

大乘般若部

乾隆大藏經

目录

大般若波罗蜜多经六百卷（第一卷～第十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第十一卷～第二十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第二十一卷～第三十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第三十一卷～第四十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第四十一卷～第五十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第五十一卷～第六十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第六十一卷～第七十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第七十一卷～第八十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第八十一卷～第九十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第九十一卷～第一百卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第一百一卷～第一百一十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第一百一十一卷～第一百二十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第一百二十一卷～第一百三十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第一百三十一卷～一百四十）

大般若波罗蜜多经六百卷（第一百四十一卷～第一百五十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第一百五十一卷～第一百六十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第一百六十一卷～第一百七十卷）

大般若波罗蜜多经六百卷（第一百七十一卷～第一百八十

卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第一百八十一卷 ~ 第一百九十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第一百九十一卷 ~ 第二百卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第二百一卷 ~ 第二百一十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第二百一十一卷 ~ 第二百二十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第二百二十一卷 ~ 第二百三十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第二百三十一卷 ~ 第二百四十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第二百四十一卷 ~ 第二百五十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第二百五十一卷 ~ 第二百六十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第二百六十一卷 ~ 第二百七十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第二百七十一卷 ~ 第二百八十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第二百八十一卷 ~ 第二百九十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第二百九十一卷 ~ 第三百卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第三百一卷 ~ 第三百一十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第三百一十一卷 ~ 第三百二十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第三百二十一卷 ~ 第三百三十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第三百三十一卷 ~ 第三百四十

卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第三百四十一卷 ~ 第三百五十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第三百五十一卷 ~ 第三百六十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第三百六十一卷 ~ 第三百七十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第三百七十一卷 ~ 第三百八十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第三百八十一卷 ~ 第三百九十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第三百九十一卷 ~ 第四百卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第四百一卷 ~ 第四百一十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第四百一十一卷 ~ 第四百二十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第四百二十一卷 ~ 第四百三十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第四百三十一卷 ~ 第四百四十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第四百四十一卷 ~ 第四百五十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第四百五十一卷 ~ 第四百六十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第四百六十一卷 ~ 第四百七十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第四百七十一卷 ~ 第四百八十卷)

大般若波罗蜜多经六百卷 (第四百八十一卷 ~ 第四百九十卷)

- 大般若波罗蜜多经六百卷（第四百九十一卷～第五百卷）
- 大般若波罗蜜多经六百卷（第五百一卷～第五百一十卷）
- 大般若波罗蜜多经六百卷（第五百一十一卷～第五百二十卷）
- 大般若波罗蜜多经六百卷（第五百二十一卷～第五百三十卷）
- 大般若波罗蜜多经六百卷（第五百三十一卷～第五百四十卷）
- 大般若波罗蜜多经六百卷（第五百四十一卷～第五百五十卷）
- 大般若波罗蜜多经六百卷（第五百五十一卷～第五百六十卷）
- 大般若波罗蜜多经六百卷（第五百六十一卷～第五百七十卷）
- 大般若波罗蜜多经六百卷（第五百七十一卷～第五百八十卷）
- 大般若波罗蜜多经六百卷（第五百八十一卷～第五百九十卷）
- 大般若波罗蜜多经六百卷（第五百九十一卷～第六百卷）
- 放光般若波罗蜜经三十卷（第一卷～第十卷）
- 放光般若波罗蜜经三十卷（第十一卷～第二十卷）
- 放光般若波罗蜜经三十卷（第二十一卷～第三十卷）
- 摩诃般若波罗蜜经三十卷（第一卷～第十卷）
- 摩诃般若波罗蜜经三十卷（第十一卷～第二十卷）
- 摩诃般若波罗蜜经三十卷（第二十一卷～第三十卷）
- 光赞般若波罗蜜经十卷

道行般若波罗蜜经十卷

小品般若波罗蜜经十卷

摩诃般若波罗蜜钞经五卷

大明度无极经六卷

胜天王般若波罗蜜经七卷

金刚般若波罗蜜经三卷

能断金刚般若波罗蜜经二卷

金刚能断般若波罗蜜经一卷

佛说濡首菩萨无上清净分卫经二卷

仁王护国般若波罗蜜经二卷

实相般若波罗蜜经一卷

摩诃般若波罗蜜大明咒经一卷

般若波罗蜜多心经一卷

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经一卷

文殊师利所说般若波罗蜜经一卷

大般若波罗蜜多经卷第一

初分缘起品第一之一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山顶，与大苾刍众千二百五十人俱，皆阿罗汉诸漏已尽，无复烦恼得真自在，心善解脱，慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作，已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟，除阿难陀独居学地得预流果，大迦叶波而为上首。

复有五百苾刍尼众，皆阿罗汉，大胜生主而为上首。

复有无量邬波索迦、邬波斯迦，皆见圣谛。

复有无数菩萨摩訶萨众，一切皆得陀罗尼门、三摩地门，住空、无相、无分别愿，已得诸法平等性忍，具足成就四无碍解，凡所演说辩才无尽，于五神通自在游戏，所证智断永无退失；言行威肃闻皆敬受，勇猛精进离诸懈怠，能舍亲财不顾身命，离矫离诳不染无求，等为有情而宣正法；契深法忍穷最极趣，得无所畏其心泰然，超众魔境出诸业障，摧灭一切烦恼怨敌，建正法幢伏诸邪论，声闻、独觉不能测量；得心自在，得法自在，业、惑、见障皆已解脱，择法辩说不善巧，入深缘起生灭法门，离见、随眠，舍诸缠结，智慧通达诸圣谛理；曾无数劫发弘誓愿，容貌熙怡先言接引，远离颯颯辞韵清和，赞颂善巧辩才无滞，处无边众威德肃然，抑扬自在都无所畏，多俱胝劫巧说无尽；于诸法门胜解观察，如幻、如阳焰、如梦、如水月、如响、如空花、如像、如光影、如变化事、如寻香城虽皆无实而现似有；离下劣心说法无畏，能随证入无量法门，善知有情心行所趣，以微妙慧而度脱之；于诸有情心无挂碍，成就最上无生法忍，善入诸法平等性智，甚深法性能如实知，随其所应巧令悟入，能善宣说缘起法门；摄受无边佛国大愿，于十方界无数诸佛，等持正念常现在前，诸佛出世皆能历事，亦能劝请转正法轮，不殷涅槃度无量众；善能伏灭一切有情种种见缠诸烦恼焰，须臾游戏百千等持，引发无边殊胜功德。此诸菩萨具如是等妙功德海，设经无量俱胝大劫叹不能尽。其名曰：贤守菩萨摩訶萨、宝性菩萨摩訶萨、宝藏菩萨摩訶萨、宝授菩萨摩訶萨、导师菩萨摩訶萨、仁授菩萨摩訶萨、星授菩萨摩訶萨、神授菩萨摩訶萨、帝授菩萨摩訶萨、广慧菩萨摩訶萨、胜慧菩萨摩訶萨、上慧菩萨摩訶萨、增长慧菩萨摩訶萨、无边慧菩萨摩訶萨、不虚见菩萨摩訶萨、无障慧菩萨摩訶萨、善发趣菩萨摩訶萨、善勇猛菩萨摩訶萨、极精进菩萨摩訶萨、常精进菩萨摩訶萨、常加行菩萨摩訶

萨、不舍轭菩萨摩訶萨、日藏菩萨摩訶萨、月藏菩萨摩訶萨、无比慧菩萨摩訶萨、观自在菩萨摩訶萨、得大势菩萨摩訶萨、妙吉祥菩萨摩訶萨、宝印手菩萨摩訶萨、摧魔力菩萨摩訶萨、金刚慧菩萨摩訶萨、金刚藏菩萨摩訶萨、常举手菩萨摩訶萨、大悲心菩萨摩訶萨、大庄严菩萨摩訶萨、庄严王菩萨摩訶萨、山峰菩萨摩訶萨、宝峰菩萨摩訶萨、德王菩萨摩訶萨、慈氏菩萨摩訶萨。如是等无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，皆法王子，堪绍佛位而为上首。

尔时，世尊于师子座上，自敷尼师坛结跏趺坐，端身正愿住对面念，入等持王妙三摩地——诸三摩地皆摄入此三摩地中，是所流故。

尔时，世尊正知正念，从等持王安庠而起，以净天眼观察十方殑伽沙等诸佛世界，举身怡悦，从两足下千辐轮相，各放六十百千俱胝那庾多光，从足十指、两趺、两跟、四踝、两胫、两腓、两膝、两髀、两股、腰肋、腹背、脐中、心上、胸臆德字、两乳、两腋、两肩、两膊、两肘、两臂、两腕、两手、两掌、十指、项咽、颐颌、颊额、头顶、两眉、两眼、两耳、两鼻、口四牙、四十齿、眉间毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊演身常光照此三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛国土，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊从其面门出广长舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。复从舌相流出无量百千俱胝那庾多光，其光杂色，从此杂色一一光中现宝莲花，其花千叶皆真金色众宝庄严，绮饰鲜荣甚可爱乐，香气芬烈周流普薰，细滑轻软触生妙乐，诸花台中皆有化佛结跏趺坐演妙法音，一一法音皆说般若波罗蜜多相应之法，有情闻者，必得无上正等菩提。从此展转流遍十方殑伽沙等诸佛世界，说法利益亦复如是。

尔时，世尊不起本座，复入师子游戏等持，现神通力，令此三千大千世界六种变动，谓：动、极动、等极动，涌、极涌、等极涌，震、极震、等极震，击、极击、等极击，吼、极吼、等极吼，爆、极爆、等极爆。又令此界东涌西没、西涌东没、南涌北没、北涌南没、中涌边没、边涌中没。其地清净光泽细软，生诸有情利益安乐。时，此三千大千世界所有地狱、傍生、鬼界及余无暇险恶趣坑，一切有情皆离苦难，从此舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住，欢喜踊跃同诣佛所，以殷净心顶礼佛足。从此展转周遍十方殑伽沙等诸佛世界，以佛

神力六种变动。时，彼世界诸恶趣等一切有情皆离苦难，从彼舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住，欢喜踊跃各于本界同诣佛所，顶礼佛足。

时，此三千大千世界及余十方殑伽沙等世界有情，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端正，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安适。时，诸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如亲，离邪语业命、修正语业命，离十恶业道、修十善业道，离恶寻思、修善寻思，离非梵行、修正梵行，好净弃秽、乐静舍喧，身意泰然忽生妙乐，如修行者入第三定，复有胜慧欬尔现前，咸作是思：“布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，远离放逸，修行梵行，于诸有情慈、悲、喜、舍，不相挠乱，岂不善哉！”

尔时，世尊在师子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并余十方殑伽沙等诸佛国土，苏迷卢山、轮围山等及余一切龙神天宫乃至净居皆悉不现，如秋满月晖映众星，如夏日轮光夺诸色，如四大宝妙高山王临照诸山威光迥出。佛以神力现本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉睹见。

时，此三千大千世界无量无数净居诸天，下至欲界四大王众天，及余一切人非人等，皆见如来处师子座，威光显曜如大金山，欢喜踊跃叹未曾有，各持种种无量天花、香鬘、涂香、烧香、末香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、诸珍，及无量种天青莲花、天赤莲花、天白莲花、天香莲花、天黄莲花、天红莲花、天金钱树花及天香花，并余无量水陆生花，持诣佛所奉散佛上。以佛神力，诸花鬘等旋转上踊合成花台，量等三千大千世界，垂天花盖、宝铎、珠幡，绮饰纷纶甚可爱乐。

时，此佛土微妙庄严犹如西方极乐世界，佛光辉映三千大千，物类虚空皆同金色，十方各等殑伽河沙诸佛世界亦复如是。

时，此三千大千佛土，南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲，其中诸人，佛神力故，各各见佛正坐其前，咸谓如来独为说法。如是四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，亦以世尊神通力故，各各见佛正坐其前，咸谓如来独为说法。

尔时，世尊不起于座，熙怡微笑，从其面门放大光明，遍照三千大千佛土，并余十方殑伽沙等诸佛世界。时，此三千大千佛土一切有情，寻佛光明普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，声闻、菩萨众会围绕，及余一切有情、无情品类差别。时，彼十方殑伽

沙等诸佛世界一切有情，寻佛光明亦见此土释迦牟尼如来、应、正等觉，声闻、菩萨众会围绕，及余一切有情、无情品类差别。

尔时，东方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰多宝，佛号宝性如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰普光，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，宝性佛告普光菩萨摩訶萨言：“善男子，从此西方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

普光闻已，欢喜踊跃重白佛言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩訶萨众，得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！”

时，宝性佛告普光菩萨言：“善哉！善哉！今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授普光菩萨而诲之言：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘宝性如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

时，普光菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经东方殒伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

普光菩萨前白佛言：“世尊，从此东方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰多宝，佛号宝性如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：‘少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。’”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东方殒伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，普光及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有东方一一佛土，各有如来现为大众宣说

妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，彼彼佛各各报言：“于此西方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：“汝可持此至彼佛所，具陈我词：‘致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散东方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离一切忧，佛号无忧德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰离忧，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，无忧德佛告离忧菩萨摩诃萨言：“善男子，从此北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

离忧闻已，欢喜踊跃重白佛言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩诃萨众，得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！”

时，无忧德佛告离忧菩萨言：“善哉！善哉！今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授离忧菩萨而诲之言：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘无忧德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

时，离忧菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩诃萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花

香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经南方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

离忧菩萨前白佛言：“世尊，从此南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离一切忧，佛号无忧德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：‘少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。’”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散南方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，离忧及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有南方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，彼彼佛各各报言：“于此北方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：“汝可持此至彼佛所，具陈我词：‘致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散南方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，西方尽殑伽沙等世界，最后世界名近寂静，佛号宝焰如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰行慧，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，宝焰佛告行慧菩萨摩诃萨言：“善男子，从此东方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今

现在彼安隐住持，将为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

行慧闻已，欢喜踊跃重白佛言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩訶萨众，得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！”

时，宝焰佛告行慧菩萨言：“善哉！善哉！今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授行慧菩萨而诲之言：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我辞曰：‘宝焰如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

时，行慧菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经西方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

行慧菩萨前白佛言：“世尊，从此西方尽殑伽沙等世界，最后世界名近寂静，佛号宝焰如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：‘少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。’”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，行慧及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有西方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，彼佛各各报言：“于此东方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：“汝可持此至彼佛所，具陈我辞：‘致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，

绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散西方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

大般若波罗蜜多经卷第二

初分缘起品第一之二

尔时，北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰最胜，佛号胜帝如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰胜授，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，胜帝佛告胜授菩萨摩訶萨言：“善男子，从此南方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

胜授闻已，欢喜踊跃重白佛言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩訶萨众，得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！”

时，胜帝佛告胜授菩萨言：“善哉！善哉！今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授胜授菩萨而诲之言：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘胜帝如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

时，胜授菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经北方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

胜授菩萨前白佛言：“世尊，从此北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰最胜，佛号胜帝如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：‘少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。’”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散北方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，胜授及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有北方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，彼彼佛各各报言：“于此南方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：“汝可持此至彼佛所，具陈我辞：‘致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散北方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名定庄严，佛号定象胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名离尘勇猛，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，定象胜德佛告离尘勇猛菩萨摩訶萨言：“善男子，从此西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

时，离尘勇猛闻佛所说，欢喜踊跃重白佛言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩訶萨众，得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！”

时，定象胜德佛告离尘勇猛菩萨言：“善哉！善哉！今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授离尘勇猛菩

萨而诲之言：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘定象胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

时，离尘勇猛菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经东北方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

离尘勇猛菩萨前白佛言：“世尊，从此东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名定庄严，佛号定象胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：‘少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。’”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东北方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。时，离尘勇猛及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，诸东北方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，彼佛各各报言：“于此西南方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：“汝可持此至彼佛所，具陈我词：‘致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨，无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散东北方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名妙觉庄严甚可爱乐，佛号莲花胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈

夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名莲花手，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，莲花胜德佛告莲花手菩萨摩诃萨言：“善男子，从此西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

时，莲花手闻佛所说，欢喜踊跃重白佛言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩诃萨众，得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！”

时，莲花胜德佛告莲花手菩萨言：“善哉！善哉！今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授莲花手菩萨而诲之言：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘莲花胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

时，莲花手菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩诃萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经东南方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

莲花手菩萨前白佛言：“世尊，从此东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名妙觉庄严甚可爱乐，佛号莲花胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：‘少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。’”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东南方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。时，莲花手及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，诸东南方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，彼佛各各报言：“于此西北方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼

诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：“汝可持此至彼佛所，具陈我词：‘致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

——上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土——供养佛及菩萨，无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散东南方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离尘聚，佛号日轮遍照胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名日光明，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，日轮遍照胜德佛告日光明菩萨摩诃萨言：“善男子，从此东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

时，日光明闻佛所说，欢喜踊跃重白佛言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩诃萨众，得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！”

时，日轮遍照胜德佛告日光明菩萨言：“善哉！善哉！今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授日光明菩萨而诲之言：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我辞曰：‘日轮遍照胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

时，日光明菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩诃萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经西南方殑伽沙等诸佛世界，——佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

日光明菩萨前白佛言：“世尊，从此西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离尘聚，佛号日轮遍照胜德如来、应、正等觉、明行圆满、

善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：‘少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。’”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西南方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。时，日光明及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，诸西南方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，彼彼佛各各报言：“于此东北方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：“汝可持此至彼佛所，具陈我辞：‘致问世尊：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散西南方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名真自在，佛号一宝盖胜如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰宝胜，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，一宝盖胜佛告宝胜菩萨摩訶萨言：“善男子，从此东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

宝胜闻已，欢喜踊跃重白佛言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩訶萨众，得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！”

时，一宝盖胜佛告宝胜菩萨言：“善哉！善哉！今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授宝胜菩萨而诲之言：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我辞曰：‘一宝盖胜如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

时，宝胜菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经西北方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

宝胜菩萨前白佛言：“世尊，从此西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名真自在，佛号一宝盖胜如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：‘少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。’”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西北方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，宝胜及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，诸西北方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，彼彼佛各各报言：“于此东南方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：“汝可持此至彼佛所，具陈我辞：‘致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散西北方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，下方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰莲花，佛号莲花德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名莲花胜，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，莲花德佛告莲花胜菩萨摩訶萨言：“善男子，从此上方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

时，莲花胜闻佛所说，欢喜踊跃重白佛言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩訶萨众，得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！”

时，莲花德佛告莲花胜菩萨言：“善哉！善哉！今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授莲花胜菩萨而诲之言：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我辞曰：‘莲花德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

时，莲花胜菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经下方殒伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

莲花胜菩萨前白佛言：“世尊，从此下方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰莲花，佛号莲花德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：‘少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。’”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散下方殒伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。时，莲花胜及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有下方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，彼彼佛各各报言：“于此上方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，

将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：“汝可持此至彼佛所，具陈我辞：‘致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散下方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，上方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰欢喜，佛号喜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰喜授，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，喜德佛告喜授菩萨摩訶萨言：“善男子，从此下方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

喜授闻已，欢喜踊跃重白佛言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩訶萨众，得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！”

时，喜德佛告喜授菩萨言：“善哉！善哉！今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授喜授菩萨而诲之言：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我辞曰：‘喜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

时，喜授菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经上方殒伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

喜授菩萨前白佛言：“世尊，从此上方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰欢喜，佛号喜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：‘少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。’”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散上方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，喜授及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有上方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，彼佛各各报言：“于此下方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：“汝可持此至彼佛所，具陈我辞：‘致问世尊：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散上方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，于此三千大千佛之世界众宝充满，种种妙花遍布其地，宝幢、幡盖处处行列，花树、果树、香树、鬘树、宝树、衣树、诸杂饰树周遍庄严甚可爱乐，如众莲花世界普花如来净土，妙吉祥菩萨、善住慧菩萨及余无量大神力菩萨摩訶萨本住其中。

大般若波罗蜜多经卷第三

初分学观品第二之一

尔时，世尊知诸世界，若天魔梵、若诸沙门、若婆罗门、若健达缚、若阿素洛、若诸龙神、若诸菩萨摩訶萨众住最后身绍尊位者、若余一切于法有缘人非人等皆来集会，便告具寿舍利子言：“若菩萨摩

诃萨欲于一切法等觉一切相，当学般若波罗蜜多。”

时，舍利子闻佛所说，欢喜踊跃即从座起，前诣佛所顶礼双足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨欲于一切法等觉一切相，当学般若波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩诃萨应以无住而为方便，安住般若波罗蜜多，所住、能住不可得故。

“诸菩萨摩诃萨应以无舍而为方便，圆满布施波罗蜜多，施者、受者及所施物不可得故。

“诸菩萨摩诃萨应以无护而为方便，圆满净戒波罗蜜多，犯、无犯相不可得故。

“诸菩萨摩诃萨应以无取而为方便，圆满安忍波罗蜜多，动、不动相不可得故。

“诸菩萨摩诃萨应以无勤而为方便，圆满精进波罗蜜多，身心勤、怠不可得故。

“诸菩萨摩诃萨应以无思而为方便，圆满静虑波罗蜜多，有味、无味不可得故。

“诸菩萨摩诃萨应以无著而为方便，圆满般若波罗蜜多，诸法性、相不可得故。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是三十七菩提分法不可得故。

“诸菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，三解脱门不可得故。

“诸菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满四静虑、四无量、四无色定，静虑、无量及无色定不可得故。

“诸菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，解脱、胜处、等至、遍处不可得故。

“诸菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满九想，谓膨胀想、脓烂想、异赤想、青瘀想、啄啖想、离散想、骸骨想、焚烧想、一切世间不可保想，如是诸想不可得故。

“诸菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满十随念，谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、厌随念、死随念、身随念，是诸随念不可得故。

“诸菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满十想，谓无常想、苦想、无我想、不净想、死想、一切世间不可乐想、厌食想、断想、离想、灭想，如是诸想不可得故。

“诸菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满十一智，谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、

世俗智、他心智、如说智，如是诸智不可得故。

“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地，是三等持不可得故。

“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满未知当知根、已知根、具知根，如是诸根不可得故。

“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满不净处观、遍满处观、一切智智及奢摩他、毗钵舍那，如是五种不可得故。

“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满四摄事、四胜住、三明、五眼、六神通、六波罗蜜多，如是六种不可得故。

“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满七圣财、八大士觉、九有情居智、陀罗尼门、三摩地门，如是五种不可得故。

“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满十地、十行、十忍、二十增上意乐，如是四种不可得故。

“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、三十二大士相、八十随好，如是六种不可得故。

“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切相微妙智，如是六法不可得故。

“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满大慈、大悲、大喜、大舍及余无量无边佛法，如是诸法不可得故。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲疾圆满一切智、道相智、一切相智，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲疾圆满一切有情心行相智、一切相微妙智，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲拔一切烦恼习气，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲入菩萨正性离生，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲超声闻及独觉地，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲住菩萨不退转地，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得六种捷速神通，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲知一切有情心行所趣差别，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨欲胜一切声闻、独觉智慧作用，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得一切陀罗尼门、三摩地门，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一念随喜俱心，超过一切声闻、独觉所有布施，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一念随喜俱心，超过一切声闻、独觉所有净戒，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一念随喜俱心，超过一切声闻、独觉定、慧、解脱、解脱知见，应学般若波

罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一念随喜俱心，超过一切声闻、独觉静虑、解脱、等持、等至及余善法，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一念所修善法，超过一切异生、声闻、独觉善法，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲行少分布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，为诸有情方便善巧，回向无上正等菩提，便得无量无边功德，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲令所行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，离诸障碍速得圆满，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世常见诸佛，恒闻正法得佛觉悟，蒙佛忆念教诫教授，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得佛身，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世常忆宿住，终不忘失大菩提心，远离恶友亲近善友，恒修菩萨摩訶萨行，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世具大威德，摧众魔怨伏诸外道，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世远离一切烦恼业障，通达诸法心无挂碍，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世善心、善愿、善行相续，常无懈怠，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲生佛家入童真地，常不远离诸佛菩萨，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世具诸相好，端严如佛，一切有情见者欢喜，发起无上正等觉心，速能成办诸佛功德，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以种种胜善根力，随意能引上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉，令诸善根速得圆满，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲满一切有情所求饮食、衣服、床榻、卧具、病缘医药，种种花香、灯明、车乘、园林、舍宅、财谷、珍奇、宝饰、伎乐，及余种种上妙乐具，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲善安立尽虚空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得发起一念善心所获功德，乃至安坐妙菩提座，证得无上正等菩提亦不穷尽，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得十方诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众共所称赞，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲一发心即能遍至十方各如殑伽沙界，供养诸佛利乐有情，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲一发声即能遍满十方各如殑伽沙界，赞叹诸佛教诲有情，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲一念顷安立十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，皆令习学十善业道，受三归依护持禁戒，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲一念顷安立十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，皆令习学四静虑、四无量、四无色定，获五神通，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲一念顷安立十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，令住大乘修菩萨行不毁余乘，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲绍佛种令不断绝，护菩萨家令不退转，严净佛土令速成办，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲通达内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲通达一切法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲通达一切法尽所有性、如所有性，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲通达一切法因缘、等无间缘、所缘缘、增上缘性，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲通达一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如空花、如寻香城、如变化事，唯心所现，性相俱空，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨欲知三千大千世界虚空、大地、诸山、大海、江河、池沼、涧谷、陂湖、地、水、火、风诸极微量，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲析一毛以为百分，取一分毛，尽举三千大千世界大海、江河、池沼、涧谷、陂湖中水，弃置他方无边世界，而不恼触水族生类，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见有劫火遍烧三千大千世界天地洞然，欲以一气吹令顿灭，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见有三千大千世界所依风轮飘击上涌，将吹三千大千世界苏迷卢山、大苏迷卢山、轮围山、大轮围山及余小山、大地等物碎如糠粃，欲以一指障彼风力令息不起，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨欲于三千大千世界，一结跏趺坐充满虚空，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一毛冒取三千大千世界苏迷卢山、大苏迷卢山、轮围山、大轮围山及余小山、大地等物，掷过他方无量无数无边世界，而不恼触诸有情类，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一食、一花、一香、一幢、一盖、一幡、一帐、一灯、一衣、一伎乐等，供养恭敬、尊重赞叹十方各如殑伽沙界一切如来、应、正等觉及弟子众无不充足，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲等安立十方各如殑伽沙界诸有情类，令住戒蕴、或住定蕴、或住慧蕴、或住解脱蕴、或住解脱知见蕴、或住预流果、或住一来果、或住不还果、或住阿罗汉果、或住独觉菩提，乃至或令入无余依般涅槃界，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施得大果报，谓如实知：如是布施得生刹帝利大族，如是布施得生婆罗门大族，如是布施得生长者大族，如是布施得生居士大族，如是布施得生四大王众天、或生三十三天、或生夜摩天、或生睹史多天、或生乐变化天、或生他化自在天，因是布施得初静虑、或第二静虑、或第三静虑、或第四静虑，因是布施得空无边处定、或识无边处定、或无所有处定、或非想非非想处定，因是布施得三十七菩提分法，因是布施得三解脱门，因是布施得八解脱、或八胜处、或九次第定、或十遍处，因是布施得陀罗尼门或三摩地门，因是布施得入菩萨

正性离生，因是布施得极喜地、或离垢地、或发光地、或焰慧地、或极难胜地、或现前地、或远行地、或不动地、或善慧地、或法云地，因是布施得佛五眼或六神通，因是布施得佛十力、或四无所畏、或四无碍解、或十八不共法、或大慈大悲大喜大舍，因是布施得三十二大丈夫相或八十随好，因是布施得无忘失法或恒住舍性，因是布施得一切智、或道相智、或一切相智，因是布施得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或得无上正等菩提。能如实知如是净戒、安忍、精进、静虑、般若，得大果报，亦复如是。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多能如实知：如是布施方便善巧能满布施波罗蜜多，如是布施方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是布施方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是布施方便善巧能满精进波罗蜜多，如是布施方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是布施方便善巧能满般若波罗蜜多。

“能如实知：如是净戒方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是净戒方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是净戒方便善巧能满精进波罗蜜多，如是净戒方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是净戒方便善巧能满般若波罗蜜多，如是净戒方便善巧能满布施波罗蜜多。

“能如实知：如是安忍方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是安忍方便善巧能满精进波罗蜜多，如是安忍方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是安忍方便善巧能满般若波罗蜜多，如是安忍方便善巧能满布施波罗蜜多，如是安忍方便善巧能满净戒波罗蜜多。

“能如实知：如是精进方便善巧能满精进波罗蜜多，如是精进方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是精进方便善巧能满般若波罗蜜多，如是精进方便善巧能满布施波罗蜜多，如是精进方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是精进方便善巧能满安忍波罗蜜多。

“能如实知：如是静虑方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是静虑方便善巧能满般若波罗蜜多，如是静虑方便善巧能满布施波罗蜜多，如是静虑方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是静虑方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是静虑方便善巧能满精进波罗蜜多。

“能如实知：如是般若方便善巧能满般若波罗蜜多，如是般若方便善巧能满布施波罗蜜多，如是般若方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是般若方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是般若方便善巧能满精进波罗蜜多，如是般若方便善巧能满静虑波罗蜜多。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多能如实知如是布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，由方便善巧故，能满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多能如实知，若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行布施波罗蜜多，了达一切施者、受者及所施物皆不可得，如是布施方便善巧，能满布施、净

戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行净戒波罗蜜多，了达一切犯、无犯相皆不可得，如是净戒方便善巧，能满净戒、安忍、精进、静虑、般若、布施波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行安忍波罗蜜多，了达一切动、不动相皆不可得，如是安忍方便善巧，能满安忍、精进、静虑、般若、布施、净戒波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行精进波罗蜜多，了达一切身心勤、怠皆不可得，如是精进方便善巧，能满精进、静虑、般若、布施、净戒、安忍波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行静虑波罗蜜多，了达一切有味、无味皆不可得，如是静虑方便善巧，能满静虑、般若、布施、净戒、安忍、精进波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行般若波罗蜜多，了达诸法若性、若相皆不可得，如是般若方便善巧，能满般若、布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲得过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所有功德，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲能遍到有为、无为诸法彼岸，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲穷过去、未来、现在诸法真如、法界、法性、无生、实际，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与一切声闻、独觉而为导首，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与诸佛为亲侍者，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与诸佛为内眷属，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世具大眷属，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与菩萨常为眷属，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨欲净身器堪受世间供养恭敬，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永摧伏诸慳贪心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永不起诸犯戒心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永除去诸忿恚心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永舍弃诸懈怠心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永静息诸散乱心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永远离诸恶慧心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲普安立一切有情于施性福业事、戒性福业事、修性福业事、供侍福业事、有依福业事，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得五眼，所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲以天眼普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以天耳普闻十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉所说正法，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲如实知十方各如殑伽沙界一切如来、应、正等觉心、心所法，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所听闻正法常无懈怠，随所闻法乃至无上正等菩提终不忘失，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲见过去、未来、现在十方世界种种佛土，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说一切契经、应颂、记别、讽

颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，诸声闻等若闻不闻，皆能通达甚深义趣，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说法门，自能受持、读诵、通利、善解义趣、为他广说，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说法门，自能如实如说修行，亦能方便劝他如实如说修行，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等幽冥世界，及于一一世界中间日月等光所不照处为作光明，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等愚暗世界，其中有情邪见炽盛——不信恶行，不信妙行，不信恶行、妙行异熟，不信前世，不信后世，不信苦谛，不信集谛，不信灭谛，不信道谛，不信布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等行能获世间、出世间果，不闻佛名、法名、僧名——方便开化令起正见，闻三宝名欢喜信受，舍诸恶行修诸妙行，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安泰，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，慈心相向如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如亲不相违害，展转为作利益安乐，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，在恶趣者皆脱恶趣来生善趣，在善趣者常居善趣不堕恶趣，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，习恶业者皆修善业常无厌倦，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，诸犯戒者皆住戒蕴，诸散乱者皆住定蕴，诸愚痴者皆住慧蕴，未得解脱者皆住解脱蕴，未得解脱知见者皆住解脱知见蕴，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，未见谛者令得见谛，住预流果、或一来果、或不还果，或令证得阿罗汉果，或令证得独觉菩提，或令证得乃至无上正等菩提，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲学诸佛殊胜威仪，令诸有情观之无厌，息一切恶生一切善，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时如象王视，为众说法容止肃然？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时身、语、意业皆悉清净随智慧行？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时足不履地如四指量自在而行？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时当得无量百千俱胝那庾多四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、

极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天及诸龙神，供养恭敬、尊重赞叹，导从围绕诣菩提树？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时当得无量百千俱胝那庾多四大王众天，乃至色究竟天及诸龙神，于菩提树下以宝衣为座？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时菩提树下结跏趺坐，以众妙相所庄严手而抚大地，令彼地神并诸眷属俱时踊现为作证明？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时坐菩提树降伏众魔，证得无上正等菩提？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时证得无上正等觉已，随地方所行住坐卧悉为金刚？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时当舍国位，出家之日即成无上正等菩提，还于是日转妙法轮，即令无量无数有情，远尘离垢生净法眼；复令无量无数有情，永尽诸漏心慧解脱；亦令无量无数有情，皆于无上正等菩提得不退转？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时当得无上正等菩提，无量无数声闻、菩萨为弟子众，一说法时无量无数诸有情类，不起于座同时证得阿罗汉果；无量无数诸有情类，不起于座同于无上正等菩提得不退转？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时寿量无尽，身有无量无边光明，相好庄严观者无厌，行时虽有千叶莲花，自然涌现每承其足，而令地上现千辐轮，举步经行大地震动，然不扰恼地居有情，欲回顾时举身皆转，足之所履尽金刚际，如车轮量地亦随转？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时举身支节皆放无量无数光明，遍照十方无边世界，随所照处为诸有情作大饶益？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时当得无上正等菩提，我佛土中无有一切贪欲、瞋恚、愚痴等名，亦不闻有地狱、傍生、鬼界恶趣？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时当得无上正等菩提，我佛土中诸有情类成就妙慧如余佛土，每作念言布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，离诸放逸，勤修梵行，于诸有情慈、悲、喜、舍，不相恼触，岂不善哉？’是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我于何时当得无上正等菩提，我佛土中诸有情类成就种种殊胜功德，余佛土中诸佛菩萨咸共称赞？’是菩萨

摩诃萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨作是思惟：‘我于何时当得无上正等菩提，化事既周般涅槃后，正法无有灭尽之期，常为有情作饶益事？’是菩萨摩诃萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨作是思惟：‘我于何时当得无上正等菩提，十方各如殑伽沙界诸有情类，闻我名者必得无上正等菩提？’是菩萨摩诃萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

“舍利子，诸菩萨摩诃萨欲得此等无量无数不可思议希有功德，应学般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第四

初分学观品第二之二

佛告舍利子：“若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多，已能成办如是功德，尔时，三千大千世界四大天王，皆大欢喜咸作是念：‘我等今者应以四钵奉此菩萨，如昔天王奉先佛钵。’是时，三千大千世界三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，皆大欢喜咸作是念：‘我等皆当供养恭敬、尊重赞叹如是菩萨，令阿素洛凶党损减，使诸天众眷属增益。’是时，三千大千世界梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，欢喜欣悦咸作是念：‘我等当请如是菩萨速证无上正等菩提，转妙法轮饶益一切。’

“舍利子，若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多，增益六种波罗蜜多时，彼世界诸善男子、善女人等，若见若闻皆大欢喜咸作是念：‘我等愿为如是菩萨，当作父母、兄弟、姊妹、妻子、眷属、知识、朋友，因此方便修诸善业，亦当证得无上菩提。’时，彼世界四大王众天，乃至色究竟天，若见若闻皆大欢喜咸作是念：‘我等当作种种方便，令是菩萨离非梵行，从初发心乃至成佛常修梵行。所以者何？若染色欲于生梵天尚能为障，况得无上正等菩提？’是故菩萨断欲出家修梵行者，能得无上正等菩提，非不断者。”

时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩诃萨为要当有父母、妻子、诸亲友耶？”

佛告具寿舍利子言：“或有菩萨具有父母、妻子、眷属而修菩萨摩诃萨行；或有菩萨摩诃萨无有妻子，从初发心乃至成佛常修梵行不坏童真；或有菩萨摩诃萨方便善巧示受五欲，厌舍出家，修行梵行，方得无上正等菩提。舍利子，譬如幻师或彼弟子善于幻法，幻作种种五妙欲具，于中自恣共相娱乐。于意云何？彼幻所作为有实不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨亦复如是，为欲成熟诸有情故，方便善巧化受五欲，实无是事。然此菩萨摩訶萨于五欲中深生厌患，不为五欲过失所染，以无量门诃毁诸欲：欲为炽火烧身心故，欲为秽恶染自他故，欲为魁脔于去、来、今常为害故，欲为怨敌长夜伺求作衰损故，欲如草炬，欲如苦果，欲如利剑，欲如火聚，欲如毒器，欲如幻惑，欲如暗井，欲如诈亲、旃荼罗等。舍利子，诸菩萨摩訶萨以如是等无量过门诃毁诸欲，既善了知诸欲过失，宁有真实受诸欲事？但为饶益所化有情，方便善巧示受诸欲。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：‘实有菩萨不见有菩萨，不见菩萨名，不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名，不见行，不见不行。’何以故？舍利子，菩萨自性空，菩萨名空。所以者何？色自性空，不由空故色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色；受、想、行、识自性空，不由空故受、想、行、识空非受、想、行、识，受、想、行、识不离空，空不离受、想、行、识，受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识。何以故？舍利子，此但有名谓为菩提，此但有名谓为萨埵，此但有名谓为菩提萨埵，此但有名谓之空，此但有名谓之有色、受、想、行、识。如是自性无生、无灭、无染、无净，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多，不见生、不见灭、不见染、不见净。何以故？但假立客名，别别于法而起分别；假立客名，随起言说如如言说，如是如是生起执著。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是等一切不见，由不见故不生执著。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：‘菩萨但有名，佛但有名，般若波罗蜜多但有名；色但有名，受、想、行、识但有名；眼处但有名，耳、鼻、舌、身、意处但有名；色处但有名，声、香、味、触、法处但有名；眼界但有名，耳、鼻、舌、身、意界但有名；色界但有名，声、香、味、触、法界但有名；眼识界但有名，耳、鼻、舌、身、意识界但有名；眼触但有名，耳、鼻、舌、身、意触但有名；眼触为缘所生诸受但有名，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受但有名；地界但有名，水、火、风、空、识界但有名；因缘但有名，等无间缘、所缘缘、增上缘但有名，从缘所生诸法但有名；无明但有名，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼但有名；布施波罗蜜多有名，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有名；内空但有名，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无

性空、自性空、无性自性空但有名；四念住但有名，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支但有名；空解脱门但有名，无相、无愿解脱门但有名；苦圣谛但有名，集、灭、道圣谛但有名；四静虑但有名，四无量、四无色定但有名；八解脱但有名，八胜处、九次第定、十遍处但有名；陀罗尼门但有名，三摩地门但有名；极喜地但有名，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地但有名；正观地但有名，种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地但有名；五眼但有名，六神通但有名；如来十力但有名，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法但有名，三十二大士相但有名，八十随好但有名；无忘失法但有名，恒住舍性但有名；一切智但有名，道相智、一切相智但有名；一切智智但有名，永拔烦恼习气相续但有名；预流果但有名，一来、不还、阿罗汉果但有名，独觉菩提但有名，一切菩萨摩訶萨行但有名，诸佛无上正等菩提但有名；世间法但有名，出世间法但有名；有漏法但有名，无漏法但有名；有为法但有名，无为法但有名。

“舍利子，如我但有名，谓之为我，实不可得；如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者亦但有名，谓为有情乃至见者，以不可得空故，但随世俗假立客名。诸法亦尔，不应执著。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见有我乃至见者，亦不见有一切法性。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多，除诸佛慧，一切声闻、独觉等慧所不能及，以不可得空故。所以者何？是菩萨摩訶萨于名、所名俱无所得，以不观见、无执著故。舍利子，诸菩萨摩訶萨若能如是修行般若波罗蜜多，名善修行甚深般若波罗蜜多。

“舍利子，假使汝及大目乾连满赡部洲，如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有智慧，比行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀分亦不及一。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉智慧不如是故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。

“舍利子，置赡部洲，假使汝及大目乾连满四大洲，如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有智慧，比行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀分亦不及一。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉智慧不如是故。又，舍

舍利子，修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。

“舍利子，置四大洲，假使汝及大目乾连满一三千大千世界，如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有智慧，比行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀分亦不及一。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉智慧不如是故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。

“舍利子，置一三千大千世界，假使汝及大目乾连充满十方殑伽沙等诸佛世界，如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有智慧，比行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀分亦不及一。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉智慧不如是故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，若声闻乘预流、一来、不还、阿罗汉智慧，若独觉乘智慧，若菩萨摩訶萨智慧，若诸如来、应、正等觉智慧，是诸智慧皆无差别，不相违背，无生无灭，自性皆空。若法无差别、不相违、无生灭、自性空，是法差别既不可得，云何世尊说行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧所不能及？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，于意云何？修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧、所成胜事，一切声闻、独觉智慧有此事不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。”

“又，舍利子，于意云何？修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，作是念言：‘我当修行一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安乐一切有情。’彼于一切法觉一切相已，方便安立一切有情于无余依般涅槃界，一切声闻、独觉智慧有此事不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。”

“又，舍利子，于意云何？一切声闻、独觉颇能作是念：‘我当证得无上正等菩提，方便安立一切有情于无余依涅槃界’不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。”

“又，舍利子，于意云何？一切声闻、独觉颇能作是念：‘我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。我当修行殊胜四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。我当修

行殊胜四静虑、四无量、四无色定。我当修行殊胜八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。我当修行殊胜空、无相、无愿解脱门。我当安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。我当安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。我当安住殊胜苦、集、灭、道圣谛。我当修行一切陀罗尼门、三摩地门。我当修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。我当圆满菩萨神通，成熟有情，严净佛土。我当圆满五眼、六神通。我当圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。我当圆满三十二大士相、八十随好。我当圆满无忘失法、恒住舍性。我当圆满一切智、道相智、一切相智，永拔一切烦恼习气，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界’不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“舍利子，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨皆作是念：‘我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至我当永拔一切烦恼习气，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界。’

“舍利子，譬如萤火无如是念：‘我光能照遍瞻部洲普令大明。’如是一切声闻、独觉无如是念：‘我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至我当永拔一切烦恼习气，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界。’舍利子，譬如日轮光明炽盛，照瞻部洲无不周遍，如是修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨常作是念：‘我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至我当永拔一切烦恼习气，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界。’

“以是故，舍利子，当知一切声闻、独觉所有智慧，比行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨能超声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地，能净无上佛菩提道？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨从初发心修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，住空、无相、无愿之法，即能超过一切声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地，能净无上佛菩提道。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨住何等地能与一切声闻、独觉作真福田？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨从初发心修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，住空、无相、无愿之法，乃至安坐妙菩提座，常与一切声闻、独觉作真福田。何以故？舍利子，以依菩萨摩訶萨故，一切善法出现世间——谓依菩萨摩訶萨故，有十善业道、五近事戒、八近住戒、四静虑、四无量、四无色定、施性福业事、戒性福业事、修性福业事等出现世间；又依菩萨摩訶萨故，有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空无相无愿解脱门、苦集灭道圣谛等出现世间；又依菩萨摩訶萨故，有布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出现世间，有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现世间，有一切法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现世间，有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现世间，有一切陀罗尼门、三摩地门、菩萨十地出现世间，有五眼、六神通出现世间，有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出现世间，有无忘失法、恒住舍性出现世间，有一切智、道相智、一切相智出现世间，有成熟有情、严净佛土等无量、无数、无边善法出现世间。

“由有如是诸善法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族；由有如是诸善法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天；由有如是诸善法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无想有情天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天；由有如是诸善法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天；由有如是诸善法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉；由有如是诸善法故，世间便有菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为复须报施主恩不？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨不复须报诸施主恩。何以故？已多报故。所以者何？舍利子，诸菩萨摩訶萨为大施主施诸有情无量善法，谓施有情十善业道、五近事戒、八近住戒、四静虑、四无量、四无色定、施戒修性、三福业事，又施有情四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空无相无愿解脱

门、苦集灭道圣谛，又施有情布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，又施有情内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，又施有情一切法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，又施有情八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，又施有情陀罗尼门、三摩地门、菩萨十地，又施有情五眼、六神通，又施有情如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，又施有情无忘失法、恒住舍性，又施有情一切智、道相智、一切相智，又施有情布施、爱语、利行、同事，成熟有情、严净佛土方便善巧，又施有情预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，又施有情一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨施诸有情如是等类无量、无数、无边善法，故说菩萨为大施主。由此已报诸施主恩，是真福田生长胜福。”

初分相应品第三之一

尔时，舍利子白佛言：“世尊，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与何法相应故，当言与般若波罗蜜多相应？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与色空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与受、想、行、识空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与色处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与声、香、味、触、法处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与色界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与声、香、味、触、法界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼触空相应故，当

言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意触空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼触为缘所生诸受空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与地界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与水、火、风、空、识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与因缘空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与无明空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与布施波罗蜜多空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与内空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与真如空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与四念住空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与苦圣谛空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与集、灭、道圣谛空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与十善业道空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与五近事戒、八近住戒空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与施性福业事空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与戒性、修性福业事空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与四静虑空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与四无量、四无色定空相应故，当言与般若

若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与八解脱空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与八胜处、九次第定、十遍处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与空解脱门空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与无相、无愿解脱门空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与一切陀罗尼门空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与一切三摩地门空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与极喜地空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与五眼空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与六神通空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与佛十力空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与三十二大士相相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与八十随好空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与无忘失法空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与恒住舍性空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子：修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与一切智空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与道相智、一切相智空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与一切智智空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与永拔一切烦恼习气空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与预流果空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与一切菩萨摩訶萨行空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与诸佛无上正等菩提空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与我空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽

罗、意生、孺童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是等空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是等空相应时，不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨不见色若是生法、若是灭法，不见受、想、行、识若是生法、若是灭法；不见色若是染法、若是净法，不见受、想、行、识若是染法、若是净法。舍利子，是菩萨摩訶萨不见色与受合，不见受与想合，不见想与行合，不见行与识合。何以故？舍利子，无有少法与少法合，本性空故。所以者何？舍利子，诸色空，彼非色；诸受、想、行、识空，彼非受、想、行、识。何以故？舍利子，诸色空，彼非变碍相；诸受空，彼非领纳相；诸想空，彼非取像相；诸行空，彼非造作相；诸识空，彼非了别相。何以故？舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受、想、行、识不异空，空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识。何以故？舍利子，是诸法空相，不生不灭、不染不净、不增不减、非过去非未来非现在。

“舍利子，如是空中无色，无受、想、行、识，无地界，无水、火、风、空、识界；无眼处，无耳、鼻、舌、身、意处；无色处，无声、香、味、触、法处；无眼界，无耳、鼻、舌、身、意界；无色界，无声、香、味、触、法界；无眼识界，无耳、鼻、舌、身、意识界；无眼触，无耳、鼻、舌、身、意触；无眼触为缘所生诸受，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；无无明生，无无明灭，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼生，无行乃至老死愁叹苦忧恼灭；无苦圣谛，无集、灭、道圣谛；无得，无现观；无预流，无预流果；无一来，无一来果；无不还，无不还果；无阿罗汉，无阿罗汉果；无独觉，无独觉菩提；无菩萨，无菩萨行；无佛，无佛菩提。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是等法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

大般若波罗蜜多经卷第五

初分相应品第三之二

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见眼处若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意处若相应若不相应；不见色处若相应若不相应，不见声、香、味、触、法处若相应若不相应；不见眼界若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意界若相应若不相应；不

见色界若相应若不相应，不见声、香、味、触、法界若相应若不相应；不见眼识界若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应；不见眼触若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意触若相应若不相应；不见眼触为缘所生诸受若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若相应若不相应；不见地界若相应若不相应，不见水、火、风、空、识界若相应若不相应；不见因缘若相应若不相应，不见等无间缘、所缘缘、增上缘若相应若不相应，不见从缘所生诸法若相应若不相应；不见无明若相应若不相应，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若相应若不相应；不见欲界若相应若不相应，不见色、无色界若相应若不相应；不见布施波罗蜜多若相应若不相应，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若相应若不相应；不见内空若相应若不相应，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若相应若不相应；不见真如若相应若不相应，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若相应若不相应；不见四念住若相应若不相应，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若相应若不相应；不见苦圣谛若相应若不相应，不见集、灭、道圣谛若相应若不相应；不见十善业道若相应若不相应，不见五近事戒、八近住戒若相应若不相应；不见施性福业事若相应若不相应，不见戒性、修性福业事若相应若不相应；不见四静虑若相应若不相应，不见四无量、四无色定若相应若不相应；不见八解脱若相应若不相应，不见八胜处、九次第定、十遍处若相应若不相应；不见空解脱门若相应若不相应，不见无相、无愿解脱门若相应若不相应；不见一切陀罗尼门若相应若不相应，不见一切三摩地门若相应若不相应；不见极喜地若相应若不相应，不见离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若相应若不相应；不见五眼若相应若不相应，不见六神通若相应若不相应；不见佛十力若相应若不相应，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若相应若不相应；不见三十二大士相若相应若不相应，不见八十随好若相应若不相应；不见无忘失法若相应若不相应，不见恒住舍性若相应若不相应；不见一切智若相应若不相应，不见道相智、一切相智、一切相微妙智若相应若不相应；不见一切智智若相应若不相应，不见永拔一切烦恼习气若相应若不相应；不见预流果若相应若不相应，不见一来、不还、阿罗汉果若相应若不相应，不见独觉菩提若相应若不相应，不见一切菩萨摩訶萨行若相应若不相应，不见诸佛无上正等菩提若相应若不相应；不见我若相应若不相应，不见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者若相应若

不相应。舍利子，由是因缘，应知诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观空与空相应不相应，不观无相与无相相应不相应，不观无愿与无愿相应不相应。何以故？舍利子，空、无相、无愿皆无相应不相应故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，入一切法自相空已，不观色若相应若不相应，不观受、想、行、识若相应若不相应。是菩萨摩訶萨不观色与前际若相应若不相应。何以故？不见前际故。不观受、想、行、识与前际若相应若不相应。何以故？不见前际故。不观色与后际若相应若不相应。何以故？不见后际故。不观受、想、行、识与后际若相应若不相应。何以故？不见后际故。不观色与现在若相应若不相应。何以故？不见现在故。不观受、想、行、识与现在若相应若不相应。何以故？不见现在故。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观前际与后际若相应若不相应，不观前际与现在若相应若不相应，不观后际与前际若相应若不相应，不观后际与现在若相应若不相应，不观现在与前际若相应若不相应，不观现在与后际若相应若不相应，不观前际与后际、现在若相应若不相应，不观后际与前际、现在若相应若不相应，不观现在与前际、后际若相应若不相应，不观前际、后际、现在若相应若不相应。何以故？舍利子，三世空故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与过去若相应若不相应。何以故？尚不见有过去，况观一切智与过去若相应若不相应？不观一切智与未来若相应若不相应。何以故？尚不见有未来，况观一切智与未来若相应若不相应？不观一切智与现在若相应若不相应。何以故？尚不见有现在，况观一切智与现在若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与色若相应若不相应。何以故？尚不见有色，况观一切智与色若相应若不相应？不观一切智与受、想、行、识若相应若不相应。何以故？尚不见有受、想、行、识，况观一切智与受、想、行、识若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与眼处若相应若不相应。何以故？尚不见有眼处，况观一切智与眼处若相应若不相应？不观一切智与耳、鼻、舌、身、意处若相应若不相应。何以故？尚不见有耳、鼻、舌、身、意处，况观一切智与耳、

鼻、舌、身、意处若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与色处若相应若不相应。何以故？尚不见有色处，况观一切智与色处若相应若不相应？不观一切智与声、香、味、触、法处若相应若不相应。何以故？尚不见有声、香、味、触、法处，况观一切智与声、香、味、触、法处若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与眼界若相应若不相应。何以故？尚不见有眼界，况观一切智与眼界若相应若不相应？不观一切智与耳、鼻、舌、身、意界若相应若不相应。何以故？尚不见有耳、鼻、舌、身、意界，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意界若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与色界若相应若不相应。何以故？尚不见有色界，况观一切智与色界若相应若不相应？不观一切智与声、香、味、触、法界若相应若不相应。何以故？尚不见有声、香、味、触、法界，况观一切智与声、香、味、触、法界若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与眼识界若相应若不相应。何以故？尚不见有眼识界，况观一切智与眼识界若相应若不相应？不观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应。何以故？尚不见有耳、鼻、舌、身、意识界，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与眼触若相应若不相应。何以故？尚不见有眼触，况观一切智与眼触若相应若不相应？不观一切智与耳、鼻、舌、身、意触若相应若不相应。何以故？尚不见有耳、鼻、舌、身、意触，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意触若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与眼触为缘所生诸受若相应若不相应。何以故？尚不见有眼触为缘所生诸受，况观一切智与眼触为缘所生诸受若相应若不相应？不观一切智与耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若相应若不相应。何以故？尚不见有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与地界若相应若不相应。何以故？尚不见有地界，况观一切智与地界若相应若不相应？不观一切智与水、火、风、空、识界若相应若不相应。何以故？尚不见有水、火、风、空、识界，况观一切智与水、火、风、空、识界若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与因缘若相应若不相应。何以故？尚不见有因缘，况观一切智与因缘若相应若不相应？不观一切智与等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法若相应若不相应。何以故？尚不见有等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法，况观一切智与等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与无明若相应若不相应。何以故？尚不见有无明，况观一切智与无明若相应若不相应？不观一切智与行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若相应若不相应。何以故？尚不见有行乃至老死愁叹苦忧恼，况观一切智与行乃至老死愁叹苦忧恼若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与布施波罗蜜多若相应若不相应。何以故？尚不见有布施波罗蜜多，况观一切智与布施波罗蜜多若相应若不相应？不观一切智与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若相应若不相应。何以故？尚不见有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，况观一切智与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与内空若相应若不相应。何以故？尚不见有内空，况观一切智与内空若相应若不相应？不观一切智与外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若相应若不相应。何以故？尚不见有外空乃至无性自性空，况观一切智与外空乃至无性自性空若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与四念住若相应若不相应。何以故？尚不见有四念住，况观一切智与四念住若相应若不相应？不观一切智与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若相应若不相应。何以故？尚不见有四正断

乃至八圣道支，况观一切智与四正断乃至八圣道支若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与苦圣谛若相应若不相应。何以故？尚不见有苦圣谛，况观一切智与苦圣谛若相应若不相应？不观一切智与集、灭、道圣谛若相应若不相应。何以故？尚不见有集、灭、道圣谛，况观一切智与集、灭、道圣谛若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与四静虑若相应若不相应。何以故？尚不见有四静虑，况观一切智与四静虑若相应若不相应？不观一切智与四无量、四无色定若相应若不相应。何以故？尚不见有四无量、四无色定，况观一切智与四无量、四无色定若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与八解脱若相应若不相应。何以故？尚不见有八解脱，况观一切智与八解脱若相应若不相应？不观一切智与八胜处、九次第定、十遍处若相应若不相应。何以故？尚不见有八胜处、九次第定、十遍处，况观一切智与八胜处、九次第定、十遍处若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与空解脱门若相应若不相应。何以故？尚不见有空解脱门，况观一切智与空解脱门若相应若不相应？不观一切智与无相、无愿解脱门若相应若不相应。何以故？尚不见有无相、无愿解脱门，况观一切智与无相、无愿解脱门若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与一切陀罗尼门若相应若不相应。何以故？尚不见有一切陀罗尼门，况观一切智与一切陀罗尼门若相应若不相应？不观一切智与一切三摩地门若相应若不相应。何以故？尚不见有一切三摩地门，况观一切智与一切三摩地门若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与极喜地若相应若不相应。何以故？尚不见有极喜地，况观一切智与极喜地若相应若不相应？不观一切智与离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若相应若不相应。何以故？尚不见有离垢地乃至法云地，况观一切智与离垢地乃至法云地若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，

与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与五眼若相应若不相应。何以故？尚不见有五眼，况观一切智与五眼若相应若不相应？不观一切智与六神通若相应若不相应。何以故？尚不见有六神通，况观一切智与六神通若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与佛十力若相应若不相应。何以故？尚不见有佛十力，况观一切智与佛十力若相应若不相应？不观一切智与四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若相应若不相应。何以故？尚不见有四无所畏乃至十八不共法，况观一切智与四无所畏乃至十八不共法若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与三十二大士相若相应若不相应。何以故？尚不见有三十二大士相，况观一切智与三十二大士相若相应若不相应？不观一切智与八十随好若相应若不相应。何以故？尚不见有八十随好，况观一切智与八十随好若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与无忘失法若相应若不相应。何以故？尚不见有无忘失法，况观一切智与无忘失法若相应若不相应？不观一切智与恒住舍性若相应若不相应。何以故？尚不见有恒住舍性，况观一切智与恒住舍性若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与一切智若相应若不相应。何以故？尚不见有一切智，况观一切智与一切智若相应若不相应？不观一切智与道相智、一切相智若相应若不相应。何以故？尚不见有道相智、一切相智，况观一切智与道相智、一切相智若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与佛若相应若不相应。何以故？尚不见有佛，况观一切智与佛若相应若不相应？不观一切智与菩提若相应若不相应。何以故？尚不见有菩提，况观一切智与菩提若相应若不相应？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与佛若相应若不相应，亦不观佛与一切智若相应若不相应。何以故？一切智即是佛，佛即是一切智故。不观一切智与菩提若相应若不相应。

应，不观菩提与一切智若相应若不相应。何以故？一切智即是菩提，菩提即是一切智故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著色有，不著色非有，不著受、想、行、识有，不著受、想、行、识非有；不著色常，不著色无常，不著受、想、行、识常，不著受、想、行、识无常；不著色乐，不著色苦，不著受、想、行、识乐，不著受、想、行、识苦；不著色我，不著色无我，不著受、想、行、识我，不著受、想、行、识无我；不著色寂静，不著色不寂静，不著受、想、行、识寂静，不著受、想、行、识不寂静；不著色空，不著色不空，不著受、想、行、识空，不著受、想、行、识不空；不著色无相，不著色有相，不著受、想、行、识无相，不著受、想、行、识有相；不著色无愿，不著色有愿，不著受、想、行、识无愿，不著受、想、行、识有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著眼处有，不著眼处非有，不著耳、鼻、舌、身、意处有，不著耳、鼻、舌、身、意处非有；不著眼处常，不著眼处无常，不著耳、鼻、舌、身、意处常，不著耳、鼻、舌、身、意处无常；不著眼处乐，不著眼处苦，不著耳、鼻、舌、身、意处乐，不著耳、鼻、舌、身、意处苦；不著眼处我，不著眼处无我，不著耳、鼻、舌、身、意处我，不著耳、鼻、舌、身、意处无我；不著眼处寂静，不著眼处不寂静，不著耳、鼻、舌、身、意处寂静，不著耳、鼻、舌、身、意处不寂静；不著眼处空，不著眼处不空，不著耳、鼻、舌、身、意处空，不著耳、鼻、舌、身、意处不空；不著眼处无相，不著眼处有相，不著耳、鼻、舌、身、意处无相，不著耳、鼻、舌、身、意处有相；不著眼处无愿，不著眼处有愿，不著耳、鼻、舌、身、意处无愿，不著耳、鼻、舌、身、意处有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著色处有，不著色处非有，不著声、香、味、触、法处有，不著声、香、味、触、法处非有；不著色处常，不著色处无常，不著声、香、味、触、法处常，不著声、香、味、触、法处无常；不著色处乐，不著色处苦，不著声、香、味、触、法处乐，不著声、香、味、触、法处苦；不著色处我，不著色处无我，不著声、香、味、触、法处我，不著声、香、味、触、法处无我；不著色处寂静，不著色处不寂静，不著声、香、味、触、法处寂静，不著声、香、味、触、法处不寂静；不著色处空，不著色处不空，不著声、香、味、触、法处空，不著声、香、味、触、法处不空；不著色处无相，不著色处有相，不著声、香、味、触、法处无相，不著声、香、味、触、法处有相；不著

色处无愿，不著色处有愿，不著声、香、味、触、法处无愿，不著声、香、味、触、法处有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著眼界有，不著眼界非有，不著耳、鼻、舌、身、意识界有，不著耳、鼻、舌、身、意识界非有；不著眼界常，不著眼界无常，不著耳、鼻、舌、身、意识界常，不著耳、鼻、舌、身、意识界无常；不著眼界乐，不著眼界苦，不著耳、鼻、舌、身、意识界乐，不著耳、鼻、舌、身、意识界苦；不著眼界我，不著眼界无我，不著耳、鼻、舌、身、意识界我，不著耳、鼻、舌、身、意识界无我；不著眼界寂静，不著眼界不寂静，不著耳、鼻、舌、身、意识界寂静，不著耳、鼻、舌、身、意识界不寂静；不著眼界空，不著眼界不空，不著耳、鼻、舌、身、意识界空，不著耳、鼻、舌、身、意识界不空；不著眼界无相，不著眼界有相，不著耳、鼻、舌、身、意识界无相，不著耳、鼻、舌、身、意识界有相；不著眼界无愿，不著眼界有愿，不著耳、鼻、舌、身、意识界无愿，不著耳、鼻、舌、身、意识界有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著色界有，不著色界非有，不著声、香、味、触、法界有，不著声、香、味、触、法界非有；不著色界常，不著色界无常，不著声、香、味、触、法界常，不著声、香、味、触、法界无常；不著色界乐，不著色界苦，不著声、香、味、触、法界乐，不著声、香、味、触、法界苦；不著色界我，不著色界无我，不著声、香、味、触、法界我，不著声、香、味、触、法界无我；不著色界寂静，不著色界不寂静，不著声、香、味、触、法界寂静，不著声、香、味、触、法界不寂静；不著色界空，不著色界不空，不著声、香、味、触、法界空，不著声、香、味、触、法界不空；不著色界无相，不著色界有相，不著声、香、味、触、法界无相，不著声、香、味、触、法界有相；不著色界无愿，不著色界有愿，不著声、香、味、触、法界无愿，不著声、香、味、触、法界有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著眼识界有，不著眼识界非有，不著耳、鼻、舌、身、意识界有，不著耳、鼻、舌、身、意识界非有；不著眼识界常，不著眼识界无常，不著耳、鼻、舌、身、意识界常，不著耳、鼻、舌、身、意识界无常；不著眼识界乐，不著眼识界苦，不著耳、鼻、舌、身、意识界乐，不著耳、鼻、舌、身、意识界苦；不著眼识界我，不著眼识界无我，不著耳、鼻、舌、身、意识界我，不著耳、鼻、舌、身、意识界无我；不著眼识界寂静，不著眼识界不寂静，不著耳、鼻、舌、身、意识界寂静，不著耳、鼻、舌、身、意识界不寂静；不著眼识界空，不著眼识

界不空，不著耳、鼻、舌、身、意识界空，不著耳、鼻、舌、身、意识界不空；不著眼识界无相，不著眼识界有相，不著耳、鼻、舌、身、意识界无相，不著耳、鼻、舌、身、意识界有相；不著眼识界无愿，不著眼识界有愿，不著耳、鼻、舌、身、意识界无愿，不著耳、鼻、舌、身、意识界有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

大般若波罗蜜多经卷第六

初分相应品第三之三

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著眼触有，不著眼触非有，不著耳、鼻、舌、身、意触有，不著耳、鼻、舌、身、意触非有；不著眼触常，不著眼触无常，不著耳、鼻、舌、身、意触常，不著耳、鼻、舌、身、意触无常；不著眼触乐，不著眼触苦，不著耳、鼻、舌、身、意触乐，不著耳、鼻、舌、身、意触苦；不著眼触我，不著眼触无我，不著耳、鼻、舌、身、意触我，不著耳、鼻、舌、身、意触无我；不著眼触寂静，不著眼触不寂静，不著耳、鼻、舌、身、意触寂静，不著耳、鼻、舌、身、意触不寂静；不著眼触空，不著眼触不空，不著耳、鼻、舌、身、意触空，不著耳、鼻、舌、身、意触不空；不著眼触无相，不著眼触有相，不著耳、鼻、舌、身、意触无相，不著耳、鼻、舌、身、意触有相；不著眼触无愿，不著眼触有愿，不著耳、鼻、舌、身、意触无愿，不著耳、鼻、舌、身、意触有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著眼触为缘所生诸受有，不著眼触为缘所生诸受非有，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非有；不著眼触为缘所生诸受常，不著眼触为缘所生诸受无常，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无常；不著眼触为缘所生诸受乐，不著眼触为缘所生诸受苦，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受苦；不著眼触为缘所生诸受我，不著眼触为缘所生诸受无我，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无我；不著眼触为缘所生诸受寂静，不著眼触为缘所生诸受不寂静，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不寂静；不著眼触为缘所生诸受空，不著眼触为缘所生诸受不空，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不空；不著眼触为缘所生诸受无相，不著眼触为缘所生诸受

有相，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无相，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有相；不著眼触为缘所生诸受无愿，不著眼触为缘所生诸受有愿，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无愿，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著地界有，不著地界非有，不著水、火、风、空、识界有，不著水、火、风、空、识界非有；不著地界常，不著地界无常，不著水、火、风、空、识界常，不著水、火、风、空、识界无常；不著地界乐，不著地界苦，不著水、火、风、空、识界乐，不著水、火、风、空、识界苦；不著地界我，不著地界无我，不著水、火、风、空、识界我，不著水、火、风、空、识界无我；不著地界寂静，不著地界不寂静，不著水、火、风、空、识界寂静，不著水、火、风、空、识界不寂静；不著地界空，不著地界不空，不著水、火、风、空、识界空，不著水、火、风、空、识界不空；不著地界无相，不著地界有相，不著水、火、风、空、识界无相，不著水、火、风、空、识界有相；不著地界无愿，不著地界有愿，不著水、火、风、空、识界无愿，不著水、火、风、空、识界有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著因缘有，不著因缘非有，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法有，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法非有；不著因缘常，不著因缘无常，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法常，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法无常；不著因缘乐，不著因缘苦，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法乐，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法苦；不著因缘我，不著因缘无我，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法我，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法无我；不著因缘寂静，不著因缘不寂静，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法寂静，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法不寂静；不著因缘空，不著因缘不空，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法空，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法不空；不著因缘无相，不著因缘有相，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法无相，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法有相；不著因缘无愿，不著因缘有愿，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法无愿，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著无明有，不著无明非有，不著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、

有、生、老死愁叹苦忧恼有，不著行乃至老死愁叹苦忧恼非有；不著无明常，不著无明无常，不著行乃至老死愁叹苦忧恼常，不著行乃至老死愁叹苦忧恼无常；不著无明乐，不著无明苦，不著行乃至老死愁叹苦忧恼乐，不著行乃至老死愁叹苦忧恼苦；不著无明我，不著无明无我，不著行乃至老死愁叹苦忧恼我，不著行乃至老死愁叹苦忧恼无我；不著无明寂静，不著无明不寂静，不著行乃至老死愁叹苦忧恼寂静，不著行乃至老死愁叹苦忧恼不寂静；不著无明空，不著无明不空，不著行乃至老死愁叹苦忧恼空，不著行乃至老死愁叹苦忧恼不空；不著无明无相，不著无明有相，不著行乃至老死愁叹苦忧恼无相，不著行乃至老死愁叹苦忧恼有相；不著无明无愿，不著无明有愿，不著行乃至老死愁叹苦忧恼无愿，不著行乃至老死愁叹苦忧恼有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著布施波罗蜜多有，不著布施波罗蜜多非有，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非有；不著布施波罗蜜多常，不著布施波罗蜜多无常，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无常；不著布施波罗蜜多乐，不著布施波罗蜜多苦，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多苦；不著布施波罗蜜多我，不著布施波罗蜜多无我，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无我；不著布施波罗蜜多寂静，不著布施波罗蜜多不寂静，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不寂静；不著布施波罗蜜多空，不著布施波罗蜜多不空，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不空；不著布施波罗蜜多无相，不著布施波罗蜜多有相，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有相；不著布施波罗蜜多无愿，不著布施波罗蜜多有愿，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著内空有，不著内空非有，不著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空有，不著外空乃至无性自性空非有；不著内空常，不著内空无常，不著外空乃至无性自性空常，不著外空乃至无性自性空无常；不著内空乐，不

著内空苦，不著外空乃至无性自性空乐，不著外空乃至无性自性空苦；不著内空我，不著内空无我，不著外空乃至无性自性空我，不著外空乃至无性自性空无我；不著内空寂静，不著内空不寂静，不著外空乃至无性自性空寂静，不著外空乃至无性自性空不寂静；不著内空空，不著内空不空，不著外空乃至无性自性空空，不著外空乃至无性自性空不空；不著内空无相，不著内空有相，不著外空乃至无性自性空无相，不著外空乃至无性自性空有相；不著内空无愿，不著内空有愿，不著外空乃至无性自性空无愿，不著外空乃至无性自性空有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著真如有，不著真如非有，不著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有，不著法界乃至不思議界非有；不著真如常，不著真如无常，不著法界乃至不思議界常，不著法界乃至不思議界无常；不著真如乐，不著真如苦，不著法界乃至不思議界乐，不著法界乃至不思議界苦；不著真如我，不著真如无我，不著法界乃至不思議界我，不著法界乃至不思議界无我；不著真如寂静，不著真如不寂静，不著法界乃至不思議界寂静，不著法界乃至不思議界不寂静；不著真如空，不著真如不空，不著法界乃至不思議界空，不著法界乃至不思議界不空；不著真如无相，不著真如有相，不著法界乃至不思議界无相，不著法界乃至不思議界有相；不著真如无愿，不著真如有愿，不著法界乃至不思議界无愿，不著法界乃至不思議界有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著四念住有，不著四念住非有，不著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支有，不著四正断乃至八圣道支非有；不著四念住常，不著四念住无常，不著四正断乃至八圣道支常，不著四正断乃至八圣道支无常；不著四念住乐，不著四念住苦，不著四正断乃至八圣道支乐，不著四正断乃至八圣道支苦；不著四念住我，不著四念住无我，不著四正断乃至八圣道支我，不著四正断乃至八圣道支无我；不著四念住寂静，不著四念住不寂静，不著四正断乃至八圣道支寂静，不著四正断乃至八圣道支不寂静；不著四念住空，不著四念住不空，不著四正断乃至八圣道支空，不著四正断乃至八圣道支不空；不著四念住无相，不著四念住有相，不著四正断乃至八圣道支无相，不著四正断乃至八圣道支有相；不著四念住无愿，不著四念住有愿，不著四正断乃至八圣道支无愿，不著四正断乃至八圣道支有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著苦圣谛

有，不著苦圣谛非有，不著集、灭、道圣谛有，不著集、灭、道圣谛非有；不著苦圣谛常，不著苦圣谛无常，不著集、灭、道圣谛常，不著集、灭、道圣谛无常；不著苦圣谛乐，不著苦圣谛苦，不著集、灭、道圣谛乐，不著集、灭、道圣谛苦；不著苦圣谛我，不著苦圣谛无我，不著集、灭、道圣谛我，不著集、灭、道圣谛无我；不著苦圣谛寂静，不著苦圣谛不寂静，不著集、灭、道圣谛寂静，不著集、灭、道圣谛不寂静；不著苦圣谛空，不著苦圣谛不空，不著集、灭、道圣谛空，不著集、灭、道圣谛不空；不著苦圣谛无相，不著苦圣谛有相，不著集、灭、道圣谛无相，不著集、灭、道圣谛有相；不著苦圣谛无愿，不著苦圣谛有愿，不著集、灭、道圣谛无愿，不著集、灭、道圣谛有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著四静虑有，不著四静虑非有，不著四无量、四无色定有，不著四无量、四无色定非有；不著四静虑常，不著四静虑无常，不著四无量、四无色定常，不著四无量、四无色定无常；不著四静虑乐，不著四静虑苦，不著四无量、四无色定乐，不著四无量、四无色定苦；不著四静虑我，不著四静虑无我，不著四无量、四无色定我，不著四无量、四无色定无我；不著四静虑寂静，不著四静虑不寂静，不著四无量、四无色定寂静，不著四无量、四无色定不寂静；不著四静虑空，不著四静虑不空，不著四无量、四无色定空，不著四无量、四无色定不空；不著四静虑无相，不著四静虑有相，不著四无量、四无色定无相，不著四无量、四无色定有相；不著四静虑无愿，不著四静虑有愿，不著四无量、四无色定无愿，不著四无量、四无色定有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著八解脱有，不著八解脱非有，不著八胜处、九次第定、十遍处有，不著八胜处、九次第定、十遍处非有；不著八解脱常，不著八解脱无常，不著八胜处、九次第定、十遍处常，不著八胜处、九次第定、十遍处无常；不著八解脱乐，不著八解脱苦，不著八胜处、九次第定、十遍处乐，不著八胜处、九次第定、十遍处苦；不著八解脱我，不著八解脱无我，不著八胜处、九次第定、十遍处我，不著八胜处、九次第定、十遍处无我；不著八解脱寂静，不著八解脱不寂静，不著八胜处、九次第定、十遍处寂静，不著八胜处、九次第定、十遍处不寂静；不著八解脱空，不著八解脱不空，不著八胜处、九次第定、十遍处空，不著八胜处、九次第定、十遍处不空；不著八解脱无相，不著八解脱有相，不著八胜处、九次第定、十遍处无相，不著八胜处、九次第定、十遍处有相；不著八解脱无愿，不著八解脱有愿，不著八胜处、九次第定、十遍处无愿，不著八胜处、九次第定、十遍处有愿。舍利子，

诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著空解脱门有，不著空解脱门非有，不著无相、无愿解脱门有，不著无相、无愿解脱门非有；不著空解脱门常，不著空解脱门无常，不著无相、无愿解脱门常，不著无相、无愿解脱门无常；不著空解脱门乐，不著空解脱门苦，不著无相、无愿解脱门乐，不著无相、无愿解脱门苦；不著空解脱门我，不著空解脱门无我，不著无相、无愿解脱门我，不著无相、无愿解脱门无我；不著空解脱门寂静，不著空解脱门不寂静，不著无相、无愿解脱门寂静，不著无相、无愿解脱门不寂静；不著空解脱门空，不著空解脱门不空，不著无相、无愿解脱门空，不著无相、无愿解脱门不空；不著空解脱门无相，不著空解脱门有相，不著无相、无愿解脱门无相，不著无相、无愿解脱门有相；不著空解脱门无愿，不著空解脱门有愿，不著无相、无愿解脱门无愿，不著无相、无愿解脱门有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著一切陀罗尼门有，不著一切陀罗尼门非有，不著一切三摩地门有，不著一切三摩地门非有；不著一切陀罗尼门常，不著一切陀罗尼门无常，不著一切三摩地门常，不著一切三摩地门无常；不著一切陀罗尼门乐，不著一切陀罗尼门苦，不著一切三摩地门乐，不著一切三摩地门苦；不著一切陀罗尼门我，不著一切陀罗尼门无我，不著一切三摩地门我，不著一切三摩地门无我；不著一切陀罗尼门寂静，不著一切陀罗尼门不寂静，不著一切三摩地门寂静，不著一切三摩地门不寂静；不著一切陀罗尼门空，不著一切陀罗尼门不空，不著一切三摩地门空，不著一切三摩地门不空；不著一切陀罗尼门无相，不著一切陀罗尼门有相，不著一切三摩地门无相，不著一切三摩地门有相；不著一切陀罗尼门无愿，不著一切陀罗尼门有愿，不著一切三摩地门无愿，不著一切三摩地门有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著极喜地有，不著极喜地非有，不著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地有，不著离垢地乃至法云地非有；不著极喜地常，不著极喜地无常，不著离垢地乃至法云地常，不著离垢地乃至法云地无常；不著极喜地乐，不著极喜地苦，不著离垢地乃至法云地乐，不著离垢地乃至法云地苦；不著极喜地我，不著极喜地无我，不著离垢地乃至法云地我，不著离垢地乃至法云地无我；不著极喜地寂静，不著极喜地不寂静，不著离垢地乃至法云地寂静，不著离垢地乃至法云地不寂静；不著极喜地空，不著极喜地不空，不著离垢地乃至法云地空，不著离垢地乃至法云地不空；不著极

喜地无相，不著极喜地有相，不著离垢地乃至法云地无相，不著离垢地乃至法云地有相；不著极喜地无愿，不著极喜地有愿，不著离垢地乃至法云地无愿，不著离垢地乃至法云地有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著五眼有，不著五眼非有，不著六神通有，不著六神通非有；不著五眼常，不著五眼无常，不著六神通常，不著六神通无常；不著五眼乐，不著五眼苦，不著六神通乐，不著六神通苦；不著五眼我，不著五眼无我，不著六神通我，不著六神通无我；不著五眼寂静，不著五眼不寂静，不著六神通寂静，不著六神通不寂静；不著五眼空，不著五眼不空，不著六神通空，不著六神通不空；不著五眼无相，不著五眼有相，不著六神通无相，不著六神通有相；不著五眼无愿，不著五眼有愿，不著六神通无愿，不著六神通有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著佛十力有，不著佛十力非有，不著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法有，不著四无所畏乃至十八不共法非有；不著佛十力常，不著佛十力无常，不著四无所畏乃至十八不共法常，不著四无所畏乃至十八不共法无常；不著佛十力乐，不著佛十力苦，不著四无所畏乃至十八不共法乐，不著四无所畏乃至十八不共法苦；不著佛十力我，不著佛十力无我，不著四无所畏乃至十八不共法我，不著四无所畏乃至十八不共法无我；不著佛十力寂静，不著佛十力不寂静，不著四无所畏乃至十八不共法寂静，不著四无所畏乃至十八不共法不寂静；不著佛十力空，不著佛十力不空，不著四无所畏乃至十八不共法空，不著四无所畏乃至十八不共法不空；不著佛十力无相，不著佛十力有相，不著四无所畏乃至十八不共法无相，不著四无所畏乃至十八不共法有相；不著佛十力无愿，不著佛十力有愿，不著四无所畏乃至十八不共法无愿，不著四无所畏乃至十八不共法有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著三十二大士相有，不著三十二大士相非有，不著八十随好有，不著八十随好非有；不著三十二大士相常，不著三十二大士相无常，不著八十随好常，不著八十随好无常；不著三十二大士相乐，不著三十二大士相苦，不著八十随好乐，不著八十随好苦；不著三十二大士相我，不著三十二大士相无我，不著八十随好我，不著八十随好无我；不著三十二大士相寂静，不著三十二大士相不寂静，不著八十随好寂静，不著八十随好不寂静；不著三十二大士相空，不著三十二大士相不空，不著八十随好空，不著八十随好不空；不著三十二大士相无相，不著三十二大士相有相，不著八十随好无相，不著八十随好有相；不著三十

二大士相无愿，不著三十二大士相有愿，不著八十随好无愿，不著八十随好有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著无忘失法有，不著无忘失法非有，不著恒住舍性有，不著恒住舍性非有；不著无忘失法常，不著无忘失法无常，不著恒住舍性常，不著恒住舍性无常；不著无忘失法乐，不著无忘失法苦，不著恒住舍性乐，不著恒住舍性苦；不著无忘失法我，不著无忘失法无我，不著恒住舍性我，不著恒住舍性无我；不著无忘失法寂静，不著无忘失法不寂静，不著恒住舍性寂静，不著恒住舍性不寂静；不著无忘失法空，不著无忘失法不空，不著恒住舍性空，不著恒住舍性不空；不著无忘失法无相，不著无忘失法有相，不著恒住舍性无相，不著恒住舍性有相；不著无忘失法无愿，不著无忘失法有愿，不著恒住舍性无愿，不著恒住舍性有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著一切智有，不著一切智非有，不著道相智、一切相智有，不著道相智、一切相智非有；不著一切智常，不著一切智无常，不著道相智、一切相智常，不著道相智、一切相智无常；不著一切智乐，不著一切智苦，不著道相智、一切相智乐，不著道相智、一切相智苦；不著一切智我，不著一切智无我，不著道相智、一切相智我，不著道相智、一切相智无我；不著一切智寂静，不著一切智不寂静，不著道相智、一切相智寂静，不著道相智、一切相智不寂静；不著一切智空，不著一切智不空，不著道相智、一切相智空，不著道相智、一切相智不空；不著一切智无相，不著一切智有相，不著道相智、一切相智无相，不著道相智、一切相智有相；不著一切智无愿，不著一切智有愿，不著道相智、一切相智无愿，不著道相智、一切相智有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著预流果有，不著预流果非有，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提有，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提非有；不著预流果常，不著预流果无常，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提常，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无常；不著预流果乐，不著预流果苦，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提乐，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提苦；不著预流果我，不著预流果无我，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提我，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无我；不著预流果寂静，不著预流果不寂静，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提寂静，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不寂静；不著预流果空，不著预流果不空，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提

空，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不空；不著预流果无相，不著预流果有相，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无相，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提有相；不著预流果无愿，不著预流果有愿，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无愿，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著一切菩萨摩訶萨行有，不著一切菩萨摩訶萨行非有，不著诸佛无上正等菩提有，不著诸佛无上正等菩提非有；不著一切菩萨摩訶萨行常，不著一切菩萨摩訶萨行无常，不著诸佛无上正等菩提常，不著诸佛无上正等菩提无常；不著一切菩萨摩訶萨行乐，不著一切菩萨摩訶萨行苦，不著诸佛无上正等菩提乐，不著诸佛无上正等菩提苦；不著一切菩萨摩訶萨行我，不著一切菩萨摩訶萨行无我，不著诸佛无上正等菩提我，不著诸佛无上正等菩提无我；不著一切菩萨摩訶萨行寂静，不著一切菩萨摩訶萨行不寂静，不著诸佛无上正等菩提寂静，不著诸佛无上正等菩提不寂静；不著一切菩萨摩訶萨行空，不著一切菩萨摩訶萨行不空，不著诸佛无上正等菩提空，不著诸佛无上正等菩提不空；不著一切菩萨摩訶萨行无相，不著一切菩萨摩訶萨行有相，不著诸佛无上正等菩提无相，不著诸佛无上正等菩提有相；不著一切菩萨摩訶萨行无愿，不著一切菩萨摩訶萨行有愿；不著诸佛无上正等菩提无愿，不著诸佛无上正等菩提有愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：‘我行般若波罗蜜多。’不作是念：‘我不行般若波罗蜜多。’不作是念：‘我亦行亦不行般若波罗蜜多。’不作是念：‘我非行非不行般若波罗蜜多。’舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

大般若波罗蜜多经卷第七

初分相应品第三之四

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为布施波罗蜜多故修行般若波罗蜜多，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为内空故修行般若波罗蜜多，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为真如故修行般若波罗蜜多，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为入正性离生故修行般若波罗蜜多，不为得不退转地故修行般若波罗蜜多，不为成熟有情故修行般若波罗蜜多，不为严净佛土故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为四念住故修行般若波罗蜜多，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故修行般若波罗蜜多；不为苦圣谛故修行般若波罗蜜多，不为集、灭、道圣谛故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为四静虑故修行般若波罗蜜多，不为四无量、四无色定故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为八解脱故修行般若波罗蜜多，不为八胜处、九次第定、十遍处故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为空解脱门故修行般若波罗蜜多，不为无相、无愿解脱门故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为一切陀罗尼门故修行般若波罗蜜多，不为一切三摩地门故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为极喜地故修行般若波罗蜜多，不为离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为肉眼故修行般若波罗蜜多，不为天眼、慧眼、法眼、佛眼故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为佛十力故修行般若波罗蜜多，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为三十二大士相故修行般若波罗蜜多，不为八十随好故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为无忘失法故修行般若波罗蜜多，不为恒住舍性故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为一切智故修行般若波罗蜜多，不为道相智、一切相智、一切相微妙智故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为超越预流果故修行般若波罗蜜多，不为超越一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提故修行般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为一切菩萨摩訶萨行故修行般若波罗蜜多，不为诸佛无上正等菩提故修行般若波罗蜜多。

“何以故？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不见诸法性差别故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为天眼智证通故修行般若波罗蜜多，不为天耳智证通故修行般若波罗蜜多，不为他心智证通故修行般若波罗蜜多，不为宿住随念智证通故修行般若波罗蜜多，不为神境智证通故修行般若波罗蜜多，不为漏尽智证通故修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，尚不见有所修般若波罗蜜多，况当见有菩萨如来所修六神通事？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不作是念：‘我以天眼智证通，遍见十方殑伽沙等诸佛世界一切有情死此生彼。’不作是念：‘我以天耳智证通，遍闻十方殑伽沙等诸佛世界诸佛菩萨所说法音。’不作是念：‘我以他心智证通，遍知十方殑伽沙等诸佛世界一切有情心、心所法。’不作是念：‘我以宿住随念智证通，遍忆十方殑伽沙等诸佛世界一切有情诸宿住事。’不作是念：‘我以神境智证通，遍至十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹尔所界中诸佛菩萨。’不作是念：‘我以漏尽智证通，遍观十方殑伽沙等诸佛世界一切有情漏尽不尽。’舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，与如是般若波罗蜜多相应故，善能安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界，一切恶魔不得其便，所有烦恼皆能伏灭，世间众事所欲随意。十方各如殑伽沙界一切如来、应、正等觉，及诸菩萨摩訶萨众，皆共护念如是菩萨，不令退堕一切声闻、独觉等地。十方各如殑伽沙界四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，及余一切声闻、独觉，皆共拥卫如是菩萨，诸有所为令无障碍，身心疾恼咸得痊愈，设有罪业，于当来世应招苦报转现轻受。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨于诸有情慈悲遍故。舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多威神力故，少用加行便能引发最胜自在陀罗尼门、三摩地门，令速现起，随所生处常得奉事一切如来、应、正等觉，乃至证得所求无上正等菩提，于其中间常不离佛。舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，与如是般若波罗蜜多相应故，得如是等无量无数不可思议微妙功德。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不作是念：‘有法与法若相应若不应、若等若不等。’何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨不见有法与法若相应若不应、若等若不等故。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不作是念：‘我于法界若疾现等觉、若不疾现等觉。’何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨不见少法能于法界现等觉故。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见有法离法界者，不见法界离诸法有，亦不见诸法即是法界，不见法界即是诸法。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不作是念：‘法界能为诸法因缘。’不作是念：‘诸法能为法界因缘。’诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不作是念：‘此法能证法界，此法不能证法界。’何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨尚不见法，况见有法能证法界或不能证？

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色与空相应，亦不见空与色相应；不见受、想、行、识与空相应，亦不见空与受、想、行、识相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼处与空相应，亦不见空与眼处相应；不见耳、鼻、舌、身、意处与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意处相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色处与空相应，亦不见空与色处相应；不见声、香、味、触、法处与空相应，亦不见空与声、香、味、触、法处相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼界与空相应，亦不见空与眼界相应；不见耳、鼻、舌、身、意识界与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意识界相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色界与空相应，亦不见空与色界相应；不见声、香、味、触、法界与空相应，亦不见空与声、香、味、触、法界相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼识界与空相应，亦不见空与眼识界相应；不见耳、鼻、舌、身、意识界与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意识界相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼触与空相应，亦不见空与眼触相应；不见耳、鼻、舌、身、意触与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意触相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼触为缘所生诸受与空相应，亦不见空与眼触为缘所生诸受相应；不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见地界与空相应，亦不见空与地界相应；不见水、火、风、空、识界与空相应，亦不见空与水、火、风、空、识界相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见因缘与空相应，亦不

见空与因缘相应；不见等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法与空相应，亦不见空与等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见无明与空相应，亦不见空与无明相应；不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼与空相应，亦不见空与行乃至老死愁叹苦忧恼相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多与空相应，亦不见空与布施波罗蜜多相应；不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多与空相应，亦不见空与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见内空与空相应，亦不见空与内空相应；不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空与空相应，亦不见空与外空乃至无性自性空相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见真如与空相应，亦不见空与真如相应；不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界与空相应，亦不见空与法界乃至不思議界相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见四念住与空相应，亦不见空与四念住相应；不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支与空相应，亦不见空与四正断乃至八圣道支相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛与空相应，亦不见空与苦圣谛相应；不见集、灭、道圣谛与空相应，亦不见空与集、灭、道圣谛相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见四静虑与空相应，亦不见空与四静虑相应；不见四无量、四无色定与空相应，亦不见空与四无量、四无色定相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见八解脱与空相应，亦不见空与八解脱相应；不见八胜处、九次第定、十遍处与空相应，亦不见空与八胜处、九次第定、十遍处相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见空解脱门与空相应，亦不见空与空解脱门相应；不见无相、无愿解脱门与空相应，亦不见空与无相、无愿解脱门相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼门与空相应，亦不见空与一切陀罗尼门相应；不见一切三摩地门与空相应，亦不见空与一切三摩地门相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见极喜地与空相应，亦不见空与极喜地相应；不见离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地与空相应，亦不见空与离垢

地乃至法云地相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见五眼与空相应，亦不见空与五眼相应；不见六神通与空相应，亦不见空与六神通相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见佛十力与空相应，亦不见空与佛十力相应；不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法与空相应，亦不见空与四无所畏乃至十八不共法相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见三十二大士相与空相应，亦不见空与三十二大士相相应；不见八十随好与空相应，亦不见空与八十随好相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见无忘失法与空相应，亦不见空与无忘失法相应；不见恒住舍性与空相应，亦不见空与恒住舍性相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见一切智与空相应，亦不见空与一切智相应；不见道相智、一切相智与空相应，亦不见空与道相智、一切相智相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见预流果与空相应，亦不见空与预流果相应；不见一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提与空相应，亦不见空与一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提相应。

“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见一切菩萨摩訶萨行与空相应，亦不见空与一切菩萨摩訶萨行相应；不见诸佛无上正等菩提与空相应，亦不见空与诸佛无上正等菩提相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，若能如是相应，是为第一与空相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，由与如是空相应故，不堕声闻、独觉等地，严净佛土、成熟有情，速证无上正等菩提。

“舍利子，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，诸相应中与般若波罗蜜多相应为最第一、最尊最胜、最上最妙、最高最极、无上无上、无等等。何以故？舍利子，此般若波罗蜜多相应最第一故，即是空相应，即是无相相应，即是无愿相应，由此因缘最为第一。

“舍利子，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，与如是般若波罗蜜多相应时，当知即为受记作佛，若近受记。

“舍利子，是菩萨摩訶萨由此相应，能为无量无数无边有情作大饶益。

“舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我与般若波罗蜜多相应。’不作是念：‘我得受记，定当作佛，若近受记。’不作是念：‘我能严净佛土。’不作是念：‘我能成熟有情。’亦不作是念：‘我当证得所求无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨不见有法离于法界，不见法界

离于诸法，不见诸法即是法界，不见法界即是诸法，不见有法修行般若波罗蜜多，不见有法得佛授记，不见有法当得无上正等菩提，不见有法严净佛土，不见有法成熟有情。

“何以故？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不起我想、有情想、命者想、生者想、养者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、见者想故。所以者何？我、有情等毕竟不生亦复不灭，彼既毕竟不生不灭，云何当能修行般若波罗蜜多及得种种功德胜利？

“舍利子，是菩萨摩訶萨不见有情生故修行般若波罗蜜多，不见有情灭故修行般若波罗蜜多，知诸有情空故修行般若波罗蜜多，知诸有情非我故修行般若波罗蜜多，知诸有情不可得故修行般若波罗蜜多，知诸有情远离故修行般若波罗蜜多，知诸有情本性非有情性故修行般若波罗蜜多。

“舍利子，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨诸相应中，与空相应最为第一，与般若波罗蜜多相应最尊最胜，无能及者。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨如是相应，普能引发如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、三十二大士相、八十随好、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智，及余无量无边佛法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是般若波罗蜜多相应故，毕竟不起悭贪、犯戒、忿恚、懈怠、散乱、恶慧障碍之心，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多任运现前，无间无断。”

初分转生品第四之一

尔时，舍利子白佛言：“世尊，安住般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，从何处没来生此间？从此处没当生何处？”

佛告具寿舍利子言：“安住般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，有从他方佛土没来生此间，有从睹史多天没来生此间，有从人中没生此人中。

“舍利子，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从他方佛土没来生此者，是菩萨摩訶萨速与般若波罗蜜多相应，由与般若波罗蜜多相应故，转生便得深妙法门疾现在前，从此已后恒与般若波罗蜜多速得相应，在所生处常得值佛，供养恭敬、尊重赞叹，能令般若波罗蜜多渐得圆满。

“舍利子，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从睹史多天没来生此者，是菩萨摩訶萨多为一生所系，布施、净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多自在现前常不忘失，亦于一切陀罗尼门、三摩地门自在现前常不忘失。

“舍利子，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从人中没生人中者，是菩萨摩訶萨除不退转，其根味钝，虽勤修般若波罗蜜多，而不能速与般若波罗蜜多相应，又于一切陀罗尼门、三摩地门未得自在。

“又，舍利子，汝后所问‘安住般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，从此间没当生何处？’者，舍利子，是菩萨摩訶萨由与般若波罗蜜多恒相应故，从此处没生余佛土，从一佛国至一佛国，在在生处常得值遇诸佛世尊，供养恭敬、尊重赞叹，乃至无上正等菩提终不离佛。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨无方便善巧故，入初静虑，入第二、第三、第四静虑，亦能修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨得静虑故生长寿天，随彼寿尽来生人间，值遇诸佛，供养恭敬、尊重赞叹。虽行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而诸根味钝不甚明利，诸有所为非极善巧。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑，亦能修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨无方便善巧故，舍诸静虑而生欲界。当知是菩萨摩訶萨，亦诸根味钝不甚明利，诸有所为非极善巧。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处定、无所有处定、非想非非想处定；修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，随所生处常遇如来、应、正等觉，供养恭敬、尊重赞叹，常不远离甚深般若波罗蜜多。当知是菩萨摩訶萨，此贤劫中定得无上正等菩提。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，还生欲界若刹帝利大族、若婆罗门大

族、若长者大族、若居士大族，为欲成熟诸有情故，不为贪染后有故生。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，或生四大王众天，或生三十三天，或生夜摩天，或生睹史多天，或生乐变化天，或生他化自在天，为欲成熟诸有情故，及为严净诸佛土故，常值诸佛，供养恭敬、尊重赞叹无空过者。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多有方便善巧故，于此处没生梵世中作大梵王，威德炽盛过余梵众多百千倍。从自天处游诸佛土，从一佛国至一佛国，其中有菩萨摩訶萨，未证无上正等菩提者劝证无上正等菩提，已证无上正等菩提未转法轮者请转法轮，为欲利乐诸有情故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨一生所系，有方便善巧故，入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处定、无所有处定、非想非非想处定；修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨不随静虑、无量、无色势力而生，现前奉事亲近供养现在如来、应、正等觉，于是佛所勤修梵行，从此处没生睹史多天。尽彼寿量，诸根无缺，具念正知，无量无数百千俱胝那由他天众围绕从，游戏神通来生人中，现修苦行证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨得六神通，不生欲界，不生色界，不生无色界，游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉，修诸菩萨摩訶萨行，渐次证得所求无上正等菩提。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨得六神通自在游戏，从一佛国至

一佛国，所经佛土无有声闻、独觉等名，唯有一乘真梵行者。是菩萨摩訶萨于诸佛土供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉，修行般若波罗蜜多，渐次圆满严净佛土、成熟有情，常无懈怠。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨得六神通自在游戏，从一佛国至一佛国，所经佛土有情寿量不可数知。是菩萨摩訶萨于诸佛土供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉，修行般若波罗蜜多，渐次圆满严净佛土、成熟有情，曾无懈怠。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨得六神通自在游戏，从一世界至一世界，有诸世界不闻佛名、法名、僧名，是菩萨摩訶萨往彼世界，称扬赞叹佛、法、僧宝，令诸有情深生净信，由斯长夜利益安乐。是菩萨摩訶萨于此命终生有佛界，修诸菩萨摩訶萨行，渐次证得所求无上正等菩提，利益安乐诸有情类。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨从初发心勇猛精进得初静虑，得第二、第三、第四静虑；得慈无量，得悲、喜、舍无量；得空无边处定，得识无边处定、无所有处定、非想非非想处定；修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨不生欲界、不生色界、不生无色界，常生能益诸有情处，利益安乐一切有情。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨先已修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，初发心已便入菩萨正性离生，乃至证得不退转地。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨先已修习六波罗蜜多及余无量无边佛法，初发心已便能展转证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，于无余依大涅槃界而般涅槃。般涅槃后，所说正法住世一劫或一劫余，利乐无边诸有情类。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨先已修习六波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行，初发心已便与般若波罗蜜多相应，与无量无数百千俱胝那由多菩萨摩訶萨，前后围绕游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、

尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

大般若波罗蜜多经卷第八

初分转生品第四之二

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得四静虑及四无量、四无色定，于九等至次第超越，顺逆入出自在游戏，非诸声闻、独觉等境。是菩萨摩訶萨有时入初静虑，从初静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第二静虑，从第二静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第三静虑，从第三静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第四静虑，从第四静虑起入灭尽定，从灭尽定起入空无边处定，从空无边处定起入灭尽定，从灭尽定起入识无边处定，从识无边处定起入灭尽定，从灭尽定起入无所有处定，从无所有处定起入灭尽定，从灭尽定起入非想非非想处定，从非想非非想处定起入灭尽定，从灭尽定起入初静虑。舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于诸等至方便善巧，次第超越自在游戏，然于其中无染无著。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨虽已得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，虽已得空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，虽已住苦、集、灭、道圣谛，虽已得八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，而不取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，令诸有情修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，修行空、无相、无愿解脱门，安住苦、集、灭、道圣谛，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，得预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽已修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，虽已住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，虽已住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，虽已修一切陀罗尼门、三摩地门，虽已修极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，虽已修五眼、六神通，虽已修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，虽已修无忘失法、恒住舍性，虽已修一切智、道相智、一切相智，而不取无上正等菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，令诸有情修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至修行一切智、道相智、一切相智，证得无上正等菩提。舍利子，一切声闻、独觉果智，即是菩萨摩訶萨忍。舍利子当知，是菩萨

摩诃萨住不退转地，安住般若波罗蜜多能为斯事。

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨久已安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及余无量无边佛法，严净睹史多天宫。舍利子，当知是菩萨摩诃萨，此贤劫中定得无上正等菩提。

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多，虽已得四静虑、四无量、四无色定，已得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已修空、无相、无愿解脱门，已修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，已修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，已修一切陀罗尼门、三摩地门，已修菩萨摩诃萨地，已修五眼、六神通，已修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，已修无忘失法、恒住舍性，已修一切智、道相智、一切相智，而于圣谛现未通达。舍利子当知，是菩萨摩诃萨一生所系。

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，游诸世界，从一佛国至一佛国，严净佛土，安立有情于无上觉。舍利子，是菩萨摩诃萨要经无量无数大劫，乃证无上正等菩提。

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，常勤精进饶益有情，口常不说引无义语，身、意不起引无义业。

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨修行六种波罗蜜多，常勤精进饶益有情，从一佛国至一佛国，断诸有情三恶趣道，方便安立善趣道中。

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨虽住六种波罗蜜多，而以布施波罗蜜多常为上首，勇猛修习，施诸有情一切乐具常无懈怠，一切有情须食与食、须饮与饮、须乘与乘、须衣与衣、须花香与花香、须瓔珞与瓔珞、须房舍与房舍、须床榻与床榻、须卧具与卧具、须灯明与灯明、须财谷与财谷、须珍宝与珍宝、须伎乐与伎乐、须侍卫与侍卫，随其所须种种资具，欢喜施与令无所乏，施已劝修三菩提道。

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨虽住六种波罗蜜多，而以净戒波罗蜜多常为上首，勇猛修习，具身、语、意清净律仪，劝诸有情亦令修习如是律仪，令速圆满。

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨虽住六种波罗蜜多，而以安忍波罗蜜多常为上首，勇猛修习，远离一切忿恚等心，劝诸有情亦令修习如是安忍，令速圆满。

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨虽住六种波罗蜜多，而以精进波罗蜜多常为上首，勇猛修习，具足修行一切善法，劝诸有情亦令修习如是精进，令速圆满。

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨虽住六种波罗蜜多，而以静虑波罗蜜多常为上首，勇猛修习，具修一切胜奢摩他，劝诸有情亦令修习

如是胜定，令速圆满。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨虽住六种波罗蜜多，而以般若波罗蜜多常为上首，勇猛修习，具修一切毗钵舍那，劝诸有情亦令修习如是胜慧，令速圆满。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧化身如佛，遍入地狱、傍生、鬼界、若人、若天，随其类音为说正法，令获殊胜利益安乐。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，化身如佛，遍至十方殑伽沙等诸佛世界，为诸有情宣说正法，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所听闻正法、严净佛土，周览十方最胜佛土微妙净相，而便自起最极庄严清净佛土，于中安处一生所系诸大菩萨，令速证得所求无上正等菩提。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，具三十二大丈夫相、八十随好，圆满庄严，诸根猛利最胜清净，众生见者无不敬起清净心，因斯劝导，随其根欲令渐证得三乘涅槃。

“如是，舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应学清净身、语、意业。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，虽得诸根最胜明利，而不恃此自重轻他。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨从初发心乃至未得不退转地，恒住施戒波罗蜜多，于一切时不堕恶趣。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨从初发心乃至未得不退转地，常不舍离十善业道。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，作转轮王成就七宝，以法教化不以非法，安立有情于十善道，亦以财宝施诸贫乏。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，受多百千转轮王报，值遇无量百千诸佛，供养恭敬、尊重赞叹无空过者。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，常为邪见盲冥有情作法照明，亦持此明常以自照，乃至无上正等菩提，此法照明曾不舍离。舍利子，是菩萨摩訶萨由此因缘，于诸佛法常得现起。

“是故，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于身、语、意三有罪业无容暂起。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何名为诸菩萨摩訶萨有罪身业、有罪语业、有罪意业？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此是身，我由此故而起身业；此是语，我由此故而起语业；此是意，我由

此故而起意业。’舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨有罪身业、有罪语业、有罪意业。

“又，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得身及身业，不得语及语业，不得意及意业。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得身、语、意及彼业者，便起慳贪、犯戒、忿恚、懈怠、散乱、恶慧之心，若起此心，不名菩萨摩訶萨。

“是故，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，生此念者无有是处。

“又，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，起身、语、意三种粗重无有是处。何以故？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，能净一切身粗重故，能净一切语粗重故，能净一切意粗重故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨能净身、语、意三种粗重？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，不得身及身粗重，不得语及语粗重，不得意及意粗重。如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，能净身、语、意三种粗重。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨从初发心，常乐受持十善业道，不起声闻心，不起独觉心，于诸有情，恒起悲心欲拔其苦，恒起慈心欲与其乐。舍利子，我亦说如是菩萨摩訶萨，能净身、语、意三种粗重，利乐有情心力胜故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净菩提道。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何名为菩萨摩訶萨菩提道？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，不得身业及身粗重，不得语业及语粗重，不得意业及意粗重，不得布施波罗蜜多，不得净戒波罗蜜多，不得安忍波罗蜜多，不得精进波罗蜜多，不得静虑波罗蜜多，不得般若波罗蜜多，不得声闻，不得独觉，不得菩萨，不得如来。舍利子，是名菩萨摩訶萨菩提道。何以故？以菩提道于一切法皆不得故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，趣菩提道无能制者。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，何缘菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，趣菩提道无能制者？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，不著色，不著受、想、行、识；不著眼处，不著耳、鼻、舌、

身、意处；不著色处，不著声、香、味、触、法处；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意识界；不著色界，不著声、香、味、触、法界；不著眼识界，不著耳、鼻、舌、身、意识界；不著眼触，不著耳、鼻、舌、身、意触；不著眼触为缘所生诸受，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不著地界，不著水、火、风、空、识界；不著因缘，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法；不著无明，不著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不著布施波罗蜜多，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不著内空，不著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不著四念住，不著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不著苦圣谛，不著集、灭、道圣谛；不著四静虑，不著四无量、四无色定；不著八解脱，不著八胜处、九次第定、十遍处；不著空解脱门，不著无相、无愿解脱门；不著一切陀罗尼门，不著一切三摩地门；不著极喜地，不著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不著三十二大士相，不著八十随好；不著无忘失法，不著恒住舍性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著预流果，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不著一切菩萨摩訶萨行，不著诸佛无上正等菩提。

“舍利子，由是缘故，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多增长炽盛趣菩提道无能制者。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，速能圆满一切智智；成胜智故，关闭一切险恶趣门，不受人天贫穷下贱，诸根具足形貌端严，世间天、人、阿素洛等，咸共尊重、恭敬供养。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，何等名为是菩萨摩訶萨所成胜智？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，是菩萨摩訶萨成此智故，普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，普闻彼佛所说正法，普见彼会一切声闻、菩萨僧等，亦见彼土清净功德庄严之相。

“舍利子，是菩萨摩訶萨成此智故，不起世界想，不起如来想，不起正法想，不起菩萨想，不起声闻想，不起独觉想，不起自想，不起他想，不起佛土想。

“又，舍利子，诸菩萨摩訶萨由此智故，虽行布施波罗蜜多，而不得布施波罗蜜多；虽行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽住内空，而不得内空；虽住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，而不得外空乃至无性自性空。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽住真如，而不得真如；虽住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，而不得法界乃至不思議界。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修四念住，而不得四念住；虽修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而不得四正断乃至八圣道支。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽住苦圣谛，而不得苦圣谛；虽住集、灭、道圣谛，而不得集、灭、道圣谛。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修四静虑，而不得四静虑；虽修四无量、四无色定，而不得四无量、四无色定。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修八解脱，而不得八解脱；虽修八胜处、九次第定、十遍处，而不得八胜处、九次第定、十遍处。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修空解脱门，而不得空解脱门；虽修无相、无愿解脱门，而不得无相、无愿解脱门。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修一切陀罗尼门，而不得一切陀罗尼门；虽修一切三摩地门，而不得一切三摩地门。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修极喜地，而不得极喜地；虽修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，而不得离垢地乃至法云地。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修五眼，而不得五眼；虽修六神通，而不得六神通。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修佛十力，而不得佛十力；虽修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，而不得四无所畏乃至十八不共法。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修三十二大士相，而不得三十二大士相；虽修八十随好，而不得八十随好。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修无忘失法，而不得无忘失法；虽修恒住舍性，而不得恒住舍性。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修一切智，而不得一切智；虽修道相智、一切相智，而不得道相智、一切相智。

“诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修一切菩萨摩訶萨行，而不得一切菩萨摩訶萨行；虽修诸佛无上正等菩提，而不得诸佛无上正等菩提。

“舍利子，是名菩萨摩訶萨所成胜智。诸菩萨摩訶萨由成此智，速能圆满一切佛法，虽能圆满一切佛法，而于诸法无执无取，以一切法自性空故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、

静虑、般若波罗蜜多，得净五眼。何等为五？所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨得净肉眼？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见百踰缮那；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见二百踰缮那；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见三百踰缮那；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见四百、五百、六百乃至千踰缮那；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见一赡部洲；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见二大洲界；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见三大洲界；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见四大洲界；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见小千世界；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见中千世界；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见大千世界。

“舍利子，是为菩萨摩訶萨得净肉眼。”

尔时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨得净天眼？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切四大王众天天眼所见，亦如实知；能见一切三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切梵众天天眼所见，亦如实知；能见一切梵辅天、梵会天、大梵天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切光天天眼所见，亦如实知；能见一切少光天、无量光天、极光净天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切净天天眼所见，亦如实知；能见一切少净天、无量净天、遍净天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切广天天眼所见，亦如实知；能见一切少广天、无量广天、广果天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切无想有情天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切无烦天天眼所见，亦如实知；能见一切无热天、善现天、善见天、色究竟天天眼所见，亦如实知。

“舍利子，有菩萨摩訶萨天眼所见，一切四大王众天乃至色究竟天所得天眼皆不能见亦不能知。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见十方殑伽沙等诸世界中，诸有情类死此生彼，亦如实知。

“舍利子，是为菩萨摩訶萨得净天眼。”

尔时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨得净慧眼？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨得净慧眼，不见有法若有为、若无为，不见有法若有漏、若无漏，不见有法若世间、若出世间，不见有法若有罪、若无罪，不见有法若杂染、若清净，不见有法若有色、若无色，不见有法若有对、若无对，不见有法若过去、

若未来、若现在，不见有法若欲界系、若色界系、若无色界系，不见有法若善、若不善、若无记，不见有法若见所断、若修所断、若非所断，不见有法若学、若无学、若非学非无学，乃至一切法若自性、若差别都无所见。

“舍利子，是菩萨摩訶萨得净慧眼，于一切法非见非不见、非闻非不闻、非觉非不觉、非识非不识。

“舍利子，是为菩萨摩訶萨得净慧眼。”

尔时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨得净法眼？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨得净法眼，能如实知补特伽罗种种差别，谓如实知：此是随信行，此是随法行，此是无相行，此住空，此住无相，此住无愿。

“又如实知：此由空解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果——萨迦耶见、戒禁取、疑，是谓三结；复由初得修道，薄欲、贪、瞋，得一来果；复由上品修道，尽欲、贪、瞋，得不还果；复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果——色贪、无色贪、无明、慢、掉举，是谓五顺上分结。

“又如实知：此由无相解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果；复由初得修道，薄欲、贪、瞋，得一来果；复由上品修道，尽欲、贪、瞋，得不还果；复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。

“又如实知：此由无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果；复由初得修道，薄欲、贪、瞋，得一来果；复由上品修道，尽欲、贪、瞋，得不还果；复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。

“又如实知：此由空、无相解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果；复由初得修道，薄欲、贪、瞋，得一来果；复由上品修道，尽欲、贪、瞋，得不还果；复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。

“又如实知：此由空、无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果；复由初得修道，薄欲、贪、瞋，得一来果；复由上品修道，尽欲、贪、瞋，得不还果；复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。

“又如实知：此由无相、无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果；复由初得修道，薄欲、贪、瞋，得一来果；复由上品修道，尽欲、贪、瞋，得不还果；复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。

“又如实知：此由空、无相、无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果；复由初

得修道，薄欲、贪、瞋，得一来果；复由上品修道，尽欲、贪、瞋，得不还果；复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。

“舍利子，是为菩萨摩訶萨得净法眼。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨得净法眼能如实知：如是一类补特伽罗，由空、无相、无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见能如实知所有集法皆是灭法，由知此故，得胜五根，断诸烦恼，展转证得独觉菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨得净法眼。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨得净法眼能如实知：此菩萨摩訶萨最初发心，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成就信根、精进根及方便善巧故，思受身增长善法。是菩萨摩訶萨或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族，或生四大王众天，或生三十三天，或生夜摩天，或生睹史多天，或生乐变化天，或生他化自在天，住如是处成熟有情，随诸有情心所爱乐，能施种种上妙乐具，亦能严净种种佛土，亦以种种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，不堕声闻、独觉等地，乃至无上正等菩提终不退转。舍利子，是为菩萨摩訶萨得净法眼。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨得净法眼能如实知：此菩萨摩訶萨于无上正等菩提已得受记，此菩萨摩訶萨于无上正等菩提正得受记，此菩萨摩訶萨于无上正等菩提当得受记；此菩萨摩訶萨于无上正等菩提得不退转，此菩萨摩訶萨于无上正等菩提犹可退转；此菩萨摩訶萨已住不退转地，此菩萨摩訶萨未住不退转地；此菩萨摩訶萨神通已圆满，此菩萨摩訶萨神通未圆满；此菩萨摩訶萨神通已圆满故，能往十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众；此菩萨摩訶萨神通未圆满故，不能往十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众；此菩萨摩訶萨已得神通，此菩萨摩訶萨未得神通；此菩萨摩訶萨已得无生法忍，此菩萨摩訶萨未得无生法忍；此菩萨摩訶萨已得殊胜根，此菩萨摩訶萨未得殊胜根；此菩萨摩訶萨已严净佛土，此菩萨摩訶萨未严净佛土；此菩萨摩訶萨已成熟有情，此菩萨摩訶萨未成熟有情；此菩萨摩訶萨已得大愿，此菩萨摩訶萨未得大愿；此菩萨摩訶萨已得诸佛共所称誉，此菩萨摩訶萨未得诸佛共所称誉；此菩萨摩訶萨已亲近诸佛，此菩萨摩訶萨未亲近诸佛；此菩萨摩訶萨寿命无量，此菩萨摩訶萨寿命有量；此菩萨摩訶萨当得无上正等菩提时苾刍僧无量，此菩萨摩訶萨当得无上正等菩提时苾刍僧有量；此菩萨摩訶萨当得无上正等菩提时有菩萨僧，此菩萨摩訶萨当得无上正等菩提时无菩萨僧；此菩萨摩訶萨专修利他行，此菩萨摩訶萨兼修自利行；此菩萨摩訶萨有难行、苦行，此菩萨摩訶萨无难行、苦行；此菩萨摩訶萨为一生所系，此菩萨摩訶萨为多生所系；此菩萨摩訶萨已住最后有，此菩萨摩訶萨未住最后有；此菩萨摩訶萨已坐妙菩提座，此菩萨

摩诃萨未坐妙菩提座；此菩萨摩诃萨无魔来娆，此菩萨摩诃萨有魔来娆。舍利子，是为菩萨摩诃萨得净法眼。”

尔时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨得净佛眼？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，诸菩萨摩诃萨菩提心无间，入金刚喻定，得一切相智，成就佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等无量无边不可思议殊胜功德，尔时成就无障无碍解脱佛眼。诸菩萨摩诃萨由得如是清净佛眼，超过一切声闻、独觉智慧境界，无所不见、无所不闻、无所不觉、无所不识，于一切法见一切相。舍利子，是为菩萨摩诃萨得净佛眼。舍利子，诸菩萨摩诃萨要得无上正等菩提乃得如是清净佛眼。

“舍利子，若菩萨摩诃萨欲得如是清净五眼，当勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？舍利子，如是六种波罗蜜多，总摄一切清净善法，谓声闻善法、独觉善法、菩萨善法、如来善法。

“舍利子，若正问言：‘何法能摄一切善法？’应正答言：‘甚深般若波罗蜜多。’何以故？舍利子，甚深般若波罗蜜多是诸善法生母、养母，能生能养布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及五眼等无量无边不可思议胜功德故。

“舍利子，若菩萨摩诃萨欲得如是清净五眼，当学般若波罗蜜多。

“舍利子，若菩萨摩诃萨欲得无上正等菩提，当学如是清净五眼。

“舍利子，若菩萨摩诃萨能学如是清净五眼，定得无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第九

初分转生品第四之三

“复次，舍利子，有菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，能引发六神通波罗蜜多。何等为六？一者、神境智证通波罗蜜多；二者、天耳智证通波罗蜜多；三者、他心智证通波罗蜜多；四者、宿住随念智证通波罗蜜多；五者、天眼智证通波罗蜜多；六者、漏尽智证通波罗蜜多。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时所引发神境智证通波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，有菩萨摩诃萨神境智证通，起无量种大神变事，所谓震动十方各如殑伽沙界大地等物，变一为多，变

多为一，或显或隐迅速无碍，山崖墙壁直过如空，凌虚往来犹如飞鸟，地中出没如出没水，水上经行如经行地，身出烟焰如燎高原，体注众流如销雪岭，日月神德威势难当，以手按摩光明隐蔽，乃至净居转身自在，如斯神变无量无边。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽具如是神境智用，而于其中不自高举，不著神境智证通性，不著神境智证通事，不著能得如是神境智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发神境智通，为自娱乐为娱乐他。’唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发神境智证通波罗蜜多。”

尔时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天耳智证通波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，有菩萨摩訶萨天耳智证通，最胜清净过人天耳，能如实闻十方各如殑伽沙界情非情类种种音声，所谓遍闻一切地狱声、傍生声、鬼界声、人声、天声、声闻声、独觉声、菩萨声、如来声、诃毁生死声、赞叹涅槃声、弃背有为声、趣向菩提声、厌恶有漏声、欣乐无漏声、称扬三宝声、摧伏异道声、论议抉择声、讽诵经典声、劝断诸恶声、教修众善声、拨济苦难声、庆慰欢乐声，如是等声若大若小皆能遍闻无障碍。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽具如是天耳作用，而于其中不自高举，不著天耳智证通性，不著天耳智证通事，不著能得如是天耳智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发天耳智通，为自娱乐为娱乐他。’唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天耳智证通波罗蜜多。”

尔时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发他心智证通波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，有菩萨摩訶萨他心智证通，能如实知十方各如殑伽沙界他有情类心、心所法，所谓遍知他有情类，若有贪心如实知有贪心，若离贪心如实知离贪心；若有瞋心如实知有瞋心，若离瞋心如实知离瞋心；若有痴心如实知有痴心，若离痴心如实知离痴心；若有爱心如实知有爱心，若离爱心如实知离爱心；若有取心如实知有取心，若离取心如实知离取心；若聚心如实知聚心，若散心如实知散心；若小心如实知小心，若大心如实知大心；若举心如实知举心，若下心如实知下心；若寂静心如实知寂静心，若不寂静心如实知不寂静心；若掉心如实知掉心，若不掉心如实知不掉心；若定心

如实知定心，若不定心如实知不定心；若解脱心如实知解脱心，若不解脱心如实知不解脱心；若有漏心如实知有漏心，若无漏心如实知无漏心；若有瞿心如实知有瞿心，若无瞿心如实知无瞿心；若有上心如实知有上心，若无上心如实知无上心。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽具如是他心智用，而于其中不自高举，不著他心智证通性，不著他心智证通事，不著能得如是他心智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发他心智通，为自娱乐为娱乐他。’唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发他心智证通波罗蜜多。”

尔时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发宿住随念智证通波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，有菩萨摩訶萨宿住随念智证通，能如实知十方各如殑伽沙界一切有情诸宿住事，所谓随念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心顷诸宿住事；或复随念一日、十日、百日、千日、多百千日诸宿住事；或复随念一月、十月、百月、千月、多百千月诸宿住事；或复随念一岁、十岁、百岁、千岁、多百千岁诸宿住事；或复随念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫，乃至无量无数百千俱胝那由其他多劫，诸宿住事；或复随念前际所有诸宿住事，谓如是时、如是处、如是名、如是姓、如是类、如是食、如是久住、如是寿限、如是长寿、如是受乐、如是受苦，从彼处没来生此间，从此间没往生彼处，如是状貌、如是言说，若略、若广、若自、若他，诸宿住事皆能随念。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽具如是宿住智用，而于其中不自高举，不著宿住随念智证通性，不著宿住随念智证通事，不著能得宿住随念智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发宿住智通，为自娱乐为娱乐他。’唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发宿住随念智证通波罗蜜多。”

尔时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天眼智证通波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，有菩萨摩訶萨天眼智证通最胜清净过人天眼，能如实见十方各如殑伽沙界情非情类种种色像，所谓普见诸有情类死时生时、妙色粗色、若胜若劣、善趣恶趣，诸如是等种种色像，因此复知诸有情类随业力用受生差别：如有情成就身妙行、成就语妙行、成就意妙行，赞美贤圣正见因缘，身坏命终当升善

趣，或生天上、或生人中受诸妙乐；如是有情成就身恶行、成就语恶行、成就意恶行，诽谤贤圣邪见因缘，身坏命终当堕恶趣，或生地狱、或生傍生、或生鬼界、或生边地，下贱秽恶有情类中受诸剧苦。——如是有情种种业类、受果差别皆如实知。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽具如是天眼作用，而于其中不自高举，不著天眼智证通性，不著天眼智证通事，不著能得如是天眼智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发天眼智通，为自娱乐为娱乐他。’唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天眼智证通波罗蜜多。”

尔时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发漏尽智证通波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“舍利子，有菩萨摩訶萨漏尽智证通，能如实知十方各如殑伽沙界一切有情，若自若他漏尽不尽。此通依止金刚喻定，断诸障习方得圆满，得不退转菩萨地时，于一切漏亦名为尽，毕竟不起现在前故。菩萨虽得此漏尽通，不堕声闻及独觉地，唯趣无上正等菩提，不复希求余义利故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽具如是漏尽智用，而于其中不自高举，不著漏尽智证通性，不著漏尽智证通事，不著能得如是漏尽智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发漏尽智证通，为自娱乐为娱乐他。’唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发漏尽智证通波罗蜜多。

“如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能圆满清净六神通波罗蜜多，由此六神通波罗蜜多圆满清净故，便得圆满一切智智，谓一切智、一切相智。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施、悭贪心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒、犯戒心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲、忿恚心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起勤勇、懈怠心

故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起寂静、散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，还住般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起智慧、愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、慈悲忿恚心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、勤勇懈怠心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、慈悲忿恚心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、勤勇懈怠心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、慈悲忿恚、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、慈悲忿恚、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布

施、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟

空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、慈悲忿恚、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散

乱心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住六种波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空无去来故，无布施、无慳贪，唯假施設故；无净戒、无犯戒，唯假施設故；无安忍、无忿恚，唯假施設故；无精进、无懈怠，唯假施設故；无静虑、无散乱，唯假施設故；无般若、无愚痴，唯假施設故。是菩萨摩訶萨不著趣入、不著不趣入，不著已度、不著非已度，不著布施、不著慳贪，不著净戒、不著犯戒，不著安忍、不著忿恚，不著精进、不著懈怠，不著静虑、不著散乱，不著般若、不著愚痴。

“舍利子，是菩萨摩訶萨当于尔时，亦不著布施者、不著慳贪者，不著净戒者、不著犯戒者，不著安忍者、不著忿恚者，不著精进者、不著懈怠者，不著静虑者、不著散乱者，不著般若者、不著愚痴者。舍利子，是菩萨摩訶萨当于尔时，于著不著亦无所著。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨达一切法毕竟空故。舍利子，是菩萨摩訶萨当于尔时，不著毁骂、不著赞叹，不著损害、不著饶益，不著轻慢、不著恭敬。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨达一切法毕竟不生，无生法

中，无有毁骂、赞叹法故，无有损害、饶益法故，无有轻慢、恭敬法故。舍利子，是菩萨摩訶萨当于尔时，不著毁骂者、不著赞叹者，不著损害者、不著饶益者，不著轻慢者、不著恭敬者。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨达一切法皆本性空，本性空中，无有毁骂、赞叹者故，无有损害、饶益者故，无有轻慢、恭敬者故。舍利子，是菩萨摩訶萨当于尔时，于著不著亦无所著。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，永断一切著不著故。

“如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所获功德最上最妙不可思议，一切声闻及诸独觉皆所非有。舍利子，此菩萨摩訶萨如是功德既圆满已，复以殊胜布施、爱语、利行、同事成熟有情，复以种种坚固大愿勇猛精进净佛土，由斯疾证所求无上正等菩提。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切有情若劣若胜、若好若丑起平等心。是菩萨摩訶萨于一切有情起平等心已，复起利益安乐之心。是菩萨摩訶萨于一切有情起利益安乐心已，于一切法性皆得平等。是菩萨摩訶萨于一切法性得平等已，普能安立一切有情，于一切法平等性中作大饶益。舍利子，是菩萨摩訶萨由此因缘，于现法中得十方界一切如来、应、正等觉共所护念，亦得十方一切菩萨摩訶萨众共所称赞，亦得一切声闻、独觉修梵行者共所敬爱，亦为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。舍利子，是菩萨摩訶萨由此因缘，随所生处，眼常不见不可爱色，耳常不闻不可爱声，鼻常不嗅不可爱香，舌常不尝不可爱味，身常不觉不可爱触，意常不取不可爱法。舍利子，是菩萨摩訶萨由此因缘，所获功德转增转胜，乃至无上正等菩提常无退转。”

当佛说是甚深般若波罗蜜多胜功德时，会中无量苾刍众从座而起，各持种种新净上服奉献世尊，奉已皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时，世尊即便微笑，从面门出种种色光。

时，阿难陀即从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白佛言：“世尊，何因何缘现此微笑？诸佛微笑非无因缘，唯愿世尊哀愍为说！”

尔时，佛告阿难陀言：“此从座起无量苾刍，从是已后六十一劫星喻劫中，当得作佛，皆同一号，谓大幢相如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。是诸苾刍从此殁已，当生东方不动佛国，于彼佛所勤修梵行。”

尔时，复有六十百千诸天子众，闻佛所说甚深般若波罗蜜多功德胜利，皆发无上正等觉心。世尊记彼当于慈氏如来法中净信出家勤修梵行，慈氏如来皆为授记，当得无上正等菩提，转正法轮度无量众，皆令证得常乐涅槃。

尔时，此间一切众会，以佛神力皆见十方各千佛土诸佛世尊及彼众会。彼诸佛土功德庄严微妙殊胜，当于尔时此堪忍界功德庄严所不能及。

时，此众会无量百千诸有情类各发愿言：“以我所修诸纯净业，愿当往生彼佛土。”

尔时，世尊知其心愿即复微笑，面门又出种种色光。

时，阿难陀复从座起，恭敬问佛微笑因缘。

尔时，佛告阿难陀言：“汝今见此从座而起无量百千诸有情不？”

阿难白言：“唯然！已见！”

佛告阿难：“是诸有情从此寿尽，随彼愿力各得往生彼佛土，于诸佛所修菩萨行乃至无上正等菩提，在所生处常不离佛供养恭敬、尊重赞叹，精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行菩萨摩訶萨地，修行五眼、六神通，修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智及余菩萨摩訶萨行，得圆满已，俱时成佛皆同一号，谓庄严王如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。”

大般若波罗蜜多经卷第十

初分赞胜德品第五

尔时，具寿舍利子、具寿大目连、具寿大饮光、具寿善现等，众望所识诸大苾刍及苾刍尼，并诸菩萨摩訶萨众、邬波索迦、邬波斯迦，皆从座起恭敬合掌，俱白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是大波罗蜜多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是广波罗蜜多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是第一波罗蜜多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是胜波罗蜜多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是妙波罗蜜多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是微妙波罗蜜多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是尊波罗蜜多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是高波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是最波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是极波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是上波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无上波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无上上波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是等波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无等波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无待对波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是如虚空波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是自相空波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是共相空波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是一切法空波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是不可得空波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无性空波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是自性空波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无性自性空波罗蜜

多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无变异空波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无生波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无灭波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无染波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无净波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是寂静波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是远离波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是寂止波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是调伏波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是明咒波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是诚谛波罗蜜多。
“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是开发一切功德波罗蜜

多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是成就一切功德波罗蜜

多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是能破一切波罗蜜多。

“世尊，菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是不可屈伏波罗蜜多。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等布施，能圆满无等等布施，能具足无等等布施波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等净戒，能圆满无等等净戒，能具足无等等净戒波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等安忍，能圆满无等等安忍，能具足无等等安忍波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等精进，能圆满无等等精进，能具足无等等精进波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等静虑，能圆满无等等静虑，能具足无等等静虑波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等般若，能圆满无等等般若，能具足无等等般若波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能安住无等等内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，能圆满无等等内空乃至无性自性空，能具足无等等内空乃至无性自性空；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能安住无等等真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，能圆满无等等真如乃至不思議界，能具足无等等真如乃至不思議界；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，能圆满无等等四念住乃至八圣道支，能具足无等等四念住乃至八圣道支；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能安住无等等苦、集、灭、道圣谛，能圆满无等等

苦、集、灭、道圣谛，能具足无等等苦、集、灭、道圣谛；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等四静虑、四无量、四无色定，能圆满无等等四静虑、四无量、四无色定，能具足无等等四静虑、四无量、四无色定；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，能圆满无等等八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，能具足无等等八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等空、无相、无愿解脱门，能圆满无等等空、无相、无愿解脱门，能具足无等等空、无相、无愿解脱门；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等陀罗尼门、三摩地门，能圆满无等等陀罗尼门、三摩地门，能具足无等等陀罗尼门、三摩地门；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等菩萨摩訶萨地，能圆满无等等菩萨摩訶萨地，能具足无等等菩萨摩訶萨地；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等五眼、六神通，能圆满无等等五眼、六神通，能具足无等等五眼、六神通；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，能圆满无等等佛十力乃至十八不共法，能具足无等等佛十力乃至十八不共法；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等无忘失法、恒住舍性，能圆满无等等无忘失法、恒住舍性，能具足无等等无忘失法、恒住舍性；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等

菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等一切智、道相智、一切相智，能圆满无等等一切智、道相智、一切相智，能具足无等等一切智、道相智、一切相智；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

“世尊，如来亦由修行般若波罗蜜多，能修行安住圆满具足种种功德故，得无等等色，得无等等受、想、行、识，证无等等菩提，转无等等法轮，度脱无量诸有情类，令获殊胜利益安乐。过去、未来、现在诸佛亦于般若波罗蜜多精勤修学，种种功德皆悉圆满，已证无上正等菩提，当证无上正等菩提，现证无上正等菩提，转妙法轮度无量众，令获殊胜利益安乐。是故，世尊，若菩萨摩訶萨欲于一切法度至彼岸者，当学般若波罗蜜多。世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间若天、若人、阿素洛等，皆应供养恭敬、尊重赞叹、守护，令于般若波罗蜜多精进修行无障无碍。”

尔时，世尊告诸声闻及诸菩萨摩訶萨等言：“如是，如是，如汝所说，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间若天、若人、阿素洛等，皆应供养恭敬、尊重赞叹、守护，令于般若波罗蜜多精进修行无障无碍。何以故？由此菩萨摩訶萨故，世间得有人、天出现，所谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，若转轮王，若四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，若梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，若光天——少光天、无量光天、极光净天，若净天——少净天、无量净天、遍净天，若广天——少广天、无量广天、广果天，若无想有情天，若无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，若空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天，出现于世；由此菩萨摩訶萨故，得有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉出现于世；由此菩萨摩訶萨故，世间得有三宝出现，与诸有情作大饶益；由此菩萨摩訶萨故，世间得有种种资生乐具出现，所谓饮食、衣服、卧具、房舍、灯明、末尼、真珠、琉璃、螺贝、璧玉、珊瑚、金银等宝出现于世。

“以要言之，一切世间人、天等乐及涅槃乐，无不皆由如是菩萨摩訶萨有。所以者何？是菩萨摩訶萨自正修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦教他修行；自正安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦教他安住；自安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦教他安住；自正修行四念住、四正断、四神足、

五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦教他修行；自正安住苦、集、灭、道圣谛，亦教他安住；自正修行四静虑、四无量、四无色定，亦教他修行；自正修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦教他修行；自正修行空、无相、无愿解脱门，亦教他修行；自正修行陀罗尼门、三摩地门，亦教他修行；自正修行诸菩萨地，亦教他修行；自正修行五眼、六神通，亦教他修行；自正修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦教他修行；自正修行无忘失法、恒住舍性，亦教他修行；自正修行一切智、道相智、一切相智，亦教他修行。是故由此修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切有情皆得殊胜利益安乐。”

初分现舌相品第六

尔时，世尊现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。

是时，东方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘而有此瑞？”

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：“善男子，于此西方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界，今所见光即是彼佛舌相所现。”

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼诸佛各各告言：“今正是时，随汝意往。”

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，南方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘而有此瑞？”

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：“善男子，于此北方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量

无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。”

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼诸佛各各告言：“今正是时，随汝意往。”

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，西方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘而有此瑞？”

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：“善男子，于此东方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。”

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼诸佛各各告言：“今正是时，随汝意往。”

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，北方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘而有此瑞？”

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：“善男子，于此南方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。”

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼诸佛各各告言：“今正是时，随汝意往。”

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，东北方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘而有此瑞？”

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：“善男子，于此西南方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。”

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼诸佛各各告言：“今正是时，随汝意往。”

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，东南方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘而有此瑞？”

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：“善男子，于此西北方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。”

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼诸佛各各告言：“今正是时，随汝意往。”

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，西南方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘而有

此瑞？”

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：“善男子，于此东北方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。”

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼诸佛各各告言：“今正是时，随汝意往。”

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，西北方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘而有此瑞？”

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：“善男子，于此东南方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。”

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼诸佛各各告言：“今正是时，随汝意往。”

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，下方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘而有此瑞？”

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：“善男子，于此上方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌

相所现。”

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼诸佛各各告言：“今正是时，随汝意往。”

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，上方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘而有此瑞？”

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：“善男子，于此下方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。”

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼诸佛各各告言：“今正是时，随汝意往。”

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至色究竟天，各持无量种种香鬘，所谓涂香、末香、烧香、树香、叶香、诸杂和香，悦意花鬘、生类花鬘、龙钱花鬘、并无量种众杂花鬘，及持无量种种天花、喙钵罗花、钵特摩花、俱某陀花、奔荼利花、微妙音花、大微妙音花及余无量种种天花，来至佛所供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，十方诸来菩萨摩訶萨众及余无量欲、色界天，所献种种宝幢、幡盖、珍妙、瓔珞、种种香花，以佛神力上涌空中合成台盖，遍覆三千大千佛土，台顶四角各有宝幢，台盖、宝幡皆垂瓔珞，胜幡、妙彩、珍异花鬘，种种庄严甚可爱乐。

时，此会中有百千俱胝那庾多有情皆从座起，合掌恭敬而白佛言：“世尊，我等未来愿得作佛，相好威德如今世尊。国土庄严，声闻、菩萨、天、人众会，所转法轮，并如今佛。”

尔时，世尊知其心愿，已于诸法悟无生忍，了达一切不生不灭无

作无为，即便微笑，面门复出种种色光。

尊者阿难即从座起，合掌恭敬白言：“世尊，何因何缘现此微笑？”

佛告阿难：“是从座起百千俱胝那庾多众，已于诸法悟无生忍，于当来世经六十八俱胝大劫修菩萨行，花积劫中当得作佛，皆同一号，谓觉分花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。”

大般若波罗蜜多经卷第十一

初分教诫教授品第七之一

尔时，佛告具寿善现：“汝以辩才当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟。”

时，诸菩萨摩訶萨众及大声闻、天、龙、药叉、人非人等，咸作是念：“今尊者善现，为以自慧辩才之力，当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟，为当承佛威神力耶？”

具寿善现知诸菩萨摩訶萨众及大声闻、天、龙、药叉、人非人等心之所念，便告具寿舍利子言：“诸佛弟子所说法教，当知皆承佛威神力。何以故？舍利子，诸佛为他宣说法要，彼承佛教精勤修学，便能证得诸法实性，由是为他有所宣说，皆与法性能不相违，故佛所言如灯传照。

“舍利子，我当承佛威神加被，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟，非以自慧辩才之力。所以者何？甚深般若波罗蜜多相应之法，非诸声闻、独觉境界。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所敕：‘汝以辩才当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟。’世尊，此中何法名为菩萨摩訶萨？复有何法名为般若波罗蜜多？世尊，我不见有法可名菩萨摩訶萨，亦不见有法可名般若波罗蜜多，如是二名亦不见有，云何令我为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨但有名，谓为菩萨摩訶萨，般若波罗蜜多亦但有名，谓为般若波罗蜜多，如是二名亦但有名。善现，此之二名不生不灭，唯有想等想，施设言说，如是假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“善现当知，譬如我但是假名，如是名假不生不灭，唯有想等想，施设言说谓之为我；如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者，亦但是假名，如是名假不生不灭，唯有想等想，施设言说谓为有情乃至见者。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在

外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如色但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓之為色；如是受、想、行、识亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为受、想、行、识。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如眼处但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为眼处；如是耳、鼻、舌、身、意处亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为耳、鼻、舌、身、意处。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如色处但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为色处；如是声、香、味、触、法处亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为声、香、味、触、法处。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如眼界但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为眼界；如是耳、鼻、舌、身、意界亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为耳、鼻、舌、身、意界。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如色界但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为色界；如是声、香、味、触、法界亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为声、香、味、触、法界。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可

得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如眼识界但是假法，如是法假不生不灭，唯有想想，施設言说谓为眼识界；如是耳、鼻、舌、身、意识界亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想想，施設言说谓为耳、鼻、舌、身、意识界。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如眼触但是假法，如是法假不生不灭，唯有想想，施設言说谓为眼触；如是耳、鼻、舌、身、意触亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想想，施設言说谓为耳、鼻、舌、身、意触。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如眼触为缘所生诸受但是假法，如是法假不生不灭，唯有想想，施設言说谓为眼触为缘所生诸受；如是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想想，施設言说谓为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如内身所有头颈、肩膊、手臂、腹背、胸胁、腰脊、髀膝、腓胫、足等但是假名，如是名假不生不灭，唯有想想，施設言说谓为内身所有头、颈乃至足等。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如外事所有草木、根茎、枝叶、花果等物但是假名，如是名假不生不灭，唯有想想，施設言说谓为外事所有草木、根茎、枝叶、花果等物。如是一切但有假名，此诸假名不在内、

不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如过去、未来、现在一切如来、应、正等觉但是假名，如是名假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为过去、未来、现在一切如来、应、正等觉。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如幻事、梦境、响像、阳焰、光影，若寻香城、变化事等但是假名，如是名假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为幻事乃至变化事等。如是一切但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内、不在外、不在两间，不可得故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法名假、法假及教授假，应正修学。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常；不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦；不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我；不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净；不应观色若空若不空，不应观受、想、行、识若空若不空；不应观色若有相若无相，不应观受、想、行、识若有相若无相；不应观色若有愿若无愿，不应观受、想、行、识若有愿若无愿；不应观色若寂静若不寂静，不应观受、想、行、识若寂静若不寂静；不应观色若远离若不远离，不应观受、想、行、识若远离若不远离；不应观色若有为若无为，不应观受、想、行、识若有为若无为；不应观色若有漏若无漏，不应观受、想、行、识若有漏若无漏；不应观色若生若灭，不应观受、想、行、识若生若灭；不应观色若善若非善，不应观受、想、行、识若善若非善；不应观色若有罪若无罪，不应观受、想、行、识若有罪若无罪；不应观色若有烦恼若无烦恼，不应观受、想、行、识若有烦恼若无烦恼；不应观色若世间若出世间，不应观受、想、行、识若世间若出世间；不应观色若杂染若清淨，不应观受、想、行、识若杂染若清淨；不应观色若属生死若属涅槃，不应观受、想、行、识若属生死若属涅槃；不应观色若在内若在外若在两间，不应观受、想、行、识若在内若在外若在两间；不应观色若可得若不可得，不应观受、想、行、识若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净；不应观眼处若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、意处若空若不空；不应观眼处若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有相若无相；不应观眼处若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有愿若无愿；不应观眼处若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静；不应观眼处若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离；不应观眼处若有为若无为，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有为若无为；不应观眼处若有漏若无漏，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有漏若无漏；不应观眼处若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、意处若生若灭；不应观眼处若善若非善，不应观耳、鼻、舌、身、意处若善若非善；不应观眼处若有罪若无罪，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有罪若无罪；不应观眼处若有烦恼若无烦恼，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有烦恼若无烦恼；不应观眼处若世间若出世间，不应观耳、鼻、舌、身、意处若世间若出世间；不应观眼处若杂染若清静，不应观耳、鼻、舌、身、意处若杂染若清静；不应观眼处若属生死若属涅槃，不应观耳、鼻、舌、身、意处若属生死若属涅槃；不应观眼处若在内若在外若在两间，不应观耳、鼻、舌、身、意处若在内若在外若在两间；不应观眼处若可得若不可得，不应观耳、鼻、舌、身、意处若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常；不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦；不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我；不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净；不应观色处若空若不空，不应观声、香、味、触、法处若空若不空；不应观色处若有相若无相，不应观声、香、味、触、法处若有相若无相；不应观色处若有愿若无愿，不应观声、香、味、触、法处若有愿若无愿；不应观色处若寂静若不寂静，不应观声、香、味、触、法处若寂静若不寂静；不应观色处若远离若不远离，不应观声、香、味、触、法处若远离若不远离；不应观色处若有为若无为，不应观声、香、味、触、法处若有为若无为；不应观色处若有漏若无漏，不应观声、香、味、触、法处若有漏若无漏；不应观色处若生若灭，不应观声、香、味、触、法处若生若灭；不应观色处若善若非善，不应观声、香、味、触、法处若善若非善；不应观色处若有罪若无罪，不应观声、香、味、触、法处若有罪若无罪；不应观色处若有烦恼若无烦恼，不应观声、香、味、触、法处若有烦恼若无烦恼；不应观色处若世间若出世

间，不应观声、香、味、触、法处若世间若出世间；不应观色处若杂染若清静，不应观声、香、味、触、法处若杂染若清静；不应观色处若属生死若属涅槃，不应观声、香、味、触、法处若属生死若属涅槃；不应观色处若在内若在外若在两间，不应观声、香、味、触、法处若在内若在外若在两间；不应观色处若可得若不可得，不应观声、香、味、触、法处若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观眼界若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若常若无常；不应观眼界若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若乐若苦；不应观眼界若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若我若无我；不应观眼界若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若净若不净；不应观眼界若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若空若不空；不应观眼界若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有相若无相；不应观眼界若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有愿若无愿；不应观眼界若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若寂静若不寂静；不应观眼界若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若远离若不远离；不应观眼界若有为若无为，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有为若无为；不应观眼界若有漏若无漏，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有漏若无漏；不应观眼界若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若生若灭；不应观眼界若善若非善，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若善若非善；不应观眼界若有罪若无罪，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有罪若无罪；不应观眼界若有烦恼若无烦恼，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有烦恼若无烦恼；不应观眼界若世间若出世间，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若世间若出世间；不应观眼界若杂染若清静，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若杂染若清静；不应观眼界若属生死若属涅槃，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若属生死若属涅槃；不应观眼界若在内若在外若在两间，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若在内若在外若在两间；不应观眼界若可得若不可得，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观色界若常若无常，不应观声、香、味、触、法界若常若无常；不应观色界若乐若苦，不应观声、香、味、触、法界若乐若苦；不应观色界若我若无我，不应观声、香、味、触、法界若我若无我；不应观色界若净若不净，不应观声、香、味、触、法界若净若不净；不应观色界若空若不空，不应观声、香、味、触、法界若空若不空；不应观色界若有相若无相，不应观声、香、味、触、法界若有相若无相；不应观色界若有愿若无愿，不应观声、香、味、触、法界若有愿若无愿；不应观色界若寂静若不寂静，不应观声、香、味、触、法界若寂静若不寂静；不应观色界若远离若不远离，不应观声、香、味、触、法界若远离若不远离；不应观色界若有为若无为，不应观声、香、味、触、法

界若有为若无为；不应观色界若有漏若无漏，不应观声、香、味、触、法界若有漏若无漏；不应观色界若生若灭，不应观声、香、味、触、法界若生若灭；不应观色界若善若非善，不应观声、香、味、触、法界若善若非善；不应观色界若有罪若无罪，不应观声、香、味、触、法界若有罪若无罪；不应观色界若有烦恼若无烦恼，不应观声、香、味、触、法界若有烦恼若无烦恼；不应观色界若世间若出世间，不应观声、香、味、触、法界若世间若出世间；不应观色界若杂染若清净，不应观声、香、味、触、法界若杂染若清净；不应观色界若属生死若属涅槃，不应观声、香、味、触、法界若属生死若属涅槃；不应观色界若在内若在外若在两间，不应观声、香、味、触、法界若在内若在外若在两间；不应观色界若可得若不可得，不应观声、香、味、触、法界若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观眼识界若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常；不应观眼识界若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦；不应观眼识界若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我；不应观眼识界若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净；不应观眼识界若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空；不应观眼识界若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有相若无相；不应观眼识界若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有愿若无愿；不应观眼识界若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静；不应观眼识界若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离；不应观眼识界若有为若无为，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有为若无为；不应观眼识界若有漏若无漏，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有漏若无漏；不应观眼识界若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若生若灭；不应观眼识界若善若非善，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若善若非善；不应观眼识界若有罪若无罪，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有罪若无罪；不应观眼识界若有烦恼若无烦恼，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有烦恼若无烦恼；不应观眼识界若世间若出世间，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若世间若出世间；不应观眼识界若杂染若清净，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若杂染若清净；不应观眼识界若属生死若属涅槃，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若属生死若属涅槃；不应观眼识界若在内若在外若在两间，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若在内若在外若在两间；不应观眼识界若可得若不可得，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观眼触若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意触若常若无常；不应观眼触若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦；不应观眼触若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意触若我若无我；不应观眼触若净

若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意触若净若不净；不应观眼触若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、意触若空若不空；不应观眼触若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有相若无相；不应观眼触若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有愿若无愿；不应观眼触若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静；不应观眼触若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离；不应观眼触若有为若无为，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有为若无为；不应观眼触若有漏若无漏，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有漏若无漏；不应观眼触若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、意触若生若灭；不应观眼触若善若非善，不应观耳、鼻、舌、身、意触若善若非善；不应观眼触若有罪若无罪，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有罪若无罪；不应观眼触若有烦恼若无烦恼，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有烦恼若无烦恼；不应观眼触若世间若出世间，不应观耳、鼻、舌、身、意触若世间若出世间；不应观眼触若杂染若清净，不应观耳、鼻、舌、身、意触若杂染若清净；不应观眼触若属生死若属涅槃，不应观耳、鼻、舌、身、意触若属生死若属涅槃；不应观眼触若在内若在外若在两间，不应观耳、鼻、舌、身、意触若在内若在外若在两间；不应观眼触若可得若不可得，不应观耳、鼻、舌、身、意触若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若常若无常；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若乐若苦；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若我若无我；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若净若不净；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若空若不空；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有相若无相；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有愿若无愿；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若寂静若不寂静；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若远离若不远离；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有为若无为，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦

不乐受若有为若无为；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有漏若无漏，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有漏若无漏；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若生若灭；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若善若非善，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若善若非善；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有罪若无罪，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有罪若无罪；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有烦恼若无烦恼，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有烦恼若无烦恼；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若世间若出世间，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若世间若出世间；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若杂染若清净，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若杂染若清净；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若属生死若属涅槃，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若属生死若属涅槃；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若在内若在外若在两间，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若在内若在外若在两间；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若可得若不可得，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常；不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦；不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我；不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净；不应观地界若空若不空，不应观水、火、风、空、识界若空若不空；不应观地界若有相若无相，不应观水、火、风、空、识界若有相若无相；不应观地界若有愿若无愿，不应观水、火、风、空、识界若有愿若无愿；不应观地界若寂静若不寂静，不应观水、火、风、空、识界若寂静若不寂静；不应观地界若远离若不远离，不应观水、火、风、空、识界若远离若不远离；不应观地界若有为若无为，不应观水、火、风、空、识界若有为若无为；不应观地界若有漏若无漏，不应观水、火、风、空、识界若有漏若无漏；不应观地界若生若灭，不应观水、火、风、空、识界若生若灭；不应观地界若善若非善，不应观水、火、风、空、识界若善若非善；不应观地界若有罪若无罪，不应观水、火、风、空、识界若有罪若无罪；不应观地界若有烦恼若无烦恼，不应观水、火、风、空、识界若有烦恼若无烦恼；不应观地界若世间若出世间，不应观水、火、风、空、识界若世间若出世间；不应观地界若杂

染若清淨，不应观水、火、风、空、识界若杂染若清淨；不应观地界若属生死若属涅槃，不应观水、火、风、空、识界若属生死若属涅槃；不应观地界若在内若在外若在两间，不应观水、火、风、空、识界若在内若在外若在两间；不应观地界若可得若不可得，不应观水、火、风、空、识界若可得若不可得。

大般若波罗蜜多经卷第十二

初分教诫教授品第七之二

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观因缘若常若无常，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若常若无常；不应观因缘若乐若苦，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若乐若苦；不应观因缘若我若无我，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若我若无我；不应观因缘若净若不净，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若净若不净；不应观因缘若空若不空，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若空若不空；不应观因缘若有相若无相，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有相若无相；不应观因缘若有愿若无愿，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有愿若无愿；不应观因缘若寂静若不寂静，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若寂静若不寂静；不应观因缘若远离若不远离，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若远离若不远离；不应观因缘若有为若无为，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有为若无为；不应观因缘若有漏若无漏，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有漏若无漏；不应观因缘若生若灭，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若生若灭；不应观因缘若善若非善，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若善若非善；不应观因缘若有罪若无罪，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有罪若无罪；不应观因缘若有烦恼若无烦恼，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有烦恼若无烦恼；不应观因缘若世间若出世间，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若世间若出世间；不应观因缘若杂染若清淨，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若杂染若清淨；不应观因缘若属生死若属涅槃，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若属生死若属涅槃；不应观因缘若在内若在外若在两间，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若在内若在外若在两间；不应观因缘若可得若不可得，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观从缘生法若常若无常，不应观从缘生法若乐若苦，不应观从缘生法若我若无我，不应观从缘生法若净若不净，不应观从缘生法若空若不空，不应观从缘生法若有相若无相，不应观从缘生法若有愿若无愿，不应观从缘生法若寂静若不寂静，不应观从缘生法若远离若不远离，不应观从缘生法若有为若无为，不应观从缘生法若有漏若无漏，不应观从缘

生法若生若灭，不应观从缘生法若善若非善，不应观从缘生法若有罪若无罪，不应观从缘生法若有烦恼若无烦恼，不应观从缘生法若世间若出世间，不应观从缘生法若杂染若清净，不应观从缘生法若属生死若属涅槃，不应观从缘生法若在内若在外若在两间，不应观从缘生法若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；不应观无明若乐若苦，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；不应观无明若我若无我，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；不应观无明若净若不净，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净；不应观无明若空若不空，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若空若不空；不应观无明若有相若无相，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有相若无相；不应观无明若有愿若无愿，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有愿若无愿；不应观无明若寂静若不寂静，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若寂静若不寂静；不应观无明若远离若不远离，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若远离若不远离；不应观无明若有为若无为，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有若无为；不应观无明若有漏若无漏，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有漏若无漏；不应观无明若生若灭，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若生若灭；不应观无明若善若非善，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若善若非善；不应观无明若有罪若无罪，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有罪若无罪；不应观无明若有烦恼若无烦恼，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有烦恼若无烦恼；不应观无明若世间若出世间，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若世间若出世间；不应观无明若杂染若清净，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若杂染若清净；不应观无明若属生死若属涅槃，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若属生死若属涅槃；不应观无明若在内若在外若在两间，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若在内若在外若在两间；不应观无明若可得若不可得，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净；不应观布施波罗蜜多若空若不空，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空若不空；不应观布施波罗蜜多若有相若无相，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有相若无相；不应观布施波罗蜜多若有愿若无愿，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有愿若无愿；不应观布施波罗蜜多

若寂靜若不寂靜，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜；不應觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若遠離若不遠離；不應觀布施波羅蜜多若有為若無為，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有為若無為；不應觀布施波羅蜜多有漏若無漏，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有漏若無漏；不應觀布施波羅蜜多若生若滅，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若生若滅；不應觀布施波羅蜜多若善若非善，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若善若非善；不應觀布施波羅蜜多有罪若無罪，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有罪若無罪；不應觀布施波羅蜜多有煩惱若无煩惱，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有煩惱若无煩惱；不應觀布施波羅蜜多若世間若出世間，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若世間若出世間；不應觀布施波羅蜜多若雜染若清淨，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若雜染若清淨；不應觀布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃；不應觀布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間；不應觀布施波羅蜜多若可得若不可得，不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若可得若不可得。

“復次，善現，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀內空若常若無常，不應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常；不應觀內空若樂若苦，不應觀外空乃至無性自性空若樂若苦；不應觀內空若我若无我，不應觀外空乃至無性自性空若我若无我；不應觀內空若淨若不淨，不應觀外空乃至無性自性空若淨若不淨；不應觀內空若空若不空，不應觀外空乃至無性自性空若空若不空；不應觀內空若有相若无相，不應觀外空乃至無性自性空若有相若无相；不應觀內空若有願若无願，不應觀外空乃至無性自性空若有願若无願；不應觀內空若寂靜若不寂靜，不應觀外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜；不應觀內空若遠離若不遠離，不應觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離；不應觀內空若有為若無為，不應觀外空乃至無性自性空若有為若無為；不應觀內空若有漏若无漏，不應觀外空乃至無性自性空若有漏若无漏；不應觀內空若隱若顯，不應觀外空乃至無性自性空若隱若顯；不應觀內空若善若非善，不應觀外空乃至無性自性空若善若非善；不應觀內空若有罪若無罪，不應觀外空乃至無性自性空若有罪若無罪；不應觀內空若有煩惱若无煩惱，不應觀外空乃至無性自性空若有煩惱若无煩惱；不應觀內空若世間若出世間，不應觀外空乃至無性自性空若世間若出世間；不應觀內空若雜染若清淨，不應觀外空乃

至无性自性空若杂染若清淨；不应观内空若属生死若属涅槃，不应观外空乃至无性自性空若属生死若属涅槃；不应观内空若在内若在外若在两间，不应观外空乃至无性自性空若在内若在外若在两间；不应观内空若可得若不可得，不应观外空乃至无性自性空若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；不应观真如若乐若苦，不应观法界乃至不思議界若乐若苦；不应观真如若我若无我，不应观法界乃至不思議界若我若无我；不应观真如若净若不净，不应观法界乃至不思議界若净若不净；不应观真如若空若不空，不应观法界乃至不思議界若空若不空；不应观真如若有相若无相，不应观法界乃至不思議界若有相若无相；不应观真如若有愿若无愿，不应观法界乃至不思議界若有愿若无愿；不应观真如若寂靜若不寂靜，不应观法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜；不应观真如若远离若不远离，不应观法界乃至不思議界若远离若不远离；不应观真如若有为若无为，不应观法界乃至不思議界若有为若无为；不应观真如若有漏若无漏，不应观法界乃至不思議界若有漏若无漏；不应观真如若隐若显，不应观法界乃至不思議界若隐若显；不应观真如若善若非善，不应观法界乃至不思議界若善若非善；不应观真如若有罪若无罪，不应观法界乃至不思議界若有罪若无罪；不应观真如若有烦恼若无烦恼，不应观法界乃至不思議界若有烦恼若无烦恼；不应观真如若世间若出世间，不应观法界乃至不思議界若世间若出世间；不应观真如若杂染若清淨，不应观法界乃至不思議界若杂染若清淨；不应观真如若属生死若属涅槃，不应观法界乃至不思議界若属生死若属涅槃；不应观真如若在内若在外若在内若在两间，不应观法界乃至不思議界若在内若在外若在两间；不应观真如若可得若不可得，不应观法界乃至不思議界若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；不应观四念住若乐若苦，不应观四正断乃至八圣道支若乐若苦；不应观四念住若我若无我，不应观四正断乃至八圣道支若我若无我；不应观四念住若净若不净，不应观四正断乃至八圣道支若净若不净；不应观四念住若空若不空，不应观四正断乃至八圣道支若空若不空；不应观四念住若有相若无相，不应观四正断乃至八圣道支若有相若无相；不应观四念住若有愿若无愿，不应观四正断乃至八圣道支若有愿若无愿；不应观四念住若寂靜若不寂靜，不应观四正断乃至八圣道支若寂靜若不寂靜；不应观四念住若远离若不远离，不应观四正断乃至八圣道支若远离若不远离；不应观四念住若有为若无为，不应观四正断乃至八圣道支若有为若无为；不应观四念住若有漏若无漏，不应观四正断乃至八圣道支若有漏若无漏；不应观四念住若

生若灭，不应观四正断乃至八圣道支若生若灭；不应观四念住若善若非善，不应观四正断乃至八圣道支若善若非善；不应观四念住若有罪若无罪，不应观四正断乃至八圣道支若有罪若无罪；不应观四念住若有烦恼若无烦恼，不应观四正断乃至八圣道支若有烦恼若无烦恼；不应观四念住若世间若出世间，不应观四正断乃至八圣道支若世间若出世间；不应观四念住若杂染若清净，不应观四正断乃至八圣道支若杂染若清净；不应观四念住若属生死若属涅槃，不应观四正断乃至八圣道支若属生死若属涅槃；不应观四念住若在内若在外若在两间，不应观四正断乃至八圣道支若在内若在外若在两间；不应观四念住若可得若不可得，不应观四正断乃至八圣道支若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常；不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦；不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我；不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净；不应观苦圣谛若空若不空，不应观集、灭、道圣谛若空若不空；不应观苦圣谛若有相若无相，不应观集、灭、道圣谛若有相若无相；不应观苦圣谛若有愿若无愿，不应观集、灭、道圣谛若有愿若无愿；不应观苦圣谛若寂静若不寂静，不应观集、灭、道圣谛若寂静若不寂静；不应观苦圣谛若远离若不远离，不应观集、灭、道圣谛若远离若不远离；不应观苦圣谛若有为若无为，不应观集、灭、道圣谛若有为若无为；不应观苦圣谛若有漏若无漏，不应观集、灭、道圣谛若有漏若无漏；不应观苦圣谛若生若灭，不应观集、灭、道圣谛若生若灭；不应观苦圣谛若善若非善，不应观集、灭、道圣谛若善若非善；不应观苦圣谛若有罪若无罪，不应观集、灭、道圣谛若有罪若无罪；不应观苦圣谛若有烦恼若无烦恼，不应观集、灭、道圣谛若有烦恼若无烦恼；不应观苦圣谛若世间若出世间，不应观集、灭、道圣谛若世间若出世间；不应观苦圣谛若杂染若清净，不应观集、灭、道圣谛若杂染若清净；不应观苦圣谛若属生死若属涅槃，不应观集、灭、道圣谛若属生死若属涅槃；不应观苦圣谛若在内若在外若在两间，不应观集、灭、道圣谛若在内若在外若在两间；不应观苦圣谛若可得若不可得，不应观集、灭、道圣谛若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常；不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦；不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我；不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净；不应观四静虑若空若不空，不应观四无量、四无色定若空若不空；不应观四静虑若有相若无相，不应观四无量、四无色定若有相若无相；不应观四静虑若有愿若无愿，不应观四无量、四无色定若有愿若无愿；不应观四静虑若寂静

若不寂静，不应观四无量、四无色定若寂静若不寂静；不应观四静虑若远离若不远离，不应观四无量、四无色定若远离若不远离；不应观四静虑若有为若无为，不应观四无量、四无色定若有为若无为；不应观四静虑若有漏若无漏，不应观四无量、四无色定若有漏若无漏；不应观四静虑若生若灭，不应观四无量、四无色定若生若灭；不应观四静虑若善若非善，不应观四无量、四无色定若善若非善；不应观四静虑若有罪若无罪，不应观四无量、四无色定若有罪若无罪；不应观四静虑若有烦恼若无烦恼，不应观四无量、四无色定若有烦恼若无烦恼；不应观四静虑若世间若出世间，不应观四无量、四无色定若世间若出世间；不应观四静虑若杂染若清净，不应观四无量、四无色定若杂染若清净；不应观四静虑若属生死若属涅槃，不应观四无量、四无色定若属生死若属涅槃；不应观四静虑若在内若在外若在两间，不应观四无量、四无色定若在内若在外若在两间；不应观四静虑若可得若不可得，不应观四无量、四无色定若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净；不应观八解脱若空若不空，不应观八胜处、九次第定、十遍处若空若不空；不应观八解脱若有相若无相，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有相若无相；不应观八解脱若有愿若无愿，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有愿若无愿；不应观八解脱若寂静若不寂静，不应观八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静；不应观八解脱若远离若不远离，不应观八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离；不应观八解脱若有为若无为，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有为若无为；不应观八解脱若有漏若无漏，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有漏若无漏；不应观八解脱若生若灭，不应观八胜处、九次第定、十遍处若生若灭；不应观八解脱若善若非善，不应观八胜处、九次第定、十遍处若善若非善；不应观八解脱若有罪若无罪，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有罪若无罪；不应观八解脱若有烦恼若无烦恼，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有烦恼若无烦恼；不应观八解脱若世间若出世间，不应观八胜处、九次第定、十遍处若世间若出世间；不应观八解脱若杂染若清净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若杂染若清净；不应观八解脱若属生死若属涅槃，不应观八胜处、九次第定、十遍处若属生死若属涅槃；不应观八解脱若在内若在外若在两间，不应观八胜处、九次第定、十遍处若在内若在外若在两间；不应观八解脱若可得若不可得，不应观八胜处、九次第定、十遍处若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观空解

解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常；不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦；不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我；不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净；不应观空解脱门若空若不空，不应观无相、无愿解脱门若空若不空；不应观空解脱门若有相若无相，不应观无相、无愿解脱门若有相若无相；不应观空解脱门若有愿若无愿，不应观无相、无愿解脱门若有愿若无愿；不应观空解脱门若寂静若不寂静，不应观无相、无愿解脱门若寂静若不寂静；不应观空解脱门若远离若不远离，不应观无相、无愿解脱门若远离若不远离；不应观空解脱门若有为若无为，不应观无相、无愿解脱门若有为若无为；不应观空解脱门若有漏若无漏，不应观无相、无愿解脱门若有漏若无漏；不应观空解脱门若生若灭，不应观无相、无愿解脱门若生若灭；不应观空解脱门若善若非善，不应观无相、无愿解脱门若善若非善；不应观空解脱门若有罪若无罪，不应观无相、无愿解脱门若有罪若无罪；不应观空解脱门若有烦恼若无烦恼，不应观无相、无愿解脱门若有烦恼若无烦恼；不应观空解脱门若世间若出世间，不应观无相、无愿解脱门若世间若出世间；不应观空解脱门若杂染若清净，不应观无相、无愿解脱门若杂染若清净；不应观空解脱门若属生死若属涅槃，不应观无相、无愿解脱门若属生死若属涅槃；不应观空解脱门若在内若在外若在两间，不应观无相、无愿解脱门若在内若在外若在两间；不应观空解脱门若可得若不可得，不应观无相、无愿解脱门若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观陀罗尼门若常若无常，不应观三摩地门若常若无常；不应观陀罗尼门若乐若苦，不应观三摩地门若乐若苦；不应观陀罗尼门若我若无我，不应观三摩地门若我若无我；不应观陀罗尼门若净若不净，不应观三摩地门若净若不净；不应观陀罗尼门若空若不空，不应观三摩地门若空若不空；不应观陀罗尼门若有相若无相，不应观三摩地门若有相若无相；不应观陀罗尼门若有愿若无愿，不应观三摩地门若有愿若无愿；不应观陀罗尼门若寂静若不寂静，不应观三摩地门若寂静若不寂静；不应观陀罗尼门若远离若不远离，不应观三摩地门若远离若不远离；不应观陀罗尼门若有为若无为，不应观三摩地门若有为若无为；不应观陀罗尼门若有漏若无漏，不应观三摩地门若有漏若无漏；不应观陀罗尼门若生若灭，不应观三摩地门若生若灭；不应观陀罗尼门若善若非善，不应观三摩地门若善若非善；不应观陀罗尼门若有罪若无罪，不应观三摩地门若有罪若无罪；不应观陀罗尼门若有烦恼若无烦恼，不应观三摩地门若有烦恼若无烦恼；不应观陀罗尼门若世间若出世间，不应观三摩地门若世间若出世间；不应观陀罗尼门若杂染若清净，不应观三摩地门若杂染若清净；不应观陀罗尼门若属生死若属涅槃，不应观三摩地门若属生死若属涅槃；不应观陀罗尼门若在内若在

外若在两间，不应观三摩地门若在内若在外若在两间；不应观陀罗尼门若可得若不可得，不应观三摩地门若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观极喜地若常若无常，不应观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若常若无常；不应观极喜地若乐若苦，不应观离垢地乃至法云地若乐若苦；不应观极喜地若我若无我，不应观离垢地乃至法云地若我若无我；不应观极喜地若净若不净，不应观离垢地乃至法云地若净若不净；不应观极喜地若空若不空，不应观离垢地乃至法云地若空若不空；不应观极喜地若有相若无相，不应观离垢地乃至法云地若有相若无相；不应观极喜地若有愿若无愿，不应观离垢地乃至法云地若有愿若无愿；不应观极喜地若寂静若不寂静，不应观离垢地乃至法云地若寂静若不寂静；不应观极喜地若远离若不远离，不应观离垢地乃至法云地若远离若不远离；不应观极喜地若有为若无为，不应观离垢地乃至法云地若有为若无为；不应观极喜地若有漏若无漏，不应观离垢地乃至法云地若有漏若无漏；不应观极喜地若生若灭，不应观离垢地乃至法云地若生若灭；不应观极喜地若善若非善，不应观离垢地乃至法云地若善若非善；不应观极喜地若有罪若无罪，不应观离垢地乃至法云地若有罪若无罪；不应观极喜地若有烦恼若无烦恼，不应观离垢地乃至法云地若有烦恼若无烦恼；不应观极喜地若世间若出世间，不应观离垢地乃至法云地若世间若出世间；不应观极喜地若杂染若清净，不应观离垢地乃至法云地若杂染若清净；不应观极喜地若属生死若属涅槃，不应观离垢地乃至法云地若属生死若属涅槃；不应观极喜地若在内若在外若在两间，不应观离垢地乃至法云地若在内若在外若在两间；不应观极喜地若可得若不可得，不应观离垢地乃至法云地若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常；不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦；不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我；不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净；不应观五眼若空若不空，不应观六神通若空若不空；不应观五眼若有相若无相，不应观六神通若有相若无相；不应观五眼若有愿若无愿，不应观六神通若有愿若无愿；不应观五眼若寂静若不寂静，不应观六神通若寂静若不寂静；不应观五眼若远离若不远离，不应观六神通若远离若不远离；不应观五眼若有为若无为，不应观六神通若有为若无为；不应观五眼若有漏若无漏，不应观六神通若有漏若无漏；不应观五眼若生若灭，不应观六神通若生若灭；不应观五眼若善若非善，不应观六神通若善若非善；不应观五眼若有罪若无罪，不应观六神通若有罪若无罪；不应观五眼若有烦恼若无烦恼，不应观六神通若有烦恼若无烦恼；不应观五眼若世间若出世间，不应观六神通若世间若出世间；不应观五眼若杂染若清净，不应观六神通若杂染若清净；不应观五眼若

属生死若属涅槃，不应观六神通若属生死若属涅槃；不应观五眼若在内若在外若在两间，不应观六神通若在内若在外若在两间；不应观五眼若可得若不可得，不应观六神通若可得若不可得。

大般若波罗蜜多经卷第十三

初分教诫教授品第七之三

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若常若无常；不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若乐若苦；不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若我若无我；不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若净若不净；不应观佛十力若空若不空，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若空若不空；不应观佛十力若有相若无相，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有相若无相；不应观佛十力若有愿若无愿，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有愿若无愿；不应观佛十力若寂静若不寂静，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若寂静若不寂静；不应观佛十力若远离若不远离，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若远离若不远离；不应观佛十力若有为若无为，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有为若无为；不应观佛十力若有漏若无漏，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有漏若无漏；不应观佛十力若生若灭，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若生若灭；不应观佛十力若善若非善，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若善若非善；不应观佛十力若有罪若无罪，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有罪若无罪；不应观佛十力若有烦恼若无烦恼，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有烦恼若无烦恼；不应观佛十力若世间若出世间，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若世间若出世间；不应观佛十力若杂染若清净，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若杂染若清净；不应观佛十力若属生死若属涅槃，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若属生死若属涅槃；不应观佛十力若在内若在外若在内若在两间，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若在内若在外若在内若在两间；不应观佛十力若可得若不可得，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观大慈若常若无常，不应观大悲、大喜、大舍若常若无常；不应观大慈若乐若苦，不应观大悲、大喜、大舍若乐若苦；不应观大慈若我若无我，不应观大悲、大喜、大舍若我若无我；不应观大慈若净若不净，不应

观大悲、大喜、大舍若净若不净；不应观大慈若空若不空，不应观大悲、大喜、大舍若空若不空；不应观大慈若有相若无相，不应观大悲、大喜、大舍若有相若无相；不应观大慈若有愿若无愿，不应观大悲、大喜、大舍若有愿若无愿；不应观大慈若寂静若不寂静，不应观大悲、大喜、大舍若寂静若不寂静；不应观大慈若远离若不远离，不应观大悲、大喜、大舍若远离若不远离；不应观大慈若有为若无为，不应观大悲、大喜、大舍若有为若无为；不应观大慈若有漏若无漏，不应观大悲、大喜、大舍若有漏若无漏；不应观大慈若生若灭，不应观大悲、大喜、大舍若生若灭；不应观大慈若善若非善，不应观大悲、大喜、大舍若善若非善；不应观大慈若有罪若无罪，不应观大悲、大喜、大舍若有罪若无罪；不应观大慈若有烦恼若无烦恼，不应观大悲、大喜、大舍若有烦恼若无烦恼；不应观大慈若世间若出世间，不应观大悲、大喜、大舍若世间若出世间；不应观大慈若杂染若清净，不应观大悲、大喜、大舍若杂染若清净；不应观大慈若属生死若属涅槃，不应观大悲、大喜、大舍若属生死若属涅槃；不应观大慈若在內若在外若在两间，不应观大悲、大喜、大舍若在內若在外若在两间；不应观大慈若可得若不可得，不应观大悲、大喜、大舍若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观三十二大士相若常若无常，不应观八十随好若常若无常；不应观三十二大士相若乐若苦，不应观八十随好若乐若苦；不应观三十二大士相若我若无我，不应观八十随好若我若无我；不应观三十二大士相若净若不净，不应观八十随好若净若不净；不应观三十二大士相若空若不空，不应观八十随好若空若不空；不应观三十二大士相若有相若无相，不应观八十随好若有相若无相；不应观三十二大士相若有愿若无愿，不应观八十随好若有愿若无愿；不应观三十二大士相若寂静若不寂静，不应观八十随好若寂静若不寂静；不应观三十二大士相若远离若不远离，不应观八十随好若远离若不远离；不应观三十二大士相若有为若无为，不应观八十随好若有为若无为；不应观三十二大士相若有漏若无漏，不应观八十随好若有漏若无漏；不应观三十二大士相若生若灭，不应观八十随好若生若灭；不应观三十二大士相若善若非善，不应观八十随好若善若非善；不应观三十二大士相若有罪若无罪，不应观八十随好若有罪若无罪；不应观三十二大士相若有烦恼若无烦恼，不应观八十随好若有烦恼若无烦恼；不应观三十二大士相若世间若出世间，不应观八十随好若世间若出世间；不应观三十二大士相若杂染若清净，不应观八十随好若杂染若清净；不应观三十二大士相若属生死若属涅槃，不应观八十随好若属生死若属涅槃；不应观三十二大士相若在內若在外若在两间，不应观八十随好若在內若在外若在两间；不应观三十二大士相若可得若不可得，不应观八十随好若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常；不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦；不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我；不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净；不应观无忘失法若空若不空，不应观恒住舍性若空若不空；不应观无忘失法若有相若无相，不应观恒住舍性若有相若无相；不应观无忘失法若有愿若无愿，不应观恒住舍性若有愿若无愿；不应观无忘失法若寂静若不寂静，不应观恒住舍性若寂静若不寂静；不应观无忘失法若远离若不远离，不应观恒住舍性若远离若不远离；不应观无忘失法若有为若无为，不应观恒住舍性若有为若无为；不应观无忘失法若有漏若无漏，不应观恒住舍性若有漏若无漏；不应观无忘失法若生若灭，不应观恒住舍性若生若灭；不应观无忘失法若善若非善，不应观恒住舍性若善若非善；不应观无忘失法若有罪若无罪，不应观恒住舍性若有罪若无罪；不应观无忘失法若有烦恼若无烦恼，不应观恒住舍性若有烦恼若无烦恼；不应观无忘失法若世间若出世间，不应观恒住舍性若世间若出世间；不应观无忘失法若杂染若清净，不应观恒住舍性若杂染若清净；不应观无忘失法若属生死若属涅槃，不应观恒住舍性若属生死若属涅槃；不应观无忘失法若在内若在外若在两间，不应观恒住舍性若在内若在外若在两间；不应观无忘失法若可得若不可得，不应观恒住舍性若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常；不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦；不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我；不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净；不应观一切智若空若不空，不应观道相智、一切相智若空若不空；不应观一切智若有相若无相，不应观道相智、一切相智若有相若无相；不应观一切智若有愿若无愿，不应观道相智、一切相智若有愿若无愿；不应观一切智若寂静若不寂静，不应观道相智、一切相智若寂静若不寂静；不应观一切智若远离若不远离，不应观道相智、一切相智若远离若不远离；不应观一切智若有为若无为，不应观道相智、一切相智若有为若无为；不应观一切智若有漏若无漏，不应观道相智、一切相智若有漏若无漏；不应观一切智若生若灭，不应观道相智、一切相智若生若灭；不应观一切智若善若非善，不应观道相智、一切相智若善若非善；不应观一切智若有罪若无罪，不应观道相智、一切相智若有罪若无罪；不应观一切智若有烦恼若无烦恼，不应观道相智、一切相智若有烦恼若无烦恼；不应观一切智若世间若出世间，不应观道相智、一切相智若世间若出世间；不应观一切智若杂染若清净，不应观道相智、一切相智若杂染若清净；不应观一切智若属生死若属涅槃，不应观道相智、一切相智若属生死若属涅槃；不应观一切智若在内若在外若在两间，不应

观道相智、一切相智若在内若在外若在两间；不应观一切智若可得若不可得，不应观道相智、一切相智若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观预流果若常若无常，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若常若无常；不应观预流果若乐若苦，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若乐若苦；不应观预流果若我若无我，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若我若无我；不应观预流果若净若不净，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若净若不净；不应观预流果若空若不空，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若空若不空；不应观预流果若有相若无相，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有相若无相；不应观预流果若有愿若无愿，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有愿若无愿；不应观预流果若寂静若不寂静，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若寂静若不寂静；不应观预流果若远离若不远离，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若远离若不远离；不应观预流果若有为若无为，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有为若无为；不应观预流果若有漏若无漏，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有漏若无漏；不应观预流果若生若灭，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若生若灭；不应观预流果若善若非善，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若善若非善；不应观预流果若有罪若无罪，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有罪若无罪；不应观预流果若有烦恼若无烦恼，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有烦恼若无烦恼；不应观预流果若世间若出世间，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若世间若出世间；不应观预流果若杂染若清净，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若杂染若清净；不应观预流果若属生死若属涅槃，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若属生死若属涅槃；不应观预流果若在内若在外若在两间，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若在内若在外若在两间；不应观预流果若可得若不可得，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常；不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦；不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我；不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净；不应观一切菩萨摩訶萨行若空若不空，不应观诸佛无上正等菩提若空若不空；不应观一切菩萨摩訶萨行若有相若无相，不应观诸佛无上正等菩提若有相若无相；不应观一切菩萨摩訶萨行若有愿若无愿，不应观诸佛无上正等菩提若有愿若无愿；不应观一切菩萨摩訶萨行若寂静若不寂静，不应观诸佛无上正等菩提若寂静若不寂静；不应观一切菩萨摩訶萨行若远离若不远离，不应观诸佛无上

正等菩提若远离若不远离；不应观一切菩萨摩訶萨行若有为若无为，不应观诸佛无上正等菩提若有为若无为；不应观一切菩萨摩訶萨行若有漏若无漏，不应观诸佛无上正等菩提若有漏若无漏；不应观一切菩萨摩訶萨行若生若灭，不应观诸佛无上正等菩提若生若灭；不应观一切菩萨摩訶萨行若善若非善，不应观诸佛无上正等菩提若善若非善；不应观一切菩萨摩訶萨行若有罪若无罪，不应观诸佛无上正等菩提若有罪若无罪；不应观一切菩萨摩訶萨行若有烦恼若无烦恼，不应观诸佛无上正等菩提若有烦恼若无烦恼；不应观一切菩萨摩訶萨行若世间若出世间，不应观诸佛无上正等菩提若世间若出世间；不应观一切菩萨摩訶萨行若杂染若清净，不应观诸佛无上正等菩提若杂染若清净；不应观一切菩萨摩訶萨行若属生死若属涅槃，不应观诸佛无上正等菩提若属生死若属涅槃；不应观一切菩萨摩訶萨行若在内若在外若在两间，不应观诸佛无上正等菩提若在内若在外若在两间；不应观一切菩萨摩訶萨行若可得若不可得，不应观诸佛无上正等菩提若可得若不可得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名，俱不见在有为界中，亦不见在无为界中。何以故？善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不起分别无异分别。善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法住无分别，能修布施波罗蜜多，亦能修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；能住内空，亦能住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；能住真如，亦能住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；能修四念住，亦能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；能住苦圣谛，亦能住集、灭、道圣谛；能修四静虑，亦能修四无量、四无色定；能修八解脱，亦能修八胜处、九次第定、十遍处；能修空解脱门，亦能修无相、无愿解脱门；能修一切陀罗尼门，亦能修一切三摩地门；能修极喜地，亦能修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；能修五眼，亦能修六神通；能修佛十力，亦能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；能修无忘失法，亦能修恒住舍性；能修一切智，亦能修道相智、一切相智。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是时，不见菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨名，不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名，唯正勤求一切智智。何以故？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法善达实相，了知其中无染净故。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如实觉名假施設、法假施設。善现，是菩萨摩訶萨于名、法假如实觉已，不著

色，不著受、想、行、识；不著眼处，不著耳、鼻、舌、身、意处；不著色处，不著声、香、味、触、法处；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意界；不著色界，不著声、香、味、触、法界；不著眼识界，不著耳、鼻、舌、身、意识界；不著眼触，不著耳、鼻、舌、身、意触；不著眼触为缘所生诸受若乐、若苦、若不苦不乐，不著耳、鼻、舌、身意触为缘所生诸受若乐、若苦、若不苦不乐；不著地界，不著水、火、风、空、识界；不著因缘，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法；不著无明，不著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不著有为界，不著无为界；不著有漏界，不著无漏界；不著布施波罗蜜多，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多；不著内空，不著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不著四念住，不著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不著苦圣谛，不著集、灭、道圣谛；不著四静虑，不著四无量、四无色定；不著八解脱，不著八胜处、九次第定、十遍处；不著空解脱门，不著无相、无愿解脱门；不著陀罗尼门，不著三摩地门；不著极喜地，不著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四无所畏、四无碍解、十八不共法；不著大慈，不著大悲、大喜、大舍；不著三十二大士相，不著八十随好；不著无忘失法，不著恒住舍性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著预流果，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不著一切菩萨摩訶萨行，不著诸佛无上正等菩提；不著我，不著有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、起者、知者、见者；不著异生，不著圣者，不著菩萨，不著如来；不著名，不著相；不著严净佛土，不著成熟有情，不著方便善巧。所以者何？以一切法皆无所有，能著、所著、著处、著时不可得故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法无所著故，便能增益布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，亦能安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能增益四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能安住苦、集、灭、道圣谛，亦能增益四静虑、四无量、四无色定，亦能增益八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能增益空、无相、无愿

解脱门，亦能趣入菩萨正性离生，亦能安住菩萨不退转地，亦能圆满一切陀罗尼门、三摩地门，亦能圆满极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦能圆满三十二大士相、八十随好，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，亦得菩萨最胜神通；具神通已，从一佛国至一佛国，为欲成熟诸有情故，为欲严净自佛土故，为见如来、应、正等觉，及为见已，供养恭敬、尊重赞叹，令诸善根皆得生长；善生长已，随所乐闻，诸佛正法皆得听受；既听受已，乃至安坐妙菩提座，证得无上正等菩提能不忘失，普于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应如实觉名假、法假。

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即色是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异色是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异受、想、行、识是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有色不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有受、想、行、识不？”

“不也，世尊。”

“离色有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离受、想、行、识有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异眼处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异耳、鼻、舌、身、意处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有眼处不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处不？”

“不也，世尊。”

“离眼处有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意处有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即色处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异色处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异声、香、味、触、法处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有色处不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处不？”

“不也，世尊。”

“离色处有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离声、香、味、触、法处有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异眼界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异耳、鼻、舌、身、眼界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、眼界中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有眼界不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、眼界不？”

“不也，世尊。”

“离眼界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、眼界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即色界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异色界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异声、香、味、触、法界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法界中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有色界不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界不？”

“不也，世尊。”

“离色界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离声、香、味、触、法界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼识界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异眼识界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异耳、鼻、舌、身、意识界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼识界中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意识界中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有眼识界不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界不？”

“不也，世尊。”

“离眼识界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意识界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼触是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异眼触是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异耳、鼻、舌、身、意触是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼触中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意触中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有眼触不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触不？”

“不也，世尊。”

“离眼触有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意触有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异眼触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不？”

“不也，世尊。”

“离眼触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即地界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异地界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异水、火、风、空、识界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有地界不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界不？”

“不也，世尊。”

“离地界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离水、火、风、空识界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即因缘是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异因缘是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异等无间缘、所缘缘、增上缘是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“因缘中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“等无间缘、所缘缘、增上缘中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有因缘不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘不？”

“不也，世尊。”

“离因缘有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离等无间缘、所缘缘、增上缘有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即缘所生法是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异缘所生法是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“缘所生法中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“菩萨摩訶萨中有缘所生法不？”
“不也，世尊。”
“离缘所生法有菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”

大般若波罗蜜多经卷第十四

初分教诫教授品第七之四

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即无明是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异无明是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异行乃至老死是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“无明中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“行乃至老死中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有无明不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有行乃至老死不？”

“不也，世尊。”

“离无明有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离行乃至老死有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即布施波罗蜜多是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异布施波罗蜜多是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“布施波罗蜜多中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有布施波罗蜜多不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不？”

“不也，世尊。”

“离布施波罗蜜多有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即内空是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异内空是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异外空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“内空中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“外空乃至无性自性空中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有内空不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空不？”

“不也，世尊。”

“离内空有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离外空乃至无性自性空有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即真如是菩萨摩

诃萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“异真如是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“异法界乃至不思議界是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“真如中有菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至不思議界中有菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩诃萨中有真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩诃萨中有法界乃至不思議界不？”

“不也，世尊。”

“离真如有菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“离法界乃至不思議界有菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩诃萨者。于意云何？即四念住是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“异四念住是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“异四正断乃至八圣道支是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“四念住中有菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“四正断乃至八圣道支中有菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩诃萨中有四念住不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩诃萨中有四正断乃至八圣道支不？”

“不也，世尊。”

“离四念住有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离四正断乃至八圣道支有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即苦圣谛是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异苦圣谛是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异集、灭、道圣谛是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“苦圣谛中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“集、灭、道圣谛中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有苦圣谛不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛不？”

“不也，世尊。”

“离苦圣谛有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离集、灭、道圣谛有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即四静虑是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异四静虑是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异四无量、四无色定是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“四静虑中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“四无量、四无色定中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有四静虑不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定不？”

“不也，世尊。”

“离四静虑有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离四无量、四无色定有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即八解脱是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异八解脱是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异八胜处、九次第定、十遍处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“八解脱中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“八胜处、九次第定、十遍处中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有八解脱不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处不？”

“不也，世尊。”

“离八解脱有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离八胜处、九次第定、十遍处有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即空解脱门是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异空解脱门是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“空解脱门中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“无相、无愿解脱门中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有空解脱门不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有无相、无愿解脱门不？”

“不也，世尊。”

“离空解脱门有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离无相、无愿解脱门有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即陀罗尼门是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异陀罗尼门是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异三摩地门是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“陀罗尼门中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“三摩地门中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有陀罗尼门不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有三摩地门不？”

“不也，世尊。”

“离陀罗尼门有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离三摩地门有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即极喜地是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异极喜地是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异离垢地乃至法云地是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“极喜地中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离垢地乃至法云地中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有极喜地不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地不？”

“不也，世尊。”

“离极喜地有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离离垢地乃至法云地有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即五眼是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异五眼是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异六神通是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“五眼中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“六神通中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有五眼不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有六神通不？”

“不也，世尊。”

“离五眼有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离六神通有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即佛十力是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异佛十力是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异四无所畏、四无碍解、十八佛不共法是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“佛十力中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“四无所畏、四无碍解、十八佛不共法中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有佛十力不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不？”

“不也，世尊。”

“离佛十力有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即大慈是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即大悲、大喜、大舍是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异大慈是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异大悲、大喜、大舍是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“大慈中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“大悲、大喜、大舍中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有大慈不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍不？”

“不也，世尊。”

“离大慈有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离大悲、大喜、大舍有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即三十二大士相是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异三十二大士相是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异八十随好是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“三十二大士相中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“八十随好中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有三十二大士相不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有八十随好不？”

“不也，世尊。”

“离三十二大士相有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离八十随好有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即无忘失法是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异无忘失法是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异恒住舍性是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“无忘失法中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“恒住舍性中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有无忘失法不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有恒住舍性不？”

“不也，世尊。”

“离无忘失法有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离恒住舍性有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即一切智是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即道相智、一切相智是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异一切智是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异道相智、一切相智是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“一切智中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“道相智、一切相智中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有一切智不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有道相智、一切相智不？”

“不也，世尊。”

“离一切智有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离道相智、一切相智有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

尔时，佛告具寿善现：“汝观何义言：即色非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识非菩萨摩訶萨；异色非菩萨摩訶萨，异受、想、行、识非菩萨摩訶萨；非色中有菩萨摩訶萨，非受、想、行、识中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色，非菩萨摩訶萨中有受、想、行、识；非离色有菩萨摩訶萨，非离受、想、行、识有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若菩提，若萨埵，若色，若受、想、行、识，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即色是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识是菩萨摩訶萨；异色是菩萨摩訶萨，异受、想、行、识是菩萨摩訶萨；色中有菩萨摩訶萨，受、想、行、识中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色，菩萨摩訶

萨中有受、想、行、识；离色有菩萨摩訶萨，离受、想、行、识有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼处非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处非菩萨摩訶萨；异眼处非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意处非菩萨摩訶萨；非眼处中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意处中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼处，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处；非离眼处有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意处有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即眼处是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处是菩萨摩訶萨；异眼处是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意处是菩萨摩訶萨；眼处中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意处中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼处，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处；离眼处有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意处有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即色处非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处非菩萨摩訶萨；异色处非菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法处非菩萨摩訶萨；非色处中有菩萨摩訶萨，非声、香、味、触、法处中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色处，非菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处；非离色处有菩萨摩訶萨，非离声、香、味、触、法处有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若色处，若声、香、味、触、法处，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即色处是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处是菩萨摩訶萨；异色处是菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法处是菩萨摩訶萨；色处中有菩萨摩訶萨，声、香、味、触、法处中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色处，菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处；离色处有菩萨摩訶萨，离声、香、味、触、法处有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼界非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界非菩萨摩訶萨；异眼界非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意界非菩萨摩訶萨；非眼界中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意界中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼界，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意界；非离眼界有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意界有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即眼界是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界是菩萨摩訶萨；异眼

界是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界是菩萨摩訶萨；眼界中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意识界中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼界，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界；离眼界有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意识界有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即色界非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界非菩萨摩訶萨；异色界非菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法界非菩萨摩訶萨；非色界中有菩萨摩訶萨，非声、香、味、触、法界中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色界，非菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界；非离色界有菩萨摩訶萨，非离声、香、味、触、法界有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若色界，若声、香、味、触、法界，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即色界是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界是菩萨摩訶萨；异色界是菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法界是菩萨摩訶萨；色界中有菩萨摩訶萨，声、香、味、触、法界中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色界，菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界；离色界有菩萨摩訶萨，离声、香、味、触、法界有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼识界非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界非菩萨摩訶萨；异眼识界非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界非菩萨摩訶萨；非眼识界中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意识界中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼识界，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界；非离眼识界有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意识界有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即眼识界是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界是菩萨摩訶萨；异眼识界是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界是菩萨摩訶萨；眼识界中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意识界中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼识界，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界；离眼识界有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意识界有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼触非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触非菩萨摩訶萨；异眼触非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触非菩萨摩訶萨；非眼触中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意触中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼触，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触；非离眼触有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意触有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即眼触是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触是菩萨摩訶萨；异眼触是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触是菩萨摩訶萨；眼触中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意触中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼触，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触；离眼触有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意触有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼触为缘所生诸受非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非菩萨摩訶萨；异眼触为缘所生诸受非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非菩萨摩訶萨；非眼触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；非离眼触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨；异眼触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨；眼触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；离眼触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即地界非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界非菩萨摩訶萨；异地界非菩萨摩訶萨，异水、火、风、空、识界非菩萨摩訶萨；非地界中有菩萨摩訶萨，非水、火、风、空、识界中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有地界，非菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界；非离地界有菩萨摩訶萨，非离水、火、风、空、识界有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若地界，若水、火、风、空、识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即地界是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界是菩萨摩訶萨；异地界是菩萨摩訶萨，异水、火、风、空、识界是菩萨摩訶萨；地界中有菩萨摩訶萨，水、火、风、空、识界中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有地界，菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界；离地界有菩萨摩訶萨，离水、火、风、空、识界有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即因缘非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘非菩萨摩訶萨；异因缘非菩萨摩訶萨，异等无间缘、所缘缘、增上缘非菩萨摩訶萨；非因缘中有菩萨摩訶萨，非等无间缘、所缘缘、增上缘中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有因缘，非菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘；非离因缘有菩萨摩訶萨，非离等无间缘、所缘缘、增上缘有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若因缘，若等无间缘、所缘缘、增上缘，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即因缘是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘是菩萨摩訶萨；异因缘是菩萨摩訶萨，异等无间缘、所缘缘、增上缘是菩萨摩訶萨；因缘中有菩萨摩訶萨，等无间缘、所缘缘、增上缘中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有因缘，菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘；离因缘有菩萨摩訶萨，离等无间缘、所缘缘、增上缘有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即缘所生法非菩萨摩訶萨，异缘所生法非菩萨摩訶萨，非缘所生法中有菩萨摩訶萨，非菩萨摩訶萨中有缘所生法，非离缘所生法有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若缘所生法，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即缘所生法是菩萨摩訶萨，异缘所生法是菩萨摩訶萨，缘所生法中有菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨中有缘所生法，离缘所生法有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即无明非菩萨摩訶萨，即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死非菩萨摩訶萨；异无明非菩萨摩訶萨，异行乃至老死非菩萨摩訶萨；非无明中有菩萨摩訶萨，非行乃至老死中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有无明，非菩萨摩訶萨中有行乃至老死；非离无明有菩萨摩訶萨，非离行乃至老死有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若无明，若行乃至老死，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即无明是菩萨摩訶萨，即行乃至老死是菩萨摩訶萨；异无明是菩萨摩訶萨，异行乃至老死是菩萨摩訶萨；无明中有菩萨摩訶萨，行乃至老死中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有无明，菩萨摩訶萨中有行乃至老死；离无明有菩萨摩訶萨，离行乃至老死有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即布施波罗蜜多非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非菩萨摩訶萨；异布施波罗蜜多非菩萨摩訶萨，异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非菩萨摩訶萨；非布施波罗蜜多中有菩萨摩訶萨，非净戒、安忍、精进、

静虑、般若波罗蜜多中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有布施波罗蜜多，非菩萨摩訶萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；非离布施波罗蜜多有菩萨摩訶萨，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即布施波罗蜜多是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨；异布施波罗蜜多是菩萨摩訶萨，异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨；布施波罗蜜多中有菩萨摩訶萨，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有布施波罗蜜多，菩萨摩訶萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；离布施波罗蜜多有菩萨摩訶萨，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即内空非菩萨摩訶萨，即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非菩萨摩訶萨；异内空非菩萨摩訶萨，异外空乃至无性自性空非菩萨摩訶萨；非内空中有菩萨摩訶萨，非外空乃至无性自性空中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有内空，非菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空；非离内空有菩萨摩訶萨，非离外空乃至无性自性空有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若内空，若外空乃至无性自性空，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即内空是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨；异内空是菩萨摩訶萨，异外空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨；内空中有菩萨摩訶萨，外空乃至无性自性空中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有内空，菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空；离内空有菩萨摩訶萨，离外空乃至无性自性空有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即真如非菩萨摩訶萨，即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非菩萨摩訶萨；异真如非菩萨摩訶萨，异法界乃至不思議界非菩萨摩訶萨；非真如中有菩萨摩訶萨，非法界乃至不思議界中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有真如，非菩萨摩訶萨中有法界乃至不思議界；非离真如有菩萨摩訶萨，非离法界乃至不思議界有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若真如，若法界乃至不思議界，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即真

如是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界是菩萨摩訶萨；异真如是菩萨摩訶萨，异法界乃至不思議界是菩萨摩訶萨；真如中有菩萨摩訶萨，法界乃至不思議界中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有真如，菩萨摩訶萨中有法界乃至不思議界；离真如有菩萨摩訶萨，离法界乃至不思議界有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现：汝观何义言：即四念住非菩萨摩訶萨，即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非菩萨摩訶萨；异四念住非菩萨摩訶萨，异四正断乃至八圣道支非菩萨摩訶萨；非四念住中有菩萨摩訶萨，非四正断乃至八圣道支中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有四念住，非菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支；非离四念住有菩萨摩訶萨，非离四正断乃至八圣道支有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若四念住，若四正断乃至八圣道支，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即四念住是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支是菩萨摩訶萨；异四念住是菩萨摩訶萨，异四正断乃至八圣道支是菩萨摩訶萨；四念住中有菩萨摩訶萨，四正断乃至八圣道支中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有四念住，菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支；离四念住有菩萨摩訶萨，离四正断乃至八圣道支有菩萨摩訶萨？”

大般若波罗蜜多经卷第十五

初分教诫教授品第七之五

“复次，善现：汝观何义言：即苦圣谛非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛非菩萨摩訶萨；异苦圣谛非菩萨摩訶萨，异集、灭、道圣谛非菩萨摩訶萨；非苦圣谛中有菩萨摩訶萨，非集、灭、道圣谛中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有苦圣谛，非菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛；非离苦圣谛有菩萨摩訶萨，非离集、灭、道圣谛有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即苦圣谛是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛是菩萨摩訶萨；异苦圣谛是菩萨摩訶萨，异集、灭、道圣谛是菩萨摩訶萨；苦圣谛中有菩萨摩訶萨，集、灭、道圣谛中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有苦圣谛，菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛；离苦圣谛有菩萨摩訶萨，离集、灭、道圣谛有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现：汝观何义言：即四静虑非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定非菩萨摩訶萨；异四静虑非菩萨摩訶萨，异四无量、四

无色定非菩萨摩訶萨；非四静虑中有菩萨摩訶萨，非四无量、四无色定中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有四静虑，非菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定；非离四静虑有菩萨摩訶萨，非离四无量、四无色定有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若四静虑，若四无量、四无色定，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即四静虑是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定是菩萨摩訶萨；异四静虑是菩萨摩訶萨，异四无量、四无色定是菩萨摩訶萨；四静虑中有菩萨摩訶萨，四无量、四无色定中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有四静虑，菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定；离四静虑有菩萨摩訶萨，离四无量、四无色定有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即八解脱非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处非菩萨摩訶萨；异八解脱非菩萨摩訶萨，异八胜处、九次第定、十遍处非菩萨摩訶萨；非八解脱中有菩萨摩訶萨，非八胜处、九次第定、十遍处中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有八解脱，非菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处；非离八解脱有菩萨摩訶萨，非离八胜处、九次第定、十遍处有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即八解脱是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处是菩萨摩訶萨；异八解脱是菩萨摩訶萨，异八胜处、九次第定、十遍处是菩萨摩訶萨；八解脱中有菩萨摩訶萨，八胜处、九次第定、十遍处中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有八解脱，菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处；离八解脱有菩萨摩訶萨，离八胜处、九次第定、十遍处有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即空解脱门非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门非菩萨摩訶萨；异空解脱门非菩萨摩訶萨，异无相、无愿解脱门非菩萨摩訶萨；非空解脱门中有菩萨摩訶萨，非无相、无愿解脱门中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有空解脱门，非菩萨摩訶萨中有无相、无愿解脱门；非离空解脱门有菩萨摩訶萨，非离无相、无愿解脱门有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若空解脱门，若无相、无愿解脱门，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即空解脱门是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨；异空解脱门是菩萨摩訶萨，异无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨；空解脱门中有菩萨摩訶萨，无相、无愿解脱门中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有空解脱门，菩萨摩訶萨中有无相、无愿解脱门；离空解脱门有菩萨摩訶萨，离无相、无愿解脱门有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即陀罗尼门非菩萨摩訶萨，即三摩地门非菩萨摩訶萨；异陀罗尼门非菩萨摩訶萨，异三摩地门非菩萨摩訶萨；非陀罗尼门中有菩萨摩訶萨，非三摩地门中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有陀罗尼门，非菩萨摩訶萨中有三摩地门；非离陀罗尼门有菩萨摩訶萨，非离三摩地门有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若陀罗尼门，若三摩地门，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即陀罗尼门是菩萨摩訶萨，即三摩地门是菩萨摩訶萨；异陀罗尼门是菩萨摩訶萨，异三摩地门是菩萨摩訶萨；陀罗尼门中有菩萨摩訶萨，三摩地门中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有陀罗尼门，菩萨摩訶萨中有三摩地门；离陀罗尼门有菩萨摩訶萨，离三摩地门有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即极喜地非菩萨摩訶萨，即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非菩萨摩訶萨；异极喜地非菩萨摩訶萨，异离垢地乃至法云地非菩萨摩訶萨；非极喜地中有菩萨摩訶萨，非离垢地乃至法云地中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有极喜地，非菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地；非离极喜地有菩萨摩訶萨，非离离垢地乃至法云地有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若极喜地，若离垢地乃至法云地，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即极喜地是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地是菩萨摩訶萨；异极喜地是菩萨摩訶萨，异离垢地乃至法云地是菩萨摩訶萨；极喜地中有菩萨摩訶萨，离垢地乃至法云地中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有极喜地，菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地；离极喜地有菩萨摩訶萨，离离垢地乃至法云地有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即五眼非菩萨摩訶萨，即六神通非菩萨摩訶萨；异五眼非菩萨摩訶萨，异六神通非菩萨摩訶萨；非五眼中有菩萨摩訶萨，非六神通中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有五眼，非菩萨摩訶萨中有六神通；非离五眼有菩萨摩訶萨，非离六神通有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若五眼，若六神通，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即五眼是菩萨摩訶萨，即六神通是菩萨摩訶萨；异五眼是菩萨摩訶萨，异六神通是菩萨摩訶萨；五眼中有菩萨摩訶萨，六神通中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有五眼，菩萨摩訶萨中有六神通；离五眼有菩萨摩訶萨，离六神通有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即佛十力非菩萨摩訶萨，即四无所

畏、四无碍解、十八佛不共法非菩萨摩訶萨；异佛十力非菩萨摩訶萨，异四无所畏、四无碍解、十八佛不共法非菩萨摩訶萨；非佛十力中有菩萨摩訶萨，非四无所畏、四无碍解、十八佛不共法中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有佛十力，非菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法；非离佛十力有菩萨摩訶萨，非离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若佛十力，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即佛十力是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法是菩萨摩訶萨；异佛十力是菩萨摩訶萨，异四无所畏、四无碍解、十八佛不共法是菩萨摩訶萨；佛十力中有菩萨摩訶萨，四无所畏、四无碍解、十八佛不共法中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有佛十力，菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法；离佛十力有菩萨摩訶萨，离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有菩萨摩訶萨耶？”

“复次，善现，汝观何义言：即大慈非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍非菩萨摩訶萨；异大慈非菩萨摩訶萨，异大悲、大喜、大舍非菩萨摩訶萨；非大慈中有菩萨摩訶萨，非大悲、大喜、大舍中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有大慈，非菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍；非离大慈有菩萨摩訶萨，非离大悲、大喜、大舍有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若大慈，若大悲、大喜、大舍，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即大慈是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍是菩萨摩訶萨；异大慈是菩萨摩訶萨，异大悲、大喜、大舍是菩萨摩訶萨；大慈中有菩萨摩訶萨，大悲、大喜、大舍中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有大慈，菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍；离大慈有菩萨摩訶萨，离大悲、大喜、大舍有菩萨摩訶萨耶？”

“复次，善现，汝观何义言：即三十二大士相非菩萨摩訶萨，即八十随好非菩萨摩訶萨；异三十二大士相非菩萨摩訶萨，异八十随好非菩萨摩訶萨；非三十二大士相中有菩萨摩訶萨，非八十随好中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有三十二大士相，非菩萨摩訶萨中有八十随好；非离三十二大士相有菩萨摩訶萨，非离八十随好有菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若三十二大士相，若八十随好，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言：即三十二大士相是菩萨摩訶萨，即八十随好是菩萨摩訶萨；异三十二大士相是菩萨摩訶萨，异八十随好是菩萨摩訶萨；三十二大士相中有菩萨

摩诃萨，八十随好中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有三十二大士相，菩萨摩诃萨中有八十随好；离三十二大士相有菩萨摩诃萨，离八十随好有菩萨摩诃萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即无忘失法非菩萨摩诃萨，即恒住舍性非菩萨摩诃萨；异无忘失法非菩萨摩诃萨，异恒住舍性非菩萨摩诃萨；非无忘失法中有菩萨摩诃萨，非恒住舍性中有菩萨摩诃萨；非菩萨摩诃萨中有无忘失法，非菩萨摩诃萨中有恒住舍性；非离无忘失法有菩萨摩诃萨，非离恒住舍性有菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若无忘失法，若恒住舍性，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩诃萨？此既非有，如何可言：即无忘失法是菩萨摩诃萨，即恒住舍性是菩萨摩诃萨；异无忘失法是菩萨摩诃萨，异恒住舍性是菩萨摩诃萨；无忘失法中有菩萨摩诃萨，恒住舍性中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有无忘失法，菩萨摩诃萨中有恒住舍性；离无忘失法有菩萨摩诃萨，离恒住舍性有菩萨摩诃萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即一切智非菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智非菩萨摩诃萨；异一切智非菩萨摩诃萨，异道相智、一切相智非菩萨摩诃萨；非一切智中有菩萨摩诃萨，非道相智、一切相智中有菩萨摩诃萨；非菩萨摩诃萨中有一切智，非菩萨摩诃萨中有道相智、一切相智；非离一切智有菩萨摩诃萨，非离道相智、一切相智有菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若菩提，若萨埵，若一切智，若道相智、一切相智，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩诃萨？此既非有，如何可言：即一切智是菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智是菩萨摩诃萨；异一切智是菩萨摩诃萨，异道相智、一切相智是菩萨摩诃萨；一切智中有菩萨摩诃萨，道相智、一切相智中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有一切智，菩萨摩诃萨中有道相智、一切相智；离一切智有菩萨摩诃萨，离道相智、一切相智有菩萨摩诃萨？”

“世尊，菩提、萨埵及色等法既不可得，而言即色等法是菩萨摩诃萨，或异色等是菩萨摩诃萨，或色等法中有菩萨摩诃萨，或菩萨摩诃萨中有色等法，或离色等法有菩萨摩诃萨者，无有是处。”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。善现，色等法不可得故，菩萨摩诃萨亦不可得，菩萨摩诃萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，应如是学。”

“复次，善现，所言菩萨摩诃萨者。于意云何？即色真如是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异色真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异受、想、行、识真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有色真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有受、想、行、识真如不？”

“不也，世尊。”

“离色真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离受、想、行、识真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异眼处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异耳、鼻、舌、身、意处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有眼处真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处真如不？”

“不也，世尊。”

“离眼处真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意处真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即色处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异色处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异声、香、味、触、法处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有色处真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处真如不？”

“不也，世尊。”

“离色处真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离声、香、味、触、法处真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异眼界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异耳、鼻、舌、身、意界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意界真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有眼界真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意界真如不？”

“不也，世尊。”

“离眼界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意识界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即色界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异色界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异声、香、味、触、法界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法界真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有色界真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界真如不？”

“不也，世尊。”

“离色界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离声、香、味、触、法界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼识界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异眼识界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异耳、鼻、舌、身、意识界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼识界真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意识界真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有眼识界真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界真如不？”

“不也，世尊。”

“离眼识界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意识界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼触真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异眼触真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异耳、鼻、舌、身、意触真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼触真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意触真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有眼触真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触真如不？”

“不也，世尊。”

“离眼触真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意触真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异眼触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如不？”

“不也，世尊。”

“离眼触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即地界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异地界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异水、火、风、空、识界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有地界真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界真如不？”

“不也，世尊。”

“离地界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离水、火、风、空、识界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即因缘真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异因缘真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异等无间缘、所缘缘、增上缘真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“因缘真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“等无间缘、所缘缘、增上缘真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有因缘真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘真如不？”

“不也，世尊。”

“离因缘真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离等无间缘、所缘缘、增上缘真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即缘所生法真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异缘所生法真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“缘所生法真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有缘所生法真如不？”

“不也，世尊。”

“离缘所生法真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即无明真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异无明真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异行乃至老死真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“无明真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“行乃至老死真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有无明真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有行乃至老死真如不？”

“不也，世尊。”

“离无明真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离行乃至老死真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即布施波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异布施波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“布施波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有布施波罗蜜多真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如不？”

“不也，世尊。”

“离布施波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即内空真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异内空真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异外空乃至无性自性空真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“内空真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“外空乃至无性自性空真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有内空真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空真如不？”

“不也，世尊。”

“离内空真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离外空乃至无性自性空真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即四念住真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异四念住真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异四正断乃至八圣道支真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“四念住真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“四正断乃至八圣道支真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有四念住真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支真如不？”

“不也，世尊。”

“离四念住真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离四正断乃至八圣道支真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即苦圣谛真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异苦圣谛真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异集、灭、道圣谛真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“苦圣谛真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“集、灭、道圣谛真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有苦圣谛真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛真如不？”

“不也，世尊。”

“离苦圣谛真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离集、灭、道圣谛真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即四静虑真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异四静虑真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异四无量、四无色定真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“四静虑真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“四无量、四无色定真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有四静虑真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定真如不？”

“不也，世尊。”

“离四静虑真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离四无量、四无色定真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即八解脱真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异八解脱真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异八胜处、九次第定、十遍处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“八解脱真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“八胜处、九次第定、十遍处真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有八解脱真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处真如不？”

“不也，世尊。”

“离八解脱真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离八胜处、九次第定、十遍处真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即空解脱门真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异空解脱门真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异无相、无愿解脱门真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“空解脱门真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“无相、无愿解脱门真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有空解脱门真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有无相、无愿解脱门真如不？”

“不也，世尊。”

“离空解脱门真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离无相、无愿解脱门真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即陀罗尼门真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异陀罗尼门真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异三摩地门真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“陀罗尼门真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“三摩地门真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有陀罗尼门真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有三摩地门真如不？”

“不也，世尊。”

“离陀罗尼门真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离三摩地门真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即极喜地真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不

动地、善慧地、法云地真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异极喜地真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异离垢地乃至法云地真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“极喜地真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离垢地乃至法云地真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有极喜地真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地真如不？”

“不也，世尊。”

“离极喜地真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离离垢地乃至法云地真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即五眼真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异五眼真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异六神通真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“五眼真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“六神通真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有五眼真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有六神通真如不？”

“不也，世尊。”

“离五眼真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离六神通真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

大般若波罗蜜多经卷第十六

初分教诫教授品第七之六

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即佛十力真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异佛十力真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“佛十力真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有佛十力真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如不？”

“不也，世尊。”

“离佛十力真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即大慈真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即大悲、大喜、大舍真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异大慈真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异大悲、大喜、大舍真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“大慈真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“大悲、大喜、大舍真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有大慈真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍真如不？”

“不也，世尊。”

“离大慈真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离大悲、大喜、大舍真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即三十二大士相真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异三十二大士相真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异八十随好真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“三十二大士相真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“八十随好真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有三十二大士相真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有八十随好真如不？”

“不也，世尊。”

“离三十二大士相真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离八十随好真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即无忘失法真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异无忘失法真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异恒住舍性真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“无忘失法真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“恒住舍性真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有无忘失法真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有恒住舍性真如不？”

“不也，世尊。”

“离无忘失法真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离恒住舍性真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即一切智真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即道相智、一切相智真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异一切智真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“异道相智、一切相智真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“一切智真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“道相智、一切相智真如中有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有一切智真如不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨中有道相智、一切相智真如不？”

“不也，世尊。”

“离一切智真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离道相智、一切相智真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

尔时，佛告具寿善现：“汝观何义言：即色真如非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识真如非菩萨摩訶萨；异色真如非菩萨摩訶萨，异受、想、行、识真如非菩萨摩訶萨；非色真如中有菩萨摩訶萨，非受、想、行、识真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色真如，非菩萨摩訶萨中有受、想、行、识真如；非离色真如有菩萨摩訶萨，非离受、想、行、识真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若色，若受、想、行、识，尚毕竟不可得，性非有故，况有色真如及受、想、行、识真如？此真如既非有，如何可言：即色真如是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识真如是菩萨摩訶萨；异色真如是菩萨摩訶萨，异受、想、行、识真如是菩萨摩訶萨；色真如中有菩萨摩訶萨，受、想、行、识真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色真如，菩萨摩訶萨中有受、想、行、识真如；离色真如有菩萨摩訶萨，离受、想、行、识真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼处真如非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处真如非菩萨摩訶萨；异眼处真如非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意处真如非菩萨摩訶萨；非眼处真如中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意处真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼处真如，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处真如；非离眼处真如有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意处真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处真如及耳、鼻、舌、身、意处真如？此真如既非有，如何可言：即眼处真如是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处真如是菩萨摩訶萨；异眼处真如是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意处真如是菩萨摩訶萨；眼处真如中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意处真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼处真如，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处真如；离眼处真如有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意处真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即色处真如非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处真如非菩萨摩訶萨；异色处真如非菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法处真如非菩萨摩訶萨；非色处真如中有菩萨摩訶萨，非声、香、味、触、法处真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色处真如，非菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处真如；非离色处真如有菩萨摩訶萨，非离声、香、味、触、法处真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若色处，若声、香、味、触、法处，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处真如及声、香、味、触、法处真如？此真如既非有，如何可言：即色处真如是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处真如是菩萨摩訶萨；异色处真如是菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法处真如是菩萨摩訶萨；色处真如中有菩萨摩訶萨，声、香、味、触、法处真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色处真如，菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处真如；离色处真如有菩萨摩訶萨，离声、香、味、触、法处真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼界真如非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界真如非菩萨摩訶萨；异眼界真如非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界真如非菩萨摩訶萨；非眼界真如中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意识界真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼界真如，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界真如；非离眼界真如有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意识界真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界真如及耳、鼻、舌、身、意识真如？此真如既非有，如何可言：即眼界真如是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识真如是菩萨摩訶萨；异眼界真如是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识真如是菩萨摩訶萨；眼界真如中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意识真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼界真如，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识真如；离眼界真如有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意识真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即色界真如非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界真如非菩萨摩訶萨；异色界真如非菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法界真如非菩萨摩訶萨；非色界真如中有菩萨摩訶萨，非声、香、味、触、法界真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色界真如，非菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界真如；非离色界真如有菩萨摩訶萨，非离声、香、味、触、法界真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若色界，若声、香、味、触、法界，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界真如及声、香、味、触、法界真如？此真如既非有，如何可言：即色界真如是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界真如是菩萨摩訶萨；异色界真如是菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法界真如是菩萨摩訶萨；色界真如中有菩萨摩訶萨，声、香、味、触、法界真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色界真如，菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界真如；离色界真如有菩萨摩訶萨，离声、香、味、触、法界真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼识界真如非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界真如非菩萨摩訶萨；异眼识界真如非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界真如非菩萨摩訶萨；非眼识界真如中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意识界真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼识界真如，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界真如；非离眼识界真如有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意识界真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识

界，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界真如及耳、鼻、舌、身、意识界真如？此真如既非有，如何可言：即眼识界真如是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界真如是菩萨摩訶萨；异眼识界真如是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界真如是菩萨摩訶萨；眼识界真如中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意识界真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼识界真如，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界真如；离眼识界真如有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意识界真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼触真如非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触真如非菩萨摩訶萨；异眼触真如非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触真如非菩萨摩訶萨；非眼触真如中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意触真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼触真如，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触真如；非离眼触真如有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意触真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触真如及耳、鼻、舌、身、意触真如？此真如既非有，如何可言：即眼触真如是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触真如是菩萨摩訶萨；异眼触真如是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触真如是菩萨摩訶萨；眼触真如中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意触真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼触真如，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触真如；离眼触真如有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意触真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼触为缘所生诸受真如非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如非菩萨摩訶萨；异眼触为缘所生诸受真如非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如非菩萨摩訶萨；非眼触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受真如，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如；非离眼触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受真如，及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如？此真如既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨；异眼触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如

是菩萨摩訶萨；眼触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受真如，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如；离眼触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即地界真如非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界真如非菩萨摩訶萨；异地界真如非菩萨摩訶萨，异水、火、风、空、识界真如非菩萨摩訶萨；非地界真如中有菩萨摩訶萨，非水、火、风、空、识界真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有地界真如，非菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界真如；非离地界真如有菩萨摩訶萨，非离水、火、风、空、识界真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若地界，若水、火、风、空、识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界真如及水、火、风、空、识界真如？此真如既非有，如何可言：即地界真如是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界真如是菩萨摩訶萨；异地界真如是菩萨摩訶萨，异水、火、风、空、识界真如是菩萨摩訶萨；地界真如中有菩萨摩訶萨，水、火、风、空、识界真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有地界真如，菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界真如；离地界真如有菩萨摩訶萨，离水、火、风、空、识界真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即因缘真如非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘真如非菩萨摩訶萨；异因缘真如非菩萨摩訶萨，异等无间缘、所缘缘、增上缘真如非菩萨摩訶萨；非因缘真如中有菩萨摩訶萨，非等无间缘、所缘缘、增上缘真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有因缘真如，非菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘真如；非离因缘真如有菩萨摩訶萨，非离等无间缘、所缘缘、增上缘真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若因缘，若等无间缘、所缘缘、增上缘，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘真如及等无间缘、所缘缘、增上缘真如？此真如既非有，如何可言：即因缘真如是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘真如是菩萨摩訶萨；异因缘真如是菩萨摩訶萨，异等无间缘、所缘缘、增上缘真如是菩萨摩訶萨；因缘真如中有菩萨摩訶萨，等无间缘、所缘缘、增上缘真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有因缘真如，菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘真如；离因缘真如有菩萨摩訶萨，离等无间缘、所缘缘、增上缘真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即缘所生法真如非菩萨摩訶萨，异

缘所生法真如非菩萨摩訶萨，非缘所生法真如中有菩萨摩訶萨，非菩萨摩訶萨中有缘所生法真如，非离缘所生法真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若缘所生法，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法真如？此真如既非有，如何可言：即缘所生法真如是菩萨摩訶萨，异缘所生法真如是菩萨摩訶萨；缘所生法真如中有菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨中有缘所生法真如，离缘所生法真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即无明真如非菩萨摩訶萨，即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如非菩萨摩訶萨；异无明真如非菩萨摩訶萨，异行乃至老死真如非菩萨摩訶萨；非无明真如中有菩萨摩訶萨，非行乃至老死真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有无明真如，非菩萨摩訶萨中有行乃至老死真如；非离无明真如有菩萨摩訶萨，非离行乃至老死真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若无明，若行乃至老死，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明真如及行乃至老死真如？此真如既非有，如何可言：即无明真如是菩萨摩訶萨，即行乃至老死真如是菩萨摩訶萨；异无明真如是菩萨摩訶萨，异行乃至老死真如是菩萨摩訶萨；无明真如中有菩萨摩訶萨，行乃至老死真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有无明真如，菩萨摩訶萨中有行乃至老死真如；离无明真如有菩萨摩訶萨，离行乃至老死真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即布施波罗蜜多真如非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑，般若波罗蜜多真如非菩萨摩訶萨；异布施波罗蜜多真如非菩萨摩訶萨，异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如非菩萨摩訶萨；非布施波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有布施波罗蜜多真如，非菩萨摩訶萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如；非离布施波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多真如及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如？此真如既非有，如何可言：即布施波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨；异布施波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨，异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨；布施波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有布施波罗蜜多真如，菩萨摩訶萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗

蜜多真如；离布施波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即内空真如非菩萨摩訶萨，即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如非菩萨摩訶萨；异内空真如非菩萨摩訶萨，异外空乃至无性自性空真如非菩萨摩訶萨；非内空真如中有菩萨摩訶萨，非外空乃至无性自性空真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有内空真如，非菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空真如；非离内空真如有菩萨摩訶萨，非离外空乃至无性自性空真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若内空，若外空乃至无性自性空，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空真如及外空乃至无性自性空真如？此真如既非有，如何可言：即内空真如是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空真如是菩萨摩訶萨；异内空真如是菩萨摩訶萨，异外空乃至无性自性空真如是菩萨摩訶萨；内空真如中有菩萨摩訶萨，外空乃至无性自性空真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有内空真如，菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空真如；离内空真如有菩萨摩訶萨，离外空乃至无性自性空真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即四念住真如非菩萨摩訶萨，即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如非菩萨摩訶萨；异四念住真如非菩萨摩訶萨，异四正断乃至八圣道支真如非菩萨摩訶萨；非四念住真如中有菩萨摩訶萨，非四正断乃至八圣道支真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有四念住真如，非菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支真如；非离四念住真如有菩萨摩訶萨，非离四正断乃至八圣道支真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若四念住，若四正断乃至八圣道支，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住真如及四正断乃至八圣道支真如？此真如既非有，如何可言：即四念住真如是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支真如是菩萨摩訶萨；异四念住真如是菩萨摩訶萨，异四正断乃至八圣道支真如是菩萨摩訶萨；四念住真如中有菩萨摩訶萨，四正断乃至八圣道支真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有四念住真如，菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支真如；离四念住真如有菩萨摩訶萨，离四正断乃至八圣道支真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即苦圣谛真如非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛真如非菩萨摩訶萨；异苦圣谛真如非菩萨摩訶萨，异集、灭、道圣谛真如非菩萨摩訶萨；非苦圣谛真如中有菩萨摩訶萨，

非集、灭、道圣谛真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有苦圣谛真如，非菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛真如；非离苦圣谛真如有菩萨摩訶萨，非离集、灭、道圣谛真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛真如及集、灭、道圣谛真如？此真如既非有，如何可言：即苦圣谛真如是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛真如是菩萨摩訶萨；异苦圣谛真如是菩萨摩訶萨，异集、灭、道圣谛真如是菩萨摩訶萨；苦圣谛真如中有菩萨摩訶萨，集、灭、道圣谛真如中有菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨中有苦圣谛真如，菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛真如；离苦圣谛真如有菩萨摩訶萨，离集、灭、道圣谛真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即四静虑真如非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定真如非菩萨摩訶萨；异四静虑真如非菩萨摩訶萨，异四无量、四无色定真如非菩萨摩訶萨；非四静虑真如中有菩萨摩訶萨，非四无量、四无色定真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有四静虑真如，非菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定真如；非离四静虑真如有菩萨摩訶萨，非离四无量、四无色定真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若四静虑，若四无量、四无色定，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑真如及四无量、四无色定真如？此真如既非有，如何可言：即四静虑真如是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定真如是菩萨摩訶萨；异四静虑真如是菩萨摩訶萨，异四无量、四无色定真如是菩萨摩訶萨；四静虑真如中有菩萨摩訶萨，四无量、四无色定真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有四静虑真如，菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定真如；离四静虑真如有菩萨摩訶萨，离四无量、四无色定真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即八解脱真如非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处真如非菩萨摩訶萨；异八解脱真如非菩萨摩訶萨，异八胜处、九次第定、十遍处真如非菩萨摩訶萨；非八解脱真如中有菩萨摩訶萨，非八胜处、九次第定、十遍处真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有八解脱真如，非菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处真如；非离八解脱真如有菩萨摩訶萨，非离八胜处、九次第定、十遍处真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱真如及八胜处、九次第定、十遍处真如？此真如既非有，如何可言：即八解脱真如是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处真如是菩萨摩訶萨；异八解脱真如是菩萨摩訶萨，异八胜处、九次第定、十遍处真如是菩萨摩訶萨；八解脱真如中有菩萨摩訶萨，八胜处、九次第定、十遍处真如中有菩

萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有八解脱真如，菩萨摩诃萨中有八胜处、九次第定、十遍处真如；离八解脱真如有菩萨摩诃萨，离八胜处、九次第定、十遍处真如有菩萨摩诃萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即空解脱门真如非菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门真如非菩萨摩诃萨；异空解脱门真如非菩萨摩诃萨，异无相、无愿解脱门真如非菩萨摩诃萨；非空解脱门真如中有菩萨摩诃萨，非无相、无愿解脱门真如中有菩萨摩诃萨；非菩萨摩诃萨中有空解脱门真如，非菩萨摩诃萨中有无相、无愿解脱门真如；非离空解脱门真如有菩萨摩诃萨，非离无相、无愿解脱门真如有菩萨摩诃萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若空解脱门，若无相、无愿解脱门，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门真如及无相、无愿解脱门真如？此真如既非有，如何可言：即空解脱门真如是菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门真如是菩萨摩诃萨；异空解脱门真如是菩萨摩诃萨，异无相、无愿解脱门真如是菩萨摩诃萨；空解脱门真如中有菩萨摩诃萨，无相、无愿解脱门真如中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有空解脱门真如，菩萨摩诃萨中有无相、无愿解脱门真如；离空解脱门真如有菩萨摩诃萨，离无相、无愿解脱门真如有菩萨摩诃萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即陀罗尼门真如非菩萨摩诃萨，即三摩地门真如非菩萨摩诃萨；异陀罗尼门真如非菩萨摩诃萨，异三摩地门真如非菩萨摩诃萨；非陀罗尼门真如中有菩萨摩诃萨，非三摩地门真如中有菩萨摩诃萨；非菩萨摩诃萨中有陀罗尼门真如，非菩萨摩诃萨中有三摩地门真如；非离陀罗尼门真如有菩萨摩诃萨，非离三摩地门真如有菩萨摩诃萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若陀罗尼门，若三摩地门，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门真如及三摩地门真如？此真如既非有，如何可言：即陀罗尼门真如是菩萨摩诃萨，即三摩地门真如是菩萨摩诃萨；异陀罗尼门真如是菩萨摩诃萨，异三摩地门真如是菩萨摩诃萨；陀罗尼门真如中有菩萨摩诃萨，三摩地门真如中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有陀罗尼门真如，菩萨摩诃萨中有三摩地门真如；离陀罗尼门真如有菩萨摩诃萨，离三摩地门真如有菩萨摩诃萨？”

大般若波罗蜜多经卷第十七

初分教诫教授品第七之七

“复次，善现，汝观何义言：即极喜地真如非菩萨摩诃萨，即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧

地、法云地真如非菩萨摩訶萨；异极喜地真如非菩萨摩訶萨，异离垢地乃至法云地真如非菩萨摩訶萨；非极喜地真如中有菩萨摩訶萨，非离垢地乃至法云地真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有极喜地真如，非菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地真如；非离极喜地真如有菩萨摩訶萨，非离离垢地乃至法云地真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若极喜地，若离垢地乃至法云地，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地真如及离垢地乃至法云地真如？此真如既非有，如何可言：即极喜地真如是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地真如是菩萨摩訶萨；异极喜地真如是菩萨摩訶萨，异离垢地乃至法云地真如是菩萨摩訶萨；极喜地真如中有菩萨摩訶萨，离垢地乃至法云地真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有极喜地真如，菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地真如；离极喜地真如有菩萨摩訶萨，离离垢地乃至法云地真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即五眼真如非菩萨摩訶萨，即六神通真如非菩萨摩訶萨；异五眼真如非菩萨摩訶萨，异六神通真如非菩萨摩訶萨；非五眼真如中有菩萨摩訶萨，非六神通真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有五眼真如，非菩萨摩訶萨中有六神通真如；非离五眼真如有菩萨摩訶萨，非离六神通真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若五眼，若六神通，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼真如及六神通真如？此真如既非有，如何可言：即五眼真如是菩萨摩訶萨，即六神通真如是菩萨摩訶萨；异五眼真如是菩萨摩訶萨，异六神通真如是菩萨摩訶萨；五眼真如中有菩萨摩訶萨，六神通真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有五眼真如，菩萨摩訶萨中有六神通真如；离五眼真如有菩萨摩訶萨，离六神通真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即佛十力真如非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八不共法真如非菩萨摩訶萨；异佛十力真如非菩萨摩訶萨，异四无所畏、四无碍解、十八不共法真如非菩萨摩訶萨；非佛十力真如中有菩萨摩訶萨，非四无所畏、四无碍解、十八不共法真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有佛十力真如，非菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八不共法真如；非离佛十力真如有菩萨摩訶萨，非离四无所畏、四无碍解、十八不共法真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若佛十力，若四无所畏、四无碍解、十八不共法，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力真如，及四无所畏、四无碍解、十八不共法真如？此真如既非有，如何可言：即佛十力真如是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八不共法真如是菩萨摩訶萨；异佛十力真如是菩萨摩訶萨，异四无所畏、四无碍

解、十八佛不共法真如是菩萨摩訶萨；佛十力真如中有菩萨摩訶萨，四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有佛十力真如，菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如；离佛十力真如有菩萨摩訶萨，离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即大慈真如非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍真如非菩萨摩訶萨；异大慈真如非菩萨摩訶萨，异大悲、大喜、大舍真如非菩萨摩訶萨；非大慈真如中有菩萨摩訶萨，非大悲、大喜、大舍真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有大慈真如，非菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍真如；非离大慈真如有菩萨摩訶萨，非离大悲、大喜、大舍真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若大慈，若大悲、大喜、大舍，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈真如及大悲、大喜、大舍真如？此真如既非有，如何可言：即大慈真如是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍真如是菩萨摩訶萨；异大慈真如是菩萨摩訶萨，异大悲、大喜、大舍真如是菩萨摩訶萨；大慈真如中有菩萨摩訶萨，大悲、大喜、大舍真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有大慈真如，菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍真如；离大慈真如有菩萨摩訶萨，离大悲、大喜、大舍真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即三十二大士相真如非菩萨摩訶萨，即八十随好真如非菩萨摩訶萨；异三十二大士相真如非菩萨摩訶萨，异八十随好真如非菩萨摩訶萨；非三十二大士相真如中有菩萨摩訶萨，非八十随好真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有三十二大士相真如，非菩萨摩訶萨中有八十随好真如；非离三十二大士相真如有菩萨摩訶萨，非离八十随好真如有菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若三十二大士相，若八十随好，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相真如及八十随好真如？此真如既非有，如何可言：即三十二大士相真如是菩萨摩訶萨，即八十随好真如是菩萨摩訶萨；异三十二大士相真如是菩萨摩訶萨，异八十随好真如是菩萨摩訶萨；三十二大士相真如中有菩萨摩訶萨，八十随好真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有三十二大士相真如，菩萨摩訶萨中有八十随好真如；离三十二大士相真如有菩萨摩訶萨，离八十随好真如有菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即无忘失法真如非菩萨摩訶萨，即恒住舍性真如非菩萨摩訶萨；异无忘失法真如非菩萨摩訶萨，异恒住舍性真如非菩萨摩訶萨；非无忘失法真如中有菩萨摩訶萨，非恒住舍性真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有无忘失法真如，非菩萨摩

诃萨中有恒住舍性真如；非离无忘失法真如有菩萨摩诃萨，非离恒住舍性真如有菩萨摩诃萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若无忘失法，若恒住舍性，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法真如及恒住舍性真如？此真如既非有，如何可言：即无忘失法真如是菩萨摩诃萨，即恒住舍性真如是菩萨摩诃萨；异无忘失法真如是菩萨摩诃萨，异恒住舍性真如是菩萨摩诃萨；无忘失法真如中有菩萨摩诃萨，恒住舍性真如中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有无忘失法真如，菩萨摩诃萨中有恒住舍性真如；离无忘失法真如有菩萨摩诃萨，离恒住舍性真如有菩萨摩诃萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即一切智真如非菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智真如非菩萨摩诃萨；异一切智真如非菩萨摩诃萨，异道相智、一切相智真如非菩萨摩诃萨；非一切智真如中有菩萨摩诃萨，非道相智、一切相智真如中有菩萨摩诃萨；非菩萨摩诃萨中有一切智真如，非菩萨摩诃萨中有道相智、一切相智真如；非离一切智真如有菩萨摩诃萨，非离道相智、一切相智真如有菩萨摩诃萨耶？”

具寿善现白言：“世尊，若一切智，若道相智、一切相智，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智真如，及道相智、一切相智真如？此真如既非有，如何可言：即一切智真如是菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智真如是菩萨摩诃萨；异一切智真如是菩萨摩诃萨，异道相智、一切相智真如是菩萨摩诃萨；一切智真如中有菩萨摩诃萨，道相智、一切相智真如中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有一切智真如，菩萨摩诃萨中有道相智、一切相智真如；离一切智真如有菩萨摩诃萨，离道相智、一切相智真如有菩萨摩诃萨？”

“世尊，色等法及真如既不可得，而言即色等法真如是菩萨摩诃萨，或异色等法真如是菩萨摩诃萨，或色等法真如中有菩萨摩诃萨，或菩萨摩诃萨中有色等法真如，或离色等法真如有菩萨摩诃萨者，无有是处。”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。善现，色等法不可得故，色等法真如亦不可得，法及真如不可得故，菩萨摩诃萨亦不可得，菩萨摩诃萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，应如是学。”

“复次，善现，所言菩萨摩诃萨者。于意云何？即色增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“即色常增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即受、想、行、识有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即受、想、行、识有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即受、想、行、识世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即受、想、行、识可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即色处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法处属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色处在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法处在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色处在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法处在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色处在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法处在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色处可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法处可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色处不可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法处不可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”

大般若波罗蜜多经卷第十八

初分教诫教授品第七之八

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即耳、鼻、舌、身、意界增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即眼界常增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即耳、鼻、舌、身、意界常增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即眼界无常增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即耳、鼻、舌、身、意界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、眼界出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意界属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意界在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意界在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意界在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意界可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意界不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即色界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即声、香、味、触、法界在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即色界可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法界不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼识界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼识界不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意识界不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼触增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即眼触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼触为缘所生诸受不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

初分教诫教授品第七之九

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即地界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即因缘增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即因缘不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即等无间缘、所缘缘、增上缘不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即缘所生法增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即缘所生法空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即缘所生法无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即缘所生法不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即无明增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行乃至老死不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即布施波罗蜜多

增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多在内外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多在内外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多在二处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多在二处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即布施波罗蜜多不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

大般若波罗蜜多经卷第二十

初分教诫教授品第七之十

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即内空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即外空乃至无性自性空我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即内空无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即外空乃至无性自性空无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即内空净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即外空乃至无性自性空净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即内空不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即外空乃至无性自性空不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即内空空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即外空乃至无性自性空空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即内空不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即外空乃至无性自性空不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即内空有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即外空乃至无性自性空有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即内空无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即外空乃至无性自性空无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即内空有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即外空乃至无性自性空有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即内空无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即外空乃至无性自性空无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即内空寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空隐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空隐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空显增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空显增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即内空不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即外空乃至无性自性空不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即真如增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如隐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界隐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如显增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界显增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如在內增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界在內增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即真如不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界乃至不思議界不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即四念住增语是

菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即四念住无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四正断乃至八圣道支无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四念住有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四正断乃至八圣道支有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四念住无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四正断乃至八圣道支无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四念住生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四正断乃至八圣道支生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四念住灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四正断乃至八圣道支灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四念住善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四正断乃至八圣道支善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四念住非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四正断乃至八圣道支非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四念住有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四正断乃至八圣道支有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四念住无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四正断乃至八圣道支无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四念住有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四正断乃至八圣道支有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四念住不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四正断乃至八圣道支不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即苦圣谛增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即集、灭、道圣谛属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即苦圣谛在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即苦圣谛不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即集、灭、道圣谛不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即四静虑增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即四静虑我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即四静虑寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即四静虑善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四静虑清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即四无量、四无色定清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四静虑不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无量、四无色定不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

大般若波罗蜜多经卷第二十一

初分教诫教授品第七之十一

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即八解脱增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八解脱不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八胜处、九次第定、十遍处不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即空解脱门增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无相、无愿解脱门清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即空解脱门属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即空解脱门不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无相、无愿解脱门不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即陀罗尼门增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即陀罗尼门有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即三摩地门有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即陀罗尼门无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即三摩地门无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即陀罗尼门寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即三摩地门寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即陀罗尼门不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即三摩地门不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即陀罗尼门远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即三摩地门远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即陀罗尼门不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即三摩地门不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即陀罗尼门有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即三摩地门有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即陀罗尼门无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即三摩地门无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即陀罗尼门有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即三摩地门有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即陀罗尼门无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即三摩地门无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即陀罗尼门不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三摩地门不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即极喜地增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”

“即极喜地无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”

“即极喜地无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即极喜地在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即离垢地乃至法云地在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”

“即极喜地可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即极喜地不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即离垢地乃至法云地不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即五眼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即五眼不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即六神通不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即五眼空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即六神通空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即五眼不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即六神通不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即五眼有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即六神通有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即五眼无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即六神通无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即五眼有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即六神通有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即五眼无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即六神通无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即五眼寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即六神通寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即五眼不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即六神通不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即五眼远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”

“即六神通远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即五眼不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即六神通不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

大般若波罗蜜多经卷第二十二

初分教诫教授品第七之十二

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即佛十力增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即佛十力不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即大慈增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即大悲、大喜、大舍增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即大慈常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍常增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈无常增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍无常增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈乐增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍乐增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈苦增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍苦增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大悲、大喜、大舍可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即大慈不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即大悲、大喜、大舍不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即三十二大士相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即三十二大士相不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即八十随好不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即无忘失法增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即恒住舍性无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即恒住舍性不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即恒住舍性非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即恒住舍性属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即无忘失法属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无忘失法不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即恒住舍性不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即一切智增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即道相智、一切相智增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切智常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即道相智、一切相智常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切智无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即道相智、一切相智无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切智乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即道相智、一切相智乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即一切智苦增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智苦增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即一切智无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即一切智灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即一切智清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切智不可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即道相智、一切相智不可得增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”

大般若波罗蜜多经卷第二十三

初分教诫教授品第七之十三

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即预流果增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果在内增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果在外增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一来、不还、阿罗汉果在两间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即预流果可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即预流果不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一来、不还、阿罗汉果不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即独觉菩提增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提有为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提无为增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提有漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提无漏增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提有罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提无罪增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提出世间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提属生死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即独觉菩提不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即一切菩萨摩訶萨行增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提有为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提无为增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提有漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提无漏增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行非善增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提非善增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提有罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提无罪增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提出世间增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即诸佛无上正等菩提属生死增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“即一切菩萨摩訶萨行属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提在内增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提在外增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提在两间增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即一切菩萨摩訶萨行不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即诸佛无上正等菩提不可得增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

尔时，佛告具寿善现：“汝观何义言：即色增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若色、若受、想、行、识，尚毕竟不可得，性非有故，况有色增语及受、想、行、识增语？此增语既非有，如何可言：即色增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识增语是菩萨摩訶萨。”

“善现，汝复观何义言：即色若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色常无常，若受、想、行、识常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有色常无常增语及受、想、行、识常无常增语？此增语既非有，如何可言：即色若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若常若无常增语是菩萨摩訶萨。”

“善现，汝复观何义言：即色若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色乐苦，若受、想、行、识乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有色乐苦增语及受、想、行、识乐苦增语？此增语既非

有，如何可言：即色若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若乐若苦增语是菩萨摩訶萨。”

“善现，汝复观何义言：即色若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色我若无我，若受、想、行、识我若无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有色我若无我增语及受、想、行、识我若无我增语？此增语既非有，如何可言：即色若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色净不净，若受、想、行、识净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色净不净增语及受、想、行、识净不净增语？此增语既非有，如何可言：即色若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色空不空，若受、想、行、识空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有色空不空增语及受、想、行、识空不空增语？此增语既非有，如何可言：即色若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色有相无相，若受、想、行、识有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有相无相增语及受、想、行、识有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即色若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色有愿无愿，若受、想、行、识有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有愿无愿增语及受、想、行、识有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即色若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色寂静不寂静，若受、想、行、识寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有色寂静不寂静增语及受、想、行、识寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即色若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若远离若不远离增语非菩萨摩訶

萨，即受、想、行、识若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色远离不远离，若受、想、行、识远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有色远离不远离增语及受、想、行、识远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即色若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色有为无为，若受、想、行、识有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有为无为增语及受、想、行、识有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即色若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色有漏无漏，若受、想、行、识有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有漏无漏增语及受、想、行、识有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即色若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色生灭，若受、想、行、识生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有色生灭增语及受、想、行、识生灭增语？此增语既非有，如何可言：即色若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色善非善，若受、想、行、识善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有色善非善增语及受、想、行、识善非善增语？此增语既非有，如何可言：即色若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色有罪无罪，若受、想、行、识有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有罪无罪增语及受、想、行、识有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即色若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色有烦恼无烦恼，若受、想、行、识有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有烦恼无烦恼增语及受、想、行、

识有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即色若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色世间出世间，若受、想、行、识世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色世间出世间增语及受、想、行、识世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即色若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色杂染清净，若受、想、行、识杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色杂染清净增语及受、想、行、识杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即色若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色属生死属涅槃，若受、想、行、识属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有色属生死属涅槃增语及受、想、行、识属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即色若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色在内在外在两间，若受、想、行、识在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色在内在外在两间增语及受、想、行、识在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即色若在内若在外若在内若在外在两间增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若在内若在外若在内若在外在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色可得不可得，若受、想、行、识可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有色可得不可得增语及受、想、行、识可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即色若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

初分教诫教授品第七之十四

“复次，善现，汝观何义言：即眼处增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处增语及耳、鼻、舌、身、意处增语？此增语既非有，如何可言：即眼处增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处常无常，若耳、鼻、舌、身、意处常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处常无常增语及耳、鼻、舌、身、意处常无常增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处乐苦，若耳、鼻、舌、身、意处乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处乐苦增语及耳、鼻、舌、身、意处乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处我无我，若耳、鼻、舌、身、意处我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处我无我增语及耳、鼻、舌、身、意处我无我增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处净不净，若耳、鼻、舌、身、意处净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处净不净增语及耳、鼻、舌、身、意处净不净增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处空不空，若耳、鼻、舌、身、意处空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处空不空增语及耳、鼻、舌、身、意处空不空增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若空若不空增语是菩

萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若空若不空增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若有相若无相增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有相若无相增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼处有相无相，若耳、鼻、舌、身、意处有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有相无相增语及耳、鼻、舌、身、意处有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若有相若无相增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有相若无相增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼处有愿无愿，若耳、鼻、舌、身、意处有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有愿无愿增语及耳、鼻、舌、身、意处有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼处寂静不寂静，若耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处寂静不寂静增语及耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼处远离不远离，若耳、鼻、舌、身、意处远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处远离不远离增语及耳、鼻、舌、身、意处远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若有为若无为增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有为若无为增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼处有为无为，若耳、鼻、舌、身、意处有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有为无为增语及耳、鼻、舌、身、意处有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若有为若无为增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有为若无为增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若有漏若无漏增语非菩萨摩诃

萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处有漏无漏，若耳、鼻、舌、身、意处有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有漏无漏增语及耳、鼻、舌、身、意处有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处生灭，若耳、鼻、舌、身、意处生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处生灭增语及耳、鼻、舌、身、意处生灭增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处善非善，若耳、鼻、舌、身、意处善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处善非善增语及耳、鼻、舌、身、意处善非善增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处有罪无罪，若耳、鼻、舌、身、意处有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有罪无罪增语及耳、鼻、舌、身、意处有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处有烦恼无烦恼，若耳、鼻、舌、身、意处有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有烦恼无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、意处有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处世间出世间，若耳、鼻、舌、身、意处世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处世间出世间增语及耳、鼻、舌、身、意处世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若

世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处杂染清净，若耳、鼻、舌、身、意处杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处杂染清净增语及耳、鼻、舌、身、意处杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处属生死属涅槃，若耳、鼻、舌、身、意处属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处属生死属涅槃增语及耳、鼻、舌、身、意处属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处在内若在外若在两间，若耳、鼻、舌、身、意处在内若在外若在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处在内若在外若在两间增语及耳、鼻、舌、身、意处在内若在外若在两间增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼处若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼处可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意处可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处可得不可得增语及耳、鼻、舌、身、意处可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即眼处若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即色处增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若色处，若声、香、味、触、法处，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处增语及声、香、味、触、法处增语？此增语既非有，如何可言：即色处增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处常无常，若声、香、味、触、法处常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处常无常增语及声、香、味、触、法处常无常增语？此增语既非有，如何可言：即色处若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处乐苦，若声、香、味、触、法处乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处乐苦增语及声、香、味、触、法处乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即色处若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处我无我，若声、香、味、触、法处我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处我无我增语及声、香、味、触、法处我无我增语？此增语既非有，如何可言：即色处若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处净不净，若声、香、味、触、法处净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处净不净增语及声、香、味、触、法处净不净增语？此增语既非有，如何可言：即色处若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处空不空，若声、香、味、触、法处空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处空不空增语及声、香、味、触、法处空不空增语？此增语既非有，如何可言：即色处若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处有相无相，若声、香、味、触、法处有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有相无相增语及声、香、味、触、法处有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即色处若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有相若无相增语

是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处有愿无愿，若声、香、味、触、法处有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有愿无愿增语及声、香、味、触、法处有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即色处若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处寂静不寂静，若声、香、味、触、法处寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处寂静不寂静增语及声、香、味、触、法处寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即色处若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处远离不远离，若声、香、味、触、法处远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处远离不远离增语及声、香、味、触、法处远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即色处若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处有为无为，若声、香、味、触、法处有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有为无为增语及声、香、味、触、法处有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即色处若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处有漏无漏，若声、香、味、触、法处有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有漏无漏增语及声、香、味、触、法处有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即色处若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处生灭，若声、香、味、触、法处生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处生灭增语及声、香、味、触、法处生灭增语？此增语既非有，如何可言：即色处若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处善非善，若声、香、味、触、法处善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处善非善增语及声、香、味、触、法处善非善增语？此增语既非有，如何可言：即色处若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处有罪无罪，若声、香、味、触、法处有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有罪无罪增语及声、香、味、触、法处有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即色处若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处有烦恼无烦恼，若声、香、味、触、法处有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有烦恼无烦恼增语及声、香、味、触、法处有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即色处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处世间出世间，若声、香、味、触、法处世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处世间出世间增语及声、香、味、触、法处世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即色处若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处杂染清净，若声、香、味、触、法处杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处杂染清净增语及声、香、味、触、法处杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即色处若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处属生死属涅槃，若声、香、味、触、法处属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处属生死属涅槃增语及声、香、味、触、法处属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即色处若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处在内在外在两间，若声、香、味、触、法处在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处在内在外在两间增语及声、香、味、触、法处在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即色处若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色处若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色处可得不可得，若声、香、味、触、法处可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处可得不可得增语及声、香、味、触、法处可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即色处若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼界增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界增语及耳、鼻、舌、身、意界增语？此增语既非有，如何可言：即眼界增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界常无常，若耳、鼻、舌、身、意界常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界常无常增语及耳、鼻、舌、身、意界常无常增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即

耳、鼻、舌、身、眼界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界乐苦，若耳、鼻、舌、身、眼界乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界乐苦增语及耳、鼻、舌、身、眼界乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界我无我，若耳、鼻、舌、身、眼界我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界我无我增语及耳、鼻、舌、身、眼界我无我增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界净不净，若耳、鼻、舌、身、眼界净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界净不净增语及耳、鼻、舌、身、眼界净不净增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界空不空，若耳、鼻、舌、身、眼界空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界空不空增语及耳、鼻、舌、身、眼界空不空增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界有相无相，若耳、鼻、舌、身、眼界有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有相无相增语及耳、鼻、舌、身、眼界有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界有愿无愿，若耳、鼻、舌、身、眼界有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有愿无愿增语及耳、鼻、舌、身、眼界有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意界若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼界寂静不寂静，若耳、鼻、舌、身、意界寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界寂静不寂静增语及耳、鼻、舌、身、意界寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意界若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意界若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼界远离不远离，若耳、鼻、舌、身、意界远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界远离不远离增语及耳、鼻、舌、身、意界远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意界若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨？”

大般若波罗蜜多经卷第二十五

初分教诫教授品第七之十五

“善现，汝复观何义言：即眼界若有为若无为增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意界若有为若无为增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼界有为无为，若耳、鼻、舌、身、意界有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有为无为增语及耳、鼻、舌、身、意界有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若有为若无为增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意界若有为若无为增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意界若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼界有漏无漏，若耳、鼻、舌、身、意界有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有漏无漏增语及耳、鼻、舌、身、意界有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意界若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若生若灭增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意界若生若灭增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼界生灭，若耳、鼻、舌、身、意界生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界生灭增语及耳、鼻、舌、身、意界生灭增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若生若灭增语是菩萨摩诃萨，

即耳、鼻、舌、身、眼界若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界善非善，若耳、鼻、舌、身、眼界善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界善非善增语及耳、鼻、舌、身、眼界善非善增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界有罪无罪，若耳、鼻、舌、身、眼界有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有罪无罪增语及耳、鼻、舌、身、眼界有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界有烦恼无烦恼，若耳、鼻、舌、身、眼界有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有烦恼无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、眼界有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界世间出世间，若耳、鼻、舌、身、眼界世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界世间出世间增语及耳、鼻、舌、身、眼界世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界杂染清净，若耳、鼻、舌、身、眼界杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界杂染清净增语及耳、鼻、舌、身、眼界杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨”

耶？”

“世尊，若眼界属生死属涅槃，若耳、鼻、舌、身、意识界属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界属生死属涅槃增语及耳、鼻、舌、身、意识界属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界在内若在外若在两间，若耳、鼻、舌、身、意识界在内若在外若在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界在内若在外若在两间增语及耳、鼻、舌、身、意识界在内若在外若在两间增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼界可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意识界可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界可得不可得增语及耳、鼻、舌、身、意识界可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即眼界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即色界增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若色界，若声、香、味、触、法界，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界增语及声、香、味、触、法界增语？此增语既非有，如何可言：即色界增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界常无常，若声、香、味、触、法界常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界常无常增语及声、香、味、触、法界常无常增语？此增语既非有，如何可言：即色界若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界乐苦，若声、香、味、触、法界乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界乐苦增语及声、香、味、触、法界乐苦增

语？此增语既非有，如何可言：即色界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界我无我，若声、香、味、触、法界我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界我无我增语及声、香、味、触、法界我无我增语？此增语既非有，如何可言：即色界若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界净不净，若声、香、味、触、法界净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界净不净增语及声、香、味、触、法界净不净增语？此增语既非有，如何可言：即色界若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界空不空，若声、香、味、触、法界空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界空不空增语及声、香、味、触、法界空不空增语？此增语既非有，如何可言：即色界若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界有相无相，若声、香、味、触、法界有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有相无相增语及声、香、味、触、法界有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即色界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界有愿无愿，若声、香、味、触、法界有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有愿无愿增语及声、香、味、触、法界有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即色界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界寂静不寂静，若声、香、味、触、法界寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界寂静不寂静增语及声、香、味、触、法界寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即色界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界远离不远离，若声、香、味、触、法界远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界远离不远离增语及声、香、味、触、法界远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即色界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若有若无增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有若无增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界有为无为，若声、香、味、触、法界有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有为无为增语及声、香、味、触、法界有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即色界若有若无增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有若无增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界有漏无漏，若声、香、味、触、法界有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有漏无漏增语及声、香、味、触、法界有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即色界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界生灭，若声、香、味、触、法界生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界生灭增语及声、香、味、触、法界生灭增语？此增语既非有，如何可言：即色界若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界善非善，若声、香、味、触、法界善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界善非善增语及声、香、味、触、法界善非善增语？此增语既非有，如何可言：即色界若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界有罪无罪，若声、香、味、触、法界有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有罪无罪增语及声、香、味、触、法界有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即色界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界有烦恼无烦恼，若声、香、味、触、法界有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有烦恼无烦恼增语及声、香、味、触、法界有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即色界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界世间出世间，若声、香、味、触、法界世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界世间出世间增语及声、香、味、触、法界世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即色界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界杂染清净，若声、香、味、触、法界杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界杂染清净增语及声、香、味、触、法界杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即色界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界属生死属涅槃，若声、香、味、触、法界属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界属生死属涅槃增语及声、香、味、触、法界属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即色界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若在内若在外若在两间增语非菩

萨摩诃萨耶？”

“世尊，若色界在内在外在两间，若声、香、味、触、法界在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界在内在外在两间增语及声、香、味、触、法界在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即色界若在内在若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若在内在若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即色界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若色界可得不可得，若声、香、味、触、法界可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界可得不可得增语及声、香、味、触、法界可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即色界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼识界增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界增语及耳、鼻、舌、身、意识界增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界常无常，若耳、鼻、舌、身、意识界常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界常无常增语及耳、鼻、舌、身、意识界常无常增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界乐苦，若耳、鼻、舌、身、意识界乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界乐苦增语及耳、鼻、舌、身、意识界乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界我无我，若耳、鼻、舌、身、意识界我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界我无我增语及耳、鼻、舌、身、意识界我无我增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若我若

无我增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界净不净，若耳、鼻、舌、身、意识界净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界净不净增语及耳、鼻、舌、身、意识界净不净增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界空不空，若耳、鼻、舌、身、意识界空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界空不空增语及耳、鼻、舌、身、意识界空不空增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界有相无相，若耳、鼻、舌、身、意识界有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有相无相增语及耳、鼻、舌、身、意识界有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界有愿无愿，若耳、鼻、舌、身、意识界有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有愿无愿增语及耳、鼻、舌、身、意识界有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界寂静不寂静，若耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界寂静不寂静增语及耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界远离不远离，若耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界远离不远离增语及耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界有为无为，若耳、鼻、舌、身、意识界有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有为无为增语及耳、鼻、舌、身、意识界有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界有漏无漏，若耳、鼻、舌、身、意识界有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有漏无漏增语及耳、鼻、舌、身、意识界有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界生灭，若耳、鼻、舌、身、意识界生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界生灭增语及耳、鼻、舌、身、意识界生灭增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界善非善，若耳、鼻、舌、身、意识界善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界善非善增语及耳、鼻、舌、身、意识界善非善增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨”

耶？”

“世尊，若眼识界有罪无罪，若耳、鼻、舌、身、意识界有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有罪无罪增语及耳、鼻、舌、身、意识界有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界有烦恼无烦恼，若耳、鼻、舌、身、意识界有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有烦恼无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、意识界有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界世间出世间，若耳、鼻、舌、身、意识界世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界世间出世间增语及耳、鼻、舌、身、意识界世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界杂染清净，若耳、鼻、舌、身、意识界杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界杂染清净增语及耳、鼻、舌、身、意识界杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界属生死属涅槃，若耳、鼻、舌、身、意识界属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界属生死属涅槃增语及耳、鼻、舌、身、意识界属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若在内若在外若在两间增语

非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界在内在外在两间，若耳、鼻、舌、身、意识界在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界在内在外在两间增语及耳、鼻、舌、身、意识界在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼识界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼识界可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意识界可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界可得不可得增语及耳、鼻、舌、身、意识界可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即眼识界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

大般若波罗蜜多经卷第二十六

初分教诫教授品第七之十六

“复次，善现，汝观何义言：即眼触增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触增语及耳、鼻、舌、身、意触增语？此增语既非有，如何可言：即眼触增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触常无常，若耳、鼻、舌、身、意触常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触常无常增语及耳、鼻、舌、身、意触常无常增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触乐苦，若耳、鼻、舌、身、意触乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触乐苦增语及耳、鼻、舌、身、意触乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若我若无我增语非菩萨摩訶萨，

即耳、鼻、舌、身、意触若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触我无我，若耳、鼻、舌、身、意触我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触我无我增语及耳、鼻、舌、身、意触我无我增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触净不净，若耳、鼻、舌、身、意触净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触净不净增语及耳、鼻、舌、身、意触净不净增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触空不空，若耳、鼻、舌、身、意触空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触空不空增语及耳、鼻、舌、身、意触空不空增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触有相无相，若耳、鼻、舌、身、意触有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有相无相增语及耳、鼻、舌、身、意触有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触有愿无愿，若耳、鼻、舌、身、意触有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有愿无愿增语及耳、鼻、舌、身、意触有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触寂静不寂静，若耳、鼻、舌、身、意触寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触寂静不寂静增语及耳、鼻、舌、身、意触寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若

寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触远离不远离，若耳、鼻、舌、身、意触远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触远离不远离增语及耳、鼻、舌、身、意触远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触有为无为，若耳、鼻、舌、身、意触有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有为无为增语及耳、鼻、舌、身、意触有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触有漏无漏，若耳、鼻、舌、身、意触有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有漏无漏增语及耳、鼻、舌、身、意触有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触生灭，若耳、鼻、舌、身、意触生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触生灭增语及耳、鼻、舌、身、意触生灭增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触善非善，若耳、鼻、舌、身、意触善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触善非善增语及耳、鼻、舌、身、意触善非善增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触有罪无罪，若耳、鼻、舌、身、意触有罪无罪，

尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有罪无罪增语及耳、鼻、舌、身、意触有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触有烦恼无烦恼，若耳、鼻、舌、身、意触有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有烦恼无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、意触有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触世间出世间，若耳、鼻、舌、身、意触世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触世间出世间增语及耳、鼻、舌、身、意触世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触杂染清净，若耳、鼻、舌、身、意触杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触杂染清净增语及耳、鼻、舌、身、意触杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触属生死属涅槃，若耳、鼻、舌、身、意触属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触属生死属涅槃增语及耳、鼻、舌、身、意触属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触在内若在外在两间，若耳、鼻、舌、身、意触在内若在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触在内若在外在两间增

语及耳、鼻、舌、身、意触在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意触可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触可得不可得增语及耳、鼻、舌、身、意触可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即眼触若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即眼触为缘所生诸受增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受常无常，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受常无常增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常无常增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受乐苦，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受乐苦增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若我若无我增语

非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受我无我，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受我无我增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我无我增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受净不净，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受净不净增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受净不净增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受空不空，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受空不空增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空不空增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受有相无相，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有相无相增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受有愿无愿，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有愿无愿增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有愿无

愿增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受寂静不寂静，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受寂静不寂静增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受远离不远离，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受远离不远离增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受有为无为，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有为无为增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受有漏无漏，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有漏无漏增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若生若灭增语非菩

萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若生若灭增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受生灭，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受生灭增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受生灭增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若生若灭增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若生若灭增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若善若非善增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若善若非善增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受善非善，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受善非善增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受善非善增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若善若非善增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若善若非善增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有罪若无罪增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有罪若无罪增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受有罪无罪，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有罪无罪增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有罪若无罪增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有罪若无罪增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受有烦恼无烦恼，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有烦恼无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若世间若出世间增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若世间若出世间增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受世间出世间，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触

为缘所生诸受世间出世间增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受杂染清净，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受杂染清净增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受属生死属涅槃，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受属生死属涅槃增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受在内在外在两间，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受在内在外在两间增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若眼触为缘所生诸受可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受可得不可得增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生

诸受若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即地界增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若地界，若水、火、风、空、识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界增语及水、火、风、空、识界增语？此增语既非有，如何可言：即地界增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界常无常，若水、火、风、空、识界常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界常无常增语及水、火、风、空、识界常无常增语？此增语既非有，如何可言：即地界若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界乐苦，若水、火、风、空、识界乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界乐苦增语及水、火、风、空、识界乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即地界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界我无我，若水、火、风、空、识界我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界我无我增语及水、火、风、空、识界我无我增语？此增语既非有，如何可言：即地界若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

大般若波罗蜜多经卷第二十七

初分教诫教授品第七之十七

“善现，汝复观何义言：即地界若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界净不净，若水、火、风、空、识界净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界净不净增语及水、火、风、空、识界净不净增语？此增语既非有，如何可言：即地界若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界空不空，若水、火、风、空、识界空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界空不空增语及水、火、风、空、识界空不空增语？此增语既非有，如何可言：即地界若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界有相无相，若水、火、风、空、识界有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有相无相增语及水、火、风、空、识界有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即地界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界有愿无愿，若水、火、风、空、识界有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有愿无愿增语及水、火、风、空、识界有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即地界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界寂静不寂静，若水、火、风、空、识界寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界寂静不寂静增语及水、火、风、空、识界寂静不寂静增语，此增语既非有，如何可言：即地界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界远离不远离，若水、火、风、空、识界远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界远离不远离增语及水、火、风、空、识界远离不远离增语，此增语既非有，如何可言：即地界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界有为无为，若水、火、风、空、识界有为无为，

尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有为无为增语及水、火、风、空、识界有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即地界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界有漏无漏，若水、火、风、空、识界有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有漏无漏增语及水、火、风、空、识界有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即地界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界生灭，若水、火、风、空、识界生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界生灭增语及水、火、风、空、识界生灭增语？此增语既非有，如何可言：即地界若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界善非善，若水、火、风、空、识界善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界善非善增语及水、火、风、空、识界善非善增语？此增语既非有，如何可言：即地界若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界有罪无罪，若水、火、风、空、识界有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有罪无罪增语及水、火、风、空、识界有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即地界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界有烦恼无烦恼，若水、火、风、空、识界有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有烦恼无烦恼增语及水、火、风、空、识界有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即地界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若世间若出世间增语非菩萨摩訶

萨，即水、火、风、空、识界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界世间出世间，若水、火、风、空、识界世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界世间出世间增语及水、火、风、空、识界世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即地界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界杂染清净，若水、火、风、空、识界杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界杂染清净增语及水、火、风、空、识界杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即地界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界属生死属涅槃，若水、火、风、空、识界属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界属生死属涅槃增语及水、火、风、空、识界属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即地界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界在内若在外若在两间，若水、火、风、空、识界在内若在外若在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界在内若在外若在两间增语及水、火、风、空、识界在内若在外若在两间增语？此增语既非有，如何可言：即地界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即地界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若地界可得不可得，若水、火、风、空、识界可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界可得不可得增语及水、火、风、空、识界可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即地界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即因缘增语非菩萨摩訶萨，即等无

间缘、所缘缘、增上缘增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若因缘，若等无间缘、所缘缘、增上缘，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘增语及等无间缘、所缘缘、增上缘增语？此增语既非有，如何可言：即因缘增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘常无常，若等无间缘、所缘缘、增上缘常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘常无常增语及等无间缘、所缘缘、增上缘常无常增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘乐苦，若等无间缘、所缘缘、增上缘乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘乐苦增语及等无间缘、所缘缘、增上缘乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘我无我，若等无间缘、所缘缘、增上缘我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘我无我增语及等无间缘、所缘缘、增上缘我无我增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘净不净，若等无间缘、所缘缘、增上缘净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘净不净增语及等无间缘、所缘缘、增上缘净不净增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘空不空，若等无间缘、所缘缘、增上缘空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘空不空增语及等无间缘、所缘缘、增上缘空不空增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘有相无相，若等无间缘、所缘缘、增上缘有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有相无相增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘有愿无愿，若等无间缘、所缘缘、增上缘有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有愿无愿增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘寂静不寂静，若等无间缘、所缘缘、增上缘寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘寂静不寂静增语及等无间缘、所缘缘、增上缘寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘远离不远离，若等无间缘、所缘缘、增上缘远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘远离不远离增语及等无间缘、所缘缘、增上缘远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘有为无为，若等无间缘、所缘缘、增上缘有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有为无为增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘有漏无漏，若等无间缘、所缘缘、增上缘有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有漏无漏增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘生灭，若等无间缘、所缘缘、增上缘生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘生灭增语及等无间缘、所缘缘、增上缘生灭增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘善非善，若等无间缘、所缘缘、增上缘善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘善非善增语及等无间缘、所缘缘、增上缘善非善增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘有罪无罪，若等无间缘、所缘缘、增上缘有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有罪无罪增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘有烦恼无烦恼，若等无间缘、所缘缘、增上缘有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有烦恼无烦恼增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨

耶？”

“世尊，若因缘世间出世间，若等无间缘、所缘缘、增上缘世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘世间出世间增语及等无间缘、所缘缘、增上缘世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘杂染清净，若等无间缘、所缘缘、增上缘杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘杂染清净增语及等无间缘、所缘缘、增上缘杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘属生死属涅槃，若等无间缘、所缘缘、增上缘属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘属生死属涅槃增语及等无间缘、所缘缘、增上缘属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘在内若在外在两间，若等无间缘、所缘缘、增上缘在内若在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘在内若在外在两间增语及等无间缘、所缘缘、增上缘在内若在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即因缘若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若因缘可得不可得，若等无间缘、所缘缘、增上缘可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘可得不可得增语及等无间缘、所缘缘、增上缘可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即因缘若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即缘所生法增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，缘所生法，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，缘所生法常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法常无常增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，缘所生法乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，缘所生法我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法我无我增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，缘所生法净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法净不净增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，缘所生法空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法空不空增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，缘所生法有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，缘所生法有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若寂静若不寂静增语非菩萨

摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若有为若无为增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有为若无为增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若生若灭增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法生灭增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若生若灭增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若善若非善增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法善非善增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若善若非善增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若有罪若无罪增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有罪若无罪增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若世间若出世间增语非菩萨

摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若世间若出世间增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若杂染若清净增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若杂染若清净增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若属生死若属涅槃增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若属生死若属涅槃增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若在内若在外若在两间增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若在内若在外若在两间增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即缘所生法若可得若不可得增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，缘所生法可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即缘所生法若可得若不可得增语是菩萨摩诃萨？”

大般若波罗蜜多经卷第二十八

初分教诫教授品第七之十八

“复次，善现，汝观何义言：即无明增语非菩萨摩诃萨，即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死增语非菩萨摩诃萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若无明，若行乃至老死，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明增语及行乃至老死增语？此增语既非有，如何可言：即无明增语是菩萨摩诃萨，即行乃至老死增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若常若无常增语非菩萨摩诃萨，即行乃至老死若常若无常增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若无明常无常，若行乃至老死常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明常无常增语及行乃至老死常无常增语？此增语既

非有，如何可言：即无明若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明乐苦，若行乃至老死乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明乐苦增语及行乃至老死乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即无明若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明我无我，若行乃至老死我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明我无我增语及行乃至老死我无我增语？此增语既非有，如何可言：即无明若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明净不净，若行乃至老死净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明净不净增语及行乃至老死净不净增语？此增语既非有，如何可言：即无明若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明空不空，若行乃至老死空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明空不空增语及行乃至老死空不空增语？此增语既非有，如何可言：即无明若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明有相无相，若行乃至老死有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有相无相增语及行乃至老死有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即无明若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明有愿无愿，若行乃至老死有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有愿无愿增语及行乃至老死有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即无明若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明寂静不寂静，若行乃至老死寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明寂静不寂静增语及行乃至老死寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即无明若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明远离不远离，若行乃至老死远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明远离不远离增语及行乃至老死远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即无明若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明有为无为，若行乃至老死有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有为无为增语及行乃至老死有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即无明若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明有漏无漏，若行乃至老死有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有漏无漏增语及行乃至老死有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即无明若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明生灭，若行乃至老死生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明生灭增语及行乃至老死生灭增语？此增语既非有，如何可言：即无明若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明善非善，若行乃至老死善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明善非善增语及行乃至老死善非善增语？此增语既非有，如何可言：即无明若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明有罪无罪，若行乃至老死有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有罪无罪增语及行乃至老死有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即无明若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明有烦恼无烦恼，若行乃至老死有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有烦恼无烦恼增语及行乃至老死有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即无明若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明世间出世间，若行乃至老死世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明世间出世间增语及行乃至老死世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即无明若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明杂染清净，若行乃至老死杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明杂染清净增语及行乃至老死杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即无明若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明属生死属涅槃，若行乃至老死属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明属生死属涅槃增语及行乃至老死属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即无明若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明在内在外在两间，若行乃至老死在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明在内在外在两间增语及行乃至老死在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即无明若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无明若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无明可得不可得，若行乃至老死可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明可得不可得增语及行乃至老死可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即无明若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即布施波罗蜜多增语非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增语非菩萨摩诃萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多增语是菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若常若无常增语非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多常无常，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多常无常增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若常若无常增语是菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若乐若苦增语非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多乐苦，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多乐苦增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若乐若苦增语是菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若我若无我增语非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多我无我，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多我无我增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若我若无我增语是菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若净若不净增语非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多净不净，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多

净不净增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多空不空，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多空不空增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多有相无相，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有相无相增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多有愿无愿，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有愿无愿增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多寂静不寂静，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多寂静不寂静增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多远离不远离，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多远离不远离增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有若无增语非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有若无增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多有若无，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有若无，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有若无增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有若无增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有若无增语是菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有若无增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多有漏若无漏，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有漏若无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有漏若无漏增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有漏若无漏增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若生若灭增语非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若生若灭增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多生灭，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多生灭增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多生灭增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若生若灭增语是菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若生若灭增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若善若非善增语非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若善若非善增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多善非善，若净戒、安忍、精进、静虑、

般若波罗蜜多善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多善非善增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多善非善增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多有罪无罪，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有罪无罪增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多有烦恼无烦恼，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有烦恼无烦恼增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多世间出世间，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多世间出世间增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多杂染清净，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多杂染清净增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若杂

染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多属生死属涅槃，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多属生死属涅槃增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多在内外在两间，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多在内外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多在内外在两间增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多在内外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即布施波罗蜜多若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若布施波罗蜜多可得不可得，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多可得不可得增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即内空增语非菩萨摩訶萨，即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若内空，若外空乃至无性自性空，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空增语及外空乃至无性自性空增语？此增语既非有，如何可言：即内空增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空常无常，若外空乃至无性自性空常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空常无常增语及外空乃至无性自性空常无常增语？此增语既非有，如何可言：即内空若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空乐苦，若外空乃至无性自性空乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空乐苦增语及外空乃至无性自性空乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即内空若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空我无我，若外空乃至无性自性空我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空我无我增语及外空乃至无性自性空我无我增语？此增语既非有，如何可言：即内空若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空净不净，若外空乃至无性自性空净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空净不净增语及外空乃至无性自性空净不净增语？此增语既非有，如何可言：即内空若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空空不空，若外空乃至无性自性空空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空空不空增语及外空乃至无性自性空空不空增语？此增语既非有，如何可言：即内空若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空有相无相，若外空乃至无性自性空有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有相无相增语及外空乃至无性自性空有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即内空若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

大般若波罗蜜多经卷第二十九

“善现，汝复观何义言：即内空若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若内空有愿无愿，若外空乃至无性自性空有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有愿无愿增语及外空乃至无性自性空有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即内空若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若内空寂静不寂静，若外空乃至无性自性空寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空寂静不寂静增语及外空乃至无性自性空寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即内空若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若内空远离不远离，若外空乃至无性自性空远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空远离不远离增语及外空乃至无性自性空远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即内空若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若有为若无为增语非菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若有为若无为增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若内空有为无为，若外空乃至无性自性空有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有为无为增语及外空乃至无性自性空有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即内空若有为若无为增语是菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若有为若无为增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若内空有漏无漏，若外空乃至无性自性空有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有漏无漏增语及外空乃至无性自性空有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即内空若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若生若灭增语非菩萨摩诃萨，即外空乃至无性自性空若生若灭增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若内空生灭，若外空乃至无性自性空生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空生灭增语及外空乃至无性自性空生灭增语？此增语既非有，如何可言：即内空若生若灭增语是菩萨摩诃萨，即外

空乃至无性自性空若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空善非善，若外空乃至无性自性空善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空善非善增语及外空乃至无性自性空善非善增语？此增语既非有，如何可言：即内空若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空有罪无罪，若外空乃至无性自性空有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有罪无罪增语及外空乃至无性自性空有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即内空若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空有烦恼无烦恼，若外空乃至无性自性空有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有烦恼无烦恼增语及外空乃至无性自性空有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即内空若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空世间出世间，若外空乃至无性自性空世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空世间出世间增语及外空乃至无性自性空世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即内空若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空杂染清净，若外空乃至无性自性空杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空杂染清净增语及外空乃至无性自性空杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即内空若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空属生死属涅槃，若外空乃至无性自性空属生死属

涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空属生死属涅槃增语及外空乃至无性自性空属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即内空若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空在内若在外若在两间，若外空乃至无性自性空在内若在外若在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空在内若在外若在两间增语及外空乃至无性自性空在内若在外若在两间增语？此增语既非有，如何可言：即内空若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即内空若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若内空可得不可得，若外空乃至无性自性空可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空可得不可得增语及外空乃至无性自性空可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即内空若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即真如增语非菩萨摩訶萨，即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若真如，若法界乃至不思議界，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如增语及法界乃至不思議界增语？此增语既非有，如何可言：即真如增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如常无常，若法界乃至不思議界常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如常无常增语及法界乃至不思議界常无常增语？此增语既非有，如何可言：即真如若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如乐苦，若法界乃至不思議界乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如乐苦增语及法界乃至不思議界乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即真如若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若我若无我增语非菩萨摩訶萨，

即法界乃至不思議界若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如我无我，若法界乃至不思議界我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如我无我增语及法界乃至不思議界我无我增语？此增语既非有，如何可言：即真如若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如净不净，若法界乃至不思議界净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如净不净增语及法界乃至不思議界净不净增语？此增语既非有，如何可言：即真如若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如空不空，若法界乃至不思議界空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如空不空增语及法界乃至不思議界空不空增语？此增语既非有，如何可言：即真如若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如有相无相，若法界乃至不思議界有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有相无相增语及法界乃至不思議界有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即真如若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如有愿无愿，若法界乃至不思議界有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有愿无愿增语及法界乃至不思議界有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即真如若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如寂静不寂静，若法界乃至不思議界寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如寂静不寂静增语及法界乃至不思議界寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即真如若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如远离不远离，若法界乃至不思議界远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如远离不远离增语及法界乃至不思議界远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即真如若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如有为无为，若法界乃至不思議界有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有为若无为增语及法界乃至不思議界有为若无为增语？此增语既非有，如何可言：即真如若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如有漏无漏，若法界乃至不思議界有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有漏若无漏增语及法界乃至不思議界有漏若无漏增语？此增语既非有，如何可言：即真如若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如生灭，若法界乃至不思議界生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如生灭增语及法界乃至不思議界生灭增语？此增语既非有，如何可言：即真如若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如善非善，若法界乃至不思議界善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如善非善增语及法界乃至不思議界善非善增语？此增语既非有，如何可言：即真如若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如有罪无罪，若法界乃至不思議界有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有罪若无罪增语及法界乃至不思議界有罪若无罪增语？此增语既非有，如何可言：即真如若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨”

耶？”

“世尊，若真如有烦恼无烦恼，若法界乃至不思議界有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有烦恼无烦恼增语及法界乃至不思議界有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即真如若烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如世间出世间，若法界乃至不思議界世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如世间出世间增语及法界乃至不思議界世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即真如若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如杂染清净，若法界乃至不思議界杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如杂染清净增语及法界乃至不思議界杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即真如若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如属生死属涅槃，若法界乃至不思議界属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如属生死属涅槃增语及法界乃至不思議界属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即真如若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如在内若在外若在两间，若法界乃至不思議界在内若在外若在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如在内若在外若在两间增语及法界乃至不思議界在内若在外若在两间增语？此增语既非有，如何可言：即真如若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即真如若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若真如可得不可得，若法界乃至不思議界可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如可得不可得增语及法界乃至不思議

议界可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即真如若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即四念住增语非菩萨摩訶萨，即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若四念住，若四正断乃至八圣道支，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住增语及四正断乃至八圣道支增语？此增语既非有，如何可言：即四念住增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住常无常，若四正断乃至八圣道支常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住常无常增语及四正断乃至八圣道支常无常增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住乐苦，若四正断乃至八圣道支乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住乐苦增语及四正断乃至八圣道支乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住我无我，若四正断乃至八圣道支我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住我无我增语及四正断乃至八圣道支我无我增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住净不净，若四正断乃至八圣道支净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住净不净增语及四正断乃至八圣道支净不净增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住空不空，若四正断乃至八圣道支空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住空不空增语及四正断乃至八圣道支空不空增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住有相无相，若四正断乃至八圣道支有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有相无相增语及四正断乃至八圣道支有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住有愿无愿，若四正断乃至八圣道支有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有愿无愿增语及四正断乃至八圣道支有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住寂静不寂静，若四正断乃至八圣道支寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住寂静不寂静增语及四正断乃至八圣道支寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住远离不远离，若四正断乃至八圣道支远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住远离不远离增语及四正断乃至八圣道支远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住有为无为，若四正断乃至八圣道支有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有为无为增语及四正断乃至八圣道支有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若有为若

无为增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住有漏无漏，若四正断乃至八圣道支有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有漏无漏增语及四正断乃至八圣道支有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住生灭，若四正断乃至八圣道支生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住生灭增语及四正断乃至八圣道支生灭增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住善非善，若四正断乃至八圣道支善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住善非善增语及四正断乃至八圣道支善非善增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住有罪无罪，若四正断乃至八圣道支有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有罪无罪增语及四正断乃至八圣道支有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住有烦恼无烦恼，若四正断乃至八圣道支有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有烦恼无烦恼增语及四正断乃至八圣道支有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住世间出世间，若四正断乃至八圣道支世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住世间出世间增语及四正断乃至八圣道支世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

大般若波罗蜜多经卷第三十

初分教诫教授品第七之二十

“善现，汝复观何义言：即四念住若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住杂染清净，若四正断乃至八圣道支杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住杂染清净增语及四正断乃至八圣道支杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住属生死属涅槃，若四正断乃至八圣道支属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住属生死属涅槃增语及四正断乃至八圣道支属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住在内在外在两间，若四正断乃至八圣道支在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住在内在外在两间增语及四正断乃至八圣道支在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四念住若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四念住可得不可得，若四正断乃至八圣道支可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住可得不可得增语及四正断乃至八圣道支可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即四念住若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若可得若

不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即苦圣谛增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛增语及集、灭、道圣谛增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛常无常，若集、灭、道圣谛常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛常无常增语及集、灭、道圣谛常无常增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛乐苦，若集、灭、道圣谛乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛乐苦增语及集、灭、道圣谛乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛我无我，若集、灭、道圣谛我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛我无我增语及集、灭、道圣谛我无我增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛净不净，若集、灭、道圣谛净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛净不净增语及集、灭、道圣谛净不净增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛空不空，若集、灭、道圣谛空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛空不空增语及集、灭、道圣谛空不空增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛有相无相，若集、灭、道圣谛有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有相无相增语及集、灭、道圣谛有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛有愿无愿，若集、灭、道圣谛有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有愿无愿增语及集、灭、道圣谛有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛寂静不寂静，若集、灭、道圣谛寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛寂静不寂静增语及集、灭、道圣谛寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛远离不远离，若集、灭、道圣谛远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛远离不远离增语及集、灭、道圣谛远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛有为无为，若集、灭、道圣谛有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有为无为增语及集、灭、道圣谛有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛有漏无漏，若集、灭、道圣谛有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有漏无漏增语及集、灭、道圣谛有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛生灭，若集、灭、道圣谛生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛生灭增语及集、灭、道圣谛生灭增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛善非善，若集、灭、道圣谛善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛善非善增语及集、灭、道圣谛善非善增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛有罪无罪，若集、灭、道圣谛有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有罪无罪增语及集、灭、道圣谛有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛有烦恼无烦恼，若集、灭、道圣谛有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有烦恼无烦恼增语及集、灭、道圣谛有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛世间出世间，若集、灭、道圣谛世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛世间出世间增语及集、灭、道圣谛世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛杂染清净，若集、灭、道圣谛杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛杂染清净增语及集、灭、道圣谛杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨”

萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛属生死属涅槃，若集、灭、道圣谛属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛属生死属涅槃增语及集、灭、道圣谛属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛在内在外在两间，若集、灭、道圣谛在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛在内在外在两间增语及集、灭、道圣谛在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即苦圣谛若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若苦圣谛可得不可得，若集、灭、道圣谛可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛可得不可得增语及集、灭、道圣谛可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即四静虑增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若四静虑，若四无量、四无色定，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑增语及四无量、四无色定增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑常无常，若四无量、四无色定常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑常无常增语及四无量、四无色定常无常增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑乐苦，若四无量、四无色定乐苦，尚毕竟不可

得，性非有故，况有四静虑乐苦增语及四无量、四无色定乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑我无我，若四无量、四无色定我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑我无我增语及四无量、四无色定我无我增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑净不净，若四无量、四无色定净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑净不净增语及四无量、四无色定净不净增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑空不空，若四无量、四无色定空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑空不空增语及四无量、四无色定空不空增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑有相无相，若四无量、四无色定有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑有相无相增语及四无量、四无色定有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑有愿无愿，若四无量、四无色定有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑有愿无愿增语及四无量、四无色定有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑寂静不寂静，若四无量、四无色定寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑寂静不寂静增语及四无量、四无色定寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑

若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩？”

“善現，汝復觀何義言：即四靜慮若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶？”

“世尊，若四靜慮遠離不遠離，若四無量、四無色定遠離不遠離，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮遠離不遠離增語及四無量、四無色定遠離不遠離增語？此增語既非有，如何可言：即四靜慮若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩？”

“善現，汝復觀何義言：即四靜慮若有為若無為增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶？”

“世尊，若四靜慮有為無為，若四無量、四無色定有為無為，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮有為無為增語及四無量、四無色定有為無為增語？此增語既非有，如何可言：即四靜慮若有為若無為增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有為若無為增語是菩薩摩訶薩？”

“善現，汝復觀何義言：即四靜慮若有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩耶？”

“世尊，若四靜慮有漏无漏，若四無量、四無色定有漏无漏，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮有漏无漏增語及四無量、四無色定有漏无漏增語？此增語既非有，如何可言：即四靜慮若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩？”

“善現，汝復觀何義言：即四靜慮若生若滅增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶？”

“世尊，若四靜慮生滅，若四無量、四無色定生滅，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮生滅增語及四無量、四無色定生滅增語？此增語既非有，如何可言：即四靜慮若生若滅增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若生若滅增語是菩薩摩訶薩？”

“善現，汝復觀何義言：即四靜慮若善若非善增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶？”

“世尊，若四靜慮善非善，若四無量、四無色定善非善，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮善非善增語及四無量、四無色定善非善增語？此增語既非有，如何可言：即四靜慮若善若非善增語是菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若善若非善增語是菩薩摩訶薩？”

“善現，汝復觀何義言：即四靜慮若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩，即四無量、四無色定若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩耶？”

“世尊，若四靜慮有罪无罪，若四無量、四無色定有罪无罪，尚畢竟不可得，性非有故，況有四靜慮有罪无罪增語及四無量、四無色定有罪无罪增語？此增語既非有，如何可言：即四靜慮若有罪若无罪

增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑有烦恼无烦恼，若四无量、四无色定有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑有烦恼无烦恼增语及四无量、四无色定有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑世间出世间，若四无量、四无色定世間出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑世间出世间增语及四无量、四无色定世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑杂染清净，若四无量、四无色定杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑杂染清净增语及四无量、四无色定杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑属生死属涅槃，若四无量、四无色定属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑属生死属涅槃增语及四无量、四无色定属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑在内在外在两间，若四无量、四无色定在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑在内在外在两间增语及四无量、四无色定在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即四静虑若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若四静虑可得不可得，若四无量、四无色定可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑可得不可得增语及四无量、四无色定可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即四静虑若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即八解脱增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱增语及八胜处、九次第定、十遍处增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处增语是菩萨摩訶萨。”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱常无常，若八胜处、九次第定、十遍处常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱常无常增语及八胜处、九次第定、十遍处常无常增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若常若无常增语是菩萨摩訶萨。”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱乐苦，若八胜处、九次第定、十遍处乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱乐苦增语及八胜处、九次第定、十遍处乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦增语是菩萨摩訶萨。”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱我无我，若八胜处、九次第定、十遍处我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱我无我增语及八胜处、九次第定、十遍处我无我增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若我若无我增语是菩萨摩訶萨。”

大般若波罗蜜多经卷第三十一

初分教诫教授品第七之二十一

“善现，汝复观何义言：即八解脱若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱净不净，若八胜处、九次第定、十遍处净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱净不净增语及八胜处、九次第定、十遍处净不净增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱空不空，若八胜处、九次第定、十遍处空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱空不空增语及八胜处、九次第定、十遍处空不空增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱有相无相，若八胜处、九次第定、十遍处有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有相无相增语及八胜处、九次第定、十遍处有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱有愿无愿，若八胜处、九次第定、十遍处有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有愿无愿增语及八胜处、九次第定、十遍处有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱寂静不寂静，若八胜处、九次第定、十遍处寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱寂静不寂静增语及八胜处、九次第定、十遍处寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱远离不远离，若八胜处、九次第定、十遍处远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱远离不远离增语及八胜处、九次第定、十遍处远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱有为无为，若八胜处、九次第定、十遍处有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有为无为增语及八胜处、九次第定、十遍处有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱有漏无漏，若八胜处、九次第定、十遍处有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有漏无漏增语及八胜处、九次第定、十遍处有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱生灭，若八胜处、九次第定、十遍处生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱生灭增语及八胜处、九次第定、十遍处生灭增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若善若非善增语非菩萨摩訶

萨，即八胜处、九次第定、十遍处若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱善非善，若八胜处、九次第定、十遍处善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱善非善增语及八胜处、九次第定、十遍处善非善增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱有罪无罪，若八胜处、九次第定、十遍处有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有罪无罪增语及八胜处、九次第定、十遍处有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱有烦恼无烦恼，若八胜处、九次第定、十遍处有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有烦恼无烦恼增语及八胜处、九次第定、十遍处有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱世间出世间，若八胜处、九次第定、十遍处世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱世间出世间增语，及八胜处、九次第定、十遍处世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若八解脱杂染清净，若八胜处、九次第定、十遍处杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱杂染清净增语及八胜处、九次第定、十遍处杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若属生死若属涅槃增语非菩萨

摩诃萨，即八胜处、九次第定、十遍处若属生死若属涅槃增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若八解脱属生死属涅槃，若八胜处、九次第定、十遍处属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱属生死属涅槃增语及八胜处、九次第定、十遍处属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若属生死若属涅槃增语是菩萨摩诃萨，即八胜处、九次第定、十遍处若属生死若属涅槃增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若在内若在外若在两间增语非菩萨摩诃萨，即八胜处、九次第定、十遍处若在内若在外若在两间增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若八解脱在内若在外在两间，若八胜处、九次第定、十遍处在内若在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱在内若在外在两间增语及八胜处、九次第定、十遍处在内若在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若在内若在外若在两间增语是菩萨摩诃萨，即八胜处、九次第定、十遍处若在内若在外若在两间增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即八解脱若可得若不可得增语非菩萨摩诃萨，即八胜处、九次第定、十遍处若可得若不可得增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若八解脱可得不可得，若八胜处、九次第定、十遍处可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱可得不可得增语及八胜处、九次第定、十遍处可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即八解脱若可得若不可得增语是菩萨摩诃萨，即八胜处、九次第定、十遍处若可得若不可得增语是菩萨摩诃萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即空解脱门增语非菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门增语非菩萨摩诃萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若空解脱门，若无相、无愿解脱门，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门增语及无相、无愿解脱门增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门增语是菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若常若无常增语非菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若常若无常增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若空解脱门常无常，若无相、无愿解脱门常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门常无常增语及无相、无愿解脱门常无常增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若常若无常增语是菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若常若无常增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若乐若苦增语非菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若乐若苦增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若空解脱门乐苦，若无相、无愿解脱门乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门乐苦增语及无相、无愿解脱门乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门我无我，若无相、无愿解脱门我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门我无我增语及无相、无愿解脱门我无我增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门净不净，若无相、无愿解脱门净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门净不净增语及无相、无愿解脱门净不净增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门空不空，若无相、无愿解脱门空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门空不空增语及无相、无愿解脱门空不空增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门有相无相，若无相、无愿解脱门有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有相无相增语及无相、无愿解脱门有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门有愿无愿，若无相、无愿解脱门有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有愿无愿增语及无相、无愿解脱门有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若寂静若不寂静增语非菩萨

摩诃萨，即无相、无愿解脱门若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若空解脱门寂静不寂静，若无相、无愿解脱门寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门寂静不寂静增语及无相、无愿解脱门寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若空解脱门远离不远离，若无相、无愿解脱门远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门远离不远离增语及无相、无愿解脱门远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若有为若无为增语非菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若有为若无为增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若空解脱门有为无为，若无相、无愿解脱门有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有为无为增语及无相、无愿解脱门有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有为若无为增语是菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若有为若无为增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若空解脱门有漏无漏，若无相、无愿解脱门有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有漏无漏增语及无相、无愿解脱门有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若生若灭增语非菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若生若灭增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若空解脱门生灭，若无相、无愿解脱门生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门生灭增语及无相、无愿解脱门生灭增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若生若灭增语是菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若生若灭增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若善若非善增语非菩萨摩诃萨，即无相、无愿解脱门若善若非善增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若空解脱门善非善，若无相、无愿解脱门善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门善非善增语及无相、无愿解脱门善非善增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若善若非善增语

是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门有罪无罪，若无相、无愿解脱门有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有罪无罪增语及无相、无愿解脱门有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门有烦恼无烦恼，若无相、无愿解脱门有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有烦恼无烦恼增语及无相、无愿解脱门有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门世间出世间，若无相、无愿解脱门世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门世间出世间增语及无相、无愿解脱门世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门杂染清净，若无相、无愿解脱门杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门杂染清净增语及无相、无愿解脱门杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门属生死属涅槃，若无相、无愿解脱门属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门属生死属涅槃增语及无相、无愿解脱门属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门在内在外在两间，若无相、无愿解脱门在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门在内在外在两间增语及无相、无愿解脱门在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即空解脱门若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若空解脱门可得不可得，若无相、无愿解脱门可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门可得不可得增语及无相、无愿解脱门可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即空解脱门若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即陀罗尼门增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若陀罗尼门，若三摩地门，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门增语及三摩地门增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门常无常，若三摩地门常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门常无常增语及三摩地门常无常增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若常若无常增语是菩萨摩訶萨。”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门乐苦，若三摩地门乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门乐苦增语及三摩地门乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门我无我，若三摩地门我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门我无我增语及三摩地门我无我增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若我若无我增语是菩萨摩訶萨，

即三摩地门若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门净不净，若三摩地门净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门净不净增语及三摩地门净不净增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门空不空，若三摩地门空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门空不空增语及三摩地门空不空增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门有相无相，若三摩地门有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有相无相增语及三摩地门有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门有愿无愿，若三摩地门有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有愿无愿增语及三摩地门有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门寂静不寂静，若三摩地门寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门寂静不寂静增语及三摩地门寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门远离不远离，若三摩地门远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门远离不远离增语及三摩地门远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若有为若无为增语非菩萨摩

诃萨，即三摩地门若有为若无为增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门有为无为，若三摩地门有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有为无为增语及三摩地门有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有为若无为增语是菩萨摩诃萨，即三摩地门若有为若无为增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨，即三摩地门若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门有漏无漏，若三摩地门有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有漏无漏增语及三摩地门有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨，即三摩地门若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若生若灭增语非菩萨摩诃萨，即三摩地门若生若灭增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门生灭，若三摩地门生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门生灭增语及三摩地门生灭增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若生若灭增语是菩萨摩诃萨，即三摩地门若生若灭增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若善若非善增语非菩萨摩诃萨，即三摩地门若善若非善增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门善非善，若三摩地门善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门善非善增语及三摩地门善非善增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若善若非善增语是菩萨摩诃萨，即三摩地门若善若非善增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若有罪若无罪增语非菩萨摩诃萨，即三摩地门若有罪若无罪增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门有罪无罪，若三摩地门有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有罪无罪增语及三摩地门有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有罪若无罪增语是菩萨摩诃萨，即三摩地门若有罪若无罪增语是菩萨摩诃萨？”

大般若波罗蜜多经卷第三十二

初分教诫教授品第七之二十二

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩诃萨，即三摩地门若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门有烦恼无烦恼，若三摩地门有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有烦恼无烦恼增语及三摩地门有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩诃萨，即三摩地门若有烦恼若无烦恼增语是

菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门世间出世间，若三摩地门世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门世间出世间增语及三摩地门世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门杂染清净，若三摩地门杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门杂染清净增语及三摩地门杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门属生死属涅槃，若三摩地门属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门属生死属涅槃增语及三摩地门属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门在内在外在两间，若三摩地门在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门在内在外在两间增语及三摩地门在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即陀罗尼门若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若陀罗尼门可得不可得，若三摩地门可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门可得不可得增语及三摩地门可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即极喜地增语非菩萨摩訶萨，即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若极喜地，若离垢地乃至法云地，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地增语及离垢地乃至法云地增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地常无常，若离垢地乃至法云地常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地常无常增语及离垢地乃至法云地常无常增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地乐苦，若离垢地乃至法云地乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地乐苦增语及离垢地乃至法云地乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地我无我，若离垢地乃至法云地我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地我无我增语及离垢地乃至法云地我无我增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地净不净，若离垢地乃至法云地净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地净不净增语及离垢地乃至法云地净不净增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地空不空，若离垢地乃至法云地空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地空不空增语及离垢地乃至法云地空不空增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地有相无相，若离垢地乃至法云地有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有相无相增语及离垢地乃至法云地有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有相若无相增语是菩萨摩訶萨”

诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若极喜地有愿无愿，若离垢地乃至法云地有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有愿无愿增语及离垢地乃至法云地有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若极喜地寂静不寂静，若离垢地乃至法云地寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地寂静不寂静增语及离垢地乃至法云地寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若极喜地远离不远离，若离垢地乃至法云地远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地远离不远离增语及离垢地乃至法云地远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若有为若无为增语非菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若有为若无为增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若极喜地有为无为，若离垢地乃至法云地有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有为无为增语及离垢地乃至法云地有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若有为若无为增语是菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若有为若无为增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若极喜地有漏无漏，若离垢地乃至法云地有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有漏无漏增语及离垢地乃至法云地有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若生若灭增语非菩萨摩诃萨，即离垢地乃至法云地若生若灭增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若极喜地生灭，若离垢地乃至法云地生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地生灭增语及离垢地乃至法云地生灭增语，

此增语既非有，如何可言：即极喜地若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地善非善，若离垢地乃至法云地善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地善非善增语及离垢地乃至法云地善非善增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地有罪无罪，若离垢地乃至法云地有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有罪无罪增语及离垢地乃至法云地有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地有烦恼无烦恼，若离垢地乃至法云地有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有烦恼无烦恼增语及离垢地乃至法云地有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地世间出世间，若离垢地乃至法云地世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地世间出世间增语及离垢地乃至法云地世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地杂染清净，若离垢地乃至法云地杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地杂染清净增语及离垢地乃至法云地杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地属生死属涅槃，若离垢地乃至法云地属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地属生死属涅槃增语及离垢地乃至法云地属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地在内在外在两间，若离垢地乃至法云地在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地在内在外在两间增语及离垢地乃至法云地在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即极喜地若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若极喜地可得不可得，若离垢地乃至法云地可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地可得不可得增语及离垢地乃至法云地可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即极喜地若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即五眼增语非菩萨摩訶萨，即六神通增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若五眼，若六神通，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼增语及六神通增语？此增语既非有，如何可言：即五眼增语是菩萨摩訶萨，即六神通增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即六神通若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼常无常，若六神通常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼常无常增语及六神通常无常增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即六神通若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即六神通若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼乐苦，若六神通乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼乐苦增语及六神通乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即六神通若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即六神通若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼我无我，若六神通我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼我无我增语及六神通我无我增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即六神通若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即六神通若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼净不净，若六神通净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼净不净增语及六神通净不净增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即六神通若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即六神通若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼空不空，若六神通空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼空不空增语及六神通空不空增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即六神通若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼有相无相，若六神通有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有相无相增语及六神通有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼有愿无愿，若六神通有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有愿无愿增语及六神通有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即六神通若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼寂静不寂静，若六神通寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼寂静不寂静增语及六神通寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即六神通若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即六神通若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼远离不远离，若六神通远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼远离不远离增语及六神通远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即六神通若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼有为无为，若六神通有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有为若无为增语及六神通有为若无为增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼有漏无漏，若六神通有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有漏无漏增语及六神通有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即六神通若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼生灭，若六神通生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼生灭增语及六神通生灭增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即六神通若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即六神通若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼善非善，若六神通善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼善非善增语及六神通善非善增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即六神通若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼有罪无罪，若六神通有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有罪若无罪增语及六神通有罪若无罪增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼有烦恼无烦恼，若六神通有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有烦恼无烦恼增语及六神通有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即六神通若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼世间出世间，若六神通世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼世间出世间增语及六神通世间出世间增语？”

此增语既非有，如何可言：即五眼若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即六神通若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即六神通若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼杂染清净，若六神通杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼杂染清净增语及六神通杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即六神通若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即六神通若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼属生死属涅槃，若六神通属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼属生死属涅槃增语及六神通属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即六神通若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即六神通若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼在内若在外在两间，若六神通在内若在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼在内若在外在两间增语及六神通在内若在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即六神通若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即五眼若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即六神通若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若五眼可得不可得，若六神通可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼可得不可得增语及六神通可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即五眼若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即六神通若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即佛十力增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八不共法增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若佛十力，若四无所畏、四无碍解、十八不共法，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力增语及四无所畏、四无碍解、十八不共法增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八不共法增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八不共法若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力常无常，若四无所畏、四无碍解、十八不共法常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力常无常增语及四无

所畏、四无碍解、十八佛不共法常无常增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力乐苦，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力乐苦增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力我无我，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力我无我增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法我无我增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力净不净，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力净不净增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法净不净增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力空不空，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力空不空增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法空不空增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力有相无相，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有相无相增语

及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

大般若波罗蜜多经卷第三十三

初分教诫教授品第七之二十三

“善现，汝复观何义言：即佛十力若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力有愿无愿，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有愿无愿增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力寂静不寂静，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力寂静不寂静增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力远离不远离，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力远离不远离增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力有为无为，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有为无为增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有为无为增语？此增语既非

有，如何可言：即佛十力若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力有漏无漏，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有漏无漏增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力生灭，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力生灭增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法生灭增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力善非善，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力善非善增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法善非善增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力有罪无罪，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有罪无罪增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力有烦恼无烦恼，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有烦恼无烦恼增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有烦恼无烦恼增

语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力世间出世间，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力世间出世间增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力杂染清净，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力杂染清净增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力属生死属涅槃，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力属生死属涅槃增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力在内在外在两间，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力在内在外在两间增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即佛十力若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若可得若不可得增语非

菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若佛十力可得不可得，若四无所畏、四无碍解、十八不共法可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力可得不可得增语及四无所畏、四无碍解、十八不共法可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即佛十力若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八不共法若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即大慈增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若大慈，若大悲、大喜、大舍，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈增语及大悲、大喜、大舍增语？此增语既非有，如何可言：即大慈增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若大慈常无常，若大悲、大喜、大舍常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈常无常增语及大悲、大喜、大舍常无常增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若大慈乐苦，若大悲、大喜、大舍乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈乐苦增语及大悲、大喜、大舍乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若大慈我无我，若大悲、大喜、大舍我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈我无我增语及大悲、大喜、大舍我无我增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若大慈净不净，若大悲、大喜、大舍净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈净不净增语及大悲、大喜、大舍净不净增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若大慈空不空，若大悲、大喜、大舍空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈空不空增语及大悲、大喜、大舍空不空增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若大慈有相无相，若大悲、大喜、大舍有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有相无相增语及大悲、大喜、大舍有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若大慈有愿无愿，若大悲、大喜、大舍有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有愿无愿增语及大悲、大喜、大舍有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若大慈寂静不寂静，若大悲、大喜、大舍寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈寂静不寂静增语及大悲、大喜、大舍寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若大慈远离不远离，若大悲、大喜、大舍远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈远离不远离增语及大悲、大喜、大舍远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若大慈有为无为，若大悲、大喜、大舍有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有为无为增语及大悲、大喜、大舍有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若有漏若无漏增语非菩萨摩訶

萨，即大悲、大喜、大舍若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若大慈有漏无漏，若大悲、大喜、大舍有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有漏无漏增语及大悲、大喜、大舍有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若生若灭增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若生若灭增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若大慈生灭，若大悲、大喜、大舍生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈生灭增语及大悲、大喜、大舍生灭增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若生若灭增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若生若灭增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若善若非善增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若善若非善增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若大慈善非善，若大悲、大喜、大舍善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈善非善增语及大悲、大喜、大舍善非善增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若善若非善增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若善若非善增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若有罪若无罪增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若有罪若无罪增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若大慈有罪无罪，若大悲、大喜、大舍有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有罪无罪增语及大悲、大喜、大舍有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若有罪若无罪增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若有罪若无罪增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若大慈有烦恼无烦恼，若大悲、大喜、大舍有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有烦恼无烦恼增语及大悲、大喜、大舍有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若世间若出世间增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若世间若出世间增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若大慈世间出世间，若大悲、大喜、大舍世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈世间出世间增语及大悲、大喜、大舍世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若世间若出世间增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若世间若出世间增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若杂染若清净增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若杂染若清净增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若大慈杂染清净，若大悲、大喜、大舍杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈杂染清净增语及大悲、大喜、大舍杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若杂染若清净增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若杂染若清净增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若属生死若属涅槃增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若属生死若属涅槃增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若大慈属生死属涅槃，若大悲、大喜、大舍属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈属生死属涅槃增语及大悲、大喜、大舍属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若属生死若属涅槃增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若属生死若属涅槃增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若在内若在外若在两间增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若在内若在外若在两间增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若大慈在内若在外若在两间，若大悲、大喜、大舍在内若在外若在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈在内若在外若在两间增语及大悲、大喜、大舍在内若在外若在两间增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若在内若在外若在两间增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若在内若在外若在两间增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即大慈若可得若不可得增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若可得若不可得增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若大慈可得不可得，若大悲、大喜、大舍可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈可得不可得增语及大悲、大喜、大舍可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即大慈若可得若不可得增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若可得若不可得增语是菩萨摩诃萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即三十二大士相增语非菩萨摩诃萨，即八十随好增语非菩萨摩诃萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若三十二大士相，若八十随好，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相增语及八十随好增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相增语是菩萨摩诃萨，即八十随好增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若常若无常增语非菩萨摩诃萨，即八十随好若常若无常增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若三十二大士相常无常，若八十随好常无常，尚毕竟不

可得，性非有故，况有三十二大士相常无常增语及八十随好常无常增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相乐苦，若八十随好乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相乐苦增语及八十随好乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相我无我，若八十随好我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相我无我增语及八十随好我无我增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相净不净，若八十随好净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相净不净增语及八十随好净不净增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相空不空，若八十随好空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相空不空增语及八十随好空不空增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相有相无相，若八十随好有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有相无相增语及八十随好有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相有愿无愿，若八十随好有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有愿无愿增语及八十随好有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨”

萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相寂静不寂静，若八十随好寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相寂静不寂静增语及八十随好寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相远离不远离，若八十随好远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相远离不远离增语及八十随好远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若有若无增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若有若无增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相若有若无，若八十随好若有若无，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相若有若无增语及八十随好若有若无增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有若无增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若有若无增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相有漏无漏，若八十随好有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有漏无漏增语及八十随好有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相生灭，若八十随好生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相生灭增语及八十随好生灭增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相善非善，若八十随好善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相善非善增语及八十随好善非善增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若善若非善增语是菩

萨摩诃萨，即八十随好若善若非善增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若有罪若无罪增语非菩萨摩诃萨，即八十随好若有罪若无罪增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若三十二大士相有罪无罪，若八十随好有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有罪无罪增语及八十随好有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有罪若无罪增语是菩萨摩诃萨，即八十随好若有罪若无罪增语是菩萨摩诃萨？”

大般若波罗蜜多经卷第三十四

初分教诫教授品第七之二十四

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩诃萨，即八十随好若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若三十二大士相有烦恼无烦恼，若八十随好有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有烦恼无烦恼增语及八十随好有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩诃萨，即八十随好若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若世间若出世间增语非菩萨摩诃萨，即八十随好若世间若出世间增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若三十二大士相世间出世间，若八十随好世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相世间出世间增语及八十随好世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若世间若出世间增语是菩萨摩诃萨，即八十随好若世间若出世间增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若杂染若清净增语非菩萨摩诃萨，即八十随好若杂染若清净增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若三十二大士相杂染清净，若八十随好杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相杂染清净增语及八十随好杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若杂染若清净增语是菩萨摩诃萨，即八十随好若杂染若清净增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若属生死若属涅槃增语非菩萨摩诃萨，即八十随好若属生死若属涅槃增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若三十二大士相属生死属涅槃，若八十随好属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相属生死属涅槃增语

及八十随好属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相在内若在外若在两间，若八十随好在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相在内若在外若在两间增语及八十随好在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即三十二大士相若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若三十二大士相可得不可得，若八十随好可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相可得不可得增语及八十随好可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即无忘失法增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若无忘失法，若恒住舍性，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法增语及恒住舍性增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法常无常，若恒住舍性常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法常无常增语及恒住舍性常无常增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法乐苦，若恒住舍性乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法乐苦增语及恒住舍性乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法我无我，若恒住舍性我无我，尚毕竟不可

得，性非有故，况有无忘失法我无我增语及恒住舍性我无我增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法净不净，若恒住舍性净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法净不净增语及恒住舍性净不净增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法空不空，若恒住舍性空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法空不空增语及恒住舍性空不空增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法有相无相，若恒住舍性有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有相无相增语及恒住舍性有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法有愿无愿，若恒住舍性有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有愿无愿增语及恒住舍性有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法寂静不寂静，若恒住舍性寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法寂静不寂静增语及恒住舍性寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法远离不远离，若恒住舍性远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法远离不远离增语及恒住舍性远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨”

萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法有为无为，若恒住舍性有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有为无为增语及恒住舍性有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法有漏无漏，若恒住舍性有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有漏无漏增语及恒住舍性有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法生灭，若恒住舍性生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法生灭增语及恒住舍性生灭增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法善非善，若恒住舍性善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法善非善增语及恒住舍性善非善增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法有罪无罪，若恒住舍性有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有罪无罪增语及恒住舍性有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法有烦恼无烦恼，若恒住舍性有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有烦恼无烦恼增语及恒住舍性有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法世间出世间，若恒住舍性世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法世间出世间增语及恒住舍性世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法杂染清净，若恒住舍性杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法杂染清净增语及恒住舍性杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法属生死属涅槃，若恒住舍性属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法属生死属涅槃增语及恒住舍性属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法在内在外在两间，若恒住舍性在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法在内在外在两间增语及恒住舍性在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即无忘失法若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若无忘失法可得不可得，若恒住舍性可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法可得不可得增语及恒住舍性可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即无忘失法若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即一切智增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若一切智，若道相智、一切相智，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智增语及道相智、一切相智增语？此增语既非有，如何可言：即一切智增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若常若无常增语非菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若常若无常增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若一切智常无常，若道相智、一切相智常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智常无常增语及道相智、一切相智常无常增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若常若无常增语是菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若常若无常增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若乐若苦增语非菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若乐若苦增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若一切智乐苦，若道相智、一切相智乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智乐苦增语及道相智、一切相智乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若乐若苦增语是菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若乐若苦增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若我若无我增语非菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若我若无我增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若一切智我无我，若道相智、一切相智我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智我无我增语及道相智、一切相智我无我增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若我若无我增语是菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若我若无我增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若净若不净增语非菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若净若不净增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若一切智净不净，若道相智、一切相智净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智净不净增语及道相智、一切相智净不净增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若净若不净增语是菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若净若不净增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若空若不空增语非菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若空若不空增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若一切智空不空，若道相智、一切相智空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智空不空增语及道相智、一切相智空不空增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若空若不空增语是菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若空若不空增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若有相若无相增语非菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若有相若无相增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若一切智有相无相，若道相智、一切相智有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有相无相增语及道相智、一切相智有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若有相若无相增语是菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若有相若无相增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，若一切智有愿无愿，若道相智、一切相智有愿无愿，尚

毕竟不可得，性非有故，况有一切智有愿无愿增语及道相智、一切相智有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智寂静不寂静，若道相智、一切相智寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智寂静不寂静增语及道相智、一切相智寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智远离不远离，若道相智、一切相智远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智远离不远离增语及道相智、一切相智远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智有为无为，若道相智、一切相智有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有为无为增语及道相智、一切相智有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智有漏无漏，若道相智、一切相智有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有漏无漏增语及道相智、一切相智有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智生灭，若道相智、一切相智生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智生灭增语及道相智、一切相智生灭增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智善非善，若道相智、一切相智善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智善非善增语及道相智、一切相智善非善增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智有罪无罪，若道相智、一切相智有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有罪无罪增语及道相智、一切相智有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智有烦恼无烦恼，若道相智、一切相智有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有烦恼无烦恼增语及道相智、一切相智有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智世间出世间，若道相智、一切相智世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智世间出世间增语及道相智、一切相智世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智杂染清净，若道相智、一切相智杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智杂染清净增语及道相智、一切相智杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智属生死属涅槃，若道相智、一切相智属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智属生死属涅槃增语及道相智、一切相智属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若属

生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若在内在若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若在内在若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智在内在若在外在两间，若道相智、一切相智在内在若在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智在内在若在外在两间增语及道相智、一切相智在内在若在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若在内在若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若在内在若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切智若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若一切智可得不可得，若道相智、一切相智可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智可得不可得增语及道相智、一切相智可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即一切智若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即预流果增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，若预流果，若一来、不还、阿罗汉果，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果增语及一来、不还、阿罗汉果增语？此增语既非有，如何可言：即预流果增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果常无常，若一来、不还、阿罗汉果常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果常无常增语及一来、不还、阿罗汉果常无常增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果乐苦，若一来、不还、阿罗汉果乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果乐苦增语及一来、不还、阿罗汉果乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果我无我，若一来、不还、阿罗汉果我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果我无我增语及一来、不还、阿罗

汉果我无我增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

大般若波罗蜜多经卷第三十五

初分教诫教授品第七之二十五

“善现，汝复观何义言：即预流果若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果净不净，若一来、不还、阿罗汉果净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果净不净增语及一来、不还、阿罗汉果净不净增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果空不空，若一来、不还、阿罗汉果空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果空不空增语及一来、不还、阿罗汉果空不空增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果有相无相，若一来、不还、阿罗汉果有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有相无相增语及一来、不还、阿罗汉果有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果有愿无愿，若一来、不还、阿罗汉果有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有愿无愿增语及一来、不还、阿罗汉果有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果寂静不寂静，若一来、不还、阿罗汉果寂静不

寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果寂静不寂静增语及一来、不还、阿罗汉果寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果远离不远离，若一来、不还、阿罗汉果远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果远离不远离增语及一来、不还、阿罗汉果远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果有为无为，若一来、不还、阿罗汉果有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有为无为增语及一来、不还、阿罗汉果有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果有漏无漏，若一来、不还、阿罗汉果有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有漏无漏增语及一来、不还、阿罗汉果有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果生灭，若一来、不还、阿罗汉果生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果生灭增语及一来、不还、阿罗汉果生灭增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果善非善，若一来、不还、阿罗汉果善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果善非善增语及一来、不还、阿罗汉果善非善增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若有罪若无罪增语非菩萨摩訶

萨，即一来、不还、阿罗汉果若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果有罪无罪，若一来、不还、阿罗汉果有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有罪无罪增语及一来、不还、阿罗汉果有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果有烦恼无烦恼，若一来、不还、阿罗汉果有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有烦恼无烦恼增语及一来、不还、阿罗汉果有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果世间出世间，若一来、不还、阿罗汉果世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果世间出世间增语及一来、不还、阿罗汉果世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果杂染清净，若一来、不还、阿罗汉果杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果杂染清净增语及一来、不还、阿罗汉果杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果属生死属涅槃，若一来、不还、阿罗汉果属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果属生死属涅槃增语及一来、不还、阿罗汉果属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果在内在外在两间，若一来、不还、阿罗汉果在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果在内在外在两间增语及一来、不还、阿罗汉果在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即预流果若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，若预流果可得不可得，若一来、不还、阿罗汉果可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果可得不可得增语及一来、不还、阿罗汉果可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即预流果若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即独觉菩提增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，独觉菩提尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提常无常增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提我无我增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提净不净增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若空若不空增语非菩萨摩訶

萨耶？”

“世尊，独觉菩提空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提空不空增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有为无为增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提生灭增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若善若非善增语非菩萨摩訶

萨耶？”

“世尊，独觉菩提善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提善非善增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有罪无罪增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有烦恼无烦恼增语：此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若在內若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提在內在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提在內在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若在內若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即独觉菩提若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，独觉菩提可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即一切菩萨摩訶萨行增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，一切菩萨摩訶萨行，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行常无常增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行我无我增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若我若无我增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行净不净增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若净若不净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行空不空增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若空若不空增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有为若无为增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有漏无漏增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行生灭增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行善非善增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有罪若无罪增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶

萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“复次，善现，汝观何义言：即诸佛无上正等菩提增语非菩萨摩訶萨耶？”

具寿善现答言：“世尊，诸佛无上正等菩提，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提常无常增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若常若无常增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若乐若苦增语非菩

萨摩诃萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提乐苦增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若乐若苦增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若我若无我增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提我无我增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若我若无我增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若净若不净增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提净不净增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若净若不净增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若空若不空增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提空不空增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若空若不空增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有相若无相增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有相无相增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有相若无相增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提远离不远离增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨？”

大般若波罗蜜多经卷第三十六

初分教诫教授品第七之二十六

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有若无为增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有为若无为增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有若无为增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有漏若无漏增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提生灭增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若生若灭增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提善非善增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若善若非善增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有罪若无罪增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有烦恼无烦恼增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提世间出世间增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提杂染清净增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提在内在外在两间增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？”

“善现，汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？”

“世尊，诸佛无上正等菩提可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提可得不可得增语？此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法及增语，色等常无常等法及增语，既不可得，而言色等法增语及色等常无常等法增语是菩萨摩訶萨者，无有是处。”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。善现，色等法及色等常无常等法不可得故，色等法增语及色等常无常等法增语亦不可得；法及增语不可得故，菩萨摩訶萨亦不可得；菩萨摩訶萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是学。

“复次，善现，汝先所言‘我不见有法可名菩萨摩訶萨’者，如是，如是，如汝所说。善现，诸法不见诸法，诸法不见法界，法界不见诸法，法界不见法界。

“善现，法界不见色界，色界不见法界；法界不见受、想、行、识界，受、想、行、识界不见法界。

“善现，法界不见眼处界，眼处界不见法界；法界不见耳、鼻、舌、身、意处界，耳、鼻、舌、身、意处界不见法界。法界不见色处界，色处界不见法界；法界不见声、香、味、触、法处界，声、香、味、触、法处界不见法界。

“善现，法界不见眼界、色界、眼识界，眼界、色界、眼识界不

见法界；法界不见耳界、声界、耳识界，耳界、声界、耳识界不见法界；法界不见鼻界、香界、鼻识界，鼻界、香界、鼻识界不见法界；法界不见舌界、味界、舌识界，舌界、味界、舌识界不见法界；法界不见身界、触界、身识界，身界、触界、身识界不见法界；法界不见眼界、法界、意识界，眼界、法界、意识界不见法界。

“善现，法界不见地界，地界不见法界；法界不见水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界不见法界。

“善现，法界不见苦圣谛界，苦圣谛界不见法界；法界不见集、灭、道圣谛界，集、灭、道圣谛界不见法界。

“善现，法界不见无明界，无明界不见法界；法界不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼界，行乃至老死愁叹苦忧恼界不见法界。

“善现，法界不见欲界，欲界不见法界；法界不见色、无色界，色、无色界不见法界。

“善现，有为界不见无为界，无为界不见有为界。何以故？善现，非离有为施設无为，非离无为施設有为故。

“善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法都无所见。于一切法无所见时，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。所以者何？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色，不见受、想、行、识；不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处；不见色处，不见声、香、味、触、法处；不见眼界、色界、眼识界，不见耳界、声界、耳识界，不见鼻界、香界、鼻识界，不见舌界、味界、舌识界，不见身界、触界、身识界，不见眼界、法界、意识界；不见地界，不见水、火、风、空、识界；不见苦圣谛，不见集、灭、道圣谛；不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不见欲界，不见色、无色界；不见有为，不见无为；不见贪、瞋、痴，不见贪、瞋、痴断；不见我，不见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者；不见声闻，不见声闻法；不见独觉，不见独觉法；不见菩萨，不见菩萨法；不见佛，不见佛法；不见无上正等菩提。善现，如是菩萨摩訶萨，于一切法都无所见。于一切法无所见时，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。”

具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，是菩萨摩訶萨于一切法心不沉没亦不忧悔？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨普于一切心、心所法不得、不见，由此因缘，是菩萨摩訶萨于一切法心不沉没亦不忧悔。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何是菩萨摩訶萨于一切法，其心不惊不恐不怖？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨普于一切眼界、意识界不得不见，

如是菩萨摩訶萨于一切法，其心不惊不恐不怖。善现，诸菩萨摩訶萨于一切法都无所得，应行般若波罗蜜多。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切处不得般若波罗蜜多，不得般若波罗蜜多名，不得菩萨，不得菩萨名，不得菩萨心。善现，应如是教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟。”

初分劝学品第八

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨欲满布施波罗蜜多，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲遍知色，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知受、想、行、识，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲遍知眼处，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知耳、鼻、舌、身、意处，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲遍知色处，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知声、香、味、触、法处，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲遍知眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲遍知地界，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知水、火、风、空、识界，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲遍知苦圣谛，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知集、灭、道圣谛，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲遍知无明，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲永断贪、瞋、痴，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲永断萨迦耶见、戒禁取、疑、欲贪、瞋恚，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲永断色贪、无色贪、无明、慢、掉举，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲永断一切缠结、随眠，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲永断四食，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲永断四暴流、轭、取，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲永断四身系、四颠倒，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲永断三漏、三不善根，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲远离十不善业道，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲习行十善业道，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲修四静虑、四无量、四无色定，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲修四念住，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲得佛十力，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲得六神通自在，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲得四静虑、四无色定、灭尽定，次第超越顺逆自在，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲得具觉支三摩地、狮子游戏三摩地、狮子奋迅三摩地、狮子频申三摩地、狮子欠呿三摩地、健行三摩地、宝印三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法印三摩地、灌顶印三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入一切法印三摩地、安住定王三摩地、王印三摩地、精进力三摩地、等涌三摩地、入一切言词决定三摩地、入一切名字决定三摩地、观方三摩地、陀罗尼印三摩地、无忘失三摩地、诸法等趣海印三摩地、遍覆虚空三摩地、三轮清净三摩地、趣向不退转神通三摩地、器中涌出三摩地、最胜幢相三摩地、烧诸烦恼三摩地、降伏四魔三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地，菩萨摩訶萨欲得如是等无量百千三摩地门，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲满一切有情心之所愿，当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨欲满如是殊胜善根，由此善根，永不堕恶趣，不生贫贱家，不堕声闻及独觉地，于菩萨顶终不退堕，当学般若波罗蜜多。”

时，舍利子问善现言：“云何名为菩萨顶堕？”

善现答言：“若诸菩萨无方便善巧而行六波罗蜜多，无方便善巧住三解脱门，堕于声闻或独觉地，不入菩萨正性离生，如是名为菩萨顶堕，即此顶堕，亦名为生。”

时，舍利子即复问言：“何缘菩萨顶堕名生？”

善现答言：“生谓法爱，若诸菩萨顺道法爱，说名为生。”

舍利子言：“何谓菩萨顺道法爱？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于色住空而起想著，于受、想、行、识住空而起想著；于色住无相而起想著，于受、想、行、识住无相而起想著；于色住无愿而起想著，于受、想、行、识住无愿而起想著；于色住无常而起想著，于受、想、行、识住无常而起想著；于色住苦而起想著，于受、想、行、识住苦而起想著；于色住无我而起想著，于受、想、行、识住无我而起想著；于色住不净而起想著，于受、想、行、识住不净而起想著；于色住寂静而起想著，于受、想、行、识住寂静而起想著；于色住远离而起想著，于受、想、行、识住远离而起想著。是为菩萨顺道法爱。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨作是念言：‘是色应断，是受、想、行、识应断；由此故色应断，由此故受、想、行、识应断。是苦应遍知，由此故苦应遍知；是集应永断，由此故集应永断；是灭应作证，由此故灭应作证；是道应修习，由此故道应修习。是杂染、是清净，是应亲近、是不应亲近，是应行、是不应行，是道、是非道，是应学、是不应学，是布施波罗蜜多、是非布施波罗蜜多，是净戒波罗蜜多、是非净戒波罗蜜多，是安忍波罗蜜多、是非安忍波罗蜜多，是精进波罗蜜多、是非精进波罗蜜多，是静虑波罗蜜多、是非静虑波罗蜜多，是般若波罗蜜多、是非般若波罗蜜多，是方便善巧、是非方便善巧，是菩萨生、是菩萨离生。’舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住如是等法，而生想著，是为菩萨顺道法爱。如是法爱说名为生，如宿食生能为过患。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨入正性离生？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见内空、不待内空而观外空，不见外空、不待外空而观内空；不待外空而观内外空，不见内外空、不待内外空而观外空；不待内外空而观空空，不见空空、不待空空而观内外空；不待空空而观大空，不见大空、不待大空而观空空；不待大空而观胜义空，不见胜义空、不待胜义空而观大空；不待胜义空而观有为空，不见有为空、不待有为空而观胜义空；不待有为空而观无为空，不见无为空、不待无为空而观有为空；不待无为空而观毕竟空，不见毕竟空、不待毕竟空而观无为空；不待毕竟空而观无际空，不见无际空、不待无际空而观毕竟空；不待无际空而观散空，不见散空、不待散空而观无际空；不待散空而观无变异空，不见无变异空、不待无变异空而观散空；不待无变异空而观本性空，不见本性空、不待本性空而观无变异空；不待本性空而观自相空，不见自相空、不待自相空而观本性空；不待自相空而观共相空，不见共相空、不待共相空而观自相空；不待共相空而观一切法空，不见一切法空、不待一切法空而观共相空；不待一切法空而观不可得空，不见

不可得空、不待不可得空而观一切法空；不待不可得空而观无性空，不见无性空、不待无性空而观不可得空；不待无性空而观自性空，不见自性空、不待自性空而观无性空；不待自性空而观无性自性空，不见无性自性空、不待无性自性空而观自性空。舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若作是观，名入菩萨正性离生。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是学：色应知不应著，受、想、行、识应知不应著，色名应知不应著，受、想、行、识名应知不应著；眼处应知不应著，耳、鼻、舌、身、意处应知不应著，眼处名应知不应著，耳、鼻、舌、身、意处名应知不应著；色处应知不应著，声、香、味、触、法处应知不应著，色处名应知不应著，声、香、味、触、法处名应知不应著；眼界、色界、眼识界应知不应著，眼界、色界、眼识界名应知不应著，耳界、声界、耳识界应知不应著，耳界、声界、耳识界名应知不应著，鼻界、香界、鼻识界应知不应著，鼻界、香界、鼻识界名应知不应著，舌界、味界、舌识界应知不应著，舌界、味界、舌识界名应知不应著，身界、触界、身识界应知不应著，身界、触界、身识界名应知不应著，意界、法界、意识界应知不应著，意界、法界、意识界名应知不应著；地界应知不应著，水、火、风、空、识界应知不应著，地界名应知不应著，水、火、风、空、识界名应知不应著；苦圣谛应知不应著，集、灭、道圣谛应知不应著，苦圣谛名应知不应著，集、灭、道圣谛名应知不应著；无明应知不应著，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼应知不应著，无明名应知不应著，行乃至老死愁叹苦忧恼名应知不应著；四静虑应知不应著，四无量、四无色定应知不应著，四静虑名应知不应著，四无量、四无色定名应知不应著；五眼应知不应著，六神通应知不应著，五眼名应知不应著，六神通名应知不应著；布施波罗蜜多应知不应著，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多应知不应著，布施波罗蜜多名应知不应著，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多名应知不应著；四念住应知不应著，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支应知不应著，四念住名应知不应著，四正断乃至八圣道支名应知不应著；佛十力应知不应著，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智应知不应著，佛十力名应知不应著，四无所畏乃至一切相智名应知不应著。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是学：菩提心应知不应著，菩提心名应知不应著；无等等心应知不应著，无等等心名应知不应著；广大心应知不应著，广大心名应知不应著。何以故？是心非心，本性净故。”

时，舍利子问善现言：“是心云何本性清净？”

善现答言：“是心本性非贪相应非不相应，非瞋相应非不相应，

非痴相应非不相应，非诸缠结、随眠相应非不相应，非诸见趣、漏、暴流、轭、取等相应非不相应，非诸声闻、独觉心等相应非不相应。舍利子，是心如是本性清净。”

舍利子言：“是心为有心非心性不？”

善现答言：“非心性中，有性、无性为可得不？”

舍利子言：“不也，善现。”

善现答言：“非心性中，有性无性既不可得，如何可问：是心为有心非心性不？”

舍利子言：“何等名为心非心性？”

善现答言：“于一切法无变异、无分别，是名心非心性。”

舍利子言：“如心无变异、无分别，色亦无变异、无分别耶？”

善现答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，受、想、行、识亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，眼处亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，耳、鼻、舌、身、意处亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，色处亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，声、香、味、触、法处亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，眼界、色界、眼识界亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，耳界、声界、耳识界亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，鼻界、香界、鼻识界亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，舌界、味界、舌识界亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，身界、触界、身识界亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，意界、法界、意识界亦无变异、无分别

耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，地界亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，水、火、风、空、识界亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，苦圣谛亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，集、灭、道圣谛亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，无明亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，四静虑亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，四无量、四无色定亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，五眼亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，六神通亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，布施波罗蜜多亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，四念住亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，佛十力亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

“如心无变异、无分别，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，乃至无上正等菩提亦无变异、无分别耶？”

答言：“如是。”

时，舍利子赞善现言：“善哉！善哉！诚如所说。汝真佛子！从佛心生，从佛口生，从佛法生，从法化生，受佛法分，不受财分，于诸法中身自作证，慧眼现见而能起说。世尊说汝声闻众中住无诤定最为第一，如佛所说真实不虚。

“善现，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是学。若菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多能如是学，应知已住不退转地，不离般若波罗蜜多。

“善现，欲学声闻地者，当于般若波罗蜜多应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令其究竟；欲学独觉地者，当于般若波罗蜜多应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令其究竟；欲学菩萨地者，当于般若波罗蜜多应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令其究竟；欲学如来地者，当于般若波罗蜜多应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令其究竟。何以故？如是般若波罗蜜多中，广说开示三乘法故。若菩萨摩訶萨学般若波罗蜜多，则为遍学三乘，亦于三乘法皆得善巧。”

初分无住品第九之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，我于菩萨摩訶萨及于般若波罗蜜多皆不得不见，云何令我以般若波罗蜜多相应之法教诫教授诸菩萨摩訶萨？世尊，我于诸法不得不见若集若散，若以此法教诫教授诸菩萨摩訶萨或当有悔。

“世尊，我于诸法不得不见若集若散，云何可言此是菩萨摩訶萨？此是般若波罗蜜多？世尊，是菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？是二名义既无所有故，是二名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于色、受、想、行、识，不得不见若集若散，云何可言此是色乃至此是识？世尊，是色等名皆无所住亦非不住。何以故？色等名义既无所有故，色等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于眼、耳、鼻、舌、身、意处，不得不见若集若散，云何可言此是眼处乃至此是意处？世尊，是眼处等名皆无所住亦非不住。何以故？眼处等名义既无所有故，眼处等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于色、声、香、味、触、法处，不得不见若集若散，云何可言此是色处乃至此是法处？世尊，是色处等名皆无所住亦非不住。何以故？色处等名义既无所有故，色处等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是眼界乃至此是眼触为缘所生诸受？世尊，是眼界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼界等名义既无所有故，眼界等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是耳界乃至此是耳触为缘所生诸受？世尊，是耳界等名皆无所住亦非不住。何以故？耳界等名义既无所有故，耳界等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是鼻界乃至此是鼻触为缘所生诸受？世尊，是鼻界等名皆无所住亦非不住。何以故？鼻界等名义既无所有故，鼻界等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是舌界乃至此是舌触为缘所生诸受？世尊，是舌界等名皆无所住亦非不住。何以故？舌界等名义既无所有故，舌界等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是身界乃至此是身触为缘所生诸受？世尊，是身界等名皆无所住亦非不住。何以故？身界等名义既无所有故，身界等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是意界乃至意触为缘所生诸受？世尊，是意界等名皆无所住亦非不住。何以故？意界等名义既无所有故，意界等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于地、水、火、风、空、识界，不得不见若集若散，云何可言此是地界乃至此是识界？世尊，是地界等名皆无所住亦非不住。何以故？地界等名义既无所有故，地界等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于苦、集、灭、道圣谛，不得不见若集若散，云何可言此是苦圣谛乃至此是道圣谛？世尊，是苦圣谛等名皆无所住亦非不住。何以故？苦圣谛等名义既无所有故，苦圣谛等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，不得不见若集若散，云何可言此是无明乃至此是老死愁叹苦忧恼？世尊，是无明等名皆无所住亦非不住。何以故？无明等名义既无所有故，无明等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于无明灭乃至老死愁叹苦忧恼灭、不得不见若集若散，云何可言此是无明灭乃至此是老死愁叹苦忧恼灭？世尊，是无明灭等名皆无所住亦非不住。何以故？无明灭等名义既无所有故，无明灭等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于贪、瞋、痴、一切缠结、随眠、见取、不善根等，不得不见若集若散，云何可言此是贪乃至此是不善根等？世尊，是贪等名皆无所住亦非不住。何以故？贪等名义既无所有故，贪等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于四静虑、四无量、四无色定，不得不见若集若散，

云何可言此是四静虑乃至此是四无色定？世尊，是四静虑等名皆无所住亦非不住。何以故？四静虑等名义既无所有故，四静虑等名皆无所住亦非不住。

大般若波罗蜜多经卷第三十七

初分无住品第九之二

“世尊，我于五眼、六神通，不得不见若集若散，云何可言此是五眼？此是六神通？世尊，是五眼等名皆无所住亦非不住。何以故？五眼等名义既无所有故，五眼等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于我、有情乃至知者、见者，不得不见若集若散，云何可言此是我、有情乃至此是知者、见者？世尊，是我等名皆无所住亦非不住。何以故？我等名义既无所有故，我等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、息随念、厌随念、死随念、身随念，不得不见若集若散，云何可言此是佛随念乃至此是身随念？世尊，是佛随念等名皆无所住亦非不住。何以故？佛随念等名义既无所有故，佛随念等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于无常想、苦想、无我想、不净想、死想、一切世间不可乐想、厌食想、断想、离想、灭想，不得不见若集若散，云何可言此是无常想乃至此是灭想？世尊，是无常想等名皆无所住亦非不住。何以故？无常想等名义既无所有故，无常想等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于空、无相、无愿，不得不见若集若散，云何可言此是空乃至此是无愿？世尊，是空等名皆无所住亦非不住。何以故？空等名义既无所有故，空等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不得不见若集若散，云何可言此是布施波罗蜜多乃至此是般若波罗蜜多？世尊，是布施波罗蜜多等名皆无所住亦非不住。何以故？布施波罗蜜多等名义既无所有故，布施波罗蜜多等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不得不见若集若散，云何可言此是四念住乃至此是八圣道支？世尊，是四念住等名皆无所住亦非不住。何以故？四念住等名义既无所有故，四念住等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，不得不见若集若散，云何可言此是佛十力乃至此是一切相智？世尊，是佛十力等名皆无所住亦非不住。何以故？佛十力等名义既无所有故，佛十力等

名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于如幻、如梦、如像、如响、如光影、如空花、如阳焰、如寻香城、如变化事、五取蕴等，不得不见若集若散，云何可言此是如幻等、五取蕴等？世尊，是如幻等、五取蕴等名皆无所住亦非不住。何以故？如幻等、五取蕴等名义既无所有故，如幻等、五取蕴等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于寂静、远离、无生无灭、无染无净、绝诸戏论、真如、法界、法性、实际、平等性、离生性，不得不见若集若散，云何可言此是寂静乃至此是离生性？世尊，是寂静等名皆无所住亦非不住。何以故？寂静等名义既无所有故，寂静等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若无相若有相、若无愿若有愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若杂染若清净、若生若灭、若有为若无为、若有漏若无漏、若善若非善、若有罪若无罪、若世间若出世间、若属生死若属涅槃法，不得不见若集若散，云何可言此是常乃至此是属涅槃法？世尊，是常等名皆无所住亦非不住。何以故？常等名义既无所有故，常等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于若过去若未来若现在、若善若不善若无记、若欲界系若色界系若无色界系、若学若无学若非学非无学、若见所断若修所断若非所断、若在内若在外若在两间法，不得不见若集若散，云何可言此是过去乃至此是在两间法？世尊，是过去等名皆无所住亦非不住。何以故？过去等名义既无所有故，过去等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等，不得不见若集若散，云何可言此是十方世界乃至此是声闻僧等？世尊，是十方世界等名皆无所住亦非不住。何以故？十方世界等名义既无所有故，十方世界等名皆无所住亦非不住。

“世尊，我于如上所说诸法，不得不见若集若散，云何可言此是菩萨摩訶萨？此是般若波罗蜜多？世尊，我于菩萨摩訶萨及于般若波罗蜜多既不得不见，云何令我以般若波罗蜜多相应之法教诫教授诸菩萨摩訶萨？是故若以此法教诫教授诸菩萨摩訶萨必当有悔。

“世尊，诸法因缘和合，施設假名菩萨摩訶萨及般若波罗蜜多。此二假名，于五蕴不可说，于十二处、十八界、六界、四圣谛、十二缘起不可说，于贪、瞋、痴、一切缠结、随眠、见取、不善根等不可说，于四静虑、四无量、四无色定不可说，于五眼、六神通不可说，于我、有情乃至知者、见者不可说，于十随念、十想不可说，于空、无相、无愿、六波罗蜜多不可说，于四念住乃至八圣道支不可说，于佛十力乃至一切相智不可说，于如幻乃至如变化事、五取蕴等不可说，于寂静、远离、无生无灭、无染无净、绝诸戏论、真如、法界、法性、实际、平等性、离生性不可说，于常无常乃至属生死、涅槃法不可说，于过去、未来、现在乃至在内在外在两间法不可说，于十方

殑伽沙等世界若佛、若菩萨、若声闻僧等不可说。何以故？如上所说诸法集散皆不可得不可见故。

“世尊，如上所说五蕴等名无处可说，如是菩萨摩訶萨及般若波罗蜜多名亦无处可说；如戒、定、慧、解脱、解脱知见名无处可说，如是菩萨摩訶萨及般若波罗蜜多名亦无处可说；如预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、如来及彼诸法名无处可说，如是菩萨摩訶萨及般若波罗蜜多名亦无处可说。世尊，如一切若有名若无名皆无处可说，如是菩萨摩訶萨及般若波罗蜜多名亦无处可说。所以者何？如是诸名皆无所住亦非不住。何以故？是诸名义既无所有故，是诸名皆无所住亦非不住。世尊，我依是义故，于诸法不得不见若集若散，云何可言此名菩萨摩訶萨？此名般若波罗蜜多？世尊，我于此二若义若名既不得不见，云何令我以般若波罗蜜多相应之法教诫教授诸菩萨摩訶萨？是故若以此法教诫教授诸菩萨摩訶萨必当有悔。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻以如是相状说般若波罗蜜多时，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨决定已得住不退地，以无所住方便而住。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住色，不应住受、想、行、识。何以故？世尊，色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空。世尊，是色非色空，是色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色；受、想、行、识亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住色，不应住受、想、行、识。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼处，不应住耳、鼻、舌、身、意处。何以故？世尊，眼处眼处性空，乃至意处意处性空。世尊，是眼处非眼处空，是眼处空非眼处，眼处不离空，空不离眼处，眼处即是空，空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼处，乃至不应住意处。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住色处，不应住声、香、味、触、法处。何以故？世尊，色处色处性空，乃至法处法处性空。世尊，是色处非色处空，是色处空非色处，色处不离空，空不离色处，色处即是空，空即是色处；声、香、味、触、法处亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住色处，乃至不应住法处。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？世尊：眼界眼界性空，乃至眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受性空。世尊，是眼界非眼界空，是眼界空非眼界，眼界不离空，空不离眼界，眼界即是空，空即是眼界；色界乃至眼触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊，修行般

若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼界，乃至不应住眼触为缘所生诸受。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？世尊，耳界耳界性空，乃至耳触为缘所生诸受耳触为缘所生诸受性空。世尊，是耳界非耳界空，是耳界空非耳界，耳界不离空，空不离耳界，耳界即是空，空即是耳界；声界乃至耳触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住耳界，乃至不应住耳触为缘所生诸受。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？世尊，鼻界鼻界性空，乃至鼻触为缘所生诸受鼻触为缘所生诸受性空。世尊，是鼻界非鼻界空，是鼻界空非鼻界，鼻界不离空，空不离鼻界，鼻界即是空，空即是鼻界；香界乃至鼻触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住鼻界，乃至不应住鼻触为缘所生诸受。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？世尊，舌界舌界性空，乃至舌触为缘所生诸受舌触为缘所生诸受性空。世尊，是舌界非舌界空，是舌界空非舌界，舌界不离空，空不离舌界，舌界即是空，空即是舌界；味界乃至舌触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住舌界，乃至不应住舌触为缘所生诸受。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？世尊，身界身界性空，乃至身触为缘所生诸受身触为缘所生诸受性空。世尊，是身界非身界空，是身界空非身界，身界不离空，空不离身界，身界即是空，空即是身界；触界乃至身触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住身界，乃至不应住身触为缘所生诸受。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？世尊，眼界眼界性空，乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受性空。世尊，是眼界非眼界空，是眼界空非眼界，眼界不离空，空不离眼界，眼界即是空，空即是眼界；法界乃至意触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼界，乃至不应住意触为缘所生诸受。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住地界，不应住水、火、风、空、识界。何以故？世尊，地界地界性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。世尊，是地界非地界空，

是地界空非地界，地界不离空，空不离地界，地界即是空，空即是地界；水、火、风、空、识界亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住地界，不应住水、火、风、空、识界。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住苦圣谛，不应住集、灭、道圣谛。何以故？世尊，苦圣谛苦圣谛性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。世尊，是苦圣谛非苦圣谛空，是苦圣谛空非苦圣谛，苦圣谛不离空，空不离苦圣谛，苦圣谛即是空，空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住苦圣谛，不应住集、灭、道圣谛。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住无明，不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？世尊，无明无明性空，乃至老死愁叹苦忧恼老死愁叹苦忧恼性空。世尊，是无明非无明空，是无明空非无明，无明不离空，空不离无明，无明即是空，空即是无明；行乃至老死愁叹苦忧恼亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住无明，乃至不应住老死愁叹苦忧恼。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住四静虑，不应住四无量、四无色定。何以故？世尊，四静虑、四静虑性空，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。世尊，是四静虑非四静虑空，是四静虑空非四静虑，四静虑不离空，空不离四静虑，四静虑即是空，空即是四静虑；四无量、四无色定亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住四静虑，不应住四无量、四无色定。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住五眼，不应住六神通。何以故？世尊，五眼五眼性空，六神通六神通性空。世尊，是五眼非五眼空，是五眼空非五眼，五眼不离空，空不离五眼，五眼即是空，空即是五眼；六神通亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住五眼，不应住六神通。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住布施波罗蜜多，不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？世尊，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，乃至般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空。世尊，是布施波罗蜜多非布施波罗蜜多空，是布施波罗蜜多空非布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不离空，空不离布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是空，空即是布施波罗蜜多；净戒乃至般若波罗蜜多亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住布施波罗蜜多，乃至不应住般若波罗蜜多。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住四念住，不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？世尊，四念住四念住性空，乃至八圣道支八圣道支性空。世尊，是四念住非四念住空，是四念住空非四念住，四念住不离空，空不离四念

住，四念住即是空，空即是四念住；四正断乃至八圣道支亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住四念住，乃至不应住八圣道支。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住佛十力，不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。何以故？世尊，佛十力佛十力性空，乃至一切相智一切相智性空。世尊，是佛十力非佛十力空，是佛十力空非佛十力，佛十力不离空，空不离佛十力，佛十力即是空，空即是佛十力；四无所畏乃至一切相智亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住佛十力，乃至不应住一切相智。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住诸字，不应住诸字所引、若一言所引、若二言所引、若多言所引。何以故？世尊，诸字诸字性空，诸字所引诸字所引性空。世尊，是诸字非诸字空，是诸字空非诸字，诸字不离空，空不离诸字，诸字即是空，空即是诸字；诸字所引亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住诸字，不应住诸字所引。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住诸法若常若无常，不应住诸法若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。何以故？世尊，诸法常无常诸法常无常性空，乃至诸法远离不远离诸法远离不远离性空。世尊，是诸法常无常非诸法常无常空，是诸法常无常空非诸法常无常，诸法常无常不离空，空不离诸法常无常，诸法常无常即是空，空即是诸法常无常；诸法苦乐乃至诸法远离不远离亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住诸法常无常，乃至不应住诸法远离不远离。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住真如，不应住法界、法性、实际、平等性、离生性。何以故？世尊，真如真如性空，乃至离生性离生性性空。世尊，是真如非真如空，是真如空非真如，真如不离空，空不离真如，真如即是空，空即是真如；法界乃至离生性亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住真如，乃至不应住离生性。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住一切陀罗尼门，不应住一切三摩地门。何以故？世尊，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空，一切三摩地门一切三摩地门性空。世尊，是一切陀罗尼门非一切陀罗尼门空，是一切陀罗尼门空非一切陀罗尼门，一切陀罗尼门不离空，空不离一切陀罗尼门，一切陀罗尼门即是空，空即是一切陀罗尼门；一切三摩地门亦复如是。是故，世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住一切陀罗尼门，不应住一切三摩地门。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住色，住受、想、

行、识；由此住故，于色作加行，于受、想、行、识作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住眼处，住耳、鼻、舌、身、意处；由此住故，于眼处作加行，乃至于是意处作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住色处，住声、香、味、触、法处；由此住故，于色处作加行，乃至于是法处作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住眼界，住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；由此住故，于眼界作加行，乃至于是眼触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住耳界，住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；由此住故，于耳界作加行，乃至于是耳触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住鼻界，住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；由此住故，于鼻界作加行，乃至于是鼻触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住舌界，住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；由此住故，于舌界作加行，乃至于是舌触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住身界，住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；由此住故，于身界作加行，乃至于是身触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住意界，住法界、意识界及意触、意触为缘所生

诸受；由此住故，于眼界作加行，乃至于是意触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住地界，住水、火、风、空、识界；由此住故，于地界作加行，乃至于是识界作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住苦圣谛，住集、灭、道圣谛；由此住故，于苦圣谛作加行，于集、灭、道圣谛作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住无明，住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；由此住故，于无明作加行，乃至于是老死愁叹苦忧恼作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住四静虑，住四无量、四无色定；由此住故，于四静虑作加行，于四无量、四无色定作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住五眼，住六神通；由此住故，于五眼作加行，于六神通作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住布施波罗蜜多，住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；由此住故，于布施波罗蜜多作加行，乃至于是般若波罗蜜多作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住四念住，住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；由此住故，于四念住作加行，乃至于是八圣道支作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住佛十力，住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智；由此

住故，于佛十力作加行，乃至于一切相智作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住诸字，住诸字所引、若一言所引、若二言所引、若多言所引；由此住故，于诸字作加行，于诸字所引作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住诸法若常若无常，住诸法若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离；由此住故，于诸法常无常作加行，乃至于诸法远离不远离作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住一切陀罗尼门，住一切三摩地门；由此住故，于一切陀罗尼门作加行，于一切三摩地门作加行；由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

“何以故？世尊，色不应摄受，受、想、行、识不应摄受；色既不应摄受便非色，受、想、行、识既不应摄受便非受、想、行、识。所以者何？本性空故。乃至一切陀罗尼门不应摄受，一切三摩地门不应摄受；陀罗尼门既不应摄受便非陀罗尼门，三摩地门既不应摄受便非三摩地门。所以者何？本性空故。其所摄受修行圆满般若波罗蜜多亦不应摄受，如是般若波罗蜜多既不应摄受便非般若波罗蜜多。所以者何？本性空故。

“如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应以本性空观一切法。作此观时，于一切法心无行处，是名菩萨摩訶萨无所摄受三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作用，不共一切声闻、独觉。其所成办一切相智亦不应摄受，如是一切相智既不应摄受便非一切相智。所以者何？以内空故，外空故，内外空故，空空故，大空故，胜义空故，有为空故，无为空故，毕竟空故，无际空故，散空故，无变异空故，本性空故，自相空故，共相空故，一切法空故，不可得空故，无性空故，自性空故，无性自性空故。何以故？世尊，是一切相智非取相修得。所以者何？诸取相者皆是烦恼。何等为相？所谓色相，受、想、行、识相，乃至一切陀罗尼门相、一切三摩地门相，于此诸相而取著者名为烦恼。

“若取相修得一切相智者，胜军梵志于一切智智不应信解。何等名为彼信解相？谓于般若波罗蜜多深生净信，由胜解力思惟观察一切智智，不以相方便，亦不以非相方便，以相与非相俱不可取故。是胜

军梵志虽由信解力归趣佛法，名随信行者，而能以本性空悟入一切智智；既悟入已，不取色相，不取受、想、行、识相，乃至不取一切陀罗尼门相，不取一切三摩地门相。何以故？以一切法自相皆空，能取、所取俱不可得故。

“如是梵志不以内得现观而观一切智智，不以外得现观而观一切智智，不以内外得现观而观一切智智，不以无智得现观而观一切智智，不以余得现观而观一切智智，亦不以不得现观而观一切智智。所以者何？是胜军梵志不见所观一切智智，不见能观般若，不见观者及观所依处。是胜军梵志非于内色观一切智智，非于内受、想、行、识观一切智智；非于外色观一切智智，非于外受、想、行、识观一切智智；非于内外色观一切智智，非于内外受、想、行、识观一切智智；亦非离色观一切智智，亦非离受、想、行、识观一切智智。乃至非于内一切陀罗尼门观一切智智，非于内一切三摩地门观一切智智；非于外一切陀罗尼门观一切智智，非于外一切三摩地门观一切智智；非于内外一切陀罗尼门观一切智智，非于内外一切三摩地门观一切智智；亦非离一切陀罗尼门观一切智智，亦非离一切三摩地门观一切智智。何以故？若内、若外、若内外、若离内外皆不可得故。

“是胜军梵志以如是等诸离相门，于一切智智深生信解；由此信解，于一切法皆无取著，以诸法实相不可得故。如是梵志以离相门，于一切智智得信解已，于一切法皆不取相，亦不思惟无相，诸法以相、无相法皆不可得故。如是梵志由胜解力，于一切法不取不舍，实相法中无取舍故。时，彼梵志于自信解乃至涅槃亦不取著。所以者何？以一切法本性皆空不可取故。

“世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多亦复如是，于一切法无所取著，能从此岸到彼岸故；若于诸法少有取著，则于彼岸非为能到。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不取一切色，不取一切受、想、行、识，以一切法无所取故，乃至不取一切陀罗尼门，不取一切三摩地门，亦以一切法无所取故。是菩萨摩訶萨虽于一切色，一切受、想、行、识，乃至一切陀罗尼门、一切三摩地门，若总若别皆无所取；而以本愿所行四念住乃至八圣道支未圆满故，及以本愿所证佛十力乃至一切相智未成办故，于其中间终不以不取一切相故而般涅槃。是菩萨摩訶萨虽能圆满四念住乃至八圣道支，及能成办佛十力乃至一切相智，而不见四念住乃至八圣道支，及不见佛十力乃至一切相智。何以故？是四念住即非四念住，乃至八圣道支即非八圣道支，及佛十力即非佛十力，乃至一切相智即非一切相智，以一切法非法、非非法故。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法虽无所取，而能成办一切事业。

大般若波罗蜜多经卷第三十八

初分般若行相品第十之一

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应作是观：何者是般若波罗蜜多？何故名般若波罗蜜多？谁之般若波罗蜜多？此般若波罗蜜多为何所用？如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时审谛观察，若法无所有不可得是为般若波罗蜜多，于无所有不可得中何所徵责？”

时，舍利子问善现言：“此中何法为无所有不可得耶？”

善现答言：“谓般若波罗蜜多法无所有不可得，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多法无所有不可得。所以者何？由内空故，外空故，内外空故，空空故，大空故，胜义空故，有为空故，无为空故，毕竟空故，无际空故，散空故，无变异空故，本性空故，自相空故，共相空故，一切法空故，不可得空故，无性空故，自性空故，无性自性空故。

“舍利子，色法无所有不可得，受、想、行、识法无所有不可得。

“舍利子，眼处法无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意处法无所有不可得；色处法无所有不可得，声、香、味、触、法处法无所有不可得。

“舍利子，眼界法无所有不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受法无所有不可得；耳界法无所有不可得，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受法无所有不可得；鼻界法无所有不可得，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受法无所有不可得；舌界法无所有不可得，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受法无所有不可得；身界法无所有不可得，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受法无所有不可得；意界法无所有不可得，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法无所有不可得。

“舍利子，地界法无所有不可得，水、火、风、空、识界法无所有不可得。

“舍利子，苦圣谛法无所有不可得，集、灭、道圣谛法无所有不可得。

“舍利子，无明法无所有不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法无所有不可得。

“舍利子，内空法无所有不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法无所有不可得。

“舍利子，四静虑法无所有不可得，四无量、四无色定法无所有不可得。

“舍利子，五眼法无所有不可得，六神通法无所有不可得。

“舍利子，四念住法无所有不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法无所有不可得。

“舍利子，佛十力法无所有不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智法无所有不可得。

“舍利子，真如法无所有不可得，法界、法性、法住、法定、实际、平等性、离生性法无所有不可得。

“舍利子，预流法无所有不可得，一来、不还、阿罗汉、独觉法无所有不可得。

“舍利子，菩萨法无所有不可得，如来法无所有不可得。

“舍利子，以要言之，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若无相若有相、若无愿若有愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若杂染若清净、若生若灭、若有为若无为、若有漏若无漏、若善若非善、若有罪若无罪、若世间若出世间、若属生死若属涅槃、若过去若未来若现在、若善若不善若无记、若欲界系若色界系若无色界系、若学若无学若非学非无学、若见所断若修所断若非所断、若在内若在外若在两间，如是诸法皆无所有不可得。所以者何？由内空故，外空故，内外空故，空空故，大空故，胜义空故，有为空故，无为空故，毕竟空故，无际空故，散空故，无变异空故，本性空故，自相空故，共相空故，一切法空故，不可得空故，无性空故，自性空故，无性自性空故。舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如是审谛观察一切法皆无所有不可得时，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离。”

时，舍利子问善现言：“何缘故知是行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，能于般若波罗蜜多常不舍离？”

善现答言：“以是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性，如实知静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多离静虑乃至布施波罗蜜多自性。舍利子，由此故知是行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，能于般若波罗蜜多常不舍离。

“舍利子，以是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色离色自性，如实知受、想、行、识离受、想、行、识自性；如实知眼处离眼处自性，如实知耳、鼻、舌、身、意处离耳、鼻、舌、身、意处自性；如实知色处离色处自性，如实知声、香、味、触、法处离声、香、味、触、法处自性；如实知眼界离眼界自性，如实知色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受离色界乃至眼触为缘所生诸受自性；如实知耳界离耳界自性，如实知声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受离声界乃至耳触为缘所生诸受自性；如实知鼻界离鼻界自性，如实

知香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受离香界乃至鼻触为缘所生诸受自性；如实知舌界离舌界自性，如实知味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受离味界乃至舌触为缘所生诸受自性；如实知身界离身界自性，如实知触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受离触界乃至身触为缘所生诸受自性；如实知意界离意界自性，如实知法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受离法界乃至意触为缘所生诸受自性；如实知地界离地界自性，如实知水、火、风、空、识界离水、火、风、空、识界自性；如实知苦圣谛离苦圣谛自性，如实知集、灭、道圣谛离集、灭、道圣谛自性；如实知无明离无明自性，如实知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼离行乃至老死愁叹苦忧恼自性；如实知内空离内空自性，如实知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离外空乃至无性自性空自性；如实知四静虑离四静虑自性，如实知四无量、四无色定离四无量、四无色定自性；如实知五眼离五眼自性，如实知六神通离六神通自性；如实知四念住离四念住自性，如实知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离四正断乃至八圣道支自性；如实知佛十力离佛十力自性，如实知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智离四无所畏乃至一切相智自性；如实知真如离真如自性，如实知法界、法性、法住、法定、实际、平等性、离生性离法界乃至离生性自性；如实知预流离预流自性，如实知一来、不还、阿罗汉、独觉离一来乃至独觉自性；如实知菩萨离菩萨自性，如实知如来离如来自性；如实知常无常法离常无常法自性，如实知乐苦、我无我、净不净、空不空、无相有相、无愿有愿、寂静不寂静、远离不远离、杂染清净、生灭、有为无为、有漏无漏、善非善、有罪无罪、世间出世间、属生死属涅槃法离乐苦乃至属生死属涅槃法自性；如实知过去、未来、现在法离过去、未来、现在法自性，如实知善不善无记、欲界系色界系无色界系、学无学非学非无学、见所断修所断非所断、在内在外在两间法离善不善无记乃至在内在外在两间法自性。舍利子，由此故知是行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，能于般若波罗蜜多常不舍离。”

时，舍利子问善现言：“何者是般若波罗蜜多自性？何者是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多自性？乃至何者是在内在外在两间法自性？”

善现答言：“无性是般若波罗蜜多自性，无性是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多自性，乃至无性是在内在外在两间法自性。舍利子，由此故知，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多离静虑乃至布施波罗蜜多自性，乃至

在内在外在两间法离在内在外在两间法自性。舍利子，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多相，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多离静虑乃至布施波罗蜜多相，乃至在内在外在两间法离在内在外在两间法相。舍利子，自性亦离自性，相亦离相，自性亦离相，相亦离自性，自性相亦离相自性，相自性亦离自性相。”

时，舍利子语善现言：“若菩萨摩訶萨于此中学，则能成办一切相智。”

善现报言：“如是，如是，诚如所说，若菩萨摩訶萨于此中学，则能成办一切相智。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨知一切法无生无成办故。”

舍利子言：“何因缘故，一切法无生无成办？”

善现言：“色空故，色生成办不可得；受、想、行、识空故，受、想、行、识生成办不可得。

“眼处空故，眼处生成办不可得；耳、鼻、舌、身、意处空故，耳、鼻、舌、身、意处生成办不可得。

“色处空故，色处生成办不可得；声、香、味、触、法处空故，声、香、味、触、法处生成办不可得。

“眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空故，眼界乃至眼触为缘所生诸受生成办不可得；耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空故，耳界乃至耳触为缘所生诸受生成办不可得；鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空故，鼻界乃至鼻触为缘所生诸受生成办不可得；舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空故，舌界乃至舌触为缘所生诸受生成办不可得；身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空故，身界乃至身触为缘所生诸受生成办不可得；意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空故，意界乃至意触为缘所生诸受生成办不可得。

“地界空故，地界生成办不可得；水、火、风、空、识界空故，水、火、风、空、识界生成办不可得。

“苦圣谛空故，苦圣谛生成办不可得；集、灭、道圣谛空故，集、灭、道圣谛生成办不可得。

“无明空故，无明生成办不可得；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空故，行乃至老死愁叹苦忧恼生成办不可得。

“内空空故，内空生成办不可得；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空故，外空乃至无性自性空生成办不可得。

“四静虑空故，四静虑生成办不可得；四无量、四无色定空故，四无量、四无色定生成办不可得。

“五眼空故，五眼生成办不可得；六神通空故，六神通生成办不可得。

“布施波罗蜜多空故，布施波罗蜜多生成办不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空故，净戒乃至般若波罗蜜多生成办不可得。

“四念住空故，四念住生成办不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空故，四正断乃至八圣道支生成办不可得。

“佛十力空故，佛十力生成办不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智空故，四无所畏乃至一切相智生成办不可得。

“真如空故，真如生成办不可得；法界、法性、法住、法定、实际、平等性、离生性空故，法界乃至离生性生成办不可得。

“预流空故，预流生成办不可得；一来、不还、阿罗汉、独觉空故，一来乃至独觉生成办不可得。

“菩萨空故，菩萨生成办不可得；如来空故，如来生成办不可得。

“常无常法空故，常无常法生成办不可得；乐苦、我无我、净不净、空不空、无相有相、无愿有愿、寂静不寂静、远离不远离、杂染清净、生灭、有为无为、有漏无漏、善非善、有罪无罪、世间出世间、属生死属涅槃法空故，乐苦乃至属生死属涅槃法生成办不可得。

“过去、未来、现在法空故，过去、未来、现在法生成办不可得；善不善无记、欲界系色界系无色界系、学无学非学非无学、见所断修所断非所断、在内在外在两间法空故，善不善无记乃至在内在外在两间法生成办不可得。

“舍利子，若菩萨摩訶萨作如是学般若波罗蜜多，便近一切相智。是菩萨摩訶萨如如近一切相智，如是如是得身清净、得语清净、得意清净、得相清净。是菩萨摩訶萨如如得身清净、得语清净、得意清净、得相清净，如是如是不生贪俱行心、不生瞋俱行心、不生痴俱行心、不生慢俱行心、不生谄诳俱行心、不生悭贪俱行心、不生一切见取俱行心。是菩萨摩訶萨由不生贪俱行心，乃至不生一切见取趣俱行心故，毕竟不堕女人胎中，常受化生，亦永不生诸险恶趣，除为利乐有情因缘；从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，常不离佛。舍利子，若菩萨摩訶萨欲得如上功德胜利，当学般若波罗蜜多不应舍离。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行色，若行色相，非行般若波罗蜜多，若行受、想、行、识，若行受、想、行、识相，非行般若波罗蜜多；若行色常

无常，若行色常无常相，非行般若波罗蜜多，若行受、想、行、识常无常，若行受、想、行、识常无常相，非行般若波罗蜜多；若行色乐苦，若行色乐苦相，非行般若波罗蜜多，若行受、想、行、识乐苦，若行受、想、行、识乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行色我无我，若行色我无我相，非行般若波罗蜜多，若行受、想、行、识我无我，若行受、想、行、识我无我相，非行般若波罗蜜多；若行色净不净，若行色净不净相，非行般若波罗蜜多，若行受、想、行、识净不净，若行受、想、行、识净不净相，非行般若波罗蜜多；若行色空不空，若行色空不空相，非行般若波罗蜜多，若行受、想、行、识空不空，若行受、想、行、识空不空相，非行般若波罗蜜多；若行色无相有相，若行色无相有相相，非行般若波罗蜜多，若行受、想、行、识无相有相，若行受、想、行、识无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行色无愿有愿，若行色无愿有愿相，非行般若波罗蜜多，若行受、想、行、识无愿有愿，若行受、想、行、识无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行色寂静不寂静，若行色寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多，若行受、想、行、识寂静不寂静，若行受、想、行、识寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行色远离不远离，若行色远离不远离相，非行般若波罗蜜多，若行受、想、行、识远离不远离，若行受、想、行、识远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行眼处，若行眼处相，非行般若波罗蜜多，若行耳、鼻、舌、身、意处，若行耳、鼻、舌、身、意处相，非行般若波罗蜜多；若行眼处常无常，若行眼处常无常相，非行般若波罗蜜多，若行耳、鼻、舌、身、意处常无常，若行耳、鼻、舌、身、意处常无常相，非行般若波罗蜜多；若行眼处乐苦，若行眼处乐苦相，非行般若波罗蜜多，若行耳、鼻、舌、身、意处乐苦，若行耳、鼻、舌、身、意处乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行眼处我无我，若行眼处我无我相，非行般若波罗蜜多，若行耳、鼻、舌、身、意处我无我，若行耳、鼻、舌、身、意处我无我相，非行般若波罗蜜多；若行眼处净不净，若行眼处净不净相，非行般若波罗蜜多，若行耳、鼻、舌、身、意处净不净，若行耳、鼻、舌、身、意处净不净相，非行般若波罗蜜多；若行眼处空不空，若行眼处空不空相，非行般若波罗蜜多，若行耳、鼻、舌、身、意处空不空，若行耳、鼻、舌、身、意处空不空相，非行般若波罗蜜多；若行眼处无相有相，若行眼处无相有相相，非行般若波罗蜜多，若行耳、鼻、舌、身、意处无相有相，若行耳、鼻、舌、身、意处无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行眼处无愿有愿，若行眼处无愿有愿相，非行般若波罗蜜多，若行耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿，若行耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行眼处寂静不寂静，若行眼处寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多，若行耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静，若行耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。

静相，非行般若波罗蜜多；若行眼处远离不远离，若行眼处远离不远离相，非行般若波罗蜜多，若行耳、鼻、舌、身、意处远离不远离，若行耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行色处，若行色处相，非行般若波罗蜜多，若行声、香、味、触、法处，若行声、香、味、触、法处相，非行般若波罗蜜多；若行色处常无常，若行色处常无常相，非行般若波罗蜜多，若行声、香、味、触、法处常无常，若行声、香、味、触、法处常无常相，非行般若波罗蜜多；若行色处乐苦，若行色处乐苦相，非行般若波罗蜜多，若行声、香、味、触、法处乐苦，若行声、香、味、触、法处乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行色处净不净，若行色处净不净相，非行般若波罗蜜多，若行声、香、味、触、法处净不净，若行声、香、味、触、法处净不净相，非行般若波罗蜜多；若行色处空不空，若行色处空不空相，非行般若波罗蜜多，若行声、香、味、触、法处空不空，若行声、香、味、触、法处空不空相，非行般若波罗蜜多；若行色处无相有相，若行色处无相有相相，非行般若波罗蜜多，若行声、香、味、触、法处无相有相，若行声、香、味、触、法处无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行色处无愿有愿，若行色处无愿有愿相，非行般若波罗蜜多，若行声、香、味、触、法处无愿有愿，若行声、香、味、触、法处无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行色处寂静不寂静，若行色处寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多，若行声、香、味、触、法处寂静不寂静，若行声、香、味、触、法处寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行色处远离不远离，若行色处远离不远离相，非行般若波罗蜜多，若行声、香、味、触、法处远离不远离，若行声、香、味、触、法处远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受常无常，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乐苦，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受我无我，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受净不净，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空不空，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相有相，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿有愿，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼

触为缘所生诸受寂静不寂静，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离不远离，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多；若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受常无常，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多；若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受乐苦，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受我无我，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多；若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受净不净，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多；若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空不空，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多；若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相有相，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿有愿，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静不寂静，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离不远离，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多；若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受常无常，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多；若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受乐苦，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受我无我，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多；若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受净不净，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多；若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空不空，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多；若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相有相，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿有愿，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静不寂静，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行鼻界、香界、鼻识

界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离不远离，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多；若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受常无常，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多；若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受乐苦，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受我无我，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多；若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受净不净，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多；若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空不空，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多；若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相有相，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿有愿，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静不寂静，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离不远离，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，若行身界乃至身触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多；若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受常无常，若行身界乃至身触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多；若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受乐苦，若行身界乃至身触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受我无我，若行身界乃至身触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多；若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受净不净，若行身界乃至身触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多；若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空不空，若行身界乃至身触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多；若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相有相，若行身界乃至身触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿有愿，若行身界乃至身触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静不寂静，若行身界乃至身触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离不远离，若行身界乃至身触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，若行眼界乃至意触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受常无常，若行眼界乃至意触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受乐苦，若行眼界乃至意触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受我无我，若行眼界乃至意触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受净不净，若行眼界乃至意触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空不空，若行眼界乃至意触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相有相，若行眼界乃至意触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿有愿，若行眼界乃至意触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静不寂静，若行眼界乃至意触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离不远离，若行眼界乃至意触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行地界，若行地界相，非行般若波罗蜜多，若行水、火、风、空、识界，若行水、火、风、空、识界相，非行般若波罗蜜多；若行地界常无常，若行地界常无常相，非行般若波罗蜜多，若行水、火、风、空、识界常无常，若行水、火、风、空、识界常无常相，非行般若波罗蜜多；若行地界乐苦，若行地界乐苦相，非行般若波罗蜜多，若行水、火、风、空、识界乐苦，若行水、火、风、空、识界乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行地界我无我，若行地界我无我相，非行般若波罗蜜多，若行水、火、风、空、识界我无我，若行水、火、风、空、识界我无我相，非行般若波罗蜜多；若行地界净不净，若行地界净不净相，非行般若波罗蜜多，若行水、火、风、空、识界净不净，若行水、火、风、空、识界净不净相，非行般若波罗蜜多；若行地界空不空，若行地界空不空相，非行般若波罗蜜多，若行水、火、风、空、识界空不空，若行水、火、风、空、识界空不空相，非行般若波罗蜜多；若行地界无相有相，若行地界无相有相相，非行般若波罗蜜多，若行水、火、风、空、识界无相有相，若行水、火、风、空、识界无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行地界无愿有愿，若行地界无愿有愿相，非行般若波罗蜜多，若行水、火、风、空、识界无愿有愿，若行水、火、风、空、识界无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行地界寂静不寂静，若行地界寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多，若行水、火、风、空、识界寂静不寂静，若行水、火、风、空、识界寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。

静相，非行般若波罗蜜多；若行地界远离不远离，若行地界远离不远离相，非行般若波罗蜜多，若行水、火、风、空、识界远离不远离，若行水、火、风、空、识界远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第三十九

初分般若行相品第十之二

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行苦圣谛，若行苦圣谛相，非行般若波罗蜜多，若行集、灭、道圣谛，若行集、灭、道圣谛相，非行般若波罗蜜多；若行苦圣谛常无常，若行苦圣谛常无常相，非行般若波罗蜜多，若行集、灭、道圣谛常无常，若行集、灭、道圣谛常无常相，非行般若波罗蜜多；若行苦圣谛乐苦，若行苦圣谛乐苦相，非行般若波罗蜜多，若行集、灭、道圣谛乐苦，若行集、灭、道圣谛乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行苦圣谛我无我，若行苦圣谛我无我相，非行般若波罗蜜多，若行集、灭、道圣谛我无我，若行集、灭、道圣谛我无我相，非行般若波罗蜜多；若行苦圣谛净不净，若行苦圣谛净不净相，非行般若波罗蜜多，若行集、灭、道圣谛净不净，若行集、灭、道圣谛净不净相，非行般若波罗蜜多；若行苦圣谛空不空，若行苦圣谛空不空相，非行般若波罗蜜多，若行集、灭、道圣谛空不空，若行集、灭、道圣谛空不空相，非行般若波罗蜜多；若行苦圣谛无相有相，若行苦圣谛无相有相相，非行般若波罗蜜多，若行集、灭、道圣谛无相有相，若行集、灭、道圣谛无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行苦圣谛无愿有愿，若行苦圣谛无愿有愿相，非行般若波罗蜜多，若行集、灭、道圣谛无愿有愿，若行集、灭、道圣谛无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行苦圣谛寂静不寂静，若行苦圣谛寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多，若行集、灭、道圣谛寂静不寂静，若行集、灭、道圣谛寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行苦圣谛远离不远离，若行苦圣谛远离不远离相，非行般若波罗蜜多，若行集、灭、道圣谛远离不远离，若行集、灭、道圣谛远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行无明，若行无明相，非行般若波罗蜜多，若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，若行行乃至老死愁叹苦忧恼相，非行般若波罗蜜多；若行无明常无常，若行无明常无常相，非行般若波罗蜜多，若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼常无常，若行行乃至老死愁叹苦忧恼常无常相，非行般若波罗蜜多；若行无明乐苦，若行无明乐苦相，非行般若波罗蜜多，若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼乐苦，若行行乃至老死愁叹苦忧恼乐苦相，非行般若波

罗蜜多；若行无明我无我，若行无明我无我相，非行般若波罗蜜多，若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼我无我，若行行乃至老死愁叹苦忧恼我无我相，非行般若波罗蜜多；若行无明净不净，若行无明净不净相，非行般若波罗蜜多，若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼净不净，若行行乃至老死愁叹苦忧恼净不净相，非行般若波罗蜜多；若行无明空不空，若行无明空不空相，非行般若波罗蜜多，若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空不空，若行行乃至老死愁叹苦忧恼空不空相，非行般若波罗蜜多；若行无明无相有相，若行无明无相有相相，非行般若波罗蜜多，若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无相有相，若行行乃至老死愁叹苦忧恼无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行无明无愿有愿，若行无明无愿有愿相，非行般若波罗蜜多，若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无愿有愿，若行行乃至老死愁叹苦忧恼无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行无明寂静不寂静，若行无明寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多，若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静不寂静，若行行乃至老死愁叹苦忧恼寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行无明远离不远离，若行无明远离不远离相，非行般若波罗蜜多，若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离不远离，若行行乃至老死愁叹苦忧恼远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行四静虑，若行四静虑相，非行般若波罗蜜多，若行四无量、四无色定，若行四无量、四无色定相，非行般若波罗蜜多；若行四静虑常无常，若行四静虑常无常相，非行般若波罗蜜多，若行四无量、四无色定常无常，若行四无量、四无色定常无常相，非行般若波罗蜜多；若行四静虑乐苦，若行四静虑乐苦相，非行般若波罗蜜多，若行四无量、四无色定乐苦，若行四无量、四无色定乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行四静虑我无我，若行四静虑我无我相，非行般若波罗蜜多，若行四无量、四无色定我无我，若行四无量、四无色定我无我相，非行般若波罗蜜多；若行四静虑净不净，若行四静虑净不净相，非行般若波罗蜜多，若行四无量、四无色定净不净，若行四无量、四无色定净不净相，非行般若波罗蜜多；若行四静虑空不空，若行四静虑空不空相，非行般若波罗蜜多，若行四无量、四无色定空不空，若行四无量、四无色定空不空相，非行般若波罗蜜多；若行四静虑无相有相，若行四静虑无相有相相，非行般若波罗蜜多，若行四无量、四无色定无相有相，若行四无量、四无色定无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行四静虑无愿有愿，若行四静虑无愿有愿相，非行般若波罗蜜多，若行四无量、四无色定无愿有愿，若行四无量、四无色定无愿有愿相，非行

般若波罗蜜多；若行四静虑寂静不寂静，若行四静虑寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定寂静不寂静，若行四无量、四无色定寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行四静虑远离不远离，若行四静虑远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定远离不远离，若行四无量、四无色定远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行四念住，若行四念住相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若行四正断乃至八圣道支相，非行般若波罗蜜多；若行四念住常无常，若行四念住常无常相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常无常，若行四正断乃至八圣道支常无常相，非行般若波罗蜜多；若行四念住乐苦，若行四念住乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支乐苦，若行四正断乃至八圣道支乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行四念住我无我，若行四念住我无我相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支我无我，若行四正断乃至八圣道支我无我相，非行般若波罗蜜多；若行四念住净不净，若行四念住净不净相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支净不净，若行四正断乃至八圣道支净不净相，非行般若波罗蜜多；若行四念住空不空，若行四念住空不空相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空不空，若行四正断乃至八圣道支空不空相，非行般若波罗蜜多；若行四念住无相有相，若行四念住无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无相有相，若行四正断乃至八圣道支无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行四念住无愿有愿，若行四念住无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无愿有愿，若行四正断乃至八圣道支无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行四念住寂静不寂静，若行四念住寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支寂静不寂静，若行四正断乃至八圣道支寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行四念住远离不远离，若行四念住远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离不远离，若行四正断乃至八圣道支远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行布施波罗蜜多，若行布施波罗蜜多相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相，非行般若波罗蜜多；若行布施波罗蜜多常无常，若行布施波罗蜜多常无常相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精

进、静虑、般若波罗蜜多常无常，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常相，非行般若波罗蜜多；若行布施波罗蜜多乐苦，若行布施波罗蜜多乐苦相，非行般若波罗蜜多，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行布施波罗蜜多我无我，若行布施波罗蜜多我无我相，非行般若波罗蜜多，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我相，非行般若波罗蜜多；若行布施波罗蜜多净不净，若行布施波罗蜜多净不净相，非行般若波罗蜜多，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净相，非行般若波罗蜜多；若行布施波罗蜜多空不空，若行布施波罗蜜多空不空相，非行般若波罗蜜多，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空相，非行般若波罗蜜多；若行布施波罗蜜多无相有相，若行布施波罗蜜多无相有相相，非行般若波罗蜜多，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行布施波罗蜜多无愿有愿，若行布施波罗蜜多无愿有愿相，非行般若波罗蜜多，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行布施波罗蜜多寂静不寂静，若行布施波罗蜜多寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行布施波罗蜜多远离不远离，若行布施波罗蜜多远离不远离相，非行般若波罗蜜多，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行五眼，若行五眼相，非行般若波罗蜜多，若行六神通，若行六神通相，非行般若波罗蜜多；若行五眼常无常，若行五眼常无常相，非行般若波罗蜜多，若行六神通常无常，若行六神通常无常相，非行般若波罗蜜多；若行五眼乐苦，若行五眼乐苦相，非行般若波罗蜜多，若行六神通乐苦，若行六神通乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行五眼我无我，若行五眼我无我相，非行般若波罗蜜多，若行六神通我无我，若行六神通我无我相，非行般若波罗蜜多；若行五眼净不净，若行五眼净不净相，非行般若波罗蜜多，若行六神通净不净，若行六神通净不净相，非行般若波罗蜜多；若行五眼空不空，若行五眼空不空相，非行般若波罗蜜多，若行六神通空不空，若行六神通空不空相，非行般若波罗蜜多；若行五眼无相有相，若行五眼无相有相相，非行般若波罗蜜多，若行六神通无相有相，若行六神通无相有相相，非行般若波

罗蜜多；若行五眼无愿有愿，若行五眼无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行六神通无愿有愿，若行六神通无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行五眼寂静不寂静，若行五眼寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行六神通寂静不寂静，若行六神通寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行五眼远离不远离，若行五眼远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行六神通远离不远离，若行六神通远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行佛十力，若行佛十力相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，若行四无所畏乃至一切相智相，非行般若波罗蜜多；若行佛十力常无常，若行佛十力常无常相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常无常，若行四无所畏乃至一切相智常无常相，非行般若波罗蜜多；若行佛十力乐苦，若行佛十力乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智乐苦，若行四无所畏乃至一切相智乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行佛十力我无我，若行佛十力我无我相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我无我，若行四无所畏乃至一切相智我无我相，非行般若波罗蜜多；若行佛十力净不净，若行佛十力净不净相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智净不净，若行四无所畏乃至一切相智净不净相，非行般若波罗蜜多；若行佛十力空不空，若行佛十力空不空相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空不空，若行四无所畏乃至一切相智空不空相，非行般若波罗蜜多；若行佛十力无相有相，若行佛十力无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智无相有相，若行四无所畏乃至一切相智无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行佛十力无愿有愿，若行佛十力无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智无愿有愿，若行四无所畏乃至一切相智无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行佛十力寂静不寂静，若行佛十力寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂静不寂静，若行四无所畏乃至一切相智寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行佛十力远离不远离，若行佛十力远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大

悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智远离不远离，若行四无所畏乃至一切相智远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若作是念‘我行般若波罗蜜多’，是有所得行相，非行般若波罗蜜多；若作是念‘我是菩萨摩訶萨’，是有所得行相，非行般若波罗蜜多；若作是念‘彼行般若波罗蜜多’，是有所得行相，非行般若波罗蜜多；若作是念‘彼是菩萨摩訶萨’，是有所得行相，非行般若波罗蜜多；若作是念‘如是修行般若波罗蜜多，为修行般若波罗蜜多’，是有所得行相，非行般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨摩訶萨作如是等修行般若波罗蜜多，当知此名无方便善巧修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨。”

尔时，具寿善现语舍利子言：“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于色住想胜解，便于色作加行；若于受、想、行、识住想胜解，便于受、想、行、识作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于眼处住想胜解，便于眼处作加行；若于耳、鼻、舌、身、意处住想胜解，便于耳、鼻、舌、身、意处作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于色处住想胜解，便于色处作加行；若于声、香、味、触、法处住想胜解，便于声、香、味、触、法处作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受住想胜解，便于眼界乃至眼触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受住想胜解，便于耳界乃至耳触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受住想胜解，便于鼻界乃至鼻触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受住想胜解，便于舌界乃至舌触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受住想胜解，便于身界乃至身触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受住想胜解，便于眼界乃至意触为缘所生诸受作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于地界住想胜解，便于地界作加行；若于水、火、风、空、识界住想胜解，便于水、火、风、空、识界作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来

苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于苦圣谛住想胜解，便于苦圣谛作加行；若于集、灭、道圣谛住想胜解，便于集、灭、道圣谛作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于无明住想胜解，便于无明作加行；若于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼住想胜解，便于行乃至老死愁叹苦忧恼作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于四静虑住想胜解，便于四静虑作加行；若于四无量、四无色定住想胜解，便于四无量、四无色定作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于四念住住想胜解，便于四念住作加行；若于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支住想胜解，便于四正断乃至八圣道支作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于布施波罗蜜多住想胜解，便于布施波罗蜜多作加行；若于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多住想胜解，便于净戒乃至般若波罗蜜多作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于五眼住想胜解，便于五眼作加行；若于六神通住想胜解，便于六神通作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于佛十力住想胜解，便于佛十力作加行；若于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智住想胜解，便于四无所畏乃至一切相智作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于声闻及于彼法住想胜解，便于声闻及于彼法作加行；若于独觉、菩萨、如来及于彼法住想胜解，便于独觉、菩萨、如来及于彼法作加行；由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

“舍利子，如是菩萨摩訶萨尚不能证声闻、独觉般涅槃地，若得无上正等菩提，无有是处。舍利子，若菩萨摩訶萨作如是等修行般若波罗蜜多，当知此名无方便善巧修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨。”

时，舍利子问善现言：“云何当知诸菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行色，不行色相，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识，不行受、想、行、识相，是行般若波罗蜜多；不行色常无常，不行色常无

常相，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识常无常，不行受、想、行、识常无常相，是行般若波罗蜜多；不行色乐苦，不行色乐苦相，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识乐苦，不行受、想、行、识乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行色我无我，不行色我无我相，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识我无我，不行受、想、行、识我无我相，是行般若波罗蜜多；不行色净不净，不行色净不净相，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识净不净，不行受、想、行、识净不净相，是行般若波罗蜜多；不行色空不空，不行色空不空相，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识空不空，不行受、想、行、识空不空相，是行般若波罗蜜多；不行色无相有相，不行色无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识无相有相，不行受、想、行、识无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行色无愿有愿，不行色无愿有愿相，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识无愿有愿，不行受、想、行、识无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行色寂静不寂静，不行色寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识寂静不寂静，不行受、想、行、识寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行色远离不远离，不行色远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识远离不远离，不行受、想、行、识远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空。舍利子，是色非色空，是色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色；受、想、行、识亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行眼处，不行眼处相，是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处，不行耳、鼻、舌、身、意处相，是行般若波罗蜜多；不行眼处常无常，不行眼处常无常相，是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处常无常，不行耳、鼻、舌、身、意处常无常相，是行般若波罗蜜多；不行眼处乐苦，不行眼处乐苦相，是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处乐苦，不行耳、鼻、舌、身、意处乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行眼处我无我，不行眼处我无我相，是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处我无我，不行耳、鼻、舌、身、意处我无我相，是行般若波罗蜜多；不行眼处净不净，不行眼处净不净相，是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处净不净，不行耳、鼻、舌、身、意处净不净相，是行般若波罗蜜多；不行眼处空不空，不行眼处空不空相，是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处空不空，不行耳、鼻、舌、身、意处空不空相，是行般若波罗蜜多；不行眼处无相有相，不行眼处无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处无相有相，不行耳、鼻、舌、身、意处无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行眼处无愿有愿，不行眼处无愿有

愿相，是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿，不行耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行眼处寂静不寂静，不行眼处寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静，不行耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行眼处远离不远离，不行眼处远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处远离不远离，不行耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，眼处眼处性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。舍利子，是眼处非眼处空，是眼处空非眼处，眼处不离空，空不离眼处，眼处即是空，空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行色处，不行色处相，是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处，不行声、香、味、触、法处相，是行般若波罗蜜多；不行色处常无常，不行色处常无常相，是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处常无常，不行声、香、味、触、法处常无常相，是行般若波罗蜜多；不行色处乐苦，不行色处乐苦相，是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处乐苦，不行声、香、味、触、法处乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行色处我无我，不行色处我无我相，是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处我无我，不行声、香、味、触、法处我无我相，是行般若波罗蜜多；不行色处净不净，不行色处净不净相，是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处净不净，不行声、香、味、触、法处净不净相，是行般若波罗蜜多；不行色处空不空，不行色处空不空相，是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处空不空，不行声、香、味、触、法处空不空相，是行般若波罗蜜多；不行色处无相有相，不行色处无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处无相有相，不行声、香、味、触、法处无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行色处无愿有愿，不行色处无愿有愿相，是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处无愿有愿，不行声、香、味、触、法处无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行色处寂静不寂静，不行色处寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处寂静不寂静，不行声、香、味、触、法处寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行色处远离不远离，不行色处远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处远离不远离，不行声、香、味、触、法处远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色处色处性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。舍利子，是色处非色处空，是色处空非色处，色处不离空，空不离色处，色处即是空，空即是色处；声、香、味、

触、法处亦复如是。

大般若波罗蜜多经卷第四十

初分般若行相品第十之三

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受常无常，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乐苦，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受我无我，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受净不净，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空不空，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相有相，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿有愿，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静不寂静，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离不远离，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，眼界眼界性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空。舍利子，是眼界非眼界空，是眼界空非眼界，眼界不离空，空不离眼界，眼界即是空，空即是眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多；不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受常无常，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多；不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受乐苦，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受我无我，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多；不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受净不净，不行耳

界乃至耳触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多；不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空不空，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多；不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相有相，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿有愿，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静不寂静，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离不远离，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。

何以故？舍利子，耳界耳界性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空。舍利子，是耳界非耳界空，是耳界空非耳界，耳界不离空，空不离耳界，耳界即是空，空即是耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多；不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受常无常，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多；不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受乐苦，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受我无我，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多；不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受净不净，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多；不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空不空，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多；不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相有相，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿有愿，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静不寂静，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离不远离，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。

何以故？舍利子，鼻界鼻界性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空。舍利子，是鼻界非鼻界空，是鼻界空非鼻界，鼻界不离空，空不离鼻界，鼻界即是空，空即是鼻

界；香界乃至鼻触为缘所生诸受亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多；不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受常无常，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多；不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受乐苦，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受我无我，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多；不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受净不净，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多；不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空不空，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多；不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相有相，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿有愿，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂靜不寂靜，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受寂靜不寂靜相，是行般若波罗蜜多；不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离不远离，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。

何以故？舍利子，舌界舌界性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空。舍利子，是舌界非舌界空，是舌界空非舌界，舌界不离空，空不离舌界，舌界即是空，空即是舌界；味界乃至舌触为缘所生诸受亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，不行身界乃至身触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多；不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受常无常，不行身界乃至身触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多；不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受乐苦，不行身界乃至身触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受我无我，不行身界乃至身触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多；不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受净不净，不行身界乃至身触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多；不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空不空，不行身界乃至身触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多；不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相有相，不行身界乃至身触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行身界、触界、身识界及身

触、身触为缘所生诸受无愿有愿，不行身界乃至身触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静不寂静，不行身界乃至身触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离不远离，不行身界乃至身触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。

何以故？舍利子，身界身界性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空。舍利子，是身界非身界空，是身界空非身界，身界不离空，空不离身界，身界即是空，空即是身界；触界乃至身触为缘所生诸受亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，不行眼界乃至意触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受常无常，不行眼界乃至意触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受乐苦，不行眼界乃至意触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受我无我，不行眼界乃至意触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受净不净，不行眼界乃至意触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空不空，不行眼界乃至意触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相有相，不行眼界乃至意触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿有愿，不行眼界乃至意触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静不寂静，不行眼界乃至意触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离不远离，不行眼界乃至意触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。

何以故？舍利子，眼界眼界性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空。舍利子，是眼界非眼界空，是眼界空非眼界，眼界不离空，空不离眼界，眼界即是空，空即是眼界；法界乃至意触为缘所生诸受亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行地界，不行地界相，是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界，不行水、火、风、空、识界相，是行般若波罗蜜多；不行地界常无常，不行地界常无常相，是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、

空、识界常无常，不行水、火、风、空、识界常无常相，是行般若波罗蜜多；不行地界乐苦，不行地界乐苦相，是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界乐苦，不行水、火、风、空、识界乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行地界我无我，不行地界我无我相，是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界我无我，不行水、火、风、空、识界我无我相，是行般若波罗蜜多；不行地界净不净，不行地界净不净相，是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界净不净，不行水、火、风、空、识界净不净相，是行般若波罗蜜多；不行地界空不空，不行地界空不空相，是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界空不空，不行水、火、风、空、识界空不空相，是行般若波罗蜜多；不行地界无相有相，不行地界无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界无相有相，不行水、火、风、空、识界无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行地界无愿有愿，不行地界无愿有愿相，是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界无愿有愿，不行水、火、风、空、识界无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行地界寂静不寂静，不行地界寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界寂静不寂静，不行水、火、风、空、识界寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行地界远离不远离，不行地界远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界远离不远离，不行水、火、风、空、识界远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。

何以故？舍利子，地界地界性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。舍利子，是地界非地界空，是地界空非地界，地界不离空，空不离地界，地界即是空，空即是地界；水、火、风、空、识界亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行苦圣谛，不行苦圣谛相，是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛，不行集、灭、道圣谛相，是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛常无常，不行苦圣谛常无常相，是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛常无常，不行集、灭、道圣谛常无常相，是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛乐苦，不行苦圣谛乐苦相，是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛乐苦，不行集、灭、道圣谛乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛我无我，不行苦圣谛我无我相，是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛我无我，不行集、灭、道圣谛我无我相，是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛净不净，不行苦圣谛净不净相，是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛净不净，不行集、灭、道圣谛净不净相，是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛空不空，不行苦圣谛空不空相，是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛空不空，不行集、灭、道圣谛空不空相，是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛无相有相，不行苦圣谛无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛无相有相，不行集、灭、道圣

谛无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛无愿有愿，不行苦圣谛无愿有愿相，是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛无愿有愿，不行集、灭、道圣谛无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛寂静不寂静，不行苦圣谛寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛寂静不寂静，不行集、灭、道圣谛寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛远离不远离，不行苦圣谛远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛远离不远离，不行集、灭、道圣谛远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。

何以故？舍利子，苦圣谛苦圣谛性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。舍利子，是苦圣谛非苦圣谛空，是苦圣谛空非苦圣谛，苦圣谛不离空，空不离苦圣谛，苦圣谛即是空，空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行无明，不行无明相，是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，不行行乃至老死愁叹苦忧恼相，是行般若波罗蜜多；不行无明常无常，不行无明常无常相，是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼常无常，不行行乃至老死愁叹苦忧恼常无常相，是行般若波罗蜜多；不行无明乐苦，不行无明乐苦相，是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼乐苦，不行行乃至老死愁叹苦忧恼乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行无明我无我，不行无明我无我相，是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼我无我，不行行乃至老死愁叹苦忧恼我无我相，是行般若波罗蜜多；不行无明净不净，不行无明净不净相，是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼净不净，不行行乃至老死愁叹苦忧恼净不净相，是行般若波罗蜜多；不行无明空不空，不行无明空不空相，是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空不空，不行行乃至老死愁叹苦忧恼空不空相，是行般若波罗蜜多；不行无明无相有相，不行无明无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无相有相，不行行乃至老死愁叹苦忧恼无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行无明无愿有愿，不行无明无愿有愿相，是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无愿有愿，不行行乃至老死愁叹苦忧恼无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行无明寂静不寂静，不行无明寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静不寂静，不行行乃至老死愁叹苦忧恼寂静不寂静相，是行

般若波罗蜜多；不行无明远离不远离，不行无明远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离不远离，不行行乃至老死愁叹苦忧恼远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，无明无明性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼乃至老死愁叹苦忧恼性空。舍利子，是无明非无明空，是无明空非无明，无明不离空，空不离无明，无明即是空，空即是无明；行乃至老死愁叹苦忧恼亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行四静虑，不行四静虑相，是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定，不行四无量、四无色定相，是行般若波罗蜜多；不行四静虑常无常，不行四静虑常无常相，是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定常无常，不行四无量、四无色定常无常相，是行般若波罗蜜多；不行四静虑乐苦，不行四静虑乐苦相，是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定乐苦，不行四无量、四无色定乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行四静虑我无我，不行四静虑我无我相，是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定我无我，不行四无量、四无色定我无我相，是行般若波罗蜜多；不行四静虑净不净，不行四静虑净不净相，是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定净不净，不行四无量、四无色定净不净相，是行般若波罗蜜多；不行四静虑空不空，不行四静虑空不空相，是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定空不空，不行四无量、四无色定空不空相，是行般若波罗蜜多；不行四静虑无相有相，不行四静虑无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定无相有相，不行四无量、四无色定无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行四静虑无愿有愿，不行四静虑无愿有愿相，是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定无愿有愿，不行四无量、四无色定无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行四静虑寂静不寂静，不行四静虑寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定寂静不寂静，不行四无量、四无色定寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行四静虑远离不远离，不行四静虑远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定远离不远离，不行四无量、四无色定远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，四静虑四静虑性空，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。舍利子，是四静虑非四静虑空，是四静虑空非四静虑，四静虑不离空，空不离四静虑，四静虑即是空，空即是四静虑；四无量、四无色定亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行四念住，不行四念住相，是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、

五根、五力、七等觉支、八圣道支，不行四正断乃至八圣道支相，是行般若波罗蜜多；不行四念住常无常，不行四念住常无常相，是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常无常，不行四正断乃至八圣道支常无常相，是行般若波罗蜜多；不行四念住乐苦，不行四念住乐苦相，是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支乐苦，不行四正断乃至八圣道支乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行四念住我无我，不行四念住我无我相，是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支我无我，不行四正断乃至八圣道支我无我相，是行般若波罗蜜多；不行四念住净不净，不行四念住净不净相，是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支净不净，不行四正断乃至八圣道支净不净相，是行般若波罗蜜多；不行四念住空不空，不行四念住空不空相，是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空不空，不行四正断乃至八圣道支空不空相，是行般若波罗蜜多；不行四念住无相有相，不行四念住无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无相有相，不行四正断乃至八圣道支无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行四念住无愿有愿，不行四念住无愿有愿相，是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无愿有愿，不行四正断乃至八圣道支无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行四念住寂静不寂静，不行四念住寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支寂静不寂静，不行四正断乃至八圣道支寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行四念住远离不远离，不行四念住远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离不远离，不行四正断乃至八圣道支远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，四念住四念住性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空。舍利子，是四念住非四念住空，是四念住空非四念住，四念住不离空，空不离四念住，四念住即是空，空即是四念住；四正断乃至八圣道支亦复如是。

大般若波罗蜜多经卷第四十一

初分般若行相品第十之四

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行布施波罗蜜多，不行布施波罗蜜多相，是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多常无常，不行布施波罗蜜多常无常相，是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常相，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多乐苦，不行布施波罗蜜多乐苦相，是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多我无我，不行布施波罗蜜多我无我相，是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我相，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多净不净，不行布施波罗蜜多净不净相，是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净相，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多空不空，不行布施波罗蜜多空不空相，是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空相，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多无相有相，不行布施波罗蜜多无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多无愿有愿，不行布施波罗蜜多无愿有愿相，是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多寂静不寂静，不行布施波罗蜜多寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多远离不远离，不行布施波罗蜜多远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离相，是行般若波罗蜜

多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。

何以故？舍利子，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。舍利子，是布施波罗蜜多非布施波罗蜜多空，是布施波罗蜜多空非布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不离空，空不离布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是空，空即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行五眼，不行五眼相，是行般若波罗蜜多，不行六神通，不行六神通相，是行般若波罗蜜多；不行五眼常无常，不行五眼常无常相，是行般若波罗蜜多，不行六神通常无常，不行六神通常无常相，是行般若波罗蜜多；不行五眼乐苦，不行五眼乐苦相，是行般若波罗蜜多，不行六神通乐苦，不行六神通乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行五眼我无我，不行五眼我无我相，是行般若波罗蜜多，不行六神通我无我，不行六神通我无我相，是行般若波罗蜜多；不行五眼净不净，不行五眼净不净相，是行般若波罗蜜多，不行六神通净不净，不行六神通净不净相，是行般若波罗蜜多；不行五眼空不空，不行五眼空不空相，是行般若波罗蜜多，不行六神通空不空，不行六神通空不空相，是行般若波罗蜜多；不行五眼无相有相，不行五眼无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行六神通无相有相，不行六神通无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行五眼无愿有愿，不行五眼无愿有愿相，是行般若波罗蜜多，不行六神通无愿有愿，不行六神通无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行五眼寂静不寂静，不行五眼寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行六神通寂静不寂静，不行六神通寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行五眼远离不远离，不行五眼远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行六神通远离不远离，不行六神通远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。

何以故？舍利子，五眼五眼性空，六神通六神通性空。舍利子，是五眼非五眼空，是五眼空非五眼，五眼不离空，空不离五眼，五眼即是空，空即是五眼；六神通亦复如是。

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行佛十力，不行佛十力相，是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，不行四无所畏乃至一切相智相，是行般若波罗蜜多；不行佛十力常无常，不行佛十力常无常相，是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智常无常，不行四无所畏乃至一切相智常无常相，是行般若波罗蜜多；不行佛十力乐苦，不行佛十力乐苦相，是行般若波

罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智乐苦，不行四无所畏乃至一切相智乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行佛十力我无我，不行佛十力我无我相，是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我无我，不行四无所畏乃至一切相智我无我相，是行般若波罗蜜多；不行佛十力净不净，不行佛十力净不净相，是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智净不净，不行四无所畏乃至一切相智净不净相，是行般若波罗蜜多；不行佛十力空不空，不行佛十力空不空相，是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空不空，不行四无所畏乃至一切相智空不空相，是行般若波罗蜜多；不行佛十力无相有相，不行佛十力无相有相相，是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智无相有相，不行四无所畏乃至一切相智无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行佛十力无愿有愿，不行佛十力无愿有愿相，是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智无愿有愿，不行四无所畏乃至一切相智无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行佛十力寂静不寂静，不行佛十力寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂静不寂静，不行四无所畏乃至一切相智寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行佛十力远离不远离，不行佛十力远离不远离相，是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智远离不远离，不行四无所畏乃至一切相智远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

“舍利子当知，是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，佛十力佛十力性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智四无所畏乃至一切相智性空。舍利子，是佛十力非佛十力空，是佛十力空非佛十力，佛十力不离空，空不离佛十力，佛十力即是空，空即是佛十力；四无所畏乃至一切相智亦复如是。舍利子，如是菩萨摩訶萨，有方便善巧修行般若波罗蜜多，能得无上正等菩提。

“舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不取有、不取非有、不取亦有亦非有、不取非有非非有，于不取亦不取。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，是菩萨摩訶萨修行般若波罗

蜜多时，于一切法都无所取？”

善现答言：“由一切法自性不可得。何以故？一切法以无性为自性故。由此因缘，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法若取有、若取非有、若取亦有亦非有、若取非有非非有、若取不取，非行般若波罗蜜多。所以者何？以一切法都无自性不可取故。舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多不取行、不取不行、不取亦行亦不行、不取非行非不行，于不取亦不取。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多都无所取？”

善现答言：“由般若波罗蜜多自性不可得。何以故？般若波罗蜜多以无性为自性故。由此因缘，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多若取行、若取不行、若取亦行亦不行、若取非行非不行、若取不取，非行般若波罗蜜多。所以者何？以般若波罗蜜多都无自性不可取故。舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法及般若波罗蜜多都无所取、无所执著，是名菩萨摩訶萨于一切法无所取著三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作用，不共一切声闻、独觉。舍利子，若菩萨摩訶萨于此三摩地恒住不舍，速证无上正等菩提。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨，为但于此一三摩地恒住不舍速证无上正等菩提，为更有余诸三摩地恒住不舍亦令菩萨摩訶萨速证无上正等菩提？”

善现答言：“非但于此一三摩地，更有所余诸三摩地诸菩萨摩訶萨恒住不舍，速证无上正等菩提。”

舍利子言：“何者是耶？”

善现答言：“所谓健行三摩地、宝印三摩地、狮子游戏三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法海三摩地、观顶三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、无忘失三摩地、放光无忘失三摩地、精进力三摩地、庄严力三摩地、等涌三摩地、入一切言词决定三摩地、入一切名字决定三摩地、观方三摩地、总持印三摩地、诸法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍覆虚空三摩地、金刚轮三摩地、三轮清净三摩地、无量光三摩地、无著无障三摩地、断诸法转三摩地、舍弃珍宝三摩地、遍照三摩地、不昞三摩地、无相住三摩地、不思惟三摩地、降伏四魔三摩地、无垢灯三摩地、无边光三摩地、发光三摩地、普照三摩地、净坚定三摩地、狮子奋迅三摩地、狮子频申三摩地、狮子欠呿三摩地、无垢光三摩地、妙乐三摩地、电灯三摩地、无尽三摩地、最胜幢相三摩地、帝相三摩地、顺明正流三摩地、具威光三摩地、离尽三摩地、不可动转三摩地、寂静三

摩地、无瑕隙三摩地、日灯三摩地、月净三摩地、净眼三摩地、净光三摩地、月灯三摩地、发明三摩地、应作不应作三摩地、智相三摩地、金刚鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、妙安立三摩地、宝积三摩地、妙法印三摩地、一切法性平等三摩地、弃舍尘爱三摩地、法涌圆满三摩地、入法顶三摩地、宝性三摩地、舍喧诤三摩地、飘散三摩地、分别法句三摩地、决定三摩地、无垢行三摩地、字平等相三摩地、离文字相三摩地、断所缘三摩地、无变异三摩地、无种类三摩地、入名相三摩地、无所作三摩地、入决定名三摩地、行无相三摩地、离翳暗三摩地、具行三摩地、不变动三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、无心住三摩地、决定住三摩地、净妙花三摩地、具觉支三摩地、无边辩三摩地、无边灯三摩地、无等等三摩地、超一切法三摩地、决判诸法三摩地、散疑三摩地、无所住三摩地、一相庄严三摩地、引发行相三摩地、一行相三摩地、离诸行相三摩地、妙行三摩地、达诸有底远离三摩地、入一切施設语言三摩地、坚固宝三摩地、于一切法无所取著三摩地、电焰庄严三摩地、除遣三摩地、无胜三摩地、法炬三摩地、慧灯三摩地、趣向不退转神通三摩地、解脱音声文字三摩地、慧炬炽然三摩地、严净相三摩地、无相三摩地、无浊忍相三摩地、具一切妙相三摩地、具总持三摩地、不喜一切苦乐三摩地、无尽行相三摩地、摄伏一切正邪性三摩地、断憎爱三摩地、离违顺三摩地、无垢明三摩地、极坚固三摩地、满月净光三摩地、大庄严三摩地、无热电光三摩地、能照一切世间三摩地、能救一切世间三摩地、定平等性三摩地、无尘有尘平等理趣三摩地、无诤有诤平等理趣三摩地、无巢穴无标帜无爱乐三摩地、决定安住真如三摩地、器中涌出三摩地、烧诸烦恼三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地、开阐三摩地、坏身恶行三摩地、坏语恶行三摩地、坏意恶行三摩地、善观察三摩地、如虚空三摩地、不染著如虚空三摩地。

“舍利子，若菩萨摩訶萨于如是等诸三摩地恒住不舍，速证无上正等菩提。复有所余无量无数三摩地门、陀罗尼门，若菩萨摩訶萨能善修学，亦令速证阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，具寿善现承佛神力语舍利子言：“若菩萨摩訶萨住如是等三摩地者，当知已为过去诸佛之所授记，亦为现在十方诸佛之所授记。舍利子，是菩萨摩訶萨，虽住如是诸三摩地，而不见此诸三摩地，亦不著此诸三摩地，亦不念言：‘我已入此诸三摩地，我今入此诸三摩地，我当入此诸三摩地，唯我能入非余所能。’彼如是等寻思分别，由斯定力皆不现行。”

时，舍利子问善现言：“为别实有菩萨摩訶萨住如是等诸三摩地，已为过去现在诸佛所授记耶？”

善现答言：“不也，舍利子。何以故？舍利子，般若波罗蜜多不

异诸三摩地，诸三摩地不异般若波罗蜜多，菩萨摩訶萨不异般若波罗蜜多及三摩地，般若波罗蜜多及三摩地不异菩萨摩訶萨；般若波罗蜜多即是诸三摩地，诸三摩地即是般若波罗蜜多，菩萨摩訶萨即是般若波罗蜜多及三摩地，般若波罗蜜多及三摩地即是菩萨摩訶萨。所以者何？以一切法性平等故。”

舍利子言：“若一切法性平等者，此三摩地可示现不？”

善现答言：“不可示现。”

舍利子言：“是菩萨摩訶萨于此三摩地有想解不？”

善现答言：“彼无想解。”

舍利子言：“彼何故无想解？”

善现答言：“彼无分别故。”

舍利子言：“彼何故无分别？”

善现答言：“一切法性都无所有故，彼于定不起分别。由此因缘，是菩萨摩訶萨于一切法及三摩地俱无想解。何以故？以一切法及三摩地俱无所有，无所有中分别想解无由起故。”

时，薄伽梵赞善现言：“善哉！善哉！如汝所说。故我说汝住无诤声闻众中最为第一，由斯我说与义相应。

“善现，菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多应如是学，欲学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多应如是学。

“善现，菩萨摩訶萨欲学四静虑应如是学，欲学四无量、四无色定应如是学。

“善现，菩萨摩訶萨欲学四念住应如是学，欲学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支应如是学。

“善现，菩萨摩訶萨欲学五眼应如是学，欲学六神通应如是学。

“善现，菩萨摩訶萨欲学佛十力应如是学，欲学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智应如是学。”

时，舍利子白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨作如是学，为正学般若波罗蜜多，乃至为正学一切相智耶？”

佛告舍利子：“菩萨摩訶萨作如是学，为正学般若波罗蜜多，以无所得为方便故，乃至为正学一切相智，以无所得为方便故。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨作如是学，以无所得为方便学般若波罗蜜多，乃至以无所得为方便学一切相智耶？”

佛告舍利子：“菩萨摩訶萨作如是学，以无所得为方便学般若波罗蜜多，乃至以无所得为方便学一切相智。”

舍利子言：“无所得者，为何等法不可得耶？”

佛言：“我不可得，毕竟净故，有情、命者、生者、养者、士

夫、数取趣、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者不可得，毕竟净故；色不可得，毕竟净故，受、想、行、识不可得，毕竟净故；眼处不可得，毕竟净故，耳、鼻、舌、身、意处不可得，毕竟净故；色处不可得，毕竟净故，声、香、味、触、法处不可得，毕竟净故；眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得，毕竟净故，耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得，毕竟净故，鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得，毕竟净故，舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得，毕竟净故，身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得，毕竟净故，意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；地界不可得，毕竟净故，水、火、风、空、识界不可得，毕竟净故；欲界不可得，毕竟净故，色、无色界不可得，毕竟净故；苦圣谛不可得，毕竟净故，集、灭、道圣谛不可得，毕竟净故；无明不可得，毕竟净故，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得，毕竟净故；四静虑不可得，毕竟净故，四无量、四无色定不可得，毕竟净故；四念住不可得，毕竟净故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，毕竟净故；布施波罗蜜多不可得，毕竟净故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，毕竟净故；五眼不可得，毕竟净故，六神通不可得，毕竟净故；佛十力不可得，毕竟净故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，毕竟净故；预流不可得，毕竟净故，一来、不还、阿罗汉不可得，毕竟净故；独觉不可得，毕竟净故，菩萨不可得，毕竟净故，如来不可得，毕竟净故。”

舍利子言：“世尊，所说毕竟净者是何等义？”

佛言：“诸法不出不生、不没不尽、无染无净、无得无为，如是名为毕竟净义。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨如是学时，为学何法？”

佛告舍利子：“菩萨摩訶萨如是学时，于一切法都无所学。何以故？非一切法如是而有，如诸愚夫异生所执可于中学。”

舍利子言：“若尔诸法如何而有？”

佛言：“诸法如无所有如是而有，若于如是无所有法不能了达，说名无明。”

舍利子言：“何等法无所有，若不了达说名无明？”

佛言：“色无所有，受、想、行、识无所有，以内空故、外空故、内外空故、空空故、大空故、胜义空故、有为空故、无为空故、毕竟空故、无际空故、散空故、无变异空故、本性空故、自相空故、共相空故、一切法空故、不可得空故、无性空故、自性空故、无性自

性空故。

“舍利子，眼处无所有，耳、鼻、舌、身、意处无所有，以内空故乃至无性自性空故。色处无所有，声、香、味、触、法处无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故；耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故；鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故；舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故；身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故；意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，地界无所有，水、火、风、空、识界无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，欲界无所有，色、无色界无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，苦圣谛无所有，集、灭、道圣谛无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，无明无所有，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，贪、瞋、痴无所有，诸见趣无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，四静虑无所有，四无量、四无色定无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，四念住无所有，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，布施波罗蜜多无所有，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，五眼无所有，六神通无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，佛十力无所有，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无所有，以内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，愚夫异生若于如是无所有法不能了达，说名无明。彼由无明及爱势力，分别执著断、常二边，由此不知不见诸法无所有性，分别诸法；由分别故，便执著色、受、想、行、识，乃至执著一切相智；由执著故，分别诸法无所有性，由此于法不知不见。”

舍利子言：“于何等法不知不见？”

佛言：“于色不知不见，于受、想、行、识不知不见，乃至一切相智不知不见。由于诸法不知不见，堕于愚夫异生数中不能出

离。”

舍利子言：“彼于何处不能出离？”

佛言：“彼于欲界不能出离，于色界不能出离，于无色界不能出离；由不能出离，于声闻法不能成办，于独觉法不能成办，于菩萨法不能成办，于如来法不能成办；由不成办，不能信受。”

舍利子言：“彼于何法不能信受？”

佛言：“彼于色空不能信受，于受、想、行、识空不能信受，乃至一切相智空不能信受，由不信受则不能住。”

舍利子言：“于何等法彼不能住？”

佛言：“谓不能住四念住，不能住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不能住布施波罗蜜多，不能住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不能住不退转地，不能住五眼，不能住六神通，不能住佛十力，不能住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。由此故名愚夫异生，以于诸法执著有性。”

舍利子言：“彼于何法执著有性？”

佛言：“舍利子，彼于色执著有性，于受、想、行、识执著有性。

“舍利子，彼于眼处执著有性，于耳、鼻、舌、身、意处执著有性。于色处执著有性，于声、香、味、触、法处执著有性。

“舍利子，彼于眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受执著有性，于耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受执著有性，于鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受执著有性，于舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受执著有性，于身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受执著有性，于眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受执著有性。

“舍利子，彼于地界执著有性，于水、火、风、空、识界执著有性。

“舍利子，彼于欲界执著有性，于色、无色界执著有性。

“舍利子，彼于苦圣谛执著有性，于集、灭、道圣谛执著有性。

“舍利子，彼于无明执著有性，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼执著有性。

“舍利子，彼于贪、瞋、痴执著有性，于诸见趣执著有性。

“舍利子，彼于四静虑执著有性，于四无量、四无色定执著有性。

“舍利子，彼于四念住执著有性，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支执著有性。

“舍利子，彼于布施波罗蜜多执著有性，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多执著有性。

“舍利子，彼于五眼执著有性，于六神通执著有性。

“舍利子，彼于佛十力执著有性，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智执著有性。

“舍利子，愚夫异生以于诸法执著有性，于诸法空不能信受；由不信故，不能成办声闻、独觉、菩萨、如来所有圣法，故于圣法不能安住。是故，舍利子，诸菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，欲成办一切智、道相智、一切相智，当以无所得为方便如应而学。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，为有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智不？”

佛告舍利子：“有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。”

舍利子言：“世尊，何缘有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于般若波罗蜜多分别执著，于静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于色分别执著，于受、想、行、识分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于眼处分别执著，于耳、鼻、舌、身、意处分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于色处分别执著，于声、香、味、触、法处分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学

般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于地界分别执著，于水、火、风、空、识界分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于苦圣谛分别执著，于集、灭、道圣谛分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于无明分别执著，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于四静虑分别执著，于四无量、四无色定分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于四念住分别执著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于五眼分别执著，于六神通分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于佛十力分别执著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“舍利子，以是因缘，有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。”

舍利子言：“如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智耶？”

佛言：“如是，菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，是学般若波罗蜜多，则能成办一切智智？”

佛告舍利子：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见般若波罗蜜多，乃至不见一切相智，是学般若波罗蜜多，则能成办一切智智。何以故？以无所得为方便故。”

舍利子言：“是菩萨摩訶萨于何法无所得为方便？”

佛言：“是菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多无所得为方便，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所得为方便，乃至于佛十力无所得为方便，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无所得为方便。”

舍利子言：“是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，何故以无所得为方便？”

佛言：“是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以内空故无所得为方便，乃至以无性自性空故无所得为方便。舍利子，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，是学般若波罗蜜多，则能成办一切智智。”

大般若波罗蜜多经卷第四十二

初分譬喻品第十一之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若有问言：‘幻士能学般若波罗蜜多成办一切智智不？幻士能学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多成办一切智智不？’我得此问当云何答？”

“世尊，若有问言：‘幻士能学四静虑成办一切智智不？幻士能学四无量、四无色定成办一切智智不？’我得此问当云何答？”

“世尊，若有问言：‘幻士能学四念住成办一切智智不？幻士能学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支成办一切智智不？’我得此问当云何答？”

“世尊，若有问言：‘幻士能学空解脱门成办一切智智不？幻士能学无相、无愿解脱门成办一切智智不？’我得此问当云何答？”

“世尊，若有问言：‘幻士能学五眼成办一切智智不？幻士能学六神通成办一切智智不？’我得此问当云何答？”

“世尊，若有问言：‘幻士能学佛十力成办一切智智不？幻士能学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智成办一切智智不？’我得此问当云何答？”

佛告善现：“我还问汝，随汝意答。善现，于意云何？色与幻有异不？受、想、行、识与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？色不异幻，幻不异色，色即是幻，幻即是色，受、想、行、识亦复如是。”

“善现，于意云何？眼处与幻有异不？耳、鼻、舌、身、意处与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？眼处不异幻，幻不异眼处，眼处即是幻，幻即是眼处，耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。”

“善现，于意云何？色处与幻有异不？声、香、味、触、法处与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？色处不异幻，幻不异色处，

色处即是幻，幻即是色处，声、香、味、触、法处亦复如是。”

“善现，于意云何？眼界与幻有异不？色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？眼界不异幻，幻不异眼界，眼界即是幻，幻即是眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受亦复如是。”

“善现，于意云何？耳界与幻有异不？声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？耳界不异幻，幻不异耳界，耳界即是幻，幻即是耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受亦复如是。”

“善现，于意云何？鼻界与幻有异不？香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？鼻界不异幻，幻不异鼻界，鼻界即是幻，幻即是鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受亦复如是。”

“善现，于意云何？舌界与幻有异不？味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？舌界不异幻，幻不异舌界，舌界即是幻，幻即是舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受亦复如是。”

“善现，于意云何？身界与幻有异不？触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？身界不异幻，幻不异身界，身界即是幻，幻即是身界，触界乃至身触为缘所生诸受亦复如是。”

“善现，于意云何？意界与幻有异不？法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？意界不异幻，幻不异意界，意界即是幻，幻即是意界，法界乃至意触为缘所生诸受亦复如是。”

“善现，于意云何？地界与幻有异不？水、火、风、空、识界与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？地界不异幻，幻不异地界，地界即是幻，幻即是地界，水、火、风、空、识界亦复如是。”

“善现，于意云何？苦圣谛与幻有异不？集、灭、道圣谛与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？苦圣谛不异幻，幻不异苦圣谛，苦圣谛即是幻，幻即是苦圣谛，集、灭、道圣谛亦复如是。”

“善现，于意云何？无明与幻有异不？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？无明不异幻，幻不异无明，无明即是幻，幻即是无明，行乃至老死愁叹苦忧恼亦复如是。”

“善现，于意云何？四静虑与幻有异不？四无量、四无色定与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？四静虑不异幻，幻不异四静

虑，四静虑即是幻，幻即是四静虑，四无量、四无色定亦复如是。”

“善现，于意云何？四念住与幻有异不？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？四念住不异幻，幻不异四念住，四念住即是幻，幻即是四念住，四正断乃至八圣道支亦复如是。”

“善现，于意云何？空解脱门与幻有异不？无相、无愿解脱门与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？空解脱门不异幻，幻不异空解脱门，空解脱门即是幻，幻即是空解脱门，无相、无愿解脱门亦复如是。”

“善现，于意云何？布施波罗蜜多与幻有异不？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？布施波罗蜜多不异幻，幻不异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是幻，幻即是布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦复如是。”

“善现，于意云何？五眼与幻有异不？六神通与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？五眼不异幻，幻不异五眼，五眼即是幻，幻即是五眼，六神通亦复如是。”

“善现，于意云何？佛十力与幻有异不？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？佛十力不异幻，幻不异佛十力，佛十力即是幻，幻即是佛十力，四无所畏乃至一切相智亦复如是。”

“善现，于意云何？无上正等菩提与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？无上正等菩提不异幻，幻不异无上正等菩提，无上正等菩提即是幻，幻即是无上正等菩提。”

佛告善现：“于意云何？幻有杂染有清净不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？幻有生有灭不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学般若波罗蜜多成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学四静虑成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学四无量、四无色定成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学四念住成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学空解脱门成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学无相、无愿解脱门成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学五眼成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学六神通成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学佛十力成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？异五蕴等法想等想假立言说有菩萨摩訶萨不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？唯于五蕴等法想等想假立言说谓为菩萨摩訶萨耶？”

善现答言：“如是，世尊。”

“善现，于意云何？是唯于五蕴等法想等想假立言说者，有杂染有清净、有生有灭不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无想无等想、无假立无言说、无名无名

假、无身无身业、无语无语业、无意无意业、无杂染无清净、无生无灭，是法能学般若波罗蜜多乃至一切相智成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能以如是无所得为方便，学般若波罗蜜多乃至一切相智，当知是菩萨摩訶萨能成办一切智智。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提修学般若波罗蜜多时，当如幻士修学般若波罗蜜多，于一切事无所分别。何以故？当知幻士即五蕴等，五蕴等即幻士故。”

佛告善现：“于意云何？如幻五蕴等能学般若波罗蜜多成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？是如幻五蕴等以无性为自性，无性自性不可得故。”

“善现，于意云何？如梦、如响、如光影、如像、如空花、如阳焰、如寻香城、如变化五蕴等，能学般若波罗蜜多成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？是如梦五蕴等乃至如变化五蕴等，以无性为自性，无性自性不可得故。”

“善现，于意云何？是如幻等五蕴等法各有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？是如幻等色、受、想、行、识即是如梦等色、受、想、行、识，是如幻等色、受、想、行、识即是如幻等六根等，是如幻等六根等即是如幻等色、受、想、行、识，皆由内空不可得故，乃至皆由无性自性空不可得故。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，新发趣大乘菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心将无惊恐怖不？”

佛告善现：“新发趣大乘菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若无方便善巧不为善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。”

尔时，善现白言：“世尊，何等菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观色常无常相不可得，观受、想、行、识常无常相不可得；以应一切智智心，观色乐苦相不可得，观受、想、行、识乐苦相不可得；以应一切智智心，观色我无我相不可得，观受、想、行、识我无我相不可得；以应一切智智心，观色净不净相不可得，观受、想、行、识净不净相不可得；以应一切智智心，观色空不空相不可得，观受、想、行、识空不空相不可得；以应一切智智心，观色无相有相相不可

得，观受、想、行、识无相有相相不可得；以应一切智智心，观色无愿有愿相不可得，观受、想、行、识无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观色寂静不寂静相不可得，观受、想、行、识寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观色远离不远离相不可得，观受、想、行、识远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观眼处常无常相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处常无常相不可得；以应一切智智心，观眼处乐苦相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处乐苦相不可得；以应一切智智心，观眼处我无我相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处我无我相不可得；以应一切智智心，观眼处净不净相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处净不净相不可得；以应一切智智心，观眼处空不空相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处空不空相不可得；以应一切智智心，观眼处无相有相相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处无相有相相不可得；以应一切智智心，观眼处无愿有愿相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观眼处寂静不寂静相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观眼处远离不远离相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观色处常无常相不可得，观声、香、味、触、法处常无常相不可得；以应一切智智心，观色处乐苦相不可得，观声、香、味、触、法处乐苦相不可得；以应一切智智心，观色处我无我相不可得，观声、香、味、触、法处我无我相不可得；以应一切智智心，观色处净不净相不可得，观声、香、味、触、法处净不净相不可得；以应一切智智心，观色处空不空相不可得，观声、香、味、触、法处空不空相不可得；以应一切智智心，观色处无相有相相不可得，观声、香、味、触、法处无相有相相不可得；以应一切智智心，观色处无愿有愿相不可得，观声、香、味、触、法处无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观色处寂静不寂静相不可得，观声、香、味、触、法处寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观色处远离不远离相不可得，观声、香、味、触、法处远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受

乐苦相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，

观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，

有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观地界常无常相不可得，观水、火、风、空、识界常无常相不可得；以应一切智智心，观地界乐苦相不可得，观水、火、风、空、识界乐苦相不可得；以应一切智智心，观地界我无我相不可得，观水、火、风、空、识界我无我相不可得；以应一切智智心，观地界净不净相不可得，观水、火、风、空、识界净不净相不可得；以应一切智智心，观地界空不空相不可得，观水、火、风、空、识界空不空相不可得；以应一切智智心，观地界无相有相相不可得，观水、火、风、空、识界无相有相相不可得；以应一切智智心，观地界无愿有愿相不可得，观水、火、风、空、识界无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观地界寂静不寂静相不可得，观水、火、风、空、识界寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观地界远离不远离相不可得，观水、火、风、空、识界远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观苦圣谛常无常相不可得，观集、灭、道圣谛常无常相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛乐苦相不可得，观集、灭、道圣谛乐苦相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛我无我相不可得，观集、灭、道圣谛我无我相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛净不净相不可得，观集、灭、道圣谛净不净相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛空不空相不可得，观集、灭、道圣谛空不空相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛无相有相相不可得，观集、灭、道圣谛无相有相相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛无愿有愿相不可得，观集、灭、道圣谛无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛寂静不寂静相不可得，观集、灭、道圣谛寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛远离不远离相不可得，观集、灭、道圣谛远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观无明常无常相不可得，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼常无常相不可得；以应一切智智心，观无明乐苦相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼乐苦相不可得；以应一切智智心，观无明我无我相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼我无我相不可得；以应一切智智心，观无明净不净相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼净不净相不可得；以应一切智智心，观无明空不空相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼空不空相不可得；以应一切智智心，观无明无相有相相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼无相有相相不可得；以应一切智智心，观无明无愿有愿相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼

无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观无明寂静不寂静相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观无明远离不远离相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观四静虑常无常相不可得，观四无量、四无色定常无常相不可得；以应一切智智心，观四静虑乐苦相不可得，观四无量、四无色定乐苦相不可得；以应一切智智心，观四静虑我无我相不可得，观四无量、四无色定我无我相不可得；以应一切智智心，观四静虑净不净相不可得，观四无量、四无色定净不净相不可得；以应一切智智心，观四静虑空不空相不可得，观四无量、四无色定空不空相不可得；以应一切智智心，观四静虑无相有相相不可得，观四无量、四无色定无相有相相不可得；以应一切智智心，观四静虑无愿有愿相不可得，观四无量、四无色定无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观四静虑寂静不寂静相不可得，观四无量、四无色定寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观四静虑远离不远离相不可得，观四无量、四无色定远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

大般若波罗蜜多经卷第四十三

初分譬喻品第十一之二

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观四念住常无常相不可得，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常无常相不可得；以应一切智智心，观四念住乐苦相不可得，观四正断乃至八圣道支乐苦相不可得；以应一切智智心，观四念住我无我相不可得，观四正断乃至八圣道支我无我相不可得；以应一切智智心，观四念住净不净相不可得，观四正断乃至八圣道支净不净相不可得；以应一切智智心，观四念住空不空相不可得，观四正断乃至八圣道支空不空相不可得；以应一切智智心，观四念住无相有相相不可得，观四正断乃至八圣道支无相有相相不可得；以应一切智智心，观四念住无愿有愿相不可得，观四正断乃至八圣道支无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观四念住寂静不寂静相不可得，观四正断乃至八圣道支寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观四念住远离不远离相不可得，观四正断乃至八圣道支远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，

观空解脱门常无常相不可得，观无相、无愿解脱门常无常相不可得；以应一切智智心，观空解脱门乐苦相不可得，观无相、无愿解脱门乐苦相不可得；以应一切智智心，观空解脱门我无我相不可得，观无相、无愿解脱门我无我相不可得；以应一切智智心，观空解脱门净不净相不可得，观无相、无愿解脱门净不净相不可得；以应一切智智心，观空解脱门空不空相不可得，观无相、无愿解脱门空不空相不可得；以应一切智智心，观空解脱门无相有相相不可得，观无相、无愿解脱门无相有相相不可得；以应一切智智心，观空解脱门无愿有愿相不可得，观无相、无愿解脱门无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观空解脱门寂静不寂静相不可得，观无相、无愿解脱门寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观空解脱门远离不远离相不可得，观无相、无愿解脱门远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观布施波罗蜜多常无常相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多乐苦相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多我无我相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多净不净相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多空不空相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多无相有相相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多无愿有愿相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多寂静不寂静相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多远离不远离相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观五眼常无常相不可得，观六神通常无常相不可得；以应一切智智心，观五眼乐苦相不可得，观六神通乐苦相不可得；以应一切智智心，观五眼我无我相不可得，观六神通我无我相不可得；以应一切智智心，观五眼净不净相不可得，观六神通净不净相不可得；以应一切智智心，观五眼空不空相不可得，观六神通空不空相不可得；以应一切智智心，观五眼无相有相相不可得，观六神通无相有相相不可得；以应一切智智心，观五眼无愿有愿相不可得，观六神通无愿有愿相不

可得；以应一切智智心，观五眼寂静不寂静相不可得，观六神通寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观五眼远离不远离相不可得，观六神通远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观佛十力常无常相不可得，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智常无常相不可得；以应一切智智心，观佛十力乐苦相不可得，观四无所畏乃至一切相智乐苦相不可得；以应一切智智心，观佛十力我无我相不可得，观四无所畏乃至一切相智我无我相不可得；以应一切智智心，观佛十力净不净相不可得，观四无所畏乃至一切相智净不净相不可得；以应一切智智心，观佛十力空不空相不可得，观四无所畏乃至一切相智空不空相不可得；以应一切智智心，观佛十力无相有相相不可得，观四无所畏乃至一切相智无相有相相不可得；以应一切智智心，观佛十力无愿有愿相不可得，观四无所畏乃至一切相智无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观佛十力寂静不寂静相不可得，观四无所畏乃至一切相智寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观佛十力远离不远离相不可得，观四无所畏乃至一切相智远离不远离相不可得。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨作此观时，复兴是念：‘我当以无所得为方便，为诸有情说一切法常无常相不可得、乐苦相不可得、我无我相不可得、净不净相不可得、空不空相不可得、无相有相相不可得、无愿有愿相不可得、寂静不寂静相不可得、远离不远离相不可得。’善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著布施波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此布施波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不以应声闻、独觉心，观一切法常无常相不可得、乐苦相不可得、我无我相不可得、净不净相不可得、空不空相不可得、无相有相相不可得、无愿有愿相不可得、寂静不寂静相不可得、远离不远离相不可得，以无所得为方便故。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著净戒波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得为方便，观一切法常无常相不可得、乐苦相不可得、我无我相不可得、净不净相不可得、空不空相不可得、无相有相相不可得、无愿有愿相不可得、寂静不寂静相不可得、远离不远离相不可得，能于是中安忍欲乐。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著安忍波罗蜜

多。如是菩萨摩訶萨由此安忍波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观一切法常无常相不可得、乐苦相不可得、我无我相不可得、净不净相不可得、空不空相不可得、无相有相相不可得、无愿有愿相不可得、寂静不寂静相不可得、远离不远离相不可得，虽以无所得为方便，而常不舍一切智智相应作意。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著精进波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此精进波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不以应声闻、独觉心，观一切法常无常相不可得、乐苦相不可得、我无我相不可得、净不净相不可得、空不空相不可得、无相有相相不可得、无愿有愿相不可得、寂静不寂静相不可得、远离不远离相不可得，以无所得为方便故，于中不起应声闻、独觉心及余非善心而为散动。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著静虑波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此静虑波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作如是观：‘非空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是。非空眼处故眼处空，眼处即是空，空即是眼处，耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。非空色处故色处空，色处即是空，空即是色处，声、香、味、触、法处亦复如是。非空眼界故眼界空，眼界即是空，空即是眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦复如是。非空耳界故耳界空，耳界即是空，空即是耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦复如是。非空鼻界故鼻界空，鼻界即是空，空即是鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦复如是。非空舌界故舌界空，舌界即是空，空即是舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦复如是。非空身界故身界空，身界即是空，空即是身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦复如是。非空意界故意界空，意界即是空，空即是意界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦复如是。非空地界故地界空，地界即是空，空即是地界，水、火、风、空、识界亦复如是。非空苦圣谛故，苦圣谛空，苦圣谛即是空，空即是苦圣谛，集、灭、道圣谛亦复如是。非空无明故无明空，无明即是空，空即是无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦复如是。非空四静虑故四静虑空，四静虑即是空，空即是四静虑，四无量、四无色定亦复如是。非空四念住故四念住空，四念住即是空，空即是四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦复如是。非空空解脱门故空解脱门空，空解脱门即是空，空即是空解脱门，无相、无愿解脱门亦复如是。非

空布施波罗蜜多故布施波罗蜜多空，布施波罗蜜多即是空，空即是布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦复如是。非空五眼故五眼空，五眼即是空，空即是五眼，六神通亦复如是。非空佛十力故佛十力空，佛十力即是空，空即是佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智亦复如是。’善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著般若波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。”

尔时，善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为诸善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说色常无常相不可得，说受、想、行、识常无常相不可得；说色乐苦相不可得，说受、想、行、识乐苦相不可得；说色我无我相不可得，说受、想、行、识我无我相不可得；说色净不净相不可得，说受、想、行、识净不净相不可得；说色空不空相不可得，说受、想、行、识空不空相不可得；说色无相有相相不可得，说受、想、行、识无相有相相不可得；说色无愿有愿相不可得，说受、想、行、识无愿有愿相不可得；说色寂静不寂静相不可得，说受、想、行、识寂静不寂静相不可得；说色远离不远离相不可得，说受、想、行、识远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说眼处常无常相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处常无常相不可得；说眼处乐苦相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处乐苦相不可得；说眼处我无我相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处我无我相不可得；说眼处净不净相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处净不净相不可得；说眼处空不空相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处空不空相不可得；说眼处无相有相相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处无相有相相不可得；说眼处无愿有愿相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿相不可得；说眼处寂静不寂静相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相不可得；说眼处远离不远离相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，

说色处常无常相不可得，说声、香、味、触、法处常无常相不可得；说色处乐苦相不可得，说声、香、味、触、法处乐苦相不可得；说色处我无我相不可得，说声、香、味、触、法处我无我相不可得；说色处净不净相不可得，说声、香、味、触、法处净不净相不可得；说色处空不空相不可得，说声、香、味、触、法处空不空相不可得；说色处无相有相相不可得，说声、香、味、触、法处无相有相相不可得；说色处无愿有愿相不可得，说声、香、味、触、法处无愿有愿相不可得；说色处寂静不寂静相不可得，说声、香、味、触、法处寂静不寂静相不可得；说色处远离不远离相不可得，说声、香、味、触、法处远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说眼界常无常相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受常无常相不可得；说眼界乐苦相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乐苦相不可得；说眼界我无我相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受我无我相不可得；说眼界净不净相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受净不净相不可得；说眼界空不空相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空不空相不可得；说眼界无相有相相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相有相相不可得；说眼界无愿有愿相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说眼界寂静不寂静相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说眼界远离不远离相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说耳界常无常相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受常无常相不可得；说耳界乐苦相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受乐苦相不可得；说耳界我无我相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受我无我相不可得；说耳界净不净相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受净不净相不可得；说耳界空不空相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空不空相不可得；说耳界无相有相相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相有相相不可得；说耳界无愿有愿相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说耳界寂静不寂静相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生

诸受寂静不寂静相不可得；说耳界远离不远离相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说鼻界常无常相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受常无常相不可得；说鼻界乐苦相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受乐苦相不可得；说鼻界我无我相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受我无我相不可得；说鼻界净不净相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受净不净相不可得；说鼻界空不空相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空不空相不可得；说鼻界无相有相相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相有相相不可得；说鼻界无愿有愿相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说鼻界寂静不寂静相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说鼻界远离不远离相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说舌界常无常相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受常无常相不可得；说舌界乐苦相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受乐苦相不可得；说舌界我无我相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受我无我相不可得；说舌界净不净相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受净不净相不可得；说舌界空不空相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空不空相不可得；说舌界无相有相相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相有相相不可得；说舌界无愿有愿相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说舌界寂静不寂静相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说舌界远离不远离相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说身界常无常相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受常无常相不可得；说身界乐苦相不可得，说触界、身识界及身触、身

触为缘所生诸受乐苦相不可得；说身界我无我相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受我无我相不可得；说身界净不净相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受净不净相不可得；说身界空不空相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空不空相不可得；说身界无相有相相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相有相相不可得；说身界无愿有愿相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说身界寂静不寂静相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说身界远离不远离相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩诃萨善友。若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨善友者，谓若能以无所得为方便，说眼界常无常相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受常无常相不可得；说眼界乐苦相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受乐苦相不可得；说眼界我无我相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受我无我相不可得；说眼界净不净相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受净不净相不可得；说眼界空不空相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空不空相不可得；说眼界无相有相相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相有相相不可得；说眼界无愿有愿相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说眼界寂静不寂静相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说眼界远离不远离相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩诃萨善友。若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨善友者，谓若能以无所得为方便，说地界常无常相不可得，说水、火、风、空、识界常无常相不可得；说地界乐苦相不可得，说水、火、风、空、识界乐苦相不可得；说地界我无我相不可得，说水、火、风、空、识界我无我相不可得；说地界净不净相不可得，说水、火、风、空、识界净不净相不可得；说地界空不空相不可得，说水、火、风、空、识界空不空相不可得；说地界无相有相相不可得，说水、火、风、空、识界无相有相相不可得；说地界无愿有愿相不可得，说水、火、风、空、识界无愿有愿相不可得；说地界寂静不寂静相不可得，说水、火、风、空、识界寂静不寂静相不可得；说地界远离不远离相不可得，说水、火、风、空、识界远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，

唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说苦圣谛常无常相不可得，说集、灭、道圣谛常无常相不可得；说苦圣谛乐苦相不可得，说集、灭、道圣谛乐苦相不可得；说苦圣谛我无我相不可得，说集、灭、道圣谛我无我相不可得；说苦圣谛净不净相不可得，说集、灭、道圣谛净不净相不可得；说苦圣谛空不空相不可得，说集、灭、道圣谛空不空相不可得；说苦圣谛无相有相相不可得，说集、灭、道圣谛无相有相相不可得；说苦圣谛无愿有愿相不可得，说集、灭、道圣谛无愿有愿相不可得；说苦圣谛寂静不寂静相不可得，说集、灭、道圣谛寂静不寂静相不可得；说苦圣谛远离不远离相不可得，说集、灭、道圣谛远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说无明常无常相不可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼常无常相不可得；说无明乐苦相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼乐苦相不可得；说无明我无我相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼我无我相不可得；说无明净不净相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼净不净相不可得；说无明空不空相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼空不空相不可得；说无明无相有相相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼无相有相相不可得；说无明无愿有愿相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼无愿有愿相不可得；说无明寂静不寂静相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼寂静不寂静相不可得；说无明远离不远离相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

大般若波罗蜜多经卷第四十四

初分譬喻品第十一之三

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说四静虑常无常相不可得，说四无量、四无色定常无常相不可得；说四静虑乐苦相不可得，说四无量、四无色定乐苦相不可得；说四静虑我无我相不可得，说四无量、四无色定我无我相不可得；说四静虑净不净相不可得，说四无量、四无色定净不净相不可得；说四静虑空不

空相不可得，说四无量、四无色定空不空相不可得；说四静虑无相有相相不可得，说四无量、四无色定无相有相相不可得；说四静虑无愿有愿相不可得，说四无量、四无色定无愿有愿相不可得；说四静虑寂静不寂静相不可得，说四无量、四无色定寂静不寂静相不可得；说四静虑远离不远离相不可得，说四无量、四无色定远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说四念住常无常相不可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常无常相不可得；说四念住乐苦相不可得，说四正断乃至八圣道支乐苦相不可得；说四念住我无我相不可得，说四正断乃至八圣道支我无我相不可得；说四念住净不净相不可得，说四正断乃至八圣道支净不净相不可得；说四念住空不空相不可得，说四正断乃至八圣道支空不空相不可得；说四念住无相有相相不可得，说四正断乃至八圣道支无相有相相不可得；说四念住无愿有愿相不可得，说四正断乃至八圣道支无愿有愿相不可得；说四念住寂静不寂静相不可得，说四正断乃至八圣道支寂静不寂静相不可得；说四念住远离不远离相不可得，说四正断乃至八圣道支远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说空解脱门常无常相不可得，说无相、无愿解脱门常无常相不可得；说空解脱门乐苦相不可得，说无相、无愿解脱门乐苦相不可得；说空解脱门我无我相不可得，说无相、无愿解脱门我无我相不可得；说空解脱门净不净相不可得，说无相、无愿解脱门净不净相不可得；说空解脱门空不空相不可得，说无相、无愿解脱门空不空相不可得；说空解脱门无相有相相不可得，说无相、无愿解脱门无相有相相不可得；说空解脱门无愿有愿相不可得，说无相、无愿解脱门无愿有愿相不可得；说空解脱门寂静不寂静相不可得，说无相、无愿解脱门寂静不寂静相不可得；说空解脱门远离不远离相不可得，说无相、无愿解脱门远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说布施波罗蜜多常无常相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常相不可得；说布施波罗蜜多乐苦相不可得，说净戒、

安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦相不可得；说布施波罗蜜多我无我相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我相不可得；说布施波罗蜜多净不净相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净相不可得；说布施波罗蜜多空不空相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空相不可得；说布施波罗蜜多无相有相相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相相不可得；说布施波罗蜜多无愿有愿相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿相不可得；说布施波罗蜜多寂静不寂静相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静相不可得；说布施波罗蜜多远离不远离相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说五眼常无常相不可得，说六神通常无常相不可得；说五眼乐苦相不可得，说六神通乐苦相不可得；说五眼我无我相不可得，说六神通我无我相不可得；说五眼净不净相不可得，说六神通净不净相不可得；说五眼空不空相不可得，说六神通空不空相不可得；说五眼无相有相相不可得，说六神通无相有相相不可得；说五眼无愿有愿相不可得，说六神通无愿有愿相不可得；说五眼寂静不寂静相不可得，说六神通寂静不寂静相不可得；说五眼远离不远离相不可得，说六神通远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说佛十力常无常相不可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智常无常相不可得；说佛十力乐苦相不可得，说四无所畏乃至一切相智乐苦相不可得；说佛十力我无我相不可得，说四无所畏乃至一切相智我无我相不可得；说佛十力净不净相不可得，说四无所畏乃至一切相智净不净相不可得；说佛十力空不空相不可得，说四无所畏乃至一切相智空不空相不可得；说佛十力无相有相相不可得，说四无所畏乃至一切相智无相有相相不可得；说佛十力无愿有愿相不可得，说四无所畏乃至一切相智无愿有愿相不可得；说佛十力寂静不寂静相不可得，说四无所畏乃至一切相智寂静不寂静相不可得；说佛十力远离不远离相不可得，说四无所畏乃至一切相智远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻

说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修四静虑法不可得，说修四无量、四无色定法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修四念住法不可得，说修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修空解脱门法不可得，说修无相、无愿解脱门法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修布施波罗蜜多法不可得，说修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修五眼法不可得，说修六神通法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修佛十力法不可得，说修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行般若波罗蜜多，于修般若波罗蜜多有所得有所恃，以有所得为

方便故；离应一切智智心修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，于修静虑乃至布施波罗蜜多有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行四静虑，于修四静虑有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行四无量、四无色定，于修四无量、四无色定有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行四念住，于修四念住有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，于修四正断乃至八圣道支有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行空解脱门，于修空解脱门有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行无相、无愿解脱门，于修无相、无愿解脱门有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行五眼，于修五眼有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行六神通，于修六神通有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行佛十力，于修佛十力有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，于修四无所畏乃至一切相智有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观色内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，于观色空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观受、想、行、识内空乃至无性自性空，于观受、想、行、识空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观眼处内空乃至无性自性空，于观眼处空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观耳、鼻、舌、身、意处内空乃至无性自性空，于观耳、鼻、舌、身、意处空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观色处内空乃至无性自性空，于观色处空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观声、香、味、触、法处内空乃至无性自性空，于观声、香、味、触、法处空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观眼界内空乃至无性自性空，于观眼界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观色界乃至眼触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观耳界内空乃至无性自性空，于观耳界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观声界乃至耳触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观鼻界内空乃至无性自性空，于观鼻界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观香界乃至鼻触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观舌界内空乃至无性自性空，于观舌界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观味界乃至舌触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观身界内空乃至无性自性空，于观身界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观触界乃至身触为缘所生诸受空有所得有所

恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观眼界内空乃至无性自性空，于观眼界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观法界乃至意触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观地界内空乃至无性自性空，于观地界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观水、火、风、空、识界内空乃至无性自性空，于观水、火、风、空、识界空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观苦圣谛内空乃至无性自性空，于观苦圣谛空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观集、灭、道圣谛内空乃至无性自性空，于观集、灭、道圣谛空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观无明内空乃至无性自性空，于观无明空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼内空乃至无性自性空，于观行乃至老死愁叹苦忧恼空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观四静虑内空乃至无性自性空，于观四静虑空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观四无量、四无色定内空乃至无性自性空，于观四无量、四无色定空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观四念住内空乃至无性自性空，于观四念住空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支内空乃至无性自性空，于观四正断乃至八圣道支空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观空解脱门内空乃至无性自性空，于观空解脱门空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观无相、无愿解脱门内空乃至无性自性空，于观无相、无愿解脱门空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观布施波罗蜜多内空乃至无性自性空，于观布施波罗蜜多空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多内空乃至无性自性空，于观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观五眼内空乃至无性自性空，于观五眼空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观六神通内空乃至无性自性空，于观六神通空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观佛十力内空乃至无性自性空，于观佛十力空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智内空乃至无性自性空，于观四无所畏乃至一切相智空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。”

尔时，善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为诸恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨恶友者，若教厌离般若波罗蜜多相应之法，若教厌离静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多相应之法，谓作是言：‘咄！善男子，汝等于此六到彼岸相应之法，不应修学。所以者何？此法定非如来所说，是文颂者妄所制造，是故汝等不应听习、不应受持、不应读诵、不应思惟、不应寻求、不应为他宣说开示。’善现，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作佛形像，来教菩萨摩訶萨厌离六波罗蜜多，言：‘善男子，汝今

何用修此般若波罗蜜多？汝今何用修此静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？’善现，若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作佛形像，来为菩萨摩訶萨说声闻、独觉相应之法，所谓契经乃至论议，分别开示劝令修学。善现，若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作佛形像，来至菩萨摩訶萨所，言：‘善男子，汝无菩萨种性，无真实菩提心，不能证得不退转地，亦不能证无上菩提。’善现，若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作佛形像，来至菩萨摩訶萨所，言：‘善男子，色空无我我所，受、想、行、识空无我我所；眼处空无我我所，耳、鼻、舌、身、意处空无我我所；色处空无我我所，声、香、味、触、法处空无我我所；眼界空无我我所，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空无我我所；耳界空无我我所，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空无我我所；鼻界空无我我所，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空无我我所；舌界空无我我所，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空无我我所；身界空无我我所，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空无我我所；意识界空无我我所，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空无我我所；地界空无我我所，水、火、风、空、识界空无我我所；苦圣谛空无我我所，集、灭、道圣谛空无我我所；无明空无我我所，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空无我我所；四静虑空无我我所，四无量、四无色定空无我我所；四念住空无我我所，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空无我我所；空解脱门空无我我所，无相、无愿解脱门空无我我所；布施波罗蜜多空无我我所，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空无我我所；五眼空无我我所，六神通空无我我所；佛十力空无我我所，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智空无我我所。咄！善男子，诸法皆空无我我所，谁能修习六到彼岸？谁复能证无上菩提？设证菩提为何所用？’善现，若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶

魔作独觉形像，来至菩萨摩訶萨所，言：‘善男子，十方皆空，诸佛、菩萨及声闻众都无所有。’善现，若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作声闻形像，来至菩萨摩訶萨所，毁訾应一切智智作意令深厌离，赞叹应声闻、独觉作意令极爱乐。善现，若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作亲教轨范形像，来至菩萨摩訶萨所，教令厌离菩萨胜行，谓四念住乃至八圣道支、布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，及令厌离一切智智，谓五眼、六神通、佛十力乃至一切相智，唯教修习空、无相、无愿三解脱门：‘汝学此法，速证声闻或独觉果究竟安乐，何用勤苦求趣无上正等菩提？’善现，若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

大般若波罗蜜多经卷第四十五

初分譬喻品第十一之四

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作父母形像，来至菩萨摩訶萨所，告言：‘子！子！汝当精勤求证预流、一来、不还、阿罗汉果，足得永离生死大苦，速证涅槃究竟安乐，何用远趣无上菩提？求菩提者要经无量无数大劫，轮回生死教化有情，舍身舍命断支断节，徒自勤苦谁荷汝恩？所求菩提或得不得。’善现，若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作苾芻等形像，来至菩萨摩訶萨所，以有所得为方便，说色常无常相可得，说受、想、行、识常无常相可得；以有所得为方便，说色乐苦相可得，说受、想、行、识乐苦相可得；以有所得为方便，说色我无我相可得，说受、想、行、识我无我相可得；以有所得为方便，说色净不净相可得，说受、想、行、识净不净相可得；以有所得为方便，说色空不空相可得，说受、想、行、识空不空相可得；以有所得为方便，说色无相有相相可得，说受、想、行、识无相有相相可得；以有所得为方便，说色无愿有愿相可得，说受、想、行、识无愿有愿相可得；以有所得为方便，说色寂静不寂静相可得，说受、想、行、

识寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说色远离不远离相可得，说受、想、行、识远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说眼处常无常相可得，说耳、鼻、舌、身、意处常无常相可得；以有所得为方便，说眼处乐苦相可得，说耳、鼻、舌、身、意处乐苦相可得；以有所得为方便，说眼处我无我相可得，说耳、鼻、舌、身、意处我无我相可得；以有所得为方便，说眼处净不净相可得，说耳、鼻、舌、身、意处净不净相可得；以有所得为方便，说眼处空不空相可得，说耳、鼻、舌、身、意处空不空相可得；以有所得为方便，说眼处无相有相相可得，说耳、鼻、舌、身、意处无相有相相可得；以有所得为方便，说眼处无愿有愿相可得，说耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿相可得；以有所得为方便，说眼处寂静不寂静相可得，说耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说眼处远离不远离相可得，说耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说色处常无常相可得，说声、香、味、触、法处常无常相可得；以有所得为方便，说色处乐苦相可得，说声、香、味、触、法处乐苦相可得；以有所得为方便，说色处我无我相可得，说声、香、味、触、法处我无我相可得；以有所得为方便，说色处净不净相可得，说声、香、味、触、法处净不净相可得；以有所得为方便，说色处空不空相可得，说声、香、味、触、法处空不空相可得；以有所得为方便，说色处无相有相相可得，说声、香、味、触、法处无相有相相可得；以有所得为方便，说色处无愿有愿相可得，说声、香、味、触、法处无愿有愿相可得；以有所得为方便，说色处寂静不寂静相可得，说声、香、味、触、法处寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说色处远离不远离相可得，说声、香、味、触、法处远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说眼界常无常相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说眼界乐苦相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说眼界我无我相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说眼界净不净相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说眼界空不空相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说眼界无相有相相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说眼界无愿有愿相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说眼界寂静不寂静相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说眼界远离不远离相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说耳界常无常相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说耳界乐苦相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说耳界我无我相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说耳界净不净相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说耳界空不空相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说耳界无相有相相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说耳界无愿有愿相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说耳界寂静不寂静相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说耳界远离不远离相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说鼻界常无常相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说鼻界乐苦相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说鼻界我无我相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说鼻界净不净相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说鼻界空不空相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说鼻界无相有相相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说鼻界无愿有愿相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说鼻界寂静不寂静相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说鼻界远离不远离相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说舌界常无常相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说舌界乐苦相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说舌界我无我相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说舌界净不净相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说舌界空不空相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说舌界无相有相相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说舌界无愿有愿相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说舌界寂静不寂静相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静不寂静相可得。

可得；以有所得为方便，说舌界远离不远离相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说身界常无常相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说身界乐苦相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说身界我无我相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说身界净不净相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说身界空不空相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说身界无相有相相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说身界无愿有愿相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说身界寂静不寂静相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说身界远离不远离相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说地界常无常相可得，说水、火、风、空、识界常无常相可得；以有所得为方便，说地界乐苦相可得，说水、火、风、空、识界乐苦相可得；以有所得为方便，说地界我无我相可得，说水、火、风、空、识界我无我相可得；以有所得为方便，说地界净不净相可得，说水、火、风、空、识界净不净相可得；以有所得为方便，说地界空不空相可得，说水、火、风、空、识界空不空相可得；以有所得为方便，说地界无相有相相可得，说水、火、风、空、识界无相有相相可得；以有所得为方便，说地界无愿有愿相可得，说水、火、风、空、识界无愿有愿相可得；以有所得为方便，说地界寂静不寂静相可得，说水、火、风、空、识界寂静不寂静相可得；以有

所得为方便，说地界远离不远离相可得，说水、火、风、空、识界远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说苦圣谛常无常相可得，说集、灭、道圣谛常无常相可得；以有所得为方便，说苦圣谛乐苦相可得，说集、灭、道圣谛乐苦相可得；以有所得为方便，说苦圣谛我无我相可得，说集、灭、道圣谛我无我相可得；以有所得为方便，说苦圣谛净不净相可得，说集、灭、道圣谛净不净相可得；以有所得为方便，说苦圣谛空不空相可得，说集、灭、道圣谛空不空相可得；以有所得为方便，说苦圣谛无相有相相可得，说集、灭、道圣谛无相有相相可得；以有所得为方便，说苦圣谛无愿有愿相可得，说集、灭、道圣谛无愿有愿相可得；以有所得为方便，说苦圣谛寂静不寂静相可得，说集、灭、道圣谛寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说苦圣谛远离不远离相可得，说集、灭、道圣谛远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说无明常无常相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼常无常相可得；以有所得为方便，说无明乐苦相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼乐苦相可得；以有所得为方便，说无明我无我相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼我无我相可得；以有所得为方便，说无明净不净相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼净不净相可得；以有所得为方便，说无明空不空相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空不空相可得；以有所得为方便，说无明无相有相相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无相有相相可得；以有所得为方便，说无明无愿有愿相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无愿有愿相可得；以有所得为方便，说无明寂静不寂静相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说无明远离不远离相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说四静虑常无常相可得，说四无量、四无色定常无常相可得；以有所得为方便，说四静虑乐苦相可得，说四无量、四无色定乐苦相可得；以有所得为方便，说四静虑我无我相可得，说四无量、四无色定我无我相可得；以有所得为方便，说四静虑净不净相可得，说四无量、四无色定净不净相可得；以有所得为方便，说四静虑空不空相可得，说四无量、四无色定空不空相可得；以有所得为方便，说四静虑无相有相相可得，说四无量、四无色定无相有相相可得；以有所得为方便，说四静虑无愿有愿相可得，说四无量、四无色定无愿有愿相可得；以有所得为方便，说四静虑寂静不寂静相可得，说四无量、四无色定寂静不寂静相可得；以有所得为方

便，说四静虑远离不远离相可得，说四无量、四无色定远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说四念住常无常相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常无常相可得；以有所得为方便，说四念住乐苦相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支乐苦相可得；以有所得为方便，说四念住我无我相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支我无我相可得；以有所得为方便，说四念住净不净相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支净不净相可得；以有所得为方便，说四念住空不空相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空不空相可得；以有所得为方便，说四念住无相有相相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无相有相相可得；以有所得为方便，说四念住无愿有愿相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无愿有愿相可得；以有所得为方便，说四念住寂静不寂静相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说四念住远离不远离相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说空解脱门常无常相可得，说无相、无愿解脱门常无常相可得；以有所得为方便，说空解脱门乐苦相可得，说无相、无愿解脱门乐苦相可得；以有所得为方便，说空解脱门我无我相可得，说无相、无愿解脱门我无我相可得；以有所得为方便，说空解脱门净不净相可得，说无相、无愿解脱门净不净相可得；以有所得为方便，说空解脱门空不空相可得，说无相、无愿解脱门空不空相可得；以有所得为方便，说空解脱门无相有相相可得，说无相、无愿解脱门无相有相相可得；以有所得为方便，说空解脱门无愿有愿相可得，说无相、无愿解脱门无愿有愿相可得；以有所得为方便，说空解脱门寂静不寂静相可得，说无相、无愿解脱门寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说空解脱门远离不远离相可得，说无相、无愿解脱门远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说布施波罗蜜多常无常相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多乐苦相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多我无我相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多净不净相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多空不空相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多无相有相相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相相可得；以有所得为方便，

说布施波罗蜜多无愿有愿相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多寂静不寂静相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多远离不远离相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说五眼常无常相可得，说六神通常无常相可得；以有所得为方便，说五眼乐苦相可得，说六神通乐苦相可得；以有所得为方便，说五眼我无我相可得，说六神通我无我相可得；以有所得为方便，说五眼净不净相可得，说六神通净不净相可得；以有所得为方便，说五眼空不空相可得，说六神通空不空相可得；以有所得为方便，说五眼无相有相相可得，说六神通无相有相相可得；以有所得为方便，说五眼无愿有愿相可得，说六神通无愿有愿相可得；以有所得为方便，说五眼寂静不寂静相可得，说六神通寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说五眼远离不远离相可得，说六神通远离不远离相可得。

“以有所得为方便，说佛十力常无常相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智常无常相可得；以有所得为方便，说佛十力乐苦相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智乐苦相可得；以有所得为方便，说佛十力我无我相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智我无我相可得；以有所得为方便，说佛十力净不净相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智净不净相可得；以有所得为方便，说佛十力空不空相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智空不空相可得；以有所得为方便，说佛十力无相有相相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无相有相相可得；以有所得为方便，说佛十力无愿有愿相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无愿有愿相可得；以有所得为方便，说佛十力寂静不寂静相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说佛十力远离不远离相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智远离不远离相可得。

“善现，若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶

魔作菩萨摩訶萨形像，来至菩萨摩訶萨所，教观内空有所得，教观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空有所得；教修有所得四静虑，教修有所得四无量、四无色定；教修有所得四念住，教修有所得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；教修有所得空解脱门，教修有所得无相、无愿解脱门；教修有所得布施波罗蜜多，教修有所得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；教修有所得五眼，教修有所得六神通；教修有所得佛十力，教修有所得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。善现，若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于诸恶友应速舍离。”

初分菩萨品第十二之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，所言菩萨是何句义？”

佛告善现：“无句义是菩萨句义。所以者何？善现，菩提不生，萨埵非有，故无句义是菩萨句义。善现，如空中鸟迹句义无所有不可得，菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻事句义无所有不可得，菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如梦境句义、阳焰句义、光影句义、空花句义、像句义、响句义、寻香城句义、变化事句义无所有不可得，菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如真如句义无所有不可得，菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如法界句义、法性句义、法住句义、法定句义、不虚妄句义、不变异句义、离生性句义、平等性句义、实际句义无所有不可得，菩萨句义无所有不可得亦如是。

“复次，善现，如幻土色句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土受、想、行、识句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土眼处句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土耳、鼻、舌、身、意处句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土色处句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土声、香、

味、触、法处句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土眼界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土耳界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土鼻界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土舌界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土身界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土意界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土地界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土水、火、风、空、识界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土苦圣谛句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土集、灭、道圣谛句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土无明句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻土行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻土四静虑句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若

波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士四无量、四无色定句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻士四念住句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻士空解脱门句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士无相、无愿解脱门句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

大般若波罗蜜多经卷第四十六

初分菩萨品第十二之二

“善现，如幻士布施波罗蜜多句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻士五眼句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士六神通句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻士佛十力句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“复次，善现，如幻士行内空句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻士行四静虑句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士行四无量、四无色定句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻士行四念住句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般

若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻士行空解脱门句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士行无相、无愿解脱门句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻士行布施波罗蜜多句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻士行五眼句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士行六神通句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如幻士行佛十力句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如幻士行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“复次，善现，如如来、应、正等觉色相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉受、想、行、识相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉眼处相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉耳、鼻、舌、身、意处相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉色处相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉声、香、味、触、法处相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉眼界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉耳界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，

如如来、应、正等觉声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉鼻界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉舌界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉身界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉眼界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉地界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉水、火、风、空、识界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉苦圣谛相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉集、灭、道圣谛相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉无明相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉四静虑相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉四无量、四无色定相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉四念住相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉空解脱门相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉无相、无愿解脱门相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉布施波罗蜜多相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉五眼相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉六神通相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉佛十力相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“复次，善现，如如来、应、正等觉行内空相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉行外空乃至无性自性空相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉行四静虑相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉行四无量、四无色定相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉行四念住相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉行空解脱门相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

善现，如如来、应、正等觉行无相、无愿解脱门相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉行布施波罗蜜多相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉行五眼相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉行六神通相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉行佛十力相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如如来、应、正等觉行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“复次，善现，如有为界中无为界句义无所有不可得，无为界中有为界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现，如无生无灭、无作无为、无得无取、无染无净句义皆无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。”

具寿善现白佛言：“世尊，何法无生无灭、无作无为、无得无取、无染无净句义，无所有不可得？”

佛告善现：“色无生无灭、无作无为、无得无取、无染无净句义无所有不可得，受、想、行、识无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，眼处无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意处无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，色处无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，声、香、味、触、法处无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，眼界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，耳界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，鼻界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

不可得。

“善现，舌界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，身界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，意界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，地界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，水、火、风、空、识界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，苦圣谛无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，集、灭、道圣谛无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，无明无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，四静虑无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，四无量、四无色定无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，四念住无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，空解脱门无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，无相、无愿解脱门无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，布施波罗蜜多无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，五眼无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，六神通无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，佛十力无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

“善现，如如是法无生无灭、无作无为、无得无取、无染无净句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦复如是。

“复次，善现，如色毕竟净相句义无所有不可得，受、想、行、识毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如眼处毕竟净相句义无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意处毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，

观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如色处毕竟净相句义无所有不可得，声、香、味、触、法处毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如眼界毕竟净相句义无所有不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如耳界毕竟净相句义无所有不可得，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如鼻界毕竟净相句义无所有不可得，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如舌界毕竟净相句义无所有不可得，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如身界毕竟净相句义无所有不可得，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如意识界毕竟净相句义无所有不可得，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如地界毕竟净相句义无所有不可得，水、火、风、空、识界毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如苦圣谛毕竟净相句义无所有不可得，集、灭、道圣谛毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如无明毕竟净相句义无所有不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如四静虑毕竟净相句义无所有不可得，四无量、四无色定毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如四念住毕竟净相句义无所有不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如空解脱门毕竟净相句义无所有不可得，无相、无愿解脱门毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，

观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如布施波罗蜜多毕竟净相句义无所有不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如五眼毕竟净相句义无所有不可得，六神通毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如佛十力毕竟净相句义无所有不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“复次，善现，如我毕竟净相句义无所有不可得，我非有故，有情、命者、生者、养者、数取趣、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者毕竟净相句义无所有不可得，有情乃至见者非有故；菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如日出时暗冥句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如劫烧尽时诸行句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉戒蕴中破戒句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉定蕴中散乱句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉慧蕴中愚痴句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉解脱蕴中非解脱句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如如来、应、正等觉解脱知见蕴中非解脱知见句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如日月等诸光明中众暗句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“善现，如佛光中一切日月珠火电等光明句义无所有不可得，一切四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至色究竟天光明句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

“何以故？善现，若菩提、若萨埵、若菩萨句义，如是一切皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。善现，诸菩萨

摩诃萨于一切法，皆无所有，无碍无著，应学应知。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何者是一切法？而劝诸菩萨摩诃萨于此一切法，皆无所有，无碍无著，应学应知？”

佛告善现：“一切法者，谓善法非善法、有记法无记法、世间法出世间法、有漏法无漏法、有为法无为法、共法不共法。善现，是名一切法。诸菩萨摩诃萨于此一切法，皆无所有，无碍无著，应学应知。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何善法？”

佛告善现：“谓孝顺父母，供养沙门、婆罗门，敬事师长；施性福业事，戒性福业事，修性福业事；供侍病者俱行福，方便善巧俱行福；十善业道，所谓离断生命、离不与取、离欲邪行、离虚诳语、离离间语、离粗恶语、离杂秽语、无贪、无瞋、正见；有十种想，所谓膨胀想、脓烂想、异赤想、青瘀想、破坏想、啄啖想、离散想、骸骨想、焚烧想、一切世间不可保想；四静虑、四无量、四无色定；有十随念，所谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、寂静随念、死随念、身随念。善现，此等名善法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何不善法？”

佛告善现：“谓十不善业道，即断生命、不与取、欲邪行、虚诳语、离间语、粗恶语、杂秽语、贪欲、瞋恚、邪见，及忿恨、覆恼、谄诌、矫害、嫉、慳、慢等。善现，此等名不善法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何有记法？”

佛告善现：“即诸善法及不善法，名有记法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何无记法？”

佛告善现：“谓无记身业、无记语业、无记意业、无记四大种、无记五根、无记六处、无记无色法、无记五蕴、无记十二处、无记十八界、无记异熟法。善现，此等名无记法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何世间法？”

佛告善现：“谓世间五蕴、十二处、十八界、十业道、四静虑、四无量、四无色定、十二支缘起法。善现，此等名世间法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何出世间法？”

佛告善现：“谓出世间四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门、未知当知根、已知根、具知根、有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地、明、解脱、念、正知、如理作意。

“有八解脱，谓：内有色观诸色，是初解脱；内无色想观外色，是第二解脱；净胜解脱身作证，是第三解脱；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足住，是第四解脱；超一切空无边处，入无边识，识无边处具足住，是第五解脱；超一切识无边处，入无所有，无所有处具足住，是第六解脱；超一切无所有处，

入非想非非想处具足住，是第七解脱；超一切非想非非想处，入灭想受定具足住，是第八解脱。

“有九次第定，谓：离欲恶不善法，有寻有伺离生喜乐，入初静虑具足住，是初定；寻伺寂静内等净心一趣性，无寻无伺定生喜乐，入第二静虑具足住，是第二定；离喜住舍，具念正知，身受乐，圣说住舍，具念乐住，入第三静虑具足住，是第三定；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住，是第四定；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足住，是第五定；超一切空无边处，入无边识，识无边处具足住，是第六定；超一切识无边处，入无所有，无所有处具足住，是第七定；超一切无所有处，入非想非非想处具足住，是第八定；超一切非想非非想处，入灭想受定具足住，是第九定。

“内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。

“善现，此等名出世间法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何有漏法？”

佛告善现：“世间五蕴、十二处、十八界、四静虑、四无量、四无色定，所有一切堕三界法。善现，是名有漏法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何无漏法？”

佛告善现：“谓出世间四静虑、四无量、四无色定、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。善现，此等名无漏法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何有为法？”

佛告善现：“谓欲界系法、色界系法、无色界系法、五蕴、四静虑、四无量、四无色定、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，所有一切有生、有住、有异、有灭法。善现，是名有为法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何无为法？”

佛告善现：“若法无生、无住、无异、无灭可得，所谓贪尽、瞋尽、痴尽、真如、法界、法性、法住、法定、不虚妄性、不变异性、离生性、平等性、实际。善现，此等名无为法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何共法？”

佛告善现：“谓世间四静虑、四无量、四无色定、五神通。善

现，此等名共法。何以故？共异生故。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何不共法？”

佛告善现：“谓无漏四静虑、四无量、四无色定、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。善现，此等名不共法。何以故？不共异生故。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是等自相空法不应执著。何以故？以诸法自相不可分别故。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应以无二而为方便觉一切法。何以故？以一切法无动相故。善现，于一切法无二无动是菩萨句义，以是故，无句义是菩萨句义。”

大般若波罗蜜多经卷第四十七

初分摩訶萨品第十三之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何缘菩萨复名摩訶萨？”

佛告善现：“菩萨于大有情众中定当为上首，以是缘故，复名摩訶萨。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何者是大有情众，而菩萨于中定当为上首？”

佛告善现：“大有情众者，谓住种性、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉地，及从初发心乃至不退转地菩萨摩訶萨，是名大有情众。菩萨于如是大有情众中，定当为上首故，复名摩訶萨。”

具寿善现复白佛言：“世尊，如是菩萨摩訶萨，以何因缘于大有情众中定当得为上首？”

佛告善现：“以此菩萨摩訶萨发金刚喻心决不退坏，由此心故，于大有情众中定当得为上首。”

具寿善现白佛言：“世尊，何者名为菩萨摩訶萨金刚喻心？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨生如是心：‘我当撰坚固铠，于无边生死大旷野中，摧破无量烦恼怨敌。我当枯竭无边甚深生死大海。我当舍弃内外所重一切身财。我当于一切有情等心作大义利。我当以三乘法拨济一切有情，皆令于无余依涅槃界而般涅槃。我当虽以三乘法灭度一切有情，而实不见有情得灭度者。我当于一切法如实觉了，无生无灭。我当纯以应一切智智心，修行六波罗蜜多。我当修学于一切法，通达究竟遍入妙智。我当通达一切法相一理趣门。我当通达一切法相二理趣门，乃至无边理趣门。我当于一切法修学通达一理趣门妙智。我当于一切法修学通达二理趣门妙智，乃至通达无边理趣门妙智。我当修学引发无边静虑、无量、无色法门。我当修学引发无边三十七菩提分法、三解脱门、六到彼岸法门。我当修学引发无边五眼、

六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智法门。’善现，如是名为菩萨摩訶萨金刚喻心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨生如是心：‘一切地狱、傍生、鬼界、人、天趣中，诸有情类所受苦恼，我当代受令彼安乐。’若菩萨摩訶萨生如是心：‘我当为一有情，经无量百千俱胝那庾多大劫，受诸地狱种种剧苦，以无数方便教化令证无余涅槃。如是次第为一切有情，一一各经无量百千俱胝那庾多大劫，受诸地狱种种剧苦，亦一一各以无数方便教化令证无余涅槃。作是事已，自植善根，复经无量百千俱胝那庾多大劫，圆满修集菩提资粮，然后趣证阿耨多罗三藐三菩提。’善现，如是名为菩萨摩訶萨金刚喻心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨发殊胜广大心，决不退坏，由此心故，于大有情众中定当得为上首。”

具寿善现白佛言：“世尊，何者名为菩萨摩訶萨殊胜广大心？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨生如是心：‘我应从初发心乃至证得无上正等菩提，于其中间誓当不起贪欲心、瞋恚心、愚痴心、忿心、恨心、覆心、恼心、诳心、谄心、嫉心、慳心、憍心、害心、见慢等心，亦复不起趣向声闻、独觉地心。’善现，如是名为菩萨摩訶萨殊胜广大心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨发不可倾动心，决不退坏，由此心故，于大有情众中定当得为上首。”

具寿善现白佛言：“世尊，何者名为菩萨摩訶萨不可倾动心？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨生如是心：‘我当以应一切智智心，修习发起一切所修、所应作事。’善现，如是名为菩萨摩訶萨不可倾动心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨发利益安乐心决不倾动，由此心故，于大有情众中定当得为上首。”

具寿善现白佛言：“世尊，何者名为菩萨摩訶萨利益安乐心？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨生如是心：‘我当穷未来际，于一切有情，为作归依、桥船、洲渚，救济覆护，常不舍离。’善现，如是名为菩萨摩訶萨利益安乐心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，常能爱法、乐法、欣法、喜法，由此缘故，于大有情众中定当得为上首。”

具寿善现白佛言：“世尊，何为为法？云何菩萨摩訶萨修行般若

波罗蜜多时，常于此法爱乐欣喜？”

佛告善现：“所言法者，谓一切有情及色非色法，皆无自性都不可得，实相不坏，是名为法。言爱法者，谓于此法起欲希求；言乐法者，谓于此法称赞功德；言欣法者，谓于此法欢喜信受；言喜法者，谓于此法慕多修习。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，常能爱法、乐法、欣法、喜法，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，得于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住四静虑、四无量、四无色定故，得于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，得于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住空、无相、无愿解脱门故，得于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，得于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住五眼、六神通故，得于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智故，得于大有情众中定当得为上首。

“复次，善现，以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住金刚喻三摩地，乃至以无所得而为方便，住无著、无为、无染解脱如虚空三摩地故，得于大有情众中定当得为上首。

“善现，以如是等种种因缘，此菩萨摩訶萨于大有情众中定当得为上首。善现，是故菩萨复名摩訶萨。”

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，我亦乐说菩萨由此义故复名摩訶萨。”

佛言：“舍利子，随汝意说。”

舍利子言：“世尊，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说

断我见、有情见、命者见、生者见、养者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、儒童见、作者见、使作者见、起者见、使起者见、受者见、使受者见、知者见、见者见法故，此菩萨复名摩诃萨。

“世尊，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断常见、断见法故，此菩萨复名摩诃萨。

“世尊，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断有见、无见法故，此菩萨复名摩诃萨。

“世尊，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断蕴见、处见、界见、谛见、缘起见法故，此菩萨复名摩诃萨。

“世尊，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断四静虑见、四无量见、四无色定见法故，此菩萨复名摩诃萨。

“世尊，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断四念住见、四正断见、四神足见、五根见、五力见、七等觉支见、八圣道支见法故，此菩萨复名摩诃萨。

“世尊，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断三解脱门见、六到彼岸见法故，此菩萨复名摩诃萨。

“世尊，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断五眼见、六神通见法故，此菩萨复名摩诃萨。

“世尊，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断佛十力见、四无所畏见、四无碍解见、大慈、大悲、大喜、大舍见、十八佛不共法见、一切智见、道相智见、一切相智见法故，此菩萨复名摩诃萨。

“世尊，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断成熟有情见、严净佛土见、菩萨见、佛陀见、转法轮见法故，此菩萨复名摩诃萨。

“世尊，以要言之，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断一切见法故，此菩萨复名摩诃萨。”

时，具寿善现问舍利子言：“若菩萨摩诃萨能为有情，以无所得而为方便，说断诸见法者，何缘菩萨摩诃萨，自有所得而为方便，起色见、受、想、行、识见，起眼处见、耳、鼻、舌、身、意处见，起色处见、声、香、味、触、法处见，起眼界见、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受见，起耳界见、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受见，起鼻界见、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受见，起舌界见、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受见，起身界见、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受见，起意识界见、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受见，起地界见、水、火、风、空、识界见，起苦圣谛见、集、灭、道圣谛见，起无明见、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼见，起四静虑见、四无量、四无色定见，起四念住见、四正断、四神足、五根、五力、

七等觉支、八圣道支见，起空解脱门见、无相、无愿解脱门见，起布施波罗蜜多见、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多见，起五眼见、六神通见，起佛十力见、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智见，起成熟有情见、严净佛土见、菩萨见、佛陀见、转法轮见耶？”

具寿舍利子答善现言：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧者，以有所得而为方便，便起色见、受、想、行、识见，乃至便起佛陀见、转法轮见，是菩萨摩訶萨不能为诸有情以无所得而为方便，说断诸见法。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧者，能为有情以无所得而为方便，说断诸见法，是菩萨摩訶萨不起色见、受、想、行、识见，乃至不起佛陀见、转法轮见。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，我亦乐说菩萨由此义故复名摩訶萨。”

佛言：“善现，随汝意说。”

善现白言：“世尊，由诸菩萨为一切智智，发菩提心、无等等心、不共一切声闻独觉心，于如是心亦不取著。何以故？世尊，彼一切智智心是真无漏不堕三界，求一切智智心亦是真无漏不堕三界，于如是心不应取著故，此菩萨亦复名摩訶萨。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨无等等心、不共一切声闻独觉心？”

善现答言：“诸菩萨摩訶萨从初发心，不见诸法有生有灭、有减有增、有来有去、有染有净。舍利子，若不见诸法有生有灭、有减有增、有来有去、有染有净，亦不见有声闻心、独觉心、菩萨心、如来心。舍利子，是名菩萨摩訶萨无等等心、不共一切声闻独觉心，诸菩萨摩訶萨于如是心亦不取著。”

时，舍利子问善现言：“若于如是心不应取著者，则于一切愚夫、异生、声闻、独觉等心亦不应取著；及于色心不应取著，于受、想、行、识心亦不应取著；于眼处心不应取著，于耳、鼻、舌、身、意处心亦不应取著；于色处心不应取著，于声、香、味、触、法处心亦不应取著；于眼界心不应取著，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受心亦不应取著；于耳界心不应取著，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受心亦不应取著；于鼻界心不应取著，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受心亦不应取著；于舌界心不应取著，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受心亦不应取著；于身界心不应取著，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受心亦不应取著；于意界心不应取著，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受心亦不应取著；于地界心不应取著，于水、火、风、空、识界心亦

不应取著；于苦圣谛心不应取著，于集、灭、道圣谛心亦不应取著；于无明心不应取著，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼心亦不应取著；于四静虑心不应取著，于四无量、四无色定心亦不应取著；于四念住心不应取著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支心亦不应取著；于空解脱门心不应取著，于无相、无愿解脱门心亦不应取著；于布施波罗蜜多心不应取著，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多心亦不应取著；于五眼心不应取著，于六神通心亦不应取著；于佛十力心不应取著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智心亦不应取著。何以故？如是诸心皆无心性故。”

善现答曰：“如是，如是，诚如所言。”

时，舍利子问善现言：“若一切心无心性故不应取著者，则色无色性故不应取著，受、想、行、识无受、想、行、识性故亦不应取著；眼处无眼处性故不应取著，耳、鼻、舌、身、意处无耳、鼻、舌、身、意处性故亦不应取著；色处无色处性故不应取著，声、香、味、触、法处无声、香、味、触、法处性故亦不应取著；眼界无眼界性故不应取著，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无色界乃至眼触为缘所生诸受性故亦不应取著；耳界无耳界性故不应取著，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无声界乃至耳触为缘所生诸受性故亦不应取著；鼻界无鼻界性故不应取著，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无香界乃至鼻触为缘所生诸受性故亦不应取著；舌界无舌界性故不应取著，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无味界乃至舌触为缘所生诸受性故亦不应取著；身界无身界性故不应取著，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无触界乃至身触为缘所生诸受性故亦不应取著；意界无意界性故不应取著，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无法界乃至意触为缘所生诸受性故亦不应取著；地界无地界性故不应取著，水、火、风、空、识界无水、火、风、空、识界性故亦不应取著；苦圣谛无苦圣谛性故不应取著，集、灭、道圣谛无集、灭、道圣谛性故亦不应取著；无明无无明性故不应取著，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无行乃至老死愁叹苦忧恼性故亦不应取著；四静虑无四静虑性故不应取著，四无量、四无色定无四无量、四无色定性故亦不应取著；四念住无四念住性故不应取著，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无四正断乃至八圣道支性故亦不应取著；空解脱门无空解脱门性故不应取著，无相、无愿解脱门无无相、无愿解脱门性故亦不应取著；布施波罗蜜多无布施波罗蜜多性故不应取著，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无净戒乃至般若波罗蜜多性故亦不应取著；五眼无五眼性故不应取著，六神通无六神通性故亦不应取著；

佛十力无佛十力性故不应取著，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无四无所畏乃至一切相智性故亦不应取著。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

时，舍利子问善现言：“若一切智智心是真无漏不堕三界者，则一切愚夫、异生、声闻、独觉等心，亦应是真无漏不堕三界。何以故？如是诸心亦本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“色亦应是真无漏不堕三界，受、想、行、识亦应是真无漏不堕三界。何以故？以色、受、想、行、识皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“眼处亦应是真无漏不堕三界，耳、鼻、舌、身、意处亦应是真无漏不堕三界。何以故？以眼、耳、鼻、舌、身、意处皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“色处亦应是真无漏不堕三界，声、香、味、触、法处亦应是真无漏不堕三界。何以故？以色、声、香、味、触、法处皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“眼界亦应是真无漏不堕三界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以眼界乃至眼触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“耳界亦应是真无漏不堕三界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以耳界乃至耳触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“鼻界亦应是真无漏不堕三界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以鼻界乃至鼻触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“舌界亦应是真无漏不堕三界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以舌界乃至舌触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕

三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“身界亦应是真无漏不堕三界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以身界乃至身触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“意界亦应是真无漏不堕三界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以意界乃至意触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“地界亦应是真无漏不堕三界，水、火、风、空、识界亦应是真无漏不堕三界。何以故？以地、水、火、风、空、识界皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“苦圣谛亦应是真无漏不堕三界，集、灭、道圣谛亦应是真无漏不堕三界。何以故？以苦、集、灭、道圣谛皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“无明亦应是真无漏不堕三界，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦应是真无漏不堕三界。何以故？以无明乃至老死愁叹苦忧恼皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“四静虑亦应是真无漏不堕三界，四无量、四无色定亦应是真无漏不堕三界。何以故？以四静虑、四无量、四无色定皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“四念住亦应是真无漏不堕三界，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦应是真无漏不堕三界。何以故？以四念住乃至八圣道支皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“空解脱门亦应是真无漏不堕三界，无相、无愿解脱门亦应是真无漏不堕三界。何以故？以空、无相、无愿解脱门皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“布施波罗蜜多亦应是真无漏不堕三界，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦应是真无漏不堕三界。何以故？以

布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“五眼亦应是真无漏不堕三界，六神通亦应是真无漏不堕三界。何以故？以五眼、六神通皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“佛十力亦应是真无漏不堕三界，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智亦应是真无漏不堕三界。何以故？以佛十力乃至一切相智皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

时，舍利子问善现言：“若心色等法无心色等性故，咸不应取著者，则一切法应皆平等无有差别。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“若一切法定无别者，云何如来说心色等法有种种差别？”

善现答言：“此乃如来随世俗言说，施设有此种种差别，非由实义。”

时，舍利子问善现言：“若一切愚夫、异生、声闻、独觉、菩萨、如来心色等法皆本性空故，是真无漏不堕三界者，则圣者、异生及一切智与非一切智，应皆平等无有差别。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“若诸凡圣定无别者，云何如来说诸凡圣有种种差别？”

善现答言：“此亦如来随世俗言说，施设有此种种差别，非由实义。舍利子，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得为方便故，于所发菩提心、无等等心、不共一切声闻独觉心不恃不著，于一切法亦无取执，由此义故名摩訶萨。”

尔时，具寿满慈子白佛言：“世尊，我亦乐说菩萨由此义故复名摩訶萨。”

佛言：“满慈子，随汝意说。”

满慈子言：“世尊，由诸菩萨为欲利乐一切有情，撰大功德铠故，发趣大乘、乘大乘故，复名摩訶萨。”

时，舍利子问满慈子言：“云何菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠？”

满慈子言：“舍利子，菩萨摩訶萨修菩提行，不为少分有情得利

乐故，乃为一切有情得利乐故，修菩提行。舍利子，如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨住布施波罗蜜多，修布施波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修布施波罗蜜多。

“舍利子，菩萨摩訶萨住净戒波罗蜜多，修净戒波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修净戒波罗蜜多。

“舍利子，菩萨摩訶萨住安忍波罗蜜多，修安忍波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修安忍波罗蜜多。

“舍利子，菩萨摩訶萨住精进波罗蜜多，修精进波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修精进波罗蜜多。

“舍利子，菩萨摩訶萨住静虑波罗蜜多，修静虑波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修静虑波罗蜜多。

“舍利子，菩萨摩訶萨住般若波罗蜜多，修般若波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修般若波罗蜜多。

“舍利子，如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨撰大功德铠，利乐有情不为齐限，谓不作是念：‘我教尔所有情令得无余涅槃，尔所有情不令其得；我教尔所有情令住无上菩提，尔所有情不令其住。’然此菩萨摩訶萨普令一切有情得无余涅槃及住无上菩提故，撰如是大功德铠。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨作如是念：‘我当自圆满布施波罗蜜多，亦教一切有情于布施波罗蜜多修令圆满；我当自圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦教一切有情于净戒乃至般若波罗蜜多修令圆满。我当自住内空，亦教一切有情令住内空；我当自住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦教一切有情令住外空乃至无性自性空。我当自住四静虑，亦教一切有情令修四静虑，我当自住四无量、四无色定，亦教一切有情令修四无量、四无色定。我当自住四念住，亦教一切有情令修四念住；我当自住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦教一切有情令修四正断乃至八圣道支。我当自住空解脱门，亦教一切有情令修空解脱门；我当自住无相、无愿解脱门，亦教一切有情令修无相、无愿解脱门。我当自住五眼，亦教一切有情令修五眼；我当自住六神通，亦教一切有情令修六神通。我当自住佛十力，亦教一切有情令修佛十力；我当自住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，亦教一切有情令修四无所畏乃至一切相智。’舍利子，如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

大般若波罗蜜多经卷第四十八

初分摩诃萨品第十三之二

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于身命等都无所吝。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，摄布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于布施行不起声闻、独觉作意。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，摄净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于布施法信忍欲乐。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，摄安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于布施行勤修不息。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，摄精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于布施行一心回向一切智智，不杂声闻、独觉作意。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，摄静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于布施法住如幻、如梦、如像、如响、如光影、如空花、如寻香城、如变化事想，不见施者、受者、施物。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，摄般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，是菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，具摄六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩诃萨以应一切智智心，修行布施波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩诃萨摄大功德铠。舍利子，如是名为菩萨摩诃萨为欲利乐一切有情摄大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，为护净戒于诸所有都不恋著。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行净戒波罗蜜多时，摄布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回

向阿耨多罗三藐三菩提，于净戒行尚不趣求声闻、独觉，况异生地？舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于净戒法信忍欲乐。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于净戒行勤修不息。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于净戒行专以大悲而为上首，尚不间杂二乘作意，况异生心？舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于净戒法住如幻、如梦、如像、如响、如光影、如空花、如寻香城、如变化事想，于清净戒不恃不著，于破戒恶不厌不取，由持与犯本性空故。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，是菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，修行净戒波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩訶萨撰大功德铠。舍利子，如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，为成安忍于身命等无所恋著。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于安忍行不杂声闻、独觉、异生下劣作意。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于安忍法信忍欲乐。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切

智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于安忍行勤修不息。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，摄心一缘修安忍行，虽遇苦事而不异缘。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于安忍法住如幻、如梦、如像、如响、如光影、如空花、如寻香城、如变化事想，为欲修集一切佛法，为欲成熟一切有情，观诸法空，不执怨害。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，是菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，修行安忍波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩訶萨撰大功德铠。舍利子，如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，勤修种种难行施行。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，精勤护持清净禁戒。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，勤修种种难行忍行。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，炽然勤修有利苦行。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，勤修种种静虑等至。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回

向阿耨多罗三藐三菩提，精进修行无取著慧。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行精进波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，是菩萨摩诃萨修行精进波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩诃萨以应一切智智心，修行精进波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩诃萨撰大功德铠。舍利子，如是名为菩萨摩诃萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，住安静心而行布施，令悭吝垢不复现前。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，撰布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，由净定力护持禁戒，令犯戒垢不复现前。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，住慈悲定而修安忍，令忿恚等不复现前。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，安住静定勤修功德，令诸懈怠不复现前。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，依静虑等引发胜定，令味乱障不复现前。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，依静虑等引发胜慧，观一切法皆如幻等，令诸恶慧不复现前。舍利子，如是名为诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，是菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩诃萨以应一切智智心，修行静虑波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩诃萨撰大功德铠。舍利子，如是名为菩萨摩诃萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，不见施者、受者、施物，三轮清淨而行布施。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，不见持戒及破戒等，以无著心而修净戒。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，不见能忍所忍等事，以胜空慧而修安忍。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，观一切法皆毕竟空，以大悲心而行精进。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，观入、住、出定及定境皆毕竟空而修等至。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于一切法、一切有情、一切波罗蜜多，住如幻、如梦、如像、如响、如光影、如空花、如寻香城、如变化事想，而修种种无取著慧。舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，修行般若波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩訶萨撰大功德铠。舍利子，如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨如是安住——波罗蜜多，皆修六波罗蜜多令得圆满，是故名撰大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨虽入诸静虑及无量、无色定而不味著，亦不为彼势力所引，亦不随彼势力受生。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，撰方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨虽入诸静虑及无量、无色定，住远离见、寂静见、空无相无愿见而不证实际，不入声闻及独觉地，胜伏一切声闻、独觉。舍利子，如是名为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，撰方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，以诸菩萨由为利乐一切有情撰如是等大功德铠，是故复名摩訶萨。

“舍利子，如是为欲利乐一切有情撰大功德铠菩萨摩訶萨，普为十方各如殑伽沙等世界诸佛世尊，于大众中欢喜赞叹，作如是言：‘某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，为欲利乐一切有情撰大功德铠，成熟有情、严净佛土，游戏神通作所应作。’如是展转声遍十方，天、人等众闻皆欢喜，咸作是言：‘如是菩萨速当作佛，利益安乐一切有情。’”

尔时，具寿舍利子问满慈子言：“云何名为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘？”

满慈子言：“舍利子，菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情，撰六波罗蜜多大功德铠已，复为利乐诸有情故，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，身受乐，圣说住舍，具念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。复依静虑起慈俱心，行相广大，无二无量，无怨、无害、无恨、无恼，遍满善修，胜解周普，充溢十方，尽虚空穷法界，慈心胜解具足而住；悲、喜、舍俱心胜解行相，亦复如是。依此加行，复超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足住；超一切空无边处，入无边识，识无边处具足住；超一切识无边处，入无所有，无所有处具足住；超一无所有处，入非想非非想处具足住。舍利子，是菩萨摩訶萨以无所得而为方便，持此静虑、无量、无色，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故，先自安住如是静虑、无量、无色，于入、住、出诸行、相、状善分别知，得自在已复作是念：‘我当以应一切智智心，大悲为上首，为断一切有情诸烦恼故，说诸静虑、无量、无色，分别开示令善了知诸定爱味、过患、出离，及入、住、出诸行、相、状。’舍利子，是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修布施波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，说诸静虑、无量、无色时，不为声闻、独觉心等之所间杂。舍利子，是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修净戒波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，说诸静虑、无量、无色时，于如是法信忍欲乐。舍利子，是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修安忍波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，修诸静虑、无量、无色时，以自善根为有情故，回求无上正等菩提，于诸善根勤修不息。舍利子，是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修精进波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，依诸静虑、无量、无色，引发殊胜等至、等持、解脱、胜处、遍处等定，于入、住、出皆得自在，不堕声闻、独觉等地。舍利子，是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修静虑波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，修诸静虑、无量、无色时，于诸静虑、无量、无色及静虑支，以无常行相、苦行相、无我行相、空行相、无相行相、无愿行相，如实观察不舍大悲，不堕声闻及独觉地。舍利子，是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修般若波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，入慈定时作如是念：‘我当拯济一切有情令得安乐。’入悲定时作如是念：‘我当救拔一切有情令得离苦。’入喜定时作如是念：‘我当赞劝一切有情令得解脱。’入舍定时作如是念：‘我当等益一切有情令断诸漏。’舍利子，是为菩萨摩訶萨依无量定修布施波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，于四无量入、住、出时，终不趣向声闻、独觉，唯求无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依无量定，修净戒波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，于四无量入、住、出时，不杂声闻、独觉作意，专心信忍欲乐无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依无量定，修安忍波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，于四无量入、住、出时，勤断恶法勤修善法，专趣菩提曾无暂舍。舍利子，是为菩萨摩訶萨依无量定，修精进波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，于四无量入、住、出时，引发种种等持、等至，能于其中得大自在，不为彼定之所引夺，亦不随彼势用受生。舍利子，是为菩萨摩訶萨依无量定，修静虑波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，修四无量，于无量中以无常行相、苦行相、无我行相、空行相、无相行相、无愿行相如实观察，不舍大悲，不堕声闻及独觉地。舍利子，是为菩萨摩訶萨依无量定，修般若波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨依如是等方便善巧修习六种波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，具修一切种四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，具修一切种空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，具修一切种布施、爱语、利行、同事，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，具修一切种五眼、六神通，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，具修一切种佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得为方便，起内空智、外空智、内外空智、空空智、大空智、胜义空智、有为空智、无为空智、毕竟空智、无际空智、散空智、无变异空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、无性空智、自性空智、无性自性空智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得为方便，于一切法起非乱非定智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得而为方便，于一切法起非常非无常智、非乐非苦智、非我非无我智、非净非不净智、非空非不空智、非有相非无相智、非有愿非无愿智、非寂静非不寂静智、非远离非不远离智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得为方便，智不知过去，智不知未来，智不知现在，智非不知三世法，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩

提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得而为方便，智不知善，智不知不善，智不知无记，非不知三性法；智不知欲界，智不知色界，智不知无色界，非不知三界法；智不知学，智不知无学，智不知非学非无学，非不知学、无学、非学非无学法；智不知见所断，智不知修所断，智不知非所断，非不知见所断、修所断、非所断法。以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得而为方便，智不知世间，智不知出世间，非不知世间、出世间法，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得为方便，智不知色，智不知无色；非不知色、无色法；智不知有见，智不知未见，非不知有见、无见法；智不知有对，智不知无对，非不知有对、无对法；智不知有漏，智不知无漏，非不知有漏、无漏法；智不知有为，智不知无为，非不知有为、无为法。以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“舍利子，以诸菩萨由如是等方便善巧，为欲利乐一切有情发趣大乘故，复名摩訶萨。

“舍利子，如是为欲利乐诸有情故发趣大乘菩萨摩訶萨，普为十方各如殑伽沙等世界诸佛世尊，于大众中欢喜赞叹，作如是言：‘某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，为欲利乐诸有情故发趣大乘，成就有情、严净佛土，游戏神通作所应作。’如是展转声遍十方，天、人等众闻皆欢喜，咸作是言：‘如是菩萨速当作佛，利益安乐一切有情。’”

大般若波罗蜜多经卷第四十九

初分摩訶萨品第十三之三

尔时，具寿舍利子问满慈子言：“云何名为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘？”

满慈子言：“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘布施波罗蜜多，不得布施，不得布施波罗蜜多，不得施者，不得受者，不得所施物，不得所遮法。舍利子，是为菩萨摩訶萨乘布施波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘净戒波罗蜜多，不得净戒，不得净戒波罗蜜多，不得持戒者，不得犯戒者，不得所遮法。舍利子，是为菩萨

摩诃萨乘净戒波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘安忍波罗蜜多，不得安忍，不得安忍波罗蜜多，不得能忍者，不得所忍境，不得所遮法。舍利子，是为菩萨摩诃萨乘安忍波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘精进波罗蜜多，不得精进，不得精进波罗蜜多，不得精进者，不得懈怠者，不得所遮法。舍利子，是为菩萨摩诃萨乘精进波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘静虑波罗蜜多，不得静虑，不得静虑波罗蜜多，不得修定者，不得散乱者，不得定境界，不得所遮法。舍利子，是为菩萨摩诃萨乘静虑波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘般若波罗蜜多，不得般若，不得般若波罗蜜多，不得修慧者，不得愚痴者，不得过去、未来、现在法，不得善、不善、无记法，不得欲界、色界、无色界法，不得学、无学、非学非无学法，不得见所断、修所断、非所断法，不得世间、出世间法，不得色、无色法，不得有见、无见法，不得有对、无对法，不得有漏、无漏法，不得有为、无为法，不得所遮法。舍利子，是为菩萨摩诃萨乘般若波罗蜜多。舍利子当知，是为菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩诃萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修四念住，为遣修故修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。舍利子，是为菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩诃萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修空解脱门，为遣修故修无相、无愿解脱门。舍利子，是为菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩诃萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修四静虑，为遣修故修四无量、四无色定。舍利子，是为菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩诃萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修布施波罗蜜多，为遣修故修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。舍利子，是为菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩诃萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修五眼，为遣修故修六神通。舍利子，是为菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩诃萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方

便，为遣修故修佛十力，为遣修故修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修内空智、外空智、内外空智、空空智、大空智、胜义空智、有为空智、无为空智、毕竟空智、无际空智、散空智、无变异空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、无性空智、自性空智、无性自性空智。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察菩萨摩訶萨但有假名施設言说，菩提及萨埵俱不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察色但有假名施設言说，色不可得故；受、想、行、识但有假名施設言说，受、想、行、识不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察眼处但有假名施設言说，眼处不可得故；耳、鼻、舌、身、意处但有假名施設言说，耳、鼻、舌、身、意处不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察色处但有假名施設言说，色处不可得故；声、香、味、触、法处但有假名施設言说，声、香、味、触、法处不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察眼界但有假名施設言说，眼界不可得故；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受但有假名施設言说，色界乃至眼触为缘所生诸受不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察耳界但有假名施設言说，耳界不可得故；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受但有假名施設言说，声界乃至耳触为缘所生诸受不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察鼻界但有假名施設言说，鼻界不可得故；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受但有假名施設言说，香界乃至鼻触为缘所生诸受不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察舌界但有假名施設言说，舌界不可得故；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受但有假名施設言说，味界乃至舌触为缘所生诸受不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察身界但有假名施設言说，身界不可得故；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受但有假名施設言说，触界乃至身触为缘所生诸受不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察意界但有假名施設言说，意界不可得故；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受但有假名施設言说，法界乃至意触为缘所生诸受不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察地界但有假名施設言说，地界不可得故；水、火、风、空、识界但有假名施設言说，水、火、风、空、识界不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察苦圣谛但有假名施設言说，苦圣谛不可得故；集、灭、道圣谛但有假名施設言说，集、灭、道圣谛不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察无明但有假名施設言说，无明不可得故；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼但有假名施設言说，行乃至老死愁叹苦忧恼不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察内空但有假名施設言说，内空不可得故；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空但有假名施設言说，外空乃至无性自性空不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察真如但有假名施設言说，真如不可得故；法界、法性、法定、法住、离生性、平等性、实际但有假名施設言说，法界乃至实际不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察四静虑但有假名施設言说，四静虑不可得故；四无量、

四无色定但有假名施設言說，四無量、四无色定不可得故。舍利子，是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

“若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察四念住但有假名施設言說，四念住不可得故；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支但有假名施設言說，四正斷乃至八聖道支不可得故。舍利子，是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

“若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察空解脫門但有假名施設言說，空解脫門不可得故，無相、無願解脫門但有假名施設言說，無相、無願解脫門不可得故。舍利子，是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

“若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察布施波羅蜜多有假名施設言說，布施波羅蜜多不可得故；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有假名施設言說，淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故。舍利子，是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

“若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察五眼但有假名施設言說，五眼不可得故；六神通但有假名施設言說，六神通不可得故。舍利子，是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

“若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察佛十力但有假名施設言說，佛十力不可得故；四无所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智但有假名施設言說，四无所畏乃至一切相智不可得故。舍利子，是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

“若菩薩摩訶薩以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，如實觀察無上正等菩提但有假名施設言說，無上正等菩提不可得故；無上正等覺者但有假名施設言說，無上正等覺者不可得故。舍利子，是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

“復次，舍利子，若菩薩摩訶薩，以應一切智智心，大悲為上首，用無所得而為方便，從初發心乃至證得無上菩提，恒修圓滿不退神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚嘆諸佛世尊，於諸佛所聽受大乘相應之法，既聽受已，如理思惟，精勤修學。舍利子，是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。

“舍利子，如是菩薩摩訶薩雖乘大乘，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚嘆諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，成熟有情、嚴淨佛土，而心初無佛國等想。舍利子，如是菩薩摩訶薩住不二地，觀諸有情應以何身得義利者，即便現受令彼獲益。舍利子，如是菩薩摩訶薩乃至證得一切智智，隨所生處不離大乘。舍利子，如是菩薩摩訶薩不久當得一切智智，為人、天等轉正法輪。如是法輪，一切聲聞、獨

觉、沙门、婆罗门、魔王、梵王、天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，一切世间所不能转。舍利子，以诸菩萨由如是等方便善巧，为欲利乐一切有情，乘大乘故复名摩诃萨。

“舍利子，如是为欲利乐诸有情故乘于大乘菩萨摩诃萨，普为十方各如殑伽沙等世界诸佛世尊，于大众中欢喜赞叹，作如是言：‘某方某世界中有某名菩萨摩诃萨，为欲利乐诸有情故乘于大乘，不久当得一切智智，为天、人等转正法轮，其轮世间天、人、魔、梵、声闻等众皆不能转。’如是展转声遍十方，天、人等众闻皆欢喜，咸作是言：‘如是菩萨不久当得一切智智，转正法轮利安含识。’”

初分大乘铠品第十四之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如说菩萨摩诃萨撰大乘铠者，云何名为菩萨摩诃萨撰大乘铠？”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨撰布施波罗蜜多铠，撰净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多铠，善现，如是名为菩萨摩诃萨撰大乘铠。

“若菩萨摩诃萨撰四静虑铠，撰四无量、四无色定铠，善现，如是名为菩萨摩诃萨撰大乘铠。

“若菩萨摩诃萨撰四念住铠，撰四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支铠，善现，如是名为菩萨摩诃萨撰大乘铠。

“若菩萨摩诃萨撰内空铠，撰外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空铠，善现，如是名为菩萨摩诃萨撰大乘铠。

“若菩萨摩诃萨撰五眼铠，撰六神通铠，善现，如是名为菩萨摩诃萨撰大乘铠。

“若菩萨摩诃萨撰佛十力铠，撰四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智铠，善现，如是名为菩萨摩诃萨撰大乘铠。

“若菩萨摩诃萨撰佛身相诸功德铠，善现，如是名为菩萨摩诃萨撰大乘铠。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨撰如是等诸功德铠，放大光明遍照三千大千世界，亦令此界六三变动。其中地狱，火等苦具及彼有情身心苦恼皆得除灭，菩萨知其既离众苦，便为称赞三宝功德，彼得闻已身心安乐，从自趣没生天人中，即得奉觐诸佛菩萨，亲承供养禀正法音。其中傍生，互相残害鞭挞驱逼，无量种苦皆得除灭，菩萨知其既离众苦，亦为称赞三宝功德，彼得闻已身心安乐，从自趣没生天人

中，即得奉觐诸佛菩萨，亲承供养禀正法音。其中鬼界，恐怖饥渴身心焦恼，无量种苦皆得除灭，菩萨知其既离众苦，亦为称赞三宝功德，彼得闻已身心安乐，从自趣没生天人中，即得奉觐诸佛菩萨，亲承供养禀正法音。善现，如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

“若菩萨摩訶萨撰如是等诸功德铠，放大光明遍照十方各如殑伽沙等诸佛世界，亦令彼界六三变动。其中地狱、傍生、鬼界所有众苦皆得除灭，菩萨知其既离众苦，亦为称赞三宝功德，彼得闻已身心安乐，从自趣没生天人中，即得奉觐诸佛菩萨，亲承供养禀正法音。善现，如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作地狱、傍生、鬼界无量有情各受众苦，亦复放光变动大地，令彼有情众苦皆息，复为称赞佛、法、僧宝，令彼闻已身心安乐，从自趣没生天人中，承事供养诸佛菩萨，于诸佛所禀正法音。善现，于汝意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“菩萨摩訶萨撰如是等诸功德铠，放大光明变动大地，拨济无量世界有情三恶趣苦，令生天人见佛闻法亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现，诸法性空皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，普化三千大千世界如吠琉璃，亦化自身为转轮王，七宝眷属导从围绕，其中有情须食与食，须饮与饮，须衣与衣，须乘与乘，涂香、末香、烧香、花鬘、房舍、卧具、灯烛、医药、金银、真珠、珊瑚、璧玉及余种种资生之具，随其所须一切施与；作是施已，复为宣说六波罗蜜多相应之法，令彼闻已乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于六波罗蜜多相应之法常不舍离。善现，如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种贫穷、孤露、根支残缺、疾病有情，随其所须皆幻施与。善现，于汝意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，或化世界如吠琉璃，或化自身为轮王等，随有情类所须施与，及为宣说六波罗蜜多相应之法亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现，诸法性空皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自住净戒波罗蜜多，为欲利乐诸有情故，生转轮王家绍转轮王位，安立无量百千俱胝那庾多有情于十善业道，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于四静虑，若四无量、四无色定，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于空解脱门，若无相、无愿解脱门，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜

多，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于五眼，若六神通，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，令安住已乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于如是法常不舍离。善现，如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作无量有情，令住十善业道，或复令住四静虑乃至一切相智。善现，于汝意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“菩萨摩訶萨为有情故，生转轮王家绍转轮王位，安立无量百千俱胝那庾多有情于十善业道，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于四静虑乃至一切相智亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现，诸法性空皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自住安忍波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住安忍波罗蜜多。善现，云何菩萨摩訶萨自住安忍波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住安忍波罗蜜多？善现，若菩萨摩訶萨从初发心乃至证得一切智智，撰安忍铠常自念言：‘假使一切有情持刀杖块等来见加害，我终不起一念忿心，劝诸有情亦如是忍。’善现，是菩萨摩訶萨如心所念境触无违，劝诸有情住如是忍，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于如是忍常不舍离。善现，如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种诸有情类，各各执持刀杖块等，加害幻师或彼弟子，时幻师等于幻有情，都不起心欲为怨报，而劝彼住如是安忍。善现，于汝意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“菩萨摩訶萨撰安忍铠，自住安忍波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住安忍波罗蜜多，常不舍离亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现，诸法性空皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自住精进波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住精进波罗蜜多。善现，云何菩萨摩訶萨自住精进波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住精进波罗蜜多？善现，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，身心精进，断诸恶法修诸善法，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，修习如是身心精进，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于如是精进常不舍离。善现，如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种诸有情类，而彼巧幻自现炽然身心精进，亦劝所幻令修如是炽然精进。善现，于汝意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“菩萨摩訶萨以应一切智智心，身心精进，断诸恶法修诸善法，亦劝有情修习如是身心精进，常不舍离亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现，诸法性空皆如幻故。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自住静虑波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住静虑波罗蜜多。善现，云何菩萨摩訶萨自住静虑波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住静虑波罗蜜多？善现，若菩萨摩訶萨于一切法住平等定，不见诸法有定有乱，而常修习如是静虑波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，修习如是平等静虑，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于如是定常不舍离。善现，如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。”

“善现，如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种诸有情类，而彼巧幻自现于法住平等定，亦劝所幻令修如是平等静虑。善现，于汝意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“菩萨摩訶萨于一切法住平等定，亦劝有情修习如是平等静虑，常不舍离亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现，诸法性空皆如幻故。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自住般若波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住般若波罗蜜多。善现，云何菩萨摩訶萨自住般若波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情令住般若波罗蜜多？善现，若菩萨摩訶萨自住无戏论般若波罗蜜多，不见诸法有生有灭、有染有净，及不得此岸彼岸差别，亦劝无量百千俱胝那庾多有情安住如是无戏论慧，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于如是慧常不舍离。善现，如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。”

“善现，如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种诸有情类，而彼巧幻自现安住无戏论慧，亦劝所幻令其修习如是般若。善现，于汝意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“菩萨摩訶萨自住无戏论般若波罗蜜多，亦劝有情修习如是无戏论慧，常不舍离亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现，诸法性空皆如幻故。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨撰如上说诸功德铠，普于十方各如殑伽沙等诸佛世界，以神通力自变其身，遍满如是诸佛世界，随诸有情所乐示现，自住布施波罗蜜多，劝慳贪者令住布施；自住净戒波罗蜜多，劝犯戒者令住净戒；自住安忍波罗蜜多，劝暴恶者令住安忍；自住精进波罗蜜多，劝懈怠者令住精进；自住静虑波罗蜜多，劝乱心者令住静虑；自住般若波罗蜜多，劝愚痴者令住妙慧。如是菩萨摩訶萨安立有情于六波罗蜜多已，复随其类音为说六波罗蜜多相应之法，令彼闻已乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于六波罗蜜多相应之法常不舍离。善现，如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。”

“善现，如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种诸有情类，而彼巧幻自现安住六波罗蜜多，亦劝所幻有情令其安住。善现，于汝意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“菩萨摩訶萨普于十方各如殑伽沙等诸佛世界自现其身，随类安住六波罗蜜多，亦劝有情令其安住，乃至证得无上菩提常不舍离亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现，诸法性空皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨撰如上说诸功德铠，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，利益安乐一切有情，不杂声闻、独觉作意。

“谓不作是念：‘我当安立尔所有情于布施波罗蜜多，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于布施波罗蜜多。’不作是念：‘我当安立尔所有情于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于净戒乃至般若波罗蜜多。’

“不作是念：‘我当安立尔所有情于内空，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于内空。’不作是念：‘我当安立尔所有情于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于外空乃至无性自性空。’

“不作是念：‘我当安立尔所有情于四静虑，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于四静虑。’不作是念：‘我当安立尔所有情于四无量、四无色定，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于四无量、四无色定。’

“不作是念：‘我当安立尔所有情于四念住，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于四念住。’不作是念：‘我当安立尔所有情于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于四正断乃至八圣道支。’

“不作是念：‘我当安立尔所有情于空解脱门，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于空解脱门。’不作是念：‘我当安立尔所有情于无相、无愿解脱门，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于无相、无愿解脱门。’

“不作是念：‘我当安立尔所有情于五眼，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于五眼。’不作是念：‘我当

安立尔所有情于六神通，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于六神通。’

“不作是念：‘我当安立尔所有情于佛十力，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于佛十力。’不作是念：‘我当安立尔所有情于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于四无所畏乃至一切相智。’

“不作是念：‘我当安立尔所有情于预流果，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于预流果。’不作是念：‘我当安立尔所有情于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。’不作是念：‘我当安立尔所有情于菩萨道，无上菩提，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量、无数、无边有情于菩萨道，无上菩提。’善现，如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作无量、无数、无边有情，安立于六波罗蜜多，乃至安立于无上菩提。善现，于汝意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，安立无量、无数、无边有情于六波罗蜜多，乃至安立无量、无数、无边有情于无上菩提亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现，诸法性空皆如幻故。”

大般若波罗蜜多经卷第五十

初分大乘铠品第十四之二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义，菩萨摩訶萨不撰功德铠，当知是为撰大乘铠。何以故？以一切法自相空故。所以者何？世尊，色色相空，受、想、行、识受、想、行、识相空；眼处眼处相空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处相空；色处色处相空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处相空；眼界眼界相空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受相空；耳界耳界相空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受相空；鼻界鼻界相空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受相空；舌界舌界相空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受相空；身界身界相空，触界、身识界及身触、身触为缘所

生诸受触界乃至身触为缘所生诸受相空；眼界眼界相空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受相空；地界地界相空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界相空；苦圣谛苦圣谛相空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛相空；无明无明相空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼相空；内空内空相空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空相空；四静虑四静虑相空，四无量、四无色定四无量、四无色定相空；四念住四念住相空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支相空；空解脱门空解脱门相空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门相空；布施波罗蜜多布施波罗蜜多相空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多相空；五眼五眼相空，六神通六神通相空；佛十力佛十力相空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智四无所畏乃至一切相智相空；菩萨菩萨相空，摄功德铠摄功德铠相空。

“世尊，由此因缘，菩萨摩訶萨不摄功德铠，当知是为摄大乘铠。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现当知，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，菩萨摩訶萨为是事故摄大乘铠。”

具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，菩萨摩訶萨为是事故摄大乘铠？”

佛言：“善现，由诸作者不可得故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作。所以者何？

“善现，我非造非不造，非作非不作。何以故？我毕竟不可得故。有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者非造非不造，非作非不作。何以故？有情乃至见者毕竟不可得故。

“善现，幻事非造非不造，非作非不作。何以故？幻事毕竟不可得故。梦境、像、响、光影、空花、阳焰、寻香城、变化事非造非不造，非作非不作。何以故？梦境乃至变化事毕竟不可得故。

“善现，色非造非不造，非作非不作。何以故？色毕竟不可得故。受、想、行、识非造非不造，非作非不作。何以故？受、想、行、识毕竟不可得故。

“善现，眼处非造非不造，非作非不作。何以故？眼处毕竟不可得故。耳、鼻、舌、身、意处非造非不造，非作非不作。何以故？耳、鼻、舌、身、意处毕竟不可得故。

“善现，色处非造非不造，非作非不作。何以故？色处毕竟不可得故。声、香、味、触、法处非造非不造，非作非不作。何以故？

声、香、味、触、法处毕竟不可得故。

“善现，眼界非造非不造，非作非不作。何以故？眼界毕竟不可得故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？色界乃至眼触为缘所生诸受毕竟不可得故。

“善现，耳界非造非不造，非作非不作。何以故？耳界毕竟不可得故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？声界乃至耳触为缘所生诸受毕竟不可得故。

“善现，鼻界非造非不造，非作非不作。何以故？鼻界毕竟不可得故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？香界乃至鼻触为缘所生诸受毕竟不可得故。

“善现，舌界非造非不造，非作非不作。何以故？舌界毕竟不可得故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？味界乃至舌触为缘所生诸受毕竟不可得故。

“善现，身界非造非不造，非作非不作。何以故？身界毕竟不可得故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？触界乃至身触为缘所生诸受毕竟不可得故。

“善现，意界非造非不造，非作非不作。何以故？意界毕竟不可得故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？法界乃至意触为缘所生诸受毕竟不可得故。

“善现，地界非造非不造，非作非不作。何以故？地界毕竟不可得故。水、火、风、空、识界非造非不造，非作非不作。何以故？水、火、风、空、识界毕竟不可得故。

“善现，苦圣谛非造非不造，非作非不作。何以故？苦圣谛毕竟不可得故。集、灭、道圣谛非造非不造，非作非不作。何以故？集、灭、道圣谛毕竟不可得故。

“善现，无明非造非不造，非作非不作。何以故？无明毕竟不可得故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非造非不造，非作非不作。何以故？行乃至老死愁叹苦忧恼毕竟不可得故。

“善现，内空非造非不造，非作非不作。何以故？内空毕竟不可得故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非造非不造，非作非不作。何以故？外空乃至无性自性空毕竟不可得故。

“善现，四静虑非造非不造，非作非不作。何以故？四静虑毕竟不可得故。四无量、四无色定非造非不造，非作非不作。何以故？四无量、四无色定毕竟不可得故。

“善现，四念住非造非不造，非作非不作。何以故？四念住毕竟不可得故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非造非不造，非作非不作。何以故？四正断乃至八圣道支毕竟不可得故。

“善现，空解脱门非造非不造，非作非不作。何以故？空解脱门毕竟不可得故。无相、无愿解脱门非造非不造，非作非不作。何以故？无相、无愿解脱门毕竟不可得故。

“善现，布施波罗蜜多非造非不造，非作非不作。何以故？布施波罗蜜多毕竟不可得故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非造非不造，非作非不作。何以故？净戒乃至般若波罗蜜多毕竟不可得故。

“善现，五眼非造非不造，非作非不作。何以故？五眼毕竟不可得故。六神通非造非不造，非作非不作。何以故？六神通毕竟不可得故。

“善现，佛十力非造非不造，非作非不作。何以故？佛十力毕竟不可得故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智非造非不造，非作非不作。何以故？四无所畏乃至一切相智毕竟不可得故。

“善现，真如非造非不造，非作非不作。何以故？真如毕竟不可得故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际非造非不造，非作非不作。何以故？法界乃至实际毕竟不可得故。

“善现，菩萨非造非不造，非作非不作。何以故？菩萨毕竟不可得故。

“善现，如来、应、正等觉非造非不造，非作非不作。何以故？如来、应、正等觉毕竟不可得故。

“善现，由是因缘，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，菩萨摩訶萨为是事故擐大乘铠。善现，由此义故，菩萨摩訶萨不擐功德铠，当知是为擐大乘铠。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义，色无缚无解，受、想、行、识无缚无解。何以故？世尊，色性无所有故无缚无解，受、想、行、识性无所有故无缚无解；色性远离故无缚无解，受、想、行、识性远离故无缚无解；色性寂静故无缚无解，受、想、行、识性寂静故无缚无解；色性空故无缚无解，受、想、行、识性空故无缚无解；色性无相故无缚无解，受、想、行、识性无相故无缚无解；色性无愿故无缚无解，受、想、行、识性无愿故无缚无解；色性无生故无缚无解，受、想、行、识性无生故无缚无解；色性无灭故无缚无解，受、想、行、识性无灭故无缚无解；色性无染故无缚无解，受、想、行、识性无染故无缚无解；色性无净故无缚无解，受、想、行、识性无净故无缚无解。

“世尊，眼处无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处无缚无解。何以故？世尊，眼处性无所有故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无所有故无缚无解；眼处性远离故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性远

离故无缚无解；眼处性寂静故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性寂静故无缚无解；眼处性空故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性空故无缚无解；眼处性无相故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无相故无缚无解；眼处性无愿故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无愿故无缚无解；眼处性无生故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无生故无缚无解；眼处性无灭故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无灭故无缚无解；眼处性无染故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无染故无缚无解；眼处性无净故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无净故无缚无解。

“世尊，色处无缚无解，声、香、味、触、法处无缚无解。何以故？世尊，色处性无所有故无缚无解，声、香、味、触、法处性无所有故无缚无解；色处性远离故无缚无解，声、香、味、触、法处性远离故无缚无解；色处性寂静故无缚无解，声、香、味、触、法处性寂静故无缚无解；色处性空故无缚无解，声、香、味、触、法处性空故无缚无解；色处性无相故无缚无解，声、香、味、触、法处性无相故无缚无解；色处性无愿故无缚无解，声、香、味、触、法处性无愿故无缚无解；色处性无生故无缚无解，声、香、味、触、法处性无生故无缚无解；色处性无灭故无缚无解，声、香、味、触、法处性无灭故无缚无解；色处性无染故无缚无解，声、香、味、触、法处性无染故无缚无解；色处性无净故无缚无解，声、香、味、触、法处性无净故无缚无解。

“世尊，眼界无缚无解，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊，眼界性无所有故无缚无解，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；眼界性远离故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性远离故无缚无解；眼界性寂静故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；眼界性空故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性空故无缚无解；眼界性无相故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无相故无缚无解；眼界性无愿故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；眼界性无生故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无生故无缚无解；眼界性无灭故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；眼界性无染故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无染故无缚无解；眼界性无净故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

“世尊，耳界无缚无解，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊，耳界性无所有故无缚无解，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；耳界性远离故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性远离故无缚无解；耳界性寂静故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；耳界性空故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性空故无缚无解；耳界性

无相故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无相故无缚无解；耳界性无愿故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；耳界性无生故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无生故无缚无解；耳界性无灭故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；耳界性无染故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无染故无缚无解；耳界性无净故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

“世尊，鼻界无缚无解，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊，鼻界性无所有故无缚无解，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；鼻界性远离故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性远离故无缚无解；鼻界性寂静故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；鼻界性空故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性空故无缚无解；鼻界性无相故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无相故无缚无解；鼻界性无愿故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；鼻界性无生故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无生故无缚无解；鼻界性无灭故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；鼻界性无染故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无染故无缚无解；鼻界性无净故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

“世尊，舌界无缚无解，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊，舌界性无所有故无缚无解，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；舌界性远离故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性远离故无缚无解；舌界性寂静故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；舌界性空故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性空故无缚无解；舌界性无相故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无相故无缚无解；舌界性无愿故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；舌界性无生故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无生故无缚无解；舌界性无灭故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；舌界性无染故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无染故无缚无解；舌界性无净故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

“世尊，身界无缚无解，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊，身界性无所有故无缚无解，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；身界性远离故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性远离故无缚无解；身界性寂静故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；身界性空故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性空故无缚无解；身界性无相故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无相故无缚无解；身

界性无愿故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；身界性无生故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无生故无缚无解；身界性无灭故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；身界性无染故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无染故无缚无解；身界性无净故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

“世尊，意界无缚无解，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊，意界性无所有故无缚无解，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；意界性远离故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性远离故无缚无解；意界性寂静故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；意界性空故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性空故无缚无解；意界性无相故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无相故无缚无解；意界性无愿故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；意界性无生故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无生故无缚无解；意界性无灭故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；意界性无染故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无染故无缚无解；意界性无净故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

“世尊，地界无缚无解，水、火、风、空、识界无缚无解。何以故？世尊，地界性无所有故无缚无解，水、火、风、空、识界性无所有故无缚无解；地界性远离故无缚无解，水、火、风、空、识界性远离故无缚无解；地界性寂静故无缚无解，水、火、风、空、识界性寂静故无缚无解；地界性空故无缚无解，水、火、风、空、识界性空故无缚无解；地界性无相故无缚无解，水、火、风、空、识界性无相故无缚无解；地界性无愿故无缚无解，水、火、风、空、识界性无愿故无缚无解；地界性无生故无缚无解，水、火、风、空、识界性无生故无缚无解；地界性无灭故无缚无解，水、火、风、空、识界性无灭故无缚无解；地界性无染故无缚无解，水、火、风、空、识界性无染故无缚无解；地界性无净故无缚无解，水、火、风、空、识界性无净故无缚无解。

“世尊，苦圣谛无缚无解，集、灭、道圣谛无缚无解。何以故？世尊，苦圣谛性无所有故无缚无解，集、灭、道圣谛性无所有故无缚无解；苦圣谛性远离故无缚无解，集、灭、道圣谛性远离故无缚无解；苦圣谛性寂静故无缚无解，集、灭、道圣谛性寂静故无缚无解；苦圣谛性空故无缚无解，集、灭、道圣谛性空故无缚无解；苦圣谛性无相故无缚无解，集、灭、道圣谛性无相故无缚无解；苦圣谛性无愿故无缚无解，集、灭、道圣谛性无愿故无缚无解；苦圣谛性无生故无缚无解，集、灭、道圣谛性无生故无缚无解；苦圣谛性无灭故无缚无解，集、灭、道圣谛性无灭故无缚无解；苦圣谛性无染故无缚无解，集、灭、道圣谛性无染故无缚无解；苦圣谛性无净故无缚无解，集、灭、道圣谛性无净故无缚无解。

集、灭、道圣谛性无染故无缚无解；苦圣谛性无净故无缚无解，集、灭、道圣谛性无净故无缚无解。

“世尊，无明无缚无解，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无缚无解。何以故？世尊，无明性无所有故无缚无解，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼性无所有故无缚无解；无明性远离故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性远离故无缚无解；无明性寂静故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性寂静故无缚无解；无明性空故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性空故无缚无解；无明性无相故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无相故无缚无解；无明性无愿故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无愿故无缚无解；无明性无生故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无生故无缚无解；无明性无灭故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无灭故无缚无解；无明性无染故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无染故无缚无解；无明性无净故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无净故无缚无解。

“世尊，内空无缚无解，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无缚无解。何以故？世尊，内空性无所有故无缚无解，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空性无所有故无缚无解；内空性远离故无缚无解，外空乃至无性自性空性远离故无缚无解；内空性寂静故无缚无解，外空乃至无性自性空性寂静故无缚无解；内空性空故无缚无解，外空乃至无性自性空性空故无缚无解；内空性无相故无缚无解，外空乃至无性自性空性无相故无缚无解；内空性无愿故无缚无解，外空乃至无性自性空性无愿故无缚无解；内空性无生故无缚无解，外空乃至无性自性空性无生故无缚无解；内空性无灭故无缚无解，外空乃至无性自性空性无灭故无缚无解；内空性无染故无缚无解，外空乃至无性自性空性无染故无缚无解；内空性无净故无缚无解，外空乃至无性自性空性无净故无缚无解。

“世尊，四静虑无缚无解，四无量、四无色定无缚无解。何以故？世尊，四静虑性无所有故无缚无解，四无量、四无色定性无所有故无缚无解；四静虑性远离故无缚无解，四无量、四无色定性远离故无缚无解；四静虑性寂静故无缚无解，四无量、四无色定性寂静故无缚无解；四静虑性空故无缚无解，四无量、四无色定性空故无缚无解；四静虑性无相故无缚无解，四无量、四无色定性无相故无缚无解；四静虑性无愿故无缚无解，四无量、四无色定性无愿故无缚无解；四静虑性无生故无缚无解，四无量、四无色定性无生故无缚无解；四静虑性无灭故无缚无解，四无量、四无色定性无灭故无缚无解。

解；四静虑性无染故无缚无解，四无量、四无色定性无染故无缚无解；四静虑性无净故无缚无解，四无量、四无色定性无净故无缚无解。

“世尊，四念住无缚无解，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无缚无解。何以故？世尊，四念住性无所有故无缚无解，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性无所有故无缚无解；四念住性远离故无缚无解，四正断乃至八圣道支性远离故无缚无解；四念住性寂静故无缚无解，四正断乃至八圣道支性寂静故无缚无解；四念住性空故无缚无解，四正断乃至八圣道支性空故无缚无解；四念住性无相故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无相故无缚无解；四念住性无愿故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无愿故无缚无解；四念住性无生故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无生故无缚无解；四念住性无灭故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无灭故无缚无解；四念住性无染故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无染故无缚无解；四念住性无净故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无净故无缚无解。

“世尊，空解脱门无缚无解，无相、无愿解脱门无缚无解。何以故？世尊，空解脱门性无所有故无缚无解，无相、无愿解脱门性无所有故无缚无解；空解脱门性远离故无缚无解，无相、无愿解脱门性远离故无缚无解；空解脱门性寂静故无缚无解，无相、无愿解脱门性寂静故无缚无解；空解脱门性空故无缚无解，无相、无愿解脱门性空故无缚无解；空解脱门性无相故无缚无解，无相、无愿解脱门性无相故无缚无解；空解脱门性无愿故无缚无解，无相、无愿解脱门性无愿故无缚无解；空解脱门性无生故无缚无解，无相、无愿解脱门性无生故无缚无解；空解脱门性无灭故无缚无解，无相、无愿解脱门性无灭故无缚无解；空解脱门性无染故无缚无解，无相、无愿解脱门性无染故无缚无解；空解脱门性无净故无缚无解，无相、无愿解脱门性无净故无缚无解。

大般若波罗蜜多经卷第五十一

初分大乘铠品第十四之三

“世尊，布施波罗蜜多无缚无解，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无缚无解。何以故？世尊，布施波罗蜜多性无所有故无缚无解，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性无所有故无缚无解；布施波罗蜜多性远离故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性远离故无缚无解；布施波罗蜜多性寂静故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性寂静故无缚无解；布施波罗蜜多性空故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性空故无缚无解；布施波罗蜜多性无相故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无相故无缚无解；布施波罗蜜多性无愿故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无愿故无缚无解；布施波罗蜜多性无生故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无生故无缚无解；布施波罗蜜多性无灭故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无灭故无缚无解；布施波罗蜜多性无染故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无染故无缚无解；布施波罗蜜多性无净故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无净故无缚无解。

“世尊，五眼无缚无解，六神通无缚无解。何以故？世尊，五眼性无所有故无缚无解，六神通性无所有故无缚无解；五眼性远离故无缚无解，六神通性远离故无缚无解；五眼性寂静故无缚无解，六神通性寂静故无缚无解；五眼性空故无缚无解，六神通性空故无缚无解；五眼性无相故无缚无解，六神通性无相故无缚无解；五眼性无愿故无缚无解，六神通性无愿故无缚无解；五眼性无生故无缚无解，六神通性无生故无缚无解；五眼性无灭故无缚无解，六神通性无灭故无缚无解；五眼性无染故无缚无解，六神通性无染故无缚无解；五眼性无净故无缚无解，六神通性无净故无缚无解。

“世尊，佛十力无缚无解，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无缚无解。何以故？世尊，佛十力性无所有故无缚无解，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智性无所有故无缚无解；佛十力性远离故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性远离故无缚无解；佛十力性寂静故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性寂静故无缚无解；佛十力性空故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性空故无缚无解；佛十力性无相故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无相故无缚无解；佛十力性无愿故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无愿故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无愿故无缚无解。

至一切相智性无愿故无缚无解；佛十力性无生故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无生故无缚无解；佛十力性无灭故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无灭故无缚无解；佛十力性无染故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无染故无缚无解；佛十力性无净故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无净故无缚无解。

“世尊，真如无缚无解，法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、平等性、离生性、实际、无为无缚无解。何以故？世尊，真如性无所有故无缚无解，法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、平等性、离生性、实际、无为性无所有故无缚无解；真如性远离故无缚无解，法界乃至无为性远离故无缚无解；真如性寂静故无缚无解，法界乃至无为性寂静故无缚无解；真如性空故无缚无解，法界乃至无为性空故无缚无解；真如性无相故无缚无解，法界乃至无为性无相故无缚无解；真如性无愿故无缚无解，法界乃至无为性无愿故无缚无解；真如性无生故无缚无解，法界乃至无为性无生故无缚无解；真如性无灭故无缚无解，法界乃至无为性无灭故无缚无解；真如性无染故无缚无解，法界乃至无为性无染故无缚无解；真如性无净故无缚无解，法界乃至无为性无净故无缚无解。

“世尊，菩提无缚无解。何以故？世尊，菩提性无所有故无缚无解，菩提性远离故无缚无解，菩提性寂静故无缚无解，菩提性空故无缚无解，菩提性无相故无缚无解，菩提性无愿故无缚无解，菩提性无生故无缚无解，菩提性无灭故无缚无解，菩提性无染故无缚无解，菩提性无净故无缚无解。

“世尊，萨埵无缚无解。何以故？世尊，萨埵性无所有故无缚无解，萨埵性远离故无缚无解，萨埵性寂静故无缚无解，萨埵性空故无缚无解，萨埵性无相故无缚无解，萨埵性无愿故无缚无解，萨埵性无生故无缚无解，萨埵性无灭故无缚无解，萨埵性无染故无缚无解，萨埵性无净故无缚无解。

“世尊，菩萨摩訶萨无缚无解。何以故？世尊，菩萨摩訶萨性无所有故无缚无解，菩萨摩訶萨性远离故无缚无解，菩萨摩訶萨性寂静故无缚无解，菩萨摩訶萨性空故无缚无解，菩萨摩訶萨性无相故无缚无解，菩萨摩訶萨性无愿故无缚无解，菩萨摩訶萨性无生故无缚无解，菩萨摩訶萨性无灭故无缚无解，菩萨摩訶萨性无染故无缚无解，菩萨摩訶萨性无净故无缚无解。

“世尊，无上正等菩提无缚无解。何以故？世尊，无上正等菩提性无所有故无缚无解，无上正等菩提性远离故无缚无解，无上正等菩提性寂静故无缚无解，无上正等菩提性空故无缚无解，无上正等菩提性无相故无缚无解，无上正等菩提性无愿故无缚无解，无上正等菩提性无生故无缚无解，无上正等菩提性无灭故无缚无解，无上正等菩提性无染故无缚无解，无上正等菩提性无净故无缚无解。

“世尊，无上正等觉者无缚无解。何以故？世尊，无上正等觉者

性无所有故无缚无解，无上正等觉者性远离故无缚无解，无上正等觉者性寂静故无缚无解，无上正等觉者性空故无缚无解，无上正等觉者性无相故无缚无解，无上正等觉者性无愿故无缚无解，无上正等觉者性无生故无缚无解，无上正等觉者性无灭故无缚无解，无上正等觉者性无染故无缚无解，无上正等觉者性无净故无缚无解。

“世尊，以要言之，一切法皆无缚无解。何以故？世尊，一切法性无所有故无缚无解，一切法性远离故无缚无解，一切法性寂静故无缚无解，一切法性空故无缚无解，一切法性无相故无缚无解，一切法性无愿故无缚无解，一切法性无生故无缚无解，一切法性无灭故无缚无解，一切法性无染故无缚无解，一切法性无净故无缚无解。”

时，满慈子问善现言：“尊者说色无缚无解，说受、想、行、识等无缚无解耶？”

善现答言：“如是，如是。”

满慈子言：“何等色无缚无解？何等受、想、行、识等无缚无解？”

善现答言：“如幻色无缚无解，如幻受、想、行、识无缚无解；如梦色无缚无解，如梦受、想、行、识无缚无解；如像色无缚无解，如像受、想、行、识无缚无解；如响色无缚无解，如响受、想、行、识无缚无解；如光影色无缚无解，如光影受、想、行、识无缚无解；如空花色无缚无解，如空花受、想、行、识无缚无解；如阳焰色无缚无解，如阳焰受、想、行、识无缚无解；如寻香城色无缚无解，如寻香城受、想、行、识无缚无解；如变化事色无缚无解，如变化事受、想、行、识无缚无解。何以故？满慈子，如幻色性乃至如变化事色性无所有故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无所有故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性远离故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性远离故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性寂静故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性寂静故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性空故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性空故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无相故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无相故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无愿故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无愿故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无生故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无生故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无灭故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无灭故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无染故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无染故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无净故无缚无解，如幻

受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无缚无解。

“满慈子，过去色无缚无解，过去受、想、行、识无缚无解；未来色无缚无解，未来受、想、行、识无缚无解；现在色无缚无解，现在受、想、行、识无缚无解。何以故？满慈子，过去、未来、现在色性无所有故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无所有故无缚无解；过去、未来、现在色性远离故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性远离故无缚无解；过去、未来、现在色性寂静故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性寂静故无缚无解；过去、未来、现在色性空故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性空故无缚无解；过去、未来、现在色性无相故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无相故无缚无解；过去、未来、现在色性无愿故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无愿故无缚无解；过去、未来、现在色性无生故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无生故无缚无解；过去、未来、现在色性无灭故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无灭故无缚无解；过去、未来、现在色性无染故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无染故无缚无解；过去、未来、现在色性无净故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无净故无缚无解。

“满慈子，善色无缚无解，善受、想、行、识无缚无解；不善色无缚无解，不善受、想、行、识无缚无解；无记色无缚无解，无记受、想、行、识无缚无解。何以故？满慈子，善、不善、无记色性无所有故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无所有故无缚无解；善、不善、无记色性远离故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性远离故无缚无解；善、不善、无记色性寂静故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性寂静故无缚无解；善、不善、无记色性空故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性空故无缚无解；善、不善、无记色性无相故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无相故无缚无解；善、不善、无记色性无愿故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无愿故无缚无解；善、不善、无记色性无生故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无生故无缚无解；善、不善、无记色性无灭故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无灭故无缚无解；善、不善、无记色性无染故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无染故无缚无解；善、不善、无记色性无净故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无净故无缚无解。

“满慈子，有染色无缚无解，有染受、想、行、识无缚无解；无染色无缚无解，无染受、想、行、识无缚无解；有罪色无缚无解，有罪受、想、行、识无缚无解；无罪色无缚无解，无罪受、想、行、识无缚无解；有漏色无缚无解，有漏受、想、行、识无缚无解；无漏色无缚无解，无漏受、想、行、识无缚无解；杂染色无缚无解，杂染

受、想、行、识无缚无解；清净色无缚无解，清净受、想、行、识无缚无解；世间色无缚无解，世间受、想、行、识无缚无解；出世间色无缚无解，出世间受、想、行、识无缚无解。何以故？满慈子，有染色性乃至出世间色性无所有故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无所有故无缚无解；有染色性乃至出世间色性远离故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性远离故无缚无解；有染色性乃至出世间色性寂静故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性寂静故无缚无解；有染色性乃至出世间色性空故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性空故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无相故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无相故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无愿故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无愿故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无生故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无生故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无灭故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无灭故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无染故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无染故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无净故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无净故无缚无解。

“满慈子，如是色、受、想、行、识无缚无解，当知如是眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乃至眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，地界乃至识界，苦圣谛乃至道圣谛，无明乃至老死愁叹苦忧恼，内空乃至无性自性空，四静虑乃至四无色定，四念住乃至八圣道支，空解脱门乃至无愿解脱门，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，五眼、六神通，佛十力乃至一切相智，真如乃至无为，菩提萨埵、菩萨摩訶萨、无上正等菩提、无上正等觉者，一切法随其所应无缚无解亦复如是。

“满慈子，诸菩萨摩訶萨于如是无缚无解法门，以无所得而为方便，应如实知于如是无缚无解四静虑、四无量、四无色定、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空、无相、无愿解脱门、布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，以无所得而为方便，应勤修学。

“满慈子，诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应住无缚无解四静虑，乃至应住无缚无解一切相智；以无所得而为方便，应成熟无缚无解有情，应严净无缚无解佛土，应亲近供养无缚无解诸佛，应听受无缚无解法门。

“满慈子，是菩萨摩訶萨常不远离无缚无解诸佛世尊，常不远离

无缚无解清净五眼，常不远离无缚无解殊胜六神通，常不远离无缚无解陀罗尼门，常不远离无缚无解三摩地门。

“满慈子，是菩萨摩訶萨当生无缚无解道相智，当证无缚无解一切智、一切相智，当转无缚无解法轮，当以无缚无解三乘法安立无缚无解诸有情。

“满慈子，若菩萨摩訶萨修行无缚无解六波罗蜜多，能证无缚无解，一切法无所有故、远离故、寂静故、空故、无相故、无愿故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。满慈子，当知是菩萨摩訶萨名撰无缚无解大乘铠者。”

初分辯大乘品第十五之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何当知菩萨摩訶萨大乘相？云何当知菩萨摩訶萨发趣大乘？如是大乘从何处出？至何处住？如是大乘为何所住？谁复乘是大乘而出？”

佛告善现：“汝问‘云何当知菩萨摩訶萨大乘相？’者，谓六波罗蜜多是菩萨摩訶萨大乘相。何等为六？谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多。”

善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨布施波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自施一切内外所有，亦劝他施内外所有，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现，是为菩萨摩訶萨布施波罗蜜多。”

善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨净戒波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自住十善业道，亦劝他住十善业道，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现，是为菩萨摩訶萨净戒波罗蜜多。”

善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安忍波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自具增上安忍，亦劝他具增上安忍，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现，是为菩萨摩訶萨安忍波罗蜜多。”

善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨精进波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自于六波罗蜜多勤修不息，亦劝他于六波罗蜜多勤修不息，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现，

是为菩萨摩訶萨精进波罗蜜多。”

善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨静虑波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自能巧便入诸静虑、无量、无色，终不随彼势力受生，亦能劝他入诸静虑、无量、无色同己善巧，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现，是为菩萨摩訶萨静虑波罗蜜多。”

善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自能如实观一切法性，于诸法性无所执著，亦劝他如实观一切法性，于诸法性无所执著，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。”

“善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。”

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是菩萨摩訶萨大乘相。”

善现白佛言：“世尊，云何内空？”

佛言：“善现，内谓内法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。此中眼由眼空。何以故？非常非坏本性尔故。耳、鼻、舌、身、意由耳、鼻、舌、身、意空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为内空。”

善现白佛言：“世尊，云何外空？”

佛言：“善现，外谓外法，即是色、声、香、味、触、法。此中色由色空。何以故？非常非坏本性尔故。声、香、味、触、法由声、香、味、触、法空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为外空。”

善现白佛言：“世尊，云何内外空？”

佛言：“善现，内外谓内外法，即是内六处、外六处。此中内六处由外六处空。何以故？非常非坏本性尔故。外六处由内六处空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为内外空。”

善现白佛言：“世尊，云何空空？”

佛言：“善现，空谓一切法空。此空由空空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为空空。”

善现白佛言：“世尊，云何大空？”

佛言：“善现，大谓十方，即是东南西北四维上下。此中东方由东方空。何以故？非常非坏本性尔故。南西北方四维上下由南西北方四维上下空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为大空。”

善现白佛言：“世尊，云何胜义空？”

佛言：“善现，胜义谓涅槃。此胜义由胜义空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为胜义空。”

善现白佛言：“世尊，云何有为空？”

佛言：“善现，有为谓欲界、色界、无色界。此中欲界由欲界空。何以故？非常非坏本性尔故。色、无色界由色、无色界空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为有为空。”

善现白佛言：“世尊，云何无为空？”

佛言：“善现，无为谓无生、无住、无异、无灭。此无为由无为空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为无为空。”

善现白佛言：“世尊，云何毕竟空？”

佛言：“善现，毕竟谓诸法究竟不可得。此毕竟由毕竟空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为毕竟空。”

善现白佛言：“世尊，云何无际空？”

佛言：“善现，无际谓无初中后际可得及无往来际可得。此无际由无际空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为无际空。”

善现白佛言：“世尊，云何散空？”

佛言：“善现，散谓有放、有弃、有舍可得。此散由散空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为散空。”

善现白佛言：“世尊，云何无变异空？”

佛言：“善现，无变异谓无放、无弃、无舍可得。此无变异由无变异空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为无变异空。”

善现白佛言：“世尊，云何本性空？”

佛言：“善现，本性谓一切法本性——若有为法性、若无为法性——皆非声闻所作，非独觉所作，非菩萨所作，非如来所作，亦非余所作。此本性由本性空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为本性空。”

善现白佛言：“世尊，云何自相空？”

佛言：“善现，自相谓一切法自相，如变碍是色自相，领纳是受自相，取像是想自相，造作是行自相，了别是识自相，如是等若有为法自相，若无为法自相。此自相由自相空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为自相空。”

善现白佛言：“世尊，云何共相空？”

佛言：“善现，共相谓一切法共相，如苦是有漏法共相，无常是有为法共相，空、无我是一切法共相，如是等有无量共相。此共相由共相空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为共相空。”

善现白佛言：“世尊，云何一切法空？”

佛言：“善现，一切法谓五蕴、十二处、十八界若有色无色、有见无见、有对无对、有漏无漏、有为无为法。此一切法由一切法空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为一切法空。”

善现白佛言：“世尊，云何不可得空？”

佛言：“善现，不可得谓此中一切法不可得，若过去不可得，未来不可得，现在不可得；若过去，无未来、现在可得；若未来，无过去、现在可得；若现在，无过去、未来可得。此不可得由不可得空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为不可得空。”

善现白佛言：“世尊，云何无性空？”

佛言：“善现，无性谓此中无少性可得。此无性由无性空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为无性空。”

善现白佛言：“世尊，云何自性空？”

佛言：“善现，自性谓诸法能和合自性。此自性由自性空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为自性空。”

善现白佛言：“世尊，云何无性自性空？”

佛言：“善现，无性自性谓诸法无能 and 和合性，有所和合自性。此无性自性由无性自性空。何以故？非常非坏本性尔故。善现，是为无性自性空。”

“复次，善现，有性由有性空，无性由无性空，自性由自性空，他性由他性空。”

“云何有性由有性空？有性谓五蕴，此有性由有性空，五蕴生性不可得故，是为有性由有性空。”

“云何无性由无性空？无性谓无为，此无性由无性空，是为无性由无性空。”

“云何自性由自性空？谓一切法皆自性空，此空非智所作，非见所作，亦非余所作，是为自性由自性空。”

“云何他性由他性空？谓若佛出世若不出世，一切法法住、法定、法性、法界、平等性、离生性、真如、不虚妄性、不变异性、实际，皆由他性故空，是为他性由他性空。”

“善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。”

大般若波罗蜜多经卷第五十二

初分辩大乘品第十五之二

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓健行三摩地、宝印三摩地、师子游戏三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法涌三摩地、观顶三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、无忘失三摩地、放光无忘失三摩地、精进力三摩地、庄严力三摩地、等涌三摩地、入一切言词决定三摩地、入一切名字决定三摩地、观方三摩地、总持印三摩地、诸法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍覆虚空三摩地、金刚轮三摩地、三轮清净三摩地、无量光三摩地、无著无障三摩地、断诸法转三摩地、舍弃珍宝三摩地、

遍照三摩地、不昀三摩地、无相住三摩地、不思惟三摩地、降伏四魔三摩地、无垢灯三摩地、无边光三摩地、发光三摩地、普照三摩地、净坚定三摩地、师子奋迅三摩地、师子频申三摩地、师子欠呿三摩地、无垢光三摩地、妙乐三摩地、电灯三摩地、无尽三摩地、最胜幢相三摩地、帝相三摩地、顺明正流三摩地、具威光三摩地、离尽三摩地、不可动转三摩地、寂静三摩地、无瑕隙三摩地、日灯三摩地、净月三摩地、净眼三摩地、净光三摩地、月灯三摩地、发明三摩地、应作不应作三摩地、智相三摩地、金刚鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、妙安立三摩地、宝积三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、弃舍尘爱三摩地、法涌圆满三摩地、入法顶三摩地、宝性三摩地、舍喧诤三摩地、飘散三摩地、分别法句三摩地、决定三摩地、无垢行三摩地、字平等相三摩地、离文字相三摩地、断所缘三摩地、无变异三摩地、无品类三摩地、入名相三摩地、无所作三摩地、入决定名三摩地、无相行三摩地、离翳暗三摩地、具行三摩地、不变动三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、无心住三摩地、决定住三摩地、净妙华三摩地、具觉支三摩地、无边辩三摩地、无边灯三摩地、无等等三摩地、超一切法三摩地、决判诸法三摩地、散疑三摩地、无所住三摩地、一相庄严三摩地、引发行相三摩地、一行相三摩地、离诸行相三摩地、妙行三摩地、达诸有底远离三摩地、入一切施設语言三摩地、坚固宝三摩地、于一切法无所取著三摩地、电焰庄严三摩地、除遣三摩地、无胜三摩地、法炬三摩地、慧灯三摩地、趣向不退转神通三摩地、解脱音声文字三摩地、炬炽然三摩地、严净相三摩地、无相三摩地、无浊忍相三摩地、具一切妙相三摩地、具总持三摩地、不喜一切苦乐三摩地、无尽行相三摩地、摄伏一切正邪性三摩地、断憎爱三摩地、离违顺三摩地、无垢明三摩地、极坚固三摩地、满月净光三摩地、大庄严三摩地、无热电光三摩地、能照一切世间三摩地、能救一切世间三摩地、定平等性三摩地、无尘有尘平等理趣三摩地、无诤有诤平等理趣三摩地、无巢穴无标帜无爱乐三摩地、决定安住真如三摩地、器中涌出三摩地、烧诸烦恼三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地、开阐三摩地、坏身恶行三摩地、坏语恶行三摩地、坏意恶行三摩地、善观察三摩地、如虚空三摩地、无染著如虚空三摩地，如是等三摩地有无量百千，是菩萨摩訶萨大乘相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何名为健行三摩地？”

佛言：“善现，谓若住此三摩地时，能受一切三摩地境，能办无边殊胜健行，能为一切等持导首，是故名为健行三摩地。”

“世尊，云何名为宝印三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能印一切三摩地境及定行相所作事业，是故名为宝印三摩地。”

“世尊，云何名为师子游戏三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持游戏自在，是故名为师子

游戏三摩地。”

“世尊，云何名为妙月三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，如净满月普照诸定，是故名为妙月三摩地。”

“世尊，云何名为月幢相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，普能执持一切定相，如净满月垂妙光幢，是故名为月幢相三摩地。”

“世尊，云何名为一切法涌三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，普能涌出诸三摩地，如大泉池涌出众水，是故名为一切法涌三摩地。”

“世尊，云何名为观顶三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能观一切三摩地顶，是故名为观顶三摩地。”

“世尊，云何名为法界决定三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，决定照了一切法界，是故名为法界决定三摩地。”

“世尊，云何名为决定幢相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能决定持诸定幢相，是故名为决定幢相三摩地。”

“世尊，云何名为金刚喻三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能摧诸定非彼所伏，是故名为金刚喻三摩地。”

“世尊，云何名为入法印三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，普能证入一切法印，是故名为入法印三摩地。”

“世尊，云何名为三摩地王三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，统摄诸定如王自在，是故名为三摩地王三摩地。”

“世尊，云何名为善安住三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，持诸功德令不倾动，是故名为善安住三摩地。”

“世尊，云何名为善立定王三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定王善能建立，是故名为善立定王三摩地。”

“世尊，云何名为放光三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定光普能开发，是故名为放光三摩地。”

“世尊，云何名为无忘失三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持境界行相，皆能记忆令无所遗，是故名为无忘失三摩地。”

“世尊，云何名为放光无忘失三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，放胜定光照有情类，令彼忆持曾所更事，是故名为放光无忘失三摩地。”

“世尊，云何名为精进力三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能发诸定精进势力，是故名为精进力三摩地。”

“世尊，云何名为庄严力三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能引诸定庄严势力，是故名为庄严力三摩地。”

“世尊，云何名为等涌三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸等持平等涌现，是故名为等涌三摩地。”

“世尊，云何名为入一切言词决定三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，普于一切决定言词皆能悟入，是故名为入一切言词决定三摩地。”

“世尊，云何名为入一切名字决定三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，普于一切决定名字皆能悟入，是故名为入一切名字决定三摩地。”

“世尊，云何名为观方三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定方普能观照，是故名为观方三摩地。”

“世尊，云何名为总持印三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，总能住持诸妙定印，是故名为总持印三摩地。”

“世尊，云何名为诸法等趣海印三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸胜定等皆趣入，如大海印摄受众流，是故名为诸法等趣海印三摩地。”

“世尊，云何名为王印三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸事业皆得决定，如获王印所欲皆成，是故名为王印三摩地。”

“世尊，云何名为遍覆虚空三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持能遍覆护，无所简别如太虚空，是故名为遍覆虚空三摩地。”

“世尊，云何名为金刚轮三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，普能任持一切胜定，令不散坏如金刚轮，是故名为金刚轮三摩地。”

“世尊，云何名为三轮清净三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不执诸定、定者、定境，是故名为三轮清净三摩地。”

“世尊，云何名为无量光三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，放种种光过诸数量，是故名为无量光三摩地。”

“世尊，云何名为无著无障三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于一切法无执无碍，是故名为无著无障三摩地。”

“世尊，云何名为断诸法转三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能截一切流转之法，是故名为断诸法转三摩地。”

“世尊，云何名为弃舍珍宝三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定相尚皆弃舍，况不弃舍诸烦恼相，是故名为弃舍珍宝三摩地。”

“世尊，云何名为遍照三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，遍照诸定令彼光显，是故名为遍照三摩地。”

“世尊，云何名为不昀三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于此等持其心专一，余定余法无取无求，是故名为不昀三摩地。”

“世尊，云何名为无相住三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不见诸定法有少相可住，是故名为无相住三摩地。”

“世尊，云何名为不思惟三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不起一切心及心所，是故名为不思惟三摩地。”

“世尊，云何名为降伏四魔三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于四魔怨皆能降伏，是故名为降伏四魔三摩地。”

“世尊，云何名为无垢灯三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，如持净灯照了诸定，是故名为无垢灯三摩地。”

“世尊，云何名为无边光三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能发大光照无边际，是故名为无边光三摩地。”

“世尊，云何名为发光三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，照诸等持令其无间，引发种种殊胜光明，是故名为发光三摩地。”

“世尊，云何名为普照三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定门皆能普照，是故名为普照三摩地。”

“世尊，云何名为净坚定三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，得诸等持净平等性，是故名为净坚

定三摩地。”

“世尊，云何名为师子奋迅三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸垢秽纵任舍弃，如师子王自在奋迅，是故名为师子奋迅三摩地。”

“世尊，云何名为师子嚙呻三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，起胜神通自在无畏，降伏一切暴恶魔军，是故名为师子频申三摩地。”

“世尊，云何名为师子欠呿三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，引妙辩才处众无畏，摧灭一切外道邪宗，是故名为师子欠呿三摩地。”

“世尊，云何名为无垢光三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，普能蠲除一切定垢，亦能遍照诸胜等持，是故名为无垢光三摩地。”

“世尊，云何名为妙乐三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，领受一切等持妙乐，是故名为妙乐三摩地。”

“世尊，云何名为电灯三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，照诸等持如电灯焰，是故名为电灯三摩地。”

“世尊，云何名为无尽三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，引诸等持功德无尽，而不见彼不尽相，是故名为无尽三摩地。”

“世尊，云何名为最胜幢相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，如最胜幢超众定相，是故名为最胜幢相三摩地。”

“世尊，云何名为帝相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持得自在相，是故名为帝相三摩地。”

“世尊，云何名为顺明正流三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于明正流并皆随顺，是故名为顺明正流三摩地。”

“世尊，云何名为具威光三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持威光独盛，是故名为具威光三摩地。”

“世尊，云何名为离尽三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，见诸等持一切无尽，而不见少法有尽不尽相，是故名为离尽三摩地。”

“世尊，云何名为不可动转三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸等持无动、无著、无退转、无戏论，是故名为不可动转三摩地。”

“世尊，云何名为寂静三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持皆见寂静，是故名为寂静三摩地。”

“世尊，云何名为无瑕疵三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸等持照无瑕疵，是故名为无瑕疵三摩地。”

“世尊，云何名为日灯三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定门发光普照，是故名为日灯三摩地。”

“世尊，云何名为净月三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持除暗如月，是故名为净月三摩地。”

“世尊，云何名为净眼三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能令五眼咸得清净，是故名为净眼三摩地。”

“世尊，云何名为净光三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持得四无碍，亦令彼定皆能发起，是故名为净光三摩地。”

“世尊，云何名为月灯三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，除诸有情愚暗如月，是故名为月灯三摩地。”

“世尊，云何名为发明三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸定门发明普照，是故名为发明三摩地。”

“世尊，云何名为应作不应作三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，知一切等持应作不应作，亦令诸定如此事成，是故名为应作不应作三摩地。”

“世尊，云何名为智相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，见诸等持所有智相，是故名为智相三摩地。”

“世尊，云何名为金刚鬘三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，通达一切等持及法，于定及法都无所见，是故名为金刚鬘三摩地。”

“世尊，云何名为住心三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，心不动摇、不转、不照、亦不亏损，不念有心，是故名为住心三摩地。”

“世尊，云何名为普明三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定明普能照了，是故名为普明三摩地。”

“世尊，云何名为妙安立三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持妙能安立，是故名为妙安立三摩地。”

“世尊，云何名为宝积三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，见诸等持皆如宝聚，是故名为宝积三摩地。”

“世尊，云何名为妙法印三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能印诸等持，以无印印故，是故名为妙法印三摩地。”

“世尊，云何名为一切法平等性三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不见有法离平等性，是故名为一切法平等性三摩地。”

“世尊，云何名为弃舍尘爱三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定法弃舍尘爱，是故名为弃舍尘爱三摩地。”

“世尊，云何名为法涌圆满三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸佛法涌现圆满，是故名为法涌圆满三摩地。”

“世尊，云何名为入法顶三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能永灭除一切法暗，亦超诸定而为上首，是故名为入法顶三摩地。”

“世尊，云何名为宝性三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能出无边大功德宝，是故名为宝性三摩地。”

“世尊，云何名为舍喧诤三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，舍诸世间种种喧诤，是故名为舍喧诤三摩地。”

“世尊，云何名为飘散三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，飘散一切等持法执，是故名为飘散三摩地。”

“世尊，云何名为分别法句三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，善能分别诸定法句，是故名为分别法句三摩地。”

“世尊，云何名为决定三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于法等持皆得决定，是故名为决定三摩地。”

“世尊，云何名为无垢行三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能发无边清净胜行，是故名为无垢行三摩地。”

“世尊，云何名为字平等相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，得诸等持字平等相，是故名为字平

等相三摩地。”

“世尊，云何名为离文字相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持不得一字，是故名为离文字相三摩地。”

“世尊，云何名为断所缘三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，绝诸等持所缘境相，是故名为断所缘三摩地。”

“世尊，云何名为无变异三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不得诸法变异之相，是故名为无变异三摩地。”

“世尊，云何名为无品类三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不见诸法品类异相，是故名为无品类三摩地。”

“世尊，云何名为入名相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，悟入诸法名相实际，是故名为入名相三摩地。”

“世尊，云何名为无所作三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，一切所为无不皆息，是故名为无所作三摩地。”

“世尊，云何名为入决定名三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，悟入诸法决定名字，都无所有但假施設，是故名为入决定名三摩地。”

“世尊，云何名为无相行三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定相都无所得，是故名为无相行三摩地。”

“世尊，云何名为离翳暗三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，诸定翳暗无不除遣，是故名为离翳暗三摩地。”

“世尊，云何名为具行三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定行中虽见而不见，是故名为具行三摩地。”

“世尊，云何名为不变动三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持不见变动，是故名为不变动三摩地。”

“世尊，云何名为度境界三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，超诸等持所缘境界，是故名为度境界三摩地。”

“世尊，云何名为集一切功德三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能集诸定所有功德，于一切法而无集想，是故名为集一切功德三摩地。”

“世尊，云何名为无心住三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，心于诸定无转无堕，是故名为无心住三摩地。”

“世尊，云何名为决定住三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸定心虽决定住，而知其相了不可得，是故名为决定住三摩地。”

“世尊，云何名为净妙华三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸等持皆得清净，严饰光显犹如妙华，是故名为净妙华三摩地。”

“世尊，云何名为具觉支三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令一切定于七觉支速得圆满，是故名为具觉支三摩地。”

“世尊，云何名为无边辩三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸法中得无边辩，是故名为无边辩三摩地。”

“世尊，云何名为无边灯三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于一切法皆能照了犹若明灯，是故名为无边灯三摩地。”

“世尊，云何名为无等等三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸等持得无等等，是故名为无等等三摩地。”

“世尊，云何名为超一切法三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于三界法皆能超度，是故名为超一切法三摩地。”

“世尊，云何名为决判诸法三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，见诸胜定及一切法，为诸有情分别无乱，是故名为决判诸法三摩地。”

“世尊，云何名为散疑三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，所有疑网皆能除散，是故名为散疑三摩地。”

“世尊，云何名为无所住三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不见诸法有所住处，是故名为无所住三摩地。”

“世尊，云何名为一相庄严三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不见诸法而有二相，是故名为一相庄严三摩地。”

“世尊，云何名为引发行相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，虽能引发种种行相，而都不见能引发者，是故名为引发行相三摩地。”

“世尊，云何名为一行相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，见诸等持无二行相，是故名为一行相三摩地。”

“世尊，云何名为离诸行相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，见诸等持都无行相，是故名为离诸行相三摩地。”

“世尊，云何名为妙行三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸等持虽起种种微妙胜行而无所执，是故名为妙行三摩地。”

“世尊，云何名为达诸有底远离三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法得通达智，得此智已，于诸有法通达远离，是故名为达诸有底远离三摩地。”

“世尊，云何名为入一切施設语言三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，悟入一切三摩地法，施設语言而无所恃，是故名为入一切施設语言三摩地。”

“世尊，云何名为坚固宝三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能引无边、无退、无坏微妙殊胜功德珍宝，是故名为坚固宝三摩地。”

“世尊，云何名为于一切法无所取著三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸法中无所取著，以一切法离性相故，是故名为于一切法无所取著三摩地。”

“世尊，云何名为电焰庄严三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，发种种光照诸冥暗，复以无量功德庄严，是故名为电焰庄严三摩地。”

“世尊，云何名为除遣三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，除遣无边烦恼习气，是故名为除遣三摩地。”

“世尊，云何名为法炬三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，照了诸法自相共相，是故名为法炬三摩地。”

“世尊，云何名为慧灯三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，照了诸法空无我理，是故名为慧灯三摩地。”

“世尊，云何名为趣向不退转神通三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能引无量不退难伏最胜神通，是故名为趣向不退转神通三摩地。”

“世尊，云何名为解脱音声文字三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，见诸等持解脱一切音声文字众相寂灭，是故名为解脱音声文字三摩地。”

“世尊，云何名为炬炽然三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持威德独盛，照了诸定犹如

炽炬，是故名为炬炽然三摩地。”

“世尊，云何名为严净相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持严净其相，是故名为严净相三摩地。”

“世尊，云何名为无相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持不见其相，是故名为无相三摩地。”

“世尊，云何名为无浊忍相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于一切法得无浊忍，是故名为无浊忍相三摩地。”

“世尊，云何名为具一切妙相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，诸定妙相无不具足，是故名为具一切妙相三摩地。”

“世尊，云何名为具总持三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能总任持诸定胜事，是故名为具总持三摩地。”

“世尊，云何名为不喜一切苦乐三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持苦乐之相不乐观察，是故名为不喜一切苦乐三摩地。”

“世尊，云何名为无尽行相三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不见诸定行相有尽，是故名为无尽行相三摩地。”

“世尊，云何名为摄伏一切正邪性三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持正性邪性，摄伏诸见皆令不起，是故名为摄伏一切正邪性三摩地。”

“世尊，云何名为断憎爱三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不见诸定法有憎有爱相，是故名为断憎爱三摩地。”

“世尊，云何名为离违顺三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不见诸定法有违有顺相，是故名为离违顺三摩地。”

“世尊，云何名为无垢明三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持若明若垢咸悉不见，是故名为无垢明三摩地。”

“世尊，云何名为极坚固三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸等持无不坚固，是故名为极坚固三摩地。”

“世尊，云何名为满月净光三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸等持功德具足，如净满月增诸海水，是故名为满月净光三摩地。”

“世尊，云何名为大庄严三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸等持成就种种微妙希有大庄严事，是故名为大庄严三摩地。”

“世尊，云何名为无热电光三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，放清冷光照有情类，令息一切黑暗毒热，是故名为无热电光三摩地。”

“世尊，云何名为能照一切世间三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，照诸等持及一切法，令有情类咸得开晓，是故名为能照一切世间三摩地。”

“世尊，云何名为能救一切世间三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能救世间种种忧苦，是故名为能救一切世间三摩地。”

“世尊，云何名为定平等性三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不见等持定散差别，是故名为定平等性三摩地。”

“世尊，云何名为无尘有尘平等理趣三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，了达诸定及一切法有尘无尘平等理趣，是故名为无尘有尘平等理趣三摩地。”

“世尊，云何名为无诤有诤平等理趣三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，不见诸法及一切定有诤无诤性相差别，是故名为无诤有诤平等理趣三摩地。”

“世尊，云何名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，破诸巢穴舍诸标帜断诸爱乐而无所执，是故名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地。”

“世尊，云何名为决定安住真如三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，常不弃舍真如实相，是故名为决定安住真如三摩地。”

“世尊，云何名为器中涌出三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令诸等持出生功德，如天福力食涌器中，是故名为器中涌出三摩地。”

“世尊，云何名为烧诸烦恼三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，烧诸烦恼令无遗烬，是故名为烧诸烦恼三摩地。”

“世尊，云何名为大智慧炬三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，发智慧光照了一切，是故名为大智慧炬三摩地。”

“世尊，云何名为出生十力三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，令佛十力速得圆满，是故名为出生十力三摩地。”

“世尊，云何名为开阐三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，能为有情开阐法要，令速解脱生死大苦，是故名为开阐三摩地。”

“世尊，云何名为坏身恶行三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，虽不见有身而息身恶行，是故名为坏身恶行三摩地。”

“世尊，云何名为坏语恶行三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，虽不见有声而息语恶行，是故名为坏语恶行三摩地。”

“世尊，云何名为坏意恶行三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，虽不见有心而息意恶行，是故名为坏意恶行三摩地。”

“世尊，云何名为善观察三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸有情能善观察根性胜解而度脱之，是故名为善观察三摩地。”

“世尊，云何名为如虚空三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，于诸有情普能饶益，其心平等如太虚空，是故名为如虚空三摩地。”

“世尊，云何名为无染著如虚空三摩地？”

“善现，谓若住此三摩地时，观一切法都无所有，犹如虚空无染无著，是故名为无染著如虚空三摩地。”

“善现，如是有无量百千三摩地，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四念住。何等为四？谓身念住、受念住、心念住、法念住。

“善现，身念住者，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内身住循身观，而竟不起身俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于外身住循身观，而竟不起身俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内外身住循身观，而竟不起身俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。善现，是为菩萨摩訶萨身念住。

“善现，受念住者，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内受住循受观，而竟不起受俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于外受住循受观，而竟不起受俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内外受住循受观，而竟不起受俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。善现，是为菩萨摩訶萨受念住。

“善现，心念住者，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所

得而为方便，虽于内心住循心观，而竟不起心俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于外心住循心观，而竟不起心俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内外心住循心观，而竟不起心俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。善现，是为菩萨摩訶萨心念住。

“善现，法念住者，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内法住循法观，而竟不起法俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于外法住循法观，而竟不起法俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内外法住循法观，而竟不起法俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。善现，是为菩萨摩訶萨法念住。”

大般若波罗蜜多经卷第五十三

初分辩大乘品第十五之三

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱身、受、心、法住循身、受、心、法观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，行时知行，住时知住，坐时知坐，卧时知卧，如如自身威仪差别，如是如是具念正知。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，正知往来，正知瞻视，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽胝，执持衣钵，尝食歠饮，卧息经行，坐起承迎，寤寢语默，入出诸定，皆念正知。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，于入息时如实念知息入，于出息时如实念知息出；于入息长时如实念知入息长，于出息长时如实念知出息长；于入息短时如实念知入息短，于出息短时如实念知出息短。如工轮师或彼弟子，轮势长时如实念知轮势长，轮势短时如实念知轮势短；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身入息出息若长若短，如实念知亦复如是。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，

为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，如实念知四界差别，所谓地界、水、火、风界。如巧屠师或彼弟子断牛命已，复用利刀分析其身剖为四分，若坐若立如实观知；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，如实念知地、水、火、风四界差别亦复如是。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，如实念知从足至顶种种不净充满其中，外为薄皮之所缠裹，所谓唯有发毛爪齿、皮革血肉、筋脉骨髓、心肝肺肾、脾胆肠胃、大肠小肠、屎尿涕唾、涎泪垢汗、淡脓肪[月+册]、脑膜[目+蚩]眇，如是不净充满身中。如有农夫或诸长者，仓中盛满种种杂谷，所谓稻、麻、粟、豆、麦等，有明目者开仓睹之，即如实知其中唯有稻、麻、粟等种种杂谷；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，如实念知从足至顶，唯有种种不净臭物充满其中亦复如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，其身肿胀，色变青瘀，臭烂皮穿，脓血流出。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，为诸雕、鹫、乌、鹊、鷄、枭、虎、豹、狐、狼、野干、狗等种种禽兽或啄或攫，骨肉狼籍，[齿+查]掣食啖。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，禽兽食已，不净溃烂，脓血流离，有无数种虫蛆杂出，臭处可恶过于死狗。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，虫蛆食已，肉离骨现，支节相连，筋缠

血涂，尚余腐肉。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，已成骨殖，血肉都尽，余筋所连。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，但余众骨，其色皓白如雪珂贝，诸筋糜烂肢节分离。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，成白骨已，肢节分散零落异方，所谓足骨、腓骨、膝骨、髌骨、髌骨、脊骨、肋骨、胸骨、膊骨、臂骨、手骨、项骨、颌骨、颊骨、髑髅各在异处。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，骸骨狼籍，风吹日曝，雨灌霜封，积有岁年色如珂雪。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，余骨散地经多百岁或多千年，其相变青，状犹鸽色，或有腐朽碎末如尘，与土相和不可分别。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，如于内身如是差别住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；于外身住循身观，于内外身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故，随其所应亦复如是。

“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱受、心、法住循受、心、法观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故，随其所应皆应广说。

“善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外身俱受、心、法住循身、受、心、法观时，虽作是观而无所得。

“善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四正断。何等为四？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸未生恶不善法为不生故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸已生恶不善法为永断故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，未生善法为令生故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第三。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，已生善法为令安住，不忘增广倍修满故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第四。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四神足。何等为四？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修欲三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修勤三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修心三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第三。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修观三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第四。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓五根。何等为五？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修信根、精进根、念根、定根、慧根。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓五力。何等为五？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修信力、精进力、念力、定力、慧力。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓七等觉支。何等为七？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支，依离、依无染、依灭、回向舍。善现当知，是为菩

萨摩诃萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩诃萨大乘相者，谓八圣道支。何等为八？

善现，若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，依离、依无染、依灭、回向舍。善现当知，是为菩萨摩诃萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩诃萨大乘相者，谓三三摩地。何等为三？

善现，若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相皆空，其心安住，名空解脱门，亦名空三摩地，是为第一。若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无有相，其心安住，名无相解脱门，亦名无相三摩地，是为第二。若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无所愿，其心安住，名无愿解脱门，亦名无愿三摩地，是为第三。善现当知，是为菩萨摩诃萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩诃萨大乘相者，谓法智、类智、世俗智、他心智、苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、如实智，是为菩萨摩诃萨大乘相。”

尔时，尊者善现白佛言：“世尊，云何法智？”

佛言：“善现，若智以无所得而为方便，知五蕴等差别相转，是为法智。”

“世尊，云何类智？”

“善现，若智以无所得而为方便，知蕴、界、处及诸缘起若总若别是无常等，是为类智。”

“世尊，云何世俗智？”

“善现，若智以无所得而为方便，知一切法假设名字，是为世俗智。”

“世尊，云何他心智？”

“善现，若智以无所得而为方便，知他有情心、心所法及修行证灭，是为他心智。”

“世尊，云何苦智？”

“善现，若智以无所得而为方便，知苦应不生，是为苦智。”

“世尊，云何集智？”

“善现，若智以无所得而为方便，知集应永断，是为集智。”

“世尊，云何灭智？”

“善现，若智以无所得而为方便，知灭应作证，是为灭智。”

“世尊，云何道智？”

“善现，若智以无所得而为方便，知道应修习，是为道智。”

“世尊，云何尽智？”

“善现，若智以无所得而为方便，知贪、瞋、痴尽，是为尽智。”

“世尊，云何无生智？”

“善现，若智以无所得而为方便，知有趣不复生，是为无生智。”

“世尊，云何如实智？”

“善现，如来一切智、一切相智，是为如实智。

“善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓三无漏根。何等为三？谓未知当知根、已知根、具知根。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何未知当知根？”

佛言：“善现，若诸学者于诸圣谛未已现观、未得圣果，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为未知当知根。”

“世尊，云何已知根？”

“善现，若诸学者于诸圣谛已得现观、已得圣果，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为已知根。”

“世尊，云何具知根？”

“善现，谓诸无学者，若阿罗汉、若独觉、若诸菩萨已住十地、若诸如来应正等觉，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为具知根。

“善现，如是三根，若以无所得而为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓三三摩地。何等为三？谓有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何有寻有伺三摩地？”

佛言：“善现，若离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，是为有寻有伺三摩地。”

“世尊，云何无寻唯伺三摩地？”

“善现，若初静虑、第二静虑中间定，是为无寻唯伺三摩地。”

“世尊，云何无寻无伺三摩地？”

“善现，若第二静虑乃至非想非非想处，是为无寻无伺三摩地。

“善现，如是三三摩地，若以无所得而为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓十随念。何等为十？谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、寂静厌离随念、入出息随念、身随念、死随念。善现，如是十随念，若以无所得而为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处等所有善法，以无所得为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓佛十力。何等为十？谓

处非处智力、业异熟智力、种种界智力、种种胜解智力、根胜劣智力、遍行行智力、静虑解脱等持等至杂染清净智力、宿住随念智力、死生智力、漏尽智力。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何处非处智力？”

佛言：“善现，若以无所得为方便，如实了知因果等法处非处相，是为处非处智力。”

“世尊，云何业异熟智力？”

“善现，若以无所得为方便，如实了知诸有情类过去、未来、现在诸业法受种种因果相，是为业异熟智力。”

“世尊，云何种种界智力？”

“善现，若以无所得为方便，如实了知诸有情类无量界相，是为种种界智力。”

“世尊，云何种种胜解智力？”

“善现，若以无所得为方便，如实了知诸有情类无量胜解相，是为种种胜解智力。”

“世尊，云何根胜劣智力？”

“善现，若以无所得为方便，如实了知诸有情类根胜劣相，是为根胜劣智力。”

“世尊，云何遍行行智力？”

“善现，若以无所得为方便，如实了知诸有情类遍行行相，是为遍行行智力。”

“世尊，云何静虑解脱等持等至杂染清净智力？”

“善现，若以无所得为方便，如实了知诸有情类静虑、解脱、等持、等至、杂染、清净、根、力、觉支、道支等相，是为静虑解脱等持等至杂染清净智力。”

“世尊，云何宿住随念智力？”

“善现，若以无所得为方便，如实了知诸有情类无量无数宿住事相，是为宿住随念智力。”

“世尊，云何死生智力？”

“善现，若以无所得为方便，如实了知诸有情类无量无数死生事相，是为死生智力。”

“世尊，云何漏尽智力？”

“善现，若以无所得为方便，如实了知诸漏永尽，无漏心解脱、无漏慧解脱，于现法中自作证具足住，能正了知我生已尽、梵行已立、所作已办、不受后有，是为漏尽智力。”

“善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。”

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无所畏。何等为四？谓正等觉无畏、漏尽无畏、障法无畏、尽苦道无畏。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何正等觉无畏？”

佛言：“善现，若以无所得为方便，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言于是法非正等觉，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为正等觉无畏。”

“世尊，云何漏尽无畏？”

“善现，若以无所得为方便，自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言有如是漏未永尽，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为漏尽无畏。”

“世尊，云何障法无畏？”

“善现，若以无所得为方便，为诸弟子说障道法，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言习此法不能障道，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为障法无畏。”

“世尊，云何尽苦道无畏？”

“善现，若以无所得为方便，为诸弟子说尽苦道，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言修此道不能尽苦，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为尽苦道无畏。”

“善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。”

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无碍解。何等为四？谓义无碍解、法无碍解、词无碍解、辩无碍解。善现，如是四无碍解，若以无所得为方便，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。”

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓大慈、大悲、大喜、大舍、五眼、六神通、一切智、道相智、一切相智。善现，如是等法，若以无所得为方便，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。”

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓十八不共法。何等十八？谓我如来、应、正等觉从初证得阿耨多罗三藐三菩提夜，乃至最后所作已办入无余依大涅槃夜，于其中间：常无误差，无卒暴音，无忘失念，无不定心，无种种想，无不择舍，志欲无退，精进无退，念无退，慧无退，解脱无退，解脱知见无退，一切身业智为前导随智而

转，一切语业智为前导随智而转，一切意业智为前导随智而转，于过去世所起知见无著无碍，于未来世所起知见无著无碍，于现在世所起知见无著无碍。善现，如是十八佛不共法，无不皆以无所得为方便，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓诸文字陀罗尼门。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何文字陀罗尼门？”

佛言：“善现，字平等性、语平等性，言说理趣平等性入诸字门，是为文字陀罗尼门。”

“世尊，云何入诸字门？”

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，入[(哀-口)@可]字门，悟一切法本不生故；入洛字门，悟一切法离尘垢故；入跛字门，悟一切法胜义教故；入者字门，悟一切法无死生故；入娜字门，悟一切法远离名相无得失故；入砢字门，悟一切法出世间故，爱支因缘永不现故；入柁字门，悟一切法调伏寂静真如平等无分别故；入婆字门，悟一切法离系缚故；入荼字门，悟一切法离热矫秽得清净故；入沙字门，悟一切法无挂碍故；入缚字门，悟一切法言音道断故；入[多+页]字门，悟一切法真如不动故；入也字门，悟一切法如实不生故；入瑟吒字门，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字门，悟一切法作者不可得故；入娑字门，悟一切法时平等性不可得故；入磨字门，悟一切法我及我所性不可得故；入伽字门，悟一切法行取性不可得故；入他字门，悟一切法处所不可得故；入阁字门，悟一切法生起不可得故；入湿缚字门，悟一切法安隐性不可得故；入达字门，悟一切法界性不可得故；入舍字门，悟一切法寂静性不可得故；入佉字门，悟一切法如虚空性不可得故；入麤字门，悟一切法穷尽性不可得故；入萨[多+页]字门，悟一切法任持处非处令不动转性不可得故；入若字门，悟一切法所了知性不可得故；入辣他字门，悟一切法执著义性不可得故；入呵字门，悟一切法因性不可得故；入薄字门，悟一切法可破坏性不可得故；入绰字门，悟一切法欲乐覆性不可得故；入飒磨字门，悟一切法可忆念性不可得故；入嗑缚字门，悟一切法可呼召性不可得故；入蹉字门，悟一切法勇健性不可得故；入键字门，悟一切法厚平等性不可得故；入掘字门，悟一切法积集性不可得故；入孛字门，悟一切法离诸喧诤，无往无来，行住坐卧不可得故；入颇字门，悟一切法遍满果报不可得故；入塞迦字门，悟一切法聚积蕴性不可得故；入逸娑字门，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字门，悟一切法聚集足迹不可得故；入吒字门，悟一切法相驱迫性不可得故；入择字门，悟一切法究竟处所不可得故。

“善现，如是字门是能悟入法空边际，除如是字表诸法空更不可得。何以故？善现，如是字义，不可宣说，不可显示，不可执取，不可书持，不可观察，离诸相故。善现，譬如虚空是一切物所归趣处，

此诸字门亦复如是，诸法空义皆入此门方得显了。

“善现，入此[(哀-口)@可]字等，名入诸字门。善现，若菩萨摩訶萨于如是入诸字门得善巧智，于诸言音所诠、所表皆无挂碍，于一切法平等空性尽能证持，于众言音咸得善巧。

“善现，若菩萨摩訶萨能听如是入诸字门印相、印句，闻已受持、读诵、通利、为他解说不贪名利，由此因缘得二十种殊胜功德。何等二十？谓得强忆念，得胜惭愧，得坚固力，得法旨趣，得增上觉，得殊胜慧，得无碍辩，得总持门，得无疑惑，得违顺语不生恚爱，得无高下平等而住，得于有情言音善巧，得蕴善巧、处善巧、界善巧，得缘起善巧、因善巧、缘善巧、法善巧，得根胜智善巧、他心智善巧，得观星历善巧，得天耳智善巧、宿住随念智善巧、神境智善巧、死生智善巧，得漏尽智善巧，得说处非处智善巧，得往来等威仪路善巧。善现，是为得二十种殊胜功德。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所得文字陀罗尼门，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。”

佛告善现：“汝问‘云何当知菩萨摩訶萨发趣大乘？’者，善现，若菩萨摩訶萨修行六波罗蜜多时，从一地趣一地，当知是为菩萨摩訶萨发趣大乘。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行六波罗蜜多时，从一地趣一地？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨知一切法无所从来亦无所趣。何以故？以一切法无去无来、无从无趣，由彼诸法无变坏故。是菩萨摩訶萨于所从趣地不恃不思惟，虽修治地业而不见彼地。善现，是为菩萨摩訶萨修行六波罗蜜多时，从一地趣一地。”

“世尊，何谓菩萨摩訶萨修治地业？”

“善现，菩萨摩訶萨住初极喜地时，应善修治十种胜业。何等为十？一者、以无所得而为方便，修治净胜意乐业，胜意乐事不可得故；二者、以无所得而为方便，修治一切有情平等心业，一切有情不可得故；三者、以无所得而为方便，修治布施业，施者、受者及所施物不可得故；四者、以无所得而为方便，修治亲近善友业，善友、恶友无二相故；五者、以无所得而为方便，修治求法业，诸所求法不可得故；六者、以无所得而为方便，修治常乐出家业，所舍弃家不可得故；七者、以无所得而为方便，修治爱乐佛身业，诸相随好不可得故；八者、以无所得而为方便，修治开阐法教业，所分别法不可得故；九者、以无所得而为方便，修治破憍慢业，诸兴盛法不可得故；十者、以无所得而为方便，修治恒谛语业，一切语性不可得故。善现，菩萨摩訶萨住初极喜地时，应善修治如是十种胜业。

“复次，善现，菩萨摩訶萨住第二离垢地时，应于八法思惟修习速令圆满。何等为八？一者、清静禁戒；二者、知恩报恩；三者、住

安忍力；四者、受胜欢喜；五者、不舍有情；六者、恒起大悲；七者、于诸师长以敬信心，谄承供养如事佛想；八者、勤求修习波罗蜜多。善现，菩萨摩訶萨住第二离垢地时，应于如是八法思惟修习速令圆满。

“复次，善现，菩萨摩訶萨住第三发光地时，应住五法。何等为五？一者、勤求多闻尝无厌足，于所闻法不著文字；二者、以无染心常行法施，虽广开化而不自高；三者、为严净土植诸善根，虽用回向而不自举；四者、为化有情，虽不厌倦无边生死而不自高；五者、虽住惭愧而无所著。善现，菩萨摩訶萨住第三发光地时，应常安住如是五法。

“复次，善现，菩萨摩訶萨住第四焰慧地时，应住十法常行不舍。何等为十？一者、住阿练若常不舍离；二者、少欲；三者、喜足；四者、常不舍离杜多功德；五者、于诸学处未曾弃舍；六者、于诸欲乐深生厌离；七者、常乐发起寂灭俱心；八者、舍诸所有；九者、心不滞没；十者、于诸所有无所顾恋。善现，菩萨摩訶萨住第四焰慧地时，应住如是十法常行不舍。

大般若波罗蜜多经卷第五十四

初分辩大乘品第十五之四

“复次，善现，菩萨摩訶萨住第五极难胜地时，应远离十法。何等为十？一者、应远离居家；二者、应远离苾刍尼；三者、应远离家性；四者、应远离众会忿诤；五者、应远离自赞毁他；六者、应远离十不善业道；七者、应远离增上慢傲；八者、应远离颠倒；九者、应远离犹豫；十者、应远离贪、瞋、痴。善现，菩萨摩訶萨住第五极难胜地时，应常远离如是十法。

“复次，善现，菩萨摩訶萨住第六现前地时，应圆满六法。何等为六？一者、应圆满布施波罗蜜多；二者、应圆满净戒波罗蜜多；三者、应圆满安忍波罗蜜多；四者、应圆满精进波罗蜜多；五者、应圆满静虑波罗蜜多；六者、应圆满般若波罗蜜多。

“复应远离六法。何等为六？一者、应远离声闻心；二者、应远离独觉心；三者、应远离热恼心；四者、见乞者来心不厌戚；五者、舍所有物无忧悔心；六者、于来求者终不矫诳。

“善现，菩萨摩訶萨住第六现前地时，应圆满如是六法，及应远离如是六法。

“复次，善现，菩萨摩訶萨住第七远行地时，应远离二十法。何等为二十？一者、应远离我执、有情执乃至知者执、见者执；二者、应远离断执；三者、应远离常执；四者、应远离相想；五者、应远离因等见执；六者、应远离名色执；七者、应远离蕴执；八者、应远离处

执；九者、应远离界执；十者、应远离谛执；十一者、应远离缘起执；十二者、应远离住著三界执；十三者、应远离一切法执；十四者、应远离于一切法如理、不如理执；十五者、应远离依佛见执；十六者、应远离依法见执；十七者、应远离依僧见执；十八者、应远离依戒见执；十九者、应远离怖畏空法；二十者、应远离违背空性。

“复应圆满二十法。何等二十？一者、应圆满通达空；二者、应圆满证无相；三者、应圆满知无愿；四者、应圆满三轮清净；五者、应圆满悲愍有情，及于有情无所执著；六者、应圆满一切法平等见，及于此中无所执著；七者、应圆满一切有情平等见，及于此中无所执著；八者、应圆满通达真实理趣，及于此中无所执著；九者、应圆满无生忍智；十者、应圆满说一切法一相理趣；十一者、应圆满灭除分别；十二者、应圆满远离诸想；十三者、应圆满远离诸见；十四者、应圆满远离烦恼；十五者、应圆满奢摩他、毗钵舍那地；十六者、应圆满调伏心性；十七者、应圆满寂静心性；十八者、应圆满无碍智性；十九者、应圆满无所爱染；二十者、应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身。

“善现，菩萨摩訶萨住第七远行地时，应远离如是二十法，及应圆满如是二十法。

“复次，善现，菩萨摩訶萨住第八不动地时，应圆满四法。何等为四？一者、应圆满悟入一切有情心行；二者、应圆满游戏诸神通；三者、应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土；四者、应圆满供养承事诸佛世尊，于如来身如实观察。善现，菩萨摩訶萨住第八不动地时，应圆满如是四法。

“复次，善现，菩萨摩訶萨住第九善慧地时，应圆满四法。何等为四？一者、应圆满知诸有情根胜劣智；二者、应圆满严净佛土；三者、应圆满如幻等持数入诸定；四者、应圆满随诸有情善根应熟故，入诸有自现化生。善现，菩萨摩訶萨住第九善慧地时，应圆满如是四法。

“复次，善现，菩萨摩訶萨住第十法云地时，应圆满十二法。何等十二？一者、应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令圆满；二者、应圆满随诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等异类音智；三者、应圆满无碍辩说智；四者、应圆满入胎具足；五者、应圆满出生具足；六者、应圆满家族具足；七者、应圆满种性具足；八者、应圆满眷属具足；九者、应圆满生身具足；十者、应圆满出家具足；十一者、应圆满庄严菩提树具足；十二者、应圆满一切功德成办具足。善现，菩萨摩訶萨住第十法云地时，应圆满如是十二法。

“善现当知，已圆满第十法云地菩萨摩訶萨，与诸如来应言无异。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修治净胜意乐业？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，修习一切善根，是为菩萨摩訶萨修治净胜意乐业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修治一切有情平等心业？”

“善现，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，引发慈、悲、喜、舍四种无量，是为菩萨摩訶萨修治一切有情平等心业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修治布施业？”

“善现，若菩萨摩訶萨于一切有情，无所分别而行布施，是为菩萨摩訶萨修治布施业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修治亲近善友业？”

“善现，若菩萨摩訶萨见诸善友劝化有情，令其修习一切智智，即便亲近恭敬供养、尊重赞叹、谄受正法，昼夜承奉无懈倦心，是为菩萨摩訶萨修治亲近善友业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修治求法业？”

“善现，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，勤求如来无上正法，不堕声闻、独觉等地，是为菩萨摩訶萨修治求法业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修治常乐出家业？”

“善现，若菩萨摩訶萨一切生处，恒厌居家牢狱喧杂，常欣佛法清净出家，无能为碍，是为菩萨摩訶萨修治常乐出家业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修治爱乐佛身业？”

“善现，若菩萨摩訶萨暂一睹见佛形像已，乃至证得无上菩提，终不舍于念佛作意，是为菩萨摩訶萨修治爱乐佛身业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修治开阐法教业？”

“善现，若菩萨摩訶萨于佛在世及涅槃后，为诸有情开阐法教，初中后善文义巧妙，纯一圆满清白梵行，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、缘起、譬喻、本事、本生、方广、希法、论义，是为菩萨摩訶萨修治开阐法教业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修治破憍慢业？”

“善现，若菩萨摩訶萨常怀谦敬，伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是为菩萨摩訶萨修治破憍慢业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修治谛语业？”

“善现，若菩萨摩訶萨称知而说言行相符，是为菩萨摩訶萨修治谛语业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨清净禁戒？”

“善现，若菩萨摩訶萨不起声闻、独觉作意，及余破戒障菩提法，是为菩萨摩訶萨清净禁戒。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨知恩报恩？”

“善现，若菩萨摩訶萨行菩萨行时，于得小恩尚不忘报，况大恩惠而当不酬？是为菩萨摩訶萨知恩报恩。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住安忍力？”

“善现，若菩萨摩訶萨设诸有情来见毁骂，而于彼所无恚害心，是为菩萨摩訶萨住安忍力。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨受胜欢喜？”

“善现，若菩萨摩訶萨所化有情既得成熟，身心适悦受胜欢喜，是为菩萨摩訶萨受胜欢喜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不舍有情？”

“善现，若菩萨摩訶萨拔济有情心不舍，是为菩萨摩訶萨不舍有情。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨恒起大悲？”

“善现，若菩萨摩訶萨行菩萨行时，作如是念：‘我为饶益一一有情，假使各如无量无数殍伽沙劫，处大地狱受诸剧苦，或烧、或煮、或斫、或截、若刺、若悬、若磨、若捣，受如是等无量苦事，为欲令彼乘于佛乘而般涅槃，如是一切有情界尽，而大悲心曾无厌倦。’是为菩萨摩訶萨恒起大悲。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心，谘承供养如事佛想？”

“善现，若菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，恭顺师长都无所顾，是为菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心，谘承供养如事佛想。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多？”

“善现，若菩萨摩訶萨于诸波罗蜜多，专心求学远离余事，是为菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨勤求多闻常无厌足，于所闻法不著文字？”

“善现，若菩萨摩訶萨发勤精进，作是念言：‘若此佛土、若十方界，诸佛世尊所说正法，我皆听习、读诵、受持，而于其中不著文字。’是为菩萨摩訶萨勤求多闻常无厌足，于所闻法不著文字。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无染心常行法施，虽广开化而不自高？”

“善现，若菩萨摩訶萨为诸有情宣说正法，尚不自为持此善根回向菩提，况求余事？虽多化导而不自恃，是为菩萨摩訶萨以无染心常行法施，虽广开化而不自高。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨为严净土植诸善根，虽用回向而不自举？”

“善现，若菩萨摩訶萨勇猛精进修诸善根，为欲庄严诸佛净国，及为清净自他心土，虽为是事而不自高，是为菩萨摩訶萨为严净土植诸善根，虽用回向而不自举。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不自高？”

“善现，若菩萨摩訶萨为欲成熟一切有情，植诸善根严净佛土，

乃至未滿一切智智，虽受无边生死勤苦，而无厌倦亦不自高，是为菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不自高。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所著？”

“善现，若菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于诸声闻、独觉作意具惭愧故终不暂起，而于其中亦无所著，是为菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所著。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离？”

“善现，若菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，超诸声闻、独觉等地故，常不舍阿练若处，是为菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨少欲？”

“善现，若菩萨摩訶萨尚不自为求大菩提，况欲世间利誉等事？是为菩萨摩訶萨少欲。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨喜足？”

“善现，若菩萨摩訶萨专为证得一切智智故，于余事而无所著，是为菩萨摩訶萨喜足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德？”

“善现，若菩萨摩訶萨常于深法起谛察忍，是为菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于诸学处未曾舍弃？”

“善现，若菩萨摩訶萨于所学戒坚守不移，而于其中能不取相，是为菩萨摩訶萨于诸学处未曾舍弃。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离？”

“善现，若菩萨摩訶萨于妙欲乐不起欲心，是为菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常能发起寂灭俱心？”

“善现，若菩萨摩訶萨达一切法曾无起作，是为菩萨摩訶萨常能发起寂灭俱心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨舍诸所有？”

“善现，若菩萨摩訶萨于内外法曾无所取，是为菩萨摩訶萨舍诸所有。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨心不滞没？”

“善现，若菩萨摩訶萨于诸识住未尝起心，是为菩萨摩訶萨心不滞没。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于诸所有无所顾恋？”

“善现，若菩萨摩訶萨于一切物无所思惟，是为菩萨摩訶萨于诸所有无所顾恋。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离居家？”

“善现，若菩萨摩訶萨志性好游诸佛国土，随所生处常乐出家，剃发去须执持应器，被三法服现作沙门，是为菩萨摩訶萨应远离居家。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离苾刍尼？”

“善现，若菩萨摩訶萨常应远离诸苾刍尼，不与共居如弹指顷，亦复于彼不起异心，是为菩萨摩訶萨应远离苾刍尼。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离家悭？”

“善现，若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我应长夜利益安乐一切有情，今此有情自由福力感得如是胜施主家，故我于中不应悭嫉。’是为菩萨摩訶萨应远离家悭。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离众会忿诤？”

“善现，若菩萨摩訶萨作是思惟：‘若处众会其中或有声闻、独觉，或说彼乘相应法要，令我退失大菩提心，是故定应远离众会。’复作是念：‘诸忿诤者能使有情发起害，造作种种恶不善业，尚违善趣，况大菩提？是故定应远离忿诤。’是为菩萨摩訶萨应远离众会忿诤。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离自赞毁他？”

“善现，若菩萨摩訶萨于内外法都无所见，故应远离自赞毁他，是为菩萨摩訶萨应远离自赞毁他。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离十不善业道？”

“善现，若菩萨摩訶萨作是思惟：‘此十恶法尚碍善趣、二乘圣道，况大菩提？故应远离。’是为菩萨摩訶萨应远离十不善业道。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离增上慢傲？”

“善现，若菩萨摩訶萨不见有法可起慢傲，是为菩萨摩訶萨应远离增上慢傲。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离颠倒？”

“善现，若菩萨摩訶萨观颠倒事都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离颠倒。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离犹豫？”

“善现，若菩萨摩訶萨观犹豫事都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离犹豫。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离贪、瞋、痴？”

“善现，若菩萨摩訶萨都不见有贪、瞋、痴事，是为菩萨摩訶萨应远离贪、瞋、痴。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多？”

“善现，若菩萨摩訶萨圆满六种波罗蜜多，超诸声闻及独觉地。又住此六波罗蜜多，佛及二乘能度五种所知海岸。何等为五？一者、过去；二者、未来；三者、现在；四者、无为；五者、不可说。是为菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离声闻心？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘诸声闻心非证无上大菩提道故应远离。’是为菩萨摩訶萨应远离声闻心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离独觉心？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘诸独觉心定不能得一切智智，

故我今者应远离之。’是为菩萨摩訶萨应远离独觉心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离热恼心？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘怖畏生死热恼之心非证无上正等觉道，故应远离。’是为菩萨摩訶萨应远离热恼心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨见乞者来心不厌戚？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此厌戚心于大菩提非能证道，故我今者定应远离。’是为菩萨摩訶萨见乞者来心不厌戚。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨舍所有物无忧悔心？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此忧悔心于证无上正等菩提定为障碍，故我应舍。’是为菩萨摩訶萨舍所有物无忧悔心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于来求者终不矫诳？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此矫诳心定非阿耨多罗三藐三菩提道。何以故？菩萨摩訶萨初发无上菩提心时，作是誓言：凡我所有施来求者随欲不空。如何今时而矫诳彼？’是为菩萨摩訶萨于来求者终不矫诳。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离我执、有情执乃至知者执、见者执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观我、有情乃至知者、见者毕竟不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离我执、有情执乃至知者执、见者执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离断执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观一切法毕竟不生，无断义故，是为菩萨摩訶萨应远离断执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离常执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观一切法无常性故，是为菩萨摩訶萨应远离常执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离相想？”

“善现，若菩萨摩訶萨观杂染性不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离相想。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离因等见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨都不见有诸见性故，是为菩萨摩訶萨应远离因等见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离名色执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观名色性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离名色执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离蕴执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观五蕴性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离蕴执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离处执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观十二处性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离处执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离界执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观十八界等性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离界执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离谛执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸谛性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离谛执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离缘起执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸缘起性不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离缘起执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离住著三界执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观三界性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离住著三界执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离一切法执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸法性皆如虚空都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离一切法执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离于一切法如理、不如理执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸法性都不可得，无有如理、不如理性，是为菩萨摩訶萨应远离于一切法如理、不如理执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离依佛见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨知依佛见执不得见佛故，是为菩萨摩訶萨应远离依佛见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离依法见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨达真法性不可见故，是为菩萨摩訶萨应远离依法见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离依僧见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨知和合众无相无为不可见故，是为菩萨摩訶萨应远离依僧见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离依戒见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨知罪福性俱非有故，是为菩萨摩訶萨应远离依戒见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离怖畏空法？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸空法皆无自性，所怖畏事毕竟非有，是为菩萨摩訶萨应远离怖畏空法。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离违背空性？”

“善现，若菩萨摩訶萨观一切法自性皆空，非空与空有违背故，是为菩萨摩訶萨应远离违背空性。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满通达空？”

“善现，若菩萨摩訶萨达一切法自相皆空，是为菩萨摩訶萨应圆满通达空。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满证无相？”

“善现，若菩萨摩訶萨不思惟一切相，是为菩萨摩訶萨应圆满证无相。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满知无愿？”

“善现，若菩萨摩訶萨于三界法心无所住，是为菩萨摩訶萨应圆满知无愿。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满三轮清净？”

“善现，若菩萨摩訶萨具足清净十善业道，是为菩萨摩訶萨应圆满三轮清净。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满悲愍有情，及于有情无所执著？”

“善现，若菩萨摩訶萨已得大悲及严净土，是为菩萨摩訶萨应圆满悲愍有情，及于有情无所执著。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满一切法平等见，及于此中无所执著？”

“善现，若菩萨摩訶萨于一切法不增不减，及于此中无取无住，是为菩萨摩訶萨应圆满一切法平等见，及于此中无所执著。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满一切有情平等见，及于此中无所执著？”

“善现，若菩萨摩訶萨于诸有情不增不减，及于此中无取无住，是为菩萨摩訶萨应圆满一切有情平等见，及于此中无所执著。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满通达真实理趣，及于此中无所执著？”

“善现，若菩萨摩訶萨于一切法真实理趣，虽如实通达而无所通达，及于此中无取无住，是为菩萨摩訶萨应圆满通达真实理趣，及于此中无所执著。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满无生忍智？”

“善现，若菩萨摩訶萨忍一切法无生、无灭、无所造作，及知名色毕竟不生，是为菩萨摩訶萨应圆满无生忍智。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满说一切法一相理趣？”

“善现，若菩萨摩訶萨于一切法行不二相，是为菩萨摩訶萨应圆满说一切法一相理趣。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满灭除分别？”

“善现，若菩萨摩訶萨于一切法不起分别，是为菩萨摩訶萨应圆满灭除分别。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满远离诸想？”

“善现，若菩萨摩訶萨远离一切小大无量想，是为菩萨摩訶萨应圆满远离诸想。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满远离诸见？”

“善现，若菩萨摩訶萨远离一切声闻、独觉等见，是为菩萨摩訶萨应圆满远离诸见。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满远离烦恼？”

“善现，若菩萨摩訶萨舍弃一切有漏烦恼习气相续，是为菩萨摩訶萨应圆满远离烦恼。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满奢摩他、毗鉢舍那地？”

“善现，若菩萨摩訶萨修一切智、道相智、一切相智，是为菩萨摩訶萨应圆满奢摩他、毗鉢舍那地。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满调伏心性？”

“善现，若菩萨摩訶萨于三界法不乐不动，是为菩萨摩訶萨应圆满调伏心性。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满寂静心性？”

“善现，若菩萨摩訶萨善摄六根，是为菩萨摩訶萨应圆满寂静心性。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满无碍智性？”

“善现，若菩萨摩訶萨修得佛眼，是为菩萨摩訶萨应圆满无碍智性。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满无所爱染？”

“善现，若菩萨摩訶萨于外六处能善舍弃，是为菩萨摩訶萨应圆满无所爱染。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身？”

“善现，若菩萨摩訶萨修胜神通，从一佛国趣一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，请转法轮饶益一切，是为菩萨摩訶萨应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满悟入一切有情心行？”

“善现，若菩萨摩訶萨以一心智，如实遍知一切有情心、心所法，是为菩萨摩訶萨应圆满悟入一切有情心行。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满游戏诸神通？”

“善现，若菩萨摩訶萨游戏种种自在神通，为见佛故，从一佛国趣一佛国，亦复不生游佛国想，是为菩萨摩訶萨应圆满游戏诸神通。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土？”

“善现，若菩萨摩訶萨住一佛土，能见十方无边佛国，亦能示现而曾不生佛国土想，又为成熟诸有情故，现处三千大千世界转轮王位而自庄严，亦能舍弃而无所执，是为菩萨摩訶萨应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满供养承事诸佛世尊，于如来身如实观察？”

“善现，若菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，于法义趣如实分别，如是名为以法供养承事诸佛，又谛观察诸佛法身，是为菩萨摩訶萨应圆满供养承事诸佛世尊，于如来身如实观察。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满知诸有情根胜劣智？”

“善现，若菩萨摩訶萨住佛十力，如实了知一切有情诸根胜劣，是为菩萨摩訶萨应圆满知诸有情根胜劣智。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满严净佛土？”

“善现，若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，严净一切有情心行，是为菩萨摩訶萨应圆满严净佛土。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满如幻等持数入诸定？”

“善现，若菩萨摩訶萨住此等持，虽能成办一切事业而心不动，又修等持极成熟故，不作加行数数现前，是为菩萨摩訶萨应圆满如幻等持数入诸定。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满随诸有情善根应熟，故入诸有自现化生？”

“善现，若菩萨摩訶萨为欲成熟诸有情类殊胜善根，随其所宜故入诸有而现受生，是为菩萨摩訶萨随诸有情善根应熟，故入诸有自现化生。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令圆满？”

“善现，若菩萨摩訶萨已具修六波罗蜜多极圆满故，或为严净诸佛国土，或为成熟诸有情类，随心所愿皆得圆满，是为菩萨摩訶萨应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令圆满。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满随诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等异类音智？”

“善现，若菩萨摩訶萨修习殊胜词无碍解，善知有情言音差别，是为菩萨摩訶萨应圆满随诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等异类音智。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满无碍辩说智？”

“善现，若菩萨摩訶萨修习殊胜辩无碍解，为诸有情能无尽说，是为菩萨摩訶萨应圆满无碍辩说智。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满入胎具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨虽一切生处实恒化生，而为益有情现入胎藏，于中具足种种胜事，是为菩萨摩訶萨应圆满入胎具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满出生具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨于出胎时，示现种种希有胜事，令诸有情见者欢喜获大利乐，是为菩萨摩訶萨应圆满出生具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满家族具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨或生刹帝利大族姓家，或生婆罗门大族姓家，所禀父母无可讥嫌，是为菩萨摩訶萨应圆满家族具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满种性具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨常预过去诸大菩萨种性中生，是为菩萨摩訶萨应圆满种性具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满眷属具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨纯以无量无数菩萨而为眷属非诸杂类，是为菩萨摩訶萨应圆满眷属具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满生身具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨于初生时，其身具足一切相好，放大光明遍照无边诸佛世界，亦令彼界六种变动，有情遇者无不蒙益，是为菩萨摩訶萨应圆满生身具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满出家具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨于出家时，无量无数天、龙、药叉、人非人等之所翼从，往诣道场，剃除须发，服三法衣，受持应器，引导无量无数有情，令乘三乘而趣圆寂，是为菩萨摩訶萨应圆满出家具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满庄严菩提树具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨殊胜善根广大愿力，感得如是妙菩提树，吠琉璃宝以为其茎，真金为根，枝叶花果皆以上妙七宝所成，其树高广遍覆三千大千佛土，光明照耀周遍十方殑伽沙等诸佛世界，是为菩萨摩訶萨应圆满庄严菩提树具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满一切功德具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨满足殊胜福慧资粮，成熟有情严净佛土，是为菩萨摩訶萨应圆满一切功德具足。”

大般若波罗蜜多经卷第五十五

初分辩大乘品第十五之五

“世尊，云何当知已圆满第十法云地菩萨摩訶萨与诸如来应言无异？”

“善现，是菩萨摩訶萨已圆满六波罗蜜多，已圆满四静虑、四无量、四无色定，已圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已圆满空、无相、无愿解脱门，已圆满五眼、六神通，已圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，已圆满一切佛法故，若复永断一切烦恼习气相续，便住佛地。是故当知，已圆满第十法云地菩萨摩訶萨与诸如来应言无异。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何第十法云地菩萨摩訶萨趣如来地？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨方便善巧行六波罗蜜多，修静虑、无量、无色定、三十七菩提分法、三解脱门，学五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，一切佛法已圆满故，超过净观地、

种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地及菩萨十地，永断烦恼习气相续，便成如来、应、正等觉。善现，如是第十法云地菩萨摩訶萨趣如来地。

“善现当知，是为菩萨摩訶萨发趣大乘。

“复次，善现，汝问‘如是大乘从何处出？至何处住？’者。善现，如是大乘从三界中出，至一切智智中住，由为一切智智而出三界故，然无二故无出无至。所以者何？若大乘、若一切智智，如是二法非相应非不相应、非有色非无色、非有见非未见、非有对非无对，咸同一相所谓无相，无相之法无出无至。何以故？善现，无相之法，非已出已至，非当出当至，非今出今至故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令真如有出有至。所以者何？真如不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，真如真如自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、法定、法住、本无、实际有出有至。所以者何？法界乃至实际不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，法界法界自性空，乃至实际实际自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令色有出有至。所以者何？色不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，色色自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令受、想、行、识有出有至。所以者何？受、想、行、识不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，受、想、行、识受、想、行、识自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令眼处有出有至。所以者何？眼处不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，眼处眼处自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意处有出有至。所以者何？耳、鼻、舌、身、意处不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令色处有出有至。所以者何？色处不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，色处色处自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令声、香、味、触、法处有出有至。所以者何？声、香、味、触、法处不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令眼界有出有至。所以者何？眼界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，眼界眼界自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至

者，则为欲令色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有出有至。所以者何？色界乃至眼触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，色界色界自性空，乃至眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令耳界有出有至。所以者何？耳界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，耳界耳界自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有出有至。所以者何？声界乃至耳触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？声界声界自性空，乃至耳触为缘所生诸受耳触为缘所生诸受自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令鼻界有出有至。所以者何？鼻界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，鼻界鼻界自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有出有至。所以者何？香界乃至鼻触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，香界香界自性空，乃至鼻触为缘所生诸受鼻触为缘所生诸受自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令舌界有出有至。所以者何？舌界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，舌界舌界自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有出有至。所以者何？味界乃至舌触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，味界味界自性空，乃至舌触为缘所生诸受舌触为缘所生诸受自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令身界有出有至。所以者何？身界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，身界身界自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有出有至。所以者何？触界乃至身触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，触界触界自性空，乃至身触为缘所生诸受身触为缘所生诸受自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令眼界有出有至。所以者何？眼界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，眼界眼界自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有出有至。所以者何？法界乃至意触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，法界法界自性空，乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令地界有出有

至。所以者何？地界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，地界地界自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令水、火、风、空、识界有出有至。所以者何？水、火、风、空、识界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令苦圣谛有出有至。所以者何？苦圣谛不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，苦圣谛苦圣谛自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令集、灭、道圣谛有出有至。所以者何？集、灭、道圣谛不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令无明有出有至。所以者何？无明不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，无明无明自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼有出有至。所以者何？行乃至老死愁叹苦忧恼不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，行行自性空，乃至老死愁叹苦忧恼老死愁叹苦忧恼自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令幻事有出有至。所以者何？幻事不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，幻事幻事自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令梦境、像、响、光影、空花、阳焰、寻香城、变化事有出有至。所以者何？梦境乃至变化事不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，梦境梦境自性空，乃至变化事变化事自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令内空有出有至。所以者何？内空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，内空空自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空有出有至。所以者何？外空乃至无性自性空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，外空空自性空，乃至无性自性空无性自性空自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令布施波罗蜜多有出有至。所以者何？布施波罗蜜多不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有出有至。所以者何？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善

现，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令四静虑有出有至。所以者何？四静虑不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，四静虑四静虑自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令四无量、四无色定有出有至。所以者何？四无量、四无色定不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令四念住有出有至。所以者何？四念住不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，四念住四念住自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支有出有至。所以者何？四正断乃至八圣道支不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，四正断四正断自性空，乃至八圣道支八圣道支自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令空解脱门有出有至。所以者何？空解脱门不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，空解脱门空解脱门自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令无相、无愿解脱门有出有至。所以者何？无相、无愿解脱门不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令五眼有出有至。所以者何？五眼不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，五眼五眼自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令六神通有出有至。所以者何？六神通不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，六神通六神通自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令佛十力有出有至。所以者何？佛十力不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，佛十力佛十力自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智有出有至。所以者何？四无所畏乃至一切相智不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，四无所畏四无所畏自性空，乃至一切相智一切相智自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令预流者恶趣生有出有至。所以者何？预流者恶趣生不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，预流者恶趣生预流者恶趣生自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令一来者频来生、不还者欲界生、摩诃萨自利生、阿罗汉、独觉、三藐三佛陀后有生有出有至。所以者何？一来者频来生乃至三藐三佛陀后有生不能从三界中

出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，一来者频来生一来者频来生自性空，乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令预流向预流果有出有至。所以者何？预流向预流果不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，预流向预流果预流向预流果自性空故。善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来有出有至。所以者何？一来向一来果乃至如来不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，一来向一来果一来向一来果自性空，乃至如来来自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令名字、假想、施設、言说有出有至。所以者何？名字、假想、施設、言说不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，名字、假想、施設、言说名字、假想、施設、言说自性空故。

“善现，其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令无生无灭、无染无净、无相无为有出有至。所以者何？无生无灭、无染无净、无相无为不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现，无生无灭、无染无净、无相无为无生无灭、无染无净、无相无为自性空故。

“善现，由此缘故，如是大乘从三界中出，至一切智智中住，以无二故无出无至，无相之法无动转故。

“复次，善现，汝问‘如是大乘为何所住？’者，善现，如是大乘都无所住。所以者何？以一切法皆无所住。何以故？诸法住处不可得故。善现，然此大乘坐无所住。

“善现，如真如性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以真如性无住无不住。何以故？善现，真如性真如性空故。善现，如法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、法定、法住、本无、实际性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以法界性乃至实际性无住无不住。何以故？善现，法界性法界性空，乃至实际性实际性空故。

“善现，如色性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以色性无住无不住。何以故？善现，色性色性空故。善现，如受、想、行、识性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以受、想、行、识性无住无不住。何以故？善现，受、想、行、识性受、想、行、识性空故。

“善现，如眼处性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以眼处性无住无不住。何以故？善现，眼处性眼处性空故。善现，如耳、鼻、舌、身、意处性非住非不住，大乘亦尔，非住非不

住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意处性无住无不住。何以故？善现，耳、鼻、舌、身、意处性耳、鼻、舌、身、意处性空故。

“善现，如色处性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以色处性无住无不住。何以故？善现，色处性色处性空故。善现，如声、香、味、触、法处性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以声、香、味、触、法处性无住无不住。何以故？善现，声、香、味、触、法处性声、香、味、触、法处性空故。

“善现，如眼界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以眼界性无住无不住。何以故？善现，眼界性眼界性空故。善现，如色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以色界性乃至眼触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现，色界性色界性空，乃至眼触为缘所生诸受性眼触为缘所生诸受性空故。

“善现，如耳界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以耳界性无住无不住。何以故？善现，耳界性耳界性空故。善现，如声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以声界性乃至耳触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现，声界性声界性空，乃至耳触为缘所生诸受性耳触为缘所生诸受性空故。

“善现，如鼻界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以鼻界性无住无不住。何以故？善现，鼻界性鼻界性空故。善现，如香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以香界性乃至鼻触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现，香界性香界性空，乃至鼻触为缘所生诸受性鼻触为缘所生诸受性空故。

“善现，如舌界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以舌界性无住无不住。何以故？善现，舌界性舌界性空故。善现，如味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以味界性乃至舌触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现，味界性味界性空，乃至舌触为缘所生诸受性舌触为缘所生诸受性空故。

“善现，如身界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以身界性无住无不住。何以故？善现，身界性身界性空故。善现，如触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以触界性乃至身触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现，触界性触界性空，乃至身触为缘所生诸受性身触为缘所生诸受性空故。

“善现，如意界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以意界性无住无不住。何以故？善现，意界性意界性空故。善现，如法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性非住非不住，大乘

亦尔，非住非不住。所以者何？以法界性乃至意触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现，法界性法界性空，乃至意触为缘所生诸受性意触为缘所生诸受性空故。

“善现，如地界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以地界性无住无不住。何以故？善现，地界性地界性空故。善现，如水、火、风、空、识界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以水、火、风、空、识界性无住无不住。何以故？善现，水、火、风、空、识界性水、火、风、空、识界性空故。

“善现，如苦圣谛性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以苦圣谛性无住无不住。何以故？善现，苦圣谛性苦圣谛性空故。善现，如集、灭、道圣谛性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以集、灭、道圣谛性无住无不住。何以故？善现，集、灭、道圣谛性集、灭、道圣谛性空故。

“善现，如无明性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以无明性无住无不住。何以故？善现，无明性无明性空故。善现，如行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以行性乃至老死愁叹苦忧恼性无住无不住。何以故？善现，行性行性空，乃至老死愁叹苦忧恼性老死愁叹苦忧恼性空故。

“善现，如幻事性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以幻事性无住无不住。何以故？善现，幻事性幻事性空故。善现，如梦境、像、响、光影、空花、阳焰、寻香城、变化事性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以梦境性乃至变化事性无住无不住。何以故？善现，梦境性梦境性空，乃至变化事性变化事性空故。

“善现，如内空性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以内空性无住无不住。何以故？善现，内空性内空性空故。善现，如外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以外空性乃至无性自性空性无住无不住。何以故？善现，外空性外空性空，乃至无性自性空性无性自性空性空故。

“善现，如布施波罗蜜多性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以布施波罗蜜多性无住无不住。何以故？善现，布施波罗蜜多性布施波罗蜜多性空故。善现，如净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性无住无不住。何以故？善现，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空故。

“善现，如四静虑性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以四静虑性无住无不住。何以故？善现，四静虑性四静虑性空故。善现，如四无量、四无色定性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以四无量、四无色定性无住无不住。何以故？善现，四无量、四无色定性四无量、四无色定性空故。

“善现，如四念住性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以四念住性无住无不住。何以故？善现，四念住性四念住性空故。善现，如四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以四正断性乃至八圣道支性无住无不住。何以故？善现，四正断性四正断性空，乃至八圣道支性八圣道支性空故。

“善现，如空解脱门性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以空解脱门性无住无不住。何以故？善现，空解脱门性空解脱门性空故。善现，如无相、无愿解脱门性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以无相、无愿解脱门性无住无不住。何以故？善现，无相、无愿解脱门性无相、无愿解脱门性空故。

“善现，如五眼性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以五眼性无住无不住。何以故？善现，五眼性五眼性空故。善现，如六神通性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以六神通性无住无不住。何以故？善现，六神通性六神通性空故。

“善现，如佛十力性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以佛十力性无住无不住。何以故？善现，佛十力性佛十力性空故。善现，如四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以四无所畏性乃至一切相智性无住无不住。何以故？善现，四无所畏性四无所畏性空，乃至一切相智性一切相智性空故。

“善现，如预流者恶趣生性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以预流者恶趣生性无住无不住。何以故？善现，预流者恶趣生性预流者恶趣生性空故。善现，如一来者频来生、不还者欲界生、摩诃萨自利生、阿罗汉、独觉、三藐三佛陀后有生性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以一来者频来生性乃至三藐三佛陀后有生性无住无不住。何以故？善现，一来者频来生性一来者频来生性空，乃至三藐三佛陀后有生性三藐三佛陀后有生性空故。

“善现，如预流向预流果性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以预流向预流果性无住无不住。何以故？善现，预流向预流果性预流向预流果性空故。善现，如一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨、如来性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以一来向一来果性乃至如来性无住无不住。何以故？善现，一来向一来果性一来向一来果性空，

乃至如来性如来性空故。

“善现，如名字、假想、施設、言说性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以名字、假想、施設、言说性无住无不住。何以故？善现，名字、假想、施設、言说性名字、假想、施設、言说性空故。

“善现，如无生无灭、无染无净、无相无为性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以无生无灭、无染无净、无相无为性无住无不住。何以故？善现，无生无灭、无染无净、无相无为性无生无灭、无染无净、无相无为性空故。

“善现，由此缘故，如是大乘虽都无所住而住无所住。

“复次，善现，汝问‘谁复乘是大乘而出？’者，善现，都无乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此为此、所出所至及出至时，如是一切皆无所有都不可得。何以故？善现，以一切法皆无所有都不可得，毕竟净故，如何可言有乘、乘者、由为、出至及出至时？

“善现当知，我无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，真如无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂靜界、法定、法住、本无、实际无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，色无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是受、想、行、识无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，眼处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是耳、鼻、舌、身、意处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，色处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是声、香、味、触、法处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，眼界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，耳界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，鼻界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，舌界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，身界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，意界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

大般若波罗蜜多经卷第五十六

初分辩大乘品第十五之六

“善现当知，地界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是水、火、风、空、识界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，苦圣谛无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是集、灭、道圣谛无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，无明无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，幻事无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是梦境、像、响、光影、空花、阳焰、寻香城、变化事无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，内空无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，布施波罗蜜多无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，四静虑无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是四无量、四无色定无所有不可得故，乘大乘者

亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，四念住无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，空解脱门无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是无相、无愿解脱门无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，五眼无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是六神通无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，佛十力无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，预流者恶趣生无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是一来者频来生、不还者欲界生、摩诃萨自利生、阿罗汉、独觉、三藐三佛陀后有生无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，预流向预流果无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨、如来无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，名字、假想、施設、言说无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，无生无灭、无染无净、无相无为无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，前、中、后际无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，往来无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，行住无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，无生无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，增减无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，极喜地无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，净观地无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。”

“善现当知，成熟有情无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。”

“善现当知，严净佛土无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何法不可得故，说我等不可得耶？”

佛言：“善现，我性不可得故，说我不可得，乃至见者性不可得故，说见者不可得。何以故？我性乃至见者性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。”

“善现，真如性不可得故，说真如不可得，乃至实际性不可得故，说实际不可得。何以故？真如性乃至实际性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。”

“善现，色性不可得故，说色不可得，乃至识性不可得故，说识不可得。何以故？色性乃至识性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。”

“善现，眼处性不可得故，说眼处不可得，乃至意处性不可得故，说意处不可得。何以故？眼处性乃至意处性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。”

“善现，色处性不可得故，说色处不可得，乃至法处性不可得故，说法处不可得。何以故？色处性乃至法处性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。”

“善现，眼界性不可得故，说眼界不可得，乃至眼触为缘所生诸受性不可得故，说眼触为缘所生诸受不可得。何以故？眼界性乃至眼触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。”

“善现，耳界性不可得故，说耳界不可得，乃至耳触为缘所生诸受性不可得故，说耳触为缘所生诸受不可得。何以故？耳界性乃至耳触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。”

“善现，鼻界性不可得故，说鼻界不可得，乃至鼻触为缘所生诸受性不可得故，说鼻触为缘所生诸受不可得。何以故？鼻界性乃至鼻触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。”

“善现，舌界性不可得故，说舌界不可得，乃至舌触为缘所生诸受性不可得故，说舌触为缘所生诸受不可得。何以故？舌界性乃至舌触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。”

“善现，身界性不可得故，说身界不可得，乃至身触为缘所生诸受性不可得故，说身触为缘所生诸受不可得。何以故？身界性乃至身

触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，意界性不可得故，说意界不可得，乃至意触为缘所生诸受性不可得故，说意触为缘所生诸受不可得。何以故？意界性乃至意触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，地界性不可得故，说地界不可得，乃至识界性不可得故，说识界不可得。何以故？地界性乃至识界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，苦圣谛性不可得故，说苦圣谛不可得，乃至道圣谛性不可得故，说道圣谛不可得。何以故？苦圣谛性乃至道圣谛性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，无明性不可得故，说无明不可得，乃至老死愁叹苦忧恼性不可得故，说老死愁叹苦忧恼不可得。何以故？无明性乃至老死愁叹苦忧恼性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，幻事性不可得故，说幻事不可得，乃至变化事性不可得故，说变化事不可得。何以故？幻事性乃至变化事性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空性不可得故，说内空不可得，乃至无自性空性不可得故，说无自性空不可得。何以故？内空性乃至无自性空性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，布施波罗蜜多性不可得故，说布施波罗蜜多不可得，乃至般若波罗蜜多性不可得故，说般若波罗蜜多不可得。何以故？布施波罗蜜多性乃至般若波罗蜜多性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，四静虑性不可得故，说四静虑不可得，乃至四无色定性不可得故，说四无色定不可得。何以故？四静虑性乃至四无色定性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，四念住性不可得故，说四念住不可得，乃至八圣道支性不可得故，说八圣道支不可得。何以故？四念住性乃至八圣道支性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，空解脱门性不可得故，说空解脱门不可得，乃至无愿解脱门性不可得故，说无愿解脱门不可得。何以故？空解脱门性乃至无愿解脱门性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，五眼性不可得故，说五眼不可得；六神通性不可得故，说六神通不可得。何以故？五眼性、六神通性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，佛十力性不可得故，说佛十力不可得，乃至一切相智性不可得故，说一切相智不可得。何以故？佛十力性乃至一切相智性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，预流者恶趣生性不可得故，说预流者恶趣生不可得，乃至三藐三佛陀后有生性不可得故，说三藐三佛陀后有生不可得。何以

故？预流者恶趣生性乃至三藐三佛陀后有生性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，预流向预流果性不可得故，说预流向预流果不可得，乃至如来性不可得故，说如来不可得。何以故？预流向预流果性乃至如来性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，名字、假想、施設、言说性不可得故，说名字、假想、施設、言说不可得。何以故？名字、假想、施設、言说性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，无生无灭、无染无净、无相无为性不可得故，说无生无灭、无染无净、无相无为不可得。何以故？无生无灭、无染无净、无相无为性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，初、中、后际性不可得故，说初、中、后际不可得。何以故？初、中、后际性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，往来性不可得故，说往来不可得。何以故？往来性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，行住性不可得故，说行住不可得。何以故？行住性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，死生性不可得故，说死生不可得。何以故？死生性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，增减性不可得故，说增减不可得。何以故？增减性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，极喜地性不可得故，说极喜地不可得，乃至法云地性不可得故，说法云地不可得。何以故？极喜地性乃至法云地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，净观地性不可得故，说净观地不可得，乃至如来地性不可得故，说如来地不可得。何以故？净观地性乃至如来地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，成熟有情性不可得故，说成熟有情不可得。何以故？成熟有情性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，严净佛土性不可得故，说严净佛土不可得。何以故？严净佛土性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“复次，善现，内空中布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性不可得故，说布施乃至般若波罗蜜多不可得，乃至无性自性空中布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性不可得故，说布施乃至般若波罗蜜多不可得。何以故？此中布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中四静虑、四无量、四无色定性不可得故，说四静虑、四无量、四无色定不可得，乃至无性自性空中四静虑、四无量、

四无色定性不可得故，说四静虑、四无量、四无色定不可得。何以故？此中四静虑、四无量、四无色定性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性不可得故，说四念住乃至八圣道支不可得，乃至无性自性空中四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性不可得故，说四念住乃至八圣道支不可得。何以故？此中四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中空、无相、无愿解脱门性不可得故，说空、无相、无愿解脱门不可得，乃至无性自性空中空、无相、无愿解脱门性不可得故，说空、无相、无愿解脱门不可得。何以故？此中空、无相、无愿解脱门性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中五眼、六神通性不可得故，说五眼、六神通不可得，乃至无性自性空中五眼、六神通性不可得故，说五眼、六神通不可得。何以故？此中五眼、六神通性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智性不可得故，说佛十力乃至一切相智不可得，乃至无性自性空中佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智性不可得故，说佛十力乃至一切相智不可得。何以故？此中佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来性不可得故，说预流向预流果乃至菩萨如来不可得，乃至无性自性空中预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来性不可得故，说预流向预流果乃至菩萨如来不可得。何以故？此中预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地性不可得故，说极喜地乃至法云地不可得，乃至无性自性空中极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地性不可得故，说极喜地乃至法云地不可得。何以故？此中极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地性不可得故，说净观地乃至如来地不可得，乃至无性自性空中净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地性不可得故，说净观地乃至如来地不可得。何以故？此中净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中成熟有情性不可得故，说成熟有情不可得，乃至无性自性空中成熟有情性不可得故，说成熟有情不可得。何以故？此中成熟有情性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中严净佛土性不可得故，说严净佛土不可得，乃至无性自性空中严净佛土性不可得故，说严净佛土不可得。何以故？此中严净佛土性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽观一切法皆无所有不可得，毕竟净故，无乘大乘而出至者，然以无所得为方便乘于大乘，出三界生死至一切智智，利益安乐一切有情，穷未来际常无断尽。”

初分赞大乘品第十六之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊言大乘：

“大乘者，超胜一切世间天、人、阿素洛等，最尊最妙。

“如是大乘与虚空等。

“譬如虚空普能含受无数无量无边有情，大乘亦尔，普能含受无数无量无边有情。

“又如虚空无来无去无住可见，大乘亦尔，无来无去无住可见。

“又如虚空前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，三世平等故名大乘。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，菩萨大乘具如是等无边功德。

“善现，如是大乘，当知即是布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“复次，善现，如是大乘，当知即是内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空等。

“复次，善现，如是大乘，当知即是健行三摩地，乃至无染著如虚空三摩地等无量百千三摩地门。

“复次，善现，如是大乘，当知即是四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“复次，善现，如是大乘，当知即是三三摩地，乃至十八佛不共法。

“复次，善现，如是大乘，当知即是文字陀罗尼等一切陀罗尼门。

“善现，如是等无量无边殊胜功德，当知皆是菩萨摩訶萨大乘。

“复次，善现，汝言‘大乘超胜一切世间天、人、阿素洛等，最尊最妙’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，若欲界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以欲界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若色、无色界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以色、无色界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若色是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以色非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若受、想、行、识是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以受、想、行、识非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若眼处是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以眼处非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若耳、鼻、舌、身、意处是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以耳、鼻、舌、身、意处非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若色处是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、

有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以色处非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易，都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若声、香、味、触、法处是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以声、香、味、触、法处非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若眼界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以眼界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若耳界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以耳界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若鼻界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以鼻界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若舌界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、

有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以舌界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若身界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以身界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若意界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以意界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若地界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以地界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若水、火、风、空识界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；若水、火、风、空识界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若无明是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、

有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以无明非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

大般若波罗蜜多经卷第五十七

初分赞大乘品第十六之二

“复次，善现，若真如实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以真如非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、法定、法住、本无、实际实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以法界乃至实际非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若内空实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以内空非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以外空乃至无性自性空非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若布施波罗蜜多实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以布施波罗蜜多非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若四静虑实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以四静虑非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若四无量、四无色定实有性者，则

此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以四无量、四无色定非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若四念住实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以四念住非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以四正断乃至八圣道支非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若空解脱门实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以空解脱门非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若无相、无愿解脱门实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以无相、无愿解脱门非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若五眼实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以五眼非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若六神通实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以六神通非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若佛十力实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以佛十力非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以四无所畏乃至一切相智非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若菩萨十地实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以菩萨十地非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若净观地、种性地、第八地法、预流法、一来法、不还法、阿罗汉法、独觉法、菩萨摩訶萨法、三藐三佛陀法实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以净观地、种性地、第八地法乃至三藐三佛陀法非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若净观地补特伽罗实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以净观地补特伽罗非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若种性地补特伽罗、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、三藐三佛陀实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一

切世间天、人、阿素洛等；以种性地补特伽罗乃至三藐三佛陀非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若一切世间天、人、阿素洛等实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以一切世间天、人、阿素洛等非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若菩萨摩訶萨从初发心，乃至得坐妙菩提座，中间所起诸心实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以菩萨摩訶萨从初发心，乃至得坐妙菩提座，中间所起诸心非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若菩萨摩訶萨金刚喻智实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等；以菩萨摩訶萨金刚喻智非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若菩萨摩訶萨金刚喻智所断烦恼习气相续实有性者，则此能断金刚喻智不能达彼都无自性，断已证得一切智智；以金刚喻智所断烦恼习气相续非实有性故，此能断金刚喻智能了达彼都无自性，断已证得一切智智。

“善现，若诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身实有性者，则诸如来、应、正等觉威光妙德不超一切世间天、人、阿素洛等；以诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身非实有性故，诸如来、应、正等觉威光妙德超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若诸如来、应、正等觉所演光明实有性者，则诸如来、应、正等觉所演光明不能普照十方各过殑伽沙等诸佛世界；以诸如来、应、正等觉所演光明非实有性故，诸如来、应、正等觉所演光明悉能普照十方各过殑伽沙等诸佛世界。

“善现，若诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音实有性者，则诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音不能遍告十方无量无数百千俱胝那庾多殑伽沙等诸佛世界；以诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音非实有性故，诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音皆能遍告十方无量无数百千俱胝那庾多殑伽沙等诸佛世界。

“善现，若诸如来、应、正等觉所转法轮实有性者，则诸如来、应、正等觉所转法轮非极清淨，亦非一切世间沙门、婆罗门、天、魔、梵等所不能转；以诸如来、应、正等觉所转法轮非实有性故，诸如来、应、正等觉所转法轮最极清淨，一切世间沙门、婆罗门、天、魔、梵等所不能转。

“善现，若诸如来、应、正等觉转妙法轮所被有情实有性者，则诸如来、应、正等觉所转法轮不能令彼诸有情类于无余依妙涅槃界，已般、今般、当般涅槃；以诸如来、应、正等觉转妙法轮所被有情非实有性故，诸如来、应、正等觉所转法轮悉能令彼诸有情类于无余依妙涅槃界，已般、今般、当般涅槃。

“善现，由如是等无量因缘故，说大乘超胜一切世间天、人、阿素洛等最尊最妙。

“复次，善现，汝言‘如是大乘与虚空等’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，譬如虚空非有东南西北四维上下方分可得，大乘亦尔，非有东南西北四维上下方分可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有长短、方圆、高下、邪正、形色可得，大乘亦尔，非有长短、方圆、高下、邪正、形色可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有青黄赤白黑紫缥等显色可得，大乘亦尔，非有青黄赤白黑紫缥等显色可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非过去、非未来、非现在，大乘亦尔，非过去、非未来、非现在，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非增非减、非进非退，大乘亦尔，非增非减、非进非退，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非杂染、非清净，大乘亦尔，非杂染、非清净，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非生、非灭、非住、非异，大乘亦尔，非生、非灭、非住、非异，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非善非非善、非有记非无记，大乘亦尔，非善非非善、非有记非无记，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非见、非闻、非觉、非知，大乘亦尔，非见、非闻、非觉、非知，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非所知、非所达，大乘亦尔，非所知、非所达，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非遍知、非永断、非作证、非修习，大乘亦尔，非遍知、非永断、非作证、非修习，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非异熟、非有异熟法，大乘亦尔，非异熟、非有异熟法，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有贪法、非离贪法，大乘亦尔，非有贪法、非离贪法，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有瞋法、非离瞋法，大乘亦尔，非有瞋法、非离瞋法，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有痴法、非离痴法，大乘亦尔，非有痴法、非离痴法，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，大乘亦尔，非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有初地发心可得，乃至非有第十地发心可得，大乘亦尔，非有初地发心可得，乃至非有第十地发心可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地可得，大乘亦尔，非有净观地乃至如来地可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来可得，大乘亦尔，非有预流向预流果乃至菩萨如来可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有声闻地、独觉地、正等觉地可得，大乘亦尔，非有声闻地、独觉地、正等觉地可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对、非相应非不相应，大乘亦尔，非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对、非相应非不相应，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，大乘亦尔，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，大乘亦尔，非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非寂静非不寂静、非远离非不远离，大乘亦尔，非寂静非不寂静、非远离非不远离，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非明非暗，大乘亦尔，非明非暗，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非蕴处界、非离蕴处界，大乘亦尔，非蕴处界、非离蕴处界，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非可得、非不可得，大乘亦尔，非可得、非不可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非可说、非不可说，大乘亦尔，非可说、非不可说，故说大乘与虚空等。

“善现，由如是等无量因缘，故说大乘与虚空等。

“复次，善现，汝言‘譬如虚空普能含受无数无量无边有情，大乘亦尔，普能含受无数无量无边有情’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，有情无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若有情、若虚空、若大乘，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，有情无数无量无边故，当知虚空亦无数无量无边；虚空无数无量无边故，当知大乘亦无数无量无边。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若有情无数无量无边，若虚空无数无量无边，若大乘无数无量无边，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，有情无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若有情、若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我无所有故，当知有情亦无所有；有情无所有故，当知命者亦无所有；命者无所有故，当知生者亦无所有；生者无所有故，当知养者亦无所有；养者无所有故，当知士夫亦无所有；士夫无所有故，当知补特伽罗亦无所有；补特伽罗无所有故，当知意生亦无所有；意生无所有故，当知儒童亦无所有；儒童无所有故，当知作者亦无所有；作者无所有故，当知使作者亦无所有；使作者无所有故，当知起者亦无所有；起者无所有故，当知使起者亦无所有；使起者无所有故，当知受者亦无所有；受者无所有故，当知使受者亦无所有；使受者无所有故，当知知者亦无所有；知者无所有故，当知见者亦无所有；见者无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知真如亦无所有；真如无所有故，当知法界亦无所有；法界无所有故，当知法性亦无所有；法性无所有故，当知不虚妄性亦无所有；不虚妄性无所有故，当知不变异性亦无所有；不变异性无所有故，当知平等性亦无所有；平等性无所有故，当知离生性亦无所有；离生性无所有故，当知不思議界亦无所有；不思議界无所有故，当知虚空界亦无所有；虚空界无所有故，当知断界亦无所有；断界无所有故，当知离界亦无所有；离界无所有故，当知灭界亦无所有；灭界无所有故，当知无性界亦无所有；无性界无所有故，当知无相界亦无所有，无相界无所有故，当知无作界亦无所有；无作界无所有故，当知无为界亦无所有；无为界无所有故，当知安隐界亦无所有；安隐界无所有故，当知寂静界亦无所有；寂静界无所有故，当知法定亦无所有；法定无所有故，当知法住亦无所有；法住无所有故，当知本无亦无所有；本无无所有故，当知实际亦无所有；实际无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若真如乃至实际，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不

可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知色亦无所有；色无所有故，当知受亦无所有；受无所有故，当知想亦无所有；想无所有故，当知行亦无所有；行无所有故，当知识亦无所有；识无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若色、受、想、行、识，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼处亦无所有；眼处无所有故，当知耳处亦无所有；耳处无所有故，当知鼻处亦无所有；鼻处无所有故，当知舌处亦无所有；舌处无所有故，当知身处亦无所有；身处无所有故，当知意处亦无所有；意处无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若眼、耳、鼻、舌、身、意处，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知色处亦无所有；色处无所有故，当知声处亦无所有；声处无所有故，当知香处亦无所有；香处无所有故，当知味处亦无所有；味处无所有故，当知触处亦无所有；触处无所有故，当知法处亦无所有；法处无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若色、声、香、味、触、法处，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼界亦无所有；眼界无所有故，当知色界亦无所有；色界无所有故，当知眼识界亦无所有；眼识界无所有故，当知眼触亦无所有；眼触无所有故，当知眼触为缘所生诸受亦无所有；眼触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若眼界乃至眼触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知耳界亦无所有；耳界无所有故，当知声界亦无所有；声界无所有故，当知耳识界亦无所有；耳识界无所有故，当知耳触亦无所有；耳触无所有故，当知耳触为缘所生诸受亦无所有；耳触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若耳界乃至耳触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知鼻界亦无所有；鼻界无所有故，当知香界亦无所有；香界无所有故，当知鼻识界亦无所有；鼻识界无所有故，当知鼻触亦无所有；鼻触无所有故，当知鼻触为缘所生诸受亦无所有；鼻触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若鼻界乃至鼻触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知舌界亦无所有；舌界无所有故，当知味界亦无所有；味界无所有故，当知舌识界亦无所有；舌识界无所有故，当知舌触亦无所有；舌触无所有故，当知舌触为缘所生诸受亦无所有；舌触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若舌界乃至舌触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知身界亦无所有；身界无所有故，当知触界亦无所有；触界无所有故，当知身识界亦无所有；身识界无所有故，当知身触亦无所有；身触无所有故，当知身触为缘所生诸受亦无所有；身触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若身界乃至身触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知意界亦无所有；意界无所有故，当知法界亦无所有；法界无所有故，当知意识界亦无所有；意识界无所有故，当知意触亦无所有；意触无所有故，当知意触为缘所生诸受亦无所有；意触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若意界乃至意触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知地界亦无所有；地界无所有故，当知水界亦无所有；水界无所有故，当知火界亦无所有；火界无所有故，当知风界亦无所有；风界无所有故，当知空界亦无所有；空界无所有故，当知识界亦无所有；识界无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若地、水、火、风、空、识界，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知苦圣谛亦无所有；苦圣谛无所有故，当知集圣谛亦无所有；集圣谛无所有故，当知灭圣谛亦无所有；灭圣谛无所有故，当知道圣谛亦无所有；道圣谛无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若苦、集、灭、道圣谛，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知无明亦无所有；无明无所有故，当知行亦无所有；行无所有故，当知识亦无所有；识无所有故，当知名色亦无所有；名色无所有故，当知六处亦无所有；六处无所有故，当知触亦无所有；触无所有故，当知受亦无所有；受无所有故，当知爱亦无所有；爱无所有故，当知取亦无所有；取无所有故，当知有亦无所有；有亦无所有故，当知生亦无所有；生亦无所有故，当知老死愁叹苦忧恼亦无所有；老死愁叹苦忧恼亦无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见

者，若无明乃至老死愁叹苦忧恼，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第五十八

初分赞大乘品第十六之三

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知内空亦无所有；内空无所有故，当知外空亦无所有；外空无所有故，当知内外空亦无所有；内外空无所有故，当知空空亦无所有；空空无所有故，当知大空亦无所有；大空无所有故，当知胜义空亦无所有；胜义空无所有故，当知有为空亦无所有；有为空无所有故，当知无为空亦无所有；无为空无所有故，当知毕竟空亦无所有；毕竟空无所有故，当知无际空亦无所有；无际空无所有故，当知散空亦无所有；散空无所有故，当知无变异空亦无所有；无变异空无所有故，当知本性空亦无所有；本性空无所有故，当知自相空亦无所有；自相空无所有故，当知共相空亦无所有；共相空无所有故，当知一切法空亦无所有；一切法空无所有故，当知不可得空亦无所有；不可得空无所有故，当知无性空亦无所有；无性空无所有故，当知自性空亦无所有；自性空无所有故，当知无性自性空亦无所有；无性自性空无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若内空乃至无性自性空，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知布施波罗蜜多亦无所有；布施波罗蜜多无所有故，当知净戒波罗蜜多亦无所有；净戒波罗蜜多无所有故，当知安忍波罗蜜多亦无所有；安忍波罗蜜多无所有故，当知精进波罗蜜多亦无所有；精进波罗蜜多无所有故，当知静虑波罗蜜多亦无所有；静虑波罗蜜多无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；般若波罗蜜多无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知四静虑亦无所有；四静虑无所有故，当知四无量亦无所有；四无量无所有故，当知四无色

定亦无所有；四无色定无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若四静虑、四无量、四无色定，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知四念住亦无所有；四念住无所有故，当知四正断亦无所有；四正断无所有故，当知四神足亦无所有；四神足无所有故，当知五根亦无所有；五根无所有故，当知五力亦无所有；五力无所有故，当知七等觉支亦无所有；七等觉支无所有故，当知八圣道支亦无所有；八圣道支无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若四念住乃至八圣道支，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知空解脱门亦无所有；空解脱门无所有故，当知无相解脱门亦无所有；无相解脱门无所有故，当知无愿解脱门亦无所有；无愿解脱门无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若空、无相、无愿解脱门，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知五眼亦无所有；五眼无所有故，当知六神通亦无所有；六神通无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若五眼、若六神通、若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知佛十力亦无所有；佛十力无所有故，当知四无所畏亦无所有；四无所畏无所有故，当知四无碍解亦无所有；四无碍解无所有故，当知大慈亦无所有；大慈无所有故，当知大悲亦无所有；大悲无所有故，当知大喜亦无所有；大喜无所有故，当知大舍亦无所有；大舍无所有故，当知十八不共法亦

无所有；十八佛不共法无所有故，当知一切智亦无所有；一切智无所有故，当知道相智亦无所有；道相智无所有故，当知一切相智亦无所有；一切相智无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有，无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若佛十力乃至一切相智，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知极喜地亦无所有；极喜地无所有故，当知离垢地亦无所有；离垢地无所有故，当知发光地亦无所有；发光地无所有故，当知焰慧地亦无所有；焰慧地无所有故，当知极难胜地亦无所有；极难胜地无所有故，当知现前地亦无所有；现前地无所有故，当知远行地亦无所有；远行地无所有故，当知不动地亦无所有；不动地无所有故，当知善慧地亦无所有；善慧地无所有故，当知法云地亦无所有；法云地无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若极喜地乃至法云地，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知净观地亦无所有；净观地无所有故，当知种性地亦无所有；种性地无所有故，当知第八地亦无所有；第八地无所有故，当知具见地亦无所有；具见地无所有故，当知薄地亦无所有；薄地无所有故，当知离欲地亦无所有；离欲地无所有故，当知已办地亦无所有；已办地无所有故，当知独觉地亦无所有；独觉地无所有故，当知菩萨地亦无所有；菩萨地无所有故，当知如来地亦无所有；如来地无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若净观地乃至如来地，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知预流向亦无所有；预流向无所有故，当知预流果亦无所有；预流果无所有故，当知一来向亦无所有；一来向无所有故，当知一来果亦无所有；一来果无所有故，当知不还向亦无所有；不还向无所有故，当知不还果亦无所有；不还果无所有故，当知阿罗汉向亦无所有；阿罗汉向无所有故，当知

阿罗汉果亦无所有；阿罗汉果无所有故，当知独觉向亦无所有；独觉向无所有故，当知独觉果亦无所有；独觉果无所有故，当知菩萨摩訶萨法亦无所有；菩萨摩訶萨法无所有故，当知三藐三佛陀法亦无所有；三藐三佛陀法无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若预流向乃至三藐三佛陀法，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知预流向补特伽罗亦无所有；预流向补特伽罗无所有故，当知预流果补特伽罗亦无所有；预流果补特伽罗无所有故，当知一来向补特伽罗亦无所有；一来向补特伽罗无所有故，当知一来果补特伽罗亦无所有；一来果补特伽罗无所有故，当知不还向补特伽罗亦无所有；不还向补特伽罗无所有故，当知不还果补特伽罗亦无所有；不还果补特伽罗无所有故，当知阿罗汉向补特伽罗亦无所有；阿罗汉向补特伽罗无所有故，当知阿罗汉果补特伽罗亦无所有；阿罗汉果补特伽罗无所有故，当知独觉向补特伽罗亦无所有；独觉向补特伽罗无所有故，当知独觉果补特伽罗亦无所有；独觉果补特伽罗无所有故，当知菩萨摩訶萨亦无所有；菩萨摩訶萨无所有故，当知三藐三佛陀亦无所有；三藐三佛陀无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若预流向补特伽罗乃至三藐三佛陀，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知声闻乘亦无所有；声闻乘无所有故，当知独觉乘亦无所有；独觉乘无所有故，当知正等觉乘亦无所有；正等觉乘无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若声闻乘、独觉乘、正等觉乘，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知声闻乘补特伽罗亦无所有；声闻乘补特伽罗无所有故，当知独觉乘补特伽罗亦无所有；独觉乘补特伽罗无所有故，当知正等觉乘补特伽罗亦无所有；正等觉乘补特伽罗无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦

无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若声闻乘、独觉乘、正等觉乘补特伽罗，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“善现，当知如涅槃界普能含受无数无量无边有情，大乘亦尔，普能含受无数无量无边有情。善现，由此因缘故作是说：譬如虚空普能含受无数无量无边有情，大乘亦尔，普能含受无数无量无边有情。

“复次，善现，汝言‘又如虚空无来无去无住可见，大乘亦尔，无来无去无住可见’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，以一切法无来无去亦复不住。何以故？以一切法若动若住不可得故。

“善现，色无来无去亦复不住，受、想、行、识无来无去亦复不住；色本性无来无去亦复不住，受、想、行、识本性无来无去亦复不住；色真如无来无去亦复不住，受、想、行、识真如无来无去亦复不住；色自性无来无去亦复不住，受、想、行、识自性无来无去亦复不住；色自相无来无去亦复不住，受、想、行、识自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以色、受、想、行、识及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼处无来无去亦复不住，耳、鼻、舌、身、意处无来无去亦复不住；眼处本性无来无去亦复不住，耳、鼻、舌、身、意处本性无来无去亦复不住；眼处真如无来无去亦复不住，耳、鼻、舌、身、意处真如无来无去亦复不住；眼处自性无来无去亦复不住，耳、鼻、舌、身、意处自性无来无去亦复不住；眼处自相无来无去亦复不住，耳、鼻、舌、身、意处自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以眼、耳、鼻、舌、身、意处及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，色处无来无去亦复不住，声、香、味、触、法处无来无去亦复不住；色处本性无来无去亦复不住，声、香、味、触、法处本性无来无去亦复不住；色处真如无来无去亦复不住，声、香、味、触、法处真如无来无去亦复不住；色处自性无来无去亦复不住，声、香、味、触、法处自性无来无去亦复不住；色处自相无来无去亦复不住，声、香、味、触、法处自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以色、声、香、味、触、法处及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼界无来无去亦复不住，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无来无去亦复不住；眼界本性无来无去亦复不住，色界乃至眼触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；眼界真如无来无去亦复不住，色界乃至眼触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；眼

界自性无来无去亦复不住，色界乃至眼触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；眼界自相无来无去亦复不住，色界乃至眼触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，耳界无来无去亦复不住，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无来无去亦复不住；耳界本性无来无去亦复不住，声界乃至耳触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；耳界真如无来无去亦复不住，声界乃至耳触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；耳界自性无来无去亦复不住，声界乃至耳触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；耳界自相无来无去亦复不住，声界乃至耳触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，鼻界无来无去亦复不住，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无来无去亦复不住；鼻界本性无来无去亦复不住，香界乃至鼻触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；鼻界真如无来无去亦复不住，香界乃至鼻触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；鼻界自性无来无去亦复不住，香界乃至鼻触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；鼻界自相无来无去亦复不住，香界乃至鼻触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，舌界无来无去亦复不住，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无来无去亦复不住；舌界本性无来无去亦复不住，味界乃至舌触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；舌界真如无来无去亦复不住，味界乃至舌触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；舌界自性无来无去亦复不住，味界乃至舌触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；舌界自相无来无去亦复不住，味界乃至舌触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，身界无来无去亦复不住，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无来无去亦复不住；身界本性无来无去亦复不住，触界乃至身触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；身界真如无来无去亦复不住，触界乃至身触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；身界自性无来无去亦复不住，触界乃至身触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；身界自相无来无去亦复不住，触界乃至身触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

故。

“复次，善现，眼界无来无去亦复不住，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无来无去亦复不住；眼界本性无来无去亦复不住，法界乃至意触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；眼界真如无来无去亦复不住，法界乃至意触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；眼界自性无来无去亦复不住，法界乃至意触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；眼界自相无来无去亦复不住，法界乃至意触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，地界无来无去亦复不住，水、火、风、空、识界无来无去亦复不住；地界本性无来无去亦复不住，水、火、风、空、识界本性无来无去亦复不住；地界真如无来无去亦复不住，水、火、风、空、识界真如无来无去亦复不住；地界自性无来无去亦复不住，水、火、风、空、识界自性无来无去亦复不住；地界自相无来无去亦复不住，水、火、风、空、识界自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以地、水、火、风、空、识界及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，苦圣谛无来无去亦复不住，集、灭、道圣谛无来无去亦复不住；苦圣谛本性无来无去亦复不住，集、灭、道圣谛本性无来无去亦复不住；苦圣谛真如无来无去亦复不住，集、灭、道圣谛真如无来无去亦复不住；苦圣谛自性无来无去亦复不住，集、灭、道圣谛自性无来无去亦复不住；苦圣谛自相无来无去亦复不住，集、灭、道圣谛自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以苦、集、灭、道圣谛及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，无明无来无去亦复不住，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无来无去亦复不住；无明本性无来无去亦复不住，行乃至老死愁叹苦忧恼本性无来无去亦复不住；无明真如无来无去亦复不住，行乃至老死愁叹苦忧恼真如无来无去亦复不住；无明自性无来无去亦复不住，行乃至老死愁叹苦忧恼自性无来无去亦复不住；无明自相无来无去亦复不住，行乃至老死愁叹苦忧恼自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，真如无来无去亦复不住，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、法定、法住、本无、实际无来无去亦复不住；真如本性无来无去亦复不住，法界乃至实际本性无来无去亦复不住；真如真如无来无去亦复不住，法界乃至实际真如无来无去亦复不住；真如自性无来无去亦复不住，

法界乃至实际自性无来无去亦复不住；真如自相无来无去亦复不住，法界乃至实际自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以真如乃至实际及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，内空无来无去亦复不住，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无来无去亦复不住；内空本性无来无去亦复不住，外空乃至无性自性空本性无来无去亦复不住；内空真如无来无去亦复不住，外空乃至无性自性空真如无来无去亦复不住；内空自性无来无去亦复不住，外空乃至无性自性空自性无来无去亦复不住；内空自相无来无去亦复不住，外空乃至无性自性空自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以内空乃至无性自性空及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，布施波罗蜜多无来无去亦复不住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无来无去亦复不住；布施波罗蜜多本性无来无去亦复不住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性无来无去亦复不住；布施波罗蜜多真如无来无去亦复不住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如无来无去亦复不住；布施波罗蜜多自性无来无去亦复不住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无来无去亦复不住；布施波罗蜜多自相无来无去亦复不住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，四静虑无来无去亦复不住，四无量、四无色定无来无去亦复不住；四静虑本性无来无去亦复不住，四无量、四无色定本性无来无去亦复不住；四静虑真如无来无去亦复不住，四无量、四无色定真如无来无去亦复不住；四静虑自性无来无去亦复不住，四无量、四无色定自性无来无去亦复不住；四静虑自相无来无去亦复不住，四无量、四无色定自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以四静虑、四无量、四无色定及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，四念住无来无去亦复不住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无来无去亦复不住；四念住本性无来无去亦复不住，四正断乃至八圣道支本性无来无去亦复不住；四念住真如无来无去亦复不住，四正断乃至八圣道支真如无来无去亦复不住；四念住自性无来无去亦复不住，四正断乃至八圣道支自性无来无去亦复不住；四念住自相无来无去亦复不住，四正断乃至八圣道支自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第五十九

初分赞大乘品第十六之四

“复次，善现，空解脱门无来无去亦复不住，无相、无愿解脱门无来无去亦复不住；空解脱门本性无来无去亦复不住，无相、无愿解脱门本性无来无去亦复不住；空解脱门真如无来无去亦复不住，无相、无愿解脱门真如无来无去亦复不住；空解脱门自性无来无去亦复不住，无相、无愿解脱门自性无来无去亦复不住；空解脱门自相无来无去亦复不住，无相、无愿解脱门自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以空、无相、无愿解脱门及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，五眼无来无去亦复不住，六神通无来无去亦复不住；五眼本性无来无去亦复不住，六神通本性无来无去亦复不住；五眼真如无来无去亦复不住，六神通真如无来无去亦复不住；五眼自性无来无去亦复不住，六神通自性无来无去亦复不住；五眼自相无来无去亦复不住，六神通自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以五眼、六神通及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，佛十力无来无去亦复不住，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无来无去亦复不住；佛十力本性无来无去亦复不住，四无所畏乃至一切相智本性无来无去亦复不住；佛十力真如无来无去亦复不住，四无所畏乃至一切相智真如无来无去亦复不住；佛十力自性无来无去亦复不住，四无所畏乃至一切相智自性无来无去亦复不住；佛十力自相无来无去亦复不住，四无所畏乃至一切相智自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，菩萨无来无去亦复不住，菩提、佛陀无来无去亦复不住；菩萨本性无来无去亦复不住，菩提、佛陀本性无来无去亦复不住；菩萨真如无来无去亦复不住，菩提、佛陀真如无来无去亦复不住；菩萨自性无来无去亦复不住，菩提、佛陀自性无来无去亦复不住；菩萨自相无来无去亦复不住，菩提、佛陀自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以菩萨、菩提、佛陀及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，有为无来无去亦复不住，无为无来无去亦复不住；有为本性无来无去亦复不住，无为本性无来无去亦复不住；有为真如无来无去亦复不住，无为真如无来无去亦复不住；有为自性无来无去亦复不住，无为自性无来无去亦复不住；有为自相无来无去亦复不住，无为自相无来无去亦复不住。何以故？善现，以有为无为及彼

本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“善现，故说大乘无来无去无住可见，譬如虚空。

“复次，善现，汝言‘又如虚空前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，三世平等故名大乘’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，过去世过去世空，未来世未来世空，现在世现在世空，三世平等性三世平等性空，大乘性大乘性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。何以故？善现，空无一、二、三、四、五、六、七、八、九、十别异之相，是故大乘三世平等。

“善现，如是大乘中，平等不平等相俱不可得，贪不贪相俱不可得，瞋不瞋相俱不可得，痴不痴相俱不可得，慢不慢相俱不可得，如是乃至善非善相俱不可得，有记无记相俱不可得，有漏无漏相俱不可得，有罪无罪相俱不可得，有染离染相俱不可得，世间出世间相俱不可得，杂染清净相俱不可得，生死涅槃相俱不可得，常无常相俱不可得，乐及苦相俱不可得，我无我相俱不可得，净不净相俱不可得，寂静不寂静相俱不可得，远离不远离相俱不可得，欲界出欲界相俱不可得，色界出色界相俱不可得，无色界出无色界相俱不可得。何以故？善现，以大乘中诸法自性不可得故。

“善现，过去色过去色空，未来色未来色空，现在色现在色空；过去受、想、行、识过去受、想、行、识空，未来受、想、行、识未来受、想、行、识空，现在受、想、行、识现在受、想、行、识空。所以者何？善现，空中过去色不可得。何以故？过去色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色可得？善现，空中未来色不可得。何以故？未来色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来色可得？善现，空中现在色不可得。何以故？现在色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在色可得？善现，空中过去、未来、现在色不可得。何以故？过去、未来、现在色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在色可得？

“善现，空中过去受、想、行、识不可得。何以故？过去受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去受、想、行、识可得？善现，空中未来受、想、行、识不可得。何以故？未来受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来受、想、行、识可得？善现，空中现在受、想、行、识不可得。何以故？现在受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在受、想、行、识可得？善现，空中过去、未来、现在受、想、行、识不可得。何以故？过去、未来、现在受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在受、想、行、识可得？

“善现，过去眼处过去眼处空，未来眼处未来眼处空，现在眼处

现在眼处空；过去耳、鼻、舌、身、意处过去耳、鼻、舌、身、意处空，未来耳、鼻、舌、身、意处未来耳、鼻、舌、身、意处空，现在耳、鼻、舌、身、意处现在耳、鼻、舌、身、意处空。所以者何？善现，空中过去眼处不可得。何以故？过去眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼处可得？善现，空中未来眼处不可得。何以故？未来眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来眼处可得？善现，空中现在眼处不可得。何以故？现在眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在眼处可得？善现，空中过去、未来、现在眼处不可得。何以故？过去、未来、现在眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼处可得？

“善现，空中过去耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意处可得？善现，空中未来耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？未来耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来耳、鼻、舌、身、意处可得？善现，空中现在耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？现在耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在耳、鼻、舌、身、意处可得？善现，空中过去、未来、现在耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？过去、未来、现在耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在耳、鼻、舌、身、意处可得？

“善现，过去色处过去色处空，未来色处未来色处空，现在色处现在色处空；过去声、香、味、触、法处过去声、香、味、触、法处空，未来声、香、味、触、法处未来声、香、味、触、法处空，现在声、香、味、触、法处现在声、香、味、触、法处空。所以者何？善现，空中过去色处不可得。何以故？过去色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色处可得？善现，空中未来色处不可得。何以故？未来色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来色处可得？善现，空中现在色处不可得。何以故？现在色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在色处可得？善现，空中过去、未来、现在色处不可得。何以故？过去、未来、现在色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在色处可得？

“善现，空中过去声、香、味、触、法处不可得。何以故？过去声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声、香、味、触、法处可得？善现，空中未来声、香、味、触、法处不可得。何以故？未来声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来声、香、味、触、法处可得？善现，空中现在声、香、味、触、法处不可得。何以故？现在

声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在声、香、味、触、法处可得？善现，空中过去、未来、现在声、香、味、触、法处不可得。何以故？过去、未来、现在声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在声、香、味、触、法处可得？

“善现，过去眼界过去眼界空，未来眼界未来眼界空，现在眼界现在眼界空；过去色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受过去色界乃至眼触为缘所生诸受空，未来色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受未来色界乃至眼触为缘所生诸受空，现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受现在色界乃至眼触为缘所生诸受空。所以者何？善现，空中过去眼界不可得。何以故？过去眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼界可得？善现，空中未来眼界不可得。何以故？未来眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来眼界可得？善现，空中现在眼界不可得。何以故？现在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在眼界可得？善现，空中过去、未来、现在眼界不可得。何以故？过去、未来、现在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼界可得？

“善现，空中过去色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得。何以故？过去色界乃至眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色界乃至眼触为缘所生诸受可得？善现，空中未来色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得。何以故？未来色界乃至眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来色界乃至眼触为缘所生诸受可得？善现，空中现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得。何以故？现在色界乃至眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在色界乃至眼触为缘所生诸受可得？善现，空中过去、未来、现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得。何以故？过去、未来、现在色界乃至眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在色界乃至眼触为缘所生诸受可得？

“善现，过去耳界过去耳界空，未来耳界未来耳界空，现在耳界现在耳界空；过去声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受过去声界乃至耳触为缘所生诸受空，未来声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受未来声界乃至耳触为缘所生诸受空，现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受现在声界乃至耳触为缘所生诸受空。所以者何？善现，空中过去耳界不可得。何以故？过去耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳界可得？善现，空中未来耳界不可得。何以故？未来耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来耳界可得？善现，空中现在耳界不可得。何以故？现在耳界

即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在耳界可得？善现，空中过去、未来、现在耳界不可得。何以故？过去、未来、现在耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在耳界可得？

“善现，空中过去声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得。何以故？过去声界乃至耳触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声界乃至耳触为缘所生诸受可得？善现，空中未来声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得。何以故？未来声界乃至耳触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来声界乃至耳触为缘所生诸受可得？善现，空中现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得。何以故？现在声界乃至耳触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在声界乃至耳触为缘所生诸受可得？善现，空中过去、未来、现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得。何以故？过去、未来、现在声界乃至耳触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在声界乃至耳触为缘所生诸受可得？

“善现，过去鼻界过去鼻界空，未来鼻界未来鼻界空，现在鼻界现在鼻界空；过去香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受过去香界乃至鼻触为缘所生诸受空，未来香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受未来香界乃至鼻触为缘所生诸受空，现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受现在香界乃至鼻触为缘所生诸受空。所以者何？善现，空中过去鼻界不可得。何以故？过去鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去鼻界可得？善现，空中未来鼻界不可得。何以故？未来鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来鼻界可得？善现，空中现在鼻界不可得。何以故？现在鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在鼻界可得？善现，空中过去、未来、现在鼻界不可得。何以故？过去、未来、现在鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在鼻界可得？

“善现，空中过去香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得。何以故？过去香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去香界乃至鼻触为缘所生诸受可得？善现，空中未来香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得。何以故？未来香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来香界乃至鼻触为缘所生诸受可得？善现，空中现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得。何以故？现在香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在香界乃至鼻触为缘所生诸受可得？善现，空中过去、未来、现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得。何以故？

过去、未来、现在香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在香界乃至鼻触为缘所生诸受可得？

“善现，过去舌界过去舌界空，未来舌界未来舌界空，现在舌界现在舌界空；过去味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受过去味界乃至舌触为缘所生诸受空，未来味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受未来味界乃至舌触为缘所生诸受空，现在味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受现在味界乃至舌触为缘所生诸受空。所以者何？善现，空中过去舌界不可得。何以故？过去舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去舌界可得？善现，空中未来舌界不可得。何以故？未来舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来舌界可得？善现，空中现在舌界不可得。何以故？现在舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在舌界可得？善现，空中过去、未来、现在舌界不可得。何以故？过去、未来、现在舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在舌界可得？

“善现，空中过去味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得。何以故？过去味界乃至舌触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去味界乃至舌触为缘所生诸受可得？善现，空中未来味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得。何以故？未来味界乃至舌触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来味界乃至舌触为缘所生诸受可得？善现，空中现在味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得。何以故？现在味界乃至舌触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在味界乃至舌触为缘所生诸受可得？善现，空中过去、未来、现在味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得。何以故？过去、未来、现在味界乃至舌触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在味界乃至舌触为缘所生诸受可得？

“善现，过去身界过去身界空，未来身界未来身界空，现在身界现在身界空；过去触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受过去触界乃至身触为缘所生诸受空，未来触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受未来触界乃至身触为缘所生诸受空，现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受现在触界乃至身触为缘所生诸受空。所以者何？善现，空中过去身界不可得。何以故？过去身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去身界可得？善现，空中未来身界不可得。何以故？未来身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来身界可得？善现，空中现在身界不可得。何以故？现在身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在身界可得？善现，空中过去、未来、现在身界不可得。何以故？过去、未来、现在

身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在身界可得？

“善现，空中过去触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得。何以故？过去触界乃至身触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去触界乃至身触为缘所生诸受可得？善现，空中未来触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得。何以故？未来触界乃至身触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来触界乃至身触为缘所生诸受可得？善现，空中现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得。何以故？现在触界乃至身触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在触界乃至身触为缘所生诸受可得？善现，空中过去、未来、现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得。何以故？过去、未来、现在触界乃至身触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在触界乃至身触为缘所生诸受可得？

“善现，过去意界过去意界空，未来意界未来意界空，现在意界现在意界空；过去法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受过去法界乃至意触为缘所生诸受空，未来法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受未来法界乃至意触为缘所生诸受空，现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受现在法界乃至意触为缘所生诸受空。所以者何？善现，空中过去意界不可得。何以故？过去意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去意界可得？善现，空中未来意界不可得。何以故？未来意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来意界可得？善现，空中现在意界不可得。何以故？现在意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在意界可得？善现，空中过去、未来、现在意界不可得。何以故？过去、未来、现在意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在意界可得？

“善现，空中过去法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得。何以故？过去法界乃至意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去法界乃至意触为缘所生诸受可得？善现，空中未来法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得。何以故？未来法界乃至意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来法界乃至意触为缘所生诸受可得？善现，空中现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得。何以故？现在法界乃至意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在法界乃至意触为缘所生诸受可得？善现，空中过去、未来、现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得。何以故？过去、未来、现在法界乃至意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在法界乃至意触为缘所生

诸受可得？

“善现，过去地界过去地界空，未来地界未来地界空，现在地界现在地界空；过去水、火、风、空、识界过去水、火、风、空、识界空，未来水、火、风、空、识界未来水、火、风、空、识界空，现在水、火、风、空、识界现在水、火、风、空、识界空。所以者何？善现，空中过去地界不可得。何以故？过去地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去地界可得？善现，空中未来地界不可得。何以故？未来地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来地界可得？善现，空中现在地界不可得。何以故？现在地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在地界可得？善现，空中过去、未来、现在地界不可得。何以故？过去、未来、现在地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在地界可得？

“善现，空中过去水、火、风、空、识界不可得。何以故？过去水、火、风、空、识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去水、火、风、空、识界可得？善现，空中未来水、火、风、空、识界不可得。何以故？未来水、火、风、空、识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来水、火、风、空、识界可得？善现，空中现在水、火、风、空、识界不可得。何以故？现在水、火、风、空、识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在水、火、风、空、识界可得？善现，空中过去、未来、现在水、火、风、空、识界不可得。何以故？过去、未来、现在水、火、风、空、识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在水、火、风、空、识界可得？

“善现，过去无明过去无明空，未来无明未来无明空，现在无明现在无明空；过去行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼过去行乃至老死愁叹苦忧恼空，未来行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼未来行乃至老死愁叹苦忧恼空，现在行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼现在行乃至老死愁叹苦忧恼空。所以者何？善现，空中过去无明不可得。何以故？过去无明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去无明可得？善现，空中未来无明不可得。何以故？未来无明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来无明可得？善现，空中现在无明不可得。何以故？现在无明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在无明可得？善现，空中过去、未来、现在无明不可得。何以故？过去、未来、现在无明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在无明可得？

“善现，空中过去行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得。何以故？过去行乃至老死愁叹苦忧恼即

是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去行乃至老死愁叹苦忧恼可得？善现，空中未来行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得。何以故？未来行乃至老死愁叹苦忧恼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来行乃至老死愁叹苦忧恼可得？善现，空中现在行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得。何以故？现在行乃至老死愁叹苦忧恼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在行乃至老死愁叹苦忧恼可得？善现，空中过去、未来、现在行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得。何以故？过去、未来、现在行乃至老死愁叹苦忧恼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在行乃至老死愁叹苦忧恼可得？

大般若波罗蜜多经卷第六十

初分赞大乘品第十六之五

“善现，过去布施波罗蜜多过去布施波罗蜜多空，未来布施波罗蜜多未来布施波罗蜜多空，现在布施波罗蜜多现在布施波罗蜜多空；过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空，未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空，现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空。所以者何？

“善现，空中过去布施波罗蜜多不可得。何以故？过去布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去布施波罗蜜多可得？善现，空中未来布施波罗蜜多不可得。何以故？未来布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来布施波罗蜜多可得？善现，空中现在布施波罗蜜多不可得。何以故？现在布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在布施波罗蜜多可得？善现，过去、未来、现在布施波罗蜜多不可得。何以故？过去、未来、现在布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在布施波罗蜜多可得？

“善现，空中过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得？善现，空中未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得？善现，空中现在净戒、

安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得？善现，空中过去、未来、现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？过去、未来、现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得？

“善现，过去四静虑过去四静虑空，未来四静虑未来四静虑空，现在四静虑现在四静虑空；过去四无量、四无色定过去四无量、四无色定空，未来四无量、四无色定未来四无量、四无色定空，现在四无量、四无色定现在四无量、四无色定空。所以者何？善现，空中过去四静虑不可得。何以故？过去四静虑即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四静虑可得？善现，空中未来四静虑不可得。何以故？未来四静虑即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来四静虑可得？善现，空中现在四静虑不可得。何以故？现在四静虑即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在四静虑可得？善现，空中过去、未来、现在四静虑不可得。何以故？过去、未来、现在四静虑即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在四静虑可得？

“善现，空中过去四无量、四无色定不可得。何以故？过去四无量、四无色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四无量、四无色定可得？善现，空中未来四无量、四无色定不可得。何以故？未来四无量、四无色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来四无量、四无色定可得？善现，空中现在四无量、四无色定不可得。何以故？现在四无量、四无色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在四无量、四无色定可得？善现，空中过去、未来、现在四无量、四无色定不可得。何以故？过去、未来、现在四无量、四无色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在四无量、四无色定可得？

“善现，过去四念住过去四念住空，未来四念住未来四念住空，现在四念住现在四念住空；过去四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支过去四正断乃至八圣道支空，未来四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支未来四正断乃至八圣道支空，现在四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支现在四正断乃至八圣道支空。所以者何？善现，空中过去四念住不可得。何以故？过去四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四念住可得？善现，空中未来四念住不可得。何以故？未来四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来四念住可得？善现，空中现在四念住不可得。何以故？现在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在四念住可得？善现，空中过

去、未来、现在四念住不可得。何以故？过去、未来、现在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在四念住可得？

“善现，空中过去四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得。何以故？过去四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四正断乃至八圣道支可得？善现，空中未来四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得。何以故？未来四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来四正断乃至八圣道支可得？善现，空中现在四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得。何以故？现在四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在四正断乃至八圣道支可得？善现，空中过去、未来、现在四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得。何以故？过去、未来、现在四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在四正断乃至八圣道支可得？

“善现，过去空解脱门过去空解脱门空，未来空解脱门未来空解脱门空，现在空解脱门现在空解脱门空；过去无相、无愿解脱门过去无相、无愿解脱门空，未来无相、无愿解脱门未来无相、无愿解脱门空，现在无相、无愿解脱门现在无相、无愿解脱门空。所以者何？善现，空中过去空解脱门不可得。何以故？过去空解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去空解脱门可得？善现，空中未来空解脱门不可得。何以故？未来空解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来空解脱门可得？善现，空中现在空解脱门不可得。何以故？现在空解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在空解脱门可得？善现，空中过去、未来、现在空解脱门不可得。何以故？过去、未来、现在空解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在空解脱门可得？

“善现，空中过去无相、无愿解脱门不可得。何以故？过去无相、无愿解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去无相、无愿解脱门可得？善现，空中未来无相、无愿解脱门不可得。何以故？未来无相、无愿解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来无相、无愿解脱门可得？善现，空中现在无相、无愿解脱门不可得。何以故？现在无相、无愿解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在无相、无愿解脱门可得？善现，空中过去、未来、现在无相、无愿解脱门不可得。何以故？过去、未来、现在无相、无愿解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在无相、无愿解脱门可得？

“善现，过去五眼过去五眼空，未来五眼未来五眼空，现在五眼

现在五眼空；过去六神通过去六神通空，未来六神通未来六神通空，现在六神通现在六神通空。所以者何？善现，空中过去五眼不可得。何以故？过去五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去五眼可得？善现，空中未来五眼不可得。何以故？未来五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来五眼可得？善现，空中现在五眼不可得。何以故？现在五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在五眼可得？善现，空中过去、未来、现在五眼不可得。何以故？过去、未来、现在五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在五眼可得？

“善现，空中过去六神通不可得。何以故？过去六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去六神通可得？善现，空中未来六神通不可得。何以故？未来六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来六神通可得？善现，空中现在六神通不可得。何以故？现在六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在六神通可得？善现，空中过去、未来、现在六神通不可得。何以故？过去、未来、现在六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在六神通可得？

“善现，过去佛十力过去佛十力空，未来佛十力未来佛十力空，现在佛十力现在佛十力空；过去四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智过去四无所畏乃至一切相智空，未来四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智未来四无所畏乃至一切相智空，现在四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智现在四无所畏乃至一切相智空。所以者何？善现，空中过去佛十力不可得。何以故？过去佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去佛十力可得？善现，空中未来佛十力不可得。何以故？未来佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来佛十力可得？善现，空中现在佛十力不可得。何以故？现在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在佛十力可得？善现，空中过去、未来、现在佛十力不可得。何以故？过去、未来、现在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在佛十力可得？

“善现，空中过去四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？过去四无所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四无所畏乃至一切相智可得？善现，空中未来四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？未来四无所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来四无所畏乃至一切相智可得？善现，空中现在四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大

舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？现在四无所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在四无所畏乃至一切相智可得？善现，空中过去、未来、现在四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？过去、未来、现在四无所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在四无所畏乃至一切相智可得？

“善现，过去异生过去异生空，未来异生未来异生空，现在异生现在异生空；过去声闻、独觉、菩萨、如来过去声闻、独觉、菩萨、如来自空，未来声闻、独觉、菩萨、如来自未来声闻、独觉、菩萨、如来自空，现在声闻、独觉、菩萨、如来自现在声闻、独觉、菩萨、如来自空。所以者何？善现，空中过去异生不可得。何以故？过去异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去异生可得？善现，空中未来异生不可得。何以故？未来异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来异生可得？善现，空中现在异生不可得。何以故？现在异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在异生可得？善现，空中过去、未来、现在异生不可得。何以故？过去、未来、现在异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在异生可得？以我、有情乃至知者、见者不可得故。

“善现，空中过去声闻、独觉、菩萨、如来自不可得。何以故？过去声闻、独觉、菩萨、如来自即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声闻、独觉、菩萨、如来自可得？善现，空中未来声闻、独觉、菩萨、如来自不可得。何以故？未来声闻、独觉、菩萨、如来自即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来声闻、独觉、菩萨、如来自可得？善现，空中现在声闻、独觉、菩萨、如来自不可得。何以故？现在声闻、独觉、菩萨、如来自即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在声闻、独觉、菩萨、如来自可得？善现，空中过去、未来、现在声闻、独觉、菩萨、如来自不可得。何以故？过去、未来、现在声闻、独觉、菩萨、如来自即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去、未来、现在声闻、独觉、菩萨、如来自可得？以我、有情乃至知者、见者不可得故。

“复次，善现，前际色不可得，后际色不可得，中际色不可得，三世平等中色亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在色皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在色可得？善现，前际受、想、行、识不可得，后际受、想、行、识不可得，中际受、想、行、识不可得，三世平等中受、想、行、识亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在受、想、行、识皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在受、想、行、识可得？

“善现，前际眼处不可得，后际眼处不可得，中际眼处不可得，三世平等中眼处亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在眼处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在眼处可得？善现，前际耳、鼻、舌、身、意处不可得，后际耳、鼻、舌、身、意处不可得，中际耳、鼻、舌、身、意处不可得，三世平等中耳、鼻、舌、身、意处亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在耳、鼻、舌、身、意处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在耳、鼻、舌、身、意处可得？

“善现，前际色处不可得，后际色处不可得，中际色处不可得，三世平等中色处亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在色处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在色处可得？善现，前际声、香、味、触、法处不可得，后际声、香、味、触、法处不可得，中际声、香、味、触、法处不可得，三世平等中声、香、味、触、法处亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在声、香、味、触、法处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在声、香、味、触、法处可得？

“善现，前际眼界不可得，后际眼界不可得，中际眼界不可得，三世平等中眼界亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在眼界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在眼界可得？善现，前际色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得，后际色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得，中际色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得，三世平等中色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可得？

“善现，前际耳界不可得，后际耳界不可得，中际耳界不可得，三世平等中耳界亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在耳界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在耳界可得？善现，前际声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得，后际声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得，中际声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得，三世平等中声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可得？

“善现，前际鼻界不可得，后际鼻界不可得，中际鼻界不可得，三世平等中鼻界亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现

在鼻界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在鼻界可得？善现，前际香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得，后际香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得，中际香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得，三世平等中香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可得？

“善现，前际舌界不可得，后际舌界不可得，中际舌界不可得，三世平等中舌界亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在舌界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在舌界可得？善现，前际味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得，后际味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得，中际味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得，三世平等中味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可得？

“善现，前际身界不可得，后际身界不可得，中际身界不可得，三世平等中身界亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在身界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在身界可得？善现，前际触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得，后际触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得，中际触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得，三世平等中触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可得？

“善现，前际眼界不可得，后际眼界不可得，中际眼界不可得，三世平等中眼界亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在眼界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在眼界可得？善现，前际法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得，后际法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得，中际法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得，三世平等中法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可得？

“善现，前际地界不可得，后际地界不可得，中际地界不可得，三世平等中地界亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现

在地界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在地界可得？善现，前际水、火、风、空、识界不可得，后际水、火、风、空、识界不可得，中际水、火、风、空、识界不可得，三世平等中水、火、风、空、识界亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在水、火、风、空、识界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在水、火、风、空、识界可得？

“善现，前际无明不可得，后际无明不可得，中际无明不可得，三世平等中无明亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在无明皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在无明可得？善现，前际行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得，后际行乃至老死愁叹苦忧恼不可得，中际行乃至老死愁叹苦忧恼不可得，三世平等中行乃至老死愁叹苦忧恼亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在行乃至老死愁叹苦忧恼可得？

“善现，前际布施波罗蜜多不可得，后际布施波罗蜜多不可得，中际布施波罗蜜多不可得，三世平等中布施波罗蜜多亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在布施波罗蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在布施波罗蜜多可得？善现，前际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，后际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，中际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，三世平等中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得？

“善现，前际四静虑不可得，后际四静虑不可得，中际四静虑不可得，三世平等中四静虑亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在四静虑皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在四静虑可得？善现，前际四无量、四无色定不可得，后际四无量、四无色定不可得，中际四无量、四无色定不可得，三世平等中四无量、四无色定亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在四无量、四无色定皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在四无量、四无色定可得？

“善现，前际四念住不可得，后际四念住不可得，中际四念住不可得，三世平等中四念住亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在四念住皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在四念住可得？善现，前际四正断、四神

足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，后际四正断乃至八圣道支不可得，中际四正断乃至八圣道支不可得，三世平等中四正断乃至八圣道支亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在四正断乃至八圣道支皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在四正断乃至八圣道支可得？

“善现，前际空解脱门不可得，后际空解脱门不可得，中际空解脱门不可得，三世平等中空解脱门亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在空解脱门皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在空解脱门可得？善现，前际无相、无愿解脱门不可得，后际无相、无愿解脱门不可得，中际无相、无愿解脱门不可得，三世平等中无相、无愿解脱门亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在无相、无愿解脱门皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在无相、无愿解脱门可得？

“善现，前际五眼不可得，后际五眼不可得，中际五眼不可得，三世平等中五眼亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在五眼皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在五眼可得？善现，前际六神通不可得，后际六神通不可得，中际六神通不可得，三世平等中六神通亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在六神通皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在六神通可得？

“善现，前际佛十力不可得，后际佛十力不可得，中际佛十力不可得，三世平等中佛十力亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在佛十力皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在佛十力可得？善现，前际四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，后际四无所畏乃至一切相智不可得，中际四无所畏乃至一切相智不可得，三世平等中四无所畏乃至一切相智亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在四无所畏乃至一切相智皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在四无所畏乃至一切相智可得？

大般若波罗蜜多经卷第六十一

初分赞大乘品第十六之六

“善现，前际异生不可得，后际异生不可得，中际异生不可得，三世平等中异生亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在异生皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在异生可得？以我、有情乃至知者、见者不可得故。善现，前际声闻、独觉、菩萨、如来不可得，后际声闻、独觉、菩萨、如来不可得，中际声闻、独觉、菩萨、如来不可得，三世平等中声闻、独觉、菩萨、如来亦不可得。所以者何？善现，平等中过去、未来、现在声闻、独觉、菩萨、如来皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去、未来、现在声闻、独觉、菩萨、如来可得？以我、有情乃至知者、见者不可得故。

“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住此三世平等相中，精勤修学一切智智，无取著故速得圆满。善现，是名菩萨摩訶萨三世平等大乘相。若菩萨摩訶萨安住如是大乘相中，超胜一切世间天、人、阿素洛等，速能证得一切智智，利乐有情。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，善哉！善哉！如来、应、正等觉善说正说菩萨摩訶萨大乘。世尊，如是大乘最尊最妙，过去诸菩萨摩訶萨于此中学，已得一切智智；未来诸菩萨摩訶萨于此中学，当得一切智智；现在十方无量无数无边世界一切菩萨摩訶萨于此中学，今得一切智智。是故大乘最尊最妙，一切智智真胜所依。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。过去、未来、现在诸菩萨摩訶萨皆依大乘精勤修学，速证无上正等菩提，是故大乘最尊最妙。”

初分随顺品第十七

尔时，满慈子白佛言：“世尊，如来先令尊者善现为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，而今何故乃说大乘？”

具寿善现即白佛言：“世尊，我向所说大乘将无违越般若波罗蜜多耶？”

佛告善现：“汝向所说大乘于般若波罗蜜多悉皆随顺无所违越。何以故？善现，一切善法、菩提分法、若声闻法、若独觉法、若菩萨

法、若诸佛法，如是一切无不摄入般若波罗蜜多。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，何等一切善法、菩提分法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，皆悉摄入般若波罗蜜多耶？”

佛言：“善现，若布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若一切智、道相智、一切相智，若无忘失法、恒住舍性，善现，诸如是等一切善法、菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，如是一切皆悉摄入般若波罗蜜多。

“复次，善现，若大乘，若般若波罗蜜多，若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若色，若受、想、行、识；若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处；若色处，若声、香、味、触、法处；若眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；若耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；若鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；若舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；若身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；若意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；若地界，若水、火、风、空、识界；若苦圣谛，若集、灭、道圣谛；若无明，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；若欲界，若色、无色界；若善法、非善法，若有记、无记法，若有漏、无漏法，若有为、无为法，若世间、出世间法；若四静虑，若四无量、四无色定；若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若空解脱门，若无相、无愿解脱门；若五眼，若六神通；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智；若无忘失法，若恒住舍性；若一切陀罗尼门，若一切三摩地门；若诸如来，若佛所觉所说法、律；若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若真如，若法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际、究竟、涅槃，如是等一切法皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非未见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。善现，由此因缘，汝向所说大乘于般若波罗蜜多悉皆随顺无所违越。所以者何？

“善现，大乘不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多不异大乘。何以

故？若大乘，若般若波罗蜜多，其性无二无二分故。

“善现，大乘不异静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多不异大乘。何以故？若大乘，若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，其性无二无二分故。

“善现，大乘不异四静虑，四静虑不异大乘。何以故？若大乘，若四静虑，其性无二无二分故。善现，大乘不异四无量、四无色定，四无量、四无色定不异大乘。何以故？若大乘，若四无量、四无色定，其性无二无二分故。

“善现，大乘不异八解脱，八解脱不异大乘。何以故？若大乘，若八解脱，其性无二无二分故。善现，大乘不异八胜处、九次第定、十遍处，八胜处、九次第定、十遍处不异大乘。何以故？若大乘，若八胜处、九次第定、十遍处，其性无二无二分故。

“善现，大乘不异四念住，四念住不异大乘。何以故？若大乘，若四念住，其性无二无二分故。善现，大乘不异四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，四正断乃至八圣道支不异大乘。何以故？若大乘，若四正断乃至八圣道支，其性无二无二分故。

“善现，大乘不异空解脱门，空解脱门不异大乘。何以故？若大乘，若空解脱门，其性无二无二分故。善现，大乘不异无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门不异大乘。何以故？若大乘，若无相、无愿解脱门，其性无二无二分故。

“善现，大乘不异五眼，五眼不异大乘。何以故？若大乘，若五眼，其性无二无二分故。善现，大乘不异六神通，六神通不异大乘。何以故？若大乘，若六神通，其性无二无二分故。

“善现，大乘不异佛十力，佛十力不异大乘。何以故？若大乘，若佛十力，其性无二无二分故。善现，大乘不异四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，四无所畏乃至一切相智不异大乘。何以故？若大乘，若四无所畏乃至一切相智，其性无二无二分故。

“善现，大乘不异无忘失法，无忘失法不异大乘。何以故？若大乘，若无忘失法，其性无二无二分故。善现，大乘不异恒住舍性，恒住舍性不异大乘。何以故？若大乘，若恒住舍性，其性无二无二分故。

“善现，大乘不异蕴、界、处等空不空法，蕴、界、处等空不空法不异大乘。何以故？若大乘，若蕴、界、处等空不空法，其性无二无二分故。

“善现，由此因缘，汝向所说大乘于般若波罗蜜多悉皆随顺无所违越，若说大乘则为已说般若波罗蜜多，若说般若波罗蜜多则为已说大乘，如是二法无别异故。”

初分无所得品第十八之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“世尊，色无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，眼处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；耳、鼻、舌、身、意处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，色处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；声、香、味、触、法处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，眼界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，耳界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，鼻界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，舌界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，身界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，意界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，地界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；水、火、风、空、识界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，苦圣谛无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；集、灭、道圣谛无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，无明无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，布施波罗蜜多无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，四静虑无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四无量、四无色定无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，八解脱无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；八胜处、九次第定、十遍处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，四念住无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，空解脱门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；无相、无愿解脱门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，五眼无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；六神通无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，佛十力无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，无忘失法无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；恒住舍性无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，一切陀罗尼门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；一切三摩地门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，内空无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，真如无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂靜界、本无、实际、究竟、涅槃无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，声闻乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；独觉乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“世尊，即色菩萨摩訶萨无所有不可得，离色菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、识菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即眼处菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼处菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意处菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意处菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即色处菩萨摩訶萨无所有不可得，离色处菩萨摩訶萨无所有不可得；即声、香、味、触、法处菩萨摩訶萨无所有不可得，离声、香、味、触、法处菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即眼界菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼界菩萨摩訶萨无所有不可得；即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即耳界菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳界菩萨摩訶萨无所有不可得；即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即鼻界菩萨摩訶萨无所有不可得，离鼻界菩萨摩訶萨无所有不可得；即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受菩萨摩訶

萨无所有不可得。

“世尊，即舌界菩萨摩訶萨无所有不可得，离舌界菩萨摩訶萨无所有不可得；即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即身界菩萨摩訶萨无所有不可得，离身界菩萨摩訶萨无所有不可得；即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即意界菩萨摩訶萨无所有不可得，离意界菩萨摩訶萨无所有不可得；即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即地界菩萨摩訶萨无所有不可得，离地界菩萨摩訶萨无所有不可得；即水、火、风、空、识界菩萨摩訶萨无所有不可得，离水、火、风、空、识界菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即苦圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得，离苦圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得；即集、灭、道圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得，离集、灭、道圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即无明菩萨摩訶萨无所有不可得，离无明菩萨摩訶萨无所有不可得；即行、识、名色、六处、触受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼菩萨摩訶萨无所有不可得，离行乃至老死愁叹苦忧恼菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即布施波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得，离布施波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得；即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即四静虑菩萨摩訶萨无所有不可得，离四静虑菩萨摩訶萨无所有不可得；即四无量、四无色定菩萨摩訶萨无所有不可得，离四无量、四无色定菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即八解脱菩萨摩訶萨无所有不可得，离八解脱菩萨摩訶萨无所有不可得；即八胜处、九次第定、十遍处菩萨摩訶萨无所有不可得，离八胜处、九次第定、十遍处菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即四念住菩萨摩訶萨无所有不可得，离四念住菩萨摩訶萨无所有不可得；即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支菩萨摩訶萨无所有不可得，离四正断乃至八圣道支菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即空解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得，离空解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得；即无相、无愿解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得，离无相、无愿解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即五眼菩萨摩訶萨无所有不可得，离五眼菩萨摩訶萨无所有不可得；即六神通菩萨摩訶萨无所有不可得，离六神通菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即佛十力菩萨摩訶萨无所有不可得，离佛十力菩萨摩訶萨无所有不可得；即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智菩萨摩訶萨无所有不可得，离四无所畏乃至一切相智菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即道相智菩萨摩訶萨无所有不可得，离道相智菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即无忘失法菩萨摩訶萨无所有不可得，离无忘失法菩萨摩訶萨无所有不可得；即恒住舍性菩萨摩訶萨无所有不可得，离恒住舍性菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即一切陀罗尼门菩萨摩訶萨无所有不可得，离一切陀罗尼门菩萨摩訶萨无所有不可得；即一切三摩地门菩萨摩訶萨无所有不可得，离一切三摩地门菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即内空菩萨摩訶萨无所有不可得，离内空菩萨摩訶萨无所有不可得；即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空菩萨摩訶萨无所有不可得，离外空乃至无性自性空菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即真如菩萨摩訶萨无所有不可得，离真如菩萨摩訶萨无所有不可得；即法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际、究竟、涅槃菩萨摩訶萨无所有不可得，离法界、法性乃至实际、究竟、涅槃菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即声闻乘菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻乘菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉乘菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉乘菩萨摩訶萨无所有不可得；即大乘菩萨摩訶萨无所有不可得，离大乘菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即声闻补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉、大乘补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉、大乘补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，我于一切法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？世尊，菩萨摩訶萨但有假名，如说我等毕竟不生，诸法亦尔，都无自性。世尊，色等诸法毕竟不生，若毕竟不生则不名色等。世尊，我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？世尊，离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提。世尊，若菩萨摩訶萨闻作是说，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没亦不忧

悔，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。”

时，舍利子问善现言：“何缘故说前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得？”

“何缘故说色等无边故，菩萨摩訶萨亦无边？”

“何缘故说即色等菩萨摩訶萨无所有不可得，离色等菩萨摩訶萨无所有不可得？”

“何缘故说我于一切法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？”

“何缘故说菩萨摩訶萨但有假名？”

“何缘故说如说我等毕竟不生？”

“何缘故说诸法亦尔，都无自性？”

“何缘故说色等诸法毕竟不生？”

“何缘故说若毕竟不生则不名色等？”

“何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？”

“何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？”

“何缘故说若菩萨摩訶萨闻作是说，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？”

尔时，具寿善现答舍利子言：“如尊者所问‘何缘故说前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得？’者，舍利子，有情无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；有情空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；有情远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；有情无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，有情无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非有情无所有有异，非有情空有异，非有情远离有异，非有情无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若有情无所有，若有情空，若有情远离，若有情无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，色无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；受、想、行、识无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；受、想、行、识空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；受、想、行、识远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；受、想、行、识无自性故，

前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，色、受、想、行、识无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非色、受、想、行、识无所有有异，非色、受、想、行、识空有异，非色、受、想、行、识远离有异，非色、受、想、行、识无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若色、受、想、行、识无所有，若色、受、想、行、识空，若色、受、想、行、识远离，若色、受、想、行、识无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，眼处无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；耳、鼻、舌、身、意处无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼处空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；耳、鼻、舌、身、意处空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼处远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；耳、鼻、舌、身、意处远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼处无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；耳、鼻、舌、身、意处无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，眼、耳、鼻、舌、身、意处无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非眼、耳、鼻、舌、身、意处无所有有异，非眼、耳、鼻、舌、身、意处空有异，非眼、耳、鼻、舌、身、意处远离有异，非眼、耳、鼻、舌、身、意处无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若眼、耳、鼻、舌、身、意处无所有，若眼、耳、鼻、舌、身、意处空，若眼、耳、鼻、舌、身、意处远离，若眼、耳、鼻、舌、身、意处无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，色处无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声、香、味、触、法处无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色处空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声、香、味、触、法处空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色处远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声、香、味、触、法处远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色处无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声、香、味、触、法处无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，色、声、香、味、触、法处无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子：非色、声、香、味、触、法处无所有有异，非色、声、香、味、触、法处空有异，非色、声、香、味、触、法处远离有异，非色、声、香、味、

触、法处无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若色、声、香、味、触、法处无所有，若色、声、香、味、触、法处空，若色、声、香、味、触、法处远离，若色、声、香、味、触、法处无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，眼界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非眼界乃至眼触为缘所生诸受无所有有异，非眼界乃至眼触为缘所生诸受空有异，非眼界乃至眼触为缘所生诸受远离有异，非眼界乃至眼触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若眼界乃至眼触为缘所生诸受无所有，若眼界乃至眼触为缘所生诸受空，若眼界乃至眼触为缘所生诸受远离，若眼界乃至眼触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

大般若波罗蜜多经卷第六十二

初分无所得品第十八之二

“舍利子，耳界无所有不可得故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。耳界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。耳界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。耳界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所

生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非耳界乃至耳触为缘所生诸受无所有有异，非耳界乃至耳触为缘所生诸受空有异，非耳界乃至耳触为缘所生诸受远离有异，非耳界乃至耳触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若耳界乃至耳触为缘所生诸受无所有，若耳界乃至耳触为缘所生诸受空，若耳界乃至耳触为缘所生诸受远离，若耳界乃至耳触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，鼻界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。鼻界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。鼻界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。鼻界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无所有有异，非鼻界乃至鼻触为缘所生诸受空有异，非鼻界乃至鼻触为缘所生诸受远离有异，非鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无所有，若鼻界乃至鼻触为缘所生诸受空，若鼻界乃至鼻触为缘所生诸受远离，若鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，舌界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。舌界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。舌界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。舌界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非舌界乃至舌触为缘所生诸受无所有有异，非舌界乃至

舌触为缘所生诸受空有异，非舌界乃至舌触为缘所生诸受远离有异，非舌界乃至舌触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若舌界乃至舌触为缘所生诸受无所有，若舌界乃至舌触为缘所生诸受空，若舌界乃至舌触为缘所生诸受远离，若舌界乃至舌触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，身界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。身界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。身界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。身界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非身界乃至身触为缘所生诸受无所有有异，非身界乃至身触为缘所生诸受空有异，非身界乃至身触为缘所生诸受远离有异，非身界乃至身触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若身界乃至身触为缘所生诸受无所有，若身界乃至身触为缘所生诸受空，若身界乃至身触为缘所生诸受远离，若身界乃至身触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，眼界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非眼界乃至意触为缘所生诸受无所有有异，非眼界乃至意触为缘所生诸受空有异，非眼界乃至意触为缘所生诸受远离有异，非眼界乃至意触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，

非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若意界乃至意触为缘所生诸受无所有，若意界乃至意触为缘所生诸受受空，若意界乃至意触为缘所生诸受远离，若意界乃至意触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，地界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；水、火、风、空、识界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。地界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；水、火、风、空、识界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。地界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；水、火、风、空、识界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。地界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；水、火、风、空、识界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，地、水、火、风、空、识界无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非地、水、火、风、空、识界无所有有异，非地、水、火、风、空、识界空有异，非地、水、火、风、空、识界远离有异，非地、水、火、风、空、识界无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若地、水、火、风、空、识界无所有，若地、水、火、风、空、识界空，若地、水、火、风、空、识界远离，若地、水、火、风、空、识界无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，苦圣谛无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；集、灭、道圣谛无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。苦圣谛空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；集、灭、道圣谛空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。苦圣谛远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；集、灭、道圣谛远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。苦圣谛无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；集、灭、道圣谛无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，苦、集、灭、道圣谛无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非苦、集、灭、道圣谛无所有有异，非苦、集、灭、道圣谛空有异，非苦、集、灭、道圣谛远离有异，非苦、集、灭、道圣谛无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若苦、集、灭、道圣谛无所有，若苦、集、灭、道圣谛空，若苦、集、灭、道圣谛远离，若苦、集、灭、道圣谛无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中

际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，无明无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无明空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无明远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无明无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非无明乃至老死愁叹苦忧恼无所有有异，非无明乃至老死愁叹苦忧恼空有异，非无明乃至老死愁叹苦忧恼远离有异，非无明乃至老死愁叹苦忧恼无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若无明乃至老死愁叹苦忧恼无所有，若无明乃至老死愁叹苦忧恼空，若无明乃至老死愁叹苦忧恼远离，若无明乃至老死愁叹苦忧恼无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，布施波罗蜜多无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。布施波罗蜜多空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。布施波罗蜜多远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。布施波罗蜜多无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有有异，非布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空有异，非布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离有异，非布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有，若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空，若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多

若波罗蜜多远离，若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，四静虑无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无量、四无色定无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四静虑空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无量、四无色定空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四静虑远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无量、四无色定远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四静虑无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无量、四无色定无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，四静虑、四无量、四无色定无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非四静虑、四无量、四无色定无所有有异，非四静虑、四无量、四无色定空有异，非四静虑、四无量、四无色定远离有异，非四静虑、四无量、四无色定无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若四静虑、四无量、四无色定无所有，若四静虑、四无量、四无色定空，若四静虑、四无量、四无色定远离，若四静虑、四无量、四无色定无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，八解脱无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；八胜处、九次第定、十遍处无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。八解脱空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；八胜处、九次第定、十遍处空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。八解脱远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；八胜处、九次第定、十遍处远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。八解脱无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；八胜处、九次第定、十遍处无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无所有有异，非八解脱、八胜处、九次第定、十遍处空有异，非八解脱、八胜处、九次第定、十遍处远离有异，非八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无所有，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处空，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处远离，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是

说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，四念住无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四念住空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四念住远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四念住无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非四念住乃至八圣道支无所有有异，非四念住乃至八圣道支空有异，非四念住乃至八圣道支远离有异，非四念住乃至八圣道支无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若四念住乃至八圣道支无所有，若四念住乃至八圣道支空，若四念住乃至八圣道支远离，若四念住乃至八圣道支无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，空解脱门无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；无相、无愿解脱门无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。空解脱门空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；无相、无愿解脱门空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。空解脱门远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；无相、无愿解脱门远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。空解脱门无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；无相、无愿解脱门无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，空、无相、无愿解脱门无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非空、无相、无愿解脱门无所有有异，非空、无相、无愿解脱门空有异，非空、无相、无愿解脱门远离有异，非空、无相、无愿解脱门无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若空、无相、无愿解脱门无所有，若空、无相、无愿解脱门空，若空、无相、无愿解脱门远离，若空、无相、无愿解脱门无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，五眼无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；六

神通无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。五眼空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；六神通空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。五眼远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；六神通远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。五眼无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；六神通无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，五眼、六神通无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非五眼、六神通无所有有异，非五眼、六神通空有异，非五眼、六神通远离有异，非五眼、六神通无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若五眼、六神通无所有，若五眼、六神通空，若五眼、六神通远离，若五眼、六神通无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，佛十力无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。佛十力空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。佛十力远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。佛十力无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非佛十力乃至一切相智无所有有异，非佛十力乃至一切相智空有异，非佛十力乃至一切相智远离有异，非佛十力乃至一切相智无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若佛十力乃至一切相智无所有，若佛十力乃至一切相智空，若佛十力乃至一切相智远离，若佛十力乃至一切相智无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，无忘失法无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；恒住舍性无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无忘失法空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；恒住舍性空故，前、后、中

际菩萨摩訶萨不可得。无忘失法远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；恒住舍性远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无忘失法无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；恒住舍性无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，无忘失法、恒住舍性无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非无忘失法、恒住舍性无所有有异，非无忘失法、恒住舍性空有异，非无忘失法、恒住舍性远离有异，非无忘失法、恒住舍性无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若无忘失法、恒住舍性无所有，若无忘失法、恒住舍性空，若无忘失法、恒住舍性远离，若无忘失法、恒住舍性无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

大般若波罗蜜多经卷第六十三

初分无所得品第十八之三

“舍利子，一切陀罗尼门无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；一切三摩地门无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。一切陀罗尼门空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；一切三摩地门空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。一切陀罗尼门远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；一切三摩地门远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。一切陀罗尼门无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；一切三摩地门无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，一切陀罗尼门、一切三摩地门无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非一切陀罗尼门、一切三摩地门无所有有异，非一切陀罗尼门、一切三摩地门空有异，非一切陀罗尼门、一切三摩地门远离有异，非一切陀罗尼门、一切三摩地门无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若一切陀罗尼门、一切三摩地门无所有，若一切陀罗尼门、一切三摩地门空，若一切陀罗尼门、一切三摩地门远离，若一切陀罗尼门、一切三摩地门无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，内空无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得

空、无性空、自性空、无性自性空无所有故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得。内空空故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得；外空乃至无性自性空空故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得。内空远离故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得；外空乃至无性自性空远离故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得。内空无自性故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得；外空乃至无性自性空无自性故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得。何以故？舍利子，内空乃至无性自性空无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩诃萨皆不可得故。舍利子，非内空乃至无性自性空无所有有异，非内空乃至无性自性空空有异，非内空乃至无性自性空远离有异，非内空乃至无性自性空无自性有异，非前际菩萨摩诃萨有异，非后际菩萨摩诃萨有异，非中际菩萨摩诃萨有异。舍利子，若内空乃至无性自性空无所有，若内空乃至无性自性空空，若内空乃至无性自性空远离，若内空乃至无性自性空无自性，若前际菩萨摩诃萨，若后际菩萨摩诃萨，若中际菩萨摩诃萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩诃萨不可得，后际菩萨摩诃萨不可得，中际菩萨摩诃萨不可得。

“舍利子，真如无所有故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得；法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际无所有故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得。真如空故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得；法界、法性乃至本无、实际空故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得。真如远离故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得；法界、法性乃至本无、实际远离故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得。真如无自性故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得；法界、法性乃至本无、实际无自性故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得。何以故？舍利子，真如、法界乃至本无、实际无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩诃萨皆不可得故。舍利子，非真如、法界乃至本无、实际无所有有异，非真如、法界乃至本无、实际空有异，非真如、法界乃至本无、实际远离有异，非真如、法界乃至本无、实际无自性有异，非前际菩萨摩诃萨有异，非后际菩萨摩诃萨有异，非中际菩萨摩诃萨有异。舍利子，若真如、法界乃至本无、实际无所有，若真如、法界乃至本无、实际空，若真如、法界乃至本无、实际远离，若真如、法界乃至本无、实际无自性，若前际菩萨摩诃萨，若后际菩萨摩诃萨，若中际菩萨摩诃萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩诃萨不可得，后际菩萨摩诃萨不可得，中际菩萨摩诃萨不可得。

“舍利子，声闻乘无所有故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得；声闻乘空故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得；声闻乘远离故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得；声闻乘无自性故，前、后、中际菩萨摩诃萨不可得。何以故？舍利子，声闻乘无所有、空、远离、无自性

中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非声闻乘无所有有异，非声闻乘空有异，非声闻乘远离有异，非声闻乘无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若声闻乘无所有，若声闻乘空，若声闻乘远离，若声闻乘无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，独觉乘无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；独觉乘空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；独觉乘远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；独觉乘无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，独觉乘无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非独觉乘无所有有异，非独觉乘空有异，非独觉乘远离有异，非独觉乘无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若独觉乘无所有，若独觉乘空，若独觉乘远离，若独觉乘无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

“舍利子，大乘无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；大乘空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；大乘远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；大乘无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子，大乘无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子，非大乘无所有有异，非大乘空有异，非大乘远离有异，非大乘无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子，若大乘无所有，若大乘空，若大乘远离，若大乘无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子，由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何缘故说色等无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边？’者，舍利子，色如虚空，受、想、行、识如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。色、受、想、行、识亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？色性空故，受、想、行、识性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：色无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，眼处如虚空，耳、鼻、舌、身、意处如虚空。所以者

何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。眼、耳、鼻、舌、身、意处亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？眼处性空故，耳、鼻、舌、身、意处性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：眼处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；耳、鼻、舌、身、意处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，色处如虚空，声、香、味、触、法处如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。色、声、香、味、触、法处亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？色处性空故，声、香、味、触、法处性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：色处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；声、香、味、触、法处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，眼界如虚空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，如彼中边不可得故说为虚空。眼界乃至眼触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？眼界性空故，色界乃至眼触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：眼界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；色界乃至眼触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，耳界如虚空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。耳界乃至耳触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？耳界性空故，声界乃至耳触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：耳界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；声界乃至耳触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，鼻界如虚空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。鼻界乃至鼻触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？鼻界性空故，香界乃至鼻触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：鼻界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；香界乃至鼻触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，舌界如虚空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸

受如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。舌界乃至舌触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？舌界性空故，味界乃至舌触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：舌界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；味界乃至舌触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，身界如虚空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。身界乃至身触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？身界性空故，触界乃至身触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：身界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；触界乃至身触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，意界如虚空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。意界乃至意触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？意界性空故，法界乃至意触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：意界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；法界乃至意触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，地界如虚空，水、火、风、空、识界如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。地、水、火、风、空、识界亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？地界性空故，水、火、风、空、识界性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：地界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；水、火、风、空、识界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，苦圣谛如虚空，集、灭、道圣谛如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。苦、集、灭、道圣谛亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？苦圣谛性空故，集、灭、道圣谛性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：苦圣谛无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；集、灭、道圣谛无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，无明如虚空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前

际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。无明乃至老死愁叹苦忧恼亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？无明性空故，行乃至老死愁叹苦忧恼性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：无明无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；行乃至老死愁叹苦忧恼无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，布施波罗蜜多如虚空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？布施波罗蜜多性空故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：布施波罗蜜多无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，四静虑如虚空，四无量、四无色定如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。四静虑、四无量、四无色定亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？四静虑性空故，四无量、四无色定性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：四静虑无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四无量、四无色定无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，八解脱如虚空，八胜处、九次第定、十遍处如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？八解脱性空故，八胜处、九次第定、十遍处性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：八解脱无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；八胜处、九次第定、十遍处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，四念住如虚空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。四念住乃至八圣道支亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？四念住性空故，四正断乃至八圣道支性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：四念住无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四正断乃至八圣道支无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，空解脱门如虚空，无相、无愿解脱门如虚空。所以者

何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。空、无相、无愿解脱门亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？空解脱门性空故，无相、无愿解脱门性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：空解脱门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；无相、无愿解脱门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，五眼如虚空，六神通如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。五眼、六神通亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？五眼性空故，六神通性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：五眼无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；六神通无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，佛十力如虚空，四无所畏、四无碍解、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。佛十力乃至一切相智亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？佛十力性空故，四无所畏乃至一切相智性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：佛十力无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四无所畏乃至一切相智无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，无忘失法如虚空，恒住舍性如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。无忘失法、恒住舍性亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？无忘失法性空故，恒住舍性性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：无忘失法无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；恒住舍性无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，一切陀罗尼门如虚空，一切三摩地门如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。一切陀罗尼门、一切三摩地门亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？一切陀罗尼门性空故，一切三摩地门性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：一切陀罗尼门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；一切三摩地门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，内空如虚空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。内空乃至无性自性空亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？内空性空故，外空乃至无性自性空性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：内空无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；外空乃至无性自性空无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，真如如虚空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际、究竟涅槃如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。真如乃至究竟涅槃亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？真如性空故，法界乃至究竟涅槃性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：真如无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；法界乃至究竟涅槃无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“舍利子，声闻乘如虚空，独觉乘、大乘如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。声闻乘、独觉乘、大乘亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？声闻乘性空故，独觉乘、大乘性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子，由此缘故我作是说：声闻乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；独觉乘、大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何缘故说即色等菩萨摩訶萨无所有不可得，离色等菩萨摩訶萨无所有不可得？’者，舍利子，色性空。何以故？色性空中，色无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非色非色性空。何以故？非色性空中，非色无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？受、想、行、识性空中，受、想、行、识无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非受、想、行、识非受、想、行、识性空。何以故？非受、想、行、识性空中，非受、想、行、识无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即色菩萨摩訶萨无所有不可得，离色菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、识菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，眼处眼处性空。何以故？眼处性空中，眼处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非眼处非眼处性空。何以故？

非眼处性空中，非眼处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？耳、鼻、舌、身、意处性空中，耳、鼻、舌、身、意处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非耳、鼻、舌、身、意处非耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？非耳、鼻、舌、身、意处性空中，非耳、鼻、舌、身、意处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即眼处菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼处菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意处菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意处菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，色处色处性空。何以故？色处性空中，色处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非色处非色处性空。何以故？非色处性空中，非色处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？声、香、味、触、法处性空中，声、香、味、触、法处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非声、香、味、触、法处非声、香、味、触、法处性空。何以故？非声、香、味、触、法处性空中，非声、香、味、触、法处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即色处菩萨摩訶萨无所有不可得，离色处菩萨摩訶萨无所有不可得；即声、香、味、触、法处菩萨摩訶萨无所有不可得，离声、香、味、触、法处菩萨摩訶萨无所有不可得。

大般若波罗蜜多经卷第六十四

初分无所得品第十八之四

“舍利子，眼界眼界性空。何以故？眼界性空中，眼界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非眼界非眼界性空。何以故？非眼界性空中，非眼界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空。何以故？色界乃至眼触为缘所生诸受性空中，色界乃至眼触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非色界乃至眼触为缘所生诸受性空。何以故？非色界乃至眼触为缘所生诸受性空中，非色界乃至眼触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即眼界菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼界菩萨摩訶萨无所有不可得；即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，耳界耳界性空。何以故？耳界性空中，耳界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非耳界非耳界性空。何以故？非耳界性空中，非耳界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空。何以故？声界乃至耳触为缘所生诸受性空中，声界乃至耳触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非声界乃至耳触为缘所生诸受性空。何以故？非声界乃至耳触为缘所生诸受性空中，非声界乃至耳触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即耳界菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳界菩萨摩訶萨无所有不可得；即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，鼻界鼻界性空。何以故？鼻界性空中，鼻界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非鼻界非鼻界性空。何以故？非鼻界性空中，非鼻界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空。何以故？香界乃至鼻触为缘所生诸受性空中，香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非香界乃至鼻触为缘所生诸受性空。何以故？非香界乃至鼻触为缘所生诸受性空中，非香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即鼻界菩萨摩訶萨无所有不可得，离鼻界菩萨摩訶萨无所有不可得；即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，舌界舌界性空。何以故？舌界性空中，舌界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非舌界非舌界性空。何以故？非舌界性空中，非舌界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空。何以故？味界乃至舌触为缘所生诸受性空中，味界乃至舌触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非味界乃至舌触为缘所生诸受性空。何以故？非味界乃至舌触为缘所生诸受性空中，非味界乃至舌触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即舌界菩萨摩訶萨无所有不可得，离舌界菩萨摩訶萨无所有不可得；即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，身界身界性空。何以故？身界性空中，身界无所有不

可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非身界非身界性空。何以故？非身界性空中，非身界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空。何以故？触界乃至身触为缘所生诸受性空中，触界乃至身触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非触界乃至身触为缘所生诸受性空。何以故？非触界乃至身触为缘所生诸受性空中，非触界乃至身触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即身界菩萨摩訶萨无所有不可得，离身界菩萨摩訶萨无所有不可得；即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，眼界眼界性空。何以故？眼界性空中，眼界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非眼界非眼界性空。何以故？非眼界性空中，非眼界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空。何以故？法界乃至意触为缘所生诸受性空中，法界乃至意触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非法界乃至意触为缘所生诸受性空。何以故？非法界乃至意触为缘所生诸受性空中，非法界乃至意触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即眼界菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼界菩萨摩訶萨无所有不可得；即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，地界地界性空。何以故？地界性空中，地界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非地界非地界性空。何以故？非地界性空中，非地界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？水、火、风、空、识界性空中，水、火、风、空、识界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非水、火、风、空、识界非水、火、风、空、识界性空。何以故？非水、火、风、空、识界性空中，非水、火、风、空、识界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即地界菩萨摩訶萨无所有不可得，离地界菩萨摩訶萨无所有不可得；即水、火、风、空、识界菩萨摩訶萨无所有不可得，离水、火、风、空、识界菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？苦圣谛性空中，苦圣谛无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非苦圣谛非苦圣谛性空。何以故？非苦圣谛性空中，非苦圣谛无所有不可得故，菩萨摩訶

萨亦无所有不可得。集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？集、灭、道圣谛性空中，集、灭、道圣谛无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非集、灭、道圣谛非集、灭、道圣谛性空。何以故？非集、灭、道圣谛性空中，非集、灭、道圣谛无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即苦圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得，离苦圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得；即集、灭、道圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得，离集、灭、道圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，无明无明性空。何以故？无明性空中，无明无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非无明非无明性空。何以故？非无明性空中，非无明无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？行乃至老死愁叹苦忧恼性空中，行乃至老死愁叹苦忧恼无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？非行乃至老死愁叹苦忧恼性空中，非行乃至老死愁叹苦忧恼无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即无明菩萨摩訶萨无所有不可得，离无明菩萨摩訶萨无所有不可得；即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼菩萨摩訶萨无所有不可得，离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？布施波罗蜜多性空中，布施波罗蜜多无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非布施波罗蜜多非布施波罗蜜多性空。何以故？非布施波罗蜜多性空中，非布施波罗蜜多无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空中，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空中，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即布施波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得，离布施波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得；即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，四静虑四静虑性空。何以故？四静虑性空中，四静虑无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非四静虑非四静虑性空。何以故？非四静虑性空中，非四静虑无所有不可得故，菩萨摩訶

萨亦无所有不可得。四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？四无量、四无色定性空中，四无量、四无色定无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非四无量、四无色定非四无量、四无色定性空。何以故？非四无量、四无色定性空中，非四无量、四无色定无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即四静虑菩萨摩訶萨无所有不可得，离四静虑菩萨摩訶萨无所有不可得；即四无量、四无色定菩萨摩訶萨无所有不可得，离四无量、四无色定菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，八解脱八解脱性空。何以故？八解脱性空中，八解脱无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非八解脱非八解脱性空。何以故？非八解脱性空中，非八解脱无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？八胜处、九次第定、十遍处性空中，八胜处、九次第定、十遍处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非八胜处、九次第定、十遍处非八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？非八胜处、九次第定、十遍处性空中，非八胜处、九次第定、十遍处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即八解脱菩萨摩訶萨无所有不可得，离八解脱菩萨摩訶萨无所有不可得；即八胜处、九次第定、十遍处菩萨摩訶萨无所有不可得，离八胜处、九次第定、十遍处菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，四念住四念住性空。何以故？四念住性空中，四念住无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非四念住非四念住性空。何以故？非四念住性空中，非四念住无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空。何以故？四正断乃至八圣道支性空中，四正断乃至八圣道支无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非四正断乃至八圣道支性空。何以故？非四正断乃至八圣道支性空中，非四正断乃至八圣道支无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即四念住菩萨摩訶萨无所有不可得，离四念住菩萨摩訶萨无所有不可得；即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支菩萨摩訶萨无所有不可得，离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，空解脱门空解脱门性空。何以故？空解脱门性空中，空解脱门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非空解脱门非空解脱门性空。何以故？非空解脱门性空中，非空解脱门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？无相、无愿解脱门性空中，无相、无愿解脱门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非无相、无愿解脱门非无相、无愿解脱门性空。何以故？非无相、无愿解脱门性空中，非

无相、无愿解脱门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即空解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得，离空解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得；即无相、无愿解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得，离无相、无愿解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，五眼五眼性空。何以故？五眼性空中，五眼无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非五眼非五眼性空。何以故？非五眼性空中，非五眼无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。六神通六神通性空。何以故？六神通性空中，六神通无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非六神通非六神通性空。何以故？非六神通性空中，非六神通无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即五眼菩萨摩訶萨无所有不可得，离五眼菩萨摩訶萨无所有不可得；即六神通菩萨摩訶萨无所有不可得，离六神通菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，佛十力佛十力性空。何以故？佛十力性空中，佛十力无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非佛十力非佛十力性空。何以故？非佛十力性空中，非佛十力无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、一切相智四无所畏乃至一切相智性空。何以故？四无所畏乃至一切相智性空中，四无所畏乃至一切相智无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、一切相智非四无所畏乃至一切相智性空。何以故？非四无所畏乃至一切相智性空中，非四无所畏乃至一切相智无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即佛十力菩萨摩訶萨无所有不可得，离佛十力菩萨摩訶萨无所有不可得；即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、一切相智菩萨摩訶萨无所有不可得，离四无所畏乃至一切相智菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，道相智道相智性空。何以故？道相智性空中，道相智无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非道相智非道相智性空。何以故？非道相智性空中，非道相智无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即道相智菩萨摩訶萨无所有不可得，离道相智菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，无忘失法无忘失法性空。何以故？无忘失法性空中，无忘失法无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非无忘失法非无忘失法性空。何以故？非无忘失法性空中，非无忘失法无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。恒住舍性恒住舍性性空。何以故？恒住舍性性空中，恒住舍性无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非恒住舍性非恒住舍性性空。何以故？非恒住舍性性空中，非恒住舍性无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利

子，由此缘故我作是说：即无忘失法菩萨摩訶萨无所有不可得，离无忘失法菩萨摩訶萨无所有不可得；即恒住舍性菩萨摩訶萨无所有不可得，离恒住舍性菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？一切陀罗尼门性空中，一切陀罗尼门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非一切陀罗尼门非一切陀罗尼门性空。何以故？非一切陀罗尼门性空中，非一切陀罗尼门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？一切三摩地门性空中，一切三摩地门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非一切三摩地门非一切三摩地门性空。何以故？非一切三摩地门性空中，非一切三摩地门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即一切陀罗尼门菩萨摩訶萨无所有不可得，离一切陀罗尼门菩萨摩訶萨无所有不可得；即一切三摩地门菩萨摩訶萨无所有不可得，离一切三摩地门菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，内空内空性空。何以故？内空性空中，内空无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非内空非内空性空。何以故？非内空性空中，非内空无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？外空乃至无性自性空性空中，外空乃至无性自性空无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非外空乃至无性自性空非外空乃至无性自性空性空。何以故？非外空乃至无性自性空性空中，非外空乃至无性自性空无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即内空菩萨摩訶萨无所有不可得，离内空菩萨摩訶萨无所有不可得；即外空乃至无性自性空菩萨摩訶萨无所有不可得，离外空乃至无性自性空菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，真如真如性空。何以故？真如性空中，真如无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非真如非真如性空。何以故？非真如性空中，非真如无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际、究竟涅槃法界、法性乃至实际、究竟涅槃性空。何以故？法界、法性乃至实际、究竟涅槃性空中，法界、法性乃至实际、究竟涅槃无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非法界、法性乃至实际、究竟涅槃非法界、法性乃至实际、究竟涅槃性空。何以故？非法界、法性乃至实际、究竟涅槃性空中，非法界、法性乃至实际、究竟涅槃无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即真如菩萨摩訶萨无所有不可得，离真如菩萨摩訶萨无所有不可得；即法界、法性乃

至实际、究竟涅槃菩萨摩訶萨无所有不可得，离法界、法性乃至实际、究竟涅槃菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，声闻乘声闻乘性空。何以故？声闻乘性空中，声闻乘无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非声闻乘非声闻乘性空。何以故？非声闻乘性空中，非声闻乘无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。独觉乘、大乘独觉乘、大乘性空。何以故？独觉乘、大乘性空中，独觉乘、大乘无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非独觉乘、大乘非独觉乘、大乘性空。何以故？非独觉乘、大乘性空中，非独觉乘、大乘无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即声闻乘菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻乘菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉乘、大乘菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉乘、大乘菩萨摩訶萨无所有不可得。

“舍利子，声闻补特伽罗声闻补特伽罗性空。何以故？声闻补特伽罗性空中，声闻补特伽罗无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非声闻补特伽罗非声闻补特伽罗性空。何以故？非声闻补特伽罗性空中，非声闻补特伽罗无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。独觉、大乘补特伽罗独觉、大乘补特伽罗性空。何以故？独觉、大乘补特伽罗性空中，独觉、大乘补特伽罗无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非独觉、大乘补特伽罗非独觉、大乘补特伽罗性空。何以故？非独觉、大乘补特伽罗性空中，非独觉、大乘补特伽罗无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此缘故我作是说：即声闻补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉、大乘补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉、大乘补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得。”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何缘故说我于一切法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？’者，舍利子，色性空故，色于色无所有不可得，色于受无所有不可得。受性空故，受于受无所有不可得，受于色无所有不可得，色、受于想无所有不可得。想性空故，想于想无所有不可得，想于色、受无所有不可得，色、受、想于行无所有不可得。行性空故，行于行无所有不可得，行于色、受、想无所有不可得，色、受、想、行于识无所有不可得。识性空故，识于识无所有不可得，识于色、受、想、行无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，眼处性空故，眼处于眼处无所有不可得，眼处于耳处无所有不可得。耳处性空故，耳处于耳处无所有不可得，耳处于眼处无所有不可得，眼、耳处于鼻处无所有不可得。鼻处性空故，鼻处于鼻处无所有不可得，鼻处于眼、耳处无所有不可得，眼、耳、鼻处于

舌处无所有不可得。舌处性空故，舌处于舌处无所有不可得，舌处于眼、耳、鼻处无所有不可得，眼、耳、鼻、舌处于身处无所有不可得。身处性空故，身处于身处无所有不可得，身处于眼、耳、鼻、舌处无所有不可得，眼、耳、鼻、舌、身处于意处无所有不可得。意处性空故，意处于意处无所有不可得，意处于眼、耳、鼻、舌、身处无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，色处性空故，色处于色处无所有不可得，色处于声处无所有不可得。声处性空故，声处于声处无所有不可得，声处于色处无所有不可得，色、声处于香处无所有不可得。香处性空故，香处于香处无所有不可得，香处于色、声处无所有不可得，色、声、香处于味处无所有不可得。味处性空故，味处于味处无所有不可得，味处于色、声、香处无所有不可得，色、声、香、味处于触处无所有不可得。触处性空故，触处于触处无所有不可得，触处于色、声、香、味处无所有不可得，色、声、香、味、触处于法处无所有不可得。法处性空故，法处于法处无所有不可得，法处于色、声、香、味、触处无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

大般若波罗蜜多经卷第六十五

初分无所得品第十八之五

“舍利子，眼界性空故，眼界于眼界无所有不可得，眼界于色界无所有不可得。色界性空故，色界于色界无所有不可得，色界于眼界无所有不可得，眼界、色界于眼识界无所有不可得。眼识界性空故，眼识界于眼识界无所有不可得，眼识界于眼界、色界无所有不可得，眼界、色界、眼识界于眼触无所有不可得。眼触性空故，眼触于眼触无所有不可得，眼触于眼界、色界、眼识界无所有不可得，眼界、色界、眼识界及眼触于眼触为缘所生诸受无所有不可得。眼触为缘所生诸受性空故，眼触为缘所生诸受于眼触为缘所生诸受无所有不可得，眼触为缘所生诸受于眼界、色界、眼识界及眼触无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，耳界性空故，耳界于耳界无所有不可得，耳界于声界无所有不可得。声界性空故，声界于声界无所有不可得，声界于耳界无所有不可得，耳界、声界于耳识界无所有不可得。耳识界性空故，耳识界于耳识界无所有不可得，耳识界于耳界、声界无所有不可得，耳界、声界、耳识界于耳触无所有不可得。耳触性空故，耳触于耳触无所有不可得，耳触于耳界、声界、耳识界无所有不可得，耳界、声

界、耳识界及耳触于耳触为缘所生诸受无所有不可得。耳触为缘所生诸受性空故，耳触为缘所生诸受于耳触为缘所生诸受无所有不可得，耳触为缘所生诸受于耳界、声界、耳识界及耳触无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，鼻界性空故，鼻界于鼻界无所有不可得，鼻界于香界无所有不可得。香界性空故，香界于香界无所有不可得，香界于鼻界无所有不可得，鼻界、香界于鼻识界无所有不可得。鼻识界性空故，鼻识界于鼻识界无所有不可得，鼻识界于鼻界、香界无所有不可得，鼻界、香界、鼻识界于鼻触无所有不可得。鼻触性空故，鼻触于鼻触无所有不可得，鼻触于鼻界、香界、鼻识界无所有不可得，鼻界、香界、鼻识界及鼻触于鼻触为缘所生诸受无所有不可得。鼻触为缘所生诸受性空故，鼻触为缘所生诸受于鼻触为缘所生诸受无所有不可得，鼻触为缘所生诸受于鼻界、香界、鼻识界及鼻触无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，舌界性空故，舌界于舌界无所有不可得，舌界于味界无所有不可得。味界性空故，味界于味界无所有不可得，味界于舌界无所有不可得，舌界、味界于舌识界无所有不可得。舌识界性空故，舌识界于舌识界无所有不可得，舌识界于舌界、味界无所有不可得，舌界、味界、舌识界于舌触无所有不可得。舌触性空故，舌触于舌触无所有不可得，舌触于舌界、味界、舌识界无所有不可得，舌界、味界、舌识界及舌触于舌触为缘所生诸受无所有不可得。舌触为缘所生诸受性空故，舌触为缘所生诸受于舌触为缘所生诸受无所有不可得，舌触为缘所生诸受于舌界、味界、舌识界及舌触无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，身界性空故，身界于身界无所有不可得，身界于触界无所有不可得。触界性空故，触界于触界无所有不可得，触界于身界无所有不可得，身界、触界于身识界无所有不可得。身识界性空故，身识界于身识界无所有不可得，身识界于身界、触界无所有不可得，身界、触界、身识界于身触无所有不可得。身触性空故，身触于身触无所有不可得，身触于身界、触界、身识界无所有不可得，身界、触界、身识界及身触于身触为缘所生诸受无所有不可得。身触为缘所生诸受性空故，身触为缘所生诸受于身触为缘所生诸受无所有不可得，身触为缘所生诸受于身界、触界、身识界及身触无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，意界性空故，意界于意界无所有不可得，意界于法界无所有不可得。法界性空故，法界于法界无所有不可得，法界于意界

无所有不可得，业界、法界于意识界无所有不可得。意识界性空故，意识界于意识界无所有不可得，意识界于业界、法界无所有不可得，业界、法界、意识界于意触无所有不可得。意触性空故，意触于意触无所有不可得，意触于业界、法界、意识界无所有不可得，业界、法界、意识界及意触于意触为缘所生诸受无所有不可得。意触为缘所生诸受性空故，意触为缘所生诸受于意触为缘所生诸受无所有不可得，意触为缘所生诸受于业界、法界、意识界及意触无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，地界性空故，地界于地界无所有不可得，地界于水界无所有不可得。水界性空故，水界于水界无所有不可得，水界于地界无所有不可得，地、水界于火界无所有不可得。火界性空故，火界于火界无所有不可得，火界于地、水界无所有不可得，地、水、火界于风界无所有不可得。风界性空故，风界于风界无所有不可得，风界于地、水、火界无所有不可得，地、水、火、风界于空界无所有不可得。空界性空故，空界于空界无所有不可得，空界于地、水、火、风界无所有不可得，地、水、火、风、空界于识界无所有不可得。识界性空故，识界于识界无所有不可得，识界于地、水、火、风、空界无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，苦圣谛性空故，苦圣谛于苦圣谛无所有不可得，苦圣谛于集圣谛无所有不可得。集圣谛性空故，集圣谛于集圣谛无所有不可得，集圣谛于苦圣谛无所有不可得，苦、集圣谛于灭圣谛无所有不可得。灭圣谛性空故，灭圣谛于灭圣谛无所有不可得，灭圣谛于苦、集圣谛无所有不可得，苦、集、灭圣谛于道圣谛无所有不可得。道圣谛性空故，道圣谛于道圣谛无所有不可得，道圣谛于苦、集、灭圣谛无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，无明性空故，无明于无明无所有不可得，无明于行无所有不可得。行性空故，行于行无所有不可得，行于无明无所有不可得，无明、行于识无所有不可得。识性空故，识于识无所有不可得，识于无明、行无所有不可得，无明、行、识于名色无所有不可得。名色性空故，名色于名色无所有不可得，名色于无明、行、识无所有不可得，无明、行、识、名色于六处无所有不可得。六处性空故，六处于六处无所有不可得，六处于无明、行、识、名色无所有不可得，无明、行、识、名色、六处于触无所有不可得。触性空故，触于触无所有不可得，触于无明、行、识、名色、六处无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触于受无所有不可得。受性空故，受于受无所有不可得，受于无明、行、识、名色、六处、触无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触、受于爱无所有不可得。爱性空故，爱

于爱无所有不可得，爱于无明、行、识、名色、六处、触、受无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱于取无所有不可得。取性空故，取于取无所有不可得，取于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取于有无所有不可得。有性空故，有于有无所有不可得，有于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有于生无所有不可得。生性空故，生于生无所有不可得，生于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生于老死愁叹苦忧恼无所有不可得。老死愁叹苦忧恼性空故，老死愁叹苦忧恼于老死愁叹苦忧恼无所有不可得，老死愁叹苦忧恼于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，布施波罗蜜多性空故，布施波罗蜜多于布施波罗蜜多无所有不可得，布施波罗蜜多于净戒波罗蜜多无所有不可得。净戒波罗蜜多性空故，净戒波罗蜜多于净戒波罗蜜多无所有不可得，净戒波罗蜜多于布施波罗蜜多无所有不可得，布施、净戒波罗蜜多于安忍波罗蜜多无所有不可得。安忍波罗蜜多性空故，安忍波罗蜜多于安忍波罗蜜多无所有不可得，安忍波罗蜜多于布施、净戒波罗蜜多无所有不可得，布施、净戒、安忍波罗蜜多于精进波罗蜜多无所有不可得。精进波罗蜜多性空故，精进波罗蜜多于精进波罗蜜多无所有不可得，精进波罗蜜多于布施、净戒、安忍波罗蜜多无所有不可得，布施、净戒、安忍、精进波罗蜜多于静虑波罗蜜多无所有不可得。静虑波罗蜜多性空故，静虑波罗蜜多于静虑波罗蜜多无所有不可得，静虑波罗蜜多于布施、净戒、安忍、精进波罗蜜多无所有不可得，布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多于般若波罗蜜多无所有不可得。般若波罗蜜多性空故，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多无所有不可得，般若波罗蜜多于布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，四静虑性空故，四静虑于四静虑无所有不可得，四静虑于四无量无所有不可得。四无量性空故，四无量于四无量无所有不可得，四无量于四静虑无所有不可得，四静虑、四无量于四无色定无所有不可得。四无色定性空故，四无色定于四无色定无所有不可得，四无色定于四静虑、四无量无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，八解脱性空故，八解脱于八解脱无所有不可得，八解脱于八胜处无所有不可得。八胜处性空故，八胜处于八胜处无所有不

可得，八胜处于八解脱无所有不可得，八解脱、八胜处于九次第定无所有不可得。九次第定性空故，九次第定于九次第定无所有不可得，九次第定于八解脱、八胜处无所有不可得，八解脱、八胜处、九次第定于十遍处无所有不可得。十遍处性空故，十遍处于十遍处无所有不可得，十遍处于八解脱、八胜处、九次第定无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，四念住性空故，四念住于四念住无所有不可得，四念住于四正断无所有不可得。四正断性空故，四正断于四正断无所有不可得，四正断于四念住无所有不可得，四念住、四正断于四神足无所有不可得。四神足性空故，四神足于四神足无所有不可得，四神足于四念住、四正断无所有不可得，四念住、四正断、四神足于五根无所有不可得。五根性空故，五根于五根无所有不可得，五根于四念住、四正断、四神足无所有不可得，四念住、四正断、四神足、五根于五力无所有不可得。五力性空故，五力于五力无所有不可得，五力于四念住、四正断、四神足、五根无所有不可得，四念住、四正断、四神足、五根、五力于七等觉支无所有不可得。七等觉支性空故，七等觉支于七等觉支无所有不可得，七等觉支于四念住、四正断、四神足、五根、五力无所有不可得，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支于八圣道支无所有不可得。八圣道支性空故，八圣道支于八圣道支无所有不可得，八圣道支于四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，空解脱门性空故，空解脱门于空解脱门无所有不可得，空解脱门于无相解脱门无所有不可得。无相解脱门性空故，无相解脱门于无相解脱门无所有不可得，无相解脱门于空解脱门无所有不可得，空、无相解脱门于无愿解脱门无所有不可得。无愿解脱门性空故，无愿解脱门于无愿解脱门无所有不可得，无愿解脱门于空、无相解脱门无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，五眼性空故，五眼于五眼无所有不可得，五眼于六神通无所有不可得。六神通性空故，六神通于六神通无所有不可得，六神通于五眼无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，佛十力性空故，佛十力于佛十力无所有不可得，佛十力于四无所畏无所有不可得。四无所畏性空故，四无所畏于四无所畏无所有不可得，四无所畏于佛十力无所有不可得，佛十力、四无所畏于四无碍解无所有不可得。四无碍解性空故，四无碍解于四无碍解无所有不可得，四无碍解于佛十力、四无所畏无所有不可得，佛十力、

四无所畏、四无碍解于大慈无所有不可得。大慈性空故，大慈于大慈无所有不可得，大慈于佛十力、四无所畏、四无碍解无所有不可得，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈于大悲无所有不可得。大悲性空故，大悲于大悲无所有不可得，大悲于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈无所有不可得，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲于大喜无所有不可得。大喜性空故，大喜于大喜无所有不可得，大喜于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲无所有不可得，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜于大舍无所有不可得。大舍性空故，大舍于大舍无所有不可得，大舍于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜无所有不可得，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍于十八佛不共法无所有不可得。十八佛不共法性空故，十八佛不共法于十八佛不共法无所有不可得，十八佛不共法于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，一切智性空故，一切智于一切智无所有不可得，一切智于道相智无所有不可得。道相智性空故，道相智于道相智无所有不可得，道相智于一切智无所有不可得，一切智、道相智于一切相智无所有不可得。一切相智性空故，一切相智于一切相智无所有不可得，一切相智于一切智、道相智无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，无忘失法性空故，无忘失法于无忘失法无所有不可得，无忘失法于恒住舍性无所有不可得。恒住舍性性空故，恒住舍性于恒住舍性无所有不可得，恒住舍性于无忘失法无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，一切陀罗尼门性空故，一切陀罗尼门于一切陀罗尼门无所有不可得，一切陀罗尼门于一切三摩地门无所有不可得。一切三摩地门性空故，一切三摩地门于一切三摩地门无所有不可得，一切三摩地门于一切陀罗尼门无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，内空性空故，内空于内空无所有不可得，内空于外空无所有不可得。外空性空故，外空于外空无所有不可得，外空于内空无所有不可得，内空、外空于内外空无所有不可得。内外空性空故，内外空于内外空无所有不可得，内外空于内空、外空无所有不可得，内空、外空、内外空于空空无所有不可得。空空性空故，空空于空空无所有不可得，空空于内空、外空、内外空无所有不可得，内空乃至空空于大空无所有不可得。大空性空故，大空于大空无所有不可得，

大空于内空乃至空空无所有不可得，内空乃至大空于胜义空无所有不可得。胜义空性空故，胜义空于胜义空无所有不可得，胜义空于内空乃至大空无所有不可得，内空乃至胜义空于有为空无所有不可得。有为空性空故，有为空于有为空无所有不可得，有为空于内空乃至胜义空无所有不可得，内空乃至有为空于无为空无所有不可得。无为空性空故，无为空于无为空无所有不可得，无为空于内空乃至有为空无所有不可得，内空乃至无为空于毕竟空无所有不可得。毕竟空性空故，毕竟空于毕竟空无所有不可得，毕竟空于内空乃至无为空无所有不可得，内空乃至毕竟空于无际空无所有不可得。无际空性空故，无际空于无际空无所有不可得，无际空于内空乃至毕竟空无所有不可得，内空乃至无际空于散空无所有不可得。散空性空故，散空于散空无所有不可得，散空于内空乃至无际空无所有不可得，内空乃至散空于无变异空无所有不可得。无变异空性空故，无变异空于无变异空无所有不可得，无变异空于内空乃至散空无所有不可得，内空乃至无变异空于本性空无所有不可得。本性空性空故，本性空于本性空无所有不可得，本性空于内空乃至无变异空无所有不可得，内空乃至本性空于自相空无所有不可得。自相空性空故，自相空于自相空无所有不可得，自相空于内空乃至本性空无所有不可得，内空乃至自相空于共相空无所有不可得。共相空性空故，共相空于共相空无所有不可得，共相空于内空乃至自相空无所有不可得，内空乃至共相空于一切法空无所有不可得。一切法空性空故，一切法空于一切法空无所有不可得，一切法空于内空乃至共相空无所有不可得，内空乃至一切法空于不可得空无所有不可得。不可得空性空故，不可得空于不可得空无所有不可得，不可得空于内空乃至一切法空无所有不可得，内空乃至不可得空于无性空无所有不可得。无性空性空故，无性空于无性空无所有不可得，无性空于内空乃至不可得空无所有不可得，内空乃至无性空于自性空无所有不可得。自性空性空故，自性空于自性空无所有不可得，自性空于内空乃至无性空无所有不可得，内空乃至自性空于无性自性空无所有不可得。无性自性空性空故，无性自性空于无性自性空无所有不可得，无性自性空于内空乃至自性空无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，真如性空故，真如于真如无所有不可得，真如于法界无所有不可得。法界性空故，法界于法界无所有不可得，法界于真如无所有不可得，真如、法界于法性无所有不可得。法性性空故，法性于法性无所有不可得，法性于真如、法界无所有不可得，真如、法界、法性于不虚妄性无所有不可得。不虚妄性性空故，不虚妄性于不虚妄性无所有不可得，不虚妄性于真如、法界、法性无所有不可得，真如乃至不虚妄性于不变异性无所有不可得。不变异性性空故，不变异性于不变异性无所有不可得，不变异性于真如乃至不虚妄性无所有

不可得，真如乃至不变异性于不思議界无所有不可得。不思議界性空故，不思議界于不思議界无所有不可得，不思議界于真如乃至不变异性无所有不可得，真如乃至不思議界于虚空界无所有不可得。虚空界性空故，虚空界于虚空界无所有不可得，虚空界于真如乃至不思議界无所有不可得，真如乃至虚空界于断界无所有不可得。断界性空故，断界于断界无所有不可得，断界于真如乃至虚空界无所有不可得，真如乃至断界于离界无所有不可得。离界性空故，离界于离界无所有不可得；离界于真如乃至断界无所有不可得，真如乃至离界于灭界无所有不可得。灭界性空故，灭界于灭界无所有不可得，灭界于真如乃至离界无所有不可得，真如乃至灭界于平等性无所有不可得。平等性性空故，平等性于平等性无所有不可得，平等性于真如乃至灭界无所有不可得，真如乃至平等性于离生性无所有不可得。离生性性空故，离生性于离生性无所有不可得；离生性于真如乃至平等性无所有不可得，真如乃至离生性于法定无所有不可得。法定性空故，法定于法定无所有不可得，法定于真如乃至离生性无所有不可得，真如乃至法定于法住无所有不可得。法住性空故，法住于法住无所有不可得，法住于真如乃至法定无所有不可得，真如乃至法住于无性界无所有不可得。无性界性空故，无性界于无性界无所有不可得，无性界于真如乃至法住无所有不可得，真如乃至无性界于无相界无所有不可得。无相界性空故，无相界于无相界无所有不可得，无相界于真如乃至无性界无所有不可得，真如乃至无相界于无作界无所有不可得。无作界性空故，无作界于无作界无所有不可得，无作界于真如乃至无相界无所有不可得，真如乃至无作界于无为界无所有不可得。无为界性空故，无为界于无为界无所有不可得，无为界于真如乃至无作界无所有不可得，真如乃至无为界于安隐界无所有不可得。安隐界性空故，安隐界于安隐界无所有不可得，安隐界于真如乃至无为界无所有不可得，真如乃至安隐界于寂静界无所有不可得。寂静界性空故，寂静界于寂静界无所有不可得，寂静界于真如乃至安隐界无所有不可得，真如乃至寂静界于本无无所有不可得。本无性空故，本无于本无无所有不可得，本无于真如乃至寂静界无所有不可得，真如乃至本无于实际无所有不可得。实际性空故，实际于实际无所有不可得，实际于真如乃至本无无所有不可得，真如乃至实际于究竟涅槃无所有不可得。究竟涅槃性空故，究竟涅槃于究竟涅槃无所有不可得，究竟涅槃于真如乃至实际无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，极喜地法性空故，极喜地法于极喜地法无所有不可得，极喜地法于离垢地法无所有不可得。离垢地法性空故，离垢地法于离垢地法无所有不可得；离垢地法于极喜地法无所有不可得，极喜、离垢地法于发光地法无所有不可得。发光地法性空故，发光地法于发光地法无所有不可得，发光地法于极喜、离垢地法无所有不可

得，极喜、离垢、发光地法于焰慧地法无所有不可得。焰慧地法性空故，焰慧地法于焰慧地法无所有不可得，焰慧地法于极喜、离垢、发光地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧地法于极难胜地法无所有不可得。极难胜地法性空故，极难胜地法于极难胜地法无所有不可得，极难胜地法于极喜、离垢、发光、焰慧地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜地法于现前地法无所有不可得。现前地法性空故，现前地法于现前地法无所有不可得，现前地法于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前地法于远行地法无所有不可得。远行地法性空故，远行地法于远行地法无所有不可得，远行地法于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行地法于不动地法无所有不可得。不动地法性空故，不动地法于不动地法无所有不可得，不动地法于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动地法于善慧地法无所有不可得。善慧地法性空故，善慧地法于善慧地法无所有不可得，善慧地法于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动、善慧地法于法云地法无所有不可得。法云地法性空故，法云地法于法云地法无所有不可得，法云地法于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动、善慧地法无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，极喜地性空故，极喜地于极喜地无所有不可得，极喜地于离垢地无所有不可得。离垢地性空故，离垢地于离垢地无所有不可得；离垢地于极喜地无所有不可得，极喜、离垢地于发光地无所有不可得。发光地性空故，发光地于发光地无所有不可得，发光地于极喜、离垢地无所有不可得，极喜、离垢、发光地于焰慧地无所有不可得。焰慧地性空故，焰慧地于焰慧地无所有不可得，焰慧地于极喜、离垢、发光地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧地于极难胜地无所有不可得。极难胜地性空故，极难胜地于极难胜地无所有不可得，极难胜地于极喜、离垢、发光、焰慧地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜地于现前地无所有不可得。现前地性空故，现前地于现前地无所有不可得，现前地于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前地于远行地无所有不可得。远行地性空故，远行地于远行地无所有不可得，远行地于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行地于不动地无所有不可得。不动地性空故，不动地于不动地无所有不可得，不动地于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行地无所有不可得，极

喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动地于善慧地无所有不可得。善慧地性空故，善慧地于善慧地无所有不可得，善慧地于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动、善慧地于法云地无所有不可得。法云地性空故，法云地于法云地无所有不可得，法云地于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动、善慧地无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

大般若波罗蜜多经卷第六十六

初分无所得品第十八之六

“舍利子，异生地法性空故，异生地法于异生地法无所有不可得，异生地法于种性地法无所有不可得。种性地法性空故，种性地法于种性地法无所有不可得，种性地法于异生地法无所有不可得，异生、种性地法于第八地法无所有不可得。第八地法性空故，第八地法于第八地法无所有不可得，第八地法于异生、种性地法无所有不可得，异生、种性、第八地法于具见地法无所有不可得。具见地法性空故，具见地法于具见地法无所有不可得，具见地法于异生、种性、第八地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见地法于薄地法无所有不可得。薄地法性空故，薄地法于薄地法无所有不可得，薄地法于异生、种性、第八、具见地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄地法于离欲地法无所有不可得。离欲地法性空故，离欲地法于离欲地法无所有不可得，离欲地法于异生、种性、第八、具见、薄地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲地法于已办地法无所有不可得。已办地法性空故，已办地法于已办地法无所有不可得，已办地法于异生、种性、第八、具见、薄、离欲地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办地法于独觉地法无所有不可得。独觉地法性空故，独觉地法于独觉地法无所有不可得，独觉地法于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉地法于菩萨地法无所有不可得。菩萨地法性空故，菩萨地法于菩萨地法无所有不可得，菩萨地法于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉、菩萨地法于如来地法无所有不可得。如来地法性空故，如来地法于如来地法无所有不可得，如来地法于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉、菩萨地法无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，异生地性空故，异生地于异生地无所有不可得，异生地于种性地无所有不可得。种性地性空故，种性地于种性地无所有不可得，种性地于异生地无所有不可得，异生、种性地于第八地无所有不可得。第八地性空故，第八地于第八地无所有不可得，第八地于异生、种性地无所有不可得，异生、种性、第八地于具见地无所有不可得。具见地性空故，具见地于具见地无所有不可得，具见地于异生、种性、第八地无所有不可得，异生、种性、第八、具见地于薄地无所有不可得。薄地性空故，薄地于薄地无所有不可得，薄地于异生、种性、第八、具见地无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄地于离欲地无所有不可得。离欲地性空故，离欲地于离欲地无所有不可得；离欲地于异生、种性、第八、具见、薄地无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲地于已办地无所有不可得。已办地性空故，已办地于已办地无所有不可得，已办地于异生、种性、第八、具见、薄、离欲地无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办地于独觉地无所有不可得。独觉地性空故，独觉地于独觉地无所有不可得，独觉地于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办地无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉地于菩萨地无所有不可得。菩萨地性空故，菩萨地于菩萨地无所有不可得，菩萨地于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉地无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉、菩萨地于如来地无所有不可得。如来地性空故，如来地于如来地无所有不可得，如来地于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉、菩萨地无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，预流向法性空故，预流向法于预流向法无所有不可得，预流向法于预流果法无所有不可得。预流果法性空故，预流果法于预流果法无所有不可得，预流果法于预流向法无所有不可得，预流向法、预流果法于一来向法无所有不可得。一来向法性空故，一来向法于一来向法无所有不可得，一来向法于预流向法、预流果法无所有不可得，预流向法乃至一来向法于一来果法无所有不可得。一来果法性空故，一来果法于一来果法无所有不可得，一来果法于预流向法乃至一来向法无所有不可得，预流向法乃至一来果法于不还向法无所有不可得。不还向法性空故，不还向法于不还向法无所有不可得，不还向法于预流向法乃至一来果法无所有不可得，预流向法乃至不还向法于不还果法无所有不可得。不还果法性空故，不还果法于不还果法无所有不可得，不还果法于预流向法乃至不还向法无所有不可得，预流向法乃至不还果法于阿罗汉向法无所有不可得。阿罗汉向法性空故，阿罗汉向法于阿罗汉向法无所有不可得，阿罗汉向法于预流向法乃至不还果法无所有不可得，预流向法乃至阿罗汉向法于阿罗汉果法无所有不可得。阿罗汉果法性空故，阿罗汉果法于阿罗汉果法无所有不可

得，阿罗汉果法于预流向法乃至阿罗汉向法无所有不可得，预流向法乃至阿罗汉果法于独觉向法无所有不可得。独觉向法性空故，独觉向法于独觉向法无所有不可得，独觉向法于预流向法乃至阿罗汉果法无所有不可得，预流向法乃至独觉向法于独觉果法无所有不可得。独觉果法性空故，独觉果法于独觉果法无所有不可得，独觉果法于预流向法乃至独觉向法无所有不可得，预流向法乃至独觉果法于菩萨摩訶萨法无所有不可得。菩萨摩訶萨法性空故，菩萨摩訶萨法于菩萨摩訶萨法无所有不可得，菩萨摩訶萨法于预流向法乃至独觉果法无所有不可得，预流向法乃至菩萨摩訶萨法于三藐三佛陀法无所有不可得。三藐三佛陀法性空故，三藐三佛陀法于三藐三佛陀法无所有不可得，三藐三佛陀法于预流向法乃至菩萨摩訶萨法无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，预流向性空故，预流向于预流向无所有不可得，预流向于预流果无所有不可得。预流果性空故，预流果于预流果无所有不可得，预流果于预流向无所有不可得，预流向、预流果于一来向无所有不可得。一来向性空故，一来向于一来向无所有不可得，一来向于预流向、预流果无所有不可得，预流向乃至一来向于一来果无所有不可得。一来果性空故，一来果于一来果无所有不可得，一来果于预流向乃至一来向无所有不可得，预流向乃至一来果于不还向无所有不可得。不还向性空故，不还向于不还向无所有不可得，不还向于预流向乃至一来果无所有不可得，预流向乃至不还向于不还果无所有不可得。不还果性空故，不还果于不还果无所有不可得，不还果于预流向乃至不还向无所有不可得，预流向乃至不还果于阿罗汉向无所有不可得。阿罗汉向性空故，阿罗汉向于阿罗汉向无所有不可得，阿罗汉向于预流向乃至不还果无所有不可得，预流向乃至阿罗汉向于阿罗汉果无所有不可得。阿罗汉果性空故，阿罗汉果于阿罗汉果无所有不可得，阿罗汉果于预流向乃至阿罗汉向无所有不可得，预流向乃至阿罗汉果于独觉向无所有不可得。独觉向性空故，独觉向于独觉向无所有不可得，独觉向于预流向乃至阿罗汉果无所有不可得，预流向乃至独觉向于独觉果无所有不可得。独觉果性空故，独觉果于独觉果无所有不可得，独觉果于预流向乃至独觉向无所有不可得，预流向乃至独觉果于菩萨摩訶萨无所有不可得。菩萨摩訶萨性空故，菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨无所有不可得，菩萨摩訶萨于预流向乃至独觉果无所有不可得，预流向乃至菩萨摩訶萨于三藐三佛陀无所有不可得。三藐三佛陀性空故，三藐三佛陀于三藐三佛陀无所有不可得，三藐三佛陀于预流向乃至菩萨摩訶萨无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，菩萨摩訶萨性空故，菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨无所有

不可得，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多无所有不可得。般若波罗蜜多性空故，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多无所有不可得，般若波罗蜜多于菩萨摩訶萨无所有不可得，菩萨摩訶萨、般若波罗蜜多于教诫教授无所有不可得。教诫教授性空故，教诫教授于教诫教授无所有不可得，教诫教授于菩萨摩訶萨、般若波罗蜜多无所有不可得。舍利子，我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

“舍利子，由此缘故我作是说：我于一切法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何缘故说菩萨摩訶萨但有假名？’者，舍利子，菩萨摩訶萨名唯客所摄故。”

时，舍利子问善现言：“何缘故说菩萨摩訶萨名唯客所摄？”

善现答言：“如一切法名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，一切法中无名，名中无一切法，非合非离但假施設。何以故？以一切法与名俱自性空故，自性空中若一切法若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如色名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，色中无名，名中无色，非合非离但假施設。何以故？以色与名俱自性空故，自性空中若色若名俱无所有不可得故。如受、想、行、识名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，受、想、行、识中无名，名中无受、想、行、识，非合非离但假施設。何以故？以受、想、行、识与名俱自性空故，自性空中若受、想、行、识若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如眼处名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，眼处中无名，名中无眼处，非合非离但假施設。何以故？以眼处与名俱自性空故，自性空中若眼处若名俱无所有不可得故。如耳、鼻、舌、身、意处名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，耳、鼻、舌、身、意处中无名，名中无耳、鼻、舌、身、意处，非合非离但假施設。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处与名俱自性空故，自性空中若耳、鼻、舌、身、意处若名俱无所有不可得

故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如色处名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，色处中无名，名中无色处，非合非离但假施設。何以故？以色处与名俱自性空故，自性空中若色处若名俱无所有不可得故。如声、香、味、触、法处名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，声、香、味、触、法处中无名，名中无声、香、味、触、法处，非合非离但假施設。何以故？以声、香、味、触、法处与名俱自性空故，自性空中若声、香、味、触、法处若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如眼界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，眼界中无名，名中无眼界，非合非离但假施設。何以故？以眼界与名俱自性空故，自性空中若眼界若名俱无所有不可得故。如色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受中无名，名中无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如耳界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，耳界中无名，名中无耳界，非合非离但假施設。何以故？以耳界与名俱自性空故，自性空中若耳界若名俱无所有不可得故。如声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受中无名，名中无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，

自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如鼻界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，鼻界中无名，名中无鼻界，非合非离但假施設。何以故？以鼻界与名俱自性空故，自性空中若鼻界若名俱无所有不可得故。如香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受中无名，名中无香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如舌界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，舌界中无名，名中无舌界，非合非离但假施設。何以故？以舌界与名俱自性空故，自性空中若舌界若名俱无所有不可得故。如味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受中无名，名中无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来，无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如身界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，身界中无名，名中无身界，非合非离但假施設。何以故？以身界与名俱无所有不可得故，如触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受中无名，名中无触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假

名。

“舍利子，如意界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，意界中无名，名中无意界，非合非离但假施設。何以故？以意界与名俱自性空故，自性空中若意界若名俱无所有不可得故。如法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受中无名，名中无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如地界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，地界中无名，名中无地界，非合非离但假施設。何以故？以地界与名俱自性空故，自性空中若地界若名俱无所有不可得故。如水、火、风、空、识界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，水、火、风、空、识界中无名，名中无水、火、风、空、识界，非合非离但假施設。何以故？以水、火、风、空、识界与名俱自性空故，自性空中若水、火、风、空、识界若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如苦圣谛名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，苦圣谛中无名，名中无苦圣谛，非合非离但假施設。何以故？以苦圣谛与名俱自性空故，自性空中若苦圣谛若名俱无所有不可得故。如集、灭、道圣谛名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，集、灭、道圣谛中无名，名中无集、灭、道圣谛，非合非离但假施設。何以故？以集、灭、道圣谛与名俱自性空故，自性空中若集、灭、道圣谛若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如无名名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，无名中无名，名中无无名，非合非离但假施設。何以故？以无名与名俱自性空故，自性空中若无名若名俱无所有不可得故。如

行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，行乃至老死愁叹苦忧恼中无名，名中无行乃至老死愁叹苦忧恼，非合非离但假施設。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼与名俱自性空故，自性空中若行乃至老死愁叹苦忧恼若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如四静虑名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，四静虑中无名，名中无四静虑，非合非离但假施設。何以故？以四静虑与名俱自性空故，自性空中若四静虑若名俱无所有不可得故。如四无量、四无色定名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，四无量、四无色定中无名，名中无四无量、四无色定，非合非离但假施設。何以故？以四无量、四无色定与名俱自性空故，自性空中若四无量、四无色定若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如八解脱名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，八解脱中无名，名中无八解脱，非合非离但假施設。何以故？以八解脱与名俱自性空故，自性空中若八解脱若名俱无所有不可得故。如八胜处、九次第定、十遍处名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，八胜处、九次第定、十遍处中无名，名中无八胜处、九次第定、十遍处，非合非离但假施設。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处与名俱自性空故，自性空中若八胜处、九次第定、十遍处若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如四念住名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，四念住中无名，名中无四念住，非合非离但假施設。何以故？以四念住与名俱自性空故，自性空中若四念住若名俱无所有不可得故。如四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支中无名，名中无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，非合非离但假施設。何以

故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支与名俱自性空故，自性空中若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

大般若波罗蜜多经卷第六十七

初分无所得品第十八之七

“舍利子，如空解脱门名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，空解脱门中无名，名中无空解脱门，非合非离但假施設。何以故？以空解脱门与名俱自性空故，自性空中若空解脱门若名俱无所有不可得故。如无相、无愿解脱门名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，无相、无愿解脱门中无名，名中无无相、无愿解脱门，非合非离但假施設。何以故？以无相、无愿解脱门与名俱自性空故，自性空中若无相、无愿解脱门若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如五眼名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，五眼中无名，名中无五眼，非合非离但假施設。何以故？以五眼与名俱自性空故，自性空中若五眼若名俱无所有不可得故。如六通名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，六通中无名，名中无六通，非合非离但假施設。何以故？以六通与名俱自性空故，自性空中若六通若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如佛十力名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，佛十力中无名，名中无佛十力，非合非离但假施設。何以故？以佛十力与名俱自性空故，自性空中若佛十力若名俱无所有不可得故。如四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法中无名，

名中无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，非合非离但假施設。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法与名俱自性空故，自性空中若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如一切智名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，一切智中无名，名中无一切智，非合非离但假施設。何以故？以一切智与名俱自性空故，自性空中若一切智若名俱无所有不可得故。如道相智、一切相智名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，道相智、一切相智中无名，名中无道相智、一切相智，非合非离但假施設。何以故？以道相智、一切相智与名俱自性空故，自性空中若道相智、一切相智若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如无忘失法名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，无忘失法中无名，名中无无忘失法，非合非离但假施設。何以故？以无忘失法与名俱自性空故，自性空中若无忘失法若名俱无所有不可得故。如恒住舍性名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，恒住舍性中无名，名中无恒住舍性，非合非离但假施設。何以故？以恒住舍性与名俱自性空故，自性空中若恒住舍性若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如一切陀罗尼门名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，一切陀罗尼门中无名，名中无一切陀罗尼门，非合非离但假施設。何以故？以一切陀罗尼门与名俱自性空故，自性空中若一切陀罗尼门若名俱无所有不可得故。如一切三摩地门名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，一切三摩地门中无名，名中无一切三摩地门，非合非离但假施設。何以故？以一切三摩地门与名俱自性空故，自性空中若一切三摩地门若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至

去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如内空名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，内空中无名，名中无内空，非合非离但假施設。何以故？以内空与名俱自性空故，自性空中若内空若名俱无所有不可得故。如外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，外空乃至无性自性空中无名，名中无外空乃至无性自性空，非合非离但假施設。何以故？以外空乃至无性自性空与名俱自性空故，自性空中若外空乃至无性自性空若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如真如名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，真如中无名，名中无真如，非合非离但假施設。何以故？以真如与名俱自性空故，自性空中若真如若名俱无所有不可得故。如法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际、究竟涅槃名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，法界乃至究竟涅槃中无名，名中无法界乃至究竟涅槃，非合非离但假施設。何以故？以法界乃至究竟涅槃与名俱自性空故，自性空中若法界乃至究竟涅槃若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如极喜地名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，极喜地中无名，名中无极喜地，非合非离但假施設。何以故？以极喜地与名俱自性空故，自性空中若极喜地若名俱无所有不可得故。如离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，离垢地乃至法云地中无名，名中无离垢地乃至法云地，非合非离但假施設。何以故？以离垢地乃至法云地与名俱自性空故，自性空中若离垢地乃至法云地若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名

亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如异生地唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，异生地中无名，名中无异生地，非合非离但假施設。何以故？以异生地与名俱自性空故，自性空中若异生地若名俱无所有不可得故。如种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，种性地乃至如来地中无名，名中无种性地乃至如来地，非合非离但假施設。何以故？以种性地乃至如来地与名俱自性空故，自性空中若种性地乃至如来地若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如声闻乘唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，声闻乘中无名，名中无声闻乘，非合非离但假施設。何以故？以声闻乘与名俱自性空故，自性空中若声闻乘若名俱无所有不可得故。如独觉乘、大乘唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，独觉乘、大乘中无名，名中无独觉乘、大乘，非合非离但假施設。何以故？以独觉乘、大乘与名俱自性空故，自性空中若独觉乘、大乘若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨、若名俱无所有不可得故。舍利子，由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何缘故说如说我等毕竟不生？’者，舍利子，我毕竟都无所有，既不可得，云何有生？有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，色毕竟都无所有，既不可得，云何有生？受、想、行、识毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，眼处毕竟都无所有，既不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意处毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，色处毕竟都无所有，既不可得，云何有生？声、香、味、触、法处毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，眼界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？色界、眼

识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，耳界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，鼻界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，舌界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，身界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，意界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，地界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？水、火、风、空、识界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，无明毕竟都无所有，既不可得，云何有生？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，内空毕竟都无所有，既不可得，云何有生？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，布施波罗蜜多毕竟都无所有，既不可得，云何有生？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，四静虑毕竟都无所有，既不可得，云何有生？四无量、四无色定毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，八解脱毕竟都无所有，既不可得，云何有生？八胜处、九次第定、十遍处毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，四念住毕竟都无所有，既不可得，云何有生？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，空解脱门毕竟都无所有，既不可得，云何有生？无相、无愿解脱门毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，五眼毕竟都无所有，既不可得，云何有生？六神通毕竟都无所有，既不可得，云何有生？

“舍利子，佛十力毕竟都无所有，既不可得，云何有生？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟都无所有，既不可得，云何有生？”

“舍利子，一切智毕竟都无所有，既不可得，云何有生？道相智、一切相智毕竟都无所有，既不可得，云何有生？”

“舍利子，无忘失法毕竟都无所有，既不可得，云何有生？恒住舍性毕竟都无所有，既不可得，云何有生？”

“舍利子，一切陀罗尼门毕竟都无所有，既不可得，云何有生？一切三摩地门毕竟都无所有，既不可得，云何有生？”

“舍利子，极喜地毕竟都无所有，既不可得，云何有生？离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地毕竟都无所有，既不可得，云何有生？”

“舍利子，异生地毕竟都无所有，既不可得，云何有生？种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地毕竟都无所有，既不可得，云何有生？”

“舍利子，声闻乘毕竟都无所有，既不可得，云何有生？独觉乘、大乘毕竟都无所有，既不可得，云何有生？”

“舍利子，由此缘故我作是说：如说我等毕竟不生。”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云：‘何缘故说诸法亦尔都无自性？’者，舍利子，诸法都无和合自性。何以故？和合有法自性空故。”

时，舍利子问善现言：“何法都无和合自性？”

善现答言：“舍利子，色都无和合自性，受、想、行、识都无和合自性。”

“舍利子，眼处都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意处都无和合自性。”

“舍利子，色处都无和合自性，声、香、味、触、法处都无和合自性。”

“舍利子，眼界都无和合自性，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受都无和合自性。”

“舍利子，耳界都无和合自性，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受都无和合自性。”

“舍利子，鼻界都无和合自性，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受都无和合自性。”

“舍利子，舌界都无和合自性，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受都无和合自性。”

“舍利子，身界都无和合自性，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受都无和合自性。”

“舍利子，意界都无和合自性，法界、意识界及意触、意触为缘

所生诸受都无和合自性。

“舍利子，地界都无和合自性，水、火、风、空、识界都无和合自性。

“舍利子，无明都无和合自性，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼都无和合自性。

“舍利子，内空都无和合自性，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空都无和合自性。

“舍利子，布施波罗蜜多都无和合自性，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多都无和合自性。

“舍利子，四静虑都无和合自性，四无量、四无色定都无和合自性。

“舍利子，八解脱都无和合自性，八胜处、九次第定、十遍处都无和合自性。

“舍利子，四念住都无和合自性，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支都无和合自性。

“舍利子，空解脱门都无和合自性，无相、无愿解脱门都无和合自性。

“舍利子，五眼都无和合自性，六神通都无和合自性。

“舍利子，佛十力都无和合自性，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法都无和合自性。

“舍利子，一切智都无和合自性，道相智、一切相智都无和合自性。

“舍利子，无忘失法都无和合自性，恒住舍性都无和合自性。

“舍利子，一切陀罗尼门都无和合自性，一切三摩地门都无和合自性。

“舍利子，极喜地都无和合自性，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地都无和合自性。

“舍利子，异生地都无和合自性，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地都无和合自性。

“舍利子，声闻乘都无和合自性，独觉乘、大乘都无和合自性。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法非常亦无散失。何以故？若法非常，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法非常亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色非常亦无散失，受、想、行、识非常亦无散失。

“舍利子，眼处非常亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处非常亦无

散失。

“舍利子，色处非常亦无散失，声、香、味、触、法处非常亦无散失。

“舍利子，眼界非常亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非常亦无散失。

“舍利子，耳界非常亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非常亦无散失。

“舍利子，鼻界非常亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非常亦无散失。

“舍利子，舌界非常亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非常亦无散失。

“舍利子，身界非常亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非常亦无散失。

“舍利子，意界非常亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非常亦无散失。

“舍利子，地界非常亦无散失，水、火、风、空、识界非常亦无散失。

“舍利子，苦圣谛非常亦无散失，集、灭、道圣谛非常亦无散失。

“舍利子，无明非常亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非常亦无散失。

“舍利子，内空非常亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非常亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多非常亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非常亦无散失。

“舍利子，四静虑非常亦无散失，四无量、四无色定非常亦无散失。

“舍利子，八解脱非常亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处非常亦无散失。

“舍利子，四念住非常亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非常亦无散失。

“舍利子，空解脱门非常亦无散失，无相、无愿解脱门非常亦无散失。

“舍利子，五眼非常亦无散失，六神通非常亦无散失。

“舍利子，佛十力非常亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非常亦无散失。

“舍利子，一切智非常亦无散失，道相智、一切相智非常亦无散失。

“舍利子，无忘失法非常亦无散失，恒住舍性非常亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门非常亦无散失，一切三摩地门非常亦无散失。

“舍利子，极喜地非常亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非常亦无散失。

“舍利子，异生地非常亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地非常亦无散失。

“舍利子，声闻乘非常亦无散失，独觉乘、大乘非常亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法非乐亦无散失。何以故？若法非乐，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法非乐亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色非乐亦无散失，受、想、行、识非乐亦无散失。

“舍利子，眼处非乐亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处非乐亦无散失。

“舍利子，色处非乐亦无散失，声、香、味、触、法处非乐亦无散失。

“舍利子，眼界非乐亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非乐亦无散失。

“舍利子，耳界非乐亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非乐亦无散失。

“舍利子，鼻界非乐亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非乐亦无散失。

“舍利子，舌界非乐亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非乐亦无散失。

“舍利子，身界非乐亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非乐亦无散失。

“舍利子，意界非乐亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非乐亦无散失。

“舍利子，地界非乐亦无散失，水、火、风、空、识界非乐亦无散失。

“舍利子，苦圣谛非乐亦无散失，集、灭、道圣谛非乐亦无散失。

“舍利子，无明非乐亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非乐亦无散失。

“舍利子，内空非乐亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性

自性空非乐亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多非乐亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非乐亦无散失。

“舍利子，四静虑非乐亦无散失，四无量、四无色定非乐亦无散失。

“舍利子，八解脱非乐亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处非乐亦无散失。

“舍利子，四念住非乐亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非乐亦无散失。

“舍利子，空解脱门非乐亦无散失，无相、无愿解脱门非乐亦无散失。

“舍利子，五眼非乐亦无散失，六神通非乐亦无散失。

“舍利子，佛十力非乐亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非乐亦无散失。

“舍利子，一切智非乐亦无散失，道相智、一切相智非乐亦无散失。

“舍利子，无忘失法非乐亦无散失，恒住舍性非乐亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门非乐亦无散失，一切三摩地门非乐亦无散失。

“舍利子，极喜地非乐亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非乐亦无散失。

“舍利子，异生地非乐亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地非乐亦无散失。

“舍利子，声闻乘非乐亦无散失，独觉乘、大乘非乐亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法非我亦无散失。何以故？若法非我，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法非我亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色非我亦无散失，受、想、行、识非我亦无散失。

“舍利子，眼处非我亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处非我亦无散失。

“舍利子，色处非我亦无散失，声、香、味、触、法处非我亦无散失。

“舍利子，眼界非我亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非我亦无散失。

“舍利子，耳界非我亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非我亦无散失。

“舍利子，鼻界非我亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘

所生诸受非我亦无散失。

“舍利子，舌界非我亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非我亦无散失。

“舍利子，身界非我亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非我亦无散失。

“舍利子，意界非我亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非我亦无散失。

“舍利子，地界非我亦无散失，水、火、风、空、识界非我亦无散失。

“舍利子，苦圣谛非我亦无散失，集、灭、道圣谛非我亦无散失。

“舍利子，无明非我亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非我亦无散失。

“舍利子，内空非我亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非我亦无散失。

大般若波罗蜜多经卷第六十八

初分无所得品第十八之八

“舍利子，布施波罗蜜多非我亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非我亦无散失。

“舍利子，四静虑非我亦无散失，四无量、四无色定非我亦无散失。

“舍利子，八解脱非我亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处非我亦无散失。

“舍利子，四念住非我亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非我亦无散失。

“舍利子，空解脱门非我亦无散失，无相、无愿解脱门非我亦无散失。

“舍利子，五眼非我亦无散失，六神通非我亦无散失。

“舍利子，佛十力非我亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非我亦无散失。

“舍利子，一切智非我亦无散失，道相智、一切相智非我亦无散失。

“舍利子，无忘失法非我亦无散失，恒住舍性非我亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门非我亦无散失，一切三摩地门非我亦无散失。

“舍利子，极喜地非我亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非我亦无散失。

“舍利子，异生地非我亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地非我亦无散失。

“舍利子，声闻乘非我亦无散失，独觉乘、大乘非我亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法寂静亦无散失。何以故？若法寂静，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法寂静亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色寂静亦无散失，受、想、行、识寂静亦无散失。

“舍利子，眼处寂静亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处寂静亦无散失。

“舍利子，色处寂静亦无散失，声、香、味、触、法处寂静亦无散失。

“舍利子，眼界寂静亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静亦无散失。

“舍利子，耳界寂静亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静亦无散失。

“舍利子，鼻界寂静亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静亦无散失。

“舍利子，舌界寂静亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静亦无散失。

“舍利子，身界寂静亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静亦无散失。

“舍利子，意界寂静亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静亦无散失。

“舍利子，地界寂静亦无散失，水、火、风、空、识界寂静亦无散失。

“舍利子，苦圣谛寂静亦无散失，集、灭、道圣谛寂静亦无散失。

“舍利子，无明寂静亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静亦无散失。

“舍利子，内空寂静亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空寂静亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多寂静亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静亦无散失。

“舍利子，四静虑寂静亦无散失，四无量、四无色定寂静亦无散失。

“舍利子，八解脱寂静亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处寂静亦无散失。

“舍利子，四念住寂静亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支寂静亦无散失。

“舍利子，空解脱门寂静亦无散失，无相、无愿解脱门寂静亦无散失。

“舍利子，五眼寂静亦无散失，六神通寂静亦无散失。

“舍利子，佛十力寂静亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法寂静亦无散失。

“舍利子，一切智寂静亦无散失，道相智、一切相智寂静亦无散失。

“舍利子，无忘失法寂静亦无散失，恒住舍性寂静亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门寂静亦无散失，一切三摩地门寂静亦无散失。

“舍利子，极喜地寂静亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地寂静亦无散失。

“舍利子，异生地寂静亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地寂静亦无散失。

“舍利子，声闻乘寂静亦无散失，独觉乘、大乘寂静亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法远离亦无散失。何以故？若法远离，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法远离亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色远离亦无散失，受、想、行、识远离亦无散失。

“舍利子，眼处远离亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处远离亦无散失。

“舍利子，色处远离亦无散失，声、香、味、触、法处远离亦无散失。

“舍利子，眼界远离亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离亦无散失。

“舍利子，耳界远离亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离亦无散失。

“舍利子，鼻界远离亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离亦无散失。

“舍利子，舌界远离亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离亦无散失。

“舍利子，身界远离亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离亦无散失。

“舍利子，眼界远离亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离亦无散失。

“舍利子，地界远离亦无散失，水、火、风、空、识界远离亦无散失。

“舍利子，苦圣谛远离亦无散失，集、灭、道圣谛远离亦无散失。

“舍利子，无明远离亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离亦无散失。

“舍利子，内空远离亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空远离亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多远离亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离亦无散失。

“舍利子，四静虑远离亦无散失，四无量、四无色定远离亦无散失。

“舍利子，八解脱远离亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处远离亦无散失。

“舍利子，四念住远离亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离亦无散失。

“舍利子，空解脱门远离亦无散失，无相、无愿解脱门远离亦无散失。

“舍利子，五眼远离亦无散失，六神通远离亦无散失。

“舍利子，佛十力远离亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法远离亦无散失。

“舍利子，一切智远离亦无散失，道相智、一切相智远离亦无散失。

“舍利子，无忘失法远离亦无散失，恒住舍性远离亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门远离亦无散失，一切三摩地门远离亦无散失。

“舍利子，极喜地远离亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地远离亦无散失。

“舍利子，异生地远离亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地远离亦无散失。

“舍利子，声闻乘远离亦无散失，独觉乘、大乘远离亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法空亦无散失。何以故？若法空，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法空亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色空亦无散失，受、想、行、识空亦无散失。

“舍利子，眼处空亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处空亦无散失。

“舍利子，色处空亦无散失，声、香、味、触、法处空亦无散失。

“舍利子，眼界空亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空亦无散失。

“舍利子，耳界空亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空亦无散失。

“舍利子，鼻界空亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空亦无散失。

“舍利子，舌界空亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空亦无散失。

“舍利子，身界空亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空亦无散失。

“舍利子，意界空亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空亦无散失。

“舍利子，地界空亦无散失，水、火、风、空、识界空亦无散失。

“舍利子，苦圣谛空亦无散失，集、灭、道圣谛空亦无散失。

“舍利子，无明空亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空亦无散失。

“舍利子，内空空亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多空亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空亦无散失。

“舍利子，四静虑空亦无散失，四无量、四无色定空亦无散失。

“舍利子，八解脱空亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处空亦无散失。

“舍利子，四念住空亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空亦无散失。

“舍利子，空解脱门空亦无散失，无相、无愿解脱门空亦无散失。

“舍利子，五眼空亦无散失，六神通空亦无散失。

“舍利子，佛十力空亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空亦无散失。

“舍利子，一切智空亦无散失，道相智、一切相智空亦无散失。

“舍利子，无忘失法空亦无散失，恒住舍性空亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门空亦无散失，一切三摩地门空亦无散失。

“舍利子，极喜地空亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空亦无散失。

“舍利子，异生地空亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地空亦无散失。

“舍利子，声闻乘空亦无散失，独觉乘、大乘空亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法无相亦无散失。何以故？若法无相，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法无相亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色无相亦无散失，受、想、行、识无相亦无散失。

“舍利子，眼处无相亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无相亦无散失。

“舍利子，色处无相亦无散失，声、香、味、触、法处无相亦无散失。

“舍利子，眼界无相亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相亦无散失。

“舍利子，耳界无相亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相亦无散失。

“舍利子，鼻界无相亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相亦无散失。

“舍利子，舌界无相亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相亦无散失。

“舍利子，身界无相亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相亦无散失。

“舍利子，意界无相亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相亦无散失。

“舍利子，地界无相亦无散失，水、火、风、空、识界无相亦无散失。

“舍利子，苦圣谛无相亦无散失，集、灭、道圣谛无相亦无散失。

“舍利子，无明无相亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无相亦无散失。

“舍利子，内空无相亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无相亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多无相亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相亦无散失。

“舍利子，四静虑无相亦无散失，四无量、四无色定无相亦无散失。

“舍利子，八解脱无相亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无相亦无散失。

“舍利子，四念住无相亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无相亦无散失。

“舍利子，空解脱门无相亦无散失，无相、无愿解脱门无相亦无散失。

“舍利子，五眼无相亦无散失，六神通无相亦无散失。

“舍利子，佛十力无相亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无相亦无散失。

“舍利子，一切智无相亦无散失，道相智、一切相智无相亦无散失。

“舍利子，无忘失法无相亦无散失，恒住舍性无相亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门无相亦无散失，一切三摩地门无相亦无散失。

“舍利子，极喜地无相亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无相亦无散失。

“舍利子，异生地无相亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无相亦无散失。

“舍利子，声闻乘无相亦无散失，独觉乘、大乘无相亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法无愿亦无散失。何以故？若法无愿，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法无愿亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色无愿亦无散失，受、想、行、识无愿亦无散失。

“舍利子，眼处无愿亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无愿亦无散失。

“舍利子，色处无愿亦无散失，声、香、味、触、法处无愿亦无散失。

“舍利子，眼界无愿亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿亦无散失。

“舍利子，耳界无愿亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿亦无散失。

“舍利子，鼻界无愿亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿亦无散失。

“舍利子，舌界无愿亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿亦无散失。

“舍利子，身界无愿亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿亦无散失。

“舍利子，意界无愿亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿亦无散失。

“舍利子，地界无愿亦无散失，水、火、风、空、识界无愿亦无散失。

“舍利子，苦圣谛无愿亦无散失，集、灭、道圣谛无愿亦无散失。

“舍利子，无明无愿亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无愿亦无散失。

“舍利子，内空无愿亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无愿亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多无愿亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿亦无散失。

“舍利子，四静虑无愿亦无散失，四无量、四无色定无愿亦无散失。

“舍利子，八解脱无愿亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无愿亦无散失。

“舍利子，四念住无愿亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无愿亦无散失。

“舍利子，空解脱门无愿亦无散失，无相、无愿解脱门无愿亦无散失。

“舍利子，五眼无愿亦无散失，六神通无愿亦无散失。

“舍利子，佛十力无愿亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无愿亦无散失。

“舍利子，一切智无愿亦无散失，道相智、一切相智无愿亦无散失。

“舍利子，无忘失法无愿亦无散失，恒住舍性无愿亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门无愿亦无散失，一切三摩地门无愿亦无散失。

“舍利子，极喜地无愿亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无愿亦无散失。

“舍利子，异生地无愿亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无愿亦无散失。

“舍利子，声闻乘无愿亦无散失，独觉乘、大乘无愿亦无散失。
“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。
“复次，舍利子，诸法善亦无散失。何以故？若法善，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法善亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色善亦无散失，受、想、行、识善亦无散失。

“舍利子，眼处善亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处善亦无散失。

“舍利子，色处善亦无散失，声、香、味、触、法处善亦无散失。

“舍利子，眼界善亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受善亦无散失。

“舍利子，耳界善亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受善亦无散失。

“舍利子，鼻界善亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受善亦无散失。

“舍利子，舌界善亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受善亦无散失。

“舍利子，身界善亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受善亦无散失。

“舍利子，意界善亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受善亦无散失。

“舍利子，地界善亦无散失，水、火、风、空、识界善亦无散失。

“舍利子，苦圣谛善亦无散失，集、灭、道圣谛善亦无散失。

“舍利子，无明善亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼善亦无散失。

“舍利子，内空善亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空善亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多善亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多善亦无散失。

“舍利子，四静虑善亦无散失，四无量、四无色定善亦无散失。

“舍利子，八解脱善亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处善亦无散失。

“舍利子，四念住善亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支善亦无散失。

“舍利子，空解脱门善亦无散失，无相、无愿解脱门善亦无散失。

“舍利子，五眼善亦无散失，六神通善亦无散失。

“舍利子，佛十力善亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法善亦无散失。

“舍利子，一切智善亦无散失，道相智、一切相智善亦无散失。

“舍利子，无忘失法善亦无散失，恒住舍性善亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门善亦无散失，一切三摩地门善亦无散失。

“舍利子，极喜地善亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地善亦无散失。

“舍利子，异生地善亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地善亦无散失。

“舍利子，声闻乘善亦无散失，独觉乘、大乘善亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法无罪亦无散失。何以故？若法无罪，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法无罪亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色无罪亦无散失，受、想、行、识无罪亦无散失。

“舍利子，眼处无罪亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无罪亦无散失。

“舍利子，色处无罪亦无散失，声、香、味、触、法处无罪亦无散失。

“舍利子，眼界无罪亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无罪亦无散失。

“舍利子，耳界无罪亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无罪亦无散失。

“舍利子，鼻界无罪亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无罪亦无散失。

“舍利子，舌界无罪亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无罪亦无散失。

“舍利子，身界无罪亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无罪亦无散失。

“舍利子，意界无罪亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无罪亦无散失。

“舍利子，地界无罪亦无散失，水、火、风、空、识界无罪亦无散失。

“舍利子，苦圣谛无罪亦无散失，集、灭、道圣谛无罪亦无散

失。

“舍利子，无明无罪亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无罪亦无散失。

“舍利子，内空无罪亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无罪亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多无罪亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无罪亦无散失。

“舍利子，四静虑无罪亦无散失，四无量、四无色定无罪亦无散失。

“舍利子，八解脱无罪亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无罪亦无散失。

“舍利子，四念住无罪亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无罪亦无散失。

“舍利子，空解脱门无罪亦无散失，无相、无愿解脱门无罪亦无散失。

“舍利子，五眼无罪亦无散失，六神通无罪亦无散失。

“舍利子，佛十力无罪亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无罪亦无散失。

“舍利子，一切智无罪亦无散失，道相智、一切相智无罪亦无散失。

“舍利子，无忘失法无罪亦无散失，恒住舍性无罪亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门无罪亦无散失，一切三摩地门无罪亦无散失。

“舍利子，极喜地无罪亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无罪亦无散失。

“舍利子，异生地无罪亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无罪亦无散失。

“舍利子，声闻乘无罪亦无散失，独觉乘、大乘无罪亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法无漏亦无散失。何以故？若法无漏，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法无漏亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色无漏亦无散失，受、想、行、识无漏亦无散失。

“舍利子，眼处无漏亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无漏亦无散失。

“舍利子，色处无漏亦无散失，声、香、味、触、法处无漏亦无

散失。

“舍利子，眼界无漏亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无漏亦无散失。

“舍利子，耳界无漏亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无漏亦无散失。

“舍利子，鼻界无漏亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无漏亦无散失。

“舍利子，舌界无漏亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无漏亦无散失。

“舍利子，身界无漏亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无漏亦无散失。

“舍利子，意界无漏亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无漏亦无散失。

“舍利子，地界无漏亦无散失，水、火、风、空、识界无漏亦无散失。

“舍利子，苦圣谛无漏亦无散失，集、灭、道圣谛无漏亦无散失。

“舍利子，无明无漏亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无漏亦无散失。

“舍利子，内空无漏亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无漏亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多无漏亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无漏亦无散失。

“舍利子，四静虑无漏亦无散失，四无量、四无色定无漏亦无散失。

“舍利子，八解脱无漏亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无漏亦无散失。

“舍利子，四念住无漏亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无漏亦无散失。

“舍利子，空解脱门无漏亦无散失，无相、无愿解脱门无漏亦无散失。

“舍利子，五眼无漏亦无散失，六神通无漏亦无散失。

“舍利子，佛十力无漏亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无漏亦无散失。

“舍利子，一切智无漏亦无散失，道相智、一切相智无漏亦无散失。

“舍利子，无忘失法无漏亦无散失，恒住舍性无漏亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门无漏亦无散失，一切三摩地门无漏亦无

散失。

“舍利子，极喜地无漏亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无漏亦无散失。

“舍利子，异生地无漏亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无漏亦无散失。

“舍利子，声闻乘无漏亦无散失，独觉乘、大乘无漏亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法无染亦无散失。何以故？若法无染，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法无染亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色无染亦无散失，受、想、行、识无染亦无散失。

“舍利子，眼处无染亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无染亦无散失。

“舍利子，色处无染亦无散失，声、香、味、触、法处无染亦无散失。

“舍利子，眼界无染亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无染亦无散失。

“舍利子，耳界无染亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无染亦无散失。

“舍利子，鼻界无染亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无染亦无散失。

“舍利子，舌界无染亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无染亦无散失。

“舍利子，身界无染亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无染亦无散失。

“舍利子，意界无染亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无染亦无散失。

“舍利子，地界无染亦无散失，水、火、风、空、识界无染亦无散失。

“舍利子，苦圣谛无染亦无散失，集、灭、道圣谛无染亦无散失。

“舍利子，无明无染亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无染亦无散失。

“舍利子，内空无染亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无染亦无散失。

大般若波罗蜜多经卷第六十九

初分无所得品第十八之九

“舍利子，布施波罗蜜多无染亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无染亦无散失。

“舍利子，四静虑无染亦无散失，四无量、四无色定无染亦无散失。

“舍利子，八解脱无染亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无染亦无散失。

“舍利子，四念住无染亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无染亦无散失。

“舍利子，空解脱门无染亦无散失，无相、无愿解脱门无染亦无散失。

“舍利子，五眼无染亦无散失，六神通无染亦无散失。

“舍利子，佛十力无染亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无染亦无散失。

“舍利子，一切智无染亦无散失，道相智、一切相智无染亦无散失。

“舍利子，无忘失法无染亦无散失，恒住舍性无染亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门无染亦无散失，一切三摩地门无染亦无散失。

“舍利子，极喜地无染亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无染亦无散失。

“舍利子，异生地无染亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无染亦无散失。

“舍利子，声闻乘无染亦无散失，独觉乘、大乘无染亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法清净亦无散失。何以故？若法清净，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法清净亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色清净亦无散失，受、想、行、识清净亦无散失。

“舍利子，眼处清净亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处清净亦无散失。

“舍利子，色处清净亦无散失，声、香、味、触、法处清净亦无散失。

“舍利子，眼界清净亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净亦无散失。

“舍利子，耳界清净亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净亦无散失。

“舍利子，鼻界清净亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净亦无散失。

“舍利子，舌界清净亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净亦无散失。

“舍利子，身界清净亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净亦无散失。

“舍利子，意界清净亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净亦无散失。

“舍利子，地界清净亦无散失，水、火、风、空、识界清净亦无散失。

“舍利子，苦圣谛清净亦无散失，集、灭、道圣谛清净亦无散失。

“舍利子，无明清净亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净亦无散失。

“舍利子，内空清净亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多清净亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净亦无散失。

“舍利子，四静虑清净亦无散失，四无量、四无色定清净亦无散失。

“舍利子，八解脱清净亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处清净亦无散失。

“舍利子，四念住清净亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净亦无散失。

“舍利子，空解脱门清净亦无散失，无相、无愿解脱门清净亦无散失。

“舍利子，五眼清净亦无散失，六神通清净亦无散失。

“舍利子，佛十力清净亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净亦无散失。

“舍利子，一切智清净亦无散失，道相智、一切相智清净亦无散失。

“舍利子，无忘失法清净亦无散失，恒住舍性清净亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门清净亦无散失，一切三摩地门清净亦无散失。

“舍利子，极喜地清净亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地清净亦无散失。

“舍利子，异生地清净亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地清净亦无散失。

“舍利子，声闻乘清净亦无散失，独觉乘、大乘清净亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法出世间亦无散失。何以故？若法出世间，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法出世间亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色出世间亦无散失，受、想、行、识出世间亦无散失。

“舍利子，眼处出世间亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处出世间亦无散失。

“舍利子，色处出世间亦无散失，声、香、味、触、法处出世间亦无散失。

“舍利子，眼界出世间亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受出世间亦无散失。

“舍利子，耳界出世间亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受出世间亦无散失。

“舍利子，鼻界出世间亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受出世间亦无散失。

“舍利子，舌界出世间亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受出世间亦无散失。

“舍利子，身界出世间亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受出世间亦无散失。

“舍利子，意界出世间亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受出世间亦无散失。

“舍利子，地界出世间亦无散失，水、火、风、空、识界出世间亦无散失。

“舍利子，苦圣谛出世间亦无散失，集、灭、道圣谛出世间亦无散失。

“舍利子，无明出世间亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼出世间亦无散失。

“舍利子，内空出世间亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出世间亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多出世间亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出世间亦无散失。

“舍利子，四静虑出世间亦无散失，四无量、四无色定出世间亦无散失。

“舍利子，八解脱出世间亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处出世间亦无散失。

“舍利子，四念住出世间亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出世间亦无散失。

“舍利子，空解脱门出世间亦无散失，无相、无愿解脱门出世间亦无散失。

“舍利子，五眼出世间亦无散失，六神通出世间亦无散失。

“舍利子，佛十力出世间亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出世间亦无散失。

“舍利子，一切智出世间亦无散失，道相智、一切相智出世间亦无散失。

“舍利子，无忘失法出世间亦无散失，恒住舍性出世间亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门出世间亦无散失，一切三摩地门出世间亦无散失。

“舍利子，极喜地出世间亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地出世间亦无散失。

“舍利子，异生地出世间亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地出世间亦无散失。

“舍利子，声闻乘出世间亦无散失，独觉乘、大乘出世间亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，诸法无为亦无散失。何以故？若法无为，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法无为亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色无为亦无散失，受、想、行、识无为亦无散失。

“舍利子，眼处无为亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无为亦无散失。

“舍利子，色处无为亦无散失，声、香、味、触、法处无为亦无散失。

“舍利子，眼界无为亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无为亦无散失。

“舍利子，耳界无为亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无为亦无散失。

“舍利子，鼻界无为亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无为亦无散失。

“舍利子，舌界无为亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘

所生诸受无为亦无散失。

“舍利子，身界无为亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无为亦无散失。

“舍利子，眼界无为亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无为亦无散失。

“舍利子，地界无为亦无散失，水、火、风、空、识界无为亦无散失。

“舍利子，苦圣谛无为亦无散失，集、灭、道圣谛无为亦无散失。

“舍利子，无明无为亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无为亦无散失。

“舍利子，内空无为亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无为亦无散失。

“舍利子，布施波罗蜜多无为亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无为亦无散失。

“舍利子，四静虑无为亦无散失，四无量、四无色定无为亦无散失。

“舍利子，八解脱无为亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无为亦无散失。

“舍利子，四念住无为亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无为亦无散失。

“舍利子，空解脱门无为亦无散失，无相、无愿解脱门无为亦无散失。

“舍利子，五眼无为亦无散失，六神通无为亦无散失。

“舍利子，佛十力无为亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无为亦无散失。

“舍利子，一切智无为亦无散失，道相智、一切相智无为亦无散失。

“舍利子，无忘失法无为亦无散失，恒住舍性无为亦无散失。

“舍利子，一切陀罗尼门无为亦无散失，一切三摩地门无为亦无散失。

“舍利子，极喜地无为亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无为亦无散失。

“舍利子，异生地无为亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无为亦无散失。

“舍利子，声闻乘无为亦无散失，独觉乘、大乘无为亦无散失。

“舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

“复次，舍利子，一切法非常非坏。”

时，舍利子问善现言：“云何一切法非常非坏？”

善现答言：“舍利子，色非常非坏。何以故？本性尔故。受、想、行、识非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，眼处非常非坏。何以故？本性尔故。耳、鼻、舌、身、意处非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，色处非常非坏。何以故？本性尔故。声、香、味、触、法处非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，眼界非常非坏。何以故？本性尔故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，耳界非常非坏。何以故？本性尔故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，鼻界非常非坏。何以故？本性尔故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，舌界非常非坏。何以故？本性尔故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，身界非常非坏。何以故？本性尔故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，意界非常非坏。何以故？本性尔故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，地界非常非坏。何以故？本性尔故。水、火、风、空、识界非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，苦圣谛非常非坏。何以故？本性尔故。集、灭、道圣谛非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，无明非常非坏。何以故？本性尔故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，内空非常非坏。何以故？本性尔故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，布施波罗蜜多非常非坏。何以故？本性尔故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，四静虑非常非坏。何以故？本性尔故。四无量、四无色定非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，八解脱非常非坏。何以故？本性尔故。八胜处、九次第定、十遍处非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，四念住非常非坏。何以故？本性尔故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，空解脱门非常非坏。何以故？本性尔故。无相、无愿

解脱门非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，五眼非常非坏。何以故？本性尔故。六神通非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，佛十力非常非坏。何以故？本性尔故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，一切智非常非坏。何以故？本性尔故。道相智、一切相智非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，无忘失法非常非坏。何以故？本性尔故。恒住舍性非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，一切陀罗尼门非常非坏。何以故？本性尔故。一切三摩地门非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，极喜地非常非坏。何以故？本性尔故。离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，异生地非常非坏。何以故？本性尔故。种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，声闻乘非常非坏。何以故？本性尔故。独觉乘、大乘非常非坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，以要言之，一切善法非常非坏。何以故？本性尔故。一切非善法非常非坏。何以故？本性尔故。一切有记法非常非坏。何以故？本性尔故。一切无记法非常非坏。何以故？本性尔故。一切有漏法非常非坏。何以故？本性尔故。一切无漏法非常非坏。何以故？本性尔故。一切有为法非常非坏。何以故？本性尔故。一切无为法非常非坏。何以故？本性尔故。舍利子，由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何缘故说色等诸法毕竟不生？’者，舍利子，色本性毕竟不生。何以故？非所作故。受、想、行、识本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以色乃至识作者不可得故。

“舍利子，眼处本性毕竟不生。何以故？非所作故。耳、鼻、舌、身、意处本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以眼处乃至意处作者不可得故。

“舍利子，色处本性毕竟不生。何以故？非所作故。声、香、味、触、法处本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以色处乃至法处作者不可得故。

“舍利子，眼界本性毕竟不生。何以故？非所作故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所

以者何？以眼界乃至眼触为缘所生诸受作者不可得故。

“舍利子，耳界本性毕竟不生。何以故？非所作故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以耳界乃至耳触为缘所生诸受作者不可得故。

“舍利子，鼻界本性毕竟不生。何以故？非所作故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以鼻界乃至鼻触为缘所生诸受作者不可得故。

“舍利子，舌界本性毕竟不生。何以故？非所作故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以舌界乃至舌触为缘所生诸受作者不可得故。

“舍利子，身界本性毕竟不生。何以故？非所作故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以身界乃至身触为缘所生诸受作者不可得故。

“舍利子，意界本性毕竟不生。何以故？非所作故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以意界乃至意触为缘所生诸受作者不可得故。

“舍利子，地界本性毕竟不生。何以故？非所作故。水、火、风、空、识界本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以地界乃至识界作者不可得故。

“舍利子，苦圣谛本性毕竟不生。何以故？非所作故。集、灭、道圣谛本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以苦圣谛乃至道圣谛作者不可得故。

“舍利子，无明本性毕竟不生。何以故？非所作故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以无明乃至老死愁叹苦忧恼作者不可得故。

“舍利子，内空本性毕竟不生。何以故？非所作故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以内空乃至无性自性空作者不可得故。

“舍利子，布施波罗蜜多本性毕竟不生。何以故？非所作故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多作者不可得故。

“舍利子，四静虑本性毕竟不生。何以故？非所作故。四无量、四无色定本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以四静虑、四无量、四无色定作者不可得故。

“舍利子，八解脱本性毕竟不生。何以故？非所作故。八胜处、九次第定、十遍处本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以八解脱乃至十遍处作者不可得故。

“舍利子，四念住本性毕竟不生。何以故？非所作故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以四念住乃至八圣道支作者不可得故。

“舍利子，空解脱门本性毕竟不生。何以故？非所作故。无相、无愿解脱门本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以空解脱门、无相、无愿解脱门作者不可得故。

“舍利子，五眼本性毕竟不生。何以故？非所作故。六神通本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以五眼、六神通作者不可得故。

“舍利子，佛十力本性毕竟不生。何以故？非所作故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以佛十力乃至十八佛不共法作者不可得故。

“舍利子，一切智本性毕竟不生。何以故？非所作故。道相智、一切相智本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以一切智、道相智、一切相智作者不可得故。

“舍利子，无忘失法本性毕竟不生。何以故？非所作故。恒住舍性本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以无忘失法、恒住舍性作者不可得故。

“舍利子，一切陀罗尼门本性毕竟不生。何以故？非所作故。一切三摩地门本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以一切陀罗尼门、一切三摩地门作者不可得故。

“舍利子，极喜地本性毕竟不生。何以故？非所作故。离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以极喜地乃至法云地作者不可得故。

“舍利子，异生地本性毕竟不生。何以故？非所作故。种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以异生地乃至如来地作者不可得故。

“舍利子，声闻乘本性毕竟不生。何以故？非所作故。独觉乘、大乘本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以声闻乘、独觉乘、大乘作者不可得故。

“舍利子，由此缘故我作是说：色等诸法毕竟不生。”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何缘故说若毕竟不生则不名色等？’者，舍利子，如是，如是，若毕竟不生则不名色等。何以故？舍利子，色本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名色。舍利子，受、想、行、识本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，

由此缘故，若毕竟不生则不名受、想、行、识。

“舍利子，眼处本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名眼处。舍利子，耳、鼻、舌、身、意处本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名耳、鼻、舌、身、意处。

“舍利子，色处本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名色处。舍利子，声、香、味、触、法处本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名声、香、味、触、法处。

“舍利子，眼界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名眼界。舍利子，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名色界乃至眼触为缘所生诸受。

“舍利子，耳界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名耳界。舍利子，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名声界乃至耳触为缘所生诸受。

“舍利子，鼻界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名鼻界。舍利子，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“舍利子，舌界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名舌界。舍利子，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名味界乃至舌触为缘所生诸受。

“舍利子，身界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名身界。舍利子，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名触界乃至身触为缘所生诸受。

“舍利子，意界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名意界。舍利子，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名法界乃至意触为缘所生诸受。

“舍利子，地界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、

若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名地界。舍利子，水、火、风、空、识界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名水、火、风、空、识界。

“舍利子，苦圣谛本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名苦圣谛。舍利子，集、灭、道圣谛本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名集、灭、道圣谛。

“舍利子，无明本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名无明。舍利子，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名行乃至老死愁叹苦忧恼。

“舍利子，内空本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名内空。舍利子，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名外空乃至无性自性空。

“舍利子，布施波罗蜜多本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名布施波罗蜜多。舍利子，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名净戒乃至般若波罗蜜多。

“舍利子，四静虑本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名四静虑。舍利子，四无量、四无色定本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名四无量、四无色定。

“舍利子，八解脱本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名八解脱。舍利子，八胜处、九次第定、十遍处本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名八胜处乃至十遍处。

“舍利子，四念住本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名四念住。舍利子，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名四正断乃至八圣道支。

“舍利子，空解脱门本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名空解脱门。舍利子，无相、无愿解脱门本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若

住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名无相、无愿解脱门。

大般若波罗蜜多经卷第七十

初分无所得品第十八之十

“舍利子，五眼本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名五眼。舍利子，六神通本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名六神通。

“舍利子，佛十力本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名佛十力。舍利子，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名四无所畏乃至十八不共法。

“舍利子，一切智本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名一切智。舍利子，道相智、一切相智本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名道相智、一切相智。

“舍利子，无忘失法本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名无忘失法。舍利子，恒住舍性本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名恒住舍性。

“舍利子，一切陀罗尼门本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名一切陀罗尼门。舍利子，一切三摩地门本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名一切三摩地门。

“舍利子，极喜地本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名极喜地。舍利子，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名离垢地乃至法云地。

“舍利子，异生地本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名异生地。舍利子，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名种性地乃至如来地。

“舍利子，声闻乘本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名声闻乘。舍利子，独觉乘、大乘本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若

异，由此缘故，若毕竟不生则不名独觉乘、大乘。

“舍利子，由此缘故我作是说：若毕竟不生则不名色等。空无生法不可说故。”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？’者，舍利子，毕竟不生即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与般若波罗蜜多无二无二分故。舍利子，毕竟不生即是菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与菩萨摩訶萨无二无二分故。舍利子，由此缘故我作是说：我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？’者，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见般若波罗蜜多异毕竟不生，亦不见菩萨摩訶萨异毕竟不生。何以故？若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见色异毕竟不生，亦不见受、想、行、识异毕竟不生。何以故？色乃至识与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见眼处异毕竟不生，亦不见耳、鼻、舌、身、意处异毕竟不生。何以故？眼处乃至意处与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见色处异毕竟不生，亦不见声、香、味、触、法处异毕竟不生。何以故？色处乃至法处与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见眼界异毕竟不生，亦不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？眼界乃至眼触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见耳界异毕竟不生，亦不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？耳界乃至耳触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见鼻界异毕竟不生，亦不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？鼻界乃至鼻触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见舌界异毕竟不生，亦不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？舌界乃至舌触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见身界异毕竟不生，亦不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受异毕竟不

生。何以故？身界乃至身触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见眼界异毕竟不生，亦不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？眼界乃至意触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见地界异毕竟不生，亦不见水、火、风、空、识界异毕竟不生。何以故？地界乃至识界与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见苦圣谛异毕竟不生，亦不见集、灭、道圣谛异毕竟不生。何以故？苦圣谛乃至道圣谛与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见无明异毕竟不生，亦不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼异毕竟不生。何以故？无明乃至老死愁叹苦忧恼与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见内空异毕竟不生，亦不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空异毕竟不生。何以故？内空乃至无性自性空与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见布施波罗蜜多异毕竟不生，亦不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多异毕竟不生。何以故？布施乃至般若波罗蜜多与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见四静虑异毕竟不生，亦不见四无量、四无色定异毕竟不生。何以故？四静虑、四无量、四无色定与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见八解脱异毕竟不生，亦不见八胜处、九次第定、十遍处异毕竟不生。何以故？八解脱乃至十遍处与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见四念住异毕竟不生，亦不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支异毕竟不生。何以故？四念住乃至八圣道支与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见空解脱门异毕竟不生，亦不见无相、无愿解脱门异毕竟不生。何以故？空解脱门、无相、无愿解脱门与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见五眼异毕竟不生，亦不见六神通异毕竟不生。何以故？五眼、六神通与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见佛十力异

毕竟不生，亦不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法异毕竟不生。何以故？佛十力乃至十八不共法与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见一切智异毕竟不生，亦不见道相智、一切相智异毕竟不生。何以故？一切智、道相智、一切相智与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见无忘失法异毕竟不生，亦不见恒住舍性异毕竟不生。何以故？无忘失法、恒住舍性与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见一切陀罗尼门异毕竟不生，亦不见一切三摩地门异毕竟不生。何以故？一切陀罗尼门、一切三摩地门与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见极喜地异毕竟不生，亦不见离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地异毕竟不生。何以故？极喜地乃至法云地与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见异生地异毕竟不生，亦不见种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地异毕竟不生。何以故？异生地乃至如来地与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见声闻乘异毕竟不生，亦不见独觉乘、大乘异毕竟不生。何以故？声闻乘、独觉乘、大乘与毕竟不生无二无二分故。

“舍利子，由此缘故我作是说：离毕竟不生亦无菩萨能行无上正等菩提。”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何缘故说若菩萨摩訶萨闻作是说，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？’者，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见诸法有觉有用，见一切法如幻事、如梦境、如像、如响、如光影、如阳焰、如空花、如寻香城、如变化事都非实有，闻说诸法本性皆空深心欢喜。舍利子，由此缘故我作是说：若菩萨摩訶萨闻作是说，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。”

初分观行品第十九之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于色不受不取不执不著，亦不施设为色；于受、想、

行、识不受不取不执不著，亦不施设为受、想、行、识。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于眼处不受不取不执不著，亦不施设为眼处；于耳、鼻、舌、身、意处不受不取不执不著，亦不施设为耳、鼻、舌、身、意处。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于色处不受不取不执不著，亦不施设为色处；于声、香、味、触、法处不受不取不执不著，亦不施设为声、香、味、触、法处。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于眼界不受不取不执不著，亦不施设为眼界；于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为色界乃至眼触为缘所生诸受。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于耳界不受不取不执不著，亦不施设为耳界；于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为声界乃至耳触为缘所生诸受。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于鼻界不受不取不执不著，亦不施设为鼻界；于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于舌界不受不取不执不著，亦不施设为舌界；于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为味界乃至舌触为缘所生诸受。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于身界不受不取不执不著，亦不施设为身界；于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为触界乃至身触为缘所生诸受。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于眼界不受不取不执不著，亦不施设为眼界；于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为法界乃至意触为缘所生诸受。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于地界不受不取不执不著，亦不施设为地界；于水、火、风、空、识界不受不取不执不著，亦不施设为水、火、风、空、识界。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于苦圣谛不受不取不执不著，亦不施设为苦圣谛；于集、灭、道圣谛不受不取不执不著，亦不施设为集、灭、道圣谛。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于无明不受不取不执不著，亦不施设为无明；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼恼不受不取不执不著，亦不施设为行

乃至老死愁叹苦忧恼。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于内空不受不取不执不著，亦不施设为内空；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不受不取不执不著，亦不施设为外空乃至无性自性空。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于布施波罗蜜多不受不取不执不著，亦不施设为布施波罗蜜多；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不受不取不执不著，亦不施设为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于四静虑不受不取不执不著，亦不施设为四静虑；于四无量、四无色定不受不取不执不著，亦不施设为四无量、四无色定。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于八解脱不受不取不执不著，亦不施设为八解脱；于八胜处、九次第定、十遍处不受不取不执不著，亦不施设为八胜处、九次第定、十遍处。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于四念住不受不取不执不著，亦不施设为四念住；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不受不取不执不著，亦不施设为四正断乃至八圣道支。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于空解脱门不受不取不执不著，亦不施设为空解脱门；于无相、无愿解脱门不受不取不执不著，亦不施设为无相、无愿解脱门。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于五眼不受不取不执不著，亦不施设为五眼；于六神通不受不取不执不著，亦不施设为六神通。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于佛十力不受不取不执不著，亦不施设为佛十力；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不受不取不执不著，亦不施设为四无所畏乃至十八佛不共法。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于真如不受不取不执不著，亦不施设为真如；于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不受不取不执不著，亦不施设为法界乃至不思議界。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于无上正等菩提不受不取不执不著，亦不施设为无上正等菩提；于一切智、道相智、一切相智不受不取不执不著，亦不施设为一切智、道相智、一切相智。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于无忘失法不受不取不执不著，亦不施设为无忘失法；于恒住舍性不受不取不执

不著，亦不施设为恒住舍性。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于一切陀罗尼门不受不取不执不著，亦不施设为一切陀罗尼门；于一切三摩地门不受不取不执不著，亦不施设为一切三摩地门。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色。何以故？以色性空无生灭故。不见受、想、行、识。何以故？以受、想、行、识性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼处。何以故？以眼处性空无生灭故。不见耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色处。何以故？以色处性空无生灭故。不见声、香、味、触、法处。何以故？以声、香、味、触、法处性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼界。何以故？以眼界性空无生灭故。不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？以色界乃至眼触为缘所生诸受性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见耳界。何以故？以耳界性空无生灭故。不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？以声界乃至耳触为缘所生诸受性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见鼻界。何以故？以鼻界性空无生灭故。不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？以香界乃至鼻触为缘所生诸受性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见舌界。何以故？以舌界性空无生灭故。不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？以味界乃至舌触为缘所生诸受性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见身界。何以故？以身界性空无生灭故。不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？以触界乃至身触为缘所生诸受性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见意界。何以故？以意界性空无生灭故。不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？以法界乃至意触为缘所生诸受性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见地界。何以故？以地界性空无生灭故。不见水、火、风、空、识界。何以故？以水、火、风、空、识界性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛。何以故？以苦圣谛性空无生灭故。不见集、灭、道圣谛。何以故？以集、灭、道圣谛性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见无明。何以故？以无明性空无生灭故。不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性

空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见内空。何以故？以内空性空无生灭故。不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多。何以故？以布施波罗蜜多性空无生灭故。不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见四静虑。何以故？以四静虑性空无生灭故。不见四无量、四无色定。何以故？以四无量、四无色定性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见八解脱。何以故？以八解脱性空无生灭故。不见八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见四念住。何以故？以四念住性空无生灭故。不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？以四正断乃至八圣道支性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见空解脱门。何以故？以空解脱门性空无生灭故。不见无相、无愿解脱门。何以故？以无相、无愿解脱门性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见五眼。何以故？以五眼性空无生灭故。不见六神通。何以故？以六神通性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见佛十力。何以故？以佛十力性空无生灭故。不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？以四无所畏乃至十八不共法性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见真如。何以故？以真如性空无生灭故。不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？以法界乃至不思議界性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见无上正等菩提。何以故？以无上正等菩提性空无生灭故。不见一切智、道相智、一切相智。何以故？以一切智、道相智、一切相智性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见无忘失法。何以故？以无忘失法性空无生灭故。不见恒住舍性。何以故？以恒住舍性性空无生灭故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼

门。何以故？以一切陀罗尼门性空无生灭故。不见一切三摩地门。何以故？以一切三摩地门性空无生灭故。

“世尊，色不生则非色，受、想、行、识不生则非受、想、行、识。所以者何？色与不生无二无二分，受、想、行、识与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故色不生则非色，受、想、行、识不生则非受、想、行、识。

“世尊，眼处不生则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不生则非耳、鼻、舌、身、意处。所以者何？眼处与不生无二无二分，耳、鼻、舌、身、意处与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故眼处不生则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不生则非耳、鼻、舌、身、意处。

“世尊，色处不生则非色处，声、香、味、触、法处不生则非声、香、味、触、法处。所以者何？色处与不生无二无二分，声、香、味、触、法处与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故色处不生则非色处，声、香、味、触、法处不生则非声、香、味、触、法处。

“世尊，眼界不生则非眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不生则非色界乃至眼触为缘所生诸受。所以者何？眼界与不生无二无二分，色界乃至眼触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故眼界不生则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受不生则非色界乃至眼触为缘所生诸受。

“世尊，耳界不生则非耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不生则非声界乃至耳触为缘所生诸受。所以者何？耳界与不生无二无二分，声界乃至耳触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故耳界不生则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受不生则非声界乃至耳触为缘所生诸受。

“世尊，鼻界不生则非鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不生则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。所以者何？鼻界与不生无二无二分，香界乃至鼻触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故鼻界不生则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受不生则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“世尊，舌界不生则非舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不生则非味界乃至舌触为缘所生诸受。所以者何？舌界与不生无二无二分，味界乃至舌触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故舌界不生则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受不生则非味界乃至舌触为缘所生诸受。

“世尊，身界不生则非身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不生则非触界乃至身触为缘所生诸受。所以者何？身界与不生无二无二分，触界乃至身触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故身界不生则非身界，触

界乃至身触为缘所生诸受不生则非触界乃至身触为缘所生诸受。

“世尊，眼界不生则非眼界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不生则非法界乃至意触为缘所生诸受。所以者何？眼界与不生无二无二分，法界乃至意触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故意界不生则非眼界，法界乃至意触为缘所生诸受不生则非法界乃至意触为缘所生诸受。

“世尊，地界不生则非地界，水、火、风、空、识界不生则非水、火、风、空、识界。所以者何？地界与不生无二无二分，水、火、风、空、识界与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故地界不生则非地界，水、火、风、空、识界不生则非水、火、风、空、识界。

“世尊，苦圣谛不生则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不生则非集、灭、道圣谛。所以者何？苦圣谛与不生无二无二分，集、灭、道圣谛与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故苦圣谛不生则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不生则非集、灭、道圣谛。

“世尊，无明不生则非无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不生则非行乃至老死愁叹苦忧恼。所以者何？无明与不生无二无二分，行乃至老死愁叹苦忧恼与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故无明不生则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼不生则非行乃至老死愁叹苦忧恼。

“世尊，内空不生则非内空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不生则非外空乃至无性自性空。所以者何？内空与不生无二无二分，外空乃至无性自性空与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故内空不生则非内空，外空乃至无性自性空不生则非外空乃至无性自性空。

大般若波罗蜜多经卷第七十一

初分观行品第十九之二

“世尊，布施波罗蜜多不生则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生则非净戒、安忍、精进、静虑般若波罗蜜多。所以者何？布施波罗蜜多与不生无二无二分，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故布施波罗蜜多不生则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“世尊，四静虑不生则非四静虑，四无量、四无色定不生则非四无量、四无色定。所以者何？四静虑与不生无二无二分，四无量、四无色定与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故四静虑不生则非四静虑，四无量、四无色定不生则非四无量、四无色定。

“世尊，八解脱不生则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不生则非八胜处、九次第定、十遍处。所以者何？八解脱与不生无二无二分，八胜处、九次第定、十遍处与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故八解脱不生则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不生则非八胜处、九次第定、十遍处。

“世尊，四念住不生则非四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不生则非四正断乃至八圣道支。所以者何？四念住与不生无二无二分，四正断乃至八圣道支与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故四念住不生则非四念住，四正断乃至八圣道支不生则非四正断乃至八圣道支。

“世尊，空解脱门不生则非空解脱门，无相、无愿解脱门不生则非无相、无愿解脱门。所以者何？空解脱门与不生无二无二分，无相、无愿解脱门与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故空解脱门不生则非空解脱门，无相、无愿解脱门不生则非无相、无愿解脱门。

“世尊，五眼不生则非五眼，六神通不生则非六神通。所以者何？五眼与不生无二无二分，六神通与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故五眼不生则非五眼，六神通不生则非六神通。

“世尊，佛十力不生则非佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、

大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不生则非四无所畏乃至十八佛不共法。所以者何？佛十力与不生无二无二分，四无所畏乃至十八佛不共法与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故佛十力不生则非佛十力，四无所畏乃至十八佛不共法不生则非四无所畏乃至十八佛不共法。

“世尊，真如不生则非真如，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不生则非法界乃至不思議界。所以者何？真如与不生无二无二分，法界乃至不思議界与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故真如不生则非真如，法界乃至不思議界不生则非法界乃至不思議界。

“世尊，无上正等菩提不生则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生则非一切智、道相智、一切相智。所以者何？无上正等菩提与不生无二无二分，一切智、道相智、一切相智与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故无上正等菩提不生则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生则非一切智、道相智、一切相智。

“世尊，无忘失法不生则非无忘失法，恒住舍性不生则非恒住舍性。所以者何？无忘失法与不生无二无二分，恒住舍性与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故无忘失法不生则非无忘失法，恒住舍性不生则非恒住舍性。

“世尊，一切陀罗尼门不生则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不生则非一切三摩地门。所以者何？一切陀罗尼门与不生无二无二分，一切三摩地门与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故一切陀罗尼门不生则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不生则非一切三摩地门。

“世尊，色不灭则非色，受、想、行、识不灭则非受、想、行、识。所以者何？色与不灭无二无二分，受、想、行、识与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故色不灭则非色，受、想、行、识不灭则非受、想、行、识。

“世尊，眼处不灭则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不灭则非耳、鼻、舌、身、意处。所以者何？眼处与不灭无二无二分，耳、鼻、舌、身、意处与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故眼处不灭则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不灭则非耳、鼻、舌、身、意处。

“世尊，色处不灭则非色处，声、香、味、触、法处不灭则非声、香、味、触、法处。所以者何？色处与不灭无二无二分，声、香、味、触、法处与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故色处不灭则非色处，声、香、味、触、法处不灭则非声、香、味、触、法处。

“世尊，眼界不灭则非眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不灭则非色界乃至眼触为缘所生诸受。所以者何？眼界与不灭无二无二分，色界乃至眼触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故眼界不灭则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受不灭则非色界乃至眼触为缘所生诸受。

“世尊，耳界不灭则非耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不灭则非声界乃至耳触为缘所生诸受。所以者何？耳界与不灭无二无二分，声界乃至耳触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故耳界不灭则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受不灭则非声界乃至耳触为缘所生诸受。

“世尊，鼻界不灭则非鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不灭则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。所以者何？鼻界与不灭无二无二分，香界乃至鼻触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故鼻界不灭则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受不灭则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“世尊，舌界不灭则非舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不灭则非味界乃至舌触为缘所生诸受。所以者何？舌界与不灭无二无二分，味界乃至舌触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故舌界不灭则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受不灭则非味界乃至舌触为缘所生诸受。

“世尊，身界不灭则非身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不灭则非触界乃至身触为缘所生诸受。所以者何？身界与不灭无二无二分，触界乃至身触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故身界不灭则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受不灭则非触界乃至身触为缘所生诸受。

“世尊，意界不灭则非意界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不灭则非法界乃至意触为缘所生诸受。所以者何？意界与不灭无二无二分，法界乃至意触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故意界不灭则非意界，法界乃至意触为缘所生诸受不灭则非法界乃至意触为缘所生诸受。

“世尊，地界不灭则非地界，水、火、风、空、识界不灭则非水、火、风、空、识界。所以者何？地界与不灭无二无二分，水、火、风、空、识界与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故地界不灭则非地界，水、火、风、空、识界不灭则非水、火、风、空、识界。

“世尊，苦圣谛不灭则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不灭则非集、灭、道圣谛。所以者何？苦圣谛与不灭无二无二分，集、灭、道圣谛与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故苦圣谛不灭则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不灭则非集、灭、道圣谛。

“世尊，无明不灭则非无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不灭则非行乃至老死愁叹苦忧恼。所以者何？无明与不灭无二无二分，行乃至老死愁叹苦忧恼与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故无明不灭则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼不灭则非行乃至老死愁叹苦忧恼。

“世尊，内空不灭则非内空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不灭则非外空乃至无性自性空。所以者何？内空与不灭无二无二分，外空乃至无性自性空与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故内空不灭则非内空，外空乃至无性自性空不灭则非外空乃至无性自性空。

“世尊，布施波罗蜜多不灭则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不灭则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。所以者何？布施波罗蜜多与不灭无二无二分，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故布施波罗蜜多不灭则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不灭则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“世尊，四静虑不灭则非四静虑，四无量、四无色定不灭则非四无量、四无色定。所以者何？四静虑与不灭无二无二分，四无量、四无色定与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故四静虑不灭则非四静虑，四无量、四无色定不灭则非四无量、四无色定。

“世尊，八解脱不灭则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不灭则非八胜处、九次第定、十遍处。所以者何？八解脱与不灭无二无二分，八胜处、九次第定、十遍处与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故八解脱不灭则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不灭则非八胜处、九次第定、十遍处。

“世尊，四念住不灭则非四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不灭则非四正断乃至八圣道支。所以者何？四念住与不灭无二无二分，四正断乃至八圣道支与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故四念住不灭则非四念住，四正断乃至八圣道支不灭则非四正断乃至八圣道支。

“世尊，空解脱门不灭则非空解脱门，无相、无愿解脱门不灭则非无相、无愿解脱门。所以者何？空解脱门与不灭无二无二分，无相、无愿解脱门与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故空解脱门不灭则非空解脱门，无相、无愿解脱门不灭则非无相、无愿解脱门。

“世尊，五眼不灭则非五眼，六神通不灭则非六神通。所以者何？五眼与不灭无二无二分，六神通与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故五眼不灭则非五眼，六神通不灭则非六神通。

“世尊，佛十力不灭则非佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不灭则非四无所畏乃至十八不共法。所以者何？佛十力与不灭无二无二分，四无所畏乃至十八不共法与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故佛十力不灭则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法不灭则非四无所畏乃至十八不共法。

“世尊，真如不灭则非真如，法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不灭则非法界乃至不思議界。所以者何？真如与不灭无二无二分，法界乃至不思議界与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故真如不灭则非真如，法界乃至不思議界不灭则非法界乃至不思議界。

“世尊，无上正等菩提不灭则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不灭则非一切智、道相智、一切相智。所以者何？无上正等菩提与不灭无二无二分，一切智、道相智、一切相智与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故无上正等菩提不灭则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不灭则非一切智、道相智、一切相智。

“世尊，无忘失法不灭则非无忘失法，恒住舍性不灭则非恒住舍性。所以者何？无忘失法与不灭无二无二分，恒住舍性与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故无忘失法不灭则非无忘失法，恒住舍性不灭则非恒住舍性。

“世尊，一切陀罗尼门不灭则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不灭则非一切三摩地门。所以者何？一切陀罗尼门与不灭无二无二分，一切三摩地门与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故一切陀罗尼门不灭则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不灭则非一切三摩地门。

“世尊，色不二则非色，受、想、行、识不二则非受、想、行、识。

“世尊，眼处不二则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不二则非耳、鼻、舌、身、意处。

“世尊，色处不二则非色处，声、香、味、触、法处不二则非声、香、味、触、法处。

“世尊，眼界不二则非眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不二则非色界乃至眼触为缘所生诸受。

“世尊，耳界不二则非耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不二则非声界乃至耳触为缘所生诸受。

“世尊，鼻界不二则非鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不二则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“世尊，舌界不二则非舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不二则非味界乃至舌触为缘所生诸受。

“世尊，身界不二则非身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不二则非触界乃至身触为缘所生诸受。

“世尊，意界不二则非意界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不二则非法界乃至意触为缘所生诸受。

“世尊，地界不二则非地界，水、火、风、空、识界不二则非水、火、风、空、识界。

“世尊，苦圣谛不二则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不二则非集、灭、道圣谛。

“世尊，无明不二则非无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不二则非行乃至老死愁叹苦忧恼。

“世尊，内空不二则非内空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不二则非外空乃至无性自性空。

“世尊，布施波罗蜜多不二则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不二则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“世尊，四静虑不二则非四静虑，四无量、四无色定不二则非四无量、四无色定。

“世尊，八解脱不二则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不二则非八胜处、九次第定、十遍处。

“世尊，四念住不二则非四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不二则非四正断乃至八圣道支。

“世尊，空解脱门不二则非空解脱门，无相、无愿解脱门不二则非无相、无愿解脱门。

“世尊，五眼不二则非五眼，六神通不二则非六神通。

“世尊，佛十力不二则非佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不二则非四无所畏乃至十八佛不共法。

“世尊，真如不二则非真如，法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不二则非法界乃至不思議界。

“世尊，无上正等菩提不二则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不二则非一切智、道相智、一切相智。

“世尊，无忘失法不二则非无忘失法，恒住舍性不二则非恒住舍性。

“世尊，一切陀罗尼门不二则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不

二则非一切三摩地门。

“世尊，色入不二无妄法数，受、想、行、识入不二无妄法数。

“世尊，眼处入不二无妄法数，耳、鼻、舌、身、意处入不二无妄法数。

“世尊，色处入不二无妄法数，声、香、味、触、法处入不二无妄法数。

“世尊，眼界入不二无妄法数，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“世尊，耳界入不二无妄法数，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“世尊，鼻界入不二无妄法数，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“世尊，舌界入不二无妄法数，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“世尊，身界入不二无妄法数，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“世尊，意界入不二无妄法数，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“世尊，地界入不二无妄法数，水、火、风、空、识界入不二无妄法数。

“世尊，苦圣谛入不二无妄法数，集、灭、道圣谛入不二无妄法数。

“世尊，无明入不二无妄法数，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼恼入不二无妄法数。

“世尊，内空入不二无妄法数，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空入不二无妄法数。

“世尊，布施波罗蜜多入不二无妄法数，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多入不二无妄法数。

“世尊，四静虑入不二无妄法数，四无量、四无色定入不二无妄法数。

“世尊，八解脱入不二无妄法数，八胜处、九次第定、十遍处入不二无妄法数。

“世尊，四念住入不二无妄法数，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支入不二无妄法数。

“世尊，空解脱门入不二无妄法数，无相、无愿解脱门入不二无妄法数。

“世尊，五眼入不二无妄法数，六神通入不二无妄法数。

“世尊，佛十力入不二无妄法数，四无所畏、四无碍解、大慈、

大悲、大喜、大舍、十八佛不共法入不二无妄法数。

“世尊，真如入不二无妄法数，法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界入不二无妄法数。

“世尊，无上正等菩提入不二无妄法数，一切智、道相智、一切相智入不二无妄法数。

“世尊，无妄失法入不二无妄法数，恒住舍性入不二无妄法数。

“世尊，一切陀罗尼门入不二无妄法数，一切三摩地门入不二无妄法数。”

时，舍利子问善现言：“所说‘菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时’者，何谓菩萨摩訶萨？何谓般若波罗蜜多？何谓观诸法？”

尔时，具寿善现答舍利子言：“如尊者所云‘何谓菩萨摩訶萨’者，舍利子，为有情类求大菩提亦有菩提故名菩萨，能如实知一切法相而不执著故复名摩訶萨。”

舍利子言：“云何菩萨摩訶萨能如实知一切法相而不执著？”

善现答言：“舍利子，菩萨摩訶萨如实知色相而不执著，如实知受、想、行、识相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知眼处相而不执著，如实知耳、鼻、舌、身、意处相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知色处相而不执著，如实知声、香、味、触、法处相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知眼界相而不执著，如实知色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知耳界相而不执著，如实知声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知鼻界相而不执著，如实知香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知舌界相而不执著，如实知味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知身界相而不执著，如实知触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知意界相而不执著，如实知法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知地界相而不执著，如实知水、火、风、空、识界相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知苦圣谛相而不执著，如实知集、灭、道圣谛相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知无明相而不执著，如实知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼相而不执

著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知内空相而不执著，如实知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知布施波罗蜜多相而不执著，如实知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知四静虑相而不执著，如实知四无量、四无色定相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知八解脱相而不执著，如实知八胜处、九次第定、十遍处相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知四念住相而不执著，如实知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知空解脱门相而不执著，如实知无相、无愿解脱门相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知五眼相而不执著，如实知六神通相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知佛十力相而不执著，如实知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知真如相而不执著，如实知法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知无上正等菩提相而不执著，如实知一切智、道相智、一切相智相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知无忘失法相而不执著，如实知恒住舍性相而不执著。

“舍利子，菩萨摩訶萨如实知一切陀罗尼门相而不执著，如实知一切三摩地门相而不执著。”

时，舍利子问善现言：“何等名为一切法相？”

善现答言：“若由如是诸行、相、状表知诸法，是色、是声、是香、是味、是触、是法、是内、是外、是有漏、是无漏、是有为、是无为，此等名为一切法相。”

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何谓般若波罗蜜多？’者，舍利子，有胜妙慧远有所离故名般若波罗蜜多。”

舍利子言：“此于何法而得远离？”

善现答言：“此于一切烦恼见趣而得远离，此于一切六趣、四生而得远离，此于一切蕴、界、处等而得远离，故名般若波罗蜜多。又舍利子，有胜妙慧远有所到，故名般若波罗蜜多。”

舍利子言：“此于何法而得远到？”

善现答言：“舍利子，此于色实性而得远到，于受、想、行、识实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于眼处实性而得远到，于耳、鼻、舌、身、意处实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于色处实性而得远到，于声、香、味、触、法处实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于眼界实性而得远到，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于耳界实性而得远到，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于鼻界实性而得远到，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于舌界实性而得远到，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于身界实性而得远到，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于意界实性而得远到，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于地界实性而得远到，于水、火、风、空、识界实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于苦圣谛实性而得远到，于集、灭、道圣谛实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于无明实性而得远到，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于内空实性而得远到，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于布施波罗蜜多实性而得远到，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于四静虑实性而得远到，于四无量、四无色定实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于八解脱实性而得远到，于八胜处、九次第定、十遍处实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于四念住实性而得远到，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于空解脱门实性而得远到，于无相、无愿解脱门实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于五眼实性而得远到，于六神通实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于佛十力实性而得远到，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于真如实性而得远到，于法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于无上正等菩提实性而得远到，于一切智、道相智、一切相智实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于无忘失法实性而得远到，于恒住舍性实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，此于一切陀罗尼门实性而得远到，于一切三摩地门实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

“舍利子，是谓般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第七十二

初分观行品第十九之三

尔时，具寿善现复答舍利子言：“如尊者所云‘何谓观诸法？’者，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观色非常非无常，观受、想、行、识非常非无常；观色非乐非苦，观受、想、行、识非乐非苦；观色非我非无我，观受、想、行、识非我非无我；观色非净非不净，观受、想、行、识非净非不净；观色非空非不空，观受、想、行、识非空非不空；观色非有相非无相，观受、想、行、识非有相非无相；观色非有愿非无愿，观受、想、行、识非有愿非无愿；观色非寂静非不寂静，观受、想、行、识非寂静非不寂静；观色非远离非不远离，观受、想、行、识非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观眼处非常非无常，观耳、鼻、舌、身、意处非常非无常；观眼处非乐非苦，观耳、鼻、舌、身、意处非乐非苦；观眼处非我非无我，观耳、鼻、舌、身、意处非我非无我；观眼处非净非不净，观耳、鼻、舌、身、意处非净非不净；观眼处非空非不空，观耳、鼻、舌、身、意处非空非不空；观眼处非有相非无相，观耳、鼻、舌、身、意处非有相非无相；观眼处非有愿非无愿，观耳、鼻、舌、身、意处非有愿非无愿；观眼处非寂静非不寂静，观耳、鼻、舌、身、意处非寂静非不寂静；观眼处非远离非不远离，观耳、鼻、舌、身、意处非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观色处非常非无

常，观声、香、味、触、法处非常非无常；观色处非乐非苦，观声、香、味、触、法处非乐非苦；观色处非我非无我，观声、香、味、触、法处非我非无我；观色处非净非不净，观声、香、味、触、法处非净非不净；观色处非空非不空，观声、香、味、触、法处非空非不空；观色处非有相非无相，观声、香、味、触、法处非有相非无相；观色处非有愿非无愿，观声、香、味、触、法处非有愿非无愿；观色处非寂静非不寂静，观声、香、味、触、法处非寂静非不寂静；观色处非远离非不远离，观声、香、味、触、法处非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观眼界非常非无常，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非常非无常；观眼界非乐非苦，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非乐非苦；观眼界非我非无我，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非我非无我；观眼界非净非不净，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非净非不净；观眼界非空非不空，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非空非不空；观眼界非有相非无相，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非有相非无相；观眼界非有愿非无愿，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非有愿非无愿；观眼界非寂静非不寂静，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观眼界非远离非不远离，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观耳界非常非无常，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非常非无常；观耳界非乐非苦，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非乐非苦；观耳界非我非无我，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非我非无我；观耳界非净非不净，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非净非不净；观耳界非空非不空，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非空非不空；观耳界非有相非无相，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非有相非无相；观耳界非有愿非无愿，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非有愿非无愿；观耳界非寂静非不寂静，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观耳界非远离非不远离，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观鼻界非常非无常，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非常非无常；观鼻界非乐非苦，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非乐非苦；观鼻界非我非无我，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非我非无我；观鼻界非净非不净，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非净非不净；观鼻界非空非不空，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非空非不空；观鼻界非有相非无相，观香界、鼻识界及鼻

触、鼻触为缘所生诸受非有相非无相；观鼻界非有愿非无愿，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非有愿非无愿；观鼻界非寂静非不寂静，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观鼻界非远离非不远离，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观舌界非常非无常，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非常非无常；观舌界非乐非苦，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非乐非苦；观舌界非我非无我，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非我非无我；观舌界非净非不净，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非净非不净；观舌界非空非不空，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非空非不空；观舌界非有相非无相，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非有相非无相；观舌界非有愿非无愿，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非有愿非无愿；观舌界非寂静非不寂静，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观舌界非远离非不远离，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观身界非常非无常，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非常非无常；观身界非乐非苦，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非乐非苦；观身界非我非无我，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非我非无我；观身界非净非不净，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非净非不净；观身界非空非不空，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非空非不空；观身界非有相非无相，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非有相非无相；观身界非有愿非无愿，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非有愿非无愿；观身界非寂静非不寂静，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观身界非远离非不远离，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观眼界非常非无常，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非常非无常；观眼界非乐非苦，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非乐非苦；观眼界非我非无我，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非我非无我；观眼界非净非不净，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非净非不净；观眼界非空非不空，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非空非不空；观眼界非有相非无相，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非有相非无相；观眼界非有愿非无愿，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非有愿非无愿；观眼界非寂静非不寂静，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观眼界非远离非不远离，观法界、意识界及意触、意触为缘所生

诸受非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观地界非常非无常，观水、火、风、空、识界非常非无常；观地界非乐非苦，观水、火、风、空、识界非乐非苦；观地界非我非无我，观水、火、风、空、识界非我非无我；观地界非净非不净，观水、火、风、空、识界非净非不净；观地界非空非不空，观水、火、风、空、识界非空非不空；观地界非有相非无相，观水、火、风、空、识界非有相非无相；观地界非有愿非无愿，观水、火、风、空、识界非有愿非无愿；观地界非寂静非不寂静，观水、火、风、空、识界非寂静非不寂静；观地界非远离非不远离，观水、火、风、空、识界非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观苦圣谛非常非无常，观集、灭、道圣谛非常非无常；观苦圣谛非乐非苦，观集、灭、道圣谛非乐非苦；观苦圣谛非我非无我，观集、灭、道圣谛非我非无我；观苦圣谛非净非不净，观集、灭、道圣谛非净非不净；观苦圣谛非空非不空，观集、灭、道圣谛非空非不空；观苦圣谛非有相非无相，观集、灭、道圣谛非有相非无相；观苦圣谛非有愿非无愿，观集、灭、道圣谛非有愿非无愿；观苦圣谛非寂静非不寂静，观集、灭、道圣谛非寂静非不寂静；观苦圣谛非远离非不远离，观集、灭、道圣谛非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观无明非常非无常，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非常非无常；观无明非乐非苦，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非乐非苦；观无明非我非无我，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非我非无我；观无明非净非不净，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非净非不净；观无明非空非不空，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非空非不空；观无明非有相非无相，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非有相非无相；观无明非有愿非无愿，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非有愿非无愿；观无明非寂静非不寂静，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非寂静非不寂静；观无明非远离非不远离，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观内空非常非无常，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非常非无常；观内空非

乐非苦，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非乐非苦；观内空非我非无我，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非我非无我；观内空非净非不净，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非净非不净；观内空非空非不空，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非空非不空；观内空非有相非无相，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非有相非无相；观内空非有愿非无愿，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非有愿非无愿；观内空非寂静非不寂静，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非寂静非不寂静；观内空非远离非不远离，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观布施波罗蜜多非常非无常，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非常非无常；观布施波罗蜜多非乐非苦，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非乐非苦；观布施波罗蜜多非我非无我，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非我非无我；观布施波罗蜜多非净非不净，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非净非不净；观布施波罗蜜多非空非不空，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非空非不空；观布施波罗蜜多非有相非无相，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非有相非无相；观布施波罗蜜多非有愿非无愿，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非有愿非无愿；观布施波罗蜜多非寂静非不寂静，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非寂静非不寂静；观布施波罗蜜多非远离非不远离，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观四静虑非常非

无常，观四无量、四无色定非常非无常；观四静虑非乐非苦，观四无量、四无色定非乐非苦；观四静虑非我非无我，观四无量、四无色定非我非无我；观四静虑非净非不净，观四无量、四无色定非净非不净；观四静虑非空非不空，观四无量、四无色定非空非不空；观四静虑非有相非无相，观四无量、四无色定非有相非无相；观四静虑非有愿非无愿，观四无量、四无色定非有愿非无愿；观四静虑非寂静非不寂静，观四无量、四无色定非寂静非不寂静；观四静虑非远离非不远离，观四无量、四无色定非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观八解脱非常非无常，观八胜处、九次第定、十遍处非常非无常；观八解脱非乐非苦，观八胜处、九次第定、十遍处非乐非苦；观八解脱非我非无我，观八胜处、九次第定、十遍处非我非无我；观八解脱非净非不净，观八胜处、九次第定、十遍处非净非不净；观八解脱非空非不空，观八胜处、九次第定、十遍处非空非不空；观八解脱非有相非无相，观八胜处、九次第定、十遍处非有相非无相；观八解脱非有愿非无愿，观八胜处、九次第定、十遍处非有愿非无愿；观八解脱非寂静非不寂静，观八胜处、九次第定、十遍处非寂静非不寂静；观八解脱非远离非不远离，观八胜处、九次第定、十遍处非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观四念住非常非无常，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非常非无常；观四念住非乐非苦，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非乐非苦；观四念住非我非无我，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非我非无我；观四念住非净非不净，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非净非不净；观四念住非空非不空，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非空非不空；观四念住非有相非无相，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非有相非无相；观四念住非有愿非无愿，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非有愿非无愿；观四念住非寂静非不寂静，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非寂静非不寂静；观四念住非远离非不远离，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观空解脱门非常非无常，观无相、无愿解脱门非常非无常；观空解脱门非乐非苦，观无相、无愿解脱门非乐非苦；观空解脱门非我非无我，观无相、无愿解脱门非我非无我；观空解脱门非净非不净，观无相、无愿解脱门非净非不净；观空解脱门非空非不空，观无相、无愿解脱门非空非不空；观空解脱门非有相非无相，观无相、无愿解脱门非有相非无相；观空解脱门非有愿非无愿，观无相、无愿解脱门非有愿非无愿；观空

解脱门非寂静非不寂静，观无相、无愿解脱门非寂静非不寂静；观空解脱门非远离非不远离，观无相、无愿解脱门非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观五眼非常非无常，观六神通非常非无常；观五眼非乐非苦，观六神通非乐非苦；观五眼非我非无我，观六神通非我非无我；观五眼非净非不净，观六神通非净非不净；观五眼非空非不空，观六神通非空非不空；观五眼非有相非无相，观六神通非有相非无相；观五眼非有愿非无愿，观六神通非有愿非无愿；观五眼非寂静非不寂静，观六神通非寂静非不寂静；观五眼非远离非不远离，观六神通非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观佛十力非常非无常，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非常非无常；观佛十力非乐非苦，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非乐非苦；观佛十力非我非无我，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非我非无我；观佛十力非净非不净，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非净非不净；观佛十力非空非不空，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非空非不空；观佛十力非有相非无相，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非有相非无相；观佛十力非有愿非无愿，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非有愿非无愿；观佛十力非寂静非不寂静，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非寂静非不寂静；观佛十力非远离非不远离，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非远离非不远离。舍利子，是谓观诸法。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观真如非常非无常，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非常非无常；观真如非乐非苦，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非乐非苦；观真如非我非无我，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非我非无我；观真如非净非不净，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非净非不净；观真如非空非不空，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非空非不空；观真如非有相非无相，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非有相非无相；观真如非有愿非无愿，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非有愿非无愿；观真如非寂静非不寂静，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚

空界、不思議界非寂靜非不寂靜；觀真如非遠離非不遠離，觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非遠離非不遠離。舍利子，是謂觀諸法。

“舍利子，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀無上正等菩提非常非無常，觀一切智、道相智、一切相智非常非無常；觀無上正等菩提非樂非苦，觀一切智、道相智、一切相智非樂非苦；觀無上正等菩提非我非無我，觀一切智、道相智、一切相智非我非無我；觀無上正等菩提非淨非不淨，觀一切智、道相智、一切相智非淨非不淨；觀無上正等菩提非空非不空，觀一切智、道相智、一切相智非空非不空；觀無上正等菩提非有相非無相，觀一切智、道相智、一切相智非有相非無相；觀無上正等菩提非有願非無願，觀一切智、道相智、一切相智非有願非無願；觀無上正等菩提非寂靜非不寂靜，觀一切智、道相智、一切相智非寂靜非不寂靜；觀無上正等菩提非遠離非不遠離，觀一切智、道相智、一切相智非遠離非不遠離。舍利子，是謂觀諸法。

“舍利子，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀無忘失法非常非無常，觀恒住舍性非常非無常；觀無忘失法非樂非苦，觀恒住舍性非樂非苦；觀無忘失法非我非無我，觀恒住舍性非我非無我；觀無忘失法非淨非不淨，觀恒住舍性非淨非不淨；觀無忘失法非空非不空，觀恒住舍性非空非不空；觀無忘失法非有相非無相，觀恒住舍性非有相非無相；觀無忘失法非有願非無願，觀恒住舍性非有願非無願；觀無忘失法非寂靜非不寂靜，觀恒住舍性非寂靜非不寂靜；觀無忘失法非遠離非不遠離，觀恒住舍性非遠離非不遠離。舍利子，是謂觀諸法。

“舍利子，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀一切陀羅尼門非常非無常，觀一切三摩地門非常非無常；觀一切陀羅尼門非樂非苦，觀一切三摩地門非樂非苦；觀一切陀羅尼門非我非無我，觀一切三摩地門非我非無我；觀一切陀羅尼門非淨非不淨，觀一切三摩地門非淨非不淨；觀一切陀羅尼門非空非不空，觀一切三摩地門非空非不空；觀一切陀羅尼門非有相非無相，觀一切三摩地門非有相非無相；觀一切陀羅尼門非有願非無願，觀一切三摩地門非有願非無願；觀一切陀羅尼門非寂靜非不寂靜，觀一切三摩地門非寂靜非不寂靜；觀一切陀羅尼門非遠離非不遠離，觀一切三摩地門非遠離非不遠離。舍利子，是謂觀諸法。

“舍利子，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀諸法。”

大般若波羅蜜多經卷第七十三

初分觀行品第十九之四

时，舍利子问善现言：“何缘故说色等不生则非色等？”

善现答言：“舍利子，色色性空，此性空中无生无色；受、想、行、识受、想、行、识性空，此性空中无生无受、想、行、识。舍利子，由此缘故我作是说：色不生则非色，受、想、行、识不生则非受、想、行、识。

“舍利子，眼处眼处性空，此性空中无生无眼处；耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空，此性空中无生无耳、鼻、舌、身、意处。舍利子，由此缘故我作是说：眼处不生则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不生则非耳、鼻、舌、身、意处。

“舍利子，色处色处性空，此性空中无生无色处；声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空，此性空中无生无声、香、味、触、法处。舍利子，由此缘故我作是说：色处不生则非色处，声、香、味、触、法处不生则非声、香、味、触、法处。

“舍利子，眼界眼界性空，此性空中无生无眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空，此性空中无生无色界乃至眼触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：眼界不生则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受不生则非色界乃至眼触为缘所生诸受。

“舍利子，耳界耳界性空，此性空中无生无耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空，此性空中无生无声界乃至耳触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：耳界不生则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受不生则非声界乃至耳触为缘所生诸受。

“舍利子，鼻界鼻界性空，此性空中无生无鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空，此性空中无生无香界乃至鼻触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：鼻界不生则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受不生则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“舍利子，舌界舌界性空，此性空中无生无舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空，此性空中无生无味界乃至舌触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：舌界不生则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受不生则非味界乃至舌触为缘所生诸受。

“舍利子，身界身界性空，此性空中无生无身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空，此性空中无生无触界乃至身触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：身界不生则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受不生则非触界乃至身触为缘所生诸受。

“舍利子，意界意界性空，此性空中无生无意界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空，此性空

中无生无法界乃至意触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：眼界不生则非眼界，法界乃至意触为缘所生诸受不生则非法界乃至意触为缘所生诸受。

“舍利子，地界地界性空，此性空中无生无地界；水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空，此性空中无生无水、火、风、空、识界。舍利子，由此缘故我作是说：地界不生则非地界，水、火、风、空、识界不生则非水、火、风、空、识界。

“舍利子，苦圣谛苦圣谛性空，此性空中无生无苦圣谛；集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空，此性空中无生无集、灭、道圣谛。舍利子，由此缘故我作是说：苦圣谛不生则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不生则非集、灭、道圣谛。

“舍利子，无明无明性空，此性空中无生无无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空，此性空中无生无行乃至老死愁叹苦忧恼。舍利子，由此缘故我作是说：无明不生则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼不生则非行乃至老死愁叹苦忧恼。

“舍利子，内空内空性空，此性空中无生无内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空，此性空中无生无外空乃至无性自性空。舍利子，由此缘故我作是说：内空不生则非内空，外空乃至无性自性空不生则非外空乃至无性自性空。

“舍利子，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，此性空中无生无布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空，此性空中无生无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。舍利子，由此缘故我作是说：布施波罗蜜多不生则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“舍利子，四静虑四静虑性空，此性空中无生无四静虑；四无量、四无色定四无量、四无色定性空，此性空中无生无四无量、四无色定。舍利子，由此缘故我作是说：四静虑不生则非四静虑，四无量、四无色定不生则非四无量、四无色定。

“舍利子，八解脱八解脱性空，此性空中无生无八解脱；八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空，此性空中无生无八胜处、九次第定、十遍处。舍利子，由此缘故我作是说：八解脱不生则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不生则非八胜处、九次第定、十遍处。

“舍利子，四念住四念住性空，此性空中无生无四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空，此性空中无生无四正断乃至八圣道支。舍利子，由此缘故我作

是说：四念住不生则非四念住，四正断乃至八圣道支不生则非四正断乃至八圣道支。

“舍利子，空解脱门空解脱门性空，此性空中无生无空解脱门；无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空，此性空中无生无无相、无愿解脱门。舍利子，由此缘故我作是说：空解脱门不生则非空解脱门，无相、无愿解脱门不生则非无相、无愿解脱门。

“舍利子，五眼五眼性空，此性空中无生无五眼；六神通六神通性空，此性空中无生无六神通。舍利子，由此缘故我作是说：五眼不生则非五眼，六神通不生则非六神通。

“舍利子，佛十力佛十力性空，此性空中无生无佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法性空，此性空中无生无四无所畏乃至十八不共法。舍利子，由此缘故我作是说：佛十力不生则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法不生则非四无所畏乃至十八不共法。

“舍利子，真如真如性空，此性空中无生无真如；法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空，此性空中无生无法界乃至不思議界。舍利子，由此缘故我作是说：真如不生则非真如，法界乃至不思議界不生则非法界乃至不思議界。

“舍利子，无上正等菩提无上正等菩提性空，此性空中无生无无上正等菩提；一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，此性空中无生无一切智、道相智、一切相智。舍利子，由此缘故我作是说：无上正等菩提不生则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生则非一切智、道相智、一切相智。

“舍利子，无忘失法无忘失法性空，此性空中无生无无忘失法；恒住舍性恒住舍性性空，此性空中无生无恒住舍性。舍利子，由此缘故我作是说：无忘失法不生则非无忘失法，恒住舍性不生则非恒住舍性。

“舍利子，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空，此性空中无生无一切陀罗尼门；一切三摩地门一切三摩地门性空，此性空中无生无一切三摩地门。舍利子，由此缘故我作是说：一切陀罗尼门不生则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不生则非一切三摩地门。”

时，舍利子问善现言：“何缘故说色等不灭则非色等？”

善现答言：“舍利子，色色性空，此性空中无灭无色；受、想、行、识受、想、行、识性空，此性空中无灭无受、想、行、识。舍利子，由此缘故我作是说：色不灭则非色，受、想、行、识不灭则非受、想、行、识。

“舍利子，眼处眼处性空，此性空中无灭无眼处；耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空，此性空中无灭无耳、鼻、舌、

身、意处。舍利子，由此缘故我作是说：眼处不灭则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不灭则非耳、鼻、舌、身、意处。

“舍利子，色处色处性空，此性空中无灭无色处；声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空，此性空中无灭无声、香、味、触、法处。舍利子，由此缘故我作是说：色处不灭则非色处，声、香、味、触、法处不灭则非声、香、味、触、法处。

“舍利子，眼界眼界性空，此性空中无灭无眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无色界乃至眼触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：眼界不灭则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受不灭则非色界乃至眼触为缘所生诸受。

“舍利子，耳界耳界性空，此性空中无灭无耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无声界乃至耳触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：耳界不灭则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受不灭则非声界乃至耳触为缘所生诸受。

“舍利子，鼻界鼻界性空，此性空中无灭无鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无香界乃至鼻触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：鼻界不灭则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受不灭则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“舍利子，舌界舌界性空，此性空中无灭无舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无味界乃至舌触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：舌界不灭则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受不灭则非味界乃至舌触为缘所生诸受。

“舍利子，身界身界性空，此性空中无灭无身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无触界乃至身触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：身界不灭则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受不灭则非触界乃至身触为缘所生诸受。

“舍利子，意界意界性空，此性空中无灭无意界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无法界乃至意触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：意界不灭则非意界，法界乃至意触为缘所生诸受不灭则非法界乃至意触为缘所生诸受。

“舍利子，地界地界性空，此性空中无灭无地界；水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空，此性空中无灭无水、火、风、空、识界。舍利子，由此缘故我作是说：地界不灭则非地界，水、火、风、空、识界不灭则非水、火、风、空、识界。

“舍利子，苦圣谛苦圣谛性空，此性空中无灭无苦圣谛；集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空，此性空中无灭无集、灭、道圣谛。舍利子，由此缘故我作是说：苦圣谛不灭则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不灭则非集、灭、道圣谛。

“舍利子，无明无明性空，此性空中无灭无无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空，此性空中无灭无行乃至老死愁叹苦忧恼。舍利子，由此缘故我作是说：无明不灭则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼不灭则非行乃至老死愁叹苦忧恼。

“舍利子，内空空性空，此性空中无灭无内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空乃至无性自性空性空，此性空中无灭无外空乃至无性自性空。舍利子，由此缘故我作是说：内空不灭则非内空，外空乃至无性自性空不灭则非外空乃至无性自性空。

“舍利子，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，此性空中无灭无布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空，此性空中无灭无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。舍利子，由此缘故我作是说：布施波罗蜜多不灭则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不灭则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“舍利子，四静虑四静虑性空，此性空中无灭无四静虑；四无量、四无色定四无量、四无色定性空，此性空中无灭无四无量、四无色定。舍利子，由此缘故我作是说：四静虑不灭则非四静虑，四无量、四无色定不灭则非四无量、四无色定。

“舍利子，八解脱八解脱性空，此性空中无灭无八解脱；八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空，此性空中无灭无八胜处、九次第定、十遍处。舍利子，由此缘故我作是说：八解脱不灭则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不灭则非八胜处、九次第定、十遍处。

“舍利子，四念住四念住性空，此性空中无灭无四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空，此性空中无灭无四正断乃至八圣道支。舍利子，由此缘故我作是说：四念住不灭则非四念住，四正断乃至八圣道支不灭则非四正断乃至八圣道支。

“舍利子，空解脱门空解脱门性空，此性空中无灭无空解脱门；无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空，此性空中无灭无无相、无愿解脱门。舍利子，由此缘故我作是说：空解脱门不灭则非空解脱门，无相、无愿解脱门不灭则非无相、无愿解脱门。

“舍利子，五眼五眼性空，此性空中无灭无五眼；六神通六神通

性空，此性空中无灭无六神通。舍利子，由此缘故我作是说：五眼不灭则非五眼，六神通不灭则非六神通。

“舍利子，佛十力佛十力性空，此性空中无灭无佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法性空，此性空中无灭无四无所畏乃至十八不共法。舍利子，由此缘故我作是说：佛十力不灭则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法不灭则非四无所畏乃至十八不共法。

“舍利子，真如真如性空，此性空中无灭无真如；法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空，此性空中无灭无法界乃至不思議界。舍利子，由此缘故我作是说：真如不灭则非真如，法界乃至不思議界不灭则非法界乃至不思議界。

“舍利子，无上正等菩提无上正等菩提性空，此性空中无灭无无上正等菩提；一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，此性空中无灭无一切智、道相智、一切相智。舍利子，由此缘故我作是说：无上正等菩提不灭则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不灭则非一切智、道相智、一切相智。

“舍利子，无忘失法无忘失法性空，此性空中无灭无无忘失法；恒住舍性恒住舍性性空，此性空中无灭无恒住舍性。舍利子，由此缘故我作是说：无忘失法不灭则非无忘失法，恒住舍性不灭则非恒住舍性。

“舍利子，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空，此性空中无灭无一切陀罗尼门；一切三摩地门一切三摩地门性空，此性空中无灭无一切三摩地门。舍利子，由此缘故我作是说：一切陀罗尼门不灭则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不灭则非一切三摩地门。”

时，舍利子问善现言：“何缘故说色等不二则非色等？”

善现答言：“舍利子，若色若不二，若受、想、行、识若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：色不二则非色，受、想、行、识不二则非受、想、行、识。

“舍利子，若眼处若不二，若耳、鼻、舌、身、意处若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：眼处不二则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不二则非耳、鼻、舌、身、意处。

“舍利子，若色处若不二，若声、香、味、触、法处若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：色处不二则非色处，声、香、味、触、法处不二则非声、香、味、触、法处。

“舍利子，若眼界若不二，若色界、眼识界及眼触、眼触为缘所

生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：眼界不二则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受不二则非色界乃至眼触为缘所生诸受。

“舍利子，若耳界若不二，若声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：耳界不二则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受不二则非声界乃至耳触为缘所生诸受。

“舍利子，若鼻界若不二，若香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：鼻界不二则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受不二则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“舍利子，若舌界若不二，若味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：舌界不二则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受不二则非味界乃至舌触为缘所生诸受。

“舍利子，若身界若不二，若触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：身界不二则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受不二则非触界乃至身触为缘所生诸受。

“舍利子，若意界若不二，若法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：意界不二则非意界，法界乃至意触为缘所生诸受不二则非法界乃至意触为缘所生诸受。

“舍利子，若地界若不二，若水、火、风、空、识界若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：地界不二则非地界，水、火、风、空、识界不二则非水、火、风、空、识界。

“舍利子，若苦圣谛若不二，若集、灭、道圣谛若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：苦圣谛不二则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不二则非集、灭、道圣谛。

“舍利子，若无明若不二，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓

无相。舍利子，由此缘故我作是说：无明不二则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼不二则非行乃至老死愁叹苦忧恼。

“舍利子，若内空若不二，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：内空不二则非内空，外空乃至无性自性空不二则非外空乃至无性自性空。

“舍利子，若布施波罗蜜多若不二，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：布施波罗蜜多不二则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不二则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“舍利子，若四静虑若不二，若四无量、四无色定若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：四静虑不二则非四静虑，四无量、四无色定不二则非四无量、四无色定。

“舍利子，若八解脱若不二，若八胜处、九次第定、十遍处若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：八解脱不二则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不二则非八胜处、九次第定、十遍处。

“舍利子，若四念住若不二，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：四念住不二则非四念住，四正断乃至八圣道支不二则非四正断乃至八圣道支。

“舍利子，若空解脱门若不二，若无相、无愿解脱门若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：空解脱门不二则非空解脱门，无相无愿解脱门不二则非无相、无愿解脱门。

“舍利子，若五眼若不二，若六神通若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：五眼不二则非五眼，六神通不二则非六神通。

“舍利子，若佛十力若不二，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓

无相。舍利子，由此缘故我作是说：佛十力不二则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法不二则非四无所畏乃至十八不共法。

“舍利子，若真如若不二，若法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：真如若不二则非真如，法界乃至不思議界不二则非法界乃至不思議界。

“舍利子，若无上正等菩提若不二，若一切智、道相智、一切相智若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：无上正等菩提不二则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不二则非一切智、道相智、一切相智。

“舍利子，若无忘失法若不二，若恒住舍性若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：无忘失法不二则非无忘失法，恒住舍性不二则非恒住舍性。

“舍利子，若一切陀罗尼门若不二，若一切三摩地门若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故我作是说：一切陀罗尼门不二则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不二则非一切三摩地门。”

大般若波罗蜜多经卷第七十四

初分观行品第十九之五

时，舍利子问善现言：“何缘故说色等入不二无妄法数耶？”

善现答言：“舍利子，色不异无生灭，无生灭不异色，色即是无生灭，无生灭即是色；受、想、行、识不异无生灭，无生灭不异受、想、行、识，受、想、行、识即是无生灭，无生灭即是受、想、行、识。舍利子，由此缘故我作是说：色入不二无妄法数，受、想、行、识入不二无妄法数。

“舍利子，眼处不异无生灭，无生灭不异眼处，眼处即是无生灭，无生灭即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处不异无生灭，无生灭不异耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处即是无生灭，无生灭即是耳、鼻、舌、身、意处。舍利子，由此缘故我作是说：眼处入不二无妄法数，耳、鼻、舌、身、意处入不二无妄法数。

“舍利子，色处不异无生灭，无生灭不异色处，色处即是无生灭，无生灭即是色处；声、香、味、触、法处不异无生灭，无生灭不异声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处即是无生灭，无生

灭即是声、香、味、触、法处。舍利子，由此缘故我作是说：色处入不二无妄法数，声、香、味、触、法处入不二无妄法数。

“舍利子，眼界不异无生灭，无生灭不异眼界，眼界即是无生灭，无生灭即是眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异色界乃至眼触为缘所生诸受，色界乃至眼触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是色界乃至眼触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：眼界入不二无妄法数，色界乃至眼触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“舍利子，耳界不异无生灭，无生灭不异耳界，耳界即是无生灭，无生灭即是耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异声界乃至耳触为缘所生诸受，声界乃至耳触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是声界乃至耳触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：耳界入不二无妄法数，声界乃至耳触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“舍利子，鼻界不异无生灭，无生灭不异鼻界，鼻界即是无生灭，无生灭即是鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异香界乃至鼻触为缘所生诸受，香界乃至鼻触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是香界乃至鼻触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：鼻界入不二无妄法数，香界乃至鼻触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“舍利子，舌界不异无生灭，无生灭不异舌界，舌界即是无生灭，无生灭即是舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异味界乃至舌触为缘所生诸受，味界乃至舌触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是味界乃至舌触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：舌界入不二无妄法数，味界乃至舌触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“舍利子，身界不异无生灭，无生灭不异身界，身界即是无生灭，无生灭即是身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异触界乃至身触为缘所生诸受，触界乃至身触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是触界乃至身触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：身界入不二无妄法数，触界乃至身触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“舍利子，意界不异无生灭，无生灭不异意界，意界即是无生灭，无生灭即是意界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异法界乃至意触为缘所生诸受，法界乃至意触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是法界乃至意触为缘所生诸受。舍利子，由此缘故我作是说：意界入不二无妄法数，法界乃至意触为缘所生诸受入不二无妄法数。

“舍利子，地界不异无生灭，无生灭不异地界，地界即是无生灭，无生灭即是地界；水、火、风、空、识界不异无生灭，无生灭不

异水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界即是无生灭，无生灭即是水、火、风、空、识界。舍利子，由此缘故我作是说：地界入不二无妄法数，水、火、风、空、识界入不二无妄法数。

“舍利子，苦圣谛不异无生灭，无生灭不异苦圣谛，苦圣谛即是无生灭，无生灭即是苦圣谛；集、灭、道圣谛不异无生灭，无生灭不异集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛即是无生灭，无生灭即是集、灭、道圣谛。舍利子，由此缘故我作是说：苦圣谛入不二无妄法数，集、灭、道圣谛入不二无妄法数。

“舍利子，无明不异无生灭，无生灭不异无明，无明即是无生灭，无生灭即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不异无生灭，无生灭不异行乃至老死愁叹苦忧恼，行乃至老死愁叹苦忧恼即是无生灭，无生灭即是行乃至老死愁叹苦忧恼。舍利子，由此缘故我作是说：无明入不二无妄法数，行乃至老死愁叹苦忧恼入不二无妄法数。

“舍利子，内空不异无生灭，无生灭不异内空，内空即是无生灭，无生灭即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不异无生灭，无生灭不异外空乃至无性自性空，外空乃至无性自性空即是无生灭，无生灭即是外空乃至无性自性空。舍利子，由此缘故我作是说：内空入不二无妄法数，外空乃至无性自性空入不二无妄法数。

“舍利子，布施波罗蜜多不异无生灭，无生灭不异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是无生灭，无生灭即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不异无生灭，无生灭不异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是无生灭，无生灭即是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。舍利子，由此缘故我作是说：布施波罗蜜多入不二无妄法数，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多入不二无妄法数。

“舍利子，四静虑不异无生灭，无生灭不异四静虑，四静虑即是无生灭，无生灭即是四静虑；四无量、四无色定不异无生灭，无生灭不异四无量、四无色定；四无量、四无色定即是无生灭，无生灭即是四无量、四无色定。舍利子，由此缘故我作是说：四静虑入不二无妄法数，四无量、四无色定入不二无妄法数。

“舍利子，八解脱不异无生灭，无生灭不异八解脱，八解脱即是无生灭，无生灭即是八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不异无生灭，无生灭不异八胜处、九次第定、十遍处，八胜处、九次第定、十遍处即是无生灭，无生灭即是八胜处、九次第定、十遍处。舍利子，由此缘故我作是说：八解脱入不二无妄法数，八胜处、九次第定、十遍处入不二无妄法数。

“舍利子，四念住不异无生灭，无生灭不异四念住，四念住即是

无生灭，无生灭即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不异无生灭，无生灭不异四正断乃至八圣道支，四正断乃至八圣道支即是无生灭，无生灭即是四正断乃至八圣道支。舍利子，由此缘故我作是说：四念住入不二无妄法数，四正断乃至八圣道支入不二无妄法数。

“舍利子，空解脱门不异无生灭，无生灭不异空解脱门，空解脱门即是无生灭，无生灭即是空解脱门；无相、无愿解脱门不异无生灭，无生灭不异无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门即是无生灭，无生灭即是无相、无愿解脱门。舍利子，由此缘故我作是说：空解脱门入不二无妄法数，无相、无愿解脱门入不二无妄法数。

“舍利子，五眼不异无生灭，无生灭不异五眼，五眼即是无生灭，无生灭即是五眼；六神通不异无生灭，无生灭不异六神通，六神通即是无生灭，无生灭即是六神通。舍利子，由此缘故我作是说：五眼入不二无妄法数，六神通入不二无妄法数。

“舍利子，佛十力不异无生灭，无生灭不异佛十力，佛十力即是无生灭，无生灭即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不异无生灭，无生灭不异四无所畏乃至十八不共法，四无所畏乃至十八不共法即是无生灭，无生灭即是四无所畏乃至十八不共法。舍利子，由此缘故我作是说：佛十力入不二无妄法数，四无所畏乃至十八不共法入不二无妄法数。

“舍利子，真如不异无生灭，无生灭不异真如，真如即是无生灭，无生灭即是真如；法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不异无生灭，无生灭不异法界乃至不思議界，法界乃至不思議界即是无生灭，无生灭即是法界乃至不思議界。舍利子，由此缘故我作是说：真如入不二无妄法数，法界乃至不思議界入不二无妄法数。

“舍利子，无上正等菩提不异无生灭，无生灭不异无上正等菩提，无上正等菩提即是无生灭，无生灭即是无上正等菩提；一切智、道相智、一切相智不异无生灭，无生灭不异一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智即是无生灭，无生灭即是一切智、道相智、一切相智。舍利子，由此缘故我作是说：无上正等菩提入不二无妄法数，一切智、道相智、一切相智入不二无妄法数。

“舍利子，无忘失法不异无生灭，无生灭不异无忘失法，无忘失法即是无生灭，无生灭即是无忘失法；恒住舍性不异无生灭，无生灭不异恒住舍性，恒住舍性即是无生灭，无生灭即是恒住舍性。舍利子，由此缘故我作是说：无忘失法入不二无妄法数，恒住舍性入不二无妄法数。

“舍利子，一切陀罗尼门不异无生灭，无生灭不异一切陀罗尼门，一切陀罗尼门即是无生灭，无生灭即是一切陀罗尼门；一切三摩地门不异无生灭，无生灭不异一切三摩地门，一切三摩地门即是无生灭，无生灭即是一切三摩地门。

灭，无生灭即是一切三摩地门。舍利子，由此缘故我作是说：一切陀罗尼门入不二无妄法数，一切三摩地门入不二无妄法数。”

初分无生品第二十之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见我无生，毕竟净故；见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见色无生，毕竟净故；见受、想、行、识无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见眼处无生，毕竟净故；见耳、鼻、舌、身、意处无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见色处无生，毕竟净故；见声、香、味、触、法处无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见眼界无生，毕竟净故；见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见耳界无生，毕竟净故；见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见鼻界无生，毕竟净故；见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见舌界无生，毕竟净故；见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见身界无生，毕竟净故；见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见意界无生，毕竟净故；见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见地界无生，毕竟净故；见水、火、风、空、识界无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见苦圣谛无生，毕竟净故；见集、灭、道圣谛无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见无明无生，毕竟净故；见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、

老死愁叹苦忧恼无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见内空无生，毕竟净故；见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见布施波罗蜜多无生，毕竟净故；见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见四静虑无生，毕竟净故；见四无量、四无色定无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见八解脱无生，毕竟净故；见八胜处、九次第定、十遍处无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见四念住无生，毕竟净故；见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见空解脱门无生，毕竟净故；见无相、无愿解脱门无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见五眼无生，毕竟净故；见六神通无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见佛十力无生，毕竟净故；见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见一切智无生，毕竟净故；见道相智、一切相智无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见无忘失法无生，毕竟净故；见恒住舍性无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见一切陀罗尼门无生，毕竟净故；见一切三摩地门无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见异生无生，毕竟净故；见异生法无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见预流无生，毕竟净故；见预流法无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见一来无生，毕竟净故；见一来法无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见不还无生，毕竟净故；见不还法无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见阿罗汉无生，毕竟净故；见阿罗汉法无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见独觉无

生，毕竟净故；见独觉法无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见菩萨无生，毕竟净故；见菩萨法无生，毕竟净故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见如来无生，毕竟净故；见如来法无生，毕竟净故。”

时，舍利子谓善现言：“如我解仁者所说义，我、有情等无生，色、受等无生，乃至如来、如来法无生。若如是者，六趣受生应无差别，不应预流得预流果、一来得一来果、不还得不还果、阿罗汉得阿罗汉果，不应独觉得独觉菩提，不应菩萨摩訶萨得一切相智，亦不应得五种菩提。

“复次，善现，若一切法定无生者，何缘预流为预流果，修断三结道？何缘一来为一来果，修薄贪、瞋、痴道？何缘不还为不还果，修断五顺下分结道？何缘阿罗汉为阿罗汉果，修断五顺上分结道？何缘独觉为独觉菩提，修悟缘起道？何缘菩萨摩訶萨为度无量诸有情故，修多百千难行苦行，备受无边种种剧苦？何缘如来证得无上正等菩提？何缘诸佛为有情故转妙法轮？”

尔时，具寿善现答舍利子言：“非我于无生法中见有六趣受生差别，非我于无生法中见有能入谛现观者，非我于无生法中见有预流得预流果、一来得一来果、不还得不还果、阿罗汉得阿罗汉果，非我于无生法中见有独觉得独觉菩提，非我于无生法中见有菩萨摩訶萨得一切相智及五种菩提。

“复次，舍利子，非我于无生法中见有预流为预流果，修断三结道；非我于无生法中见有一来为一来果，修薄贪、瞋、痴道；非我于无生法中见有不还为不还果，修断五顺下分结道；非我于无生法中见有阿罗汉为阿罗汉果，修断五顺上分结道。非我于无生法中见有独觉为独觉菩提，修悟缘起道。非我于无生法中见有菩萨摩訶萨为度无量诸有情故，修多百千难行苦行，备受无边种种剧苦，而诸菩萨摩訶萨亦复不起难行苦行想。所以者何？非住难行苦行想能为无量无数无边有情作饶益事。舍利子，然诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，于一切有情起大悲心，住如父母想、如兄弟想、如妻子想、如己身想，如是乃能为无量无数无边有情作大饶益。舍利子，诸菩萨摩訶萨应作是心：‘如我自性，于一切法以一切种、一切处、一切时求不可得，内外诸法亦复如是，都无所有皆不可得。’何以故？诸菩萨摩訶萨若住此想修难行苦行，便能饶益无量无数无边有情。是故，菩萨摩訶萨于一切法应无执受。舍利子，非我于无生法中见有诸佛证得无上正等菩提转妙法轮度无量众。”

时，舍利子问善现言：“仁今为欲以生法证生法，为欲以无生法证无生法耶？”

善现答言：“我实不欲以生法证生法，亦实不欲以无生法证无生法。”

舍利子言：“若尔仁今为欲以生法证无生法，为欲以无生法证生法耶？”

善现答言：“我亦不欲以生法证无生法，亦复不欲以无生法证生法。”

舍利子言：“若如是者，岂全无得、无现观耶？”

善现答言：“虽有得、有现观，而不以此二法证。舍利子，但随世间言说施设有得、有现观，非胜义中有得、有现观。但随世间言说施设有预流、有预流果，有一来、有一来果，有不还、有不还果，有阿罗汉、有阿罗汉果，有独觉、有独觉菩提，有菩萨摩訶萨、有无上正等觉，非胜义中有预流乃至无上正等觉。”

舍利子言：“若随世间言说施设有得、有现观等非胜义者，六趣差别亦随世间言说施設故有，非胜义耶？”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。何以故？舍利子，于胜义中无业无异熟、无生无灭、无染无净故。”

时，舍利子问善现言：“仁今为欲令不生法生，为欲令已生法生耶？”

善现答言：“我不欲令不生法生，亦不欲令已生法生。”

舍利子言：“何等是不生法，仁者不欲令彼法生？”

善现答言：“舍利子，色是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。受、想、行、识是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，眼处是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。耳、鼻、舌、身、意处是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，色处是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。声、香、味、触、法处是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，眼界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，耳界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，鼻界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，舌界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，身界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，意界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，地界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。水、火、风、空、识界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，苦圣谛是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。集、灭、道圣谛是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，无明是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，内空是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，布施波罗蜜多是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，四静虑是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四无量、四无色定是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，八解脱是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。八胜处、九次第定、十遍处是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，四念住是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，空解脱门是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。无相、无愿解脱门是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，五眼是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。六神通是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，佛十力是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法

是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，一切智是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。道相智、一切相智是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，无忘失法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。恒住舍性是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，一切陀罗尼门是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一切三摩地门是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，异生是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。异生法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，预流是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。预流法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，一来是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一来法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，不还是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。不还法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，阿罗汉是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。阿罗汉法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，独觉是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。独觉法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，菩萨是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。菩萨法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，如来是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。如来法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。”

舍利子言：“何等是已生法，仁者不欲令彼法生？”

善现答言：“色是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。受、想、行、识是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，眼处是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。耳、鼻、舌、身、意处是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，色处是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。声、香、味、触、法处是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，眼界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，耳界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，鼻界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，舌界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，身界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，眼界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，地界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。水、火、风、空、识界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，苦圣谛是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。集、灭、道圣谛是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，无明是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，内空是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

大般若波罗蜜多经卷第七十五

初分无生品第二十之二

“舍利子，布施波罗蜜多是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，四静虑是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四无量、四无色定是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，八解脱是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。八胜处、九次第定、十遍处是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，四念住是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空

故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，空解脱门是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。无相、无愿解脱门是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，五眼是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。六神通是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，佛十力是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，一切智是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。道相智、一切相智是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，无忘失法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。恒住舍性是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，一切陀罗尼门是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一切三摩地门是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，异生是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。异生法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，预流是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。预流法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，一来是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一来法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，不还法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。不还法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，阿罗汉是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。阿罗汉法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，独觉是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。独觉法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，菩萨是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。菩萨法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

“舍利子，如来是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。如来法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。”

时，舍利子问善现言：“仁者，今为欲令生生，为欲令不生耶？”

善现答言：“我不欲令生生，亦不欲令不生。何以故？舍利子，生与不生，如是二法俱非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子，由此缘故，

我不欲令生生，亦不欲令不生生。”

时，舍利子问善现言：“仁者，于所说无生法乐辩说无生相耶？”

善现答言：“我于所说无生法亦不乐辩说无生相。所以者何？若无生法、若无生相、若乐辩说，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。”

舍利子言：“于不生法起不生言，此不生言亦不生不？”

善现答言：“如是，如是。所以者何？

“舍利子，色不生，受、想、行、识亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，眼处不生，耳、鼻、舌、身、意处亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，色处不生，声、香、味、触、法处亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，眼界不生，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，耳界不生，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，鼻界不生，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，舌界不生，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，身界不生，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，意界不生，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，地界不生，水、火、风、空、识界亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，苦圣谛不生，集、灭、道圣谛亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，无明不生，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，内空不生，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，布施波罗蜜多不生，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，四静虑不生，四无量、四无色定亦不生。何以故？皆本性空故。

“舍利子，八解脱不生，八胜处、九次第定、十遍处亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，四念住不生，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，空解脱门不生，无相、无愿解脱门亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，五眼不生，六神通亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，佛十力不生，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，一切智不生，道相智、一切相智亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，无忘失法不生，恒住舍性亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，一切陀罗尼门不生，一切三摩地门亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，异生不生，异生法亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，预流不生，预流法亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，一来不生，一来法亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，不还生不生，不还法亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，阿罗汉不生，阿罗汉法亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，独觉不生，独觉法亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，菩萨不生，菩萨法亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，如来不生，如来法亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，身行不生，语行、意行亦不生。何以故？皆本性空故。”

“舍利子，由此缘故，于不生法起不生言亦无生义。”

“舍利子，若所说法、若能说言、说者、听者皆不生故。”

时，舍利子谓善现言：“仁者于说法人中最为第一。何以故？随所问诘皆能酬答无滞碍故。”

善现报言：“诸佛弟子于一切法无依著者，法尔皆能随所问诘，一一酬答自在无畏。何以故？以一切法无所依故。”

时，舍利子问善现言：“云何诸法都无所依？”

善现答言：“舍利子，色本性空，依内依外依两中间不可得故；受、想、行、识本性空，依内依外依两中间不可得故。”

“舍利子，眼处本性空，依内依外依两中间不可得故；耳、鼻、舌、身、意处本性空，依内依外依两中间不可得故。”

“舍利子，色处本性空，依内依外依两中间不可得故；声、香、

味、触、法处本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，眼界本性空，依内依外依两中间不可得故；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，耳界本性空，依内依外依两中间不可得故；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，鼻界本性空，依内依外依两中间不可得故；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，舌界本性空，依内依外依两中间不可得故；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，身界本性空，依内依外依两中间不可得故；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，意界本性空，依内依外依两中间不可得故；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，地界本性空，依内依外依两中间不可得故；水、火、风、空、识界本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，苦圣谛本性空，依内依外依两中间不可得故；集、灭、道圣谛本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，无明本性空，依内依外依两中间不可得故；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，内空本性空，依内依外依两中间不可得故；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，布施波罗蜜多本性空，依内依外依两中间不可得故；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，四静虑本性空，依内依外依两中间不可得故；四无量、四无色定本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，八解脱本性空，依内依外依两中间不可得故；八胜处、九次第定、十遍处本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，四念住本性空，依内依外依两中间不可得故；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，空解脱门本性空，依内依外依两中间不可得故；无相、无愿解脱门本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，五眼本性空，依内依外依两中间不可得故；六神通本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，佛十力本性空，依内依外依两中间不可得故；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，一切智本性空，依内依外依两中间不可得故；道相智、一切相智本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，无忘失法本性空，依内依外依两中间不可得故；恒住舍性本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，一切陀罗尼门本性空，依内依外依两中间不可得故；一切三摩地门本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，异生本性空，依内依外依两中间不可得故；异生法本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，预流本性空，依内依外依两中间不可得故；预流法本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，一来本性空，依内依外依两中间不可得故；一来法本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，不还本性空，依内依外依两中间不可得故；不还法本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，阿罗汉本性空，依内依外依两中间不可得故；阿罗汉法本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，独觉本性空，依内依外依两中间不可得故；独觉法本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，菩萨本性空，依内依外依两中间不可得故；菩萨法本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，如来本性空，依内依外依两中间不可得故；如来法本性空，依内依外依两中间不可得故。

“舍利子，由此缘故，我说诸法都无所依。”

初分净道品第二十一之一

尔时，具寿善现谓舍利子言：“诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，应净色，应净受、想、行、识；应净眼处，应净耳、鼻、舌、身、意处；应净色处，应净声、香、味、触、法处；应净眼界，应净色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；应净耳界，应净声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；应净鼻界，应净香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；应净舌界，应净味界、舌识界及舌触、舌触

为缘所生诸受；应净身界，应净触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；应净眼界，应净法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；应净地界，应净水、火、风、空、识界；应净苦圣谛，应净集、灭、道圣谛；应净无明，应净行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；应净内空，应净外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；应净布施波罗蜜多，应净净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；应净四静虑，应净四无量、四无色定；应净八解脱，应净八胜处、九次第定、十遍处；应净四念住，应净四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；应净空解脱门，应净无相、无愿解脱门；应净五眼，应净六神通；应净佛十力，应净四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；应净无忘失法，应净恒住舍性；应净一切陀罗尼门，应净一切三摩地门；应净一切智，应净道相智、一切相智；应净菩提道。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道？”

善现答言：“舍利子，六波罗蜜多各有二种，一者、世间，二者、出世间。”

舍利子言：“云何世间布施波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨为大施主，能施一切沙门、婆罗门、贫病、孤露道行、乞者，须食与食，须饮与饮，须乘与乘，须衣与衣，须香与香，须花与花，须严饰与严饰，须舍宅与舍宅，须医药与医药，须照明与照明，须坐卧具与坐卧具，如是一切随其所需资生什物悉皆施与。若复有来乞男与男，乞女与女，乞妻妾与妻妾，乞官位与官位，乞国土与国土，乞王位与王位，乞头目与头目，乞手足与手足，乞支节与支节，乞血肉与血肉，乞骨髓与骨髓，乞耳鼻与耳鼻，乞僮仆与僮仆，乞珍财与珍财，乞生类与生类，如是一切随其所求内外之物并皆施与。虽作是施而有所依，谓作是念：‘我施彼受，我为施主，我不悭贪，我随佛教一切能舍，我行布施波罗蜜多。’彼行施时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：‘我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。’彼著三轮而行布施，一者、自想，二者、他想，三者、施想。由著此三轮而行施故，名世间布施波罗蜜多。何缘此施名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间布施波罗蜜多。”

舍利子言：“云何出世间布施波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨行布施时三轮清净，一者、不执我为施者，二者、不执彼为受者，三者、不著施及施果，是为菩萨摩訶萨行布施时三轮清净。又舍利子，若菩萨摩訶萨以大悲为上首，所修施

福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而行施故，名出世间布施波罗蜜多。何缘此施名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间布施波罗蜜多。”

舍利子言：“云何世间净戒波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨虽受持戒而有所依，谓作是念：‘我为饶益一切有情受持净戒，我随佛教于净尸罗能无所犯，我行净戒波罗蜜多。’彼持戒时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：‘我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。’彼著三轮而受持戒，一者、自想，二者、他想，三者、戒想。由著此三轮受持戒故，名世间净戒波罗蜜多。何缘此净戒名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间净戒波罗蜜多。”

舍利子言：“云何出世间净戒波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨受持戒时三轮清净，一者、不执我能持戒，二者、不执所护有情，三者、不著戒及戒果，是为菩萨摩訶萨受持戒时三轮清净。又舍利子，菩萨摩訶萨以大悲为上首，所持戒福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而受持戒故，名出世间净戒波罗蜜多。何缘此净戒名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间净戒波罗蜜多。”

舍利子言：“云何世间安忍波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨虽修安忍而有所依，谓作是念：‘我为饶益一切有情而修安忍，我随佛教于胜安忍能正修习，我行安忍波罗蜜多。’彼修忍时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：‘我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。’彼著三轮而修安忍，一者、自想，二者、他想，三者、忍想。由著此三轮修安忍故，名世间安忍波罗蜜多。何缘此安忍名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间安忍波罗蜜多。”

舍利子言：“云何出世间安忍波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨修安忍时三轮清净，一者、不执我能修忍，二者、不执所忍有情，三者、不著忍及忍果，是为菩萨摩訶萨修安忍时三轮清净。又舍利子，菩萨摩訶萨以大悲为上首，所修忍福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而修安忍故，名出世间安忍波罗蜜多。何缘此安忍名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间安忍波罗蜜多。”

舍利子言：“云何世间精进波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨虽勤精进而有所依，谓作是念：‘我为

饶益一切有情而勤精进，我随佛教策励身心曾无懈怠，我行精进波罗蜜多。’彼精进时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：‘我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。’彼著三轮而勤精进，一者、自想，二者、他想，三者、精进想。由著此三轮修精进故，名世间精进波罗蜜多。何缘此精进名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间精进波罗蜜多。”

舍利子言：“云何出世间精进波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨勤精进时三轮清净，一者、不执我能精进，二者、不执所为有情，三者、不著精进及果，是为菩萨摩訶萨勤精进时三轮清净。又舍利子，菩萨摩訶萨以大悲为上首，修精进福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而勤精进故，名出世间精进波罗蜜多。何缘此精进名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间精进波罗蜜多。”

舍利子言：“云何世间静虑波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨虽修静虑而有所依，谓作是念：‘我为饶益一切有情而修静虑，我随佛教于胜等持能正修习，我行静虑波罗蜜多。’彼修定时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：‘我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。’彼著三轮而修静虑，一者、自想，二者、他想，三者、静虑想。由著此三轮修静虑故，名世间静虑波罗蜜多。何缘此静虑名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间静虑波罗蜜多。”

舍利子言：“云何出世间静虑波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨修静虑时三轮清净，一者、不执我能修定，二者、不执所为有情，三者、不著静虑及果，是为菩萨摩訶萨修静虑时三轮清净。又舍利子，菩萨摩訶萨以大悲为上首，修静虑福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而修静虑故，名出世间静虑波罗蜜多。何缘此静虑名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间静虑波罗蜜多。”

舍利子言：“云何世间般若波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨虽修般若而有所依，谓作是念：‘我为饶益一切有情而修般若，我随佛教于胜般若能正修行，我能悔除自所作恶，我见他恶终不讥凌，我能随喜他所修福，我能请佛转妙法轮，我随所闻能正决择，我行般若波罗蜜多。’彼修慧时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：‘我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。’彼著三轮而修般若，一者、自想，二者、他想，三者、般若想。由著此三轮修般若

故，名世间般若波罗蜜多。何缘此般若名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间般若波罗蜜多。”

舍利子言：“云何出世间般若波罗蜜多？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨修般若时三轮清净，一者、不执我能修慧，二者、不执所为有情，三者、不著般若及果，是为菩萨摩訶萨修般若时三轮清净。又舍利子，菩萨摩訶萨以大悲为上首，修般若福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而修般若故，名出世间般若波罗蜜多。何缘此般若名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间般若波罗蜜多。

“舍利子，如是菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道。”

时，舍利子问善现言：“何等名为菩萨摩訶萨菩提道？”

善现答言：“舍利子，内空名为菩萨摩訶萨菩提道，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，真如名为菩萨摩訶萨菩提道，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，苦圣谛名为菩萨摩訶萨菩提道，集、灭、道圣谛名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，布施波罗蜜多名为菩萨摩訶萨菩提道，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，四静虑名为菩萨摩訶萨菩提道，四无量、四无色定名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，八解脱名为菩萨摩訶萨菩提道，八胜处、九次第定、十遍处名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，四念住名为菩萨摩訶萨菩提道，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，空解脱门名为菩萨摩訶萨菩提道，无相、无愿解脱门名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，五眼名为菩萨摩訶萨菩提道，六神通名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，佛十力名为菩萨摩訶萨菩提道，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，无忘失法名为菩萨摩訶萨菩提道，恒住舍性名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，一切陀罗尼门名为菩萨摩訶萨菩提道，一切三摩地门

名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，一切智名为菩萨摩訶萨菩提道，道相智、一切相智名为菩萨摩訶萨菩提道。

“舍利子，如是等无量无边大功德聚名为菩萨摩訶萨菩提道。”

时，舍利子赞善现言：“善哉！善哉！诚如所说。如是功德为由何等波罗蜜多势力所致？”

善现言：“舍利子，如是功德皆由般若波罗蜜多势力所致。何以故？舍利子，如是般若波罗蜜多能与一切善法为母，一切声闻、独觉、菩萨、如来善法从此生故。舍利子，如是般若波罗蜜多普能摄受一切善法，一切声闻、独觉、菩萨、如来善法依此住故。舍利子，过去诸佛修行般若波罗蜜多极圆满故，已证无上正等菩提转妙法轮度无量众；未来诸佛修行般若波罗蜜多极圆满故，当证无上正等菩提转妙法轮度无量众；现在十方世界诸佛修行般若波罗蜜多极圆满故，现证无上正等菩提转妙法轮度无量众。

大般若波罗蜜多经卷第七十六

初分净道品第二十一之二

“舍利子，若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多，心无疑惑亦不迷闷，当知是菩萨摩訶萨住如是住不离作意，谓欲救护一切有情，常不舍离一切有情大悲作意。”

时，舍利子谓善现言：“若菩萨摩訶萨住如是住不离作意者，则一切有情亦应成菩萨摩訶萨。何以故？以一切有情亦常不离此作意故，是则菩萨摩訶萨与一切有情应无差别。”

尔时，具寿善现赞舍利子言：“善哉！善哉！诚如所说，能如实取我所说义。所以者何？舍利子，有情非有故，当知作意亦非有；我、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者非有故，当知作意亦非有。有情无实故，当知作意亦无实；我乃至见者无实故，当知作意亦无实。有情无自性故，当知作意亦无自性；我乃至见者无自性故，当知作意亦无自性。有情空故，当知作意亦空；我乃至见者空故，当知作意亦空。有情远离故，当知作意亦远离；我乃至见者远离故，当知作意亦远离。有情寂静故，当知作意亦寂静；我乃至见者寂静故，当知作意亦寂静。有情无觉知故，当知作意亦无觉知；我乃至见者无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，色非有故，当知作意亦非有；受、想、行、识非有故，当知作意亦非有。色无实故，当知作意亦无实；受、想、行、识无实故，当知作意亦无实。色无自性故，当知作意亦无自性；受、想、行、识无自性故，当知作意亦无自性。色空故，当知作意亦空；

受、想、行、识空故，当知作意亦空。色远离故，当知作意亦远离；受、想、行、识远离故，当知作意亦远离。色寂静故，当知作意亦寂静；受、想、行、识寂静故，当知作意亦寂静。色无觉知故，当知作意亦无觉知；受、想、行、识无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，眼处非有故，当知作意亦非有；耳、鼻、舌、身、意处非有故，当知作意亦非有。眼处无实故，当知作意亦无实；耳、鼻、舌、身、意处无实故，当知作意亦无实。眼处无自性故，当知作意亦无自性；耳、鼻、舌、身、意处无自性故，当知作意亦无自性。眼处空故，当知作意亦空；耳、鼻、舌、身、意处空故，当知作意亦空。眼处远离故，当知作意亦远离；耳、鼻、舌、身、意处远离故，当知作意亦远离。眼处寂静故，当知作意亦寂静；耳、鼻、舌、身、意处寂静故，当知作意亦寂静。眼处无觉知故，当知作意亦无觉知；耳、鼻、舌、身、意处无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，色处非有故，当知作意亦非有；声、香、味、触、法处非有故，当知作意亦非有。色处无实故，当知作意亦无实；声、香、味、触、法处无实故，当知作意亦无实。色处无自性故，当知作意亦无自性；声、香、味、触、法处无自性故，当知作意亦无自性。色处空故，当知作意亦空；声、香、味、触、法处空故，当知作意亦空。色处远离故，当知作意亦远离；声、香、味、触、法处远离故，当知作意亦远离。色处寂静故，当知作意亦寂静；声、香、味、触、法处寂静故，当知作意亦寂静。色处无觉知故，当知作意亦无觉知；声、香、味、触、法处无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，眼界非有故，当知作意亦非有；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。眼界无实故，当知作意亦无实；色界乃至眼触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。眼界无自性故，当知作意亦无自性；色界乃至眼触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。眼界空故，当知作意亦空；色界乃至眼触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。眼界远离故，当知作意亦远离；色界乃至眼触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。眼界寂静故，当知作意亦寂静；色界乃至眼触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂静。眼界无觉知故，当知作意亦无觉知；色界乃至眼触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，耳界非有故，当知作意亦非有；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。耳界无实故，当知作意亦无实，声界乃至耳触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。耳界无自性故，当知作意亦无自性；声界乃至耳触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。耳界空故，当知作意亦空；声界乃至耳触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。耳界远离故，当知作意亦远离；声界乃至耳触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。耳界寂静故，当知作意亦寂静；声界乃至耳触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂

静。耳界无觉知故，当知作意亦无觉知；声界乃至耳触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，鼻界非有故，当知作意亦非有；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。鼻界无实故，当知作意亦无实；香界乃至鼻触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。鼻界无自性故，当知作意亦无自性；香界乃至鼻触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。鼻界空故，当知作意亦空；香界乃至鼻触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。鼻界远离故，当知作意亦远离；香界乃至鼻触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。鼻界寂静故，当知作意亦寂静；香界乃至鼻触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂静。鼻界无觉知故，当知作意亦无觉知；香界乃至鼻触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，舌界非有故，当知作意亦非有；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。舌界无实故，当知作意亦无实；味界乃至舌触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。舌界无自性故，当知作意亦无自性；味界乃至舌触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。舌界空故，当知作意亦空；味界乃至舌触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。舌界远离故，当知作意亦远离；味界乃至舌触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。舌界寂静故，当知作意亦寂静；味界乃至舌触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂静。舌界无觉知故，当知作意亦无觉知；味界乃至舌触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，身界非有故，当知作意亦非有；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。身界无实故，当知作意亦无实；触界乃至身触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。身界无自性故，当知作意亦无自性；触界乃至身触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。身界空故，当知作意亦空；触界乃至身触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。身界远离故，当知作意亦远离；触界乃至身触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。身界寂静故，当知作意亦寂静；触界乃至身触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂静。身界无觉知故，当知作意亦无觉知；触界乃至身触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，眼界非有故，当知作意亦非有；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。眼界无实故，当知作意亦无实；法界乃至意触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。眼界无自性故，当知作意亦无自性；法界乃至意触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。眼界空故，当知作意亦空；法界乃至意触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。眼界远离故，当知作意亦远离；法界乃至意触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。眼界寂静故，当知作意亦寂静；法界乃至意触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂

静。三界无觉知故，当知作意亦无觉知；法界乃至意触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，地界非有故，当知作意亦非有；水、火、风、空、识界非有故，当知作意亦非有。地界无实故，当知作意亦无实；水、火、风、空、识界无实故，当知作意亦无实。地界无自性故，当知作意亦无自性；水、火、风、空、识界无自性故，当知作意亦无自性。地界空故，当知作意亦空；水、火、风、空、识界空故，当知作意亦空。地界远离故，当知作意亦远离；水、火、风、空、识界远离故，当知作意亦远离。地界寂静故，当知作意亦寂静；水、火、风、空、识界寂静故，当知作意亦寂静。地界无觉知故，当知作意亦无觉知；水、火、风、空、识界无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，苦圣谛非有故，当知作意亦非有；集、灭、道圣谛非有故，当知作意亦非有。苦圣谛无实故，当知作意亦无实；集、灭、道圣谛无实故，当知作意亦无实。苦圣谛无自性故，当知作意亦无自性；集、灭、道圣谛无自性故，当知作意亦无自性。苦圣谛空故，当知作意亦空；集、灭、道圣谛空故，当知作意亦空。苦圣谛远离故，当知作意亦远离；集、灭、道圣谛远离故，当知作意亦远离。苦圣谛寂静故，当知作意亦寂静；集、灭、道圣谛寂静故，当知作意亦寂静。苦圣谛无觉知故，当知作意亦无觉知；集、灭、道圣谛无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非有故，当知作意亦非有。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无实故，当知作意亦无实。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无自性故，当知作意亦无自性；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无自性故，当知作意亦无自性。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空故，当知作意亦空；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空故，当知作意亦空。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离故，当知作意亦远离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离故，当知作意亦远离。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静故，当知作意亦寂静；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静故，当知作意亦寂静。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无觉知故，当知作意亦无觉知；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，内空非有故，当知作意亦非有；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非有故，当知作意亦非有。内空无实故，当知作意亦无实；外空乃至无性自性空无实故，当知作意亦无实。内空无自性故，当知作意亦无自性；外空乃至无性自性空无自性故，当知作意亦无自性。内空空故，当知作意亦空；外空乃至无性自性空空故，当知作意亦空。内空远离故，当知作意亦远离；外空乃至无性自性空远离故，当知作意亦远离。内空寂静故，当知作意亦寂静；外空乃至无性自性空寂静故，当知作意亦寂静。内空无觉知故，当知作意亦无觉知。

知；外空乃至无性自性空无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，真如非有故，当知作意亦非有；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非有故，当知作意亦非有。真如无实故，当知作意亦无实；法界乃至不思議界无实故，当知作意亦无实。真如无自性故，当知作意亦无自性；法界乃至不思議界无自性故，当知作意亦无自性。真如空故，当知作意亦空；法界乃至不思議界空故，当知作意亦空。真如远离故，当知作意亦远离；法界乃至不思議界远离故，当知作意亦远离。真如寂静故，当知作意亦寂静；法界乃至不思議界寂静故，当知作意亦寂静。真如无觉知故，当知作意亦无觉知；法界乃至不思議界无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，布施波罗蜜多非有故，当知作意亦非有；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非有故，当知作意亦非有。布施波罗蜜多无实故，当知作意亦无实；净戒乃至般若波罗蜜多无实故，当知作意亦无实。布施波罗蜜多无自性故，当知作意亦无自性；净戒乃至般若波罗蜜多无自性故，当知作意亦无自性。布施波罗蜜多空故，当知作意亦空；净戒乃至般若波罗蜜多空故，当知作意亦空。布施波罗蜜多远离故，当知作意亦远离。净戒乃至般若波罗蜜多远离故，当知作意亦远离。布施波罗蜜多寂静故，当知作意亦寂静；净戒乃至般若波罗蜜多寂静故，当知作意亦寂静。布施波罗蜜多无觉知故，当知作意亦无觉知；净戒乃至般若波罗蜜多无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，四静虑非有故，当知作意亦非有；四无量、四无色定非有故，当知作意亦非有。四静虑无实故，当知作意亦无实；四无量、四无色定无实故，当知作意亦无实。四静虑无自性故，当知作意亦无自性；四无量、四无色定无自性故，当知作意亦无自性。四静虑空故，当知作意亦空；四无量、四无色定空故，当知作意亦空。四静虑远离故，当知作意亦远离；四无量、四无色定远离故，当知作意亦远离。四静虑寂静故，当知作意亦寂静；四无量、四无色定寂静故，当知作意亦寂静。四静虑无觉知故，当知作意亦无觉知；四无量、四无色定无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，八解脱非有故，当知作意亦非有；八胜处、九次第定、十遍处非有故，当知作意亦非有。八解脱无实故，当知作意亦无实；八胜处、九次第定、十遍处无实故，当知作意亦无实。八解脱无自性故，当知作意亦无自性；八胜处、九次第定、十遍处无自性故，当知作意亦无自性。八解脱空故，当知作意亦空；八胜处、九次第定、十遍处空故，当知作意亦空。八解脱远离故，当知作意亦远离；八胜处、九次第定、十遍处远离故，当知作意亦远离。八解脱寂静故，当知作意亦寂静；八胜处、九次第定、十遍处寂静故，当知作意亦寂静。八解脱无觉知故，当知作意亦无觉知；八胜处、九次第定、十遍处无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，四念住非有故，当知作意亦非有；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非有故，当知作意亦非有。四念住无实故，当知作意亦无实；四正断乃至八圣道支无实故，当知作意亦无实。四念住无自性故，当知作意亦无自性；四正断乃至八圣道支无自性故，当知作意亦无自性。四念住空故，当知作意亦空；四正断乃至八圣道支空故，当知作意亦空。四念住远离故，当知作意亦远离；四正断乃至八圣道支远离故，当知作意亦远离。四念住寂静故，当知作意亦寂静；四正断乃至八圣道支寂静故，当知作意亦寂静。四念住无觉知故，当知作意亦无觉知；四正断乃至八圣道支无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，空解脱门非有故，当知作意亦非有；无相、无愿解脱门非有故，当知作意亦非有。空解脱门无实故，当知作意亦无实；无相、无愿解脱门无实故，当知作意亦无实。空解脱门无自性故，当知作意亦无自性；无相、无愿解脱门无自性故，当知作意亦无自性。空解脱门空故，当知作意亦空；无相、无愿解脱门空故，当知作意亦空。空解脱门远离故，当知作意亦远离；无相、无愿解脱门远离故，当知作意亦远离。空解脱门寂静故，当知作意亦寂静；无相、无愿解脱门寂静故，当知作意亦寂静。空解脱门无觉知故，当知作意亦无觉知；无相、无愿解脱门无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，五眼非有故，当知作意亦非有；六神通非有故，当知作意亦非有。五眼无实故，当知作意亦无实；六神通无实故，当知作意亦无实。五眼无自性故，当知作意亦无自性；六神通无自性故，当知作意亦无自性。五眼空故，当知作意亦空；六神通空故，当知作意亦空。五眼远离故，当知作意亦远离；六神通远离故，当知作意亦远离。五眼寂静故，当知作意亦寂静；六神通寂静故，当知作意亦寂静。五眼无觉知故，当知作意亦无觉知；六神通无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，佛十力非有故，当知作意亦非有；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非有故，当知作意亦非有。佛十力无实故，当知作意亦无实；四无所畏乃至十八不共法无实故，当知作意亦无实。佛十力无自性故，当知作意亦无自性；四无所畏乃至十八不共法无自性故，当知作意亦无自性。佛十力空故，当知作意亦空；四无所畏乃至十八不共法空故，当知作意亦空。佛十力远离故，当知作意亦远离；四无所畏乃至十八不共法远离故，当知作意亦远离。佛十力寂静故，当知作意亦寂静；四无所畏乃至十八不共法寂静故，当知作意亦寂静。佛十力无觉知故，当知作意亦无觉知；四无所畏乃至十八不共法无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，无忘失法非有故，当知作意亦非有；恒住舍性非有故，当知作意亦非有。无忘失法无实故，当知作意亦无实；恒住舍性无实故，当知作意亦无实。无忘失法无自性故，当知作意亦无自性；

恒住舍性无自性故，当知作意亦无自性。无忘失法空故，当知作意亦空；恒住舍性空故，当知作意亦空。无忘失法远离故，当知作意亦远离；恒住舍性远离故，当知作意亦远离。无忘失法寂静故，当知作意亦寂静；恒住舍性寂静故，当知作意亦寂静。无忘失法无觉知故，当知作意亦无觉知；恒住舍性无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，一切陀罗尼门非有故，当知作意亦非有；一切三摩地门非有故，当知作意亦非有。一切陀罗尼门无实故，当知作意亦无实；一切三摩地门无实故，当知作意亦无实。一切陀罗尼门无自性故，当知作意亦无自性；一切三摩地门无自性故，当知作意亦无自性。一切陀罗尼门空故，当知作意亦空；一切三摩地门空故，当知作意亦空。一切陀罗尼门远离故，当知作意亦远离；一切三摩地门远离故，当知作意亦远离。一切陀罗尼门寂静故，当知作意亦寂静；一切三摩地门寂静故，当知作意亦寂静。一切陀罗尼门无觉知故，当知作意亦无觉知；一切三摩地门无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，一切智非有故，当知作意亦非有；道相智、一切相智非有故，当知作意亦非有。一切智无实故，当知作意亦无实；道相智、一切相智无实故，当知作意亦无实。一切智无自性故，当知作意亦无自性；道相智、一切相智无自性故，当知作意亦无自性。一切智空故，当知作意亦空；道相智、一切相智空故，当知作意亦空。一切智远离故，当知作意亦远离；道相智、一切相智远离故，当知作意亦远离。一切智寂静故，当知作意亦寂静；道相智、一切相智寂静故，当知作意亦寂静。一切智无觉知故，当知作意亦无觉知；道相智、一切相智无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，声闻菩提非有故，当知作意亦非有；独觉菩提、无上菩提非有故，当知作意亦非有。声闻菩提无实故，当知作意亦无实；独觉菩提、无上菩提无实故，当知作意亦无实。声闻菩提无自性故，当知作意亦无自性；独觉菩提、无上菩提无自性故，当知作意亦无自性。声闻菩提空故，当知作意亦空；独觉菩提、无上菩提空故，当知作意亦空。声闻菩提远离故，当知作意亦远离；独觉菩提、无上菩提远离故，当知作意亦远离。声闻菩提寂静故，当知作意亦寂静；独觉菩提、无上菩提寂静故，当知作意亦寂静。声闻菩提无觉知故，当知作意亦无觉知；独觉菩提、无上菩提无觉知故，当知作意亦无觉知。

“舍利子，由此缘故，诸菩萨摩訶萨住如是住，常应不舍大悲作意。”

尔时，世尊赞善现言：“善哉！善哉！汝善能为菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，此皆如来威神之力。诸有欲为菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多者，皆应如汝之所宣说。诸有菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多者，皆应随汝所说而学。”

具寿善现为诸菩萨摩訶萨说是般若波罗蜜多时，于此三千大千世

界六种转变，谓动、极动、等极动，踊、极踊、等极踊，震、极震、等极震，击、极击、等极击，吼、极吼、等极吼，爆、极爆、等极爆；东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，中踊边没，边踊中没。

尔时，如来即便微笑，具寿善现白言：“世尊，何因何缘现此微笑？”

佛告善现：“如我于此三千大千堪忍世界，为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多；今于十方无量无数无边世界，诸佛世尊亦为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多。如今于此三千大千堪忍世界，有十二那由多诸天人等，闻说般若波罗蜜多，于诸法中得无生忍；今于十方无量无数无边世界，各有无量无数无边有情，闻彼诸佛所说般若波罗蜜多，亦发阿耨多罗三藐三菩提心。”

大般若波罗蜜多经卷第七十七

初分天帝品第二十二之一

尔时，于此三千大千世界所有四大天王，各与无量百千俱胝那由多四大天众俱来会坐；于此三千大千世界所有天帝，各与无量百千俱胝那由多三十三天众俱来会坐；于此三千大千世界所有善时分天王，各与无量百千俱胝那由多时分天众俱来会坐；于此三千大千世界所有妙喜足天王，各与无量百千俱胝那由多妙喜足天众俱来会坐；于此三千大千世界所有乐变化天王，各与无量百千俱胝那由多乐变化天众俱来会坐；于此三千大千世界所有自在天王，各与无量百千俱胝那由多他化自在天众俱来会坐；于此三千大千世界所有大梵天王，各与无量百千俱胝那由多初静虑天众俱来会坐；于此三千大千世界所有极光净天，各与无量百千俱胝那由多第二静虑天众俱来会坐；于此三千大千世界所有遍净天，各与无量百千俱胝那由多第三静虑天众俱来会坐；于此三千大千世界所有广果天，各与无量百千俱胝那由多第四静虑天众俱来会坐；于此三千大千世界所有色究竟天，各与无量百千俱胝那由多净居天众俱来会坐。

是诸天众各以胜业感妙身光比如来身常所现光，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至百千俱胝那由多分亦不及一，如是数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分皆不及一。何以故？以如来身常所现光炽然曦赫，于诸光中最尊、最胜、最极、最妙、无比、无等、无上、第一，蔽诸天光皆令不现，犹如黑铁对瞻部金。

时，天帝释白善现言：“今此三千大千世界欲、色诸天一切来集，咸皆渴仰欲闻大德宣说般若波罗蜜多。大德，何者是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨

应学般若波罗蜜多？”

具寿善现告帝释言：“善哉！憍尸迦，汝等诸天谛听！谛听！吾当承佛神力顺如来意，为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，如菩萨摩訶萨所应住所应学。憍尸迦，汝诸天等未发阿耨多罗三藐三菩提心者今皆应发。憍尸迦，若入声闻、独觉正性离生者，不能复发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？彼于生死流已作限隔故。是中设有能于无上正等菩提发心趣者我亦随喜。所以者何？诸胜士夫应更求上法，我于有情最妙善品不为碍故。

“憍尸迦，汝问‘何者是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多？’者，谛听！谛听！当为汝说。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟色无常，思惟受、想、行、识无常；思惟色苦，思惟受、想、行、识苦；思惟色无我，思惟受、想、行、识无我；思惟色不净，思惟受、想、行、识不净；思惟色空，思惟受、想、行、识空；思惟色无相，思惟受、想、行、识无相；思惟色无愿，思惟受、想、行、识无愿；思惟色寂静，思惟受、想、行、识寂静；思惟色远离，思惟受、想、行、识远离；思惟色如病，思惟受、想、行、识如病；思惟色如痛，思惟受、想、行、识如痛；思惟色如箭，思惟受、想、行、识如箭；思惟色如疮，思惟受、想、行、识如疮；思惟色热恼，思惟受、想、行、识热恼；思惟色逼切，思惟受、想、行、识逼切；思惟色败坏，思惟受、想、行、识败坏；思惟色衰朽，思惟受、想、行、识衰朽；思惟色变动，思惟受、想、行、识变动；思惟色速灭，思惟受、想、行、识速灭；思惟色可畏，思惟受、想、行、识可畏；思惟色可厌，思惟受、想、行、识可厌；思惟色有灾，思惟受、想、行、识有灾；思惟色有横，思惟受、想、行、识有横；思惟色有疫，思惟受、想、行、识有疫；思惟色有病，思惟受、想、行、识有病；思惟色性不安隐，思惟受、想、行、识性不安隐；思惟色不可保信，思惟受、想、行、识不可保信；思惟色无生无灭，思惟受、想、行、识无生无灭；思惟色无染无净，思惟受、想、行、识无染无净；思惟色无作无为，思惟受、想、行、识无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟眼处无常，思惟耳、鼻、舌、身、意处无常；思惟眼处苦，思惟耳、鼻、舌、身、意处苦；思惟眼处无我，思惟耳、鼻、舌、身、意处无我；思惟眼处不净，思惟耳、鼻、舌、身、意处不净；思惟眼处空，思惟耳、鼻、舌、身、意处空；思惟眼处无相，思惟耳、鼻、舌、身、意处无相；思惟眼处无愿，思惟耳、鼻、舌、身、意处无愿；思惟眼处寂静，思惟耳、鼻、舌、身、意处寂静；思惟眼处远离，思惟耳、鼻、舌、身、意处远离；思惟眼处如病，思惟耳、鼻、舌、身、意处如病；思惟眼处如痛，思惟耳、鼻、舌、身、意处如

痛；思惟眼处如箭，思惟耳、鼻、舌、身、意处如箭；思惟眼处如疮，思惟耳、鼻、舌、身、意处如疮；思惟眼处热恼，思惟耳、鼻、舌、身、意处热恼；思惟眼处逼切，思惟耳、鼻、舌、身、意处逼切；思惟眼处败坏，思惟耳、鼻、舌、身、意处败坏；思惟眼处衰朽，思惟耳、鼻、舌、身、意处衰朽；思惟眼处变动，思惟耳、鼻、舌、身、意处变动；思惟眼处速灭，思惟耳、鼻、舌、身、意处速灭；思惟眼处可畏，思惟耳、鼻、舌、身、意处可畏，思惟眼处可厌，思惟耳、鼻、舌、身、意处可厌；思惟眼处有灾，思惟耳、鼻、舌、身、意处有灾；思惟眼处有横，思惟耳、鼻、舌、身、意处有横；思惟眼处有疫，思惟耳、鼻、舌、身、意处有疫；思惟眼处有疔，思惟耳、鼻、舌、身、意处有疔；思惟眼处性不安隐，思惟耳、鼻、舌、身、意处性不安隐；思惟眼处不可保信，思惟耳、鼻、舌、身、意处不可保信；思惟眼处无生无灭，思惟耳、鼻、舌、身、意处无生无灭；思惟眼处无染无净，思惟耳、鼻、舌、身、意处无染无净；思惟眼处无作无为，思惟耳、鼻、舌、身、意处无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟色处无常，思惟声、香、味、触、法处无常；思惟色处苦，思惟声、香、味、触、法处苦；思惟色处无我，思惟声、香、味、触、法处无我；思惟色处不净，思惟声、香、味、触、法处不净；思惟色处空，思惟声、香、味、触、法处空；思惟色处无相，思惟声、香、味、触、法处无相；思惟色处无愿，思惟声、香、味、触、法处无愿；思惟色处寂静，思惟声、香、味、触、法处寂静；思惟色处远离，思惟声、香、味、触、法处远离；思惟色处如病，思惟声、香、味、触、法处如病；思惟色处如痛，思惟声、香、味、触、法处如痛；思惟色处如箭，思惟声、香、味、触、法处如箭；思惟色处如疮，思惟声、香、味、触、法处如疮；思惟色处热恼，思惟声、香、味、触、法处热恼；思惟色处逼切，思惟声、香、味、触、法处逼切；思惟色处败坏，思惟声、香、味、触、法处败坏；思惟色处衰朽，思惟声、香、味、触、法处衰朽；思惟色处变动，思惟声、香、味、触、法处变动；思惟色处速灭，思惟声、香、味、触、法处速灭；思惟色处可畏，思惟声、香、味、触、法处可畏；思惟色处可厌，思惟声、香、味、触、法处可厌；思惟色处有灾，思惟声、香、味、触、法处有灾；思惟色处有横，思惟声、香、味、触、法处有横；思惟色处有疫，思惟声、香、味、触、法处有疫；思惟色处有疔，思惟声、香、味、触、法处有疔；思惟色处性不安隐，思惟声、香、味、触、法处性不安隐；思惟色处不可保信，思惟声、香、味、触、法处不可保信；思惟色处无生无灭，思惟声、香、味、触、法处无生无灭；思惟色处无染无净，思惟声、香、味、触、法处无染无净；思惟色处无作无为，思惟声、香、味、触、法处无作无为。憍尸

迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟眼界无常，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无常；思惟眼界苦，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受苦；思惟眼界无我，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无我；思惟眼界不净，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不净；思惟眼界空，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空；思惟眼界无相，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相；思惟眼界无愿，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿；思惟眼界寂静，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静；思惟眼界远离，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离；思惟眼界如病，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如病；思惟眼界如痛，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如痛；思惟眼界如箭，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如箭；思惟眼界如疮，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如疮；思惟眼界热恼，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受热恼；思惟眼界逼切，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受逼切；思惟眼界败坏，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受败坏；思惟眼界衰朽，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受衰朽；思惟眼界变动，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受变动；思惟眼界速灭，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受速灭；思惟眼界可畏，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可畏；思惟眼界可厌，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可厌；思惟眼界有灾，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有灾；思惟眼界有横，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有横；思惟眼界有疫，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有疫；思惟眼界有疔，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有疔；思惟眼界性不安隐，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性不安隐；思惟眼界不可保信，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可保信；思惟眼界无生无灭，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生无灭；思惟眼界无染无净，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无染无净；思惟眼界无作无为，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟耳界无常，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无常；思惟耳界苦，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受苦；思惟耳界无我，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无我；思惟耳界不净，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不净；思惟耳界空，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空；思惟耳界无

相，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相；思惟耳界无愿，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿；思惟耳界寂静，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静；思惟耳界远离，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离；思惟耳界如病，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如病；思惟耳界如痛，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如痛；思惟耳界如箭，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如箭；思惟耳界如疮，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如疮；思惟耳界热恼，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受热恼；思惟耳界逼切，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受逼切；思惟耳界败坏，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受败坏；思惟耳界衰朽，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受衰朽；思惟耳界变动，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受变动；思惟耳界速灭，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受速灭；思惟耳界可畏，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可畏；思惟耳界可厌，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可厌；思惟耳界有灾，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有灾；思惟耳界有横，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有横；思惟耳界有疫，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有疫；思惟耳界有疴，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有疴；思惟耳界性不安隐，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性不安隐；思惟耳界不可保信，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可保信；思惟耳界无生无灭，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生无灭；思惟耳界无染无净，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无染无净；思惟耳界无作无为，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟鼻界无常，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无常；思惟鼻界苦，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受苦；思惟鼻界无我，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无我；思惟鼻界不净，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不净；思惟鼻界空，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空；思惟鼻界无相，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相；思惟鼻界无愿，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿；思惟鼻界寂静，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静；思惟鼻界远离，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离；思惟鼻界如病，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如病；思惟鼻界如痛，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如痛；思惟鼻界如箭，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如箭；思惟鼻界如

疮，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如疮；思惟鼻界热恼，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受热恼；思惟鼻界逼切，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受逼切；思惟鼻界败坏，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受败坏；思惟鼻界衰朽，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受衰朽；思惟鼻界变动，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受变动；思惟鼻界速灭，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受速灭；思惟鼻界可畏，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可畏；思惟鼻界可厌，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可厌；思惟鼻界有灾，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有灾；思惟鼻界有横，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有横；思惟鼻界有疫，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有疫；思惟鼻界有疴，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有疴；思惟鼻界性不安隐，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性不安隐；思惟鼻界不可保信，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可保信；思惟鼻界无生无灭，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生无灭；思惟鼻界无染无净，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无染无净；思惟鼻界无作无为，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩诃萨般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若菩萨摩诃萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟舌界无常，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无常；思惟舌界苦，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受苦；思惟舌界无我，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无我；思惟舌界不净，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不净；思惟舌界空，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空；思惟舌界无相，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相；思惟舌界无愿，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿；思惟舌界寂静，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静；思惟舌界远离，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离；思惟舌界如病，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如病；思惟舌界如痛，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如痛；思惟舌界如箭，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如箭；思惟舌界如疮，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如疮；思惟舌界热恼，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受热恼；思惟舌界逼切，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受逼切；思惟舌界败坏，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受败坏；思惟舌界衰朽，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受衰朽；思惟舌界变动，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受变动；思惟舌界速灭，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受速灭；思惟舌界可

畏，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可畏；思惟舌界可厌，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可厌；思惟舌界有灾，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有灾；思惟舌界有横，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有横；思惟舌界有疫，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有疫；思惟舌界有疔，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有疔；思惟舌界性不安隐，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性不安隐；思惟舌界不可保信，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可保信；思惟舌界无生无灭，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生无灭；思惟舌界无染无净，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无染无净；思惟舌界无作无为，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟身界无常，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无常；思惟身界苦，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受苦；思惟身界无我，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无我；思惟身界不净，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不净；思惟身界空，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空；思惟身界无相，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相；思惟身界无愿，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿；思惟身界寂静，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静；思惟身界远离，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离；思惟身界如病，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如病；思惟身界如痛，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如痛；思惟身界如箭，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如箭；思惟身界如疮，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如疮；思惟身界热恼，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受热恼；思惟身界逼切，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受逼切；思惟身界败坏，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受败坏；思惟身界衰朽，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受衰朽；思惟身界变动，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受变动；思惟身界速灭，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受速灭；思惟身界可畏，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可畏；思惟身界可厌，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可厌；思惟身界有灾，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有灾；思惟身界有横，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有横；思惟身界有疫，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有疫；思惟身界有疔，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有疔；思惟身界性不安隐，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性不安隐；思

惟身界不可保信，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可保信；思惟身界无生无灭，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生无灭；思惟身界无染无净，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无染无净；思惟身界无作无为，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟眼界无常，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无常；思惟眼界苦，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受苦；思惟眼界无我，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无我；思惟眼界不净，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不净；思惟眼界空，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空；思惟眼界无相，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相；思惟眼界无愿，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿；思惟眼界寂静，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静；思惟眼界远离，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离；思惟眼界如病，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如病；思惟眼界如痛，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如痛；思惟眼界如箭，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如箭；思惟眼界如疮，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如疮；思惟眼界热恼，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受热恼；思惟眼界逼切，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受逼切；思惟眼界败坏，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受败坏；思惟眼界衰朽，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受衰朽；思惟眼界变动，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受变动；思惟眼界速灭，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受速灭；思惟眼界可畏，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可畏；思惟眼界可厌，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可厌；思惟眼界有灾，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有灾；思惟眼界有横，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有横；思惟眼界有疫，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有疫；思惟眼界有病，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有病；思惟眼界性不安隐，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性不安隐；思惟眼界不可保信，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可保信；思惟眼界无生无灭，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生无灭；思惟眼界无染无净，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无染无净；思惟眼界无作无为，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第七十八

初分天帝品第二十二之二

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟地界无常，思惟水、火、风、空、识界无常；思惟地界苦，思惟水、火、风、空、识界苦；思惟地界无我，思惟水、火、风、空、识界无我；思惟地界不净，思惟水、火、风、空、识界不净；思惟地界空，思惟水、火、风、空、识界空；思惟地界无相，思惟水、火、风、空、识界无相；思惟地界无愿，思惟水、火、风、空、识界无愿；思惟地界寂静，思惟水、火、风、空、识界寂静；思惟地界远离，思惟水、火、风、空、识界远离；思惟地界如病，思惟水、火、风、空、识界如病；思惟地界如痛，思惟水、火、风、空、识界如痛；思惟地界如箭，思惟水、火、风、空、识界如箭；思惟地界如疮，思惟水、火、风、空、识界如疮；思惟地界热恼，思惟水、火、风、空、识界热恼；思惟地界逼切，思惟水、火、风、空、识界逼切；思惟地界败坏，思惟水、火、风、空、识界败坏；思惟地界衰朽，思惟水、火、风、空、识界衰朽；思惟地界变动，思惟水、火、风、空、识界变动；思惟地界速灭，思惟水、火、风、空、识界速灭；思惟地界可畏，思惟水、火、风、空、识界可畏；思惟地界可厌，思惟水、火、风、空、识界可厌；思惟地界有灾，思惟水、火、风、空、识界有灾；思惟地界有横，思惟水、火、风、空、识界有横；思惟地界有疫，思惟水、火、风、空、识界有疫；思惟地界有疔，思惟水、火、风、空、识界有疔；思惟地界性不安隐，思惟水、火、风、空、识界性不安隐；思惟地界不可保信，思惟水、火、风、空、识界不可保信；思惟地界无生无灭，思惟水、火、风、空、识界无生无灭；思惟地界无染无净，思惟水、火、风、空、识界无染无净；思惟地界无作无为，思惟水、火、风、空、识界无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟无明无常，思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无常；思惟无明苦，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼苦；思惟无明无我，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无我；思惟无明不净，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼不净；思惟无明空，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼空；思惟无明无相，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无相；思惟无明无愿，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无愿；思惟无明寂静，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼寂静；思惟无明远离，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼远离；思惟无明如病，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼如病；思惟无明如痛，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼如痛；思惟无明如箭，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼如箭；思惟无明如疮，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼如

疮；思惟无明热恼，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼热恼；思惟无明逼切，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼逼切；思惟无明败坏，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼败坏；思惟无明衰朽，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼衰朽；思惟无明变动，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼变动；思惟无明速灭，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼速灭；思惟无明可畏，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼可畏；思惟无明可厌，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼可厌；思惟无明有灾，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼有灾；思惟无明有横，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼有横；思惟无明有疫，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼有疫；思惟无明有疴，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼有疴；思惟无明性不安隐，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼性不安隐；思惟无明不可保信，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼不可保信；思惟无明无生无灭，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无生无灭；思惟无明无染无净，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无染无净；思惟无明无作无为，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，观察内空无我、我所，观察外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无我、我所；观察内空无相，观察外空乃至无性自性空无相；观察内空无愿，观察外空乃至无性自性空无愿；观察内空寂静，观察外空乃至无性自性空寂静；观察内空远离，观察外空乃至无性自性空远离；观察内空无生无灭，观察外空乃至无性自性空无生无灭；观察内空无染无净，观察外空乃至无性自性空无染无净；观察内空无作无为，观察外空乃至无性自性空无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，观察真如无我、我所，观察法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无我、我所；观察真如无相，观察法界乃至不思議界无相；观察真如无愿，观察法界乃至不思議界无愿；观察真如寂静，观察法界乃至不思議界寂静；观察真如远离，观察法界乃至不思議界远离；观察真如无生无灭，观察法界乃至不思議界无生无灭；观察真如无染无净，观察法界乃至不思議界无染无净；观察真如无作无为，观察法界乃至不思議界无作无为。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行布施波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行净戒波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行安忍波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行精进波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行静虑波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行般若波

罗蜜多。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四静虑；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四无量；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四无色定。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修八解脱；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修八胜处；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修九次第定；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修十遍处。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四念住；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四正断；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四神足；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修五根；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修五力；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修七等觉支；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修八圣道支。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修空解脱门；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修无相解脱门；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修无愿解脱门。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四圣谛智。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修五眼；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修六神通。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修佛十力；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四无所畏；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四无碍解；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修大慈、大悲、大喜、大舍；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修十八不共法。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修无忘失法；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修恒住舍性。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修一切陀罗尼门；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修一切三摩地门。

“若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修一切智；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修道相智；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修一切相智。

“憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作如是观：‘唯有诸法互相缘藉，滋润增长遍满充溢，无我、我所。’复作是观：‘菩萨摩訶萨回向心不与菩提心和合，菩提心不与回向心和合，回向心于菩提心中无所有不可得，菩提心于回向心中无所有不可得。菩萨摩訶萨虽观诸法，而于诸法都无所见。’憍尸迦，是为菩萨摩訶萨般

若波罗蜜多。”

时，天帝释问善现言：“大德，云何菩萨摩訶萨回向心不与菩提心和合？云何菩提心不与回向心和合？云何回向心于菩提心中无所有不可得？云何菩提心于回向心中无所有不可得？”

善现答言：“憍尸迦，菩萨摩訶萨回向心则非心，菩提心亦非心，若非心则不可思议，不应非心回向非心，亦不应非心回向不可思议，不应不可思议回向不可思议，亦不应不可思议回向非心。何以故？非心即是不可思议，不可思议即是非心，如是二种俱无所有，无所有中无回向故。憍尸迦，若作是观，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。”

尔时，世尊赞善现言：“善哉！善哉！汝善能为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，亦善能劝励诸菩萨摩訶萨，令欢喜踊跃修学般若波罗蜜多。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，我既知恩不应不报。何以故？过去诸佛及诸弟子，为诸菩萨摩訶萨宣说六波罗蜜多，示现教导赞励欢喜，安扶建立令得究竟。世尊尔时亦在中学，今证无上正等菩提，故我亦应承顺佛教，为诸菩萨摩訶萨宣说六波罗蜜多，示现教导赞励欢喜，安扶建立令得究竟，速证无上正等菩提，是则名为报彼恩德。”

尔时，具寿善现告天帝释言：“憍尸迦，汝问‘云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？’者，谛听！谛听！当为汝说菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多，如所应住不应住相。

“憍尸迦，色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若色性空，若受、想、行、识性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，眼处眼处性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若眼处性空，若耳、鼻、舌、身、意处性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，色处色处性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若色处性空，若声、香、味、触、法处性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，眼界眼界性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若眼界性空，若色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若

波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，耳界耳界性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若耳界性空，若声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，鼻界鼻界性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若鼻界性空，若香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，舌界舌界性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若舌界性空，若味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，身界身界性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若身界性空，若触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，意界意界性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若意界性空，若法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，地界地界性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若地界性空，若水、火、风、空、识界性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，苦圣谛苦圣谛性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若苦圣谛性空，若集、灭、道圣谛性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，无明无明性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若无明性空，若行识乃至老死愁叹苦忧恼性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，内空内空性空，外空、内外空、空空、大空、胜义

空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空乃至无性自性空性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若内空性空，若外空乃至无性自性空性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，真如真如性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若真如性空，若法界乃至不思議界性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若布施波罗蜜多性空，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，四静虑四静虑性空，四无量、四无色定四无量、四无色定性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若四静虑性空，若四无量、四无色定性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，八解脱八解脱性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若八解脱性空，若八胜处、九次第定、十遍处性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，四念住四念住性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若四念住性空，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，空解脱门空解脱门性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若空解脱门性空，若无相、无愿解脱门性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，五眼五眼性空，六神通六神通性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若五眼性空，若六神通性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，佛十力佛十力性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若佛十力性空，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

住。

“憍尸迦，无忘失法无忘失法性空，恒住舍性恒住舍性性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若无忘失法性空，若恒住舍性性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空，一切三摩地门一切三摩地门性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若一切陀罗尼门性空，若一切三摩地门性空；若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，一切智一切智性空，道相智、一切相智道相智、一切相智性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若一切智性空，若道相智、一切相智性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，声闻乘声闻乘性空，独觉乘、无上乘独觉乘、无上乘性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若声闻乘性空，若独觉乘、无上乘性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，预流预流性空，一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来一来乃至如来性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若预流性空，若一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，极喜地极喜地性空，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离垢地乃至法云地性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若极喜地性空，若离垢地乃至法云地性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，异生地异生地性空，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地种性地乃至如来地性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若异生地性空，若种性地乃至如来地性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。”

时，天帝释问善现言：“云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时所不应住？”

善现答言：“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住色，不应住受、想、行、识。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住眼处，不应住耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住色处，不应住

声、香、味、触、法处。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住眼界，不应住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住耳界，不应住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住鼻界，不应住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住舌界，不应住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住身界，不应住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住意识界，不应住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住地界，不应住水、火、风、空、识界。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住苦圣谛，不应住集、灭、道圣谛。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住无明，不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住内空，不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住真如，不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住布施波罗蜜多，不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住四静虑，不应住四无量、四无色定。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住八解脱，不应住八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住四念住，不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住空解脱门，不应住无相、无愿解脱门。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住五眼，不应住六神通。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住佛十力，不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住无忘失法，不应住恒住舍性。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门，不应住一切三摩地门。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住一切智，不应住道相智、一切相智。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住声闻乘，不应住独觉乘、无上乘。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住预流果，不应住一来、不还、阿罗汉果、独觉、菩萨、如来。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住极喜地，不应住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住异生地，不应住种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地。何以故？以有所得为方便故。

大般若波罗蜜多经卷第七十九

初分天帝品第二十二之三

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是色，不应住此是受、想、行、识。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是眼处，不应住此是耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是色处，不应住此是声、香、味、触、法处。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是眼界，不应住此是色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？以有所

得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是耳界，不应住此是声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是鼻界，不应住此是香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是舌界，不应住此是味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是身界，不应住此是触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是眼界，不应住此是法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是地界，不应住此是水、火、风、空、识界。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是苦圣谛，不应住此是集、灭、道圣谛。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是无明，不应住此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是内空，不应住此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是真如，不应住此是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是布施波罗蜜多，不应住此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是四静虑，不应住此是四无量、四无色定。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是八解脱，不应住此是八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是四念住，

不应住此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是空解脱门，不应住此是无相、无愿解脱门。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是五眼，不应住此是六神通。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是佛十力，不应住此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是无忘失法，不应住此是恒住舍性。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是一切陀罗尼门，不应住此是一切三摩地门。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是一切智，不应住此是道相智、一切相智。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是声闻乘，不应住此是独觉乘、无上乘。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是预流果，不应住此是一来、不还、阿罗汉果、独觉、菩萨、如来。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是极喜地，不应住此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是异生地，不应住此是种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住色若常若无常，不应住受、想、行、识若常若无常；不应住色若乐若苦，不应住受、想、行、识若乐若苦；不应住色若我若无我，不应住受、想、行、识若我若无我；不应住色若净若不净，不应住受、想、行、识若净若不净；不应住色若寂静若不寂静，不应住受、想、行、识若寂静若不寂静；不应住色若远离若不远离，不应住受、想、行、识若远离若不远离；不应住色若空若不空，不应住受、想、行、识若空若不空；不应住色若有相若无相，不应住受、想、行、识若有相若无相；不应住色若有愿若无愿，不应住受、想、行、识若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住眼处若常若无常，不应住耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；不应住眼处若乐若苦，不应住耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；不应住眼处若我若无我，不应住耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；不应住眼处若净若

不净，不应住耳、鼻、舌、身、意处若净若不净；不应住眼处若寂静若不寂静，不应住耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静；不应住眼处若远离若不远离，不应住耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离；不应住眼处若空若不空，不应住耳、鼻、舌、身、意处若空若不空；不应住眼处若有相若无相，不应住耳、鼻、舌、身、意处若有相若无相；不应住眼处若有愿若无愿，不应住耳、鼻、舌、身、意处若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住色处若常若无常，不应住声、香、味、触、法处若常若无常；不应住色处若乐若苦，不应住声、香、味、触、法处若乐若苦；不应住色处若我若无我，不应住声、香、味、触、法处若我若无我；不应住色处若净若不净，不应住声、香、味、触、法处若净若不净；不应住色处若寂静若不寂静，不应住声、香、味、触、法处若寂静若不寂静；不应住色处若远离若不远离，不应住声、香、味、触、法处若远离若不远离；不应住色处若空若不空，不应住声、香、味、触、法处若空若不空；不应住色处若有相若无相，不应住声、香、味、触、法处若有相若无相；不应住色处若有愿若无愿，不应住声、香、味、触、法处若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住眼界若常若无常，不应住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；不应住眼界若乐若苦，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；不应住眼界若我若无我，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；不应住眼界若净若不净，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净；不应住眼界若寂静若不寂静，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住眼界若远离若不远离，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住眼界若空若不空，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若空若不空；不应住眼界若有相若无相，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若有相若无相；不应住眼界若有愿若无愿，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住耳界若常若无常，不应住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；不应住耳界若乐若苦，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；不应住耳界若我若无我，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；不应住耳界若净若不净，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净；不应住耳界若寂静若不寂静，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住耳界若远离若不远离，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住耳界若空若不空，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若空若不空；不应住耳界若有相若无相，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若有相若无相；不应住耳界若

有愿若无愿，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住鼻界若常若无常，不应住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；不应住鼻界若乐若苦，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；不应住鼻界若我若无我，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；不应住鼻界若净若不净，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净；不应住鼻界若寂静若不寂静，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住鼻界若远离若不远离，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住鼻界若空若不空，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若空若不空；不应住鼻界若有相若无相，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若有相若无相；不应住鼻界若有愿若无愿，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住舌界若常若无常，不应住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；不应住舌界若乐若苦，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；不应住舌界若我若无我，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；不应住舌界若净若不净，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净；不应住舌界若寂静若不寂静，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住舌界若远离若不远离，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住舌界若空若不空，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若空若不空；不应住舌界若有相若无相，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若有相若无相；不应住舌界若有愿若无愿，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住身界若常若无常，不应住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；不应住身界若乐若苦，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；不应住身界若我若无我，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；不应住身界若净若不净，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净；不应住身界若寂静若不寂静，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住身界若远离若不远离，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住身界若空若不空，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若空若不空；不应住身界若有相若无相，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若有相若无相；不应住身界若有愿若无愿，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住意界若常若无常，不应住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无

常；不应住眼界若乐若苦，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；不应住眼界若我若无我，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；不应住眼界若净若不净，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净；不应住眼界若寂静若不寂静，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住眼界若远离若不远离，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住眼界若空若不空，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若空若不空；不应住眼界若有相若无相，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若有相若无相；不应住眼界若有愿若无愿，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住地界若常若无常，不应住水、火、风、空、识界若常若无常；不应住地界若乐若苦，不应住水、火、风、空、识界若乐若苦；不应住地界若我若无我，不应住水、火、风、空、识界若我若无我；不应住地界若净若不净，不应住水、火、风、空、识界若净若不净；不应住地界若寂静若不寂静，不应住水、火、风、空、识界若寂静若不寂静；不应住地界若远离若不远离，不应住水、火、风、空、识界若远离若不远离；不应住地界若空若不空，不应住水、火、风、空、识界若空若不空；不应住地界若有相若无相，不应住水、火、风、空、识界若有相若无相；不应住地界若有愿若无愿，不应住水、火、风、空、识界若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住苦圣谛若常若无常，不应住集、灭、道圣谛若常若无常；不应住苦圣谛若乐若苦，不应住集、灭、道圣谛若乐若苦；不应住苦圣谛若我若无我，不应住集、灭、道圣谛若我若无我；不应住苦圣谛若净若不净，不应住集、灭、道圣谛若净若不净；不应住苦圣谛若寂静若不寂静，不应住集、灭、道圣谛若寂静若不寂静；不应住苦圣谛若远离若不远离，不应住集、灭、道圣谛若远离若不远离；不应住苦圣谛若空若不空，不应住集、灭、道圣谛若空若不空；不应住苦圣谛若有相若无相，不应住集、灭、道圣谛若有相若无相；不应住苦圣谛若有愿若无愿，不应住集、灭、道圣谛若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住无明若常若无常，不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；不应住无明若乐若苦，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；不应住无明若我若无我，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；不应住无明若净若不净，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净；不应住无明若寂静若不寂静，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若寂静若不寂静；不应住无明若远离若不远离，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若远离若不远离；不应住无明若空若不空，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若空若不空；不应住无明若有相若无

相，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若有相若无相；不应住无明若有愿若无愿，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住内空若常若无常，不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；不应住内空若乐若苦，不应住外空乃至无性自性空若乐若苦；不应住内空若我若无我，不应住外空乃至无性自性空若我若无我；不应住内空若净若不净，不应住外空乃至无性自性空若净若不净；不应住内空若寂静若不寂静，不应住外空乃至无性自性空若寂静若不寂静；不应住内空若远离若不远离，不应住外空乃至无性自性空若远离若不远离；不应住内空若空若不空，不应住外空乃至无性自性空若空若不空；不应住内空若有相若无相，不应住外空乃至无性自性空若有相若无相；不应住内空若有愿若无愿，不应住外空乃至无性自性空若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住真如若常若无常，不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；不应住真如若乐若苦，不应住法界乃至不思議界若乐若苦；不应住真如若我若无我，不应住法界乃至不思議界若我若无我；不应住真如若净若不净，不应住法界乃至不思議界若净若不净；不应住真如若寂静若不寂静，不应住法界乃至不思議界若寂静若不寂静；不应住真如若远离若不远离，不应住法界乃至不思議界若远离若不远离；不应住真如若空若不空，不应住法界乃至不思議界若空若不空；不应住真如若有相若无相，不应住法界乃至不思議界若有相若无相；不应住真如若有愿若无愿，不应住法界乃至不思議界若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住布施波罗蜜多若常若无常，不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；不应住布施波罗蜜多若乐若苦，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；不应住布施波罗蜜多若我若无我，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；不应住布施波罗蜜多若净若不净，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净；不应住布施波罗蜜多若寂静若不寂静，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若寂静若不寂静；不应住布施波罗蜜多若远离若不远离，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若远离若不远离；不应住布施波罗蜜多若空若不空，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若空若不空；不应住布施波罗蜜多若有相若无相，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若有相若无相；不应住布施波罗蜜多若有愿若无愿，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便

故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住四静虑若常若无常，不应住四无量、四无色定若常若无常；不应住四静虑若乐若苦，不应住四无量、四无色定若乐若苦；不应住四静虑若我若无我，不应住四无量、四无色定若我若无我；不应住四静虑若净若不净，不应住四无量、四无色定若净若不净；不应住四静虑若寂静若不寂静，不应住四无量、四无色定若寂静若不寂静；不应住四静虑若远离若不远离，不应住四无量、四无色定若远离若不远离；不应住四静虑若空若不空，不应住四无量、四无色定若空若不空；不应住四静虑若有相若无相，不应住四无量、四无色定若有相若无相；不应住四静虑若有愿若无愿，不应住四无量、四无色定若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住八解脱若常若无常，不应住八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；不应住八解脱若乐若苦，不应住八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；不应住八解脱若我若无我，不应住八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；不应住八解脱若净若不净，不应住八胜处、九次第定、十遍处若净若不净；不应住八解脱若寂静若不寂静，不应住八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静；不应住八解脱若远离若不远离，不应住八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离；不应住八解脱若空若不空，不应住八胜处、九次第定、十遍处若空若不空；不应住八解脱若有相若无相，不应住八胜处、九次第定、十遍处若有相若无相；不应住八解脱若有愿若无愿，不应住八胜处、九次第定、十遍处若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住四念住若常若无常，不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；不应住四念住若乐若苦，不应住四正断乃至八圣道支若乐若苦；不应住四念住若我若无我，不应住四正断乃至八圣道支若我若无我；不应住四念住若净若不净，不应住四正断乃至八圣道支若净若不净；不应住四念住若寂静若不寂静，不应住四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静；不应住四念住若远离若不远离，不应住四正断乃至八圣道支若远离若不远离；不应住四念住若空若不空，不应住四正断乃至八圣道支若空若不空；不应住四念住若有相若无相，不应住四正断乃至八圣道支若有相若无相；不应住四念住若有愿若无愿，不应住四正断乃至八圣道支若有愿、若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住空解脱门若常若无常，不应住无相、无愿解脱门若常若无常；不应住空解脱门若乐若苦，不应住无相、无愿解脱门若乐若苦；不应住空解脱门若我若无我，不应住无相、无愿解脱门若我若无我；不应住空解脱门若

净若不净，不应住无相、无愿解脱门若净若不净；不应住空解脱门若寂静若不寂静，不应住无相、无愿解脱门若寂静若不寂静；不应住空解脱门若远离若不远离，不应住无相、无愿解脱门若远离若不远离；不应住空解脱门若空若不空，不应住无相、无愿解脱门若空若不空；不应住空解脱门若有相若无相，不应住无相、无愿解脱门若有相若无相；不应住空解脱门若有愿若无愿，不应住无相、无愿解脱门若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住五眼若常若无常，不应住六神通若常若无常；不应住五眼若乐若苦，不应住六神通若乐若苦；不应住五眼若我若无我，不应住六神通若我若无我；不应住五眼若净若不净，不应住六神通若净若不净；不应住五眼若寂静若不寂静，不应住六神通若寂静若不寂静；不应住五眼若远离若不远离，不应住六神通若远离若不远离；不应住五眼若空若不空，不应住六神通若空若不空；不应住五眼若有相若无相，不应住六神通若有相若无相；不应住五眼若有愿若无愿，不应住六神通若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住佛十力若常若无常，不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；不应住佛十力若乐若苦，不应住四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；不应住佛十力若我若无我，不应住四无所畏乃至十八不共法若我若无我；不应住佛十力若净若不净，不应住四无所畏乃至十八不共法若净若不净；不应住佛十力若寂静若不寂静，不应住四无所畏乃至十八不共法若寂静若不寂静；不应住佛十力若远离若不远离，不应住四无所畏乃至十八不共法若远离若不远离；不应住佛十力若空若不空，不应住四无所畏乃至十八不共法若空若不空；不应住佛十力若有相若无相，不应住四无所畏乃至十八不共法若有相若无相；不应住佛十力若有愿若无愿，不应住四无所畏乃至十八不共法若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

大般若波罗蜜多经卷第八十

初分天帝品第二十二之四

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住无忘失法若常若无常，不应住恒住舍性若常若无常；不应住无忘失法若乐若苦，不应住恒住舍性若乐若苦；不应住无忘失法若我若无我，不应住恒住舍性若我若无我；不应住无忘失法若净若不净，不应住恒住舍性若净若不净；不应住无忘失法若寂静若不寂静，不应住恒住舍性若寂静若不寂静；不应住无忘失法若远离若不远离，不应住恒住舍性若远

离若不远离；不应住无忘失法若空若不空，不应住恒住舍性若空若不空；不应住无忘失法若有相若无相，不应住恒住舍性若有相若无相；不应住无忘失法若有愿若无愿，不应住恒住舍性若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门若常若无常，不应住一切三摩地门若常若无常；不应住一切陀罗尼门若乐若苦，不应住一切三摩地门若乐若苦；不应住一切陀罗尼门若我若无我，不应住一切三摩地门若我若无我；不应住一切陀罗尼门若净若不净，不应住一切三摩地门若净若不净；不应住一切陀罗尼门若寂静若不寂静，不应住一切三摩地门若寂静若不寂静；不应住一切陀罗尼门若远离若不远离，不应住一切三摩地门若远离若不远离；不应住一切陀罗尼门若空若不空，不应住一切三摩地门若空若不空；不应住一切陀罗尼门若有相若无相，不应住一切三摩地门若有相若无相；不应住一切陀罗尼门若有愿若无愿，不应住一切三摩地门若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住一切智若常若无常，不应住道相智、一切相智若常若无常；不应住一切智若乐若苦，不应住道相智、一切相智若乐若苦；不应住一切智若我若无我，不应住道相智、一切相智若我若无我；不应住一切智若净若不净，不应住道相智、一切相智若净若不净；不应住一切智若寂静若不寂静，不应住道相智、一切相智若寂静若不寂静；不应住一切智若远离若不远离，不应住道相智、一切相智若远离若不远离；不应住一切智若空若不空，不应住道相智、一切相智若空若不空；不应住一切智若有相若无相，不应住道相智、一切相智若有相若无相；不应住一切智若有愿若无愿，不应住道相智、一切相智若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住声闻乘若常若无常，不应住独觉乘、无上乘若常若无常；不应住声闻乘若乐若苦，不应住独觉乘、无上乘若乐若苦；不应住声闻乘若我若无我，不应住独觉乘、无上乘若我若无我；不应住声闻乘若净若不净，不应住独觉乘、无上乘若净若不净；不应住声闻乘若寂静若不寂静，不应住独觉乘、无上乘若寂静若不寂静；不应住声闻乘若远离若不远离，不应住独觉乘、无上乘若远离若不远离；不应住声闻乘若空若不空，不应住独觉乘、无上乘若空若不空；不应住声闻乘若有相若无相，不应住独觉乘、无上乘若有相若无相；不应住声闻乘若有愿若无愿，不应住独觉乘、无上乘若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住预流若常若无常，不应住一来、不还、阿罗汉若常若无常；不应住预流若乐若苦，不应住一来、不还、阿罗汉若乐若苦；不应住预流若我若无我，不应住一来、不还、阿罗汉若我若无我；不应住预流若净若不

净，不应住一来、不还、阿罗汉若净若不净；不应住预流若寂静若不寂静，不应住一来、不还、阿罗汉若寂静若不寂静；不应住预流若远离若不远离，不应住一来、不还、阿罗汉若远离若不远离；不应住预流若空若不空，不应住一来、不还、阿罗汉若空若不空；不应住预流若有相若无相，不应住一来、不还、阿罗汉若有相若无相；不应住预流若有愿若无愿，不应住一来、不还、阿罗汉若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住预流向预流果若常若无常，不应住一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；不应住预流向预流果若乐若苦，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；不应住预流向预流果若我若无我，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；不应住预流向预流果若净若不净，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若净若不净；不应住预流向预流果若寂静若不寂静，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若寂静若不寂静；不应住预流向预流果若远离若不远离，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若远离若不远离；不应住预流向预流果若空若不空，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若空若不空；不应住预流向预流果若有相若无相，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若有相若无相；不应住预流向预流果若有愿若无愿，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住独觉若常若无常，不应住独觉向独觉果若常若无常；不应住独觉若乐若苦，不应住独觉向独觉果若乐若苦；不应住独觉若我若无我，不应住独觉向独觉果若我若无我；不应住独觉若净若不净，不应住独觉向独觉果若净若不净；不应住独觉若寂静若不寂静，不应住独觉向独觉果若寂静若不寂静；不应住独觉若远离若不远离，不应住独觉向独觉果若远离若不远离；不应住独觉若空若不空，不应住独觉向独觉果若空若不空；不应住独觉若有相若无相，不应住独觉向独觉果若有相若无相；不应住独觉若有愿若无愿，不应住独觉向独觉果若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住菩萨如来若常若无常，不应住菩萨如来法若常若无常；不应住菩萨如来若乐若苦，不应住菩萨如来法若乐若苦；不应住菩萨如来若我若无我，不应住菩萨如来法若我若无我；不应住菩萨如来若净若不净，不应住菩萨如来法若净若不净；不应住菩萨如来若寂静若不寂静，不应住菩萨如来法若寂静若不寂静；不应住菩萨如来若远离若不远离，不应住菩萨如来法若远离若不远离；不应住菩萨如来若空若不空，不应住菩萨如来法若空若不空；不应住菩萨如来若有相若无相，不应住菩萨如来法若有相若无相；不应住菩萨如来若有愿若无愿，不应住菩萨如来法

若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住极喜地及极喜地法若常若无常，不应住离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动、善慧、法云地及离垢乃至法云地法若常若无常；不应住极喜地及极喜地法若乐若苦，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若乐若苦；不应住极喜地及极喜地法若我若无我，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若我若无我；不应住极喜地及极喜地法若净若不净，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若净若不净；不应住极喜地及极喜地法若寂静若不寂静，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若寂静若不寂静；不应住极喜地及极喜地法若远离若不远离，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若远离若不远离；不应住极喜地及极喜地法若空若不空，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若空若不空，不应住极喜地及极喜地法若有相若无相，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若有相若无相，不应住极喜地及极喜地法若有愿若无愿，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住异生地及异生地法若常若无常，不应住种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉、菩萨、如来地及种性乃至如来地法若常若无常；不应住异生地及异生地法若乐若苦，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若乐若苦；不应住异生地及异生地法若我若无我，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若我若无我；不应住异生地及异生地法若净若不净，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若净若不净；不应住异生地及异生地法若寂静若不寂静，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若寂静若不寂静；不应住异生地及异生地法若远离若不远离，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若远离若不远离；不应住异生地及异生地法若空若不空，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若空若不空；不应住异生地及异生地法若有相若无相，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若有相若无相；不应住异生地及异生地法若有愿若无愿，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住预流果是无为相，不应住一来、不还、阿罗汉果是无为相。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住独觉菩提是无为相。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住阿耨多罗三藐三菩提是无为相。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住预流是福田，不应住一来、不还、阿罗汉是福田。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住独觉是福田。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住菩萨、如来应正等觉是福田。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住初地殊胜事，不应住第二地乃至第十地殊胜事。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住初发心已便作是念‘我当圆满布施波罗蜜多’，不应住初发心已便作是念‘我当圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当圆满四静虑’，不应住‘我当圆满四无量、四无色定’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当圆满八解脱’，不应住‘我当圆满八胜处、九次第定、十遍处’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当圆满四念住’，不应住‘我当圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当圆满空解脱门’，不应住‘我当圆满无相、无愿解脱门’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我修加行既圆满已，当入菩萨正性离生’，不应住‘我已得入正性离生，当住菩萨不退转地’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当圆满菩萨五神通’，不应住‘我得圆满五神通已，当游无量无数世界，礼敬瞻仰供养承事诸佛世尊，听闻正法、如理思惟、广为有情宣说开示’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当严净如十方佛所居净土’，不应住‘我当成熟诸有情类，令得无上正等菩提、或般涅槃、或人天乐’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当往诣无量无数诸佛国土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，复以无边花香、璎珞、宝幢、幡盖、衣服、卧具、饮食、灯明，百千俱胝那庾多数天诸伎乐及无量种上妙珍财而为供养’，不应住‘我当安立无量无数无边有

情，令于无上正等菩提得不退转’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当成办清净肉眼’，不应住‘我当成办清净天眼、慧眼、法眼、究竟佛眼’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当成办究竟圆满神境智通’，不应住‘我当成办究竟圆满天眼、天耳、他心、宿住、漏尽智通’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当成办佛十力’，不应住‘我当成办四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当成办无忘失法’，不应住‘我当成办恒住舍性’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当成办一切智’，不应住‘我当成办道相智、一切相智’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当成办一切陀罗尼门，于无量无边所作事业总持自在’，不应住‘我当成办一切三摩地门，于无量无边等持差别游戏自在’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当成办三十二相所庄严身，令诸有情见者欢喜’，不应住‘我当成办八十随好所庄严身，令诸有情观无厌倦’。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘此是随信行者，此是随法行者，此是第八补特伽罗’，不应住‘此是预流果，此是极七返有’，不应住‘此是家家，此是一间’，不应住‘此是齐首补特伽罗，乃至寿尽烦恼方尽’，不应住‘此是预流定不堕法，此是中间般涅槃法’，不应住‘此是一来向，此是一来果，一来此间得尽苦际’，不应住‘此是不还向，此是不还果，往彼方得般涅槃者’，不应住‘此是阿罗汉向，此是阿罗汉果，现在必入无余涅槃’，不应住‘此是独觉向，此是独觉果，现在必入无余涅槃’，不应住‘此是超声闻、独觉地，住菩萨地者’。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当具足一切智、道相智、一切相智，觉一切法一切相已，永断一切相续烦恼及诸习气’，不应住‘我当证得阿耨多罗三藐三菩提，转妙法轮作诸佛事，度脱无量无数有情，令得涅槃毕竟安乐’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当善修四神足已，安住如是殊胜等持，由此等持增上势力，令我寿命如殑伽沙大劫而住’，不应住‘我当获得寿量无边’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当成就最胜

圆满三十二种大士夫相，是一一相百福庄严’，不应住‘我当成就最胜圆满八十随好，一一好中有无数量希有胜事而为庄严’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当安住一严净土，其土宽广于十方面如殑伽沙世界之量’，不应住‘我当安坐一金刚座，其座广大量等三千大千佛土’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘我当依止大菩提树，其树高广众宝庄严，所出妙香，有情闻者贪、瞋、痴等心疾皆除，无量无边身病亦愈’，不应住‘有情闻此菩提树香，离诸声闻、独觉作意，必得无上正等菩提’。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无色名声，无受、想、行、识名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无眼处名声，无耳、鼻、舌、身、意处名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无色处名声，无声、香、味、触、法处名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无眼界名声，无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无耳界名声，无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无鼻界名声，无香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无舌界名声，无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无身界名声，无触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无意界名声，无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无地界名声，无水、火、风、空、识界名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无苦圣谛名声，无集、灭、道圣谛名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无无明名声，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无内空名声，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无真如名声，无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无布施波罗蜜多名声，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无四静虑名声，无四无量、四无色定名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无八解脱名声，无八胜处、九次第定、十遍处名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无四念住名声，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无空解脱门名声，无无相、无愿解脱门名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无五眼名声，无六神通名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无佛十力名声，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无无忘失法名声，无恒住舍性名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无一切陀罗尼门名声，无一切三摩地门名声’。何以故？以有所得

为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无一切智名声，无道相智、一切相智名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无声闻乘名声，无独觉乘、无上乘名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无预流及预流向果名声，无一来、不还、阿罗汉及一来、不还、阿罗汉向果名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无独觉及独觉菩提名声，无菩萨、如来及菩萨、如来法名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无极喜地及法名声，无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地及法名声’。何以故？以有所得为方便故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住‘愿我当得净佛土中无异生地及法名声，无种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地及法名声’。何以故？以有所得为方便故。所以者何？一切如来、应、正等觉得阿耨多罗三藐三菩提时，觉一切法都无所有，名字音声皆不可得。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多如所应住不应住相。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多随所应住不应住相，以无所得而为方便，应如是学。”

时，舍利子作是念言：“若菩萨摩訶萨于一切法不应住者，云何应住般若波罗蜜多？”

具寿善现知舍利子心之所念，即谓之曰：“于意云何？诸如来心为何所住？”

舍利子言：“诸佛之心都无所住。所以者何？”

“善现，如来之心不住色，不住受、想、行、识。何以故？以色蕴等不可得故。

“善现，如来之心不住眼处，不住耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以眼处等不可得故。

“善现，如来之心不住色处，不住声、香、味、触、法处。何以故？以色处等不可得故。

“善现，如来之心不住眼界，不住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？以眼界等不可得故。

“善现，如来之心不住耳界，不住声界、耳识界及耳触、耳触为

缘所生诸受。何以故？以耳界等不可得故。

“善现，如来之心不住鼻界，不住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？以鼻界等不可得故。

“善现，如来之心不住舌界，不住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？以舌界等不可得故。

“善现，如来之心不住身界，不住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？以身界等不可得故。

“善现，如来之心不住眼界，不住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？以眼界等不可得故。

“善现，如来之心不住地界，不住水、火、风、空、识界。何以故？以地界等不可得故。

“善现，如来之心不住苦圣谛，不住集、灭、道圣谛。何以故？以苦圣谛等不可得故。

“善现，如来之心不住无明，不住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？以无明等不可得故。

“善现，如来之心不住内空，不住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？以内空等不可得故。

“善现，如来之心不住真如，不住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？以真如等不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第八十一

初分天帝品第二十二之五

“善现，如来之心不住布施波罗蜜多，不住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以布施波罗蜜多等不可得故。

“善现，如来之心不住四静虑，不住四无量、四无色定。何以故？以四静虑等不可得故。

“善现，如来之心不住八解脱，不住八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以八解脱等不可得故。

“善现，如来之心不住四念住，不住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？以四念住等不可得故。

“善现，如来之心不住空解脱门，不住无相、无愿解脱门。何以故？以空解脱门等不可得故。

“善现，如来之心不住五眼，不住六神通。何以故？以五眼等不可得故。

“善现，如来之心不住佛十力，不住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？以佛十力等不可得故。

“善现，如来之心不住无忘失法，不住恒住舍性。何以故？以无忘失法等不可得故。

“善现，如来之心不住一切陀罗尼门，不住一切三摩地门。何以故？以一切陀罗尼门等不可得故。

“善现，如来之心不住一切智，不住道相智、一切相智。何以故？以一切智等不可得故。

“善现，如来之心不住声闻乘，不住独觉乘、无上乘。何以故？以声闻乘等不可得故。

“善现，如来之心不住预流及预流向果，不住一来、不还、阿罗汉及一来、不还、阿罗汉向果。何以故？以预流等不可得故。

“善现，如来之心不住独觉及独觉菩提，不住菩萨、如来及菩萨、如来法。何以故？以独觉等不可得故。

“善现，如来之心不住极喜地及法，不住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地及法。何以故？以极喜地等不可得故。

“善现，如来之心不住异生地及法，不住种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地及法。何以

故？以异生地等不可得故。

“如是，善现，如来之心于一切法都无所住亦非不住。”

时，具寿善现谓舍利子言：“如是菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而同如来于一切法都无所住亦非不住。所以者何？

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于色非住非不住，于受、想、行、识亦非住非不住。何以故？以色蕴等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于眼处非住非不住，于耳、鼻、舌、身、意处亦非住非不住。何以故？以眼处等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于色处非住非不住，于声、香、味、触、法处亦非住非不住。何以故？以色处等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于眼界非住非不住，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以眼界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于耳界非住非不住，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以耳界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于鼻界非住非不住，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以鼻界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于舌界非住非不住，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以舌界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于身界非住非不住，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以身界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于意界非住非不住，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以意界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于地界非住非不住，于水、火、风、空、识界亦非住非不住。何以故？以地界等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于苦圣谛非住非不住，于集、灭、道圣谛亦非住非不住。何以故？以苦圣谛等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于无明非住非不住，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非住非不住。何以故？以无明等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于内空非住非不住，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非住非不住。何以故？以内空等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于真如非住非不住，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非住非不住。何以故？以真如等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于布施波罗蜜多非住非不住，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非住非不住。何以故？以布施波罗蜜多等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于四静虑非住非不住，于四无量、四无色定亦非住非不住。何以故？以四静虑等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于八解脱非住非不住，于八胜处、九次第定、十遍处亦非住非不住。何以故？以八解脱等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于四念住非住非不住，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非住非不住。何以故？以四念住等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于空解脱门非住非不住，于无相、无愿解脱门亦非住非不住。何以故？以空解脱门等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于五眼非住非不住，于六神通亦非住非不住。何以故？以五眼等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于佛十力非住非不住，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦非住非不住。何以故？以佛十力等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于无忘失法非住非不住，于恒住舍性亦非住非不住。何以故？以无忘失法等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于一切陀罗尼门非住非不住，于一切三摩地门亦非住非不住。何以故？以一切陀罗尼门等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于一切智非住非不住，于道相智、一切相智亦非住非不住。何以故？以一切智等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于声闻乘非住非不住，于独觉乘、无上乘亦非住非不住。何以故？以声闻乘等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于预流及预流向果非住非不住，于一来、不还、阿罗汉及一来、不还、阿罗汉向果亦非住非不住。何以故？以预流等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于独觉及独觉菩提非住非不住，于菩萨、如来及菩萨、如来法亦非住非不住。何以故？以独觉等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于极喜地及法非住非不住，于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地及法亦非住非不住。何以故？以极喜地等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于异生地及法非住非不住，于种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地及法亦非住非不住。何以故？以异生地等无二相故。

“舍利子，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多随非住非不住，以无所得为方便，应如是学。”

初分诸天子品第二十三之一

尔时，会中有诸天子窃作是念：“诸药叉等言词咒句，虽复隐密而尚可知，尊者善现于此般若波罗蜜多虽以种种言词显示，而我等毕竟不能解。”

善现知彼心之所念，便告之言：“汝等天子于我所说不能解耶？”

诸天子言：“如是，如是。”

具寿善现复告彼言：“我曾于此不说一字，汝亦不闻，当何所解？何以故？甚深般若波罗蜜多文字言说皆远离故，由此于中说者、听者及能解者皆不可得。一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提其相甚深亦复如是。

“天子当知，如佛化身，化作无量苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦俱来集会，复化作一能说法人于此众中宣扬妙法。于意云何？是有中实能说、能听、能解者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如化故，般若中说者、听者及能解者都不可得。

“天子当知，如在梦中梦见有佛教诫教授菩萨、声闻。于意云何？是有中实能说、能听、能解者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如梦故，般若中说者、听者及能解者都不可得。

“天子当知，如有二人处一山谷，各住一面赞佛、法、僧，俱时发响。于意云何？此二响声能互相闻、互相解不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如响故，般若中说者、听者及能解者都不可得。

“天子当知，如巧幻师或彼弟子于四衢道，幻作四众及一佛身处中说法。于意云何？是有中实能说、能听、能解者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如幻故，般若中说者、听者及能解者都不可得。”

时，诸天子复作是念：“尊者善现于此般若波罗蜜多，虽复种种方便显说欲令易解，而其意趣甚深转甚深、微细更微细，难可测度。”

善现知彼心之所念，便告之曰：“天子当知，色非甚深非微细，受、想、行、识亦非甚深非微细。何以故？色深细性不可得故，受、想、行、识深细性亦不可得故。

“天子当知，眼处非甚深非微细，耳、鼻、舌、身、意处亦非甚深非微细。何以故？眼处深细性不可得故，耳、鼻、舌、身、意处深细性亦不可得故。

“天子当知，色处非甚深非微细，声、香、味、触、法处亦非甚深非微细。何以故？色处深细性不可得故，声、香、味、触、法处深细性亦不可得故。

“天子当知，眼界非甚深非微细，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？眼界深细性不可得故，色界乃至眼触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知，耳界非甚深非微细，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？耳界深细性不可得故，声界乃至耳触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知，鼻界非甚深非微细，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？鼻界深细性不可得故，香界乃至鼻触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知，舌界非甚深非微细，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？舌界深细性不可得故，味界乃至舌触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知，身界非甚深非微细，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？身界深细性不可得故，触界乃至身触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知，意界非甚深非微细，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？意界深细性不可得故，法界乃

至意触为缘所生诸受深细性亦不可得故。

“天子当知，地界非甚深非微细，水、火、风、空、识界亦非甚深非微细。何以故？地界深细性不可得故，水、火、风、空、识界深细性亦不可得故。

“天子当知，苦圣谛非甚深非微细，集、灭、道圣谛亦非甚深非微细。何以故？苦圣谛深细性不可得故，集、灭、道圣谛深细性亦不可得故。

“天子当知，无明非甚深非微细，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非甚深非微细。何以故？无明深细性不可得故，行乃至老死愁叹苦忧恼深细性亦不可得故。

“天子当知，内空非甚深非微细，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非甚深非微细。何以故？内空深细性不可得故，外空乃至无性自性空深细性亦不可得故。

“天子当知，真如非甚深非微细，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非甚深非微细。何以故？真如深细性不可得故，法界乃至不思議界深细性亦不可得故。

“天子当知，布施波罗蜜多非甚深非微细，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非甚深非微细。何以故？布施波罗蜜多深细性不可得故，净戒乃至般若波罗蜜多深细性亦不可得故。

“天子当知，四静虑非甚深非微细，四无量、四无色定亦非甚深非微细。何以故？四静虑深细性不可得故，四无量、四无色定深细性亦不可得故。

“天子当知，八解脱非甚深非微细，八胜处、九次第定、十遍处亦非甚深非微细。何以故？八解脱深细性不可得故，八胜处、九次第定、十遍处深细性亦不可得故。

“天子当知，四念住非甚深非微细，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非甚深非微细。何以故？四念住深细性不可得故，四正断乃至八圣道支深细性亦不可得故。

“天子当知，五眼非甚深非微细，六神通亦非甚深非微细。何以故？五眼深细性不可得故，六神通深细性亦不可得故。

“天子当知，佛十力非甚深非微细，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦非甚深非微细。何以故？佛十力深细性不可得故，四无所畏乃至十八不共法深细性亦不可得故。

“天子当知，无忘失法非甚深非微细，恒住舍性亦非甚深非微细。何以故？无忘失法深细性不可得故，恒住舍性深细性亦不可得故。

“天子当知，一切陀罗尼门非甚深非微细，一切三摩地门亦非甚深非微细。何以故？一切陀罗尼门深细性不可得故，一切三摩地门深细性亦不可得故。

“天子当知，一切智非甚深非微细，道相智、一切相智亦非甚深非微细。何以故？一切智深细性不可得故，道相智、一切相智深细性亦不可得故。

“天子当知，声闻乘非甚深非微细，独觉乘、无上乘亦非甚深非微细。何以故？声闻乘深细性不可得故，独觉乘、无上乘深细性亦不可得故。

“天子当知，预流非甚深非微细，一来、不还、阿罗汉亦非甚深非微细。何以故？预流深细性不可得故，一来、不还、阿罗汉深细性亦不可得故。

“天子当知，预流向预流果非甚深非微细，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非甚深非微细。何以故？预流向预流果深细性不可得故，一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果深细性亦不可得故。

“天子当知，独觉非甚深非微细，独觉向独觉果亦非甚深非微细。何以故？独觉深细性不可得故，独觉向独觉果深细性亦不可得故。

“天子当知，菩萨摩訶萨非甚深非微细，三藐三佛陀亦非甚深非微细。何以故？菩萨摩訶萨深细性不可得故，三藐三佛陀深细性亦不可得故。

“天子当知，菩萨摩訶萨法非甚深非微细，无上正等菩提亦非甚深非微细。何以故？菩萨摩訶萨法深细性不可得故，无上正等菩提深细性亦不可得故。

“天子当知，极喜地非甚深非微细，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦非甚深非微细。何以故？极喜地深细性不可得故，离垢地乃至法云地深细性亦不可得故。

“天子当知，极喜地法非甚深非微细，离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法亦非甚深非微细。何以故？极喜地法深细性不可得故，离垢地法乃至法云地法深细性亦不可得故。

“天子当知，异生地非甚深非微细，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地亦非甚深非微细。何以故？异生地深细性不可得故，种性地乃至如来地深细性亦不可得故。

“天子当知，异生地法非甚深非微细，种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法亦非甚深非微细。何以故？异生地法深细性不可得故，种性地法

乃至如来地法深细性亦不可得故。”

时，诸天子复作是念：“尊者善现所说法中，不施設色，不施設受、想、行、识。何以故？色蕴性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設眼处，不施設耳、鼻、舌、身、意处。何以故？眼处性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設色处，不施設声、香、味、触、法处。何以故？色处性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設眼界，不施設色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？眼界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設耳界，不施設声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？耳界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設鼻界，不施設香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？鼻界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設舌界，不施設味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？舌界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設身界，不施設触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？身界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設意界，不施設法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？意界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設地界，不施設水、火、风、空、识界。何以故？地界性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設苦圣谛，不施設集、灭、道圣谛。何以故？苦圣谛性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設无明，不施設行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？无明性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設内空，不施設外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？内空性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設真如，不施設法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？真如性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設布施波罗蜜多，不施設净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？布施波罗蜜多性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設四静虑，不施設四无量、四无色定。何以故？四静虑性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設八解脱，不施設八胜处、九次第

定、十遍处。何以故？八解脱性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設四念住，不施設四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？四念住性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設空解脱门，不施設无相、无愿解脱门。何以故？空解脱门性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設五眼，不施設六神通。何以故？五眼性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設佛十力，不施設四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？佛十力性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設无忘失法，不施設恒住舍性。何以故？无忘失法性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設一切陀罗尼门，不施設一切三摩地门。何以故？一切陀罗尼门性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設一切智，不施設道相智、一切相智。何以故？一切智性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設声闻乘，不施設独觉乘、无上乘。何以故？声闻乘性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設预流，不施設一来、不还、阿罗汉。何以故？预流性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設预流向预流果，不施設一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。何以故？预流向预流果性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設独觉，不施設独觉向独觉果。何以故？独觉性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設菩萨摩訶萨，不施設三藐三佛陀。何以故？菩萨摩訶萨性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設菩萨摩訶萨法，不施設无上正等菩提。何以故？菩萨摩訶萨法性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設极喜地，不施設离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。何以故？极喜地性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設极喜地法，不施設离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法。何以故？极喜地法性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設异生地，不施設种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地。何以故？异生地性等不可说故。

“尊者善现所说法中，不施設异生地法，不施設种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地

法、如来地法。何以故？异生地法性等不可说故。

“尊者善现所说法中，亦不施設文字语言。何以故？文字语言性等不可说故。”

尔时，善现知诸天子心所念法，便告之言：“如是，如是，如汝所念。诸法乃至无上菩提，文字语言皆所不及，故于般若波罗蜜多无说、无听亦无解者，是故汝等于诸法中，应随所说修坚固忍。诸有欲住欲证预流、一来、不还、阿罗汉果，亦依此忍而得究竟；诸有欲住欲证独觉所得菩提，亦依此忍而得究竟；诸有欲住欲证无上正等菩提，要依此忍而得究竟。如是，诸天子，诸菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，应住无说、无听、无解甚深般若波罗蜜多，常勤修学不应舍离。”

时，诸天子心复念言：“尊者善现于今欲为何等有情说何等法？”

善现尔时知诸天子心所念事，便告之曰：“天子当知，我今欲为如幻、如化、如梦有情说如幻、如化、如梦之法。何以故？如是听者于所说中，无闻、无解、无所证故。”

时，诸天子即复问言：“能说、能听及所说法皆如幻、如化、如梦事耶？”

善现答言：“如是，如是，如汝所说。如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。

“天子当知，我如幻、如化、如梦，所见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者如幻、如化、如梦所见。何以故？以我等自性空故。

“天子当知，色如幻、如化、如梦所见，受、想、行、识如幻、如化、如梦所见。何以故？以色蕴等自性空故。

“天子当知，眼处如幻、如化、如梦所见，耳、鼻、舌、身、意处如幻、如化、如梦所见。何以故？以眼处等自性空故。

“天子当知，色处如幻、如化、如梦所见，声、香、味、触、法处如幻、如化、如梦所见。何以故？以色处等自性空故。

“天子当知，眼界如幻、如化、如梦所见，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以眼界等自性空故。

“天子当知，耳界如幻、如化、如梦所见，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以耳界等自性空故。

“天子当知，鼻界如幻、如化、如梦所见，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以鼻界等自性空故。

“天子当知，舌界如幻、如化、如梦所见，味界、舌识界及舌

触、舌触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以舌界等自性空故。

“天子当知，身界如幻、如化、如梦所见，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以身界等自性空故。

“天子当知，意界如幻、如化、如梦所见，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以意界等自性空故。

“天子当知，地界如幻、如化、如梦所见，水、火、风、空、识界如幻、如化、如梦所见。何以故？以地界等自性空故。

“天子当知，苦圣谛如幻、如化、如梦所见，集、灭、道圣谛如幻、如化、如梦所见。何以故？以苦圣谛等自性空故。

“天子当知，无明如幻、如化、如梦所见，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如幻、如化、如梦所见。何以故？以无明等自性空故。

“天子当知，内空如幻、如化、如梦所见，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空如幻、如化、如梦所见。何以故？以内空等自性空故。

“天子当知，真如如幻、如化、如梦所见，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界如幻、如化、如梦所见。何以故？以真如等自性空故。

大般若波罗蜜多经卷第八十二

初分诸天子品第二十三之二

“天子当知，布施波罗蜜多如幻、如化、如梦所见，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如幻、如化、如梦所见。何以故？以布施波罗蜜多等自性空故。

“天子当知，四静虑如幻、如化、如梦所见，四无量、四无色定如幻、如化、如梦所见。何以故？以四静虑等自性空故。

“天子当知，八解脱如幻、如化、如梦所见，八胜处、九次第定、十遍处如幻、如化、如梦所见。何以故？以八解脱等自性空故。

“天子当知，四念住如幻、如化、如梦所见，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如幻、如化、如梦所见。何以故？以四念住等自性空故。

“天子当知，空解脱门如幻、如化、如梦所见，无相、无愿解脱门如幻、如化、如梦所见。何以故？以空解脱门等自性空故。

“天子当知，五眼如幻、如化、如梦所见，六神通如幻、如化、如梦所见。何以故？以五眼等自性空故。

“天子当知，佛十力如幻、如化、如梦所见，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法如幻、如化、如梦所见。何以故？以佛十力等自性空故。

“天子当知，无忘失法如幻、如化、如梦所见，恒住舍性如幻、如化、如梦所见。何以故？以无忘失法等自性空故。

“天子当知，一切陀罗尼门如幻、如化、如梦所见，一切三摩地门如幻、如化、如梦所见。何以故？以一切陀罗尼门等自性空故。

“天子当知，一切智如幻、如化、如梦所见，道相智、一切相智如幻、如化、如梦所见。何以故？以一切智等自性空故。

“天子当知，声闻乘如幻、如化、如梦所见，独觉乘、无上乘如幻、如化、如梦所见。何以故？以声闻乘等自性空故。

“天子当知，预流如幻、如化、如梦所见，一来、不还、阿罗汉如幻、如化、如梦所见。何以故？以预流等自性空故。

“天子当知，预流向预流果如幻、如化、如梦所见，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果如幻、如化、如梦所见。何以故？以预流向预流果等自性空故。

“天子当知，独觉如幻、如化、如梦所见，独觉向独觉果如幻、如化、如梦所见。何以故？以独觉等自性空故。

“天子当知，菩萨摩訶萨如幻、如化、如梦所见，三藐三佛陀如幻、如化、如梦所见。何以故？以菩萨摩訶萨等自性空故。

“天子当知，菩萨摩訶萨法如幻、如化、如梦所见，无上正等菩提如幻、如化、如梦所见。何以故？以菩萨摩訶萨法等自性空故。

“天子当知，极喜地如幻、如化、如梦所见，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地如幻、如化、如梦所见。何以故？以极喜地等自性空故。

“天子当知，极喜地法如幻、如化、如梦所见，离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法如幻、如化、如梦所见。何以故？以极喜地法等自性空故。

“天子当知，异生地如幻、如化、如梦所见，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地如幻、如化、如梦所见。何以故？以异生地等自性空故。

“天子当知，异生地法如幻、如化、如梦所见，种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法如幻、如化、如梦所见。何以故？以异生地法等自性空故。

“天子当知，有为界如幻、如化、如梦所见，无为界如幻、如化、如梦所见。何以故？以有为界等自性空故。

“天子当知，由此缘故我作是说：如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。”

时，诸天子问善现言：“今尊者为但说我等、色等乃至阿耨多罗三藐三菩提如幻、如化、如梦所见，为亦说微妙寂静究竟涅槃如幻、如化、如梦见耶？”

善现言：“诸天子，我不但说我等、色等乃至阿耨多罗三藐三菩提如幻、如化、如梦所见，亦复宣说微妙寂静究竟涅槃如幻、如化、如梦所见。天子当知，设更有法胜涅槃者，我亦说为如幻、如化、如梦所见。所以者何？幻、化、梦事与一切法乃至涅槃皆悉无二无二事故。”

初分受教品第二十四之一

尔时，具寿舍利子、具寿大目连、具寿执大藏、具寿满慈子、具寿大迦多衍那、具寿大迦叶波等诸大声闻，及无量百千菩萨摩訶萨，同时举声问善现曰：“所说般若波罗蜜多，如是甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一，唯极圣者自内所证，世聪慧人所不能测，于如是法谁能信受？”

善现答言：“有菩萨摩訶萨住不退转地，于此甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一般若波罗蜜多能深信受。复有已见圣谛及漏尽阿罗汉，为满所愿，于此般若波罗蜜多亦能信受。复有善男子、善女人等，已于过去无量无数百千俱胝那庾多佛所，亲近供养发弘誓愿，植众善本利根聪慧，诸善知识所摄受者，于此甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一般若波罗蜜多亦能信受。何以故？

“如是人等，终不以空不空分别色，亦不以色分别空不空，不以空不空分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别空不空；不以有相无相分别色，亦不以色分别有相无相，不以有相无相分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别有相无相；不以有愿无愿分别色，亦不以色分别有愿无愿，不以有愿无愿分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别有愿无愿；不以生不生分别色，亦不以色分别生不生，不以生不生分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别生不生；不以灭不灭分别色，亦不以色分别灭不灭，不以灭不灭分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别灭不灭；不以寂静不寂静分别色，亦不以色分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别寂静不寂静；不以远离不远离分别色，亦不以色分别远离不远离，不以远离不远离分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别眼处，亦不以眼处分别空不空，不以空不空分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别空不空；不以有相无相分别眼处，亦不以眼处分别有相无相；不以有相无相分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别有相无相；不以有愿无愿分别眼处，亦不以眼处分别有愿无愿，不以有愿无愿分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别有愿无愿；不以生不生分别眼处，亦不以眼处分别生不生，不以生不生分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别生不生；不以灭不灭分别眼处，亦不以眼处分别灭不灭，不以灭不灭分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别灭不灭；不以寂静不寂静分别眼处，亦不以眼处分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别寂静不寂静；不以远离不远离分别眼处，亦不以眼处分别远离不远离，不以远离不远离分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别色处，亦不以色处分别空不空，不以空不空分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别空不空；不以有相无相分别色处，亦不以色处分别有相无相，不以有相无相分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别有相无相；不以有愿无愿分别色处，亦不以色处分别有愿无愿，不以有愿无愿分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别有愿无愿；不以生不生分别色处，亦不以色处分别生不生，不以生不生分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别生不生；不以灭不灭分别色处，亦不以色处分别灭不灭，不以灭不灭分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别灭不灭；不以寂静不寂静分别色处，亦不以色处分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别寂静不寂静；不以远离不远离分别色处，亦不以色处分别远离不远离，不以远离不远离分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别眼界，亦不以眼界分别空不空，不以空不空分别色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别空不空；不以有相无相分别眼界，亦不以眼界分别有相无相，不以有相无相分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别有相无相；不以有愿无愿分别眼界，亦不以眼界分别有愿无愿，不以有愿无愿分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别有愿无愿；不以生不生分别眼界，亦不以眼界分别生不生，不以生不生分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别生不生；不以灭不灭分别眼界，亦不以眼界分别灭不灭，不以灭不灭分别

色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别灭不灭；不以寂静不寂静分别眼界，亦不以眼界分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别寂静不寂静；不以远离不远离分别眼界，亦不以眼界分别远离不远离，不以远离不远离分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别耳界，亦不以耳界分别空不空，不以空不空分别声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别空不空；不以有相无相分别耳界，亦不以耳界分别有相无相，不以有相无相分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别有相无相；不以有愿无愿分别耳界，亦不以耳界分别有愿无愿，不以有愿无愿分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别有愿无愿；不以生不生分别耳界，亦不以耳界分别生不生，不以生不生分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别生不生；不以灭不灭分别耳界，亦不以耳界分别灭不灭，不以灭不灭分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别灭不灭；不以寂静不寂静分别耳界，亦不以耳界分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别寂静不寂静；不以远离不远离分别耳界，亦不以耳界分别远离不远离，不以远离不远离分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别鼻界，亦不以鼻界分别空不空，不以空不空分别香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别空不空；不以有相无相分别鼻界，亦不以鼻界分别有相无相，不以有相无相分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别有相无相；不以有愿无愿分别鼻界，亦不以鼻界分别有愿无愿，不以有愿无愿分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别有愿无愿；不以生不生分别鼻界，亦不以鼻界分别生不生，不以生不生分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别生不生；不以灭不灭分别鼻界，亦不以鼻界分别灭不灭，不以灭不灭分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别灭不灭；不以寂静不寂静分别鼻界，亦不以鼻界分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别寂静不寂静；不以远离不远离分别鼻界，亦不以鼻界分别远离不远离，不以远离不远离分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别舌界，亦不以舌界分别空不空，不以空不空分别味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，亦不以味

界乃至舌触为缘所生诸受分别空不空；不以有相无相分别舌界，亦不以舌界分别有相无相，不以有相无相分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别有相无相；不以有愿无愿分别舌界，亦不以舌界分别有愿无愿，不以有愿无愿分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别有愿无愿；不以生不生分别舌界，亦不以舌界分别生不生，不以生不生分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别生不生；不以灭不灭分别舌界，亦不以舌界分别灭不灭，不以灭不灭分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别灭不灭；不以寂静不寂静分别舌界，亦不以舌界分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别寂静不寂静；不以远离不远离分别舌界，亦不以舌界分别远离不远离，不以远离不远离分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别身界，亦不以身界分别空不空，不以空不空分别触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别空不空；不以有相无相分别身界，亦不以身界分别有相无相，不以有相无相分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别有相无相；不以有愿无愿分别身界，亦不以身界分别有愿无愿，不以有愿无愿分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别有愿无愿；不以生不生分别身界，亦不以身界分别生不生，不以生不生分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别生不生；不以灭不灭分别身界，亦不以身界分别灭不灭，不以灭不灭分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别灭不灭；不以寂静不寂静分别身界，亦不以身界分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别寂静不寂静；不以远离不远离分别身界，亦不以身界分别远离不远离，不以远离不远离分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别眼界，亦不以眼界分别空不空，不以空不空分别法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别空不空；不以有相无相分别眼界，亦不以眼界分别有相无相，不以有相无相分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别有相无相；不以有愿无愿分别眼界，亦不以眼界分别有愿无愿，不以有愿无愿分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别有愿无愿；不以生不生分别眼界，亦不以眼界分别生不生，不以生不生分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别生不生；不以灭不灭分别眼界，亦不以眼界分别灭不灭，不以灭不灭分别

法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别灭不灭；不以寂静不寂静分别眼界，亦不以眼界分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别寂静不寂静；不以远离不远离分别眼界，亦不以眼界分别远离不远离，不以远离不远离分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别地界，亦不以地界分别空不空，不以空不空分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别空不空；不以有相无相分别地界，亦不以地界分别有相无相，不以有相无相分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别有相无相；不以有愿无愿分别地界，亦不以地界分别有愿无愿，不以有愿无愿分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别有愿无愿；不以生不生分别地界，亦不以地界分别生不生，不以生不生分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别生不生；不以灭不灭分别地界，亦不以地界分别灭不灭，不以灭不灭分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别灭不灭；不以寂静不寂静分别地界，亦不以地界分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别寂静不寂静；不以远离不远离分别地界，亦不以地界分别远离不远离，不以远离不远离分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别空不空，不以空不空分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别空不空；不以有相无相分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别有相无相，不以有相无相分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别有相无相；不以有愿无愿分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别有愿无愿，不以有愿无愿分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别有愿无愿；不以生不生分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别生不生，不以生不生分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别生不生；不以灭不灭分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别灭不灭，不以灭不灭分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别灭不灭；不以寂静不寂静分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别寂静不寂静；不以远离不远离分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别远离不远离，不以远离不远离分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别无明，亦不以无明分别空不空，不以空不空分别行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别空不空；不以有相无相分别无明，亦不以无明分别有相无相，不以有相无相分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别有相无相；不以

有愿无愿分别无明，亦不以无明分别有愿无愿，不以有愿无愿分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别有愿无愿；不以生不生分别无明，亦不以无明分别生不生，不以生不生分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别生不生；不以灭不灭分别无明，亦不以无明分别灭不灭，不以灭不灭分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别灭不灭；不以寂静不寂静分别无明，亦不以无明分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别寂静不寂静；不以远离不远离分别无明，亦不以无明分别远离不远离，不以远离不远离分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别内空，亦不以内空分别空不空，不以空不空分别外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别空不空；不以有相无相分别内空，亦不以内空分别有相无相，不以有相无相分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别有相无相；不以有愿无愿分别内空，亦不以内空分别有愿无愿，不以有愿无愿分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别有愿无愿；不以生不生分别内空，亦不以内空分别生不生，不以生不生分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别生不生；不以灭不灭分别内空，亦不以内空分别灭不灭，不以灭不灭分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别灭不灭；不以寂静不寂静分别内空，亦不以内空分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别寂静不寂静；不以远离不远离分别内空，亦不以内空分别远离不远离，不以远离不远离分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别真如，亦不以真如分别空不空，不以空不空分别法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别空不空；不以有相无相分别真如，亦不以真如分别有相无相，不以有相无相分别法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别有相无相；不以有愿无愿分别真如，亦不以真如分别有愿无愿，不以有愿无愿分别法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别有愿无愿；不以生不生分别真如，亦不以真如分别生不生，不以生不生分别法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别生不生；不以灭不灭分别真如，亦不以真如分别灭不灭，不以灭不灭分别法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分别灭不灭；不以寂静不寂静分别真如，亦不以真如分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别法界乃至不

思议界，亦不以法界乃至不思議界分別寂靜不寂靜；不以遠離不遠離分別真如，亦不以真如分別遠離不遠離，不以遠離不遠離分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別遠離不遠離。

大般若波羅蜜多經卷第八十三

初分受教品第二十四之二

“如是人等，終不以空不空分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別空不空，不以空不空分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別空不空；不以有相無相分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別有相無相，不以有相無相分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別有相無相；不以有願無願分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別有願無願，不以有願無願分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別有願無願；不以生不生分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別生不生，不以生不生分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別生不生；不以滅不滅分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別滅不滅，不以滅不滅分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別滅不滅；不以寂靜不寂靜分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別寂靜不寂靜，不以寂靜不寂靜分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別寂靜不寂靜；不以遠離不遠離分別布施波羅蜜多，亦不以布施波羅蜜多分別遠離不遠離，不以遠離不遠離分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多分別遠離不遠離。

“如是人等，終不以空不空分別四靜慮，亦不以四靜慮分別空不空，不以空不空分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別空不空；不以有相無相分別四靜慮，亦不以四靜慮分別有相無相，不以有相無相分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別有相無相；不以有願無願分別四靜慮，亦不以四靜慮分別有願無願，不以有願無願分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別有願無願；不以生不生分別四靜慮，亦不以四靜慮分別生不生，不以生不生分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別生不生；不以滅不滅分別四靜慮，亦不以四靜慮分別滅不滅，不以滅不滅分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別滅不滅；不以寂靜不寂靜分別四靜慮，亦不以四靜慮分別寂靜不寂靜，不以寂靜不

寂靜分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別寂靜不寂靜；不以遠離不遠離分別四靜慮，亦不以四靜慮分別遠離不遠離，不以遠離不遠離分別四無量、四無色定，亦不以四無量、四無色定分別遠離不遠離。

“如是人等，終不以空不空分別八解脫，亦不以八解脫分別空不空，不以空不空分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別空不空；不以有相無相分別八解脫，亦不以八解脫分別有相無相，不以有相無相分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別有相無相；不以有願無願分別八解脫，亦不以八解脫分別有願無願，不以有願無願分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別有願無願；不以生不生分別八解脫，亦不以八解脫分別生不生，不以生不生分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別生不生；不以滅不滅分別八解脫，亦不以八解脫分別滅不滅，不以滅不滅分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別滅不滅；不以寂靜不寂靜分別八解脫，亦不以八解脫分別寂靜不寂靜，不以寂靜不寂靜分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別寂靜不寂靜；不以遠離不遠離分別八解脫，亦不以八解脫分別遠離不遠離，不以遠離不遠離分別八勝處、九次第定、十遍處，亦不以八勝處、九次第定、十遍處分別遠離不遠離。

“如是人等，終不以空不空分別四念住，亦不以四念住分別空不空，不以空不空分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別空不空；不以有相無相分別四念住，亦不以四念住分別有相無相，不以有相無相分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別有相無相；不以有願無願分別四念住，亦不以四念住分別有願無願，不以有願無願分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別有願無願；不以生不生分別四念住，亦不以四念住分別生不生，不以生不生分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別生不生；不以滅不滅分別四念住，亦不以四念住分別滅不滅，不以滅不滅分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別滅不滅；不以寂靜不寂靜分別四念住，亦不以四念住分別寂靜不寂靜，不以寂靜不寂靜分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別寂靜不寂靜；不以遠離不遠離分別四念住，亦不以四念住分別遠離不遠離，不

以远离不远离分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别空解脱门，亦不以空解脱门分别空不空，不以空不空分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别空不空；不以有相无相分别空解脱门，亦不以空解脱门分别有相无相，不以有相无相分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别有相无相；不以有愿无愿分别空解脱门，亦不以空解脱门分别有愿无愿，不以有愿无愿分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别有愿无愿；不以生不生分别空解脱门，亦不以空解脱门分别生不生，不以生不生分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别生不生；不以灭不灭分别空解脱门，亦不以空解脱门分别灭不灭，不以灭不灭分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别灭不灭；不以寂静不寂静分别空解脱门，亦不以空解脱门分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别寂静不寂静；不以远离不远离分别空解脱门，亦不以空解脱门分别远离不远离，不以远离不远离分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别五眼，亦不以五眼分别空不空，不以空不空分别六神通，亦不以六神通分别空不空；不以有相无相分别五眼，亦不以五眼分别有相无相，不以有相无相分别六神通，亦不以六神通分别有相无相；不以有愿无愿分别五眼，亦不以五眼分别有愿无愿，不以有愿无愿分别六神通，亦不以六神通分别有愿无愿；不以生不生分别五眼，亦不以五眼分别生不生，不以生不生分别六神通，亦不以六神通分别生不生；不以灭不灭分别五眼，亦不以五眼分别灭不灭，不以灭不灭分别六神通，亦不以六神通分别灭不灭；不以寂静不寂静分别五眼，亦不以五眼分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别六神通，亦不以六神通分别寂静不寂静；不以远离不远离分别五眼，亦不以五眼分别远离不远离，不以远离不远离分别六神通，亦不以六神通分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别佛十力，亦不以佛十力分别空不空，不以空不空分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法分别空不空；不以有相无相分别佛十力，亦不以佛十力分别有相无相，不以有相无相分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法分别有相无相；不以有愿无愿分别佛十力，亦不以佛十力分别有愿无愿，不以有愿无愿分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法

分别有愿无愿；不以生不生分别佛十力，亦不以佛十力分别生不生，不以生不生分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别生不生；不以灭不灭分别佛十力，亦不以佛十力分别灭不灭，不以灭不灭分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别灭不灭；不以寂静不寂静分别佛十力，亦不以佛十力分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别寂静不寂静；不以远离不远离分别佛十力，亦不以佛十力分别远离不远离，不以远离不远离分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别无忘失法，亦不以无忘失法分别空不空，不以空不空分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别空不空；不以有相无相分别无忘失法，亦不以无忘失法分别有相无相，不以有相无相分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别有相无相；不以有愿无愿分别无忘失法，亦不以无忘失法分别有愿无愿，不以有愿无愿分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别有愿无愿；不以生不生分别无忘失法，亦不以无忘失法分别生不生，不以生不生分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别生不生；不以灭不灭分别无忘失法，亦不以无忘失法分别灭不灭，不以灭不灭分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别灭不灭；不以寂静不寂静分别无忘失法，亦不以无忘失法分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别寂静不寂静；不以远离不远离分别无忘失法，亦不以无忘失法分别远离不远离，不以远离不远离分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别空不空，不以空不空分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别空不空；不以有相无相分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别有相无相，不以有相无相分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别有相无相；不以有愿无愿分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别有愿无愿，不以有愿无愿分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别有愿无愿；不以生不生分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别生不生，不以生不生分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别生不生；不以灭不灭分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别灭不灭，不以灭不灭分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别灭不灭；不以寂静不寂静分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别寂静不寂静；不以远离不远离分别一切陀罗尼门，亦

不以一切陀罗尼门分别远离不远离，不以远离不远离分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别一切智，亦不以一切智分别空不空，不以空不空分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别空不空；不以有相无相分别一切智，亦不以一切智分别有相无相，不以有相无相分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别有相无相；不以有愿无愿分别一切智，亦不以一切智分别有愿无愿，不以有愿无愿分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别有愿无愿；不以生不生分别一切智，亦不以一切智分别生不生，不以生不生分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别生不生；不以灭不灭分别一切智，亦不以一切智分别灭不灭，不以灭不灭分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别灭不灭；不以寂静不寂静分别一切智，亦不以一切智分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别寂静不寂静；不以远离不远离分别一切智，亦不以一切智分别远离不远离，不以远离不远离分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别声闻乘，亦不以声闻乘分别空不空，不以空不空分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别空不空；不以有相无相分别声闻乘，亦不以声闻乘分别有相无相，不以有相无相分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别有相无相；不以有愿无愿分别声闻乘，亦不以声闻乘分别有愿无愿，不以有愿无愿分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别有愿无愿；不以生不生分别声闻乘，亦不以声闻乘分别生不生，不以生不生分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别生不生；不以灭不灭分别声闻乘，亦不以声闻乘分别灭不灭，不以灭不灭分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别灭不灭；不以寂静不寂静分别声闻乘，亦不以声闻乘分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别寂静不寂静；不以远离不远离分别声闻乘，亦不以声闻乘分别远离不远离，不以远离不远离分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别预流，亦不以预流分别空不空，不以空不空分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别空不空；不以有相无相分别预流，亦不以预流分别有相无相，不以有相无相分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别有相无相；不以有愿无愿分别预流，亦不以预流分别有愿无愿，不以有愿无愿分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别有愿无愿；不以生不生分别预流，亦不以预流分别生不生，不以生不生分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别生不生；不以灭不灭分别预流，亦不以预流分别灭不灭，不以灭不灭分别

一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别灭不灭；不以寂静不寂静分别预流，亦不以预流分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别寂静不寂静；不以远离不远离分别预流，亦不以预流分别远离不远离，不以远离不远离分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别空不空，不以空不空分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别空不空；不以有相无相分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别有相无相，不以有相无相分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别有相无相；不以有愿无愿分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别有愿无愿，不以有愿无愿分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别有愿无愿；不以生不生分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别生不生，不以生不生分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别生不生；不以灭不灭分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别灭不灭，不以灭不灭分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别灭不灭；不以寂静不寂静分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别寂静不寂静；不以远离不远离分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别远离不远离，不以远离不远离分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别独觉，亦不以独觉分别空不空，不以空不空分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别空不空；不以有相无相分别独觉，亦不以独觉分别有相无相，不以有相无相分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别有相无相；不以有愿无愿分别独觉，亦不以独觉分别有愿无愿，不以有愿无愿分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别有愿无愿；不以生不生分别独觉，亦不以独觉分别生不生，不以生不生分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别生不生；不以灭不灭分别独觉，亦不以独觉分别灭不灭，不以灭不灭分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别灭不灭；不以寂静不寂静分别独觉，亦不以独觉分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别寂静不寂静；不以远离

不远离分别独觉，亦不以独觉分别远离不远离，不以远离不远离分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别空不空，不以空不空分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别空不空；不以有相无相分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别有相无相，不以有相无相分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别有相无相；不以有愿无愿分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别有愿无愿，不以有愿无愿分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别有愿无愿；不以生不生分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别生不生，不以生不生分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别生不生；不以灭不灭分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别灭不灭，不以灭不灭分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别灭不灭；不以寂静不寂静分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别寂静不寂静；不以远离不远离分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别远离不远离，不以远离不远离分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别空不空，不以空不空分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别空不空；不以有相无相分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别有相无相，不以有相无相分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别有相无相；不以有愿无愿分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别有愿无愿，不以有愿无愿分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别有愿无愿；不以生不生分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别生不生，不以生不生分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别生不生；不以灭不灭分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别灭不灭，不以灭不灭分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别灭不灭；不以寂静不寂静分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别寂静不寂静；不以远离不远离分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别远离不远离，不以远离不远离分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别极喜地，亦不以极喜地分别空不空，不以空不空分别离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别空不空；不以有相无相分别极喜地，亦不以极喜地分别有相无相，不以有相无相分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别有相无相；不以有愿无愿分别极喜地，亦不以极喜地分别有愿无愿，不以有愿无愿分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别有愿无愿；不以生不生分别极喜地，亦不以极喜

地分别生不生，不以生不生分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别生不生；不以灭不灭分别极喜地，亦不以极喜地分别灭不灭，不以灭不灭分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别灭不灭；不以寂静不寂静分别极喜地，亦不以极喜地分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别寂静不寂静；不以远离不远离分别极喜地，亦不以极喜地分别远离不远离，不以远离不远离分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别远离不远离。

大般若波罗蜜多经卷第八十四

初分受教品第二十四之三

“如是人等，终不以空不空分别极喜地法，亦不以极喜地法分别空不空，不以空不空分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别空不空；不以有相无相分别极喜地法，亦不以极喜地法分别有相无相，不以有相无相分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别有相无相；不以有愿无愿分别极喜地法，亦不以极喜地法分别有愿无愿，不以有愿无愿分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别有愿无愿；不以生不生分别极喜地法，亦不以极喜地法分别生不生，不以生不生分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别生不生；不以灭不灭分别极喜地法，亦不以极喜地法分别灭不灭，不以灭不灭分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别灭不灭；不以寂静不寂静分别极喜地法，亦不以极喜地法分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别寂静不寂静；不以远离不远离分别极喜地法，亦不以极喜地法分别远离不远离，不以远离不远离分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别异生地，亦不以异生地分别空不空，不以空不空分别种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别空不空；不以有相无相分别异生地，亦不以异生地分别有

相无相，不以有相无相分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别有相无相；不以有愿无愿分别异生地，亦不以异生地分别有愿无愿，不以有愿无愿分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别有愿无愿；不以生不生分别异生地，亦不以异生地分别生不生，不以生不生分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别生不生；不以灭不灭分别异生地，亦不以异生地分别灭不灭，不以灭不灭分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别灭不灭；不以寂静不寂静分别异生地，亦不以异生地分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别寂静不寂静；不以远离不远离分别异生地，亦不以异生地分别远离不远离，不以远离不远离分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别异生地法，亦不以异生地法分别空不空，不以空不空分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别空不空；不以有相无相分别异生地法，亦不以异生地法分别有相无相，不以有相无相分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别有相无相；不以有愿无愿分别异生地法，亦不以异生地法分别有愿无愿，不以有愿无愿分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别有愿无愿；不以生不生分别异生地法，亦不以异生地法分别生不生，不以生不生分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别生不生；不以灭不灭分别异生地法，亦不以异生地法分别灭不灭，不以灭不灭分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别灭不灭；不以寂静不寂静分别异生地法，亦不以异生地法分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别寂静不寂静；不以远离不远离分别异生地法，亦不以异生地法分别远离不远离，不以远离不远离分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别远离不远离。

“如是人等，终不以空不空分别有为界，亦不以有为界分别空不空，不以空不空分别无为界，亦不以无为界分别空不空；不以有相无相分别有为界，亦不以有为界分别有相无相，不以有相无相分别无为界，亦不以无为界分别有相无相；不以有愿无愿分别有为界，亦不以

有为界分别有愿无愿，不以有愿无愿分别无为界，亦不以无为界分别有愿无愿；不以生不生分别有为界，亦不以有为界分别生不生，不以生不生分别无为界，亦不以无为界分别生不生；不以灭不灭分别有为界，亦不以有为界分别灭不灭，不以灭不灭分别无为界，亦不以无为界分别灭不灭；不以寂静不寂静分别有为界，亦不以有为界分别寂静不寂静，不以寂静不寂静分别无为界，亦不以无为界分别寂静不寂静；不以远离不远离分别有为界，亦不以有为界分别远离不远离，不以远离不远离分别无为界，亦不以无为界分别远离不远离。”

时，具寿善现告诸天子言：“如是甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一，唯极圣者自内所证，世聪慧人所不能测，所说般若波罗蜜多，其中实无能信受者。所以者何？此中无法可显可示，由无有法可显示故，实信受者亦不可得。”

时，舍利子问善现言：“岂不于此般若波罗蜜多甚深教中广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法？广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若苦圣谛、集、灭、道圣谛，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空解脱门、无相、无愿解脱门，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若一切陀罗尼门、一切三摩地门？广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，于不退神通能自在游戏，从一佛土趣一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，随所愿乐种种善根皆能修习速得圆满，于诸佛所闻持正法乃至无上正等菩提，能不忘失亦不懈废，恒居胜定离散乱心，由此为缘得无碍辩、无断尽辩、无疏谬辩、迅辩、应辩、凡所演说丰义味辩、一切世间最妙胜辩？”

善现答言：“如是，如是，诚如所说：于此般若波罗蜜多甚深教中广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法；广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多乃至一切三摩地门；广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，乃至得一切世间最妙胜辩。如是深教诸有所说，以无所得而为方便。”

舍利子言：“此于何法以无所得为方便耶？”

善现言：“舍利子，此于我，以无所得而为方便；此于有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者，以无所得而为方便。

“舍利子，此于色，以无所得而为方便；此于受、想、行、识，以无所得而为方便。

“舍利子，此于眼处，以无所得而为方便；此于耳、鼻、舌、身、意处，以无所得而为方便。

“舍利子，此于色处，以无所得而为方便；此于声、香、味、触、法处，以无所得而为方便。

“舍利子，此于眼界，以无所得而为方便；此于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于耳界，以无所得而为方便；此于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于鼻界，以无所得而为方便；此于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于舌界，以无所得而为方便；此于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于身界，以无所得而为方便；此于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于意界，以无所得而为方便；此于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

“舍利子，此于地界，以无所得而为方便；此于水、火、风、空、识界，以无所得而为方便。

“舍利子，此于苦圣谛，以无所得而为方便；此于集、灭、道圣谛，以无所得而为方便。

“舍利子，此于无明，以无所得而为方便；此于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼，以无所得而为方便。

“舍利子，此于内空，以无所得而为方便；此于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，以无所得而为方便。

“舍利子，此于真如，以无所得而为方便；此于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，以无所得而为方便。

“舍利子，此于布施波罗蜜多，以无所得而为方便，此于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，以无所得而为方便。

“舍利子，此于四静虑，以无所得而为方便；此于四无量、四无色定，以无所得而为方便。

“舍利子，此于八解脱，以无所得而为方便；此于八胜处、九次

第定、十遍处，以无所得而为方便。

“舍利子，此于四念住，以无所得而为方便；此于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以无所得而为方便。

“舍利子，此于空解脱门，以无所得而为方便；此于无相、无愿解脱门，以无所得而为方便。

“舍利子，此于五眼，以无所得而为方便；此于六神通，以无所得而为方便。

“舍利子，此于佛十力，以无所得而为方便；此于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，以无所得而为方便。

“舍利子，此于无忘失法，以无所得而为方便；此于恒住舍性，以无所得而为方便。

“舍利子，此于一切陀罗尼门，以无所得而为方便；此于一切三摩地门，以无所得而为方便。

“舍利子，此于一切智，以无所得而为方便；此于道相智、一切相智，以无所得而为方便。

“舍利子，此于声闻乘，以无所得而为方便；此于独觉乘、无上乘，以无所得而为方便。

“舍利子，此于预流，以无所得而为方便；此于一来、不还、阿罗汉，以无所得而为方便。

“舍利子，此于预流向预流果，以无所得而为方便；此于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，以无所得而为方便。

“舍利子，此于独觉，以无所得而为方便；此于独觉向独觉果，以无所得而为方便。

“舍利子，此于菩萨摩訶萨，以无所得而为方便；此于三藐三佛陀，以无所得而为方便。

“舍利子，此于菩萨摩訶萨法，以无所得而为方便；此于无上正等菩提法，以无所得而为方便。

“舍利子，此于极喜地，以无所得而为方便；此于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，以无所得而为方便。

“舍利子，此于极喜地法，以无所得而为方便；此于离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法，以无所得而为方便。

“舍利子，此于异生地，以无所得而为方便；此于种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，以无所得而为方便。

“舍利子，此于异生地法，以无所得而为方便；此于种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法，以无所得而为方便。

“舍利子，此于有为界，以无所得而为方便；此于无为界，以无所得而为方便。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多乃至一切三摩地门？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，乃至得一切世间最妙胜辩？”

善现答言：“舍利子，由内空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法。舍利子，由外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法。

“舍利子，由内空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若苦圣谛、集、灭、道圣谛，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空解脱门、无相、无愿解脱门，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若一切陀罗尼门、一切三摩地门。舍利子，由外空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多，乃至一切三摩地门。

“舍利子，由内空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，于不退神通能自在游戏，从一佛土趣一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，随所愿乐种种善根皆能修习速得圆满，于诸佛所闻持正法乃至无上正等菩提，能不忘失亦无懈怠，恒居胜定离散乱心，由此为缘得无碍辩、无断尽辩、无谬乱辩、迅辩、应辩、凡所演说丰韵味辩、一切世间最妙胜辩。舍利子，

由外空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，乃至得一切世间最妙胜辩。”

初分散花品第二十五

尔时，天帝释及此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，咸作是念：“今尊者善现承佛神力，为一切有情雨大法雨，我等今者为供养故，宜各化作天诸妙花，奉散释迦如来及菩萨摩訶萨并苾刍僧、尊者善现，亦散所说甚深般若波罗蜜多，而为供养。”

时，诸天众作是念已，各化种种微妙香花，奉散如来、诸菩萨等。是时，于此三千大千佛之世界花悉充满，以佛神力，于虚空中合成花台，庄严殊妙，遍覆三千大千世界。

具寿善现睹斯事已，作是念言：“今所散花，于诸天处，未曾见有是花殊妙，定非草木水陆所生，应是诸天为供养故从心化出。”

时，天帝释既知善现心之所念，谓善现言：“此所散花，实非草木水陆所生，亦不从心实能化生，但变现耳！”

具寿善现语帝释言：“是花不生，则非花也！”

时，天帝释问善现言：“为但是花不生，为余法亦尔？”

善现答言：“非但是花不生，诸余法亦尔。何谓也？”

“憍尸迦，色亦不生，此既不生则非色；受、想、行、识亦不生，此既不生则非受、想、行、识。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为色等故。

“憍尸迦，眼处亦不生，此既不生则非眼处；耳、鼻、舌、身、意处亦不生，此既不生则非耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为眼处等故。

“憍尸迦，色处亦不生，此既不生则非色处；声、香、味、触、法处亦不生，此既不生则非声、香、味、触、法处。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为色处等故。

“憍尸迦，眼界亦不生，此既不生则非眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非色界乃至眼触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为眼界等故。

“憍尸迦，耳界亦不生，此既不生则非耳界；声界、耳识界及耳

触、耳触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非声界乃至耳触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为耳界等故。

“憍尸迦，鼻界亦不生，此既不生则非鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为鼻界等故。

“憍尸迦，舌界亦不生，此既不生则非舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非味界乃至舌触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为舌界等故。

“憍尸迦，身界亦不生，此既不生则非身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非触界乃至身触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为身界等故。

“憍尸迦，意界亦不生，此既不生则非意界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非法界乃至意触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为意界等故。

“憍尸迦，地界亦不生，此既不生则非地界；水、火、风、空、识界亦不生，此既不生则非水、火、风、空、识界。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为地界等故。

“憍尸迦，苦圣谛亦不生，此既不生则非苦圣谛；集、灭、道圣谛亦不生，此既不生则非集、灭、道圣谛。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为苦圣谛等故。

“憍尸迦，无明亦不生，此既不生则非无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不生，此既不生则非行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为无明等故。

“憍尸迦，内空亦不生，此既不生则非内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不生，此既不生则非外空乃至无性自性空。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为内空等故。

“憍尸迦，真如亦不生，此既不生则非真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不生，此既不生则非法界乃至不思議界。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为真如等故。

“憍尸迦，布施波罗蜜多亦不生，此既不生则非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不生，此既不生则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为布施波罗蜜多等故。

“憍尸迦，四静虑亦不生，此既不生则非四静虑；四无量、四无色定亦不生，此既不生则非四无量、四无色定。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为四静虑等故。

“憍尸迦，八解脱亦不生，此既不生则非八解脱；八胜处、九次第定、十遍处亦不生，此既不生则非八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为八解脱等故。

“憍尸迦，四念住亦不生，此既不生则非四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不生，此既不生则非四正断乃至八圣道支。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为四念住等故。

“憍尸迦，空解脱门亦不生，此既不生则非空解脱门；无相、无愿解脱门亦不生，此既不生则非无相、无愿解脱门。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为空解脱门等故。

“憍尸迦，五眼亦不生，此既不生则非五眼；六神通亦不生，此既不生则非六神通。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为五眼等故。

“憍尸迦，佛十力亦不生，此既不生则非佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不生，此既不生则非四无所畏乃至十八不共法。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为佛十力等故。

“憍尸迦，无忘失法亦不生，此既不生则非无忘失法；恒住舍性亦不生，此既不生则非恒住舍性。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为无忘失法等故。

“憍尸迦，一切智亦不生，此既不生则非一切智；道相智、一切相智亦不生，此既不生则非道相智、一切相智。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为一切智等故。

“憍尸迦，一切陀罗尼门亦不生，此既不生则非一切陀罗尼门；一切三摩地门亦不生，此既不生则非一切三摩地门。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为一切陀罗尼门等故。

“憍尸迦，预流亦不生，此既不生则非预流；一来、不还、阿罗汉亦不生，此既不生则非一来、不还、阿罗汉。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为预流等故。

“憍尸迦，预流向预流果亦不生，此既不生则非预流向预流果；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不生，此既不生则非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为预流向预流果等故。

“憍尸迦，独觉亦不生，此既不生则非独觉；独觉向独觉果亦不生，此既不生则非独觉向独觉果。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为独觉等故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨亦不生，此既不生则非菩萨摩訶萨；三藐三佛陀亦不生，此既不生则非三藐三佛陀。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为菩萨摩訶萨等故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨法亦不生，此既不生则非菩萨摩訶萨法；

无上正等菩提亦不生，此既不生则非无上正等菩提。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为菩萨摩訶萨法等故。

“憍尸迦，声闻乘亦不生，此既不生则非声闻乘；独觉乘、无上乘亦不生，此既不生则非独觉乘、无上乘。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为声闻乘等故。”

大般若波罗蜜多经卷第八十五

初分学般若品第二十六之一

时，天帝释心生是念：“尊者善现智慧甚深，不坏假名而说法性。”

佛知其意，便印彼言：“如憍尸迦心之所念，具寿善现智慧甚深，不坏假名而说法性。”

时，天帝释即白佛言：“尊者善现于何等法不坏假名而说法性？”

佛告憍尸迦：“色但假名，受、想、行、识但假名，如是假名不离法性，具寿善现不坏如是色等假名而说色等法性。所以者何？色等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，眼处但假名，耳、鼻、舌、身、意处但假名，如是假名不离法性，具寿善现不坏如是眼处等假名而说眼处等法性。所以者何？眼处等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，色处但假名，声、香、味、触、法处但假名，如是假名不离法性，具寿善现不坏如是色处等假名而说色处等法性。所以者何？色处等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，眼界但假名，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受但假名，如是假名不离法性，具寿善现不坏如是眼界等假名而说眼界等法性。所以者何？眼界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，耳界但假名，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受但假名，如是假名不离法性，具寿善现不坏如是耳界等假名而说耳界等法性。所以者何？耳界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，鼻界但假名，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受但假名，如是假名不离法性，具寿善现不坏如是鼻界等假名而说鼻界等法性。所以者何？鼻界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，舌界但假名，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受但假名，如是假名不离法性，具寿善现不坏如是舌界等假名而说舌界等法性。所以者何？舌界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

无不坏。

“憍尸迦，身界但假名，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是身界等假名而说身界等法性。所以者何？身界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，眼界但假名，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是眼界等假名而说眼界等法性。所以者何？眼界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，地界但假名，水、火、风、空、识界但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是地界等假名而说地界等法性。所以者何？地界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，苦圣谛但假名，集、灭、道圣谛但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是苦圣谛等假名而说苦圣谛等法性。所以者何？苦圣谛等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，无明但假名，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是无明等假名而说无明等法性。所以者何？无明等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，内空但假名，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是内空等假名而说内空等法性。所以者何？内空等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，真如但假名，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是真如等假名而说真如等法性。所以者何？真如等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，布施波罗蜜多但假名，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是布施波罗蜜多等假名而说布施波罗蜜多等法性。所以者何？布施波罗蜜多等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，四静虑但假名，四无量、四无色定但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是四静虑等假名而说四静虑等法性。所以者何？四静虑等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，八解脱但假名，八胜处、九次第定、十遍处但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是八解脱等假名而说八解脱等法性。所以者何？八解脱等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，四念住但假名，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是四念住等假名而说四念住等法性。所以者何？四念住等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，空解脱门但假名，无相、无愿解脱门但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是空解脱门等假名而说空解脱门等法性。所以者何？空解脱门等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，五眼但假名，六神通但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是五眼等假名而说五眼等法性。所以者何？五眼等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，佛十力但假名，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是佛十力等假名而说佛十力等法性。所以者何？佛十力等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，无忘失法但假名，恒住舍性但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是无忘失法等假名，而说无忘失法等法性。所以者何？无忘失法等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，一切智但假名，道相智、一切相智但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是一切智等假名而说一切智等法性。所以者何？一切智等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，一切陀罗尼门但假名，一切三摩地门但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是一切陀罗尼门等假名而说一切陀罗尼门等法性。所以者何？一切陀罗尼门等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，预流但假名，一来、不还、阿罗汉但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是预流等假名而说预流等法性。所以者何？预流等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，预流向预流果但假名，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是预流向预流果等假名而说预流向预流果等法性。所以者何？预流向预流果等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，独觉但假名，独觉向独觉果但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是独觉等假名而说独觉等法性。所以者何？独觉等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨但假名，三藐三佛陀但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是菩萨摩訶萨等假名而说菩萨摩訶萨等法性。所以者何？菩萨摩訶萨等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨法但假名，无上正等菩提但假名，如是假

名不非法性，具寿善现不坏如是菩萨摩訶萨法等假名而说菩萨摩訶萨法等法性。所以者何？菩萨摩訶萨法等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，声闻乘但假名，独觉乘、无上乘但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是声闻乘等假名而说声闻乘等法性。所以者何？声闻乘等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

“憍尸迦，具寿善现于如是法不坏假名而说法性。”

具寿善现语帝释言：“憍尸迦，如是，如是，如佛所说，诸所有法无非假名。憍尸迦，菩萨摩訶萨知一切法但假名已，应学般若波罗蜜多。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于色学，不于受、想、行、识学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见色可于中学，不见受、想、行、识可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于眼处学，不于耳、鼻、舌、身、意处学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见眼处可于中学，不见耳、鼻、舌、身、意处可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于色处学，不于声、香、味、触、法处学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见色处可于中学，不见声、香、味、触、法处可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于眼界学，不于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见眼界可于中学，不见色界乃至眼触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于耳界学，不于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见耳界可于中学，不见声界乃至耳触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于鼻界学，不于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见鼻界可于中学，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于舌界学，不于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见舌界可于中学，不见味界乃至舌触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于身界学，不于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见身界可于中学，不见触界乃至身触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于意界学，不于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见意界可于中学，不见法界乃至意触为缘所生诸受可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于地界学，不于水、火、风、空、识界学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见地界可于中学，不见水、火、风、空、识界可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于苦圣谛学，不于集、灭、道圣谛学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见苦圣谛可于中学，不见集、灭、道圣谛可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于无明学，不于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见无明可于中学，不见行乃至老死愁叹苦忧恼可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于内空学，不于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见内空可于中学，不见外空乃至无性自性空可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于真如学，不于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见真如可于中学，不见法界乃至不思議界可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于布施波罗蜜多学，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见布施波罗蜜多可于中学，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于四静虑学，不于四无量、四无色定学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见四静虑可于中学，不见四无量、四无色定可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于八解脱学，不于八胜处、九次第定、十遍处学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见八解脱可于中学，不见八胜处、九次第定、十遍处可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于四念住学，不于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见四念住可于中学，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于空解脱门学，不于无相、无愿解脱门学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见空解脱门可于中学，不见无相、无愿解脱门可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于五眼学，不于六神通学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见五眼可于中学，不见六神通可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于佛十力学，不于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见佛十力可于中学，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于无忘失法学，不于恒住舍性学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见无忘失法可于中学，不见恒住舍性可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于一切智学，不于道相智、一切相智学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见一切智可于中学，不见道相智、一切相智可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于一切陀罗尼门学，不于一切三摩地门学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见一切陀罗尼门可于中学，不见一切三摩地门可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于预流学，不于一来、不还、阿罗汉学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见预流可于中学，不见一来、不还、阿罗汉可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于预流向预流果学，不于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见预流向预流果可于中学，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于独觉学，不于独觉向独觉果学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见独觉可于中学，不见独觉向独觉果可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于菩萨摩訶萨学，不于三藐三佛陀学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨可于中学，不见三藐三佛陀可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于菩萨摩訶萨法学，不于无上正等菩提学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨法可于中学，不见无上正等菩提可于中学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨如是学时，不于声闻乘学，不于独觉乘、无上乘学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨，不见声闻乘可于中学，不见独觉乘、无上乘可于中学故。”

时，天帝释问善现言：“大德，何缘菩萨摩訶萨不见色，不见受、想、行、识？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见色处，不见声、香、味、触、法处？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见眼界，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见耳界，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见鼻界，不见香界、鼻识界及鼻触、

鼻触为缘所生诸受？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见舌界，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见身界，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见眼界，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见地界，不见水、火、风、空、识界？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见苦圣谛，不见集、灭、道圣谛？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见内空，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见真如，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见四静虑，不见四无量、四无色定？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见八解脱，不见八胜处、九次第定、十遍处？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见四念住，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见空解脱门，不见无相、无愿解脱门？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见五眼，不见六神通？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见佛十力，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见无忘失法，不见恒住舍性？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见一切智，不见道相智、一切相智？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门，不见一切三摩地门？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见预流，不见一来、不还、阿罗汉？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见预流向预流果，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见独觉，不见独觉向独觉果？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨，不见三藐三佛陀？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨法，不见无上正等菩提？

“大德，何缘菩萨摩訶萨不见声闻乘，不见独觉乘、无上乘？”

善现答言：“憍尸迦，色色性空故，菩萨摩訶萨不见色；受、想、行、识受、想、行、识性空故，菩萨摩訶萨不见受、想、行、识。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见色故，不于色学；不见受、想、行、识故，不于受、想、行、识学。何以故？憍尸迦，不可色空见色空，不可受、想、行、识空见受、想、行、识空故。憍尸迦，不可色空于色空学，不可受、想、行、识空于受、想、行、识空学故。

“憍尸迦，眼处眼处性空故，菩萨摩訶萨不见眼处；耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空故，菩萨摩訶萨不见耳、鼻、舌、身、意处。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见眼处故，不于眼处学；不见耳、鼻、舌、身、意处故，不于耳、鼻、舌、身、意处学。何以故？憍尸迦，不可眼处空见眼处空，不可耳、鼻、舌、身、意处空见耳、鼻、舌、身、意处空故。憍尸迦，不可眼处空于眼处空学，不可耳、鼻、舌、身、意处空于耳、鼻、舌、身、意处空学故。

“憍尸迦，色处色处性空故，菩萨摩訶萨不见色处；声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空故，菩萨摩訶萨不见声、香、味、触、法处。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见色处故，不于色处学；不见声、香、味、触、法处故，不于声、香、味、触、法处学。何以故？憍尸迦，不可色处空见色处空，不可声、香、味、触、法处空见声、香、味、触、法处空故；憍尸迦，不可色处空于色处空学，不可声、香、味、触、法处空于声、香、味、触、法处空学故。

“憍尸迦，眼界眼界性空故，菩萨摩訶萨不见眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见色界乃至眼触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见眼界故，不于眼界学；不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故，不于色界乃至眼触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可眼界空见眼界空，不可色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空见色界乃至眼触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可眼界空于眼界空学，不可色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空于色界乃至眼触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，耳界耳界性空故，菩萨摩訶萨不见耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见声界乃至耳触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见耳界故，不于耳界学；不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故，不于声界乃至耳触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可耳界空见耳界空，不可声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空见声界乃至耳触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可耳界空于耳界空学，不可声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空于声界乃至耳触为缘所生

诸受空学故。

“憍尸迦，鼻界鼻界性空故，菩萨摩訶萨不见鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见香界乃至鼻触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见鼻界故，不于鼻界学；不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故，不于香界乃至鼻触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可鼻界空见鼻界空，不可香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空见香界乃至鼻触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可鼻界空于鼻界空学，不可香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空于香界乃至鼻触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，舌界舌界性空故，菩萨摩訶萨不见舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见味界乃至舌触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见舌界故，不于舌界学；不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故，不于味界乃至舌触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可舌界空见舌界空，不可味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空见味界乃至舌触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可舌界空于舌界空学，不可味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空于味界乃至舌触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，身界身界性空故，菩萨摩訶萨不见身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见触界乃至身触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见身界故，不于身界学；不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故，不于触界乃至身触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可身界空见身界空，不可触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空见触界乃至身触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可身界空于身界空学，不可触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空于触界乃至身触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，眼界眼界性空故，菩萨摩訶萨不见眼界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见法界乃至意触为缘所生诸受。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见眼界故，不于眼界学；不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故，不于法界乃至意触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦，不可眼界空见眼界空，不可法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空见法界乃至意触为缘所生诸受空故。憍尸迦，不可眼界空于眼界空学，不可法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空于法界乃至意触为缘所生诸受空学故。

“憍尸迦，地界地界性空故，菩萨摩訶萨不见地界；水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空故，菩萨摩訶萨不见水、火、风、空、识界。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见地界故，不于地界学；

不见水、火、风、空、识界故，不于水、火、风、空、识界学。何以故？憍尸迦，不可地界空见地界空，不可水、火、风、空、识界空见水、火、风、空、识界空故。憍尸迦，不可地界空于地界空学，不可水、火、风、空、识界空于水、火、风、空、识界空学故。

大般若波罗蜜多经卷第八十六

初分学般若品第二十六之二

“憍尸迦，苦圣谛苦圣谛性空故，菩萨摩訶萨不见苦圣谛；集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空故，菩萨摩訶萨不见集、灭、道圣谛。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见苦圣谛故，不于苦圣谛学；不见集、灭、道圣谛故，不于集、灭、道圣谛学。何以故？憍尸迦，不可苦圣谛空见苦圣谛空，不可集、灭、道圣谛空见集、灭、道圣谛空故。憍尸迦，不可苦圣谛空于苦圣谛空学，不可集、灭、道圣谛空于集、灭、道圣谛空学故。

“憍尸迦，无明无明性空故，菩萨摩訶萨不见无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空故，菩萨摩訶萨不见行乃至老死愁叹苦忧恼。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见无明故，不于无明学；不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故，不于行乃至老死愁叹苦忧恼学。何以故？憍尸迦，不可无明空见无明空，不可行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空见行乃至老死愁叹苦忧恼空故。憍尸迦，不可无明空于无明空学，不可行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空于行乃至老死愁叹苦忧恼空学故。

“憍尸迦，内空内空性空故，菩萨摩訶萨不见内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空故，菩萨摩訶萨不见外空乃至无性自性空。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见内空故，不于内空学；不见外空乃至无性自性空故，不于外空乃至无性自性空学。何以故？憍尸迦，不可内空空见内空空，不可外空乃至无性自性空空见外空乃至无性自性空空故。憍尸迦，不可内空空于内空空学，不可外空乃至无性自性空空于外空乃至无性自性空空学故。

“憍尸迦，真如真如性空故，菩萨摩訶萨不见真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空故，菩萨摩訶萨不见法界乃至不思議界。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见真如故，不于真如学；不见法界乃至不思議界故，不于法界乃至不思議界学。何以故？憍尸迦，不可

真如空见真如空，不可法界乃至不思議界空见法界乃至不思議界空故。憍尸迦，不可真如空于真如空学，不可法界乃至不思議界空于法界乃至不思議界空学故。

“憍尸迦，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空故，菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空故，菩萨摩訶萨不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多故，不于布施波罗蜜多学；不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？憍尸迦，不可布施波罗蜜多空见布施波罗蜜多空，不可净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空故。憍尸迦，不可布施波罗蜜多空于布施波罗蜜多空学，不可净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空学故。

“憍尸迦，四静虑四静虑性空故，菩萨摩訶萨不见四静虑；四无量、四无色定四无量、四无色定性空故，菩萨摩訶萨不见四无量、四无色定。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见四静虑故，不于四静虑学；不见四无量、四无色定故，不于四无量、四无色定学。何以故？憍尸迦，不可四静虑空见四静虑空，不可四无量、四无色定空见四无量、四无色定空故。憍尸迦，不可四静虑空于四静虑空学，不可四无量、四无色定空于四无量、四无色定空学故。

“憍尸迦，八解脱八解脱性空故，菩萨摩訶萨不见八解脱；八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空故，菩萨摩訶萨不见八胜处、九次第定、十遍处。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见八解脱故，不于八解脱学；不见八胜处、九次第定、十遍处故，不于八胜处、九次第定、十遍处学。何以故？憍尸迦，不可八解脱空见八解脱空，不可八胜处、九次第定、十遍处空见八胜处、九次第定、十遍处空故。憍尸迦，不可八解脱空于八解脱空学，不可八胜处、九次第定、十遍处空于八胜处、九次第定、十遍处空学故。

“憍尸迦，四念住四念住性空故，菩萨摩訶萨不见四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空故，菩萨摩訶萨不见四正断乃至八圣道支。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见四念住故，不于四念住学；不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，不于四正断乃至八圣道支学。何以故？憍尸迦，不可四念住空见四念住空，不可四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空见四正断乃至八圣道支空故。憍尸迦，不可四念住空于四念住空学，不可四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空于四正断乃至八圣道支空学故。

“憍尸迦，空解脱门空解脱门性空故，菩萨摩訶萨不见空解脱门；无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空故，菩萨摩訶萨不见无

相、无愿解脱门。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见空解脱门故，不于空解脱门学；不见无相、无愿解脱门故，不于无相、无愿解脱门学。何以故？憍尸迦，不可空解脱门空见空解脱门空，不可无相、无愿解脱门空见无相、无愿解脱门空故。憍尸迦，不可空解脱门空于空解脱门空学，不可无相、无愿解脱门空于无相、无愿解脱门空学故。

“憍尸迦，五眼五眼性空故，菩萨摩訶萨不见五眼；六神通六神通性空故，菩萨摩訶萨不见六神通。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见五眼故，不于五眼学；不见六神通故，不于六神通学。何以故？憍尸迦，不可五眼空见五眼空，不可六神通空见六神通空故。憍尸迦，不可五眼空于五眼空学，不可六神通空于六神通空学故。

“憍尸迦，佛十力佛十力性空故，菩萨摩訶萨不见佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法性空故，菩萨摩訶萨不见四无所畏乃至十八佛不共法。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见佛十力故，不于佛十力学；不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故，不于四无所畏乃至十八佛不共法学。何以故？憍尸迦，不可佛十力空见佛十力空，不可四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空见四无所畏乃至十八佛不共法空故。憍尸迦，不可佛十力空于佛十力空学，不可四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空于四无所畏乃至十八佛不共法空学故。

“憍尸迦，无忘失法无忘失法性空故，菩萨摩訶萨不见无忘失法；恒住舍性恒住舍性性空故，菩萨摩訶萨不见恒住舍性。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见无忘失法故，不于无忘失法学；不见恒住舍性故，不于恒住舍性学。何以故？憍尸迦，不可无忘失法空见无忘失法空，不可恒住舍性空见恒住舍性空故。憍尸迦，不可无忘失法空于无忘失法空学，不可恒住舍性空于恒住舍性空学故。

“憍尸迦，一切智一切智性空故，菩萨摩訶萨不见一切智；道相智、一切相智道相智、一切相智性空故，菩萨摩訶萨不见道相智、一切相智。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见一切智故，不于一切智学；不见道相智、一切相智故，不于道相智、一切相智学。何以故？憍尸迦，不可一切智空见一切智空，不可道相智、一切相智空见道相智、一切相智空故。憍尸迦，不可一切智空于一切智空学，不可道相智、一切相智空于道相智、一切相智空学故。

“憍尸迦，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空故，菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门；一切三摩地门一切三摩地门性空故，菩萨摩訶萨不见一切三摩地门。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门故，不于一切陀罗尼门学；不见一切三摩地门故，不于一切三摩地门学。何以故？憍尸迦，不可一切陀罗尼门空见一切陀罗尼门空，不可一切三摩地门空见一切三摩地门空故。憍尸迦，不可一切陀罗尼门空于一切陀罗尼门空学，不可一切三摩地门空于一切三摩地门空学故。

“憍尸迦，预流预流性空故，菩萨摩訶萨不见预流；一来、不还、阿罗汉一来、不还、阿罗汉性空故，菩萨摩訶萨不见一来、不还、阿罗汉。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见预流故，不于预流学；不见一来、不还、阿罗汉故，不于一来、不还、阿罗汉学。何以故？憍尸迦，不可预流空见预流空，不可一来、不还、阿罗汉空见一来、不还、阿罗汉空故。憍尸迦，不可预流空于预流空学，不可一来、不还、阿罗汉空于一来、不还、阿罗汉空学故。

“憍尸迦，预流向预流果预流向预流果性空故，菩萨摩訶萨不见预流向预流果；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空故，菩萨摩訶萨不见一来向乃至阿罗汉果。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见预流向预流果故，不于预流向预流果学；不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果故，不于一来向乃至阿罗汉果学。何以故？憍尸迦，不可预流向预流果空见预流向预流果空，不可一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空见一来向乃至阿罗汉果空故。憍尸迦，不可预流向预流果空于预流向预流果空学，不可一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空于一来向乃至阿罗汉果空学故。

“憍尸迦，独觉独觉性空故，菩萨摩訶萨不见独觉；独觉向独觉果独觉向独觉果性空故，菩萨摩訶萨不见独觉向独觉果。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见独觉故，不于独觉学；不见独觉向独觉果故，不于独觉向独觉果学。何以故？憍尸迦，不可独觉空见独觉空，不可独觉向独觉果空见独觉向独觉果空故。憍尸迦，不可独觉空于独觉空学，不可独觉向独觉果空于独觉向独觉果空学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空故，菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨；三藐三佛陀三藐三佛陀性空故，菩萨摩訶萨不见三藐三佛陀。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨故，不于菩萨摩訶萨学；不见三藐三佛陀故，不于三藐三佛陀学。何以故？憍尸迦，不可菩萨摩訶萨空见菩萨摩訶萨空，不可三藐三佛陀空见三藐三佛陀空故。憍尸迦，不可菩萨摩訶萨空于菩萨摩訶萨空学，不可三藐三佛陀空于三藐三佛陀空学故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨法菩萨摩訶萨法性空故，菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨法；无上正等菩提无上正等菩提性空故，菩萨摩訶萨不见无上正等菩提。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨法故，不于菩萨摩訶萨法学；不见无上正等菩提故，不于无上正等菩提学。何以故？憍尸迦，不可菩萨摩訶萨法空见菩萨摩訶萨法空，不可无上正等菩提空见无上正等菩提空故。憍尸迦，不可菩萨摩訶萨法空于菩萨摩訶萨法空学，不可无上正等菩提空于无上正等菩提空学故。

“憍尸迦，声闻乘声闻乘性空故，菩萨摩訶萨不见声闻乘；独觉乘、无上乘独觉乘、无上乘性空故，菩萨摩訶萨不见独觉乘、无上乘。憍尸迦，菩萨摩訶萨不见声闻乘故，不于声闻乘学；不见独觉

乘、无上乘故，不于独觉乘、无上乘学。何以故？憍尸迦，不可声闻乘空见声闻乘空，不可独觉乘、无上乘空见独觉乘、无上乘空故。憍尸迦，不可声闻乘空于声闻乘空学，不可独觉乘、无上乘空于独觉乘、无上乘空学故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于空学，是菩萨摩訶萨为于空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于色空学，不于受、想、行、识空学，是菩萨摩訶萨为于色空学，为于受、想、行、识空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于眼处空学，不于耳、鼻、舌、身、意处空学，是菩萨摩訶萨为于眼处空学，为于耳、鼻、舌、身、意处空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于色处空学，不于声、香、味、触、法处空学，是菩萨摩訶萨为于色处空学，为于声、香、味、触、法处空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于眼界空学，不于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于眼界空学，为于色界乃至眼触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于耳界空学，不于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于耳界空学，为于声界乃至耳触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于鼻界空学，不于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于鼻界空学，为于香界乃至鼻触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于舌界空学，不于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于舌界空学，为于味界乃至舌触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于身界空学，不于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于身界空学，为于触界乃至身触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于意界空学，不于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于意界空学，为于法界乃至意触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于地界空学，不于水、火、风、空、识界空学，是菩萨摩訶萨为于地界空学，为于水、火、风、空、识界空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于苦圣谛空学，不于集、灭、道圣谛空学，是菩萨摩訶萨为于苦圣谛空学，为于集、灭、道圣谛空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于无明空学，不于行、识、名色、六

处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空学，是菩萨摩訶萨为于无明空学，为于行乃至老死愁叹苦忧恼空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于内空空学，不于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空学，是菩萨摩訶萨为于内空空学，为于外空乃至无性自性空空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于真如空学，不于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空学，是菩萨摩訶萨为于真如空学，为于法界乃至不思議界空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于布施波罗蜜多空学，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空学，是菩萨摩訶萨为于布施波罗蜜多空学，为于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于四静虑空学，不于四无量、四无色定空学，是菩萨摩訶萨为于四静虑空学，为于四无量、四无色定空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于八解脱空学，不于八胜处、九次第定、十遍处空学，是菩萨摩訶萨为于八解脱空学，为于八胜处、九次第定、十遍处空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于四念住空学，不于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空学，是菩萨摩訶萨为于四念住空学，为于四正断乃至八圣道支空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于空解脱门空学，不于无相、无愿解脱门空学，是菩萨摩訶萨为于空解脱门空学，为于无相、无愿解脱门空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于五眼空学，不于六神通空学，是菩萨摩訶萨为于五眼空学，为于六神通空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于佛十力空学，不于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空学，是菩萨摩訶萨为于佛十力空学，为于四无所畏乃至十八不共法空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于无忘失法空学，不于恒住舍性空学，是菩萨摩訶萨为于无忘失法空学，为于恒住舍性空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于一切智空学，不于道相智、一切相智空学，是菩萨摩訶萨为于一切智空学，为于道相智、一切相智空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于一切陀罗尼门空学，不于一切三摩地门空学，是菩萨摩訶萨为于一切陀罗尼门空学，为于一切三摩地门空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于预流空学，不于一来、不还、阿罗汉空学，是菩萨摩訶萨为于预流空学，为于一来、不还、阿罗汉空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于预流向预流果空学，不于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空学，是菩萨摩訶萨为于预流向预流果空学，为于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于独觉空学，不于独觉向独觉果空学，是菩萨摩訶萨为于独觉空学，为于独觉向独觉果空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于菩萨摩訶萨空学，不于三藐三佛陀空学，是菩萨摩訶萨为于菩萨摩訶萨空学，为于三藐三佛陀空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于菩萨摩訶萨法空学，不于无上正等菩提空学，是菩萨摩訶萨为于菩萨摩訶萨法空学，为于无上正等菩提空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于声闻乘空学，不于独觉乘、无上乘空学，是菩萨摩訶萨为于声闻乘空学，为于独觉乘、无上乘空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于色空学，无二分故；于受、想、行、识空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于眼处空学，无二分故；于耳、鼻、舌、身、意处空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于色处空学，无二分故；于声、香、味、触、法处空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于眼界空学，无二分故；于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于耳界空学，无二分故；于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于鼻界空学，无二分故；于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于舌界空学，无二分故；于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于身界空学，无二分故；于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于意界空学，无二分故；于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于地界空学，无二分故；于水、火、风、空、识界空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于苦圣谛空学，无二分故；于集、灭、道圣谛空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于无明空学，无二分故；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于内空空学，无二分故；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于真如空学，无二分故；于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多空学，无二分故；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于四静虑空学，无二分故；于四无量、四无色定空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于八解脱空学，无二分故；于八胜处、九次第定、十遍处空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于四念住空学，无二分故；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于空解脱门空学，无二分故；于无相、无愿解脱门空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于五眼空学，无二分故；于六神通空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于佛十力空学，无二分故；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于无忘失法空学，无二分故；于恒住舍性空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于一切智空学，无二分故；于道相智、一切相智空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于一切陀罗尼门空学，无二分故；于一切三摩地门空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于预流空学，无二分故；于一来、不还、阿罗汉空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于预流向预流果空学，无二分故；于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于独觉空学，无二分故；于独觉向独觉

果空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨空学，无二分故；于三藐三佛陀空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨法空学，无二分故；于无上正等菩提空学，无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨于声闻乘空学，无二分故；于独觉乘、无上乘空学，无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于布施波罗蜜多学，能于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于内空学，能于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于真如学，能于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于苦圣谛学，能于集、灭、道圣谛学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于四静虑学，能于四无量、四无色定学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于八解脱学，能于八胜处、九次第定、十遍处学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于四念住学，能于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于空解脱门学，能于无相、无愿解脱门学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于五眼学，能于六神通学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于佛十力学，能于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于无忘失法学，能于恒住舍性学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于一切智学，能于道相智、一切相智学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于一切陀罗尼门学，能于一切三摩地门学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于预流学，能于一来、不还、阿罗汉学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于预流向预流果学，能于一来向一来

果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于独觉学，能于独觉向独觉果学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨学，能于三藐三佛陀学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨法学，能于无上正等菩提学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨能于声闻乘学，能于独觉乘、无上乘学。何以故？无二分故。

大般若波罗蜜多经卷第八十七

初分学般若品第二十六之三

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于布施波罗蜜多学，无二分故；能于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于内空学，无二分故；能于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于真如学，无二分故；能于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于苦圣谛学，无二分故；能于集、灭、道圣谛学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于四静虑学，无二分故；能于四无量、四无色定学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于八解脱学，无二分故；能于八胜处、九次第定、十遍处学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于四念住学，无二分故；能于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于空解脱门学，无二分故；能于无

相、无愿解脱门学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于五眼学，无二分故；能于六神通学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于佛十力学，无二分故；能于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于无忘失法学，无二分故；能于恒住舍性学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于一切智学，无二分故；能于道相智、一切相智学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于一切陀罗尼门学，无二分故；能于一切三摩地门学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于预流学，无二分故；能于一来、不还、阿罗汉学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于预流向预流果学，无二分故；能于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于独觉学，无二分故；能于独觉向独觉果学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨学，无二分故；能于三藐三佛陀学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨法学，无二分故；能于无上正等菩提学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能于声闻乘学，无二分故；能于独觉乘、无上乘学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为色增减故学，不为受、想、行、识增减故学。何以故？以色蕴等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为眼处增减故学，不为耳、鼻、舌、身、意处增减故学。何以故？以眼处等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为色处增减故学，不为声、香、味、触、法处增减故学。何以故？以色处等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为眼界增减故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受增减故学。何以故？以眼界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为耳界增减故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受增减故学。何以故？以耳界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为鼻界增减故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受增减故学。何以故？以鼻界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为舌界增减故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受增减故学。何以故？以舌界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为身界增减故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受增减故学。何以故？以身界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为意界增减故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受增减故学。何以故？以意界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为地界增减故学，不为水、火、风、空、识界增减故学。何以故？以地界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为苦圣谛增减故学，不为集、灭、道圣谛增减故学。何以故？以苦圣谛等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为无明增减故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼增减故学。何以故？以无明等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为内空增减故学，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增减故学。何以故？以内空等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛

法，是菩萨摩訶萨不为真如增减故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界增减故学。何以故？以真如等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为布施波罗蜜多增减故学，不为淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波罗蜜多增减故学。何以故？以布施波罗蜜多等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为四靜慮增减故学，不为四无量、四无色定增减故学。何以故？以四靜慮等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为八解脱增减故学，不为八胜处、九次第定、十遍处增减故学。何以故？以八解脱等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为四念住增减故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支增减故学。何以故？以四念住等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为空解脱门增减故学，不为无相、无愿解脱门增减故学。何以故？以空解脱门等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为五眼增减故学，不为六神通增减故学。何以故？以五眼等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为佛十力增减故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法增减故学。何以故？以佛十力等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为无忘失法增减故学，不为恒住舍性增减故学。何以故？以无忘失法等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为一切智增减故学，不为道相智、一切相智增减故学。何以故？以一切智等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为一切陀罗尼门增减故学，不为一切三摩地门增减故学。何以故？以一切陀罗尼门等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛法，是菩萨摩訶萨不为预流增减故学，不为一来、不还、阿罗汉增减故学。何以故？以预流等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思議清淨佛

法，是菩萨摩訶萨不为预流向预流果增减故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果增减故学。何以故？以预流向预流果等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为独觉增减故学，不为独觉向独觉果增减故学。何以故？以独觉等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨增减故学，不为三藐三佛陀增减故学。何以故？以菩萨摩訶萨等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨法增减故学，不为无上正等菩提增减故学。何以故？以菩萨摩訶萨法等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为声闻乘增减故学，不为独觉乘、无上乘增减故学。何以故？以声闻乘等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为色增减故学，无二分故；不为受、想、行、识、增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学。何以故？以色蕴等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为眼处增减故学，无二分故；不为耳、鼻、舌、身、意处增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学。何以故？以眼处等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为色处增减故学，无二分故；不为声、香、味、触、法处增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学。何以故？以色处等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为眼界增减故学，无二分故；不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为眼界摄受坏灭故学，不为色界乃至眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以眼界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为耳界增减故学，无二分故；不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为耳界摄受坏灭故学，不为声界乃至耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以耳界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为鼻界增减故学，无二分故；不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界乃至鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以鼻界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为舌界增减故学，无二分故；不为味

界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为舌界摄受坏灭故学，不为味界乃至舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以舌界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为身界增减故学，无二分故；不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为身界摄受坏灭故学，不为触界乃至身触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以身界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为意界增减故学，无二分故；不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为意界摄受坏灭故学，不为法界乃至意触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以意界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为地界增减故学，无二分故；不为水、火、风、空、识界增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学。何以故？以地界等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为苦圣谛增减故学，无二分故；不为集、灭、道圣谛增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学。何以故？以苦圣谛等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为无明增减故学，无二分故；不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为无明摄受坏灭故学，不为行乃至老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学。何以故？以无明等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为内空增减故学，无二分故；不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为内空摄受坏灭故学，不为外空乃至无性自性空摄受坏灭故学。何以故？以内空等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为真如增减故学，无二分故；不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为真如摄受坏灭故学，不为法界乃至不思議界摄受坏灭故学。何以故？以真如等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为布施波罗蜜多增减故学，无二分故；不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学。何以故？以布施波罗蜜多等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为四静虑增减故学，无二分故；不为

四无量、四无色定增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学。何以故？以四静虑等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为八解脱增减故学，无二分故；不为八胜处、九次第定、十遍处增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学。何以故？以八解脱等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为四念住增减故学，无二分故；不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断乃至八圣道支摄受坏灭故学。何以故？以四念住等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为空解脱门增减故学，无二分故；不为无相、无愿解脱门增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学。何以故？以空解脱门等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为五眼增减故学，无二分故；不为六神通增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学。何以故？以五眼等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为佛十力增减故学，无二分故；不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏乃至十八佛不共法摄受坏灭故学。何以故？以佛十力等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为无忘失法增减故学，无二分故；不为恒住舍性增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学。何以故？以无忘失法等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为一切智增减故学，无二分故；不为道相智、一切相智增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学。何以故？以一切智等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为一切陀罗尼门增减故学，无二分故；不为一切三摩地门增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学。何以故？以一切陀罗尼门等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为预流增减故学，无二分故；不为一来、不还、阿罗汉增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学。何以故？以预流等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为预流向预流果增减故学，无二分

故，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果摄受坏灭故学。何以故？以预流向预流果等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为独觉增减故学，无二分故；不为独觉向独觉果增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学。何以故？以独觉等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨增减故学，无二分故；不为三藐三佛陀增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学。何以故？菩萨摩訶萨等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨法增减故学，无二分故；不为无上正等菩提增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学。何以故？以菩萨摩訶萨法等无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为声闻乘增减故学，无二分故；不为独觉乘、无上乘增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学。何以故？以声闻乘等无二分故。”

时，舍利子问善现言：“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为眼界摄受坏灭故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为耳界摄受坏灭故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为舌界摄受坏灭故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为身界摄受坏灭故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为意界摄受坏灭故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为无明摄受坏灭故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为内空摄受坏灭故学，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为真如摄受坏灭故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为独觉摄受坏灭故学，不为独

觉向独觉果摄受坏灭故学耶？

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学耶？”

“善现，菩萨摩訶萨如是学时，不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学耶？”

大般若波罗蜜多经卷第八十八

初分学般若品第二十六之四

善现答言：“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为眼界摄受坏灭故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为耳界摄受坏灭故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为舌界摄受坏灭故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为身界摄受坏灭故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为意界摄受坏灭故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为无明摄受坏灭故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为内空摄受坏灭故学，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为真如摄受坏灭故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学。

“如是，如是，舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学。”

时，舍利子问善现言：“何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为眼界摄受坏灭故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为耳界摄受坏灭故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为舌界摄受坏灭故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为身界摄受坏灭故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为意界摄受坏灭故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为无明摄受坏灭故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为内空摄受坏灭故学，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为真如摄受坏灭故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为布施波罗蜜多摄受坏灭

故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学？

“善现，何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学？”

时，具寿善现答舍利子言：“菩萨摩訶萨如是学时，不见有色是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受色及坏灭者；不见有受、想、行、识是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受受、想、行、识及坏灭者。何以故？以色蕴等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有眼处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受眼处及坏灭者；不见有耳、鼻、舌、身、意处是

可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受耳、鼻、舌、身、意处及坏灭者。何以故？以眼处等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有色处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受色处及坏灭者；不见有声、香、味、触、法处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受声、香、味、触、法处及坏灭者。何以故？以色处等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有眼界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受眼界及坏灭者；不见有色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受色界乃至眼触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以眼界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有耳界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受耳界及坏灭者；不见有声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受声界乃至耳触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以耳界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有鼻界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受鼻界及坏灭者；不见有香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受香界乃至鼻触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以鼻界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有舌界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受舌界及坏灭者；不见有味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受味界乃至舌触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以舌界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有身界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受身界及坏灭者；不见有触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受触界乃至身触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以身界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有意界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受意界及坏灭者；不见有法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受法界乃至意触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以意界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有地界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受地界及坏灭者；不见有水、火、风、空、识界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受水、火、风、空、识界及坏灭者。何以故？以地界等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有苦圣谛是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受苦圣谛及坏灭者；不见有集、灭、道圣谛是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受集、灭、道圣谛及坏灭者。何以故？以苦圣谛等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有无明是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无明及坏灭者；不见有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受行乃至老死愁叹苦忧恼及坏灭者。何以故？以无明等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有内空是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受内空及坏灭者；不见有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受外空乃至无性自性空及坏灭者。何以故？以内空等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有真如是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受真如及坏灭者；不见有法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受法界乃至不思議界及坏灭者。何以故？以真如等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有布施波罗蜜多是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受布施波罗蜜多及坏灭者；不见有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及坏灭者。何以故？以布施波罗蜜多等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有四静虑是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四静虑及坏灭者；不见有四无量、四无色定是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四无量、四无色定及坏灭者。何以故？以四静虑等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有八解脱是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受八解脱及坏灭者；不见有八胜处、九次第定、十遍处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受八胜处、九次第定、十遍处及坏灭者。何以故？以八解脱等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有四念住是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四念住及坏灭者；不见有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四正断乃至八圣道支及坏灭者。何以故？以四念住等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有空解脱门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受空解脱门及坏灭者；不见有无相、无愿解脱门

是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无相、无愿解脱门及坏灭者。何以故？以空解脱门等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有五眼是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受五眼及坏灭者；不见有六神通是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受六神通及坏灭者。何以故？以五眼等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有佛十力是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受佛十力及坏灭者；不见有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四无所畏乃至十八不共法及坏灭者。何以故？以佛十力等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有无忘失法是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无忘失法及坏灭者；不见有恒住舍性是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受恒住舍性及坏灭者。何以故？以无忘失法等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有一切智是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一切智及坏灭者；不见有道相智、一切相智是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受道相智、一切相智及坏灭者。何以故？以一切智等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有一切陀罗尼门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一切陀罗尼门及坏灭者；不见有一切三摩地门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一切三摩地门及坏灭者。何以故？以一切陀罗尼门等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有预流是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受预流及坏灭者；不见有一来、不还、阿罗汉是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一来、不还、阿罗汉及坏灭者。何以故？以预流等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有预流向预流果是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受预流向预流果及坏灭者；不见有一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果及坏灭者。何以故？以预流向预流果等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有独觉是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受独觉及坏灭者；不见有独觉向独觉果是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受独觉向独觉果及坏灭者。何以故？以独觉等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有菩萨摩訶萨是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受菩萨摩訶萨及坏灭者；不见有三藐三佛陀是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受三藐三佛陀及坏灭者。何以故？以菩萨摩訶萨等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有菩萨摩訶萨法是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受菩萨摩訶萨法及坏灭者；不见有无上正等菩提是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无上正等菩提及坏灭者。何以故？以菩萨摩訶萨法等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，不见有声闻乘是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受声闻乘及坏灭者；不见有独觉乘、无上乘是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受独觉乘、无上乘及坏灭者。何以故？以声闻乘等若能若所内外俱空不可得故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨于色于受、想、行、识，于眼处于耳、鼻、舌、身、意处，于色处于声、香、味、触、法处，于眼界于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，于耳界于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，于鼻界于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，于舌界于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，于身界于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，于意界于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，于地界于水、火、风、空、识界，于苦圣谛于集、灭、道圣谛，于无明于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，于内空于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，于真如于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，于布施波罗蜜多于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，于四静虑于四无量、四无色定，于八解脱于八胜处、九次第定、十遍处，于四念住于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，于空解脱门于无相、无愿解脱门，于五眼于六神通，于佛十力于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，于无忘失法于恒住舍性，于一切智于道相智、一切相智，于一切陀罗尼门于一切三摩地门，于预流于一来、不还、阿罗汉，于预流向预流果于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，于独觉向独觉果，于菩萨摩訶萨于三藐三佛陀，于菩萨摩訶萨法于无上正等菩提，于声闻乘以独觉乘以无上乘，不见是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受及坏灭者而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能成办一切智智。”

时，舍利子问善现言：“菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智耶？”

善现答言：“菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，于一切法不为摄受坏灭而方便学故。”

舍利子言：“若菩萨摩訶萨于一切法不为摄受坏灭而方便学者，云何能成办一切智智？”

善现言：“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见色若

生若灭，不见受、想、行、识若生若灭；不见色若取若舍，不见受、想、行、识若取若舍；不见色若染若净，不见受、想、行、识若染若净；不见色若集若散，不见受、想、行、识若集若散；不见色若增若减，不见受、想、行、识若增若减。何以故？以色蕴性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼处若生若灭，不见耳、鼻、舌、身、意处若生若灭；不见眼处若取若舍，不见耳、鼻、舌、身、意处若取若舍；不见眼处若染若净，不见耳、鼻、舌、身、意处若染若净；不见眼处若集若散，不见耳、鼻、舌、身、意处若集若散；不见眼处若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意处若增若减。何以故？以眼处性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见色处若生若灭，不见声、香、味、触、法处若生若灭；不见色处若取若舍，不见声、香、味、触、法处若取若舍；不见色处若染若净，不见声、香、味、触、法处若染若净；不见色处若集若散，不见声、香、味、触、法处若集若散；不见色处若增若减，不见声、香、味、触、法处若增若减。何以故？以色处性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼界若生若灭，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若生若灭；不见眼界若取若舍，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若取若舍；不见眼界若染若净，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若染若净；不见眼界若集若散，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若集若散；不见眼界若增若减，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若增若减。何以故？以眼界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见耳界若生若灭，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若生若灭；不见耳界若取若舍，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若取若舍；不见耳界若染若净，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若染若净；不见耳界若集若散，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若集若散；不见耳界若增若减，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若增若减。何以故？以耳界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

初分学般若品第二十六之五

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见鼻界若生若灭，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若生若灭；不见鼻界若取若舍，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若取若舍；不见鼻界若染若净，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若染若净；不见鼻界若集若散，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若集若散；不见鼻界若增若减，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若增若减。何以故？以鼻界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见舌界若生若灭，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若生若灭；不见舌界若取若舍，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若取若舍；不见舌界若染若净，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若染若净；不见舌界若集若散，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若集若散；不见舌界若增若减，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若增若减。何以故？以舌界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见身界若生若灭，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若生若灭；不见身界若取若舍，不见触界乃至身触为缘所生诸受若取若舍；不见身界若染若净，不见触界乃至身触为缘所生诸受若染若净；不见身界若集若散，不见触界乃至身触为缘所生诸受若集若散；不见身界若增若减，不见触界乃至身触为缘所生诸受若增若减。何以故？以身界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼界若生若灭，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若生若灭；不见眼界若取若舍，不见法界乃至意触为缘所生诸受若取若舍；不见眼界若染若净，不见法界乃至意触为缘所生诸受若染若净；不见眼界若集若散，不见法界乃至意触为缘所生诸受若集若散；不见眼界若增若减，不见法界乃至意触为缘所生诸受若增若减。何以故？以眼界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见地界若生若灭，不见水、火、风、空、识界若生若灭；不见地界若取若舍，不见水、火、风、空、识界若取若舍；不见地界若染若净，不见水、火、风、空、识界若染若净；不见地界若集若散，不见水、火、风、空、识界若集若散；不见地界若增若减，不见水、火、风、空、识界若增若减。何以故？以地界性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶

萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛若生若灭，不见集、灭、道圣谛若生若灭，不见苦圣谛若取若舍，不见集、灭、道圣谛若取若舍；不见苦圣谛若染若净，不见集、灭、道圣谛若染若净；不见苦圣谛若集若散，不见集、灭、道圣谛若集若散；不见苦圣谛若增若减，不见集、灭、道圣谛若增若减。何以故？以苦圣谛性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无明若生若灭，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若生若灭；不见无明若取若舍，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若取若舍；不见无明若染若净，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若染若净；不见无明若集若散，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若集若散；不见无明若增若减，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若增若减。何以故？以无明性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见内空若生若灭，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若生若灭；不见内空若取若舍，不见外空乃至无性自性空若取若舍；不见内空若染若净，不见外空乃至无性自性空若染若净；不见内空若集若散，不见外空乃至无性自性空若集若散；不见内空若增若减，不见外空乃至无性自性空若增若减。何以故？以内空性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见真如若生若灭，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若生若灭；不见真如若取若舍，不见法界乃至不思議界若取若舍；不见真如若染若净，不见法界乃至不思議界若染若净；不见真如若集若散，不见法界乃至不思議界若集若散；不见真如若增若减，不见法界乃至不思議界若增若减。何以故？以真如性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多若生若灭，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若生若灭；不见布施波罗蜜多若取若舍，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若取若舍；不见布施波罗蜜多若染若净，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若染若净；不见布施波罗蜜多若集若散，不

见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若集若散；不见布施波罗蜜多若增若减，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若增若减。何以故？以布施波罗蜜多性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四静虑若生若灭，不见四无量、四无色定若生若灭；不见四静虑若取若舍，不见四无量、四无色定若取若舍；不见四静虑若染若净，不见四无量、四无色定若染若净；不见四静虑若集若散，不见四无量、四无色定若集若散；不见四静虑若增若减，不见四无量、四无色定若增若减。何以故？以四静虑性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见八解脱若生若灭，不见八胜处、九次第定、十遍处若生若灭；不见八解脱若取若舍，不见八胜处、九次第定、十遍处若取若舍；不见八解脱若染若净，不见八胜处、九次第定、十遍处若染若净；不见八解脱若集若散，不见八胜处、九次第定、十遍处若集若散；不见八解脱若增若减，不见八胜处、九次第定、十遍处若增若减。何以故？以八解脱性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四念住若生若灭，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若生若灭；不见四念住若取若舍，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若取若舍；不见四念住若染若净，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若染若净；不见四念住若集若散，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若集若散；不见四念住若增若减，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若增若减。何以故？以四念住性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见空解脱门若生若灭，不见无相、无愿解脱门若生若灭；不见空解脱门若取若舍，不见无相、无愿解脱门若取若舍；不见空解脱门若染若净，不见无相、无愿解脱门若染若净；不见空解脱门若集若散，不见无相、无愿解脱门若集若散；不见空解脱门若增若减，不见无相、无愿解脱门若增若减。何以故？以空解脱门性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见五眼若生若灭，不见六神通若生若灭；不见五眼若取若舍，不见六神通若取若

舍；不见五眼若染若净，不见六神通若染若净；不见五眼若集若散，不见六神通若集若散；不见五眼若增若减，不见六神通若增若减。何以故？以五眼性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见佛十力若生若灭，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若生若灭；不见佛十力若取若舍，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若取若舍；不见佛十力若染若净，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若染若净；不见佛十力若集若散，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若集若散；不见佛十力若增若减，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若增若减。何以故？以佛十力性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无忘失法若生若灭，不见恒住舍性若生若灭；不见无忘失法若取若舍，不见恒住舍性若取若舍；不见无忘失法若染若净，不见恒住舍性若染若净；不见无忘失法若集若散，不见恒住舍性若集若散；不见无忘失法若增若减，不见恒住舍性若增若减。何以故？以无忘失法性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切智若生若灭，不见道相智、一切相智若生若灭；不见一切智若取若舍，不见道相智、一切相智若取若舍；不见一切智若染若净，不见道相智、一切相智若染若净；不见一切智若集若散，不见道相智、一切相智若集若散；不见一切智若增若减，不见道相智、一切相智若增若减。何以故？以一切智性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼门若生若灭，不见一切三摩地门若生若灭；不见一切陀罗尼门若取若舍，不见一切三摩地门若取若舍；不见一切陀罗尼门若染若净，不见一切三摩地门若染若净；不见一切陀罗尼门若集若散，不见一切三摩地门若集若散；不见一切陀罗尼门若增若减，不见一切三摩地门若增若减。何以故？以一切陀罗尼门性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见预流若生若灭，不见一来、不还、阿罗汉若生若灭；不见预流若取若舍，不见一来、不还、阿罗汉若取若舍；不见预流若染若净，不见一来、不还、

阿罗汉若染若净；不见预流向预流果若集若散，不见一来、不还、阿罗汉若集若散；不见预流向预流果若增若减，不见一来、不还、阿罗汉若增若减。何以故？以预流性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见预流向预流果若生若灭，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若生若灭；不见预流向预流果若取若舍，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若取若舍；不见预流向预流果若染若净，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若染若净；不见预流向预流果若集若散，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若集若散；不见预流向预流果若增若减，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若增若减。何以故？以预流向预流果性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见独觉若生若灭，不见独觉向独觉果若生若灭；不见独觉若取若舍，不见独觉向独觉果若取若舍；不见独觉若染若净，不见独觉向独觉果若染若净；不见独觉若集若散，不见独觉向独觉果若集若散；不见独觉若增若减，不见独觉向独觉果若增若减。何以故？以独觉性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见菩萨摩訶萨若生若灭，不见三藐三佛陀若生若灭；不见菩萨摩訶萨若取若舍，不见三藐三佛陀若取若舍；不见菩萨摩訶萨若染若净，不见三藐三佛陀若染若净；不见菩萨摩訶萨若集若散，不见三藐三佛陀若集若散；不见菩萨摩訶萨若增若减，不见三藐三佛陀若增若减。何以故？以菩萨摩訶萨性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见菩萨摩訶萨法若生若灭，不见无上正等菩提若生若灭；不见菩萨摩訶萨法若取若舍，不见无上正等菩提若取若舍；不见菩萨摩訶萨法若染若净，不见无上正等菩提若染若净；不见菩萨摩訶萨法若集若散，不见无上正等菩提若集若散；不见菩萨摩訶萨法若增若减，不见无上正等菩提若增若减。何以故？以菩萨摩訶萨法性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见声闻乘若生若灭，不见独觉乘、无上乘若生若灭；不见声闻乘若取若舍，不见独觉乘、无上乘若取若舍；不见声闻乘若染若净，不见独觉乘、无上乘若染若净；不见声闻乘若集若散，不见独觉乘、无上乘若集若散；不见

声闻乘若增若减，不见独觉乘、无上乘若增若减。何以故？以声闻乘性等空无所有不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

“如是，舍利子，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于一切法不见若生若灭、若取若舍、若染若净、若集若散、若增若减而学般若波罗蜜多，则能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。”

初分求般若品第二十七之一

尔时，天帝释问舍利子言：“大德，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，当于何求？”

舍利子言：“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，当于善现所说中求。”

时，天帝释谓善现言：“今尊者舍利子所说，将非大德神力，大德为依处耶？”

善现告言：“憍尸迦，此非我神力，非我为依处。”

天帝释言：“是谁神力？谁为依处？”

善现报言：“是如来神力，如来为依处。”

天帝释言：“大德，一切法无依处，如何可言舍利子所说是如来神力，如来为依处？”

善现告言：“憍尸迦，如是，如是，如汝所说，一切法无依处，是故如来非所依处，亦无所依，但为随顺世俗施設说为依处。

“憍尸迦，非离无依处如来可得，非离无依处真如如来可得，非离无依处法性如来可得，非离无依处如来真如可得，非离无依处如来法性可得，非离无依处真如如来真如可得，非离无依处法性如来法性可得。

“憍尸迦，非无依处中如来可得，非如来中无依处可得；非无依处真如中如来可得，非如来中无依处真如可得；非无依处法性中如来可得，非如来中无依处法性可得；非无依处中如来真如可得，非如来真如中无依处可得；非无依处中如来法性可得，非如来法性中无依处可得；非无依处真如中如来真如可得，非如来真如中无依处真如可得；非无依处法性中如来法性可得，非如来法性中无依处法性可得。

“憍尸迦，非离色如来可得，非离受、想、行、识如来可得；非离色真如如来可得，非离受、想、行、识真如如来可得；非离色法性如来可得，非离受、想、行、识法性如来可得；非离色如来真如可得，非离受、想、行、识如来真如可得；非离色如来法性可得，非离受、想、行、识如来法性可得；非离色真如如来真如可得，非离受、想、行、识真如如来真如可得；非离色法性如来法性可得，非离受、

想、行、识法性如来法性可得。

“憍尸迦，非色中如来可得，非如来中色可得，非受、想、行、识中如来可得，非如来中受、想、行、识可得；非色真如中如来可得，非如来中色真如可得，非受、想、行、识真如中如来可得，非如来中受、想、行、识真如可得；非色法性中如来可得，非如来中色法性可得，非受、想、行、识法性中如来可得，非如来中受、想、行、识法性可得；非色中如来真如可得，非如来真如中色可得，非受、想、行、识中如来真如可得，非如来真如中受、想、行、识可得；非色中如来法性可得，非如来法性中色可得，非受、想、行、识中如来法性可得，非如来法性中受、想、行、识可得；非色真如中如来真如可得，非如来真如中色真如可得，非受、想、行、识真如中如来真如可得，非如来真如中受、想、行、识真如可得；非色法性中如来法性可得，非如来法性中色法性可得，非受、想、行、识法性中如来法性可得，非如来法性中受、想、行、识法性可得。

“憍尸迦，非离眼处如来可得，非离耳、鼻、舌、身、意处如来可得；非离眼处真如如来可得，非离耳、鼻、舌、身、意处真如如来可得；非离眼处法性如来可得，非离耳、鼻、舌、身、意处法性如来可得；非离眼处如来真如可得，非离耳、鼻、舌、身、意处如来真如可得；非离眼处如来法性可得，非离耳、鼻、舌、身、意处如来法性可得；非离眼处真如如来真如可得，非离耳、鼻、舌、身、意处真如如来真如可得；非离眼处法性如来法性可得，非离耳、鼻、舌、身、意处法性如来法性可得。

“憍尸迦，非眼处中如来可得，非如来中眼处可得，非耳、鼻、舌、身、意处中如来可得，非如来中耳、鼻、舌、身、意处可得；非眼处真如中如来可得，非如来中眼处真如可得，非耳、鼻、舌、身、意处真如中如来可得，非如来中耳、鼻、舌、身、意处真如可得；非眼处法性中如来可得，非如来中眼处法性可得，非耳、鼻、舌、身、意处法性中如来可得，非如来中耳、鼻、舌、身、意处法性可得；非眼处中如来真如可得，非如来真如中眼处可得，非耳、鼻、舌、身、意处中如来真如可得，非如来真如中耳、鼻、舌、身、意处可得；非眼处中如来法性可得，非如来法性中眼处可得，非耳、鼻、舌、身、意处中如来法性可得，非如来法性中耳、鼻、舌、身、意处可得；非眼处真如中如来真如可得，非如来真如中眼处真如可得，非耳、鼻、舌、身、意处真如中如来真如可得，非如来真如中耳、鼻、舌、身、意处真如可得；非眼处法性中如来法性可得，非如来法性中眼处法性可得，非耳、鼻、舌、身、意处法性中如来法性可得，非如来法性中耳、鼻、舌、身、意处法性可得。

“憍尸迦，非离色处如来可得，非离声、香、味、触、法处如来可得；非离色处真如如来可得，非离声、香、味、触、法处真如如来可得；非离色处法性如来可得，非离声、香、味、触、法处法性如来

可得；非离色处如来真如可得，非离声、香、味、触、法处如来真如可得；非离色处如来法性可得，非离声、香、味、触、法处如来法性可得；非离色处真如如来真如可得，非离声、香、味、触、法处真如如来真如可得；非离色处法性如来法性可得，非离声、香、味、触、法处法性如来法性可得。

“憍尸迦，非色处中如来可得，非如来中色处可得，非声、香、味、触、法处中如来可得，非如来中声、香、味、触、法处可得；非色处真如中如来可得，非如来中色处真如可得，非声、香、味、触、法处真如中如来可得，非如来中声、香、味、触、法处真如可得；非色处法性中如来可得，非如来中色处法性可得，非声、香、味、触、法处法性中如来可得，非如来中声、香、味、触、法处法性可得；非色处中如来真如可得，非如来真如中色处可得，非声、香、味、触、法处中如来真如可得，非如来真如中声、香、味、触、法处可得；非色处中如来法性可得，非如来法性中色处可得，非声、香、味、触、法处中如来法性可得，非如来法性中声、香、味、触、法处可得；非色处真如中如来真如可得，非如来真如中色处真如可得，非声、香、味、触、法处真如中如来真如可得，非如来真如中声、香、味、触、法处真如可得；非色处法性中如来法性可得，非如来法性中色处法性可得，非声、香、味、触、法处法性中如来法性可得，非如来法性中声、香、味、触、法处法性可得。

“憍尸迦，非离眼界如来可得，非离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如来可得；非离眼界真如如来可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受真如如来可得；非离眼界法性如来可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受法性如来可得；非离眼界如来真如可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受如来真如可得；非离眼界如来法性可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受如来法性可得；非离眼界真如如来真如可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离眼界法性如来法性可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非眼界中如来可得，非如来中眼界可得，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受中如来可得，非如来中色界乃至眼触为缘所生诸受可得；非眼界真如中如来可得，非如来中眼界真如可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中色界乃至眼触为缘所生诸受真如可得；非眼界法性中如来可得，非如来中眼界法性可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中色界乃至眼触为缘所生诸受法性可得；非眼界中如来真如可得，非如来真如中眼界可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中色界乃至眼触为缘所生诸受可得；非眼界中如来法性可得，非如来法性中眼界可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中色界乃至眼触为缘所生诸受可得；非眼界

真如中如来真如可得，非如来真如中眼界真如可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中色界乃至眼触为缘所生诸受真如可得；非眼界法性中如来法性可得，非如来法性中眼界法性可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中色界乃至眼触为缘所生诸受法性可得。

大般若波罗蜜多经卷第九十

初分求般若品第二十七之二

“憍尸迦，非离耳界如来可得，非离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如来可得；非离耳界真如如来可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受真如如来可得；非离耳界法性如来可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受法性如来可得；非离耳界如来真如可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受如来真如可得；非离耳界如来法性可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受如来法性可得；非离耳界真如如来真如可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离耳界法性如来法性可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非耳界中如来可得，非如来中耳界可得，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受中如来可得，非如来中声界乃至耳触为缘所生诸受可得；非耳界真如中如来可得，非如来中耳界真如可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中声界乃至耳触为缘所生诸受真如可得；非耳界法性中如来可得，非如来中耳界法性可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中声界乃至耳触为缘所生诸受法性可得；非耳界中如来真如可得，非如来真如中耳界可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中声界乃至耳触为缘所生诸受可得；非耳界中如来法性可得，非如来法性中耳界可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中声界乃至耳触为缘所生诸受可得；非耳界真如中如来真如可得，非如来真如中耳界真如可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中声界乃至耳触为缘所生诸受真如可得；非耳界法性中如来法性可得，非如来法性中耳界法性可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中声界乃至耳触为缘所生诸受法性可得。

“憍尸迦，非离鼻界如来可得，非离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如来可得；非离鼻界真如如来可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如如来可得；非离鼻界法性如来可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性如来可得；非离鼻界如来真如可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受如来真如可得；非离鼻界如来法性可得，非离

香界乃至鼻触为缘所生诸受如来法性可得；非离鼻界真如如来真如可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离鼻界法性如来法性可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非鼻界中如来可得，非如来中鼻界可得，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受中如来可得，非如来中香界乃至鼻触为缘所生诸受可得；非鼻界真如中如来可得，非如来中鼻界真如可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中香界乃至鼻触为缘所生诸受真如可得；非鼻界法性中如来可得，非如来中鼻界法性可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中香界乃至鼻触为缘所生诸受法性可得；非鼻界中如来真如可得，非如来真如中鼻界可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中香界乃至鼻触为缘所生诸受可得；非鼻界中如来法性可得，非如来法性中鼻界可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中香界乃至鼻触为缘所生诸受可得；非鼻界真如中如来真如可得，非如来真如中鼻界真如可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中香界乃至鼻触为缘所生诸受真如可得；非鼻界法性中如来法性可得，非如来法性中鼻界法性可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中香界乃至鼻触为缘所生诸受法性可得。

“憍尸迦，非离舌界如来可得，非离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如来可得；非离舌界真如如来可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受真如如来可得；非离舌界法性如来可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受法性如来可得；非离舌界如来真如可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受如来真如可得；非离舌界如来法性可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受如来法性可得；非离舌界真如如来真如可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离舌界法性如来法性可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非舌界中如来可得，非如来中舌界可得，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受中如来可得，非如来中味界乃至舌触为缘所生诸受可得；非舌界真如中如来可得，非如来中舌界真如可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中味界乃至舌触为缘所生诸受真如可得；非舌界法性中如来可得，非如来中舌界法性可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中味界乃至舌触为缘所生诸受法性可得；非舌界中如来真如可得，非如来真如中舌界可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中味界乃至舌触为缘所生诸受可得；非舌界中如来法性可得，非如来法性中舌界可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中味界乃至舌触为缘所生诸受可得；非舌界

真如中如来真如可得，非如来真如中舌界真如可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中味界乃至舌触为缘所生诸受真如可得；非舌界法性中如来法性可得，非如来法性中舌界法性可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中味界乃至舌触为缘所生诸受法性可得。

“憍尸迦，非离身界如来可得，非离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如来可得；非离身界真如如来可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受真如如来可得；非离身界法性如来可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受法性如来可得；非离身界如来真如可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受如来真如可得；非离身界如来法性可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受如来法性可得；非离身界真如如来真如可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离身界法性如来法性可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非身界中如来可得，非如来中身界可得，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受中如来可得，非如来中触界乃至身触为缘所生诸受可得；非身界真如中如来可得，非如来中身界真如可得，非触界乃至身触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中触界乃至身触为缘所生诸受真如可得；非身界法性中如来可得，非如来中身界法性可得，非触界乃至身触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中触界乃至身触为缘所生诸受法性可得；非身界中如来真如可得，非如来真如中身界可得，非触界乃至身触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中触界乃至身触为缘所生诸受可得；非身界中如来法性可得，非如来法性中身界可得，非触界乃至身触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中触界乃至身触为缘所生诸受可得；非身界真如中如来真如可得，非如来真如中身界真如可得，非触界乃至身触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中触界乃至身触为缘所生诸受真如可得；非身界法性中如来法性可得，非如来法性中身界法性可得，非触界乃至身触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中触界乃至身触为缘所生诸受法性可得。

“憍尸迦，非离意界如来可得，非离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如来可得；非离意界真如如来可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受真如如来可得；非离意界法性如来可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受法性如来可得；非离意界如来真如可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受如来真如可得；非离意界如来法性可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受如来法性可得；非离意界真如如来真如可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离意界法性如来法性可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受法性如来法性可得。

“憍尸迦，非意界中如来可得，非如来中意界可得，非法界、意

识界及意触、意触为缘所生诸受中如来可得，非如来中法界乃至意触为缘所生诸受可得；非意界真如中如来可得，非如来中意界真如可得，非法界乃至意触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中法界乃至意触为缘所生诸受真如可得；非意界法性中如来可得，非如来中意界法性可得，非法界乃至意触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中法界乃至意触为缘所生诸受法性可得；非意界中如来真如可得，非如来真如中意界可得，非法界乃至意触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中法界乃至意触为缘所生诸受可得；非意界中如来法性可得，非如来法性中意界可得，非法界乃至意触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中法界乃至意触为缘所生诸受可得；非意界真如中如来真如可得，非如来真如中意界真如可得，非法界乃至意触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中法界乃至意触为缘所生诸受真如可得；非意界法性中如来法性可得，非如来法性中意界法性可得，非法界乃至意触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中法界乃至意触为缘所生诸受法性可得。

“憍尸迦，非离地界如来可得，非离水、火、风、空、识界如来可得；非离地界真如如来可得，非离水、火、风、空、识界真如如来可得；非离地界法性如来可得，非离水、火、风、空、识界法性如来可得；非离地界如来真如可得，非离水、火、风、空、识界如来真如可得；非离地界如来法性可得，非离水、火、风、空、识界如来法性可得；非离地界真如如来真如可得，非离水、火、风、空、识界真如如来真如可得；非离地界法性如来法性可得，非离水、火、风、空、识界法性如来法性可得。

“憍尸迦，非地界中如来可得，非如来中地界可得，非水、火、风、空、识界中如来可得，非如来中水、火、风、空、识界可得；非地界真如中如来可得，非如来中地界真如可得，非水、火、风、空、识界真如中如来可得，非如来中水、火、风、空、识界真如可得；非地界法性中如来可得，非如来中地界法性可得，非水、火、风、空、识界法性中如来可得，非如来中水、火、风、空、识界法性可得；非地界中如来真如可得，非如来真如中地界可得，非水、火、风、空、识界中如来真如可得，非如来真如中水、火、风、空、识界可得；非地界中如来法性可得，非如来法性中地界可得，非水、火、风、空、识界中如来法性可得，非如来法性中水、火、风、空、识界可得；非地界真如中如来真如可得，非如来真如中地界真如可得，非水、火、风、空、识界真如中如来真如可得，非如来真如中水、火、风、空、识界真如可得；非地界法性中如来法性可得，非如来法性中地界法性可得，非水、火、风、空、识界法性中如来法性可得，非如来法性中水、火、风、空、识界法性可得。

“憍尸迦，非离苦圣谛如来可得，非离集、灭、道圣谛如来可得；非离苦圣谛真如如来可得，非离集、灭、道圣谛真如如来可得；

非离苦圣谛法性如来可得，非离集、灭、道圣谛法性如来可得；非离苦圣谛如来真如可得，非离集、灭、道圣谛如来真如可得；非离苦圣谛如来法性可得，非离集、灭、道圣谛如来法性可得；非离苦圣谛真如如来真如可得，非离集、灭、道圣谛真如如来真如可得；非离苦圣谛法性如来法性可得，非离集、灭、道圣谛法性如来法性可得。

“憍尸迦，非苦圣谛中如来可得，非如来中苦圣谛可得，非集、灭、道圣谛中如来可得，非如来中集、灭、道圣谛可得；非苦圣谛真如如来可得，非如来中苦圣谛真如可得，非集、灭、道圣谛真如中如来可得，非如来中集、灭、道圣谛真如可得；非苦圣谛法性中如来可得，非如来中苦圣谛法性可得，非集、灭、道圣谛法性中如来可得，非如来中集、灭、道圣谛法性可得；非苦圣谛中如来真如可得，非如来真如中苦圣谛可得，非集、灭、道圣谛中如来真如可得，非如来真如中集、灭、道圣谛可得；非苦圣谛中如来法性可得，非如来法性中苦圣谛可得，非集、灭、道圣谛中如来法性可得，非如来法性中集、灭、道圣谛可得；非苦圣谛真如中如来真如可得，非如来真如中苦圣谛真如可得，非集、灭、道圣谛真如中如来真如可得，非如来真如中集、灭、道圣谛真如可得；非苦圣谛法性中如来法性可得，非如来法性中苦圣谛法性可得，非集、灭、道圣谛法性中如来法性可得，非如来法性中集、灭、道圣谛法性可得。

“憍尸迦，非离无明如来可得，非离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如来可得；非离无明真如如来可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼真如如来可得；非离无明法性如来可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼法性如来可得；非离无明如来真如可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼如来真如可得；非离无明如来法性可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼如来法性可得；非离无明真如如来真如可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼真如如来真如可得；非离无明法性如来法性可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼法性如来法性可得。

“憍尸迦，非无明中如来可得，非如来中无明可得，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼中如来可得，非如来中行乃至老死愁叹苦忧恼可得；非无明真如中如来可得，非如来中无明真如可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼真如中如来可得，非如来中行乃至老死愁叹苦忧恼真如可得；非无明法性中如来可得，非如来中无明法性可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼法性中如来可得，非如来中行乃至老死愁叹苦忧恼法性可得；非无明中如来真如可得，非如来真如中无明可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼中如来真如可得，非如来真如中行乃至老死愁叹苦忧恼可得；非无明中如来法性可得，非如来法性中无明可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼中如来法性可得，非如来法性中行乃至老死愁叹苦忧恼可得；非无明真如中如来真如可得，非如来真如中无明真如可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼真如中如来真如可得，非如来真如中行乃至老死愁叹苦忧恼真如可得；非无明

法性中如来法性可得，非如来法性中无明法性可得，非行乃至老死愁
叹苦忧恼法性中如来法性可得，非如来法性中行乃至老死愁叹苦忧恼
法性可得。

“憍尸迦，非离内空如来可得，非离外空、内外空、空空、大
空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、
本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、
无性自性空如来可得；非离内空真如如来可得，非离外空乃至无性自
性空真如如来可得；非离内空法性如来可得，非离外空乃至无性自性
空法性如来可得；非离内空如来真如可得，非离外空乃至无性自性空
如来真如可得；非离内空如来法性可得，非离外空乃至无性自性空如
来法性可得；非离内空真如如来真如可得，非离外空乃至无性自性空
真如如来真如可得；非离内空法性如来法性可得，非离外空乃至无性
自性空法性如来法性可得。

“憍尸迦，非内空中如来可得，非如来中内空可得，非外空、内
外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散
空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无
性空、自性空、无性自性空中如来可得，非如来中外空乃至无性自性
空可得；非内空真如中如来可得，非如来中内空真如可得，非外空乃
至无性自性空真如中如来可得，非如来中外空乃至无性自性空真如可
得；非内空法性中如来可得，非如来中内空法性可得，非外空乃至无
性自性空法性中如来可得，非如来中外空乃至无性自性空法性可得；
非内空中如来真如可得，非如来真如中内空可得，非外空乃至无性自
性空中如来真如可得，非如来真如中外空乃至无性自性空可得；非内
空中如来法性可得，非如来法性中内空可得，非外空乃至无性自性空
中如来法性可得，非如来法性中外空乃至无性自性空可得；非内空真
如中如来真如可得，非如来真如中内空真如可得，非外空乃至无性自
性空真如中如来真如可得，非如来真如中外空乃至无性自性空真如可
得；非内空法性中如来法性可得，非如来法性中内空法性可得，非外
空乃至无性自性空法性中如来法性可得，非如来法性中外空乃至无性
自性空法性可得。

“憍尸迦，非离真如如来可得，非离法界、法性、不虚妄性、不
变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界如
来可得；非离真如真如如来可得，非离法界乃至不思議界真如如来可
得；非离真如法性如来可得，非离法界乃至不思議界法性如来可得；
非离真如如来真如可得，非离法界乃至不思議界如来真如可得；非离
真如如来法性可得，非离法界乃至不思議界如来法性可得；非离真如
真如如来真如可得，非离法界乃至不思議界真如如来真如可得；非离
真如法性如来法性可得，非离法界乃至不思議界法性如来法性可得。

“憍尸迦，非真如中如来可得，非如来中真如可得，非法界、法
性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚

空界、不思議界中如來可得，非如來中法界乃至不思議界可得；非真如真如中如來可得，非如來中真如真如可得，非法界乃至不思議界真如中如來可得，非如來中法界乃至不思議界真如可得；非真如法性中如來可得，非如來中真如法性可得，非法界乃至不思議界法性中如來可得，非如來中法界乃至不思議界法性可得；非真如中如來真如可得，非如來真如中真如可得，非法界乃至不思議界中如來真如可得，非如來真如中法界乃至不思議界可得；非真如中如來法性可得，非如來法性中真如可得，非法界乃至不思議界中如來法性可得，非如來法性中法界乃至不思議界可得；非真如真如中如來真如可得，非如來真如中真如真如可得，非法界乃至不思議界真如中如來真如可得，非如來真如中法界乃至不思議界真如可得；非真如法性中如來法性可得，非如來法性中真如法性可得，非法界乃至不思議界法性中如來法性可得，非如來法性中法界乃至不思議界法性可得。

“憍尸迦，非離布施波羅蜜多如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來可得；非離布施波羅蜜多真如如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如如來可得；非離布施波羅蜜多法性如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性如來可得；非離布施波羅蜜多如來真如可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來真如可得；非離布施波羅蜜多如來法性可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來法性可得；非離布施波羅蜜多真如如來真如可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如如來真如可得；非離布施波羅蜜多法性如來法性可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性如來法性可得。

“憍尸迦，非布施波羅蜜多中如來可得，非如來中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多真如中如來可得，非如來中布施波羅蜜多真如可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如可得；非布施波羅蜜多法性中如來可得，非如來中布施波羅蜜多法性可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性可得；非布施波羅蜜多中如來真如可得，非如來真如中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來真如可得，非如來真如中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多中如來法性可得，非如來法性中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來法性可得，非如來法性中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多真如中如來真如可得，非如來真如中布施波羅蜜多真如可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中如來真如可

得，非如来真如中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如可得；非布施波罗蜜多法性中如来法性可得，非如来法性中布施波罗蜜多法性可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性中如来法性可得，非如来法性中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性可得。

“憍尸迦，非离四静虑如来可得，非离四无量、四无色定如来可得；非离四静虑真如如来可得，非离四无量、四无色定真如如来可得；非离四静虑法性如来可得，非离四无量、四无色定法性如来可得；非离四静虑如来真如可得，非离四无量、四无色定如来真如可得；非离四静虑如来法性可得，非离四无量、四无色定如来法性可得；非离四静虑真如如来真如可得，非离四无量、四无色定真如如来真如可得；非离四静虑法性如来法性可得，非离四无量、四无色定法性如来法性可得。

“憍尸迦，非四静虑中如来可得，非如来中四静虑可得，非四无量、四无色定中如来可得，非如来中四无量、四无色定可得；非四静虑真如中如来可得，非如来中四静虑真如可得，非四无量、四无色定真如中如来可得，非如来中四无量、四无色定真如可得；非四静虑法性中如来可得，非如来中四静虑法性可得，非四无量、四无色定法性中如来可得，非如来中四无量、四无色定法性可得；非四静虑中如来真如可得，非如来真如中四静虑可得，非四无量、四无色定中如来真如可得，非如来真如中四无量、四无色定可得；非四静虑中如来法性可得，非如来法性中四静虑可得，非四无量、四无色定中如来法性可得，非如来法性中四无量、四无色定可得；非四静虑真如中如来真如可得，非如来真如中四静虑真如可得，非四无量、四无色定真如中如来真如可得，非如来真如中四无量、四无色定真如可得；非四静虑法性中如来法性可得，非如来法性中四静虑法性可得，非四无量、四无色定法性中如来法性可得，非如来法性中四无量、四无色定法性可得。

大般若波罗蜜多经卷第九十一

初分求般若品第二十七之三

“憍尸迦，非离八解脱如来可得，非离八胜处、九次第定、十遍处如来可得；非离八解脱真如如来可得，非离八胜处、九次第定、十遍处真如如来可得；非离八解脱法性如来可得，非离八胜处、九次第定、十遍处法性如来可得；非离八解脱如来真如可得，非离八胜处、九次第定、十遍处如来真如可得；非离八解脱如来法性可得，非离八胜处、九次第定、十遍处如来法性可得；非离八解脱真如如来真如可得，非离八胜处、九次第定、十遍处真如如来真如可得；非离八解脱法性如来法性可得，非离八胜处、九次第定、十遍处法性如来法性可得。

“憍尸迦，非八解脱中如来可得，非如来中八解脱可得，非八胜处、九次第定、十遍处中如来可得，非如来中八胜处、九次第定、十遍处可得；非八解脱真如中如来可得，非如来中八解脱真如可得，非八胜处、九次第定、十遍处真如中如来可得，非如来中八胜处、九次第定、十遍处真如可得；非八解脱法性中如来可得，非如来中八解脱法性可得，非八胜处、九次第定、十遍处法性中如来可得，非如来中八胜处、九次第定、十遍处法性可得；非八解脱中如来真如可得，非如来真如中八解脱可得，非八胜处、九次第定、十遍处中如来真如可得，非如来真如中八胜处、九次第定、十遍处可得；非八解脱中如来法性可得，非如来法性中八解脱可得，非八胜处、九次第定、十遍处中如来法性可得，非如来法性中八胜处、九次第定、十遍处可得；非八解脱真如中如来真如可得，非如来真如中八解脱真如可得，非八胜处、九次第定、十遍处真如中如来真如可得，非如来真如中八胜处、九次第定、十遍处真如可得；非八解脱法性中如来法性可得，非如来法性中八解脱法性可得，非八胜处、九次第定、十遍处法性中如来法性可得，非如来法性中八胜处、九次第定、十遍处法性可得。

“憍尸迦，非离四念住如来可得，非离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如来可得；非离四念住真如如来可得，非离四正断乃至八圣道支真如如来可得；非离四念住法性如来可得，非离四正断乃至八圣道支法性如来可得；非离四念住如来真如可得，非离四正断乃至八圣道支如来真如可得；非离四念住如来法性可得，非离四正断乃至八圣道支如来法性可得；非离四念住真如如来真如可得，非离四正断乃至八圣道支真如如来真如可得；非离四念住法性如

来法性可得，非离四正断乃至八圣道支法性如来法性可得。

“憍尸迦，非四念住中如来可得，非如来中四念住可得，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支中如来可得，非如来中四正断乃至八圣道支可得；非四念住真如中如来可得，非如来中四念住真如可得，非四正断乃至八圣道支真如中如来可得，非如来中四正断乃至八圣道支真如可得；非四念住法性中如来可得，非如来中四念住法性可得，非四正断乃至八圣道支法性中如来可得，非如来中四正断乃至八圣道支法性可得；非四念住中如来真如可得，非如来真如中四念住可得，非四正断乃至八圣道支中如来真如可得，非如来真如中四正断乃至八圣道支可得；非四念住中如来法性可得，非如来法性中四念住可得，非四正断乃至八圣道支中如来法性可得，非如来法性中四正断乃至八圣道支可得；非四念住真如中如来真如可得，非如来真如中四念住真如可得，非四正断乃至八圣道支真如中如来真如可得，非如来真如中四正断乃至八圣道支真如可得；非四念住法性中如来法性可得，非如来法性中四念住法性可得，非四正断乃至八圣道支法性中如来法性可得，非如来法性中四正断乃至八圣道支法性可得。

“憍尸迦，非离空解脱门如来可得，非离无相、无愿解脱门如来可得；非离空解脱门真如如来可得，非离无相、无愿解脱门真如如来可得；非离空解脱门法性如来可得，非离无相、无愿解脱门法性如来可得；非离空解脱门如来真如可得，非离无相、无愿解脱门如来真如可得；非离空解脱门如来法性可得，非离无相、无愿解脱门如来法性可得；非离空解脱门真如如来真如可得，非离无相、无愿解脱门真如如来真如可得；非离空解脱门法性如来法性可得，非离无相、无愿解脱门法性如来法性可得。

“憍尸迦，非空解脱门中如来可得，非如来中空解脱门可得，非无相、无愿解脱门中如来可得，非如来中无相、无愿解脱门可得；非空解脱门真如中如来可得，非如来中空解脱门真如可得，非无相、无愿解脱门真如中如来可得，非如来中无相、无愿解脱门真如可得；非空解脱门法性中如来可得，非如来中空解脱门法性可得，非无相、无愿解脱门法性中如来可得，非如来中无相、无愿解脱门法性可得；非空解脱门中如来真如可得，非如来真如中空解脱门可得，非无相、无愿解脱门中如来真如可得，非如来真如中无相、无愿解脱门可得；非空解脱门中如来法性可得，非如来法性中空解脱门可得，非无相、无愿解脱门中如来法性可得，非如来法性中无相、无愿解脱门可得；非空解脱门真如中如来真如可得，非如来真如中空解脱门真如可得，非无相、无愿解脱门真如中如来真如可得，非如来真如中无相、无愿解脱门真如可得；非空解脱门法性中如来法性可得，非如来法性中空解脱门法性可得，非无相、无愿解脱门法性中如来法性可得，非如来法性中无相、无愿解脱门法性可得。

“憍尸迦，非离五眼如来可得，非离六神通如来可得；非离五眼

真如如来可得，非离六神通真如如来可得；非离五眼法性如来可得，非离六神通法性如来可得；非离五眼如来真如可得，非离六神通如来真如可得；非离五眼如来法性可得，非离六神通如来法性可得；非离五眼真如如来真如可得，非离六神通真如如来真如可得；非离五眼法性如来法性可得，非离六神通法性如来法性可得。

“憍尸迦，非五眼中如来可得，非如来中五眼可得，非六神通中如来可得，非如来中六神通可得；非五眼真如中如来可得，非如来中五眼真如可得，非六神通真如中如来可得，非如来中六神通真如可得；非五眼法性中如来可得，非如来中五眼法性可得，非六神通法性中如来可得，非如来中六神通法性可得；非五眼中如来真如可得，非如来真如中五眼可得，非六神通中如来真如可得，非如来真如中六神通可得；非五眼中如来法性可得，非如来法性中五眼可得，非六神通中如来法性可得，非如来法性中六神通可得；非五眼真如中如来真如可得，非如来真如中五眼真如可得，非六神通真如中如来真如可得，非如来真如中六神通真如可得；非五眼法性中如来法性可得，非如来法性中五眼法性可得，非六神通法性中如来法性可得，非如来法性中六神通法性可得。

“憍尸迦，非离佛十力如来可得，非离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法如来可得；非离佛十力真如如来可得，非离四无所畏乃至十八佛不共法真如如来可得；非离佛十力法性如来可得，非离四无所畏乃至十八佛不共法法性如来可得；非离佛十力如来真如可得，非离四无所畏乃至十八佛不共法如来真如可得；非离佛十力如来法性可得，非离四无所畏乃至十八佛不共法如来法性可得；非离佛十力真如如来真如可得，非离四无所畏乃至十八佛不共法真如如来真如可得；非离佛十力法性如来法性可得，非离四无所畏乃至十八佛不共法法性如来法性可得。

“憍尸迦，非佛十力中如来可得，非如来中佛十力可得，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法中如来可得，非如来中四无所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力真如中如来可得，非如来中佛十力真如可得，非四无所畏乃至十八佛不共法真如中如来可得，非如来中四无所畏乃至十八佛不共法真如可得；非佛十力法性中如来可得，非如来中佛十力法性可得，非四无所畏乃至十八佛不共法法性中如来可得，非如来中四无所畏乃至十八佛不共法法性可得；非佛十力中如来真如可得，非如来真如中佛十力可得，非四无所畏乃至十八佛不共法中如来真如可得，非如来真如中四无所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力中如来法性可得，非如来法性中佛十力可得，非四无所畏乃至十八佛不共法中如来法性可得，非如来法性中四无所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力真如中如来真如可得，非如来真如中佛十力真如可得，非四无所畏乃至十八佛不共法真如中如来真如可得，非如来真如中四无所畏乃至十八佛不共法真如可得；非

佛十力法性中如来法性可得，非如来法性中佛十力法性可得，非四无所畏乃至十八不共法性中如来法性可得，非如来法性中四无所畏乃至十八不共法性可得。

“憍尸迦，非离无忘失法如来可得，非离恒住舍性如来可得；非离无忘失法真如如来可得，非离恒住舍性真如如来可得；非离无忘失法法性如来可得，非离恒住舍性法性如来可得；非离无忘失法如来真如可得，非离恒住舍性如来真如可得；非离无忘失法如来法性可得，非离恒住舍性如来法性可得；非离无忘失法真如如来真如可得，非离恒住舍性真如如来真如可得；非离无忘失法法性如来法性可得，非离恒住舍性法性如来法性可得。

“憍尸迦，非无忘失法中如来可得，非如来中无忘失法可得，非恒住舍性中如来可得，非如来中恒住舍性可得；非无忘失法真如中如来可得，非如来中无忘失法真如可得，非恒住舍性真如中如来可得，非如来中恒住舍性真如可得；非无忘失法法性中如来可得，非如来中无忘失法法性可得，非恒住舍性法性中如来可得，非如来中恒住舍性法性可得；非无忘失法中如来真如可得，非如来真如中无忘失法可得，非恒住舍性中如来真如可得，非如来真如中恒住舍性可得；非无忘失法中如来法性可得，非如来法性中无忘失法可得，非恒住舍性中如来法性可得，非如来法性中恒住舍性可得；非无忘失法真如中如来真如可得，非如来真如中无忘失法真如可得，非恒住舍性真如中如来真如可得，非如来真如中恒住舍性真如可得；非无忘失法法性中如来法性可得，非如来法性中无忘失法法性可得，非恒住舍性法性中如来法性可得，非如来法性中恒住舍性法性可得。

“憍尸迦，非离一切智如来可得，非离道相智、一切相智如来可得；非离一切智真如如来可得，非离道相智、一切相智真如如来可得；非离一切智法性如来可得，非离道相智、一切相智法性如来可得；非离一切智如来真如可得，非离道相智、一切相智如来真如可得；非离一切智如来法性可得，非离道相智、一切相智如来法性可得；非离一切智真如如来真如可得，非离道相智、一切相智真如如来真如可得；非离一切智法性如来法性可得，非离道相智、一切相智法性如来法性可得。

“憍尸迦，非一切智中如来可得，非如来中一切智可得，非道相智、一切相智中如来可得，非如来中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如来可得，非如来中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如来可得，非如来中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如来可得，非如来中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如来可得，非如来中道相智、一切相智法性可得；非一切智中如来真如可得，非如来真如中一切智可得，非道相智、一切相智中如来真如可得，非如来真如中道相智、一切相智可得；非一切智中如来法性可得，非如来法性中一切智可得，非道相智、一切相智中如来法性可

得，非如来法性中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如来真如可得，非如来真如中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如来真如可得，非如来真如中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如来法性可得，非如来法性中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如来法性可得，非如来法性中道相智、一切相智法性可得。

“憍尸迦，非离一切陀罗尼门如来可得，非离一切三摩地门如来可得；非离一切陀罗尼门真如如来可得，非离一切三摩地门真如如来可得；非离一切陀罗尼门法性如来可得，非离一切三摩地门法性如来可得；非离一切陀罗尼门如来真如可得，非离一切三摩地门如来真如可得；非离一切陀罗尼门如来法性可得，非离一切三摩地门如来法性可得；非离一切陀罗尼门真如如来真如可得；非离一切三摩地门真如如来真如可得；非离一切陀罗尼门法性如来法性可得，非离一切三摩地门法性如来法性可得。

“憍尸迦，非一切陀罗尼门中如来可得，非如来中一切陀罗尼门可得，非一切三摩地门中如来可得，非如来中一切三摩地门可得；非一切陀罗尼门真如中如来可得，非如来中一切陀罗尼门真如可得，非一切三摩地门真如中如来可得，非如来中一切三摩地门真如可得；非一切陀罗尼门法性中如来可得，非如来中一切陀罗尼门法性可得，非一切三摩地门法性中如来可得，非如来中一切三摩地门法性可得；非一切陀罗尼门中如来真如可得，非如来真如中一切陀罗尼门可得，非一切三摩地门中如来真如可得，非如来真如中一切三摩地门可得；非一切陀罗尼门中如来法性可得，非如来法性中一切陀罗尼门可得，非一切三摩地门中如来法性可得，非如来法性中一切三摩地门可得；非一切陀罗尼门真如中如来真如可得，非如来真如中一切陀罗尼门真如可得，非一切三摩地门真如中如来真如可得，非如来真如中一切三摩地门真如可得；非一切陀罗尼门法性中如来法性可得，非如来法性中一切陀罗尼门法性可得，非一切三摩地门法性中如来法性可得，非如来法性中一切三摩地门法性可得。

“憍尸迦，非离预流如来可得，非离一来、不还、阿罗汉如来可得；非离预流真如如来可得，非离一来、不还、阿罗汉真如如来可得；非离预流法性如来可得，非离一来、不还、阿罗汉法性如来可得；非离预流如来真如可得，非离一来、不还、阿罗汉如来真如可得；非离预流如来法性可得，非离一来、不还、阿罗汉如来法性可得；非离预流真如如来真如可得，非离一来、不还、阿罗汉真如如来真如可得；非离预流法性如来法性可得，非离一来、不还、阿罗汉法性如来法性可得。

“憍尸迦，非预流中如来可得，非如来中预流可得，非一来、不还、阿罗汉中如来可得，非如来中一来、不还、阿罗汉可得；非预流真如中如来可得，非如来中预流真如可得，非一来、不还、阿罗汉真

如中如来可得，非如来中一来、不还、阿罗汉真如可得；非预流法性中如来可得，非如来中预流法性可得，非一来、不还、阿罗汉法性中如来可得，非如来中一来、不还、阿罗汉法性可得；非预流中如来真如可得，非如来真如中预流可得，非一来、不还、阿罗汉中如来真如可得，非如来真如中一来、不还、阿罗汉可得；非预流中如来法性可得，非如来法性中预流可得，非一来、不还、阿罗汉中如来法性可得，非如来法性中一来、不还、阿罗汉可得；非预流真如中如来真如可得，非如来真如中预流真如可得，非一来、不还、阿罗汉真如中如来真如可得，非如来真如中一来、不还、阿罗汉真如可得；非预流法性中如来法性可得，非如来法性中预流法性可得，非一来、不还、阿罗汉法性中如来法性可得，非如来法性中一来、不还、阿罗汉法性可得。

“憍尸迦，非离预流向预流果如来可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果如来可得；非离预流向预流果真如如来可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如如来可得；非离预流向预流果法性如来可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性如来可得；非离预流向预流果如来真如可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果如来真如可得；非离预流向预流果如来法性可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果如来法性可得；非离预流向预流果真如如来真如可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如如来真如可得；非离预流向预流果法性如来法性可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性如来法性可得。

“憍尸迦，非预流向预流果中如来可得，非如来中预流向预流果可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果中如来可得，非如来中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可得；非预流向预流果真如中如来可得，非如来中预流向预流果真如可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如中如来可得，非如来中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如可得；非预流向预流果法性中如来可得，非如来中预流向预流果法性可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性中如来可得，非如来中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性可得；非预流向预流果中如来真如可得，非如来真如中预流向预流果可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果中如来真如可得，非如来真如中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可得；非预流向预流果中如来法性可得，非如来法性中预流向预流果可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果中如来法性可得，非如来法性中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可得；非预流向预流果真如中如来真如可得，非如来

真如中预流向预流果真如可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如中如来真如可得，非如来真如中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如可得；非预流向预流果法性中如来法性可得，非如来法性中预流向预流果法性可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性中如来法性可得，非如来法性中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性可得。

“憍尸迦，非离独觉如来可得，非离独觉向独觉果如来可得；非离独觉真如如来可得，非离独觉向独觉果真如如来可得；非离独觉法性如来可得，非离独觉向独觉果法性如来可得；非离独觉如来真如可得，非离独觉向独觉果如来真如可得；非离独觉如来法性可得，非离独觉向独觉果如来法性可得；非离独觉真如如来真如可得，非离独觉向独觉果真如如来真如可得；非离独觉法性如来法性可得，非离独觉向独觉果法性如来法性可得。

“憍尸迦，非独觉中如来可得，非如来中独觉可得，非独觉向独觉果中如来可得，非如来中独觉向独觉果可得；非独觉真如中如来可得，非如来中独觉真如可得，非独觉向独觉果真如中如来可得，非如来中独觉向独觉果真如可得；非独觉法性中如来可得，非如来中独觉法性可得，非独觉向独觉果法性中如来可得，非如来中独觉向独觉果法性可得；非独觉中如来真如可得，非如来真如中独觉可得，非独觉向独觉果中如来真如可得，非如来真如中独觉向独觉果可得；非独觉中如来法性可得，非如来法性中独觉可得，非独觉向独觉果中如来法性可得，非如来法性中独觉向独觉果可得；非独觉真如中如来真如可得，非如来真如中独觉真如可得，非独觉向独觉果真如中如来真如可得，非如来真如中独觉向独觉果真如可得；非独觉法性中如来法性可得，非如来法性中独觉法性可得，非独觉向独觉果法性中如来法性可得，非如来法性中独觉向独觉果法性可得。

“憍尸迦，非离菩萨摩訶萨如来可得，非离三藐三佛陀如来可得；非离菩萨摩訶萨真如如来可得，非离三藐三佛陀真如如来可得；非离菩萨摩訶萨法性如来可得，非离三藐三佛陀法性如来可得；非离菩萨摩訶萨如来真如可得，非离三藐三佛陀如来真如可得；非离菩萨摩訶萨如来法性可得，非离三藐三佛陀如来法性可得；非离菩萨摩訶萨真如如来真如可得，非离三藐三佛陀真如如来真如可得；非离菩萨摩訶萨法性如来法性可得，非离三藐三佛陀法性如来法性可得。

“憍尸迦，非菩萨摩訶萨中如来可得，非如来中菩萨摩訶萨可得，非三藐三佛陀中如来可得，非如来中三藐三佛陀可得；非菩萨摩訶萨真如中如来可得，非三藐三佛陀真如中如来可得；非菩萨摩訶萨法性中如来可得，非如来中菩萨摩訶萨法性可得，非三藐三佛陀法性中如来可得，非如来中三藐三佛陀法性可得；非菩萨摩訶萨中如来真如可得，非如来真如中菩萨摩訶萨可得，非三藐三佛陀中如来真如可得，非如来真如中三藐三佛陀可得；非菩萨摩訶萨中如来法性可得，

非如来法性中菩萨摩訶萨可得，非三藐三佛陀中如来法性可得，非如来法性中三藐三佛陀可得；非菩萨摩訶萨真如中如来真如可得，非如来真如中菩萨摩訶萨真如可得，非三藐三佛陀真如中如来真如可得，非如来真如中三藐三佛陀真如可得；非菩萨摩訶萨法性中如来法性可得，非如来法性中菩萨摩訶萨法性可得，非三藐三佛陀法性中如来法性可得，非如来法性中三藐三佛陀法性可得。

“憍尸迦，非离菩萨摩訶萨法如来可得，非离无上正等菩提如来可得；非离菩萨摩訶萨法真如如来可得，非离无上正等菩提真如如来可得；非离菩萨摩訶萨法法性如来可得，非离无上正等菩提法性如来可得；非离菩萨摩訶萨法如来真如可得，非离无上正等菩提如来真如可得；非离菩萨摩訶萨法如来法性可得，非离无上正等菩提如来法性可得；非离菩萨摩訶萨法真如如来真如可得，非离无上正等菩提真如如来真如可得；非离菩萨摩訶萨法法性如来法性可得，非离无上正等菩提法性如来法性可得。

“憍尸迦，非菩萨摩訶萨法中如来可得，非如来中菩萨摩訶萨法可得，非无上正等菩提中如来可得，非如来中无上正等菩提可得；非菩萨摩訶萨法真如中如来可得，非如来中菩萨摩訶萨法真如可得，非无上正等菩提真如中如来可得，非如来中无上正等菩提真如可得；非菩萨摩訶萨法法性中如来可得，非如来中菩萨摩訶萨法法性可得，非无上正等菩提法性中如来可得，非如来中无上正等菩提法性可得；非菩萨摩訶萨法中如来真如可得，非如来真如中菩萨摩訶萨法可得，非无上正等菩提中如来真如可得，非如来真如中无上正等菩提可得；非菩萨摩訶萨法中如来法性可得，非如来法性中菩萨摩訶萨法可得，非无上正等菩提中如来法性可得，非如来法性中无上正等菩提可得；非菩萨摩訶萨法真如中如来真如可得，非如来真如中菩萨摩訶萨法真如可得，非无上正等菩提真如中如来真如可得，非如来真如中无上正等菩提真如可得；非菩萨摩訶萨法法性中如来法性可得，非如来法性中菩萨摩訶萨法法性可得，非无上正等菩提法性中如来法性可得，非如来法性中无上正等菩提法性可得。

“憍尸迦，非离声闻乘如来可得，非离独觉乘、无上乘如来可得；非离声闻乘真如如来可得，非离独觉乘、无上乘真如如来可得；非离声闻乘法性如来可得，非离独觉乘、无上乘法性如来可得；非离声闻乘如来真如可得，非离独觉乘、无上乘如来真如可得；非离声闻乘如来法性可得，非离独觉乘、无上乘如来法性可得；非离声闻乘真如如来真如可得，非离独觉乘、无上乘真如如来真如可得；非离声闻乘法性如来法性可得，非离独觉乘、无上乘法性如来法性可得。

“憍尸迦，非声闻乘中如来可得，非如来中声闻乘可得，非独觉乘、无上乘中如来可得，非如来中独觉乘、无上乘可得；非声闻乘真如中如来可得，非如来中声闻乘真如可得，非独觉乘、无上乘真如中如来可得，非如来中独觉乘、无上乘真如可得；非声闻乘法性中如来

可得，非如来中声闻乘法性可得，非独觉乘、无上乘法性中如来可得，非如来中独觉乘、无上乘法性可得；非声闻乘中如来真如可得，非如来真如中声闻乘可得，非独觉乘、无上乘中如来真如可得，非如来真如中独觉乘、无上乘可得；非声闻乘中如来法性可得，非如来法性中声闻乘可得，非独觉乘、无上乘中如来法性可得、非如来法性中独觉乘、无上乘可得；非声闻乘真如中如来真如可得，非如来真如中声闻乘真如可得，非独觉乘、无上乘真如中如来真如可得，非如来真如中独觉乘、无上乘真如可得；非声闻乘法性中如来法性可得，非如来法性中声闻乘法性可得，非独觉乘、无上乘法性中如来法性可得，非如来法性中独觉乘、无上乘法性可得。

大般若波罗蜜多经卷第九十二

初分求般若品第二十七之四

“憍尸迦，如来于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来于色真如非相应非不相应，于受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来于色法性非相应非不相应，于受、想、行、识法性亦非相应非不相应；如来真如于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来真如于色真如非相应非不相应，于受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来法性于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来法性于色法性非相应非不相应，于受、想、行、识法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来于离色真如非相应非不相应，于离受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来于离色法性非相应非不相应，于离受、想、行、识法性亦非相应非不相应；如来真如于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来真如于离色真如非相应非不相应，于离受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来法性于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来法性于离色法性非相应非不相应，于离受、想、行、识法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于眼处非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来于眼处真如非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处真如亦非相应非不相应；如来于眼处法性非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处法性亦非相应非不相应；如来真如于眼处非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来真如于眼处真如非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处真如亦非相应非不相应；如来法性于眼处非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来法性于眼处法性非相应非不相应，

于耳、鼻、舌、身、意处法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离眼处非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来于离眼处真如非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处真如亦非相应非不相应；如来于离眼处法性非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处法性亦非相应非不相应；如来真如于离眼处非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来真如于离眼处真如非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处真如亦非相应非不相应；如来法性于离眼处非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来法性于离眼处法性非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于色处非相应非不相应，于声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来于色处真如非相应非不相应，于声、香、味、触、法处真如亦非相应非不相应；如来于色处法性非相应非不相应，于声、香、味、触、法处法性亦非相应非不相应；如来真如于色处非相应非不相应，于声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来真如于色处真如非相应非不相应，于声、香、味、触、法处真如亦非相应非不相应；如来法性于色处非相应非不相应，于声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来法性于色处法性非相应非不相应，于声、香、味、触、法处法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离色处非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来于离色处真如非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处真如亦非相应非不相应；如来于离色处法性非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处法性亦非相应非不相应；如来真如于离色处非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来真如于离色处真如非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处真如亦非相应非不相应；如来法性于离色处非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来法性于离色处法性非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于眼界非相应非不相应，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于眼界真如非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于眼界法性非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于眼界非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于眼界真如非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于眼界非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于眼界法性非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离眼界非相应非不相应，于离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离眼界真如非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离眼界法性非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离眼界非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离眼界真如非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离眼界非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离眼界法性非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于耳界非相应非不相应，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于耳界真如非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于耳界法性非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于耳界非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于耳界真如非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于耳界非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于耳界法性非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离耳界非相应非不相应，于离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离耳界真如非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离耳界法性非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离耳界非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离耳界真如非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离耳界非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离耳界法性非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于鼻界非相应非不相应，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于鼻界真如非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于鼻界法性非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于鼻界非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于鼻界真如非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于鼻界非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于鼻界法性非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离鼻界非相应非不相应，于离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离鼻界真如非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离鼻界法性非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离鼻界非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离鼻界真如非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离鼻界非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离鼻界法性非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于舌界非相应非不相应，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于舌界真如非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于舌界法性非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于舌界非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于舌界真如非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于舌界非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于舌界法性非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离舌界非相应非不相应，于离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离舌界真如非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离舌界法性非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离舌界非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离舌界真如非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离舌界非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离舌界法性非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于身界非相应非不相应，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于身界真如非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于身界法性非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于身界非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于身界真如非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于身界非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于身界法性非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离身界非相应非不相应，于离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离身界真如非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离身界法性非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离身界非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离身界真如非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离身界非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离身界法性非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于意界非相应非不相应，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于意界真如非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于意界法性非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于意界非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于意界真如非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于意界非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于意界法性非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离意界非相应非不相应，于离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离意界真如非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离意界法性非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离意界非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离意界真如非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离意界非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离意界法性非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于地界非相应非不相应，于水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来于地界真如非相应非不相应，于水、火、风、空、识界真如亦非相应非不相应；如来于地界法性非相应非不相应，于水、火、风、空、识界法性亦非相应非不相应；如来真如于地界非相应非不相应，于水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来真如于地界真如非相应非不相应，于水、火、风、空、识界真如亦非相应非不相应；如来法性于地界非相应非不相应，于水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来法性于地界法性非相应非不相应，于水、火、风、空、识界法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离地界非相应非不相应，于离水、火、风、

空、识界亦非相应非不相应；如来于离地界真如非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界真如亦非相应非不相应；如来于离地界法性非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界法性亦非相应非不相应；如来真如于离地界非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来真如于离地界真如非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界真如亦非相应非不相应；如来法性于离地界非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来法性于离地界法性非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于苦圣谛非相应非不相应，于集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来于苦圣谛真如非相应非不相应，于集、灭、道圣谛真如亦非相应非不相应；如来于苦圣谛法性非相应非不相应，于集、灭、道圣谛法性亦非相应非不相应；如来真如于苦圣谛非相应非不相应，于集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来真如于苦圣谛真如非相应非不相应，于集、灭、道圣谛真如亦非相应非不相应；如来法性于苦圣谛非相应非不相应，于集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来法性于苦圣谛法性非相应非不相应，于集、灭、道圣谛法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离苦圣谛非相应非不相应，于离集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来于离苦圣谛真如非相应非不相应，如来于离集、灭、道圣谛真如亦非相应非不相应；如来于离苦圣谛法性非相应非不相应，如来于离集、灭、道圣谛法性亦非相应非不相应；如来真如于离苦圣谛非相应非不相应，于离集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来真如于离苦圣谛真如非相应非不相应，于离集、灭、道圣谛真如亦非相应非不相应；如来法性于离苦圣谛非相应非不相应，于离集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来法性于离苦圣谛法性非相应非不相应，于离集、灭、道圣谛法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于无明非相应非不相应，如来于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非相应非不相应；如来于无明真如非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼真如亦非相应非不相应；如来于无明法性非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼法性亦非相应非不相应；如来真如于无明非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦非相应非不相应；如来真如于无明真如非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼真如亦非相应非不相应；如来法性于无明非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦非相应非不相应；如来法性于无明法性非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离无明非相应非不相应，如来于离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非相应非不相应；如来于离无明真如非相应非不相应，如来于离行乃至老死愁叹

苦烦恼真如亦非相应非不相应；如来于离无明法性非相应非不相应，如来于离行乃至老死愁叹苦烦恼法性亦非相应非不相应；如来真如于离无明非相应非不相应，于离行乃至老死愁叹苦烦恼亦非相应非不相应；如来真如于离无明真如非相应非不相应，于离行乃至老死愁叹苦烦恼真如亦非相应非不相应；如来法性于离无明非相应非不相应，于离行乃至老死愁叹苦烦恼亦非相应非不相应；如来法性于离无明法性非相应非不相应，于离行乃至老死愁叹苦烦恼法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于内空非相应非不相应，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非相应非不相应；如来于内空真如非相应非不相应，于外空乃至无性自性空真如亦非相应非不相应；如来于内空法性非相应非不相应，于外空乃至无性自性空法性亦非相应非不相应；如来真如于内空非相应非不相应，于外空乃至无性自性空亦非相应非不相应；如来真如于内空真如非相应非不相应，于外空乃至无性自性空真如亦非相应非不相应；如来法性于内空非相应非不相应，于外空乃至无性自性空亦非相应非不相应；如来法性于内空法性非相应非不相应，于外空乃至无性自性空法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离内空非相应非不相应，于离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非相应非不相应；如来于离内空真如非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空真如亦非相应非不相应；如来于离内空法性非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空法性亦非相应非不相应；如来真如于离内空非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空亦非相应非不相应；如来真如于离内空真如非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空真如亦非相应非不相应；如来法性于离内空非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空亦非相应非不相应；如来法性于离内空法性非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于真如非相应非不相应，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非相应非不相应；如来于真如真如非相应非不相应，于法界乃至不思議界真如亦非相应非不相应；如来于真如法性非相应非不相应，于法界乃至不思議界法性亦非相应非不相应；如来真如于真如非相应非不相应，于法界乃至不思議界亦非相应非不相应；如来真如于真如真如非相应非不相应，于法界乃至不思議界真如亦非相应非不相应；如来法性于真如非相应非不相应，于法界乃至不思議界亦非相应非不相应；如来法性于真如法性非相应非不相应，于法界乃至不思議

界法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离真如非相应非不相应，于离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非相应非不相应；如来于离真如真如非相应非不相应，于离法界乃至不思議界真如亦非相应非不相应；如来于离真如法性非相应非不相应，于离法界乃至不思議界法性亦非相应非不相应；如来真如于离真如非相应非不相应，于离法界乃至不思議界亦非相应非不相应；如来真如于离真如真如非相应非不相应，于离法界乃至不思議界真如亦非相应非不相应；如来法性于离真如非相应非不相应，于离法界乃至不思議界亦非相应非不相应；如来法性于离真如法性非相应非不相应，于离法界乃至不思議界法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于布施波罗蜜多非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来于布施波罗蜜多真如非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如亦非相应非不相应；如来于布施波罗蜜多法性非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性亦非相应非不相应；如来真如于布施波罗蜜多非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来真如于布施波罗蜜多真如非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如亦非相应非不相应；如来法性于布施波罗蜜多非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来法性于布施波罗蜜多法性非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离布施波罗蜜多非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来于离布施波罗蜜多真如非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如亦非相应非不相应；如来于离布施波罗蜜多法性非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性亦非相应非不相应；如来真如于离布施波罗蜜多非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来真如于离布施波罗蜜多真如非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如亦非相应非不相应；如来法性于离布施波罗蜜多非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来法性于离布施波罗蜜多法性非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性亦非相应非不相应。

大般若波罗蜜多经卷第九十三

初分求般若品第二十七之五

“憍尸迦，如来于四静虑非相应非不相应，于四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来于四静虑真如非相应非不相应，于四无量、四无色定真如亦非相应非不相应；如来于四静虑法性非相应非不相应，于四无量、四无色定法性亦非相应非不相应；如来真如于四静虑非相应非不相应，于四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来真如于四静虑真如非相应非不相应，于四无量、四无色定真如亦非相应非不相应；如来法性于四静虑非相应非不相应，于四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来法性于四静虑法性非相应非不相应，于四无量、四无色定法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离四静虑非相应非不相应，于离四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来于离四静虑真如非相应非不相应，于离四无量、四无色定真如亦非相应非不相应；如来于离四静虑法性非相应非不相应，于离四无量、四无色定法性亦非相应非不相应；如来真如于离四静虑非相应非不相应，于离四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来真如于离四静虑真如非相应非不相应，于离四无量、四无色定真如亦非相应非不相应；如来法性于离四静虑非相应非不相应，于离四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来法性于离四静虑法性非相应非不相应，于离四无量、四无色定法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于八解脱非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来于八解脱真如非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处真如亦非相应非不相应；如来于八解脱法性非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处法性亦非相应非不相应；如来真如于八解脱非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来真如于八解脱真如非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处真如亦非相应非不相应；如来法性于八解脱非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来法性于八解脱法性非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离八解脱非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来于离八解脱真如非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处真如亦非相应非不相应；如来于离八解脱法性非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处法性亦非相应非不相应；如来真如于离八解脱非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来真如于离八解脱真如非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处真如亦非相应非不相应；如来法性于离八解脱非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来法性于离八解脱法性非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于四念住非相应非不相应，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非相应非不相应；如来于四念住

真如非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支真如亦非相应非不相应；如来于四念住法性非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支法性亦非相应非不相应；如来真如于四念住非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支亦非相应非不相应；如来真如于四念住真如非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支真如亦非相应非不相应；如来法性于四念住非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支亦非相应非不相应；如来法性于四念住法性非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离四念住非相应非不相应，于离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非相应非不相应；如来于离四念住真如非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支真如亦非相应非不相应；如来于离四念住法性非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支法性亦非相应非不相应；如来真如于离四念住非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支亦非相应非不相应；如来真如于离四念住真如非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支真如亦非相应非不相应；如来法性于离四念住非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支亦非相应非不相应；如来法性于离四念住法性非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于空解脱门非相应非不相应，于无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来于空解脱门真如非相应非不相应，于无相、无愿解脱门真如亦非相应非不相应；如来于空解脱门法性非相应非不相应，于无相、无愿解脱门法性亦非相应非不相应；如来真如于空解脱门非相应非不相应，于无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来真如于空解脱门真如非相应非不相应，于无相、无愿解脱门真如亦非相应非不相应；如来法性于空解脱门非相应非不相应，于无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来法性于空解脱门法性非相应非不相应，于无相、无愿解脱门法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离空解脱门非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来于离空解脱门真如非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门真如亦非相应非不相应；如来于离空解脱门法性非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门法性亦非相应非不相应；如来真如于离空解脱门非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来真如于离空解脱门真如非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门真如亦非相应非不相应；如来法性于离空解脱门非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来法性于离空解脱门法性非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于五眼非相应非不相应，于六神通亦非相应非不相应；如来于五眼真如非相应非不相应，于六神通真如亦非相应非不相应；如来于五眼法性非相应非不相应，于六神通法性亦非相应非不相应。

相应；如来真如于五眼非相应非不相应，于六神通亦非相应非不相应；如来真如于五眼真如非相应非不相应，于六神通真如亦非相应非不相应；如来法性于五眼非相应非不相应，于六神通亦非相应非不相应；如来法性于五眼法性非相应非不相应，于六神通法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离五眼非相应非不相应，于离六神通亦非相应非不相应；如来于离五眼真如非相应非不相应，于离六神通真如亦非相应非不相应；如来于离五眼法性非相应非不相应，于离六神通法性亦非相应非不相应；如来真如于离五眼非相应非不相应，于离六神通亦非相应非不相应；如来真如于离五眼真如非相应非不相应，于离六神通真如亦非相应非不相应；如来法性于离五眼非相应非不相应，于离六神通亦非相应非不相应；如来法性于离五眼法性非相应非不相应，于离六神通法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于佛十力非相应非不相应，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦非相应非不相应；如来于佛十力真如非相应非不相应，于四无所畏乃至十八不共法真如亦非相应非不相应；如来于佛十力法性非相应非不相应，于四无所畏乃至十八不共法法性亦非相应非不相应；如来真如于佛十力非相应非不相应，于四无所畏乃至十八不共法亦非相应非不相应；如来真如于佛十力真如非相应非不相应，于四无所畏乃至十八不共法真如亦非相应非不相应；如来法性于佛十力非相应非不相应，于四无所畏乃至十八不共法亦非相应非不相应；如来法性于佛十力法性非相应非不相应，于四无所畏乃至十八不共法法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离佛十力非相应非不相应，于离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦非相应非不相应；如来于离佛十力真如非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八不共法真如亦非相应非不相应；如来于离佛十力法性非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八不共法法性亦非相应非不相应；如来真如于离佛十力非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八不共法亦非相应非不相应；如来真如于离佛十力真如非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八不共法真如亦非相应非不相应；如来法性于离佛十力非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八不共法亦非相应非不相应；如来法性于离佛十力法性非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八不共法法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于无忘失法非相应非不相应，于恒住舍性亦非相应非不相应；如来于无忘失法真如非相应非不相应，于恒住舍性真如亦非相应非不相应；如来于无忘失法法性非相应非不相应，于恒住舍性法性亦非相应非不相应；如来真如于无忘失法非相应非不相应，于恒住舍性亦非相应非不相应；如来真如于无忘失法真如非相应非不相应，于恒住舍性真如亦非相应非不相应；如来法性于无忘失法非相应非不相应，于恒住舍性亦非相应非不相应；如来法性于无忘失法真如非相应非不相应，于恒住舍性真如亦非相应非不相应；如来法性于无忘失法法性非相应非不相应，于恒住舍性法性亦非相应非不相应。

非不相应，于恒住舍性亦非相应非不相应；如来法性于无忘失法法性非相应非不相应，于恒住舍性法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离无忘失法非相应非不相应，于离恒住舍性亦非相应非不相应；如来于离无忘失法真如非相应非不相应，于离恒住舍性真如亦非相应非不相应；如来于离无忘失法法性非相应非不相应，于离恒住舍性法性亦非相应非不相应；如来真如于离无忘失法非相应非不相应，于离恒住舍性亦非相应非不相应；如来真如于离无忘失法真如非相应非不相应，于离恒住舍性真如亦非相应非不相应；如来法性于离无忘失法非相应非不相应，于离恒住舍性亦非相应非不相应；如来法性于离无忘失法法性非相应非不相应，于离恒住舍性法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来于一切智真如非相应非不相应，于道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来于一切智法性非相应非不相应，于道相智、一切相智法性亦非相应非不相应；如来真如于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来真如于一切智真如非相应非不相应，于道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来法性于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来法性于一切智法性非相应非不相应，于道相智、一切相智法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来于离一切智真如非相应非不相应，于离道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来于离一切智法性非相应非不相应，于离道相智、一切相智法性亦非相应非不相应；如来真如于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来真如于离一切智真如非相应非不相应，于离道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来法性于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来法性于离一切智法性非相应非不相应，于离道相智、一切相智法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于一切陀罗尼门非相应非不相应，于一切三摩地门亦非相应非不相应；如来于一切陀罗尼门真如非相应非不相应，于一切三摩地门真如亦非相应非不相应；如来于一切陀罗尼门法性非相应非不相应，于一切三摩地门法性亦非相应非不相应；如来真如于一切陀罗尼门非相应非不相应，于一切三摩地门亦非相应非不相应；如来真如于一切陀罗尼门真如非相应非不相应，于一切三摩地门真如亦非相应非不相应；如来法性于一切陀罗尼门非相应非不相应，于一切三摩地门亦非相应非不相应；如来法性于一切陀罗尼门法性非相应非不相应，于一切三摩地门法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离一切陀罗尼门非相应非不相应，于离一切三摩地门亦非相应非不相应；如来于离一切陀罗尼门真如非相应非不相

应，于离一切三摩地门真如亦非相应非不相应；如来于离一切陀罗尼门法性非相应非不相应，于离一切三摩地门法性亦非相应非不相应；如来真如于离一切陀罗尼门非相应非不相应，于离一切三摩地门亦非相应非不相应；如来真如于离一切陀罗尼门真如非相应非不相应，于离一切三摩地门真如亦非相应非不相应；如来法性于离一切陀罗尼门非相应非不相应，于离一切三摩地门亦非相应非不相应；如来法性于离一切陀罗尼门法性非相应非不相应，于离一切三摩地门法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于预流非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来于预流真如非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉真如亦非相应非不相应；如来于预流法性非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉法性亦非相应非不相应；如来真如于预流非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来真如于预流真如非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉真如亦非相应非不相应；如来法性于预流非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来法性于预流法性非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离预流非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来于离预流真如非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉真如亦非相应非不相应；如来于离预流法性非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉法性亦非相应非不相应；如来真如于离预流非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来真如于离预流真如非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉真如亦非相应非不相应；如来法性于离预流非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来法性于离预流法性非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于预流向预流果非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非相应非不相应；如来于预流向预流果真如非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如亦非相应非不相应；如来于预流向预流果法性非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性亦非相应非不相应；如来真如于预流向预流果非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非相应非不相应；如来真如于预流向预流果真如非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如亦非相应非不相应；如来法性于预流向预流果非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非相应非不相应；如来法性于预流向预流果法性非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离预流向预流果非相应非不相应，于离一来向

一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非相应非不相应；如来于离预流向预流果真如非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如亦非相应非不相应；如来于离预流向预流果法性非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性亦非相应非不相应；如来真如于离预流向预流果真如非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如亦非相应非不相应；如来法性于离预流向预流果真如非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如亦非相应非不相应；如来法性于离预流向预流果法性非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于独觉非相应非不相应，于独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来于独觉果真如非相应非不相应，于独觉向独觉果真如亦非相应非不相应；如来于独觉法性非相应非不相应，于独觉向独觉果法性亦非相应非不相应；如来真如于独觉非相应非不相应，于独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来真如于独觉果真如非相应非不相应，于独觉向独觉果真如亦非相应非不相应；如来法性于独觉非相应非不相应，于独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来法性于独觉法性非相应非不相应，于独觉向独觉果法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离独觉非相应非不相应，于离独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来于离独觉果真如非相应非不相应，于离独觉向独觉果真如亦非相应非不相应；如来于离独觉法性非相应非不相应，于离独觉向独觉果法性亦非相应非不相应；如来真如于离独觉非相应非不相应，于离独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来真如于离独觉果真如非相应非不相应，于离独觉向独觉果真如亦非相应非不相应；如来法性于离独觉非相应非不相应，于离独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来法性于离独觉法性非相应非不相应，于离独觉向独觉果法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于菩萨摩訶萨非相应非不相应，于三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来于菩萨摩訶萨果真如非相应非不相应，于三藐三佛陀果真如亦非相应非不相应；如来于菩萨摩訶萨法性非相应非不相应，于三藐三佛陀法性亦非相应非不相应；如来真如于菩萨摩訶萨非相应非不相应，于三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来真如于菩萨摩訶萨果真如非相应非不相应，于三藐三佛陀果真如亦非相应非不相应；如来法性于菩萨摩訶萨非相应非不相应，于三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来法性于菩萨摩訶萨法性非相应非不相应，于三藐三佛陀法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离菩萨摩訶萨非相应非不相应，于离三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来于离菩萨摩訶萨果真如非相应非不相应，于

离三藐三佛陀真如亦非相应非不相应；如来于离菩萨摩訶萨法性非相应非不相应，于离三藐三佛陀法性亦非相应非不相应；如来真如于离菩萨摩訶萨非相应非不相应，于离三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来真如于离菩萨摩訶萨真如非相应非不相应，于离三藐三佛陀真如亦非相应非不相应；如来法性于离菩萨摩訶萨非相应非不相应，于离三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来法性于离菩萨摩訶萨法性非相应非不相应，于离三藐三佛陀法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于无上正等菩提亦非相应非不相应；如来于菩萨摩訶萨法真如非相应非不相应，于无上正等菩提真如亦非相应非不相应；如来于菩萨摩訶萨法法性非相应非不相应，于无上正等菩提法性亦非相应非不相应；如来真如于菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于无上正等菩提亦非相应非不相应；如来真如于菩萨摩訶萨法真如非相应非不相应，于无上正等菩提真如亦非相应非不相应；如来法性于菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于无上正等菩提亦非相应非不相应；如来法性于菩萨摩訶萨法法性非相应非不相应，于无上正等菩提法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于离无上正等菩提亦非相应非不相应；如来于离菩萨摩訶萨法真如非相应非不相应，于离无上正等菩提真如亦非相应非不相应；如来于离菩萨摩訶萨法法性非相应非不相应，于离无上正等菩提法性亦非相应非不相应；如来真如于离菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于离无上正等菩提亦非相应非不相应；如来真如于离菩萨摩訶萨法真如非相应非不相应，于离无上正等菩提真如亦非相应非不相应；如来法性于离菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于离无上正等菩提亦非相应非不相应；如来法性于离菩萨摩訶萨法法性非相应非不相应，于离无上正等菩提法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于声闻乘非相应非不相应，于独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来于声闻乘真如非相应非不相应，于独觉乘、无上乘真如亦非相应非不相应；如来于声闻乘法性非相应非不相应，于独觉乘、无上乘法性亦非相应非不相应；如来真如于声闻乘非相应非不相应，于独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来真如于声闻乘真如非相应非不相应，于独觉乘、无上乘真如亦非相应非不相应；如来法性于声闻乘非相应非不相应，于独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来法性于声闻乘法性非相应非不相应，于独觉乘、无上乘法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离声闻乘非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来于离声闻乘真如非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘真如亦非相应非不相应；如来于离声闻乘法性非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘法性亦非相应非不相应；如来真如于离声闻乘非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如

来真如于离声闻乘真如非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘真如亦非相应非不相应；如来法性于离声闻乘非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来法性于离声闻乘法性非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，彼尊者舍利子所说，如是一切法非离非即、非相应非不相应，如来之神力、如来为依处，以无依处为依处故。”

大般若波罗蜜多经卷第九十四

初分求般若品第二十七之六

尔时，具寿善现复告天帝释言：“憍尸迦，汝先所问‘菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多当于何求？’者，憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色求，不应于受、想、行、识求；不应离色求，不应离受、想、行、识求。所以者何？若色，若受、想、行、识，若离色，若离受、想、行、识，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色，非受、想、行、识；非离色，非离受、想、行、识。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色，非受、想、行、识；非离色，非离受、想、行、识。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色求，不应于受、想、行、识求；不应离色求，不应离受、想、行、识求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处求，不应于耳、鼻、舌、身、意处求；不应离眼处求，不应离耳、鼻、舌、身、意处求。所以者何？若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，若离眼处，若离耳、鼻、舌、身、意处，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处，非耳、鼻、舌、身、意处；非离眼处，非离耳、鼻、舌、身、意处。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处，非耳、鼻、舌、身、意处；非离眼处，非离耳、鼻、舌、身、意处。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处求，不应于耳、鼻、舌、身、意处求；不应离眼处求，不应离耳、鼻、舌、身、意处求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处求，不应于声、香、味、触、法处求；不应离色处求，不应离声、香、味、触、法处求。所以者何？若色处，若声、香、味、触、法处，若离色处，若离声、香、味、触、法处，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、

非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处，非声、香、味、触、法处；非离色处，非离声、香、味、触、法处。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处，非声、香、味、触、法处；非离色处，非离声、香、味、触、法处。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处求，不应于声、香、味、触、法处求；不应离色处求，不应离声、香、味、触、法处求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界求，不应于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受求；不应离眼界求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受求。所以者何？若眼界，若色界乃至眼触为缘所生诸受，若离眼界，若离色界乃至眼触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；非离眼界，非离色界乃至眼触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界，非色界乃至眼触为缘所生诸受；非离眼界，非离色界乃至眼触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界求，不应于色界乃至眼触为缘所生诸受求；不应离眼界求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界求，不应于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受求；不应离耳界求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受求。所以者何？若耳界，若声界乃至耳触为缘所生诸受，若离耳界，若离声界乃至耳触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；非离耳界，非离声界乃至耳触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界，非声界乃至耳触为缘所生诸受；非离耳界，非离声界乃至耳触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界求，不应于声界乃至耳触为缘所生诸受求；不应离耳界求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界求，不应于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受求；不应离鼻界求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受求。所以者何？若鼻界，若香界乃至鼻触为缘所生诸受，若离鼻界，若离香界乃至鼻触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界，非香界、

鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；非离鼻界，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界，非香界乃至鼻触为缘所生诸受；非离鼻界，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界求，不应于香界乃至鼻触为缘所生诸受求；不应离鼻界求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界求，不应于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受求；不应离舌界求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受求。所以者何？若舌界，若味界乃至舌触为缘所生诸受，若离舌界，若离味界乃至舌触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；非离舌界，非离味界乃至舌触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界，非味界乃至舌触为缘所生诸受；非离舌界，非离味界乃至舌触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界求，不应于味界乃至舌触为缘所生诸受求；不应离舌界求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界求，不应于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受求；不应离身界求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受求。所以者何？若身界，若触界乃至身触为缘所生诸受，若离身界，若离触界乃至身触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；非离身界，非离触界乃至身触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界，非触界乃至身触为缘所生诸受；非离身界，非离触界乃至身触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界求，不应于触界乃至身触为缘所生诸受求；不应离身界求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于意界求，不应于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受求；不应离意界求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受求。所以者何？若意界，若法界乃至意触为缘所生诸受，若离意界，若离法界乃至意触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非意界，非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；非离意界，非离法界乃至意触为

缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界，非法界乃至意触为缘所生诸受；非离眼界，非离法界乃至意触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界求，不应于法界乃至意触为缘所生诸受求；不应离眼界求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界求，不应于水、火、风、空、识界求；不应离地界求，不应离水、火、风、空、识界求。所以者何？若地界，若水、火、风、空、识界，若离地界，若离水、火、风、空、识界，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界，非水、火、风、空、识界；非离地界，非离水、火、风、空、识界。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界，非水、火、风、空、识界；非离地界，非离水、火、风、空、识界。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界求，不应于水、火、风、空、识界求；不应离地界求，不应离水、火、风、空、识界求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛求，不应于集、灭、道圣谛求；不应离苦圣谛求，不应离集、灭、道圣谛求。所以者何？若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，若离苦圣谛，若离集、灭、道圣谛，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛，非集、灭、道圣谛；非离苦圣谛，非离集、灭、道圣谛。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛，非集、灭、道圣谛；非离苦圣谛，非离集、灭、道圣谛。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛求，不应于集、灭、道圣谛求；不应离苦圣谛求，不应离集、灭、道圣谛求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明求，不应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼求；不应离无明求，不应离行乃至老死愁叹苦忧恼求。所以者何？若无明，若行乃至老死愁叹苦忧恼，若离无明，若离行乃至老死愁叹苦忧恼，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；非离无明，非离行乃至老死愁叹苦忧恼。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明，非行乃至老死愁叹苦忧恼；非离无明，非离行乃至老死

愁叹苦忧恼。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明求，不应于行乃至老死愁叹苦忧恼求；不应离无明求，不应离行乃至老死愁叹苦忧恼求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空求，不应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空求；不应离内空求，不应离外空乃至无性自性空求。所以者何？若内空，若外空乃至无性自性空，若离内空，若离外空乃至无性自性空，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空，不可得空、无性空、自性空、无性自性空；非离内空，非离外空乃至无性自性空。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空，非外空乃至无性自性空；非离内空，非离外空乃至无性自性空。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空求，不应于外空乃至无性自性空求；不应离内空求，不应离外空乃至无性自性空求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于真如求，不应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界求；不应离真如求，不应离法界乃至不思議界求。所以者何？若真如，若法界乃至不思議界，若离真如，若离法界乃至不思議界，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；非离真如，非离法界乃至不思議界。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如，非法界乃至不思議界；非离真如，非离法界乃至不思議界。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于真如求，不应于法界乃至不思議界求；不应离真如求，不应离法界乃至不思議界求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多求；不应离布施波罗蜜多求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多求。所以者何？若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若离布施波罗蜜多，若离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不

相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；非离布施波罗蜜多，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；非离布施波罗蜜多，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多求；不应离布施波罗蜜多求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑求，不应于四无量、四无色定求；不应离四静虑求，不应离四无量、四无色定求。所以者何？若四静虑，若四无量、四无色定，若离四静虑，若离四无量、四无色定，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四静虑，非四无量、四无色定；非离四静虑，非离四无量、四无色定。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四静虑，非四无量、四无色定；非离四静虑，非离四无量、四无色定。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑求，不应于四无量、四无色定求；不应离四静虑求，不应离四无量、四无色定求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱求，不应于八胜处、九次第定、十遍处求；不应离八解脱求，不应离八胜处、九次第定、十遍处求。所以者何？若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，若离八解脱，若离八胜处、九次第定、十遍处，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱，非八胜处、九次第定、十遍处；非离八解脱，非离八胜处、九次第定、十遍处。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱，非八胜处、九次第定、十遍处；非离八解脱，非离八胜处、九次第定、十遍处。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱求，不应于八胜处、九次第定、十遍处求；不应离八解脱求，不应离八胜处、九次第定、十遍处求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住求，不应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支求；不应离四念住求，不应离四正断乃至八圣道支求。所以者何？若四念住，若四正断乃至八圣道支，若离四念住，若离四正断乃至八圣道支，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非

有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；非离四念住，非离四正断乃至八圣道支。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住，非四正断乃至八圣道支；非离四念住，非离四正断乃至八圣道支。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住求，不应于四正断乃至八圣道支求；不应离四念住求，不应离四正断乃至八圣道支求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门求，不应于无相、无愿解脱门求；不应离空解脱门求，不应离无相、无愿解脱门求。所以者何？若空解脱门，若无相、无愿解脱门，若离空解脱门，若离无相、无愿解脱门，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门，非无相、无愿解脱门；非离空解脱门，非离无相、无愿解脱门。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门，非无相、无愿解脱门；非离空解脱门，非离无相、无愿解脱门。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门求，不应于无相、无愿解脱门求；不应离空解脱门求，不应离无相、无愿解脱门求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼求，不应于六神通求；不应离五眼求，不应离六神通求。所以者何？若五眼，若六神通，若离五眼，若离六神通，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼，非六神通；非离五眼，非离六神通。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼，非六神通；非离五眼，非离六神通。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼求，不应于六神通求；不应离五眼求，不应离六神通求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力求，不应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法求；不应离佛十力求，不应离四无所畏乃至十八不共法求。所以者何？若佛十力，若四无所畏乃至十八不共法，若离佛十力，若离四无所畏乃至十八不共法，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；非离佛十力，非离四无所畏乃至十八不共

共法。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力，非四无所畏乃至十八佛不共法；非离佛十力，非离四无所畏乃至十八佛不共法。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力求，不应于四无所畏乃至十八佛不共法求；不应离佛十力求，不应离四无所畏乃至十八佛不共法求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法求，不应于恒住舍性求；不应离无忘失法求，不应离恒住舍性求。所以者何？若无忘失法，若恒住舍性，若离无忘失法，若离恒住舍性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法，非恒住舍性；非离无忘失法，非离恒住舍性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法，非恒住舍性；非离无忘失法，非离恒住舍性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法求，不应于恒住舍性求；不应离无忘失法求，不应离恒住舍性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智求，不应于道相智、一切相智求；不应离一切智求，不应离道相智、一切相智求。所以者何？若一切智，若道相智、一切相智，若离一切智，若离道相智、一切相智，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切智，非道相智、一切相智；非离一切智，非离道相智、一切相智。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切智，非道相智、一切相智；非离一切智，非离道相智、一切相智。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智求，不应于道相智、一切相智求；不应离一切智求，不应离道相智、一切相智求。

大般若波罗蜜多经卷第九十五

初分求般若品第二十七之七

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门求，不应于一切三摩地门求；不应离一切陀罗尼门求，不应离一切三摩地门求。所以者何？若一切陀罗尼门，若一切三摩地门，若离一切陀罗尼门，若离一切三摩地门，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门，非一切三摩地门；非离一切陀罗

尼门，非离一切三摩地门。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门，非一切三摩地门；非离一切陀罗尼门，非离一切三摩地门。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门求，不应于一切三摩地门求；不应离一切陀罗尼门求，不应离一切三摩地门求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流求，不应于一来、不还、阿罗汉求；不应离预流求，不应离一来、不还、阿罗汉求。所以者何？若预流，若一来、不还、阿罗汉，若离预流，若离一来、不还、阿罗汉，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流，非一来、不还、阿罗汉；非离预流，非离一来、不还、阿罗汉。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流，非一来、不还、阿罗汉；非离预流，非离一来、不还、阿罗汉。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流求，不应于一来、不还、阿罗汉求；不应离预流求，不应离一来、不还、阿罗汉求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果求，不应于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果求；不应离预流向预流果求，不应离一来向乃至阿罗汉果求。所以者何？若预流向预流果，若一来向乃至阿罗汉果，若离预流向预流果，若离一来向乃至阿罗汉果，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果；非离预流向预流果，非离一来向乃至阿罗汉果。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果，非一来向乃至阿罗汉果；非离预流向预流果，非离一来向乃至阿罗汉果。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果求，不应于一来向乃至阿罗汉果求；不应离预流向预流果求，不应离一来向乃至阿罗汉果求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉求，不应于独觉向独觉果求；不应离独觉求，不应离独觉向独觉果求。所以者何？若独觉，若独觉向独觉果，若离独觉，若离独觉向独觉果，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉，非独觉向独觉果；非离独觉，非离独觉向独觉果。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉，非独觉向独觉果；非离独觉，非离独觉向独觉果。是故菩萨摩

诃萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉求，不应于独觉向独觉果求；不应离独觉求，不应离独觉向独觉果求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨求，不应于三藐三佛陀求；不应离菩萨摩訶萨求，不应离三藐三佛陀求。所以者何？若菩萨摩訶萨，若三藐三佛陀，若离菩萨摩訶萨，若离三藐三佛陀，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨，非三藐三佛陀；非离菩萨摩訶萨，非离三藐三佛陀。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨，非三藐三佛陀；非离菩萨摩訶萨，非离三藐三佛陀。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨求，不应于三藐三佛陀求；不应离菩萨摩訶萨求，不应离三藐三佛陀求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法求，不应于无上正等菩提求；不应离菩萨摩訶萨法求，不应离无上正等菩提求。所以者何？若菩萨摩訶萨法，若无上正等菩提，若离菩萨摩訶萨法，若离无上正等菩提，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法，非无上正等菩提；非离菩萨摩訶萨法，非离无上正等菩提。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法，非无上正等菩提；非离菩萨摩訶萨法，非离无上正等菩提。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法求，不应于无上正等菩提求；不应离菩萨摩訶萨法求，不应离无上正等菩提求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘求，不应于独觉乘、无上乘求；不应离声闻乘求，不应离独觉乘、无上乘求。所以者何？若声闻乘，若独觉乘、无上乘，若离声闻乘，若离独觉乘、无上乘，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘，非独觉乘、无上乘；非离声闻乘，非离独觉乘、无上乘。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘，非独觉乘、无上乘；非离声闻乘，非离独觉乘、无上乘。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘求，不应于独觉乘、无上乘求；不应离声闻乘求，不应离独觉乘、无上乘求。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色真如求，不应于受、想、行、识真如求；不应离色真如求，不应离受、

想、行、识真如求。所以者何？若色真如，若受、想、行、识真如，若离色真如，若离受、想、行、识真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色真如，非受、想、行、识真如；非离色真如，非离受、想、行、识真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色真如，非受、想、行、识真如；非离色真如，非离受、想、行、识真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色真如求，不应于受、想、行、识真如求；不应离色真如求，不应离受、想、行、识真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处真如求，不应于耳、鼻、舌、身、意处真如求；不应离眼处真如求，不应离耳、鼻、舌、身、意处真如求。所以者何？若眼处真如，若耳、鼻、舌、身、意处真如，若离眼处真如，若离耳、鼻、舌、身、意处真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处真如，非耳、鼻、舌、身、意处真如；非离眼处真如，非离耳、鼻、舌、身、意处真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处真如，非耳、鼻、舌、身、意处真如；非离眼处真如，非离耳、鼻、舌、身、意处真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处真如求，不应于耳、鼻、舌、身、意处真如求；不应离眼处真如求，不应离耳、鼻、舌、身、意处真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处真如求，不应于声、香、味、触、法处真如求；不应离色处真如求，不应离声、香、味、触、法处真如求。所以者何？若色处真如，若声、香、味、触、法处真如，若离色处真如，若离声、香、味、触、法处真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处真如，非声、香、味、触、法处真如；非离色处真如，非离声、香、味、触、法处真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处真如，非声、香、味、触、法处真如；非离色处真如，非离声、香、味、触、法处真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处真如求，不应于声、香、味、触、法处真如求；不应离色处真如求，不应离声、香、味、触、法处真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界真如求，

不应于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如求；不应离眼界真如求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受真如求。所以者何？若眼界真如，若色界乃至眼触为缘所生诸受真如，若离眼界真如，若离色界乃至眼触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界真如，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如；非离眼界真如，非离色界乃至眼触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界真如，非色界乃至眼触为缘所生诸受真如，非离眼界真如，非离色界乃至眼触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界真如求，不应于色界乃至眼触为缘所生诸受真如求；不应离眼界真如求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界真如求，不应于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如求；不应离耳界真如求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受真如求。所以者何？若耳界真如，若声界乃至耳触为缘所生诸受真如，若离耳界真如，若离声界乃至耳触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界真如，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如；非离耳界真如，非离声界乃至耳触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界真如，非声界乃至耳触为缘所生诸受真如；非离耳界真如，非离声界乃至耳触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界真如求，不应于声界乃至耳触为缘所生诸受真如求；不应离耳界真如求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界真如求，不应于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如求；不应离鼻界真如求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如求。所以者何？若鼻界真如，若香界乃至鼻触为缘所生诸受真如，若离鼻界真如，若离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界真如，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如；非离鼻界真如，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界真如，非香界乃至鼻触为缘所生诸受

真如；非离鼻界真如，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界真如求，不应于香界乃至鼻触为缘所生诸受真如求；不应离鼻界真如求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界真如求，不应于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如求；不应离舌界真如求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受真如求。所以者何？若舌界真如，若味界乃至舌触为缘所生诸受真如，若离舌界真如，若离味界乃至舌触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界真如，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如；非离舌界真如，非离味界乃至舌触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界真如，非味界乃至舌触为缘所生诸受真如；非离舌界真如，非离味界乃至舌触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界真如求，不应于味界乃至舌触为缘所生诸受真如求；不应离舌界真如求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界真如求，不应于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如求；不应离身界真如求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受真如求。所以者何？若身界真如，若触界乃至身触为缘所生诸受真如，若离身界真如，若离触界乃至身触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界真如，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如；非离身界真如，非离触界乃至身触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界真如，非触界乃至身触为缘所生诸受真如；非离身界真如，非离触界乃至身触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界真如求，不应于触界乃至身触为缘所生诸受真如求；不应离身界真如求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于意界真如求，不应于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如求；不应离意界真如求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受真如求。所以者何？若意界真如，若法界乃至意触为缘所生诸受真如，若离意界真如，若离法界乃至意触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非

有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界真如，非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如；非离眼界真如，非离法界乃至意触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界真如，非法界乃至意触为缘所生诸受真如；非离眼界真如，非离法界乃至意触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界真如求，不应于法界乃至意触为缘所生诸受真如求；不应离眼界真如求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界真如求，不应于水、火、风、空、识界真如求；不应离地界真如求，不应离水、火、风、空、识界真如求。所以者何？若地界真如，若水、火、风、空、识界真如，若离地界真如，若离水、火、风、空、识界真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界真如，非水、火、风、空、识界真如；非离地界真如，非离水、火、风、空、识界真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界真如，非水、火、风、空、识界真如；非离地界真如，非离水、火、风、空、识界真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界真如求，不应于水、火、风、空、识界真如求；不应离地界真如求，不应离水、火、风、空、识界真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛真如求，不应于集、灭、道圣谛真如求；不应离苦圣谛真如求，不应离集、灭、道圣谛真如求。所以者何？若苦圣谛真如，若集、灭、道圣谛真如，若离苦圣谛真如，若离集、灭、道圣谛真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛真如，非集、灭、道圣谛真如；非离苦圣谛真如，非离集、灭、道圣谛真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛真如，非集、灭、道圣谛真如；非离苦圣谛真如，非离集、灭、道圣谛真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛真如求，不应于集、灭、道圣谛真如求；不应离苦圣谛真如求，不应离集、灭、道圣谛真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明真如求，不应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如求；不应离无明真如求，不应离行乃至老死愁叹苦忧恼真如求。所以者何？若无明真如，若行乃至老死愁叹苦忧恼真如，若离无

明真如，若离行乃至老死愁叹苦忧恼真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明真如，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如；非离无明真如，非离行乃至老死愁叹苦忧恼真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明真如，非行乃至老死愁叹苦忧恼真如；非离无明真如，非离行乃至老死愁叹苦忧恼真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明真如求，不应于行乃至老死愁叹苦忧恼真如求；不应离无明真如求，不应离行乃至老死愁叹苦忧恼真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空真如求，不应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如求；不应离内空真如求，不应离外空乃至无性自性空真如求。所以者何？若内空真如，若外空乃至无性自性空真如，若离内空真如，若离外空乃至无性自性空真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空真如，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如；非离内空真如，非离外空乃至无性自性空真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空真如，非外空乃至无性自性空真如；非离内空真如，非离外空乃至无性自性空真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空真如求，不应于外空乃至无性自性空真如求；不应离内空真如求，不应离外空乃至无性自性空真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于真如真如求，不应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如求；不应离真如真如求，不应离法界乃至不思議界真如求。所以者何？若真如真如，若法界乃至不思議界真如，若离真如真如，若离法界乃至不思議界真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如真如，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如；非离真如真如，非离法界乃至不思議界真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩

萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非真如真如，非法界乃至不思議界真如；非离真如真如，非离法界乃至不思議界真如。是故菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于真如真如求，不应于法界乃至不思議界真如求；不应离真如真如求，不应离法界乃至不思議界真如求。

大般若波罗蜜多经卷第九十六

初分求般若品第二十七之八

“憍尸迦，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多真如求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如求；不应离布施波罗蜜多真如求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如求。所以者何？若布施波罗蜜多真如，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如，若离布施波罗蜜多真如，若离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如，若菩萨摩诃萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多真如，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如；非离布施波罗蜜多真如，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多真如，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如；非离布施波罗蜜多真如，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如。是故菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多真如求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如求；不应离布施波罗蜜多真如求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如求。

“憍尸迦，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑真如求，不应于四无量、四无色定真如求；不应离四静虑真如求，不应离四无量、四无色定真如求。所以者何？若四静虑真如，若四无量、四无色定真如，若离四静虑真如，若离四无量、四无色定真如，若菩萨摩诃萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非四静虑真如，非四无量、四无色定真如；非离四静虑真如，非离四无量、四无色定真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非四静虑真如，非四无量、四无色定真如；非离四静虑真如，非离四无量、四无色定真如。是故菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑真如求，不应于四无量、四无色定真如求；不应离四静虑真如求，不应离四无量、四无色定真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱真如求，不应于八胜处、九次第定、十遍处真如求；不应离八解脱真如求，不应离八胜处、九次第定、十遍处真如求。所以者何？若八解脱真如，若八胜处、九次第定、十遍处真如，若离八解脱真如，若离八胜处、九次第定、十遍处真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱真如，非八胜处、九次第定、十遍处真如；非离八解脱真如，非离八胜处、九次第定、十遍处真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱真如，非八胜处、九次第定、十遍处真如；非离八解脱真如，非离八胜处、九次第定、十遍处真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱真如求，不应于八胜处、九次第定、十遍处真如求；不应离八解脱真如求，不应离八胜处、九次第定、十遍处真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住真如求，不应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如求；不应离四念住真如求，不应离四正断乃至八圣道支真如求。所以者何？若四念住真如，若四正断乃至八圣道支真如，若离四念住真如，若离四正断乃至八圣道支真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住真如，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如；非离四念住真如，非离四正断乃至八圣道支真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住真如，非四正断乃至八圣道支真如；非离四念住真如，非离四正断乃至八圣道支真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住真如求，不应于四正断乃至八圣道支真如求；不应离四念住真如求，不应离四正断乃至八圣道支真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门真如求，不应于无相、无愿解脱门真如求；不应离空解脱门真如求，不应离无相、无愿解脱门真如求。所以者何？若空解脱门真如，若无相、无愿解脱门真如，若离空解脱门真如，若离无相、无愿解脱门真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门真如，非无相、无愿解脱门真如；非离空解脱门真如，非离无相、无愿解脱门真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门真如，非无相、

无愿解脱门真如；非离空解脱门真如，非离无相、无愿解脱门真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门真如求，不应于无相、无愿解脱门真如求；不应离空解脱门真如求，不应离无相、无愿解脱门真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼真如求，不应于六神通真如求；不应离五眼真如求，不应离六神通真如求。所以者何？若五眼真如，若六神通真如，若离五眼真如，若离六神通真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼真如，非六神通真如；非离五眼真如，非离六神通真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼真如，非六神通真如；非离五眼真如，非离六神通真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼真如求，不应于六神通真如求；不应离五眼真如求，不应离六神通真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力真如求，不应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如求；不应离佛十力真如求，不应离四无所畏乃至十八佛不共法真如求。所以者何？若佛十力真如，若四无所畏乃至十八佛不共法真如，若离佛十力真如，若离四无所畏乃至十八佛不共法真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力真如，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如；非离佛十力真如，非离四无所畏乃至十八佛不共法真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力真如，非四无所畏乃至十八佛不共法真如；非离佛十力真如，非离四无所畏乃至十八佛不共法真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力真如求，不应于四无所畏乃至十八佛不共法真如求；不应离佛十力真如求，不应离四无所畏乃至十八佛不共法真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法真如求，不应于恒住舍性真如求；不应离无忘失法真如求，不应离恒住舍性真如求。所以者何？若无忘失法真如，若恒住舍性真如，若离无忘失法真如，若离恒住舍性真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法真如，非恒住舍性真如；非离无忘失法真如，非离恒住舍性真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法真

如，非恒住舍性真如；非离无忘失法真如，非离恒住舍性真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法真如求，不应于恒住舍性真如求；不应离无忘失法真如求，不应离恒住舍性真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智真如求，不应于道相智、一切相智真如求；不应离一切智真如求，不应离道相智、一切相智真如求。所以者何？若一切智真如，若道相智、一切相智真如，若离一切智真如，若离道相智、一切相智真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切智真如，非道相智、一切相智真如；非离一切智真如，非离道相智、一切相智真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切智真如，非道相智、一切相智真如；非离一切智真如，非离道相智、一切相智真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智真如求，不应于道相智、一切相智真如求；不应离一切智真如求，不应离道相智、一切相智真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门真如求，不应于一切三摩地门真如求；不应离一切陀罗尼门真如求，不应离一切三摩地门真如求。所以者何？若一切陀罗尼门真如，若一切三摩地门真如，若离一切陀罗尼门真如，若离一切三摩地门真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门真如，非一切三摩地门真如；非离一切陀罗尼门真如，非离一切三摩地门真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门真如，非一切三摩地门真如；非离一切陀罗尼门真如，非离一切三摩地门真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门真如求，不应于一切三摩地门真如求；不应离一切陀罗尼门真如求，不应离一切三摩地门真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流真如求，不应于一来、不还、阿罗汉真如求；不应离预流真如求，不应离一来、不还、阿罗汉真如求。所以者何？若预流真如，若一来、不还、阿罗汉真如，若离预流真如，若离一来、不还、阿罗汉真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流真如，非一来、不还、阿罗汉真如；非离预流真如，非离一来、不还、阿罗汉真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流真如，非一来、不还、阿罗汉真

如；非离预流真如，非离一来、不还、阿罗汉真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流真如求，不应于一来、不还、阿罗汉真如求；不应离预流真如求，不应离一来、不还、阿罗汉真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果真如求，不应于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如求；不应离预流向预流果真如求，不应离一来向乃至阿罗汉果真如求。所以者何？若预流向预流果真如，若一来向乃至阿罗汉果真如，若离预流向预流果真如，若离一来向乃至阿罗汉果真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果真如，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如；非离预流向预流果真如，非离一来向乃至阿罗汉果真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果真如，非一来向乃至阿罗汉果真如；非离预流向预流果真如，非离一来向乃至阿罗汉果真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果真如求，不应于一来向乃至阿罗汉果真如求，不应离预流向预流果真如求；不应离一来向乃至阿罗汉果真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉真如求，不应于独觉向独觉果真如求；不应离独觉真如求，不应离独觉向独觉果真如求。所以者何？若独觉真如，若独觉向独觉果真如，若离独觉真如，若离独觉向独觉果真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉真如，非独觉向独觉果真如；非离独觉真如，非离独觉向独觉果真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉真如，非独觉向独觉果真如；非离独觉真如，非离独觉向独觉果真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉真如求，不应于独觉向独觉果真如求；不应离独觉真如求，不应离独觉向独觉果真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨真如求，不应于三藐三佛陀真如求；不应离菩萨摩訶萨真如求，不应离三藐三佛陀真如求。所以者何？若菩萨摩訶萨真如，若三藐三佛陀真如，若离菩萨摩訶萨真如，若离三藐三佛陀真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应，非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨真如，非三藐三佛陀真如；非离菩萨摩訶萨真如，非离三藐三佛陀真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若

波罗蜜多，非菩萨摩訶萨真如，非三藐三佛陀真如；非离菩萨摩訶萨真如，非离三藐三佛陀真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨真如求，不应于三藐三佛陀真如求；不应离菩萨摩訶萨真如求，不应离三藐三佛陀真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法真如求，不应于无上正等菩提真如求；不应离菩萨摩訶萨法真如求，不应离无上正等菩提真如求。所以者何？若菩萨摩訶萨法真如，若无上正等菩提真如，若离菩萨摩訶萨法真如，若离无上正等菩提真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法真如，非无上正等菩提真如；非离菩萨摩訶萨法真如，非离无上正等菩提真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法真如，非无上正等菩提真如；非离菩萨摩訶萨法真如，非离无上正等菩提真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法真如求，不应于无上正等菩提真如求；不应离菩萨摩訶萨法真如求，不应离无上正等菩提真如求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘真如求，不应于独觉乘、无上乘真如求；不应离声闻乘真如求，不应离独觉乘、无上乘真如求。所以者何？若声闻乘真如，若独觉乘、无上乘真如，若离声闻乘真如，若离独觉乘、无上乘真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应，非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘真如，非独觉乘、无上乘真如；非离声闻乘真如，非离独觉乘、无上乘真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘真如，非独觉乘、无上乘真如；非离声闻乘真如，非离独觉乘、无上乘真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘真如求，不应于独觉乘、无上乘真如求；不应离声闻乘真如求，不应离独觉乘、无上乘真如求。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色法性求，不应于受、想、行、识法性求；不应离色法性求，不应离受、想、行、识法性求。所以者何？若色法性，若受、想、行、识法性，若离色法性，若离受、想、行、识法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色法性，非受、想、行、识法性；非离色法性，非离受、想、行、识法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色法

性，非受、想、行、识法性；非离色法性，非离受、想、行、识法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色法性求，不应于受、想、行、识法性求；不应离色法性求，不应离受、想、行、识法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处法性求，不应于耳、鼻、舌、身、意处法性求；不应离眼处法性求，不应离耳、鼻、舌、身、意处法性求。所以者何？若眼处法性，若耳、鼻、舌、身、意处法性，若离眼处法性，若离耳、鼻、舌、身、意处法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处法性，非耳、鼻、舌、身、意处法性；非离眼处法性，非离耳、鼻、舌、身、意处法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处法性，非耳、鼻、舌、身、意处法性；非离眼处法性，非离耳、鼻、舌、身、意处法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处法性求，不应于耳、鼻、舌、身、意处法性求；不应离眼处法性求，不应离耳、鼻、舌、身、意处法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处法性求，不应于声、香、味、触、法处法性求；不应离色处法性求，不应离声、香、味、触、法处法性求。所以者何？若色处法性，若声、香、味、触、法处法性，若离色处法性，若离声、香、味、触、法处法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处法性，非声、香、味、触、法处法性；非离色处法性，非离声、香、味、触、法处法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处法性，非声、香、味、触、法处法性；非离色处法性，非离声、香、味、触、法处法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处法性求，不应于声、香、味、触、法处法性求；不应离色处法性求，不应离声、香、味、触、法处法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界法性求，不应于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受法性求；不应离眼界法性求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受法性求。所以者何？若眼界法性，若色界乃至眼触为缘所生诸受法性，若离眼界法性，若离色界乃至眼触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界法性，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所

生诸受法性；非离眼界法性，非离色界乃至眼触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界法性，非色界乃至眼触为缘所生诸受法性；非离眼界法性，非离色界乃至眼触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界法性求，不应于色界乃至眼触为缘所生诸受法性求；不应离眼界法性求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界法性求，不应于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受法性求；不应离耳界法性求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受法性求。所以者何？若耳界法性，若声界乃至耳触为缘所生诸受法性，若离耳界法性，若离声界乃至耳触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界法性，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受法性；非离耳界法性，非离声界乃至耳触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界法性，非声界乃至耳触为缘所生诸受法性；非离耳界法性，非离声界乃至耳触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界法性求，不应于声界乃至耳触为缘所生诸受法性求；不应离耳界法性求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受法性求。

大般若波罗蜜多经卷第九十七

初分求般若品第二十七之九

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界法性求，不应于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受法性求；不应离鼻界法性求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性求。所以者何？若鼻界法性，若香界乃至鼻触为缘所生诸受法性，若离鼻界法性，若离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界法性，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受法性；非离鼻界法性，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界法性，非香界乃至鼻触为缘所生诸受法性；非离鼻界法性，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界法性求，不应于香界乃至鼻

触为缘所生诸受法性求；不应离鼻界法性求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界法性求，不应于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受法性求；不应离舌界法性求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受法性求。所以者何？若舌界法性，若味界乃至舌触为缘所生诸受法性，若离舌界法性，若离味界乃至舌触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界法性，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受法性；非离舌界法性，非离味界乃至舌触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界法性，非味界乃至舌触为缘所生诸受法性；非离舌界法性，非离味界乃至舌触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界法性求，不应于味界乃至舌触为缘所生诸受法性求；不应离舌界法性求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界法性求，不应于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受法性求；不应离身界法性求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受法性求。所以者何？若身界法性，若触界乃至身触为缘所生诸受法性，若离身界法性，若离触界乃至身触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界法性，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受法性；非离身界法性，非离触界乃至身触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界法性，非触界乃至身触为缘所生诸受法性；非离身界法性，非离触界乃至身触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界法性求，不应于触界乃至身触为缘所生诸受法性求；不应离身界法性求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于意界法性求，不应于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法性求；不应离意界法性求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受法性求。所以者何？若意界法性，若法界乃至意触为缘所生诸受法性，若离意界法性，若离法界乃至意触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非意界法性，非法界、意识界及意触、意触为缘所

生诸受法性；非离意界法性，非离法界乃至意触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非意界法性，非法界乃至意触为缘所生诸受法性；非离意界法性，非离法界乃至意触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于意界法性求，不应于法界乃至意触为缘所生诸受法性求；不应离意界法性求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界法性求，不应于水、火、风、空、识界法性求；不应离地界法性求，不应离水、火、风、空、识界法性求。所以者何？若地界法性，若水、火、风、空、识界法性，若离地界法性，若离水、火、风、空、识界法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界法性，非水、火、风、空、识界法性；非离地界法性，非离水、火、风、空、识界法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界法性，非水、火、风、空、识界法性；非离地界法性，非离水、火、风、空、识界法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界法性求，不应于水、火、风、空、识界法性求；不应离地界法性求，不应离水、火、风、空、识界法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛法性求，不应于集、灭、道圣谛法性求；不应离苦圣谛法性求，不应离集、灭、道圣谛法性求。所以者何？若苦圣谛法性，若集、灭、道圣谛法性，若离苦圣谛法性，若离集、灭、道圣谛法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应，非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛法性，非集、灭、道圣谛法性；非离苦圣谛法性，非离集、灭、道圣谛法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛法性，非集、灭、道圣谛法性；非离苦圣谛法性，非离集、灭、道圣谛法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛法性求，不应于集、灭、道圣谛法性求；不应离苦圣谛法性求，不应离集、灭、道圣谛法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明法性求，不应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法性求；不应离无明法性求，不应离行乃至老死愁叹苦忧恼法性求。所以者何？若无明法性，若行乃至老死愁叹苦忧恼法性，若离无明法性，若离行乃至老死愁叹苦忧恼法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见

非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明法性，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法性；非离无明法性，非离行乃至老死愁叹苦忧恼法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明法性，非行乃至老死愁叹苦忧恼法性；非离无明法性，非离行乃至老死愁叹苦忧恼法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明法性求，不应于行乃至老死愁叹苦忧恼法性求；不应离无明法性求，不应离行乃至老死愁叹苦忧恼法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空法性求，不应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法性求；不应离内空法性求，不应离外空乃至无性自性空法性求。所以者何？若内空法性，若外空乃至无性自性空法性，若离内空法性，若离外空乃至无性自性空法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空法性，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法性；非离内空法性，非离外空乃至无性自性空法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空法性，非外空乃至无性自性空法性；非离内空法性，非离外空乃至无性自性空法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空法性求，不应于外空乃至无性自性空法性求；不应离内空法性求，不应离外空乃至无性自性空法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于真如法性求，不应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法性求；不应离真如法性求，不应离法界乃至不思議界法性求。所以者何？若真如法性，若法界乃至不思議界法性，若离真如法性，若离法界乃至不思議界法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如法性，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法性；非离真如法性，非离法界乃至不思議界法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如法性，非法界乃至不思議界法性；非离真如法性，非离法界乃至不思議界法性。是故菩萨摩訶萨所

行般若波罗蜜多，不应于真如法性求，不应于法界乃至不思議界法性求；不应离真如法性求，不应离法界乃至不思議界法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多法性求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性求；不应离布施波罗蜜多法性求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性求。所以者何？若布施波罗蜜多法性，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性，若离布施波罗蜜多法性，若离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多法性，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性；非离布施波罗蜜多法性，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多法性，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性；非离布施波罗蜜多法性，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多法性求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性求，不应离布施波罗蜜多法性求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑法性求，不应于四无量、四无色定法性求；不应离四静虑法性求，不应离四无量、四无色定法性求。所以者何？若四静虑法性，若四无量、四无色定法性，若离四静虑法性，若离四无量、四无色定法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四静虑法性，非四无量、四无色定法性；非离四静虑法性，非离四无量、四无色定法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四静虑法性，非四无量、四无色定法性；非离四静虑法性，非离四无量、四无色定法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑法性求，不应于四无量、四无色定法性求；不应离四静虑法性求，不应离四无量、四无色定法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱法性求，不应于八胜处、九次第定、十遍处法性求；不应离八解脱法性求，不应离八胜处、九次第定、十遍处法性求。所以者何？若八解脱法性，若八胜处、九次第定、十遍处法性，若离八解脱法性，若离八胜处、九次第定、十遍处法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所

行般若波罗蜜多，非八解脱法性，非八胜处、九次第定、十遍处法性；非离八解脱法性，非离八胜处、九次第定、十遍处法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱法性，非八胜处、九次第定、十遍处法性；非离八解脱法性，非离八胜处、九次第定、十遍处法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱法性求，不应于八胜处、九次第定、十遍处法性求；不应离八解脱法性求，不应离八胜处、九次第定、十遍处法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住法性求，不应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法性求；不应离四念住法性求，不应离四正断乃至八圣道支法性求。所以者何？若四念住法性，若四正断乃至八圣道支法性，若离四念住法性，若离四正断乃至八圣道支法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住法性，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法性；非离四念住法性，非离四正断乃至八圣道支法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住法性，非四正断乃至八圣道支法性；非离四念住法性，非离四正断乃至八圣道支法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住法性求，不应于四正断乃至八圣道支法性求；不应离四念住法性求，不应离四正断乃至八圣道支法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门法性求，不应于无相、无愿解脱门法性求；不应离空解脱门法性求，不应离无相、无愿解脱门法性求。所以者何？若空解脱门法性，若无相、无愿解脱门法性，若离空解脱门法性，若离无相、无愿解脱门法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门法性，非无相、无愿解脱门法性；非离空解脱门法性，非离无相、无愿解脱门法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门法性，非无相、无愿解脱门法性；非离空解脱门法性，非离无相、无愿解脱门法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门法性求，不应于无相、无愿解脱门法性求；不应离空解脱门法性求，不应离无相、无愿解脱门法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼法性求，不应于六神通法性求；不应离五眼法性求，不应离六神通法性求。所以者何？若五眼法性，若六神通法性，若离五眼法性，若离六神通法

性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼法性，非六神通法性；非离五眼法性，非离六神通法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼法性，非六神通法性；非离五眼法性，非离六神通法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼法性求，不应于六神通法性求；不应离五眼法性求，不应离六神通法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力法性求，不应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法法性求；不应离佛十力法性求，不应离四无所畏乃至十八佛不共法法性求。所以者何？若佛十力法性，若四无所畏乃至十八佛不共法法性，若离佛十力法性，若离四无所畏乃至十八佛不共法法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力法性，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法法性；非离佛十力法性，非离四无所畏乃至十八佛不共法法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力法性，非四无所畏乃至十八佛不共法法性；非离佛十力法性，非离四无所畏乃至十八佛不共法法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力法性求，不应于四无所畏乃至十八佛不共法法性求；不应离佛十力法性求，不应离四无所畏乃至十八佛不共法法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法法性求，不应于恒住舍性法性求；不应离无忘失法法性求，不应离恒住舍性法性求。所以者何？若无忘失法法性，若恒住舍性法性，若离无忘失法法性，若离恒住舍性法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法法性，非恒住舍性法性；非离无忘失法法性，非离恒住舍性法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法法性，非恒住舍性法性；非离无忘失法法性，非离恒住舍性法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法法性求，不应于恒住舍性法性求；不应离无忘失法法性求，不应离恒住舍性法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智法性求，不应于道相智、一切相智法性求；不应离一切智法性求，不应离道相智、一切相智法性求。所以者何？若一切智法性，若道相智、一切相智法性，若离一切智法性，若离道相智、一切相智法性，若菩萨

摩诃萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非一切智法性，非道相智、一切相智法性；非离一切智法性，非离道相智、一切相智法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非一切智法性，非道相智、一切相智法性；非离一切智法性，非离道相智、一切相智法性。是故菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智法性求，不应于道相智、一切相智法性求；不应离一切智法性求，不应离道相智、一切相智法性求。

“憍尸迦，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门法性求，不应于一切三摩地门法性求；不应离一切陀罗尼门法性求，不应离一切三摩地门法性求。所以者何？若一切陀罗尼门法性，若一切三摩地门法性，若离一切陀罗尼门法性，若离一切三摩地门法性，若菩萨摩诃萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门法性，非一切三摩地门法性；非离一切陀罗尼门法性，非离一切三摩地门法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门法性，非一切三摩地门法性；非离一切陀罗尼门法性，非离一切三摩地门法性。是故菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门法性求，不应于一切三摩地门法性求；不应离一切陀罗尼门法性求，不应离一切三摩地门法性求。

“憍尸迦，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于预流法性求，不应于一来、不还、阿罗汉法性求；不应离预流法性求，不应离一来、不还、阿罗汉法性求。所以者何？若预流法性，若一来、不还、阿罗汉法性，若离预流法性，若离一来、不还、阿罗汉法性，若菩萨摩诃萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非预流法性，非一来、不还、阿罗汉法性；非离预流法性，非离一来、不还、阿罗汉法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，非预流法性，非一来、不还、阿罗汉法性；非离预流法性，非离一来、不还、阿罗汉法性。是故菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于预流法性求，不应于一来、不还、阿罗汉法性求；不应离预流法性求，不应离一来、不还、阿罗汉法性求。

“憍尸迦，菩萨摩诃萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果法性求，不应于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性求；不应离预流向预流果法性求，不应离一来向乃至阿罗汉果法性求。所以者何？若预流向预流果法性，若一来向乃至阿罗汉果法性，

若离预流向预流果法性，若离一来向乃至阿罗汉果法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非未见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果法性；非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性；非离预流向预流果法性，非离一来向乃至阿罗汉果法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果法性，非一来向乃至阿罗汉果法性；非离预流向预流果法性，非离一来向乃至阿罗汉果法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果法性求，不应于一来向乃至阿罗汉果法性求；不应离预流向预流果法性求，不应离一来向乃至阿罗汉果法性求。

大般若波罗蜜多经卷第九十八

初分求般若品第二十七之十

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉法性求，不应于独觉向独觉果法性求；不应离独觉法性求，不应离独觉向独觉果法性求。所以者何？若独觉法性，若独觉向独觉果法性，若离独觉法性，若离独觉向独觉果法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非未见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉法性，非独觉向独觉果法性；非离独觉法性，非离独觉向独觉果法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉法性，非独觉向独觉果法性；非离独觉法性，非离独觉向独觉果法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉法性求，不应于独觉向独觉果法性求；不应离独觉法性求，不应离独觉向独觉果法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法性求，不应于三藐三佛陀法性求；不应离菩萨摩訶萨法性求，不应离三藐三佛陀法性求。所以者何？若菩萨摩訶萨法性，若三藐三佛陀法性，若离菩萨摩訶萨法性，若离三藐三佛陀法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应，非有色非无色、非有见非未见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法性，非三藐三佛陀法性；非离菩萨摩訶萨法性，非离三藐三佛陀法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法性，非三藐三佛陀法性；非离菩萨摩訶萨法性，非离三藐三佛陀法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不

应于菩萨摩訶萨法性求，不应于三藐三佛陀法性求；不应离菩萨摩訶萨法性求，不应离三藐三佛陀法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法性求，不应于无上正等菩提法性求；不应离菩萨摩訶萨法性求，不应离无上正等菩提法性求。所以者何？若菩萨摩訶萨法性，若无上正等菩提法性，若离菩萨摩訶萨法性，若离无上正等菩提法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法性，非无上正等菩提法性；非离菩萨摩訶萨法性，非离无上正等菩提法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法性，非无上正等菩提法性；非离菩萨摩訶萨法性，非离无上正等菩提法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法性求，不应于无上正等菩提法性求；不应离菩萨摩訶萨法性求，不应离无上正等菩提法性求。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘法性求，不应于独觉乘、无上乘法性求；不应离声闻乘法性求，不应离独觉乘、无上乘法性求。所以者何？若声闻乘法性，若独觉乘、无上乘法性，若离声闻乘法性，若离独觉乘、无上乘法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应，非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘法性，非独觉乘、无上乘法性；非离声闻乘法性，非离独觉乘、无上乘法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘法性，非独觉乘、无上乘法性；非离声闻乘法性，非离独觉乘、无上乘法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘法性求，不应于独觉乘、无上乘法性求；不应离声闻乘法性求，不应离独觉乘、无上乘法性求。”

初分叹众德品第二十八之一

时，天帝释白善现言：“大德，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。诸预流者于此中学，得预流果；诸一来者于此中学，得一来果；诸不还者于此中学，得不还果；诸阿罗汉于此中学，得阿罗汉果；诸独觉者于此中学，得独觉菩提；诸菩萨摩訶萨于此中学，能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。”

善现告言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，菩萨摩訶萨所行

般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。憍尸迦，若过去若现在若未来，诸预流者于此中学，得预流果；诸一来者于此中学，得一来果；诸不还者于此中学，得不还果；诸阿罗汉于此中学，得阿罗汉果；诸独觉者于此中学，得独觉菩提；诸菩萨摩訶萨于此中学，能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，色大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；受、想、行、识大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以色蕴等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，眼处大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；耳、鼻、舌、身、意处大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以眼处等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，色处大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；声、香、味、触、法处大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以色处等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，眼界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以眼界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，耳界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以耳界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，鼻界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以鼻界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，舌界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以舌界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，身界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以身界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，意界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以意界等前、中、后际皆不可得故说为大，

由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，地界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；水、火、风、空、识界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以地界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，苦圣谛大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；集、灭、道圣谛大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以苦圣谛等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，无明大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以无明等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，内空大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以内空等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，真如大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以真如等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，布施波罗蜜多大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以布施波罗蜜多等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，四静虑大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；四无量、四无色定大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以四静虑等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，八解脱大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；八胜处、九次第定、十遍处大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以八解脱等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，四念住大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以四念住等前、中、后际皆不可

得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，空解脱门大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；无相、无愿解脱门大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以空解脱门等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，五眼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；六神通大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以五眼等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，佛十力大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以佛十力等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，无忘失法大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；恒住舍性大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以无忘失法等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，一切智大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；道相智、一切相智大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以一切智等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，一切陀罗尼门大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；一切三摩地门大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以一切陀罗尼门等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，预流大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；一来、不还、阿罗汉大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以预流等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，预流向预流果大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以预流向预流果等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，独觉大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；独觉向独觉果大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以独觉等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦

大；三藐三佛陀大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以菩萨摩訶萨等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨法大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；无上正等菩提大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以菩萨摩訶萨法等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，声闻乘大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；独觉乘、无上乘大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以声闻乘等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，由此缘故我作是说：色等大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。

“憍尸迦，色无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；受、想、行、识无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以色蕴等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，色蕴等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，色蕴等亦无量。色蕴等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，眼处无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；耳、鼻、舌、身、意处无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以眼处等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，眼处等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，眼处等亦无量。眼处等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，色处无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；声、香、味、触、法处无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以色处等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，色处等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，色处等亦无量。色处等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，眼界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以眼界等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，眼界等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，眼界等亦无量。眼界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，耳界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以耳界等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，耳界等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，耳界等亦无量。耳界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，鼻界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以鼻界等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，鼻界等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，鼻界等亦无量。鼻界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，舌界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以舌界等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，舌界等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，舌界等亦无量。舌界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，身界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以身界等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，身界等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，身界等亦无量。身界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，眼界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以眼界等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，眼界等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，眼界等亦无量。眼界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，地界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；水、火、风、空、识界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以地界等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，地界等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，地界等亦无量。地界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，苦圣谛无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；集、灭、道圣谛无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以苦圣谛等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，苦圣谛等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，苦圣谛等亦无量。苦圣谛等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，无明无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以无明等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，无明等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，无明等亦无量。无明等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，内空无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以内空等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，内空等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，内空等亦无量。内空等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，真如无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以真如等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，真如等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，真如等亦无量。真如等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，布施波罗蜜多无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以布施波罗蜜多等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，布施波罗蜜多等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，布施波罗蜜多等亦无量。布施波罗蜜多等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，四静虑无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；四无量、四无色定无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以四静虑等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，四静虑等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，四静虑等亦无量。四静虑等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，八解脱无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；八胜处、九次第定、十遍处无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以八解脱等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，八解脱等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，八解脱等亦无量。八解脱等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，四念住无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以四念住等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，四念住等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，四念住等亦无量。四念住等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，空解脱门无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；无相、无愿解脱门无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以空解脱门等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，空解脱门等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，空解

脱门等亦无量。空解脱门等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，五眼无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；六神通无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以五眼等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，五眼等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，五眼等亦无量。五眼等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，佛十力无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以佛十力等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，佛十力等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，佛十力等亦无量。佛十力等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，无忘失法无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；恒住舍性无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以无忘失法等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，无忘失法等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，无忘失法等亦无量。无忘失法等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，一切智无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；道相智、一切相智无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以一切智等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，一切智等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，一切智等亦无量。一切智等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，一切陀罗尼门无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；一切三摩地门无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以一切陀罗尼门等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，一切陀罗尼门等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，一切陀罗尼门等亦无量。一切陀罗尼门等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

大般若波罗蜜多经卷第九十九

初分叹众德品第二十八之二

“憍尸迦，预流无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；一来、不还、阿罗汉无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以预流等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，预流等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，预流等亦无量。预流等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，预流向预流果无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多

亦无量；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以预流向预流果等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，预流向预流果等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，预流向预流果等亦无量。预流向预流果等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，独觉无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；独觉向独觉果无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以独觉等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，独觉等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，独觉等亦无量。独觉等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；三藐三佛陀无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以菩萨摩訶萨等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，菩萨摩訶萨等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，菩萨摩訶萨等亦无量。菩萨摩訶萨等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨法无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；无上正等菩提无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以菩萨摩訶萨法等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，菩萨摩訶萨法等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，菩萨摩訶萨法等亦无量。菩萨摩訶萨法等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，声闻乘无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；独觉乘、无上乘无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以声闻乘等量不可得故说无量。憍尸迦，譬如虚空量不可得，声闻乘等亦如是量不可得。憍尸迦，虚空无量故，声闻乘等亦无量。声闻乘等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，由此缘故我作是说：色等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，色无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；受、想、行、识无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以色蕴等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，眼处无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意处无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以眼处等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，色处无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；声、香、味、触、法处无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以色处等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边

故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，眼界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以眼界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，耳界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以耳界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，鼻界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以鼻界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，舌界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以舌界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，身界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以身界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，意界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以意界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，地界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；水、火、风、空、识界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以地界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，苦圣谛无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；集、灭、道圣谛无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以苦圣谛等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，无明无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以无明等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，内空无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无

际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以内空等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，真如无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以真如等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，布施波罗蜜多无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以布施波罗蜜多等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，四静虑无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；四无量、四无色定无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以四静虑等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，八解脱无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；八胜处、九次第定、十遍处无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以八解脱等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，四念住无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以四念住等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，空解脱门无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；无相、无愿解脱门无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以空解脱门等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，五眼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；六神通无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以五眼等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，佛十力无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以佛十力等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，无忘失法无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；恒住舍性无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以无忘失法等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，一切智无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；道相智、一切相智无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以一切智等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，一切陀罗尼门无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；一切三摩地门无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以一切陀罗尼门等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，预流无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；一来、不还、阿罗汉无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以预流等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，预流向预流果无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以预流向预流果等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，独觉无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；独觉菩提无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以独觉等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；三藐三佛陀无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以菩萨摩訶萨等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨法无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；无上正等菩提无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以菩萨摩訶萨法等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，声闻乘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；独觉乘、无上乘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以声闻乘等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

“憍尸迦，由此缘故我作是说：色等无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦

无边。”

时，天帝释问善现言：“大德，云何所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“憍尸迦，一切智智所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，法界所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。”

时，天帝释问善现言：“大德，云何法界所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“憍尸迦，法界无边故，所缘亦无边；所缘无边故，法界亦无边。法界所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，真如所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。”

时，天帝释问善现言：“大德，云何真如所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“憍尸迦，真如无边故，所缘亦无边；所缘无边故，真如亦无边。真如所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，有情无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。”

时，天帝释问善现言：“云何有情无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“憍尸迦，于汝意云何？所言有情，有情者是何法增语？”

天帝释言：“大德，所言有情，有情者非法增语，亦非非法增语，但是假立客名所摄、无事名所摄、无缘名所摄。”

善现复言：“憍尸迦，于汝意云何？于此般若波罗蜜多中，为亦显示有实有情不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现告言：“憍尸迦，于此般若波罗蜜多中，既不显示有实有情，故说无边，以彼中边不可得故。

“憍尸迦，于汝意云何？若诸如来、应、正等觉经殒伽沙等劫住说诸有情名字，此中颇有有情有生有灭不？”

天帝释言：“不也，大德。何以故？以诸有情本性净故，彼从本来无所有故。”

善现告言：“憍尸迦，由此缘故我作是说：有情无边故，菩萨摩

诃萨所行般若波罗蜜多亦无边。”

初分摄受品第二十九之一

尔时，会中天帝释等欲界天众、梵天王等色界诸天及伊舍那神仙天女，同时三返高声唱言：“善哉！善哉！尊者善现承佛神力、佛为依处，善为我等天人世间，分别开示微妙正法，所谓般若波罗蜜多。若有菩萨于此般若波罗蜜多，能如说行不远离者，我等于彼敬事如佛。

“如是般若波罗蜜多甚深教中无法可得，所谓此中无色可得，无受、想、行、识可得；无眼处可得，无耳、鼻、舌、身、意处可得；无色处可得，无声、香、味、触、法处可得；无眼界可得，无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可得；无耳界可得，无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可得；无鼻界可得，无香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可得；无舌界可得，无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可得；无身界可得，无触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可得；无意界可得，无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可得；无地界可得，无水、火、风、空、识界可得；无苦圣谛可得，无集、灭、道圣谛可得；无无明可得，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼可得；无内空可得，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自性空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可得；无真如可得，无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界可得；无布施波罗蜜多可得，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；无四静虑可得，无四无量、四无色定可得；无八解脱可得，无八胜处、九次第定、十遍处可得；无四念住可得，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可得；无空解脱门可得，无无相、无愿解脱门可得；无五眼可得，无六神通可得；无佛十力可得，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可得；无无忘失法可得，无恒住舍性可得；无一切智可得，无道相智、一切相智可得；无一切陀罗尼门可得，无一切三摩地门可得；无预流可得，无一来、不还、阿罗汉可得；无预流向预流果可得，无一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可得；无独觉可得，无独觉向独觉果可得；无菩萨摩訶萨可得，无三藐三佛陀可得；无菩萨摩訶萨法可得，无无上正等菩提可得；无声闻乘可得，无独觉乘、无上乘可得——虽无如是诸法可得，而有施設三乘之教，所谓声闻、独觉、无上乘教。”

尔时，佛告诸天仙等：“如是，如是，如汝所说，于此般若波罗蜜多甚深教中，虽无色等诸法可得，而有施設三乘之教。若有菩萨于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，能如说行不远离者，汝天仙等于彼菩萨应当敬事犹如如来。

“汝等当知，非即布施波罗蜜多如来可得，非离布施波罗蜜多如来可得，非即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如来可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如来可得；非即内空如来可得，非离内空如来可得，非即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空如来可得，非离外空乃至无性自性空如来可得；非即真如如来可得，非离真如如来可得，非即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界如来可得，非离法界乃至不思議界如来可得；非即苦圣谛如来可得，非离苦圣谛如来可得，非即集、灭、道圣谛如来可得，非离集、灭、道圣谛如来可得；非即四静虑如来可得，非离四静虑如来可得，非即四无量、四无色定如来可得，非离四无量、四无色定如来可得；非即八解脱如来可得，非离八解脱如来可得，非即八胜处、九次第定、十遍处如来可得，非离八胜处、九次第定、十遍处如来可得；非即四念住如来可得，非离四念住如来可得，非即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如来可得，非离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如来可得；非即空解脱门如来可得，非离空解脱门如来可得，非即无相、无愿解脱门如来可得，非离无相、无愿解脱门如来可得；非即五眼如来可得，非离五眼如来可得，非即六神通如来可得，非离六神通如来可得；非即佛十力如来可得，非离佛十力如来可得，非即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法如来可得，非离四无所畏乃至十八不共法如来可得；非即无忘失法如来可得，非离无忘失法如来可得，非即恒住舍性如来可得，非离恒住舍性如来可得；非即一切智如来可得，非离一切智如来可得，非即道相智、一切相智如来可得，非离道相智、一切相智如来可得；非即一切陀罗尼门如来可得，非离一切陀罗尼门如来可得，非即一切三摩地门如来可得，非离一切三摩地门如来可得；非即预流如来可得，非离预流如来可得，非即一来、不还、阿罗汉如来可得，非离一来、不还、阿罗汉如来可得；非即预流向预流果如来可得，非离预流向预流果如来可得，非即一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果如来可得，非离一来向乃至阿罗汉果如来可得；非即独觉如来可得，非离独觉如来可得，非即独觉向独觉果如来可得，非离独觉向独觉果如来可得；非即菩萨摩訶萨如来可得，非离菩萨摩訶萨如来可得，非即三藐三佛陀如来可得，非离三藐三佛陀如来可得；非即菩萨摩訶萨法如来可得，非离菩萨摩訶萨法如来可得，非即无上正等菩提

如来可得，非离无上正等菩提如来可得；非即声闻乘如来可得，非离声闻乘如来可得，非即独觉乘、无上乘如来可得，非离独觉乘、无上乘如来可得。

“诸天仙辈，汝等当知，若菩萨摩訶萨以无所得为方便，于一切法能勤修学，谓学布施波罗蜜多，学净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；学内空，学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；学真如，学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；学诸圣谛；学四静虑，学四无量、四无色定；学八解脱，学八胜处、九次第定、十遍处；学四念住，学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；学空解脱门，学无相、无愿解脱门；学五眼，学六神通；学佛十力，学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；学无忘失法，学恒住舍性；学一切智，学道相智、一切相智；学一切陀罗尼门，学一切三摩地门；学预流，学一来、不还、阿罗汉；学预流向预流果，学一来向一来果，学不还向不还果，学阿罗汉向阿罗汉果；学独觉，学独觉向独觉果；学菩萨摩訶萨，学三藐三佛陀；学菩萨摩訶萨法，学无上正等菩提；学声闻乘，学独觉乘、无上乘。学如是，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多，能正修行常不远离，是故汝等于彼菩萨应当敬事犹如如来。

“汝等当知，我于往昔燃灯如来、应、正等觉出现世时，于众花城四衢路首，见燃灯佛，散五茎花，布发掩泥，闻无上法，以无所得为方便故，便得不离布施波罗蜜多，不离净戒波罗蜜多，不离安忍波罗蜜多，不离精进波罗蜜多，不离静虑波罗蜜多，不离般若波罗蜜多；不离内空，不离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不离真如，不离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不离诸圣谛；不离四静虑，不离四无量、四无色定；不离八解脱，不离八胜处、九次第定、十遍处；不离四念住，不离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不离空解脱门，不离无相、无愿解脱门；不离五眼，不离六神通；不离佛十力，不离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不离无忘失法，不离恒住舍性；不离一切智，不离道相智、一切相智；不离一切陀罗尼门，不离一切三摩地门；不离诸余无量佛法。时燃灯佛即便授我阿耨多罗三藐三菩提记，谓作是言：‘善男子，汝当来世过一无数大劫，于此世界贤劫之中，当得作佛，号能寂如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。’”

时，诸天仙等白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多甚为希有，令诸菩萨摩訶萨众速能摄取一切智智，以无所得为方便故。所谓于色不取不舍为方便故，于受、想、行、识不取不舍为方便故；于眼处不取不舍为方便故，于耳、鼻、舌、身、意处不取不舍为方便故；于色处不取不舍为方便故，于声、香、味、触、法处不取不舍为方便故；于眼界不取不舍为方便故，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于耳界不取不舍为方便故，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于鼻界不取不舍为方便故，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于舌界不取不舍为方便故，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于身界不取不舍为方便故，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于意界不取不舍为方便故，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于地界不取不舍为方便故，于水、火、风、空、识界不取不舍为方便故；于苦圣谛不取不舍为方便故，于集、灭、道圣谛不取不舍为方便故；于无明不取不舍为方便故，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不取不舍为方便故；于内空不取不舍为方便故，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不取不舍为方便故；于真如不取不舍为方便故，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不取不舍为方便故；于布施波罗蜜多不取不舍为方便故，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不取不舍为方便故；于四静虑不取不舍为方便故，于四无量、四无色定不取不舍为方便故；于八解脱不取不舍为方便故，于八胜处、九次第定、十遍处不取不舍为方便故；于四念住不取不舍为方便故，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不取不舍为方便故；于空解脱门不取不舍为方便故，于无相、无愿解脱门不取不舍为方便故；于五眼不取不舍为方便故，于六神通不取不舍为方便故；于佛十力不取不舍为方便故，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不取不舍为方便故；于无忘失法不取不舍为方便故，于恒住舍性不取不舍为方便故；于一切智不取不舍为方便故，于道相智、一切相智不取不舍为方便故；于一切陀罗尼门不取不舍为方便故，于一切三摩地门不取不舍为方便故；于预流不取不舍为方便故，于一来、不还、阿罗汉不取不舍为方便故；于预流向预流果不取不舍为方便故，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果不取不舍为方便故；于独觉不取不舍为方便故，于独觉向独觉果不取不舍为方便故；于菩萨摩訶萨不取不舍为方便故，于三藐三佛陀不取不舍为方便故；于菩萨摩訶萨法不取不舍为方便故，于无上正等菩提不取不舍为方便故；于声闻乘不取不舍为

方便故，于独觉乘、无上乘不取不舍为方便故。”

大般若波罗蜜多经卷第一百

初分摄受品第二十九之二

尔时，世尊照知四众，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，及菩萨摩訶萨，并四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，皆集和合同为明证。于是顾命天帝释言：“憍尸迦，若菩萨摩訶萨，若苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，若诸天子，若诸天女，若善男子，若善女人，不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修习、如理思惟、为他演说、广令流布，当知是辈诸恶魔王及魔眷属无能得便为恼害者。何以故？

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住色空、无相、无愿，善住受、想、行、识空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以色蕴等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住眼处空、无相、无愿，善住耳、鼻、舌、身、意处空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以眼处等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住色处空、无相、无愿，善住声、香、味、触、法处空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以色处等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住眼界空、无相、无愿，善住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以眼界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住耳界空、无相、无愿，善住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以耳界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住鼻界空、无相、无愿，善住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以鼻

界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住舌界空、无相、无愿，善住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以舌界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住身界空、无相、无愿，善住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以身界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住意界空、无相、无愿，善住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以意界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住地界空、无相、无愿，善住水、火、风、空、识界空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以地界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住苦圣谛空、无相、无愿，善住集、灭、道圣谛空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以苦圣谛等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住无明空、无相、无愿，善住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以无明等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住内空空、无相、无愿，善住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以内空等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住真如空、无相、无愿，善住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以法界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住布施波罗蜜多空、无相、无愿，善住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何

以故？以布施波罗蜜多等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住四静虑空、无相、无愿，善住四无量、四无色定空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以四静虑等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住八解脱空、无相、无愿，善住八胜处、九次第定、十遍处空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以八解脱等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住四念住空、无相、无愿，善住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以四念住等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住空解脱门空、无相、无愿，善住无相解脱门、无愿解脱门空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以空解脱门等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住五眼空、无相、无愿，善住六神通空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以五眼等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住佛十力空、无相、无愿，善住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以佛十力等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住无忘失法空、无相、无愿，善住恒住舍性空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以无忘失法等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住一切智空、无相、无愿，善住道相智、一切相智空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以一切智等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住一切陀罗尼门空、无相、无愿，善住一切三摩地门空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以一切陀罗尼门等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住预流空、无相、无愿，善住一来、不还、阿罗汉空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无

相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以预流向预流果空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住预流向预流果空、无相、无愿，善住一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以预流向预流果等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住独觉空、无相、无愿，善住独觉向独觉果空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以独觉等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住菩萨摩訶萨空、无相、无愿，善住三藐三佛陀空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以菩萨摩訶萨等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住菩萨摩訶萨法空、无相、无愿，善住无上正等菩提空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以菩萨摩訶萨法等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，善住声闻乘空、无相、无愿，善住独觉乘、无上乘空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以声闻乘等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等，人及非人无能得便为恼害者。何以故？是善男子、善女人等，以无所得为方便，于一切有情善修慈、悲、喜、舍心故。憍尸迦，是善男子、善女人等，终不横为诸险恶缘之所恼害，亦不横死。何以故？是善男子、善女人等，修行布施波罗蜜多故，于诸有情正安养故。

“复次，憍尸迦，于此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、极光净天、遍净天、广果天等，已发无上正等觉心，于此般若波罗蜜多，若未听闻、受持、读诵、精勤修学、正思惟者，今应不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟。憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在旷野，若在险道及危难处，终不怖畏惊恐毛竖。所以者何？是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，善修内空故，善修外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自

性空、无性自性空故。”

尔时，于此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天等，俱白佛言：“世尊，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，常能于此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我等常随恭敬拥护，不令一切灾横侵恼。何以故？此善男子、善女人等，即是菩萨摩訶萨故。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断地狱、傍生、鬼界、阿素洛等诸险恶趣。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，令诸天、人永离一切灾横、疾疫、贫穷、饥渴、寒热等苦。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有十善业道。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有四静虑、四无量、四无色定。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有苦圣谛，集、灭、道圣谛。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有五眼、六神通。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有无忘失法、恒住舍性。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有一切智、道相智、一切相

智。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、诸小国王、转轮圣王、辅臣僚佐。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有独觉及独觉向独觉果。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有菩萨摩訶萨，成熟有情、严净佛土。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有如来、应、正等觉，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有佛宝、法宝、苾刍僧宝。

“世尊，以是缘故，我等天、龙及阿素洛、健达缚、揭路荼、紧捺洛、药叉、逻刹娑、莫呼洛伽、人非人等，常应随逐恭敬守护此菩萨摩訶萨，不令一切灾横侵恼。”

尔时，世尊告天帝释及诸天、龙、阿素洛等：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，常能于此甚深般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是善男子、善女人等即是菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断地狱、傍生、鬼界、阿素洛等。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，令诸天人永离一切灾横、疾疫、贫穷、饥渴、寒热等苦。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，十善业道出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，四静虑、四无量、四无色定出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，八解脱、八胜处、九次第定、十

遍处出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，苦圣谛，集、灭、道圣谛出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，空解脱门，无相、无愿解脱门出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，五眼、六神通出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，无忘失法、恒住舍性出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，一切智、道相智、一切相智出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，一切陀罗尼门、一切三摩地门出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、诸小国王、转轮圣王、辅臣僚佐出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，独觉及独觉向独觉果出现世间。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，菩萨摩訶萨出现世间，成熟有

情、严净佛土。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，如来、应、正等觉出现世间，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

“憍尸迦，由是菩萨摩訶萨故，佛宝、法宝、苾刍僧宝出现世间。

“憍尸迦，以是缘故，汝等天、龙、阿素洛等常应随逐，供养恭敬、尊重赞叹，勤加守护此菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。

“憍尸迦，若有人能供养恭敬、尊重赞叹如是菩萨摩訶萨者，当知即是供养恭敬、尊重赞叹我及十方一切如来、应、正等觉，是故汝等一切天、龙、阿素洛等常应随逐，供养恭敬、尊重赞叹，勤加守护此菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。

“憍尸迦，假使遍满南赡部洲声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿；若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀分亦不及一。

“憍尸迦，假使遍满南赡部洲、东胜身洲声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿；若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀分亦不及一。

“憍尸迦，假使遍满南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿；若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀分亦不及一。

“憍尸迦，假使遍满南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿；若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀分亦不及一。

“憍尸迦，假使遍满一四洲界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿；若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德

比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“憍尸迦，假使遍满小千世界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿；若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“憍尸迦，假使遍满中千世界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿；若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“憍尸迦，假使遍满三千大千佛之世界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿；若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“憍尸迦，假使遍满十方无量无边世界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿；若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？

“憍尸迦，不由声闻及独觉故，有菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉出现世间；但由菩萨摩訶萨故，有声闻、独觉及诸如来、应、正等觉出现世间。是故汝等一切天、龙及阿素洛、健达缚、揭路荼、紧捺洛、药叉、逻刹娑、莫呼洛伽、人非人等常应守护，供养恭敬、尊重赞叹此菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，甚奇！希有！是菩萨摩訶萨于此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布；摄受如是现法功德，成熟有情、严净佛土，从一佛国趣一佛国，亲近承事诸佛世尊；随所欣乐殊胜善根，由于诸佛供养恭敬、尊重赞叹，即得成满；于诸佛所听闻正法乃至无上正等菩提，终不忘失所闻法要，速能摄受族姓圆满、母圆满、生圆满、眷属圆满、相好圆满、光明圆满、眼圆满、耳圆满、音声圆满、陀罗尼圆满、三摩地圆满。复以善巧方便之力，变身如佛，从一世界趣一世界至无佛

国，赞说布施波罗蜜多，赞说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；赞说内空，赞说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；赞说真如，赞说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；赞说苦圣谛，赞说集、灭、道圣谛；赞说四静虑，赞说四无量、四无色定；赞说八解脱，赞说八胜处、九次第定、十遍处；赞说四念住，赞说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；赞说空解脱门，赞说无相解脱门、无愿解脱门；赞说五眼，赞说六神通；赞说佛十力，赞说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；赞说无忘失法，赞说恒住舍性；赞说一切智，赞说道相智、一切相智；赞说一切陀罗尼门，赞说一切三摩地门；赞说佛宝，赞说法宝、苾刍僧宝。复以善巧方便之力，为诸有情宣说法要，随宜安置三乘法中，永令解脱生老病死，证无余依般涅槃界。或复拨济诸恶趣苦，于天人中受诸快乐。”

大般若波罗蜜多经卷第一百一

初分摄受品第二十九之三

时，天帝释复白佛言：“世尊，般若波罗蜜多甚为希有，若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受四静虑、四无量、四无色定；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受五眼、六神通；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受无忘失法、恒住舍性；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受一切智、道相智、一切相智；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受预流果、一来果、不还果、阿罗汉果；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受独觉菩提；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受菩萨十地；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受无上正等菩提；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受世间、出世间一切善法。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。般若波罗蜜多甚为希有，若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛；若于般

若波罗蜜多能摄受者，则能摄受四静虑、四无量、四无色定；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受五眼、六神通；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受无忘失法、恒住舍性；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受一切智、道相智、一切相智；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受预流果、一来果、不还果、阿罗汉果；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受独觉菩提；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受菩萨十地；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受无上正等菩提；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受世间、出世间一切善法。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，现法、后法功德胜利，汝应谛听极善作意，吾当为汝分别解说。”

天帝释言：“唯然！大圣，愿时为说，我等乐闻。”

佛言：“憍尸迦，若有种种外道梵志，若诸恶魔及魔眷属，若余暴恶增上慢者，于此菩萨摩訶萨所，欲为讎隙凌辱违害，彼适兴心速遭殃祸，自当殄灭不果所愿。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，长夜修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，以大悲愿而为上首。若诸有情为慳贪故长夜斗争，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住布施波罗蜜多；若诸有情长夜破戒，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住净戒波罗蜜多；若诸有情长夜忿恚，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住安忍波罗蜜多；若诸有情长夜懈怠，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住精进波罗蜜多；若诸有情长夜心乱，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住静虑波罗蜜多；若诸有情长夜愚痴，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住般若波罗蜜多。若诸有情流转生死，长夜恒为贪、瞋、痴等随眠缠垢之所扰乱，是菩萨摩訶萨能以种种善巧方便令彼断灭，永离生死，或安立彼令住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，或安立彼令住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，或安立彼令住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，或安立彼令住四静虑、四无量、四无色定，或

安立彼令住八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，或安立彼令住四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，或安立彼令住空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，或安立彼令住五眼、六神通，或安立彼令住佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，或安立彼令住无忘失法、恒住舍性，或安立彼令住一切智、道相智、一切相智，或安立彼令住一切陀罗尼门、一切三摩地门，或安立彼令住预流果、一来果、不还果、阿罗汉果，或安立彼令住独觉菩提，或安立彼令住菩萨十地，或安立彼令住无上正等菩提，或安立彼令住世间、出世间一切善法。

“憍尸迦，如是名为受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、流布般若波罗蜜多菩萨摩訶萨所获现法功德胜利。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨由于般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，于当来世速证无上正等菩提，转妙法轮度无量众，随本所愿安立有情，令于三乘修学究竟，乃至证入无余涅槃。憍尸迦，如是名为受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、流布般若波罗蜜多菩萨摩訶萨所获后法功德胜利。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，其地方所若有恶魔及魔眷属，或有种种外道梵志及余暴恶增上慢者，憎嫉般若波罗蜜多欲为障碍，诘责违拒令速隐没终不能成。彼因暂闻般若声故，众恶渐灭功德渐生，后依三乘得尽苦际。憍尸迦，如有妙药名曰莫耆，是药威势能销众毒，有大毒蛇饥行求食，遇见生类欲螫啖之，其生怖死走投妙药，蛇闻药气寻便退走。何以故？憍尸迦，由此莫耆具大威力，能伏众毒益身命故。当知般若波罗蜜多具大势力，亦复如是。若善男子、善女人辈受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸恶魔等于此菩萨摩訶萨所，欲为恶事，由此般若波罗蜜多威神力故，令彼恶事于其方所自当殄灭。何以故？憍尸迦，由此般若具大威力，能摧恶法增众善故。

“憍尸迦，云何般若波罗蜜多能灭恶法增长众善？

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭贪欲、瞋恚、愚痴，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼纯大苦蕴，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭一切障盖、随眠、缠垢、结缚，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭我见、有情见、命者见、生者见、养育者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、儒童见、作者见、受者见、知者见、见者见，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭一切常见、断见、有见、无

见乃至种种诸恶见趣，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭所有慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭所有常想、乐想、我想、净想，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭一切贪行、瞋行、痴行、慢行、疑见行等，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭色取，增彼对治；能灭受、想、行、识取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭眼处取，增彼对治；能灭耳、鼻、舌、身、意处取，增彼对治；能灭色处取，增彼对治；能灭声、香、味、触、法处取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭眼界取，增彼对治；能灭色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受取，增彼对治；能灭耳界取，增彼对治；能灭声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受取，增彼对治；能灭鼻界取，增彼对治；能灭香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受取，增彼对治；能灭舌界取，增彼对治；能灭味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受取，增彼对治；能灭身界取，增彼对治；能灭触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受取，增彼对治；能灭意界取，增彼对治；能灭法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭地界取，增彼对治；能灭水、火、风、空、识界取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭苦圣谛取，增彼对治；能灭集、灭、道圣谛取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭无明取，增彼对治；能灭行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭内空取，增彼对治；能灭外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无乱空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭真如取，增彼对治；能灭法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭布施波罗蜜多取，增彼对治；能灭净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭四静虑取，增彼对治；能灭四无量、四无色定取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭八解脱取，增彼对治；能灭

八胜处、九次第定、十遍处取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭四念住取，增彼对治；能灭四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭空解脱门取，增彼对治；能灭无相、无愿解脱门取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭五眼取，增彼对治；能灭六神通取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭佛十力取，增彼对治，能灭四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭无忘失法取，增彼对治；能灭恒住舍性取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭一切智取，增彼对治；能灭道相智、一切相智取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭一切陀罗尼门取，增彼对治；能灭一切三摩地门取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭预流取，增彼对治；能灭一来、不还、阿罗汉取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭预流向预流果取，增彼对治；能灭一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭独觉取，增彼对治；能灭独觉向独觉果取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭菩萨摩訶萨取，增彼对治；能灭三藐三佛陀取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭菩萨摩訶萨法取，增彼对治；能灭无上正等菩提取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭声闻乘取，增彼对治；能灭独觉乘、无上乘取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，乃至能灭般涅槃取，增彼对治。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭一切魔所住法及能生长一切善事，是故般若波罗蜜多，有无数量大威神力。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是菩萨摩訶萨常为三千大千世界四大天王及天帝释、堪忍界主大梵天王、极光净天、遍净天、广果天、净居天等并诸善神皆同拥护，不令一切灾横侵恼，如法所求无不满足，十方世界现在诸佛亦常护念如是菩萨，令恶法灭善法增长。

“所谓增长布施波罗蜜多令无损减，增长净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长内空令无损减，增长外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长真如令无损减，增长法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长苦圣谛令无损减，增长集、灭、道圣谛令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长四静虑令无损减，增长四无量、四无色定令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长八解脱令无损减，增长八胜处、九次第定、十遍处令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长四念住令无损减，增长四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长空解脱门令无损减，增长无相、无愿解脱门令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长五眼令无损减，增长六神通令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长佛十力令无损减，增长四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长无忘失法令无损减，增长恒住舍性令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长一切智令无损减，增长道相智、一切相智令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“增长一切陀罗尼门令无损减，增长一切三摩地门令无损减。何以故？以无所得为方便故。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨发言威肃闻皆敬受，称量谈说词无错乱，深知恩义坚事善友，不为慳嫉、忿恨、覆恼、谄诳、矫慢等之所隐蔽。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自离断生命，教他离断生命，赞说离断生命法，欢喜赞叹离断生命者；自离不与取，教他离不与取，赞说离不与取法，欢喜赞叹离不与取者；自离欲邪行，教他离欲邪行，赞说离欲邪行法，欢喜赞叹离欲邪行者；自离虚诳语，教他离虚诳语，赞说离虚诳语法，欢喜赞叹离虚诳语者；自离离间语，教他离离间语，赞说离离间语法，欢喜赞叹离离间语者；自离粗恶语，教他离粗恶语，赞说离粗恶语法，欢喜赞叹离粗恶语者；自离杂秽语，教他离杂秽语，赞说离杂秽语法，欢喜赞叹离杂秽语者；自离贪欲，教他离贪欲，赞说离贪欲法，欢喜赞叹离贪欲者；自离瞋恚，教他离瞋恚，赞

说离瞋恚法，欢喜赞叹离瞋恚者；自离邪见，教他离邪见，赞说离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自行布施波罗蜜多，教他行布施波罗蜜多，赞说布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者；自行净戒波罗蜜多，教他行净戒波罗蜜多，赞说净戒波罗蜜多法，欢喜赞叹行净戒波罗蜜多者；自行安忍波罗蜜多，教他行安忍波罗蜜多，赞说安忍波罗蜜多法，欢喜赞叹行安忍波罗蜜多者；自行精进波罗蜜多，教他行精进波罗蜜多，赞说精进波罗蜜多法，欢喜赞叹行精进波罗蜜多者；自行静虑波罗蜜多，教他行静虑波罗蜜多，赞说静虑波罗蜜多法，欢喜赞叹行静虑波罗蜜多者；自行般若波罗蜜多，教他行般若波罗蜜多，赞说般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行般若波罗蜜多者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自住内空，教他住内空，赞说内空法，欢喜赞叹住内空者；自住外空，教他住外空，赞说外空法，欢喜赞叹住外空者；自住内外空，教他住内外空，赞说内外空法，欢喜赞叹住内外空者；自住空空，教他住空空，赞说空空法，欢喜赞叹住空空者；自住大空，教他住大空，赞说大空法，欢喜赞叹住大空者；自住胜义空，教他住胜义空，赞说胜义空法，欢喜赞叹住胜义空者；自住有为空，教他住有为空，赞说有为空法，欢喜赞叹住有为空者；自住无为空，教他住无为空，赞说无为空法，欢喜赞叹住无为空者；自住毕竟空，教他住毕竟空，赞说毕竟空法，欢喜赞叹住毕竟空者；自住无际空，教他住无际空，赞说无际空法，欢喜赞叹住无际空者；自住散空，教他住散空，赞说散空法，欢喜赞叹住散空者；自住无变异空，教他住无变异空，赞说无变异空法，欢喜赞叹住无变异空者；自住本性空，教他住本性空，赞说本性空法，欢喜赞叹住本性空者；自住自相空，教他住自相空，赞说自相空法，欢喜赞叹住自相空者；自住共相空，教他住共相空，赞说共相空法，欢喜赞叹住共相空者；自住一切法空，教他住一切法空，赞说一切法空法，欢喜赞叹住一切法空者；自住不可得空，教他住不可得空，赞说不可得空法，欢喜赞叹住不可得空者；自住无性空，教他住无性空，赞说无性空法，欢喜赞叹住无性空者；自住自性空，教他住自性空，赞说自性空法，欢喜赞叹住自性空者；自住无性自性空，教他住无性自性空，赞说无性自性空法，欢喜赞叹住无性自性空者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自住真如，教他住真如，赞说真如法，欢喜赞叹住真如者；自住法界，教他住法界，赞说法界法，欢喜赞叹住法界者；自住法性，教他住法性，赞说法性法，欢喜赞叹住法性者；自住不虚妄性，教他住不虚妄性，赞说不虚妄性法，欢喜赞叹住不虚妄性者；自住不变异性，教他住不变异性，赞说不变异性法，欢喜赞叹住不变异性者；自住平等性，教他住平等性，赞说平等性法，欢喜赞叹住平等性者；自住离生性，教他住离生性，赞说离生性法，欢喜赞叹住离生性者；自住法定，教他住法定，赞说法定法，欢喜赞

叹住法定者；自住法住，教他住法住，赞说法住法，欢喜赞叹住法住者；自住实际，教他住实际，赞说实际法，欢喜赞叹住实际者；自住虚空界，教他住虚空界，赞说虚空界法，欢喜赞叹住虚空界者；自住不思議界，教他住不思議界，赞说不思議界法，欢喜赞叹住不思議界者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自住苦圣谛，教他住苦圣谛，赞说苦圣谛法，欢喜赞叹住苦圣谛者；自住集圣谛，教他住集圣谛，赞说集圣谛法，欢喜赞叹住集圣谛者；自住灭圣谛，教他住灭圣谛，赞说灭圣谛法，欢喜赞叹住灭圣谛者；自住道圣谛，教他住道圣谛，赞说道圣谛法，欢喜赞叹住道圣谛者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修初静虑，教他修初静虑，赞说初静虑法、欢喜赞叹修初静虑者；自修第二静虑，教他修第二静虑，赞说第二静虑法，欢喜赞叹修第二静虑者；自修第三静虑，教他修第三静虑，赞说第三静虑法，欢喜赞叹修第三静虑者；自修第四静虑，教他修第四静虑，赞说第四静虑法，欢喜赞叹修第四静虑者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修慈无量，教他修慈无量，赞说慈无量法，欢喜赞叹修慈无量者；自修悲无量，教他修悲无量，赞说悲无量法，欢喜赞叹修悲无量者；自修喜无量，教他修喜无量，赞说喜无量法，欢喜赞叹修喜无量者；自修舍无量，教他修舍无量，赞说舍无量法，欢喜赞叹修舍无量者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修空无边处定，教他修空无边处定，赞说空无边处定法，欢喜赞叹修空无边处定者；自修识无边处定，教他修识无边处定，赞说识无边处定法，欢喜赞叹修识无边处定者；自修无所有处定，教他修无所有处定，赞说无所有处定法，欢喜赞叹修无所有处定者；自修非想非非想处定，教他修非想非非想处定，赞说非想非非想处定法，欢喜赞叹修非想非非想处定者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修八解脱，教他修八解脱，赞说八解脱法，欢喜赞叹修八解脱者；自修八胜处，教他修八胜处，赞说八胜处法，欢喜赞叹修八胜处者；自修九次第定，教他修九次第定，赞说九次第定法，欢喜赞叹修九次第定者；自修十遍处，教他修十遍处，赞说十遍处法，欢喜赞叹修十遍处者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修四念住，教他修四念住，赞说四念住法，欢喜赞叹修四念住者；自修四正断，教他修四正断，赞说四正断法，欢喜赞叹修四正断者；自修四神足，教他修四神足，赞说四神足法，欢喜赞叹修四神足者；自修五根，教他修五根，赞说五根法，欢喜赞叹修五根者；自修五力，教他修五力，赞说五力法，欢喜赞叹修五力者；自修七等觉支，教他修七等觉支，赞说七等觉支法；欢喜赞叹修七等觉支者；自修八圣道支，教他修八圣道支，赞说八圣道支法，欢喜赞叹修八圣道支者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修空解脱门，教他修空解脱门，赞说

空解脱门法，欢喜赞叹修空解脱门者；自修无相解脱门，教他修无相解脱门，赞说无相解脱门法，欢喜赞叹修无相解脱门者；自修无愿解脱门，教他修无愿解脱门，赞说无愿解脱门法，欢喜赞叹修无愿解脱门者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修五眼，教他修五眼，赞说五眼法，欢喜赞叹修五眼者；自修六神通，教他修六神通，赞说六神通法，欢喜赞叹修六神通者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修佛十力，教他修佛十力，赞说佛十力法，欢喜赞叹修佛十力者；自修四无所畏，教他修四无所畏，赞说四无所畏法，欢喜赞叹修四无所畏者；自修四无碍解，教他修四无碍解，赞说四无碍解法，欢喜赞叹修四无碍解者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修大慈，教他修大慈，赞说大慈法，欢喜赞叹修大慈者；自修大悲，教他修大悲，赞说大悲法，欢喜赞叹修大悲者；自修大喜，教他修大喜，赞说大喜法，欢喜赞叹修大喜者；自修大舍，教他修大舍，赞说大舍法，欢喜赞叹修大舍者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修十八佛不共法，教他修十八佛不共法，赞说十八佛不共法法，欢喜赞叹修十八佛不共法者。

大般若波罗蜜多经卷第一百二

初分摄受品第二十九之四

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修无忘失法，教他修无忘失法，赞说无忘失法法，欢喜赞叹修无忘失法者；自修恒住舍性，教他修恒住舍性，赞说恒住舍性法，欢喜赞叹修恒住舍性者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修一切陀罗尼门，教他修一切陀罗尼门，赞说一切陀罗尼门法，欢喜赞叹修一切陀罗尼门者；自修一切三摩地门，教他修一切三摩地门，赞说一切三摩地门法，欢喜赞叹修一切三摩地门者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自修一切智，教他修一切智，赞说一切智法，欢喜赞叹修一切智者；自修道相智，教他修道相智，赞说道相智法，欢喜赞叹修道相智者；自修一切相智，教他修一切相智，赞说一切相智法，欢喜赞叹修一切相智者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨行六波罗蜜多时，所行布施波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提；所护净戒波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提；所修安忍波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提；所起精进波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提；所入静虑波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提；所学般若波罗蜜多，

以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨行六波罗蜜多时，常作是念：‘我若不行布施波罗蜜多，当生贫贱家，尚无势力，何由成熟有情、严净佛土？况当能得一切智智？我若不护净戒波罗蜜多，当生诸恶趣，尚不能得下贱人身，何由成熟有情、严净佛土？况当能得一切智智？我若不修安忍波罗蜜多，当生诸根残缺容貌丑陋，不具菩萨圆满色身，若得菩萨圆满色身行菩萨行，有情见者必获无上正等菩提，若不得此圆满色身，则不能成熟一切有情、严净佛土，况当能得一切智智？我若懈怠不起精进波罗蜜多，尚不能获菩萨胜道，何由成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智？我若心乱不入静虑波罗蜜多，尚不能起菩萨胜定，何由成熟有情、严净佛土？况当能得一切智智？我若无智不学般若波罗蜜多，尚不能得诸巧便慧超二乘地，何由成熟有情、严净佛土？况当能得一切智智？’

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨学六波罗蜜多，常作是念：‘我不应随慳贪势力，若随彼力则我布施波罗蜜多不得圆满，若我布施波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智；我不应随破戒势力，若随彼力则我净戒波罗蜜多不得圆满，若我净戒波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智；我不应随忿恚势力，若随彼力则我安忍波罗蜜多不得圆满，若我安忍波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智；我不应随懈怠势力，若随彼力则我精进波罗蜜多不得圆满，若我精进波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智；我不应随心乱势力，若随彼力则我静虑波罗蜜多不得圆满，若我静虑波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智；我不应随无智势力，若随彼力则我般若波罗蜜多不得圆满，若我般若波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智。’憍尸迦，是菩萨摩訶萨不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，获得如是现法、后法功德胜利。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多甚为希有，调伏菩萨令不高心，而能回向一切智智。”

佛言：“憍尸迦，云何般若波罗蜜多调伏菩萨令不高心，而能回向一切智智？”

天帝释言：“世尊，菩萨摩訶萨行世间布施波罗蜜多时，若于佛所而行布施，便作是念：‘我能施佛。’若于菩萨、独觉、声闻、孤穷、老病道行、乞者而行布施，便作是念：‘我能施菩萨、独觉、声闻、孤穷、老病道行、乞者。’是菩萨摩訶萨无方便善巧行布施故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨行世间净戒波罗蜜多时，便作是念：‘我能行净戒波罗蜜多，我能满净戒波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨无方便善巧行净戒故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨行世间安忍波罗蜜多时，便作是念：‘我能行安忍波罗蜜多，我能满安忍波

罗蜜多。’是菩萨摩訶萨无方便善巧行安忍故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨行世间精进波罗蜜多时，便作是念：‘我能行精进波罗蜜多，我能满精进波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨无方便善巧行精进故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨行世间静虑波罗蜜多时，便作是念：‘我能行静虑波罗蜜多，我能满静虑波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨无方便善巧行静虑故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨行世间般若波罗蜜多时，便作是念：‘我能行般若波罗蜜多，我能满般若波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨无方便善巧行般若故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨住内空时，若作是念：‘我能住内空。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住内空故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，若作是念：‘我能住外空乃至无性自性空。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住外空乃至无性自性空故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨住真如时，若作是念：‘我能住真如。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住真如故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，若作是念：‘我能住法界乃至不思議界。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住法界乃至不思議界故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨住苦圣谛时，若作是念：‘我能住苦圣谛。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住苦圣谛故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨住集、灭、道圣谛时，若作是念：‘我能住集、灭、道圣谛。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住集、灭、道圣谛故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨修四静虑时，若作是念：‘我能修四静虑。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修四静虑故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修四无量、四无色定时，若作是念：‘我能修四无量、四无色定。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修四无量、四无色定故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨修八解脱时，若作是念：‘我能修八解脱。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修八解脱故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修八胜处、九次第定、十遍处时，若作是念：‘我能修八胜处、九次第定、十遍处。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修八胜处、九次第定、十遍处故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨修四念住时，若作是念：‘我能修四念住。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修四念住故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣

道支时，若作是念：‘我能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨修空解脱门时，若作是念：‘我能修空解脱门。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修空解脱门故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修无相、无愿解脱门时，若作是念：‘我能修无相、无愿解脱门。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修无相、无愿解脱门故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨修五眼时，若作是念：‘我能修五眼。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修五眼故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修六神通时，若作是念：‘我能修六神通。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修六神通故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨修佛十力时，若作是念：‘我能修佛十力。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修佛十力故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，若作是念：‘我能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨修无忘失法时，若作是念：‘我能修无忘失法。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修无忘失法故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修恒住舍性时，若作是念：‘我能修恒住舍性。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修恒住舍性故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨修一切陀罗尼门时，若作是念：‘我能修一切陀罗尼门。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修一切陀罗尼门故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修一切三摩地门时，若作是念：‘我能修一切三摩地门。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修一切三摩地门故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨修一切智时，若作是念：‘我能修一切智。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修一切智故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修道相智、一切相智时，若作是念：‘我能修道相智、一切相智。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修道相智、一切相智故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，菩萨摩訶萨成熟有情时，若作是念：‘我能成熟有情。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱成熟有情故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨严净佛土时，若作是念：‘我能严净佛土。’是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱严净佛土故，遂起高心不能回向一切智智。

“世尊，如是菩萨摩訶萨依世间心修诸善法，无方便善巧行布施等故，我、我所执扰乱心故，虽修般若波罗蜜多而未得故，不能如实调伏高心，亦不能如实回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨行出世间布施波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得施者，不得受者，不得布施，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行布施波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世间净戒波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得净戒，不得具净戒者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行净戒波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世间安忍波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得安忍，不得具安忍者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行安忍波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世间精进波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得精进，不得具精进者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行精进波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世间静虑波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得静虑，不得具静虑者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行静虑波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世间般若波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得般若，不得具般若者，亦不得一切法，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行般若波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨住内空时，善修般若波罗蜜多故，不得内空，不得住内空者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住内空故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，善修般若波罗蜜多故，不得外空乃至无性自性空，不得住外空乃至无性自性空者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住外空乃至无性自性空故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨住真如时，善修般若波罗蜜多故，不得真如，不得住真如者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住真如故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，善修般若波罗蜜多故，不得法界乃至不思議界，不得住法界乃至不思議界者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住法界乃至不思議界故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨住苦圣谛时，善修般若波罗蜜多故，不得苦圣谛，不得住苦圣谛者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住苦圣谛故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨住集、灭、道圣谛时，善修般若波罗蜜多故，不得集、灭、道圣谛，不得住集、灭、道圣谛者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住集、灭、道圣谛故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨修四静虑时，善修般若波罗蜜多故，不得四静虑，不得修四静虑者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修四静虑故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修四无量、四无色定时，善修般若波罗蜜多故，不得四无量、四无色定，不得修四无量、四无色定者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修四无量、四无色定故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨修八解脱时，善修般若波罗蜜多故，不得八解脱，不得修八解脱者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修八解脱故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修八胜处、九次第定、十遍处时，善修般若波罗蜜多故，不得八胜处、九次第定、十遍处，不得修八胜处、九次第定、十遍处者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修八胜处、九次第定、十遍处故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨修四念住时，善修般若波罗蜜多故，不得四念住，不得修四念住者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修四念住故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，善修般若波罗蜜多故，不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不得修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨修空解脱门时，善修般若波罗蜜多故，不得空解脱门，不得修空解脱门者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修空解脱门故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修无相、无愿解脱门时，善修般若波罗蜜多故，不得无相、无愿解脱门，不得修无相、无愿解脱门者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修无相、无愿解脱门故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨修五眼时，善修般若波罗蜜多故，不得五眼，不得修五眼者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修五眼故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修六神通时，善修般若波罗蜜多故，不得六神通，不得修六神通者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修六神通故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨修佛十力时，善修般若波罗蜜多故，不得佛十力，不得修佛十力者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修佛十力故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法时，善修般若波罗蜜多故，不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，不得修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故，能调伏高心，亦能

回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨修无忘失法时，善修般若波罗蜜多故，不得无忘失法，不得修无忘失法者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修无忘失法故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修恒住舍性时，善修般若波罗蜜多故，不得恒住舍性，不得修恒住舍性者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修恒住舍性故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨修一切陀罗尼门时，善修般若波罗蜜多故，不得一切陀罗尼门，不得修一切陀罗尼门者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修一切陀罗尼门故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修一切三摩地门时，善修般若波罗蜜多故，不得一切三摩地门，不得修一切三摩地门者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修一切三摩地门故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨修一切智时，善修般若波罗蜜多故，不得一切智，不得修一切智者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修一切智故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修道相智、一切相智时，善修般若波罗蜜多故，不得道相智、一切相智，不得修道相智、一切相智者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修道相智、一切相智故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨成熟有情时，善修般若波罗蜜多故，不得成熟有情，不得成熟有情者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多成熟有情故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨严净佛土时，善修般若波罗蜜多故，不得严净佛土，不得严净佛土者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多严净佛土故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，如是菩萨摩訶萨依出世间般若波罗蜜多修善法故，能如实调伏高心，亦能如实回向一切智智，是故我说：如是般若波罗蜜多甚为希有，调伏菩萨令不高心，而能回向一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等身常安稳心恒喜乐，不为一切灾横侵恼。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、亲近供养、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等若随军旅交阵战时，至心念诵如是般若波罗蜜多，不为刀杖之所伤杀，所对怨敌皆起慈心，设欲中伤自然退败，丧命军旅终无是处。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，长夜修习六波罗蜜多，自除贪欲刀杖，亦能除他贪欲刀杖；自除瞋恚刀杖，亦能除他瞋恚刀杖；自除愚痴刀杖，亦能除他愚痴刀杖；自除恶见刀杖，亦能除他恶见刀杖；自除缠垢刀杖，亦能

除他缠垢刀杖；自除随眠刀杖，亦能除他随眠刀杖；自除恶业刀杖，亦能除他恶业刀杖。憍尸迦，由此缘故，是善男子、善女人等设入军阵，不为刀杖之所伤杀，所对怨敌皆起慈心，设欲中伤自然退败，丧命军旅终无是处。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，常于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、恭敬供养、尊重赞叹、受持、读诵、如理思惟、精勤修学、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等一切毒药、蛊道、鬼魅、厌祷、咒术皆不能害，水不能溺火不能烧，刀杖、恶兽、怨贼、恶神、众邪、魍魉不能伤害。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多是大神咒，如是般若波罗蜜多是大明咒，如是般若波罗蜜多是无上咒，如是般若波罗蜜多是无等等咒，如是般若波罗蜜多是一切咒王，最上最妙无能及者，具大威力能伏一切，不为一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修学如是咒王，不为自害，不为害他，不为俱害。所以者何？是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多，了自他俱皆不可得。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得我，不得有情，不得命者，不得生者，不得养者，不得士夫，不得补特伽罗，不得意生，不得儒童，不得作者，不得受者，不得知者，不得见者；由于我等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得色，不得受、想、行、识；于色蕴等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得眼处，不得耳、鼻、舌、身、意处；于眼处等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得色处，不得声、香、味、触、法处；于色处等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得眼界，不得色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；于眼界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得耳界，不得声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；于耳界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得鼻界，不得香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；于鼻界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得舌界，不得味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；于舌界等

无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得身界，不得触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；于身界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得眼界，不得法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；于眼界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得地界，不得水、火、风、空、识界；于地界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得苦圣谛，不得集、灭、道圣谛；于苦圣谛等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得无明，不得行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；于无明等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得内空，不得外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；于内空等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得真如，不得法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；于真如等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

大般若波罗蜜多经卷第一百三

初分摄受品第二十九之五

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得布施波罗蜜多，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；于布施波罗蜜多等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得四静虑，不得四无量、四无色定；于四静虑等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得八解脱，不得八胜处、九次第定、十遍处；于八解脱等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得四念住，不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；于四念住等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得空解脱门，不得无相、无愿解脱门；于空解脱门等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得五眼，不得六神通；于五眼等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得佛十力，不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；于佛十力等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得无忘失法，不得恒住舍性；于无忘失法等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得一切智，不得道相智、一切相智；于一切智等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得一切陀罗尼门，不得一切三摩地门；于一切陀罗尼门等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得预流，不得一来、不还、阿罗汉；于预流等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得预流向预流果，不得一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果；于预流向预流果等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得独觉，不得独觉向独觉果；于独觉等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得菩萨摩訶萨，不得三藐三佛陀；于菩萨摩訶萨等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得菩萨摩訶萨法，不得无上正等菩提；于菩萨摩訶萨法等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得声闻乘，不得独觉乘、无上乘；于声闻乘等无所得故，不为自

害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，于我及法虽无所得，而证无上正等菩提，观诸有情心行差别，随宜为转无上法轮，令如说行皆获饶益。何以故？过去菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，已证无上正等菩提，转妙法轮度无量众；未来菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，当证无上正等菩提，转妙法轮度无量众；现在十方无边世界有诸菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，现证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写解说、广令流布，是善男子、善女人等随所居止国土、城邑、人及非人，不为一切灾横疾疫之所伤害。所以者何？是善男子、善女人等随所住处，为此三千大千世界及余十方无量无数无边世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天并诸龙神、阿素洛等常来守护，恭敬供养、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多大神咒王有留难故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多大神咒王置清净处，恭敬供养、尊重赞叹，虽不听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦不为他开示分别，而此住处国邑、王都、人非人等，不为一切灾横疾疫之所伤害。所以者何？如是般若波罗蜜多大神咒王随所住处，为此三千大千世界及余十方无量无数无边世界所有四大王众天乃至色究竟天并诸龙神、阿素洛等常来守护，恭敬供养、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多大神咒王有留难故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等但书般若波罗蜜多大神咒王置清净处，恭敬供养、尊重赞叹，尚获如是现法利益，况能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他开示分别！当知是辈功德无边，速证菩提利乐一切。憍尸迦，若善男子、善女人等怖畏怨家、恶兽、灾横、厌祷、疾疫、毒药、咒等，应书般若波罗蜜多大神咒王，随多少分香囊盛贮，置宝筒中恒随逐身恭敬供养，诸怖畏事皆自消除，天龙、鬼神常守卫故。

“憍尸迦，譬如有人或傍生类入菩提树院，或至彼院边，人非人等不能伤害。所以者何？过去、未来、现在诸佛皆坐此处证得无上正等菩提，得菩提已施诸有情无怖无怖身心安乐：安立无量无数有情，令住人天尊贵妙行；安立无量无数有情，令住三乘安乐妙行；安立无量无数有情，令现证得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果；安立无量无数有情，令当证得独觉菩提或证无上正等菩提。如是胜事皆由般若波罗蜜多威神之力，是故此处一切天、龙、阿素洛等皆

同守护，供养恭敬、尊重赞叹。当知般若波罗蜜多随所住处亦复如是，一切天、龙、阿素洛等常来守护，供养恭敬、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多有留难故。当知是处即真制多，一切有情皆应敬礼，当以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。”

初分校量功德品第三十之一

尔时，天帝释白佛言：“世尊，若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。或善男子、善女人等佛涅槃后，起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛设利罗，安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是二福聚，何者为多？”

佛言：“憍尸迦，我还问汝，当随意答。于意云何？如来所得一切智智及相好身，于何等法修学而得？”

天帝释言：“世尊，如来所得一切智智及相好身，于此般若波罗蜜多修学而得。”

佛告憍尸迦：“如是，如是，如汝所说。我于般若波罗蜜多修学故，得一切智智及相好身。何以故？憍尸迦，不学般若波罗蜜多证得无上正等菩提，无有是处故。憍尸迦，不以获得相好身故说名如来、应、正等觉，但以证得一切智智说名如来、应、正等觉。憍尸迦，如来所得一切智智，甚深般若波罗蜜多为因故起，佛相好身但为依处，若不依止佛相好身，一切智智无由而转。是故般若波罗蜜多正为因生一切智智，为令此智现前相续故，复修集佛相好身。此相好身若非遍智所依处者，一切天、龙、阿素洛等不应竭诚供养恭敬、尊重赞叹；以相好身与佛遍智为所依止故，诸天、龙、阿素洛等恭敬供养。由此缘故，我涅槃后，诸天、龙神、人非人等恭敬供养我设利罗。

“憍尸迦，若善男子、善女人等但于般若波罗蜜多供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等则为供养一切智智，及所依止佛相好身，并涅槃后佛设利罗。何以故？憍尸迦，一切智智及相好身并设利罗，皆以般若波罗蜜多为根本故。憍尸迦，若善男子、善女人等但于佛身及设利罗供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等非为供养一切智智及此般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦，佛身遗体非此般若波罗蜜多一切智智之根本故。憍尸迦，由此缘故，诸善男子、善女人等欲供养佛，若心若身，先当听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说甚深般若波罗蜜多，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。或善男子、善女人等佛涅槃后，起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛舍利罗安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是二福聚，前者为多。何以故？

“憍尸迦，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出现故。

“憍尸迦，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出现故。

“憍尸迦，苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出现故。

“憍尸迦，四静虑、四无量、四无色定，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，五眼、六神通，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，无忘失法、恒住舍性，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，一切智、道相智、一切相智，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，一切陀罗尼门、一切三摩地门，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所有成熟有情、严净佛土，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所有族姓圆满、色力圆满、财宝圆满、眷属圆满，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，世间所有十善业道，供养沙门、父母、师长，施、戒、修等无量善法，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，世间所有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，世间所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，世间所有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，世间所有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，一切预流、预流果、一来、一来果、不还、不还果、阿罗汉、阿罗汉果，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，一切独觉、独觉菩提，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，一切菩萨摩訶萨、菩萨摩訶萨法，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，一切如来、应、正等觉，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

“憍尸迦，不可思量、不可宣说、无上、无上上、无等、无等等一切智智，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，瞻部洲人于甚深般若波罗蜜多不供养恭敬、尊重赞叹者，彼岂不知供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，获得如是大功德利？”

佛言：“憍尸迦，我今问汝，随汝意答。于意云何？瞻部洲内有几所人成就佛证净、成就法证净、成就僧证净？有几所人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑？有几所人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟？”

天帝释言：“世尊，瞻部洲内有少分人成就佛证净、成就法证净、成就僧证净，有少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，有少分人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟。”

佛言：“憍尸迦，我复问汝，随汝意答。憍尸迦，于意云何？瞻部洲内有几所人得三十七菩提分法？有几所人得三解脱门？有几所人得八解脱？有几所人得九次第定？有几所人得四无碍解？有几所人得六神通？有几所人永断三结得预流果？有几所人薄贪、瞋、痴得一来果？有几所人断五顺下分结得不还果？有几所人断五顺上分结得阿罗汉果？有几所人发心定趣独觉菩提？有几所人发心定趣阿耨多罗三藐三菩提？”

天帝释言：“世尊，瞻部洲内有少分人得三十七菩提分法，有少

分人得三解脱门，有少分人得八解脱，有少分人得九次第定，有少分人得四无碍解，有少分人得六神通，有少分人永断三结得预流果，有少分人薄贪、瞋、痴得一来果，有少分人断五顺下分结得不还果，有少分人断五顺上分结得阿罗汉果，有少分人发心定趣独觉菩提，有少分人发心定趣阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，瞻部洲内极少分人成就佛证净、成就法证净、成就僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，转少分人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟，转少分人得三十七菩提分法，转少分人得三解脱门，转少分人得八解脱，转少分人得九次第定，转少分人得四无碍解，转少分人得六神通。憍尸迦，瞻部洲内极少分人永断三结得预流果，转少分人薄贪、瞋、痴得一来果，转少分人断五顺下分结得不还果，转少分人断五顺上分结得阿罗汉果，转少分人发心定趣独觉菩提，转少分人发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行。何以故？

“憍尸迦，诸有情类流转生死，无量世来多不见佛，不闻正法，不亲近僧；不行布施，不护净戒，不修安忍，不起精进，不习静虑，不学般若；不闻布施波罗蜜多，不修布施波罗蜜多，不闻净戒波罗蜜多，不修净戒波罗蜜多，不闻安忍波罗蜜多，不修安忍波罗蜜多，不闻精进波罗蜜多，不修精进波罗蜜多，不闻静虑波罗蜜多，不修静虑波罗蜜多，不闻般若波罗蜜多，不修般若波罗蜜多；不闻内空，不修内空，不闻外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不修外空乃至无性自性空；不闻真如，不修真如，不闻法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不修法界乃至不思議界；不闻苦圣谛，不修苦圣谛，不闻集、灭、道圣谛，不修集、灭、道圣谛；不闻四静虑，不修四静虑，不闻四无量、四无色定，不修四无量、四无色定；不闻八解脱，不修八解脱，不闻八胜处、九次第定、十遍处，不修八胜处、九次第定、十遍处；不闻四念住，不修四念住，不闻四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不修四正断乃至八圣道支；不闻空解脱门，不修空解脱门，不闻无相、无愿解脱门，不修无相、无愿解脱门；不闻五眼，不修五眼，不闻六神通，不修六神通；不闻佛十力，不修佛十力，不闻四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，不修四无所畏乃至十八佛不共法；不闻无忘失法，不修无忘失法，不闻恒住舍性，不修恒住舍性；不闻一切陀罗尼门，不修一切陀罗尼门，不闻一切三摩地门，不修一切三摩地门；不闻一切智，不修一切智，不闻道相智、一切相智，不修道相智、一切相智。

“憍尸迦，以是缘故，当知于此瞻部洲内极少分人成就佛证净、

成就法证净、成就僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，转少分人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟，转少分人得三十七菩提分法，转少分人得三解脱门，转少分人得八解脱，转少分人得九次第定，转少分人得四无碍解，转少分人得六神通。憍尸迦，当知于此瞻部洲中极少分人永断三结得预流果，转少分人薄贪、瞋、痴得一来果，转少分人断五顺下分结得不还果，转少分人断五顺上分结得阿罗汉果，转少分人发心定趣独觉菩提，转少分人发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行。”

尔时，佛语天帝释言：“我今问汝，随汝意答。憍尸迦，于意云何？置瞻部洲所有人类，于此三千大千世界，几所众生供养恭敬父母、师长？几所众生供养恭敬沙门、婆罗门？几所众生行施、受斋、持戒？几所众生修十善业道？几所众生于诸欲中住厌患想、无常想、苦想、无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想？几所众生修四静虑？几所众生修四无量？几所众生修四无色定？几所众生信佛、信法、信僧？几所众生于佛无疑、于法无疑、于僧无疑？几所众生于佛究竟、于法究竟、于僧究竟？几所众生修三十七菩提分法？几所众生修三解脱门？几所众生修八解脱？几所众生修九次第定？几所众生修四无碍解？几所众生修六神通？几所众生永断三结得预流果？几所众生薄贪、瞋、痴得一来果？几所众生断五顺下分结得不还果？几所众生断五顺上分结得阿罗汉果？几所众生发心定趣独觉菩提？几所众生发心定趣阿耨多罗三藐三菩提？几所众生既发心已精勤修习趣菩提行？几所众生炼磨长养趣菩提心？几所众生方便善巧修行般若波罗蜜多？几所众生得住菩萨不退转地？几所众生速证无上正等菩提？”

天帝释言：“世尊，于此三千大千世界，有少众生供养恭敬父母、师长，有少众生供养恭敬沙门、婆罗门，有少众生行施、受斋、持戒，有少众生修十善业道，有少众生于诸欲中住厌患想、无常想、苦想、无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想，有少众生修四静虑，有少众生修四无量，有少众生修四无色定，有少众生信佛、信法、信僧，有少众生于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，有少众生于佛究竟、于法究竟、于僧究竟，有少众生修三十七菩提分法，有少众生修三解脱门，有少众生修八解脱，有少众生修九次第定，有少众生修四无碍解，有少众生修六神通，有少众生永断三结得预流果，有少众生薄贪、瞋、痴得一来果，有少众生断五顺下分结得不还果，有少众生断五顺上分结得阿罗汉果，有少众生发心定趣独觉菩提，有少众生发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，有少众生既发心已精勤修习趣菩提行，有少众生炼磨长养趣菩提心，有少众生方便善巧修行般若波罗蜜多，有少众生得住菩萨不退转地，有少众生速证无上正等菩提。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，于此

三千大千世界，极少众生供养恭敬父母、师长，转少众生供养恭敬沙门、婆罗门，转少众生行施、受斋、持戒，转少众生修十善业道，转少众生于诸欲中住厌患想、无常想、苦想、无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想，转少众生修四静虑，转少众生修四无量，转少众生修四无色定，转少众生信佛、信法、信僧，转少众生于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，转少众生于佛究竟、于法究竟、于僧究竟，转少众生修三十七菩提分法，转少众生修三解脱门，转少众生修八解脱，转少众生修九次第定，转少众生修四无碍解，转少众生修六神通。憍尸迦，于此三千大千世界，极少众生永断三结得预流果，转少众生薄贪、瞋、痴得一来果，转少众生断五顺下分结得不还果，转少众生断五顺上分结得阿罗汉果，转少众生发心定趣独觉菩提，转少众生发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，转少众生既发心已精勤修习趣菩提行，转少众生练磨长养趣菩提心，转少众生方便善巧修行般若波罗蜜多，转少众生得住菩萨不退转地，转少众生速证无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，我以清净无障佛眼，观察十方各如殑伽沙等世界，虽有无量、无数、无边有情发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，精勤修习趣菩提行，而由远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩萨不退转地，多分退堕声闻、独觉下劣地中。何以故？憍尸迦，阿耨多罗三藐三菩提甚难可得，恶慧懈怠、下劣精进、下劣胜解、下劣有情不能证故。憍尸迦，由是因缘，若善男子、善女人等发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，精勤修习趣菩提行，欲住菩萨不退转地，速证无上正等菩提无留难者，应于如是甚深般若波罗蜜多：数数听闻、受持、读诵、精勤修习、如理思惟、好请问师、乐为他说；作此事已复应书写，种种宝物而用庄严，供养恭敬、尊重赞叹；复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，于余摄入甚深般若波罗蜜多诸胜善法，亦应听闻、受持、读诵、精勤修习、如理思惟、好请问师、乐为他说。

“何谓摄入甚深般若波罗蜜多余胜善法？所谓布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多；若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若真如，若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若苦圣谛，若集、灭、道圣谛；若四静虑，若四无量、四无色定；若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若空解脱门，若无相、无愿解脱门；若五眼，若六神通；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若无忘失法，若恒住舍性；若一切陀罗

尼门，若一切三摩地门；若一切智，若道相智、一切相智；若余无量无边佛法，是谓摄入甚深般若波罗蜜多胜善法。憍尸迦，是善男子、善女人等，于余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门，亦应听闻、受持、读诵、如理思惟，不应非毁令于无上正等菩提而作留难。

大般若波罗蜜多经卷第一百四

初分校量功德品第三十之二

“何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等应作是念：‘如来昔住菩萨位时，常勤修学般若波罗蜜多及静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤安住内空及外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤安住真如及法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤安住苦圣谛及集、灭、道圣谛故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学四静虑及四无量、四无色定故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学八解脱及八胜处、九次第定、十遍处故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学四念住及四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学空解脱门及无相、无愿解脱门故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学五眼及六神通故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学佛十力及四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学无忘失法及恒住舍性故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学一切陀罗尼门及一切三摩地门故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学一切智及道相智、一切相智故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学诸余无量无边佛法故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤安住诸余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门故，证得阿耨多罗三藐三菩提。’

“我等今者为求无上正等菩提，于此甚深般若波罗蜜多等法，亦应随佛常勤精进修学安住。如是甚深般若波罗蜜多等法，定是我等真实大师，常勤随学所愿皆满。如是甚深般若波罗蜜多等法，是诸如来、应、正等觉真实法印，亦是一切独觉、阿罗汉、不还、一来、预流果等真实法印。一切如来、应、正等觉，皆于如是甚深般若波罗蜜多等法常勤学故，已证无上正等菩提、当证无上正等菩提、现证无上

正等菩提。一切独觉、阿罗汉、不还、一来、预流果等，亦于如是甚深般若波罗蜜多等法常勤修学，已到彼岸、当到彼岸、现到彼岸。’

“以是缘故，憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依般若波罗蜜多常勤修学，应依静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多常勤修学。何以故？如是般若波罗蜜多等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依内空常勤修学，应依外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空常勤修学。何以故？如是内空等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依真如常勤修学，应依法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界常勤修学。何以故？如是真如等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依苦圣谛常勤修学，应依集、灭、道圣谛常勤修学。何以故？如是苦圣谛等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依四静虑常勤修学，应依四无量、四无色定常勤修学。何以故？如是四静虑等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依八解脱常勤修学，应依八胜处、九次第定、十遍处常勤修学。何以故？如是八解脱等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依四念住常勤修学，应依四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常勤修学。何以故？如是四念住等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依空解脱门常勤修学，应依无相、无愿解脱门常勤修学。何以故？如是空解脱门等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依五眼常勤修学，应依六神通常勤修学。何以故？如是五眼等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依佛十力常勤修学，应依四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法常勤修学。何以故？如是佛十力等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依无忘失法常勤修学，应依恒住舍性常勤修学。何以故？如是无忘失法等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依一切陀罗尼门常勤修学，应依一切三摩地门常勤修学。何以故？如是一切陀罗尼门等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依一切智常勤修学，应依道相智、一切相智常勤修学。何以故？如是一切智等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依所余无量无边佛法常勤修学。何以故？如是所余无量无边佛法，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依随顺甚深般若波罗蜜多蕴、界、处等无量法门常勤修学。何以故？如是随顺甚深般若波罗蜜多蕴、界、处等无量法门，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘得几所福？”

佛言：“憍尸迦，我还问汝，当随意答。有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞

叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。”

佛告憍尸迦：“置是一事，复有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，满赡部洲中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。”

佛告憍尸迦：“置赡部洲，复有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，满四洲界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。”

佛告憍尸迦：“置四洲界，复有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，满小千界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众

妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。”

佛告憍尸迦：“置小千界，复有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，满中千界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。”

佛告憍尸迦：“置中千界，复有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，遍满三千大千世界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。”

佛告憍尸迦：“置一三千大千世界，设复三千大千世界诸有情类，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，各满三千大千世界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？如是三千大千世界诸有情类，由此因缘所生福聚宁为多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众

妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。”

时，天帝释复白佛言：“如是，如是，诚如圣教。若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，是善男子、善女人等当知则为供养恭敬、尊重赞叹过去、未来、现在诸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，各满三千大千世界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，若经一劫或一劫余，供养恭敬、尊重赞叹。世尊，是诸有情由此因缘所生福聚宁为多不？”

佛言：“甚多！”

天帝释言：“若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边不可思议不可称计。何以故？

“世尊，由此般若波罗蜜多，总能摄藏一切善法，所谓十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，若苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，若佛五眼、若六神通，若四无碍解，若布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若一切陀罗尼门、一切三摩地门，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若余无量无边佛法，皆摄入此甚深般若波罗蜜多。

“世尊，如是甚深般若波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉真实法印，亦是一切声闻、独觉真实法印。世尊，一切如来、应、正等觉皆于如是甚深般若波罗蜜多常勤学故，已证无上正等菩提、当证无上正等菩提、现证无上正等菩提。世尊，一切声闻、独觉，皆于如是甚深般若波罗蜜多常勤学故，已到彼岸、当到彼岸、现到彼岸。

“世尊，由此因缘，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修

学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边不可思议不可称计。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边不可思议不可称计。何以故？

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而得现故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而得现故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛而得现故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切四静虑、四无量、四无色定而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切五眼、六神通而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切无忘失法、恒住舍性而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门、一切三摩地门而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切智、道相智、一切相智而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土而得成故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切声闻乘、独觉乘、无上乘而得生故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果而出现故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切独觉向独觉果而出现故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨从初发心乃至金刚喻定所有功德而出现故。

“憍尸迦，由此般若波罗蜜多，一切如来、应、正等觉所有无上正等菩提、大般涅槃而出现故。

“憍尸迦，由是缘故，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。以前所造空堵波福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及其一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，则此世间佛宝、法宝、苾刍僧宝皆住不灭。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有十善业道及施戒修善、知恩报恩、供养贤圣。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有四静虑、四无量、四无色定。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有四念

住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有五眼、六神通。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有无忘失法、恒住舍性。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有一切智、道相智、一切相智。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有声闻乘、独觉乘、无上乘。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有独觉向独觉果。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有菩萨摩訶萨修菩萨行、成熟有情、严净佛土。

“憍尸迦，若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有如来、应、正等觉证得无上正等菩提、转妙法轮度无量众。”

大般若波罗蜜多经卷第一百五

尔时，于此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，同声共白天帝释言：“大仙，应受如是般若波罗蜜多。大仙，应持如是般若波罗蜜多。大仙，应读如是般若波罗蜜多。大仙，应诵如是般若波罗蜜多。大仙，应精勤修学如是般若波罗蜜多。大仙，应如理思惟如是般若波罗蜜多。大仙，应供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。何以故？

“大仙，若能受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则令一切恶法损减，善法增益。

“大仙，若有受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则令一切天众增益，诸阿素洛朋党损减。

“大仙，若有受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则令一切佛眼不灭、法眼不灭、僧眼不灭。

“大仙，若有受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则令佛宝种不断、法宝种不断、僧宝种不断。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有苦圣谛，集、灭、道圣谛出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有四静虑、四无量、四无色定出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有空解脱门，无相、无愿解脱门出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有五眼、六神通出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有佛十力、四无所畏、四无

碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有无忘失法、恒住舍性出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有一切陀罗尼门、一切三摩地门出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有一切智、道相智、一切相智出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有声闻乘、独觉乘、无上乘出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有预流、一来、不还、阿罗汉出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有独觉及独觉向独觉果出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有菩萨摩訶萨、三藐三佛陀出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨十地等法出现于世。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，便有如来、应、正等觉及阿耨多罗三藐三菩提出现于世。

“是故，大仙，汝应受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，汝应受此甚深般若波罗蜜多，汝应持此甚深般若波罗蜜多，汝应读此甚深般若波罗蜜多，汝应诵此甚深般若波罗蜜多，汝应精勤修学此甚深般若波罗蜜多，汝应如理思惟此甚深般若波罗蜜多，汝应供养恭敬、尊重赞叹此甚深般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦，若阿素洛凶悖徒党兴是恶念：‘我等当与三十三天交阵战争。’尔时，汝等诸天眷属，应各诚心念诵如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，时阿素洛凶悖徒党恶心即灭不复更生。

“憍尸迦，若诸天子或诸天女五衰相现，其心惊惶恐堕恶趣。尔时，汝等诸天眷属应住其前，至心念诵如是般若波罗蜜多。时，诸天子或诸天女，闻是般若波罗蜜多善根力故，于此般若波罗蜜多生净信故，五衰相没身意泰然，设复命终还生本处，受天富乐倍胜于前。何以故？憍尸迦，闻信般若波罗蜜多功德威力甚广大故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，或诸天子及诸天女，由此般若波罗蜜多一经其耳善根力故，决定当证阿耨多罗三藐三菩提。何以故？憍尸迦，过去诸佛及诸弟子，一切皆学如是般若波罗蜜多，已证无上正等菩提，入无余依般涅槃界；未来诸佛及诸弟子，一切皆学如

是般若波罗蜜多，当证无上正等菩提，入无余依般涅槃界；现在十方无量诸佛及诸弟子，一切皆学如是般若波罗蜜多，现证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。何以故？憍尸迦，由此般若波罗蜜多普摄一切菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法皆具摄故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多是大神咒，如是般若波罗蜜多是大明咒，如是般若波罗蜜多是无上咒，如是般若波罗蜜多是无等等咒，如是般若波罗蜜多是一切咒王，最上最妙，能伏一切，不为一切之所降伏。何以故？世尊，如是般若波罗蜜多，能除一切恶不善法，能摄生长诸善法故。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，如是般若波罗蜜多是大神咒、是大明咒、是无上咒、是无等等咒、是一切咒王，最上最妙，能伏一切，不为一切之所降伏。何以故？过去诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，已证无上正等菩提；未来诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，当证无上正等菩提；现在十方无量诸佛，皆依如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，今证无上正等菩提。何以故？

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，十善业道出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，惠施、受斋、持戒等法出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，四静虑、四无量、四无色定、五神通等出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，空解脱门、无

相解脱门、无愿解脱门出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，五眼、六神通出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，无忘失法、恒住舍性出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，一切陀罗尼门、一切三摩地门出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故、一切智、道相智、一切相智出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，预流、一来、不还、阿罗汉出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，独觉及独觉菩提出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨十地等行出现世间。

“憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，如来、应、正等觉及阿耨多罗三藐三菩提出现世间。

“复次，憍尸迦，依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，有菩萨摩訶萨世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，十善业道世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，惠施、受斋、持戒等法世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，四静虑、四无量、四无色定、五神通等世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，五眼、六神通世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，无忘失法、恒住舍性世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，一切陀罗尼门、一切三摩地门世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，一切智、道相智、一切相智世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，预流、一来、不还、阿罗汉世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，独觉及独觉菩提世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨十地等行世间显现。

“憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，如来、应、正等觉及阿耨多罗三藐三菩提世间显现。

“憍尸迦，譬如依因满月轮故，一切药物、星辰、山海皆得增明。如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间十善业道药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间惠施、受斋、持戒等法药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间四静虑、四无量、四无色定、五神通等药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间的空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间八解脱、八胜处、九次第定、十遍处药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支药草物类皆得增明；

如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间五眼、六神通药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间无忘失法、恒住舍性药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间一切陀罗尼门、一切三摩地门药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间一切智、道相智、一切相智药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉菩提药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间菩萨摩訶萨十地等行及阿耨多罗三藐三菩提药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间声闻、独觉、有学、无学星宿辰象皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间菩萨摩訶萨及如来、应、正等觉诸山大海皆得增明。

“憍尸迦，若诸如来、应、正等觉未出世时，唯菩萨摩訶萨具方便善巧，为诸有情无倒宣说一切世间、出世间法。何以故？憍尸迦，当知菩萨摩訶萨能出生一切人乘、天乘、声闻乘、独觉乘、无上乘故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨所有方便善巧，皆从如是甚深般若波罗蜜多而得生长。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行布施波罗蜜多，能行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行内空，能行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行真如，能行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行苦圣谛，能行集、灭、道圣谛。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行四静虑，能行四无量、四无色定。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行八解脱，能行八胜处、九次第定、十遍处。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行四念住，能行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行空解脱门，能行无相、无愿解脱门。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得五眼，能得六神通。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得佛十力，能得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得无忘失法，能得恒住舍性。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得一切陀罗尼门，能得一切三摩地门。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得一切智，能得道相智、一切相智。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得三十二大士相，能得八十种随形好。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，不堕声闻地，不证独觉地。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能成熟有情，能严净佛土。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能摄取寿量圆满，能摄取众具圆满、净土圆满、种性圆满、色力圆满、眷属圆满。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行菩萨十地等行，能得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是菩萨摩訶萨及所有方便善巧，皆由般若波罗蜜多而得成就。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就现在、未来功德胜利。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，云何当得成就现在功德胜利？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等现在不为毒药所中、刀兵所害、火所焚烧、水所漂溺，乃至不为四百四病之所天殒，除先定业现世受受。

“憍尸迦，是善男子、善女人等若遭官事怨贼逼迫，至心念诵如是般若波罗蜜多，若到其所终不为彼谴罚加害。何以故？如是般若波罗蜜多威德势力法令尔故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等若有往至国王、王子、大臣等处，至心念诵如是般若波罗蜜多，必为王等欢喜问讯恭敬赞美。何以故？是善男子、善女人等，常于有情不离慈、悲、喜、舍心故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、

受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就诸如是等现世种种功德胜利。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，云何当得成就未来功德胜利？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等随所生处常不远离十善业道，是善男子、善女人等随所生处常不远离惠施、受斋、持戒等法，是善男子、善女人等随所生处常不远离四静虑、四无量、四无色定、五神通等，是善男子、善女人等随所生处常不远离布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，是善男子、善女人等随所生处常不远离内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，是善男子、善女人等随所生处常不远离真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，是善男子、善女人等随所生处常不远离苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，是善男子、善女人等随所生处常不远离八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，是善男子、善女人等随所生处常不远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是善男子、善女人等随所生处常不远离空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；是善男子、善女人等当得成就五眼、六神通，是善男子、善女人等当得成就佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，是善男子、善女人等当得成就无忘失法、恒住舍性，是善男子、善女人等当得成就一切陀罗尼门、一切三摩地门，是善男子、善女人等当得成就一切智、道相智、一切相智；是善男子、善女人等永不坠堕一切地狱、傍生、鬼界，除乘愿力往生彼趣成熟有情，是善男子、善女人等随所生处常具诸根肢体无缺，是善男子、善女人等永不生于贫穷、下贱、工师、杂类、补羯娑家，是善男子、善女人等永不生于屠脍、渔猎、盗贼、狱吏、旃荼罗家；是善男子、善女人等常生豪贵，或刹帝利，或婆罗门，或诸长者、居士等家，终不生彼戍达罗家；是善男子、善女人等随所生处三十二相、八十随好庄严其身，一切有情见者欢喜；是善男子、善女人等多生有佛严净土中，莲花化生不造恶业；是善男子、善女人等常不远离速疾神通，随心所愿游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听闻正法，成熟有情、严净佛土，渐证无上正等菩提。

“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成

就诸如是等未来种种功德胜利。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等欲得如是现在、未来功德胜利，乃至无上正等菩提常不离者，应以一切智智相应心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。”

尔时，众多外道梵志为求佛过，来诣佛所。时，天帝释见已念言：“今此众多外道梵志来趣法会，伺求佛短，将非般若留难事耶？我当念诵从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒复道而去。”念已便诵甚深般若波罗蜜多。于是诸来外道梵志遥现敬相，右绕世尊退还本所。

时，舍利子见已念言：“彼有何缘故来还去？”

佛知其意，告舍利子：“彼外道等为求我便，相率而来，由天帝释念诵般若波罗蜜多大咒王力，令彼还去。舍利子，我都不见彼外道等有一善法，悉怀恶心为求我便，来趣我所。舍利子，我都不见一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门、若异道等诸有情类，敢怀恶意来求般若波罗蜜多而能得便。何以故？舍利子，于此三千大千世界，一切四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、一切梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，一切声闻、一切独觉、一切菩萨摩訶萨，我及一切具大威力龙神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，皆共守护如是般若波罗蜜多，不令众恶而作留难。何以故？舍利子，是诸天等皆从般若波罗蜜多而出生故。

“又，舍利子，十方各如殑伽沙等诸佛世界，一切如来、应、正等觉，一切声闻，一切独觉，一切菩萨摩訶萨，及一切天、龙神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，皆共守护如是般若波罗蜜多，不令众恶而作留难。何以故？舍利子，彼诸佛等皆从般若波罗蜜多而出生故。”

尔时，恶魔作是念：“今如来、应、正等觉四众围绕，及欲、色界诸天人等皆同集会，宣说般若波罗蜜多，是中必有菩萨摩訶萨受记，当得阿耨多罗三藐三菩提，我应往到破坏其眼。”作是念已化作四兵，奋威勇锐来诣佛所。

时，天帝释见已念言：“将非恶魔化为此事，来欲恼佛，并与般若波罗蜜多而作留难？何以故？如是四兵严饰殊丽，摩揭陀国影坚大王四种胜兵所不能及，憍萨罗国胜军大王四种胜兵亦不能及，劫比罗国释迦王种四种胜兵亦不能及，吠舍梨国栗拈毗种四种胜兵亦不能

及，吉祥茅国力士王种四种胜兵亦不能及，由斯观察如是四兵，定是恶魔之所化作。恶魔长夜常伺佛短，坏诸有情所修胜业，我当念诵从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔复道而去。”

时，天帝释念已，便诵甚深般若波罗蜜多，于是恶魔退还本所，甚深般若波罗蜜多大神咒王力所遣故。

大般若波罗蜜多经卷第一百六

初分校量功德品第三十之四

尔时，会中所有四大王众天乃至色究竟天，同时化作种种天花、衣服、瓔珞及香鬘等，踊身虚空而散佛上，合掌恭敬俱白佛言：“愿此般若波罗蜜多在赡部洲人中久住。何以故？乃至般若波罗蜜多在赡部洲人中流布，当知此处佛宝、法宝、苾刍僧宝久住不灭，于此三千大千世界乃至十方无量、无数、无边佛国亦复如是，由此菩萨摩訶萨众及殊胜行亦可了知。世尊，随诸方邑有善男子、善女人等，以净信心书持如是甚深般若波罗蜜多恭敬供养，当知是处有妙光明，除灭暗冥生诸胜利。”

尔时，佛告天帝释等诸天众言：“如是，如是，如汝所说，乃至般若波罗蜜多在赡部洲人中流布，当知此处佛宝、法宝、苾刍僧宝久住不灭，于此三千大千世界乃至十方无量、无数、无边佛国亦复如是，由此菩萨摩訶萨众及殊胜行亦可了知。随诸方邑有善男子、善女人等，以净信心书持如是甚深般若波罗蜜多恭敬供养，当知是处有妙光明，除灭暗冥生诸胜利。”

时，诸天众复化种种上妙天花、衣服、瓔珞及香鬘等而散佛上，重白佛言：“若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，是善男子、善女人等魔及眷属不得其便，我等诸天亦常随逐是善男子、善女人等勤加拥护令无损恼。何以故？是善男子、善女人等，我等诸天敬事如佛，或如近佛，尊重法故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，是善男子、善女人等非少善根能办是事，定于先世无量佛所，多集善根、多发正愿、多供养佛、多善知识之所摄受，乃能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布。

“世尊，欲得诸佛一切智智，当求般若波罗蜜多；欲得般若波罗蜜多，当求诸佛一切智智。何以故？诸佛所得一切智智，皆从般若波罗蜜多而得生故；如是般若波罗蜜多，皆从诸佛一切智智而得生故。

所以者何？诸佛所得一切智智不异般若波罗蜜多，如是般若波罗蜜多不异诸佛一切智智，诸佛所得一切智智与此般若波罗蜜多，当知无二亦无二分。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，欲得诸佛一切智智，当求般若波罗蜜多；欲得般若波罗蜜多，当求诸佛一切智智。何以故？诸佛所得一切智智，皆从般若波罗蜜多而得生故；如是般若波罗蜜多，皆从诸佛一切智智而得生故。所以者何？诸佛所得一切智智不异般若波罗蜜多，如是般若波罗蜜多不异诸佛一切智智，诸佛所得一切智智与此般若波罗蜜多，当知无二亦无二分，是故般若波罗蜜多功德威神甚为希有。”

尔时，具寿庆喜白佛言：“世尊，何缘不广称赞布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞四静虑、四无量、四无色定，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞五眼、六神通，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞无忘失法、恒住舍性，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞一切智、道相智、一切相智，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞一切陀罗尼门、一切三摩地门，但广称赞般若波罗蜜多？

“世尊，何缘不广称赞菩萨摩訶萨行，但广称赞般若波罗蜜多？”

“世尊，何缘不广称赞阿耨多罗三藐三菩提，但广称赞般若波罗蜜多？”

佛言：“庆喜，汝今当知由此般若波罗蜜多与彼布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼四静虑、四无量、四无色定为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼五眼、六神通为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼无忘失法、恒住舍性为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼一切智、道相智、一切相智为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼一切陀罗尼门、一切三摩地门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼菩萨摩訶萨行为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多与彼无上正等菩提为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修布施波罗蜜多，可名真修布施波罗蜜多不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修布施波罗蜜多，乃可名为真修布施波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，可名真修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃可名为真修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故。此般若波罗蜜多于彼布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而住内空，可名真住内空不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而住内空，乃可名为真住内空。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，可名真住外空乃至无性自性空不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而住外空乃至无性自性空，乃可名为真住外空乃至无性自性空故。此般若波罗蜜多于彼内空乃至无性自性空为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而住真如，可名真住真如不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而住真如，乃可名为真住真如。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，可名真住法界乃至不思議界不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而住法界乃至不思議界，乃可名为真住法界乃至不思議界故。此般若波罗蜜多于彼真如乃至不思議界为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而住苦圣谛，可名真住苦圣谛不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而住苦圣谛，乃可名为真住苦圣谛。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而住集、灭、道圣谛，可名真住集、灭、道圣谛不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而住集、灭、道圣谛，乃可名为真住集、灭、道圣谛故。此般若波罗蜜多于彼苦、集、灭、道圣谛为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修四静虑，可名真修四静虑不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修四静虑，乃可名为真修四静虑。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修四无量、四无色定，可名真修四无量、四无色定不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修四无量、四无色定，乃可名为真修四无量、四无色定故。此般若波罗蜜多于彼四静虑、四无量、四无色定为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修八解脱，可名真修八解脱不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修八解脱，乃可名为真修八解脱。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修八胜处、九次第定、十遍处，可名真修八胜处、九次第定、十遍处不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修八胜处、九次第定、十遍处，乃可名为真修八胜处、九次第定、十遍处故。此般若波罗蜜多于彼八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修四念住，可名真修四念住不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修四念住，乃可名为真修四念住。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，可名真修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，乃可名为真修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故。此般若波罗蜜多于彼四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修空解脱门，可名真修空解脱门不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修空解脱门，乃可名为真修空解脱门。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修无相、无愿解脱门，可名真修无相、无愿解脱门不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修无相、无愿解脱门，乃可名为真修无相、无愿解脱门故。此般若波罗蜜多于彼空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修五眼，可名真修五眼不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修五眼，乃可名为真修五眼。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修六神通，可名真修六神通不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修六神通，乃可名为真修六神通故。此般若波罗蜜多于彼五眼、六神通为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修佛十力，可名真修佛十力不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修佛十力，乃可名为真修佛十力。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，可名真修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，乃可名为真修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故。此般若波罗蜜

多于彼佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修无忘失法，可名真修无忘失法不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修无忘失法，乃可名为真修无忘失法。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修恒住舍性，可名真修恒住舍性不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修恒住舍性，乃可名为真修恒住舍性故。此般若波罗蜜多于彼无忘失法、恒住舍性为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修一切智，可名真修一切智不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修一切智，乃可名为真修一切智。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修道相智、一切相智，可名真修道相智、一切相智不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修道相智、一切相智，乃可名为真修道相智、一切相智故。此般若波罗蜜多于彼一切智、道相智、一切相智为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修一切陀罗尼门，可名真修一切陀罗尼门不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修一切陀罗尼门，乃可名为真修一切陀罗尼门。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修一切三摩地门，可名真修一切三摩地门不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修一切三摩地门，乃可名为真修一切三摩地门故。此般若波罗蜜多于彼一切陀罗尼门、一切三摩地门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修菩萨摩訶萨行，可名真修菩萨摩訶萨行不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修菩萨摩訶萨行，乃可名为真修菩萨摩訶萨行故。此般若波罗蜜多于彼菩萨摩訶萨行为尊为导

故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

佛言：“庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修无上正等菩提，可名真修无上正等菩提不？”

庆喜答言：“不也，世尊。”

佛言：“庆喜，要由回向一切智智而修无上正等菩提，乃可名为真修无上正等菩提故。此般若波罗蜜多于彼无上正等菩提为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

具寿庆喜复白佛言：“世尊，云何回向一切智智而修布施波罗蜜多？”

佛言：“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习布施波罗蜜多，是名回向一切智智而修布施波罗蜜多。”

“世尊，云何回向一切智智而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是名回向一切智智而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何回向一切智智而住内空？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住内空，是名回向一切智智而住内空。”

“世尊，云何回向一切智智而住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住外空乃至无性自性空，是名回向一切智智而住外空乃至无性自性空。”

“世尊，云何回向一切智智而住真如？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住真如，是名回向一切智智而住真如。”

“世尊，云何回向一切智智而住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住法界乃至不思議界，是名回向一切智智而住法界乃至不思議界。”

“世尊，云何回向一切智智而住苦圣谛？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住苦圣谛，是名回向一切智智而住苦圣谛。”

“世尊，云何回向一切智智而住集、灭、道圣谛？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住集、灭、道圣谛，是名回向一切智智而住集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何回向一切智智而修四静虑？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习四静虑，是名回向一切智智而修四静虑。”

“世尊，云何回向一切智智而修四无量、四无色定？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习四无量、四无色定，是名回向一切智智而修四无量、四无色定。”

“世尊，云何回向一切智智而修八解脱？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习八解脱，是名回向一切智智而修八解脱。”

“世尊，云何回向一切智智而修八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习八胜处、九次第定、十遍处，是名回向一切智智而修八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何回向一切智智而修四念住？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习四念住，是名回向一切智智而修四念住。”

“世尊，云何回向一切智智而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是名回向一切智智而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何回向一切智智而修空解脱门？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习空解脱门，是名回向一切智智而修空解脱门。”

“世尊，云何回向一切智智而修无相、无愿解脱门？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习无相、无愿解脱门，是名回向一切智智而修无相、无愿解脱门。”

“世尊，云何回向一切智智而修五眼？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习五眼，是名回向一切智智而修五眼。”

“世尊，云何回向一切智智而修六神通？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习六神通，是名回向一切智智而修六神通。”

“世尊，云何回向一切智智而修佛十力？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习佛十力，是名回向一切智智而修佛十力。”

“世尊，云何回向一切智智而修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，是名回向一切智智而修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十

八佛不共法。”

“世尊，云何回向一切智智而修无忘失法？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习无忘失法，是名回向一切智智而修无忘失法。”

“世尊，云何回向一切智智而修恒住舍性？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习恒住舍性，是名回向一切智智而修恒住舍性。”

“世尊，云何回向一切智智而修一切智？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习一切智，是名回向一切智智而修一切智。”

“世尊，云何回向一切智智而修道相智、一切相智？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习道相智、一切相智，是名回向一切智智而修道相智、一切相智。”

“世尊，云何回向一切智智而修一切陀罗尼门？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习一切陀罗尼门，是名回向一切智智而修一切陀罗尼门。”

“世尊，云何回向一切智智而修一切三摩地门？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习一切三摩地门，是名回向一切智智而修一切三摩地门。”

“世尊，云何回向一切智智而修菩萨摩诃萨行？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习菩萨摩诃萨行，是名回向一切智智而修菩萨摩诃萨行。”

“世尊，云何回向一切智智而修无上正等菩提？”

“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习无上正等菩提，是名回向一切智智而修无上正等菩提。”

具寿庆喜复白佛言：“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空？”

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界？”

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道

圣谛？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？

大般若波罗蜜多经卷第一百七

初分校量功德品第三十之五

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？

“世尊，以何无二为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？

以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

佛言：“庆喜，汝今当知以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回

向一切智智，修习五眼、六神通；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，

回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一

切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘

失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为

方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，

回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等

性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，

回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

大般若波罗蜜多经卷第一百八

初分较量功德品第三十之六

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以味界、

舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大

喜、大舍、十八佛不共法；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一

切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第一百九

初分较量功德品第三十之七

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以行、识、名色、六处、触、

受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、

散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修

习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一

切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以法界、法性、不虚妄性、不变

异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以集、灭、道圣谛无二为方便，无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、

五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得

为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

大般若波罗蜜多经卷第一百一十

初分校量功德品第三十之八

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得

为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无

上正等菩提。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱

门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、

自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以无相、无愿解脱门

无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无

量、四无色定。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第一百一十一

初分校量功德品第三十之九

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智

智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得

为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二

为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得

为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第一百一十二

初分较量功德品第三十之十

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性

自性空。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异

性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

“庆喜当知，以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

具寿庆喜复白佛言：“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

佛言：“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、

般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、

想、行、识性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，色性空。何以故？以色性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，色性空。何以故？以色性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，色性空。何以故？以色性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，色性空。何以故？以色性空与一切智、道相智、一切

相智无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，色色性空。何以故？以色性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜

多？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与彼真如乃至不思議界无二无二

分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

大般若波罗蜜多经卷第一百一十三

初分较量功德品第三十之十一

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、

五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与空、无相、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与空、无相、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与空、无相、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与空、无相、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，

回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方

便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，色处色处性空。何以故？以色处性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与布施、净戒、安

忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

多？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与彼内空乃至无性

自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

大般若波罗蜜多经卷第一百一十四

初分校量功德品第三十之十二

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向

一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、

舌触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，意界意界性空。何以故？以意界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以意界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、

眼触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，

回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，意界意界性空。何以故？以意界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以意界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为

方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、

身触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍

处。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

大般若波罗蜜多经卷第一百一十五

初分较量功德品第三十之十三

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界，耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为

方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以意界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以色界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为

方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、

无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，意界意界性空。何以故？以意界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以意界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界

及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，意界意界性空。何以故？以意界性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以意界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大

悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与佛十力、四无所

畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，意界意界性空。何以故？以意界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以意界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

大般若波罗蜜多经卷第一百一十六

初分校量功德品第三十之十四

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便，无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向

一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与一切智、道相

智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为

方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，意界意界性空。何以故？以意界性空与一切陀罗尼门、

一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切

智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与彼无上正等菩提

无二无二分故。”

“世尊，云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，身界身界性空。何以故？以身界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以意界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，意界意界性空。何以故？以意界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以意界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方

便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

大般若波罗蜜多经卷第一百一十七

初分较量功德品第三十之十五

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得

为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方

便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与佛十力、四无所畏、四无碍

解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与彼菩萨摩訶萨行

无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，地界地界性空。何以故？以地界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、

生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、

生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向

一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向

一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼行乃至老死愁叹苦恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦恼性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼行乃至老死愁叹苦恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦恼性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼行乃至老死愁叹苦恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦恼性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼行乃至老死愁叹苦恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦恼性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以无

明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，无明无明性空。何以故？以无明性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，内空内空性空。何以故？以内空性空与彼布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与彼布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，内空内空性空。何以故？以内空性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、

无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便，无生为方便，无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

大般若波罗蜜多经卷第一百一十八

初分较量功德品第三十之十六

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，内空空性空。何以故？以内空性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，内空空性空。何以故？以内空性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相

空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，内空空性空。何以故？以内空性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，内空空性空。何以故？以内空性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八

胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，内空内空性空。何以故？以内空性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，内空内空性空。何以故？以内空性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，内空内空性空。何以故？以内空性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、

无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，内空内空性空。何以故？以内空性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，内空内空性空。何以故？以内空性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、

一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，内空空性空。何以故？以内空性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，内空空性空。何以故？以内空性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，内空空性空。何以故？以内空性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，内空内空性空。何以故？以内空性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、

无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离

生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离

生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

大般若波罗蜜多经卷第一百一十九

初分校量功德品第三十之十七

“世尊，云何以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以真如不二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二

分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，真如真如性空。何以故？以真如性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切

智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所

得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，、集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大

喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际

空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为

方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

大般若波罗蜜多经卷第一百二十

初分较量功德品第三十之十八

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大

舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性

空？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无

所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与彼真如乃至不思議

议界无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

大般若波罗蜜多经卷第一百二十一

初分校量功德品第三十之十九

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与一切陀罗尼门、

一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门一切三摩地门。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以八解脱无二为方便、无生为方便无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义

空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性，离生性，法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以

四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四

正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

共法？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习

一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

初分较量功德品第三十之二十

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此

故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性

自性空。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与八解脱、

八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分

故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，

回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七

等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

大般若波罗蜜多经卷第一百二十三

初分较量功德品第三十之二十一

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与四

念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法，恒住舍性？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法，恒住舍性？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与无忘失法，恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法，恒住舍性。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、

平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第一百二十四

初分较量功德品第三十之二十二

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二

分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一

切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱

门？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八

解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与五眼、六神通无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五

眼、六神通？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以

故？以一来向乃至阿罗汉果性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门，一切三摩地门？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与一切陀罗尼门，一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与彼无上正等菩提无二无二分故。”

“世尊，云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

初分校量功德品第三十之二十三

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为

方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等

菩提性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？”

“庆喜，无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜，由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。”

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼内空乃至无性自性空为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼真如乃至不思議界为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼苦、集、灭、道圣谛为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习四静虑、四无量、四无色定得至究竟故，此般若波罗蜜多于四静虑、四无量、四无色定为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处得至究竟故，此般若波罗蜜多于八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支得至究竟故，此般若波罗蜜多于四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门得至究竟故，此般若波罗蜜多于空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习五眼、六神通得至究竟故，此般若波罗蜜多于五眼、六神通为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法得至究竟故，此般若波罗蜜多于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习无忘失法、恒住舍性得至究竟故，此般若波罗蜜多于无忘失法、恒住舍性为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习一切智、道相智、一切相智得至究竟故，此般若波罗蜜多于一切智、道相智、一切相智为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习一切陀罗尼门、一切三摩地门得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼一切陀罗尼门、一切三摩地门为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向

一切智智，能令修习菩萨摩訶萨行得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼菩萨摩訶萨行为尊为导。

“庆喜当知，由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习无上正等菩提得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼无上正等菩提为尊为导。

大般若波罗蜜多经卷第一百二十六

初分校量功德品第三十之二十四

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于彼布施乃至静虑波罗蜜多为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与彼内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，为所依止，为能建立，令得显现故，此般若波罗蜜多于彼内空乃至无性自性空为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与彼真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，为所依止，为能建立，令得显现故，此般若波罗蜜多于彼真如乃至不思議界为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，为所依止，为能建立，令得显现故，此般若波罗蜜多于彼苦、集、灭、道圣谛为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与四静虑、四无量、四无色定，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于四静虑、四无量、四无色定为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智

智，与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与五眼、六神通，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于五眼、六神通为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与无忘失法、恒住舍性，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于无忘失法、恒住舍性为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与一切智、道相智、一切相智，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于一切智、道相智、一切相智为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与一切陀罗尼门、一切三摩地门，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于一切陀罗尼门、一切三摩地门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地

与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与彼菩萨摩訶萨行，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于彼菩萨摩訶萨行为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与彼无上正等菩提，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于彼无上正等菩提为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，今者如来、应、正等觉于此般若波罗蜜多一切功德说犹未尽。所以者何？我从世尊所受般若波罗蜜多，功德深广，量无边际。诸善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，所获功德亦无边际。若有书写如是般若波罗蜜多，种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，一切所有供养恭敬、尊重赞叹，所获功德亦无边际。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有十善业道出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有四静虑、四无量、四无色定、五神通等出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有五眼、六神通出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有无忘失法、恒住舍性出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有一切智、道相智、一切相智出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有一切陀罗尼门、一切三摩地门出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有独觉及独觉菩提出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨行出现世间。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有一切如来、应、正等觉及以无上正等菩提出现世间。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，我不说此甚深般若波罗蜜多但有如前所说功德。何以故？如是般若波罗蜜多具足无边胜功德故。憍尸迦，我亦不说于此般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，及能书写种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，诸善男子、善女人等但有如前所说功德。何以故？憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等成就无量殊胜戒蕴，成就无量殊胜定蕴，成就无量殊胜慧蕴，成就无量殊胜解脱蕴，成就无量殊胜解脱知见蕴。

“憍尸迦，是善男子、善女人等当知如佛。何以故？决定趣向阿耨多罗三藐三菩提故。憍尸迦，是善男子、善女人等超过声闻及独觉地。何以故？解脱一切声闻、独觉下劣心故。憍尸迦，一切声闻、独觉所成就戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，于此善男子、善女人等所成就戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等超过一切声闻、独觉下劣心想，于诸声闻、独觉乘法终不称赞，于一切法无所不知，谓能正知都无所有。

“憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂

散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等我说获得现在、未来无量无边殊胜功德。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，我等诸天常随卫护，不令一切人非人等种种恶缘之所扰乱。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多受持、读诵，时有无量百千天子为听法故皆来集会，欢喜踊跃敬受如是甚深般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多相应之法，时有无量诸天子等皆来集会，以天威力令说法者增益辩才宣畅无尽。

“憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多，时有无量诸天子等敬重法故皆来集会，以天威力令说法者辩才无滞，设有障难不能遮断。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等于现在世当获无边功德胜利，众魔眷属不能侵扰。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于四众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，心无怯怖不为一切论难所屈。何以故？彼由如是甚深般若波罗蜜多所加祐故。又此般若波罗蜜多秘密藏中，具广分别一切法故，谓若善法、不善法、无记法，若过去法、未来法、现在法，若欲界系法、色界系法、无色界系法，若学法、无学法、非学非无学法，若见所断法、修所断法、非所断法，若世间法、出世间法，若有漏法、无漏法，若有为法、无为法，若有见法、无见法，若有色法、无色法，若共法、不共法，若声闻法，若独觉法，若菩萨法，若如来法，诸如是等无量百千种种法门皆入此摄。又由如是，诸善男子、善女人等善住内空，善住外空，善住内外空，善住空空，善住大空，善住胜义空，善住有为空，善住无为空，善住毕竟空，善住无际空，善住散空，善住无变异空，善住本性空，善住自相空，善住共相空，善住一切法空，善住不可得空，善住无性空，善住自性空，善住无性自性空故，都不见有能论难者，亦不见有所论难者，亦不见有所说般若波罗蜜多。以是故，憍尸迦，此善男子、善女人等由是般若波罗蜜多

大威神力所护持故，不为一切异学论难之所屈伏。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，是善男子、善女人等其心不惊、不恐、不怖，心不沉没亦不忧悔。所以者何？是善男子、善女人等，不见有法可令惊、恐、怖畏、沉没及忧悔者。憍尸迦，若善男子、善女人辈欲得是等现在无边功德胜利，当于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等恒为父母、师长、宗亲、朋友、知识、国王、大臣及诸沙门、婆罗门等之所爱敬，亦为十方无边世界一切如来应正等觉、菩萨摩訶萨、独觉、阿罗汉、不还、一来、预流果等之所爱念，复为世间诸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所爱护。

“是善男子、善女人等成就最胜无断辩才；是善男子、善女人等，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多恒无断尽；是善男子、善女人等，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空恒无断尽；是善男子、善女人等，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界恒无断尽；是善男子、善女人等，安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛恒无断尽；是善男子、善女人等，修行四静虑、四无量、四无色定恒无断尽；是善男子、善女人等，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处恒无断尽；是善男子、善女人等，修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支恒无断尽；是善男子、善女人等，修行空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门恒无断尽；是善男子、善女人等，修行五眼、六神通恒无断尽；是善男子、善女人等，修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法恒无断尽；是善男子、善女人等，修行无忘失法、恒住舍性恒无断尽；是善男子、善女人等，修行一切智、道相智、一切相智恒无断尽；是善男子、善女人等，修行一切陀罗尼门、一切三摩地门恒无断尽；是善男子、善女人等，成熟有情严净佛土恒无断尽；是善男子、善女人等，成就菩萨殊胜神通，游诸佛土自在无碍；是善男子、善女人等，不为一切外道异论之所降伏，而能降伏外

道异论。

“憍尸迦，若善男子、善女人等欲得如是现在、未来无断无尽功德胜利，应于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，复应书写众宝严饰，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，种种庄严置清净处，供养恭敬、尊重赞叹。时，此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天已发阿耨多罗三藐三菩提心者恒来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去；所有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天已发阿耨多罗三藐三菩提心者恒来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去；所有净居天，谓无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去。时，此界中有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去。

“尔时，十方无边世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天已发阿耨多罗三藐三菩提心者恒来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去；所有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天已发阿耨多罗三藐三菩提心者恒来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去；所有净居天，谓无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去。时，彼世界有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去。

“憍尸迦，是善男子、善女人等应作是念：‘今此三千大千世界并余十方无边世界，所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，及余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常来至此，观礼、读

诵我所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去，此我则为已设法施。’作是念已欢喜踊跃，令所获福倍复增长。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，由此三千大千世界并余十方无边世界，所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，及余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常来至此随逐拥护，不为一切人非人等之所恼害，唯除宿世定恶业因现在应熟，或转重业现世轻受。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，由此般若波罗蜜多大威神力，获如是等现世种种功德胜利，谓诸天等已发无上菩提心者，或依佛法已获殊胜胜利乐事者，敬重法故恒来至此，随逐拥护增其势力。所以者何？是善男子、善女人等，已发无上正等觉心，恒为救拔诸有情故，恒为成熟诸有情故，恒不弃舍诸有情故，恒为利乐诸有情故，彼诸天等亦复如是，由此因缘常随拥护。”

大般若波罗蜜多经卷第一百二十七

初分校量功德品第三十之二十五

时，天帝释复白佛言：“世尊，是善男子、善女人等，云何觉知于此三千大千世界并余十方无边世界，所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，及余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，是善男子、善女人等，若见如是甚深般若波罗蜜多所安置处有妙光明，或闻其处异香芬馥，若天乐音，当知尔时有大神力威德炽盛诸天龙等来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等修净妙行严洁其处，至心供养如是般若波罗蜜多，当知尔时有大神力威德炽盛诸天龙等来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，

合掌右绕、欢喜护念。憍尸迦，随其如是具大神力威德炽盛诸天龙等来至其处，此中所有邪神恶鬼惊怖退散，无敢住者。由此因缘，是善男子、善女人等心便广大，所修善业倍复增长，一切所为无有障碍。

“以是故，憍尸迦，若此般若波罗蜜多随所在处，周匝除去诸不净物，扫拭涂治香水散洒，敷设宝座而安置之，烧香散华张施幢盖，宝幢、幡铎间饰其中，衣服、瓔珞、金银、宝器、众妙、珍奇、伎乐、灯明，无量杂彩庄严其处。若能如是供养般若波罗蜜多，便有无量具大神力威德炽盛诸天龙等来至其处，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等，若能如是供养般若波罗蜜多，身心无倦、身乐心乐、身轻心轻、身调柔心调柔、身安隐心安隐，系心般若波罗蜜多，夜寝息时无诸恶梦，唯得善梦：

“谓见如来、应、正等觉身真金色，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，放大光明普照一切，声闻、菩萨前后围绕，身处众中，闻佛为说布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多相应之法，闻佛为说内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应之法，闻佛为说真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相应之法，闻佛为说苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛相应之法，闻佛为说四静虑、四无量、四无色定相应之法，闻佛为说八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应之法，闻佛为说四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应之法，闻佛为说空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门相应之法，闻佛为说五眼、六神通相应之法，闻佛为说佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相应之法，闻佛为说无忘失法、恒住舍性相应之法，闻佛为说一切智、道相智、一切相智相应之法，闻佛为说一切陀罗尼门、一切三摩地门相应之法，闻佛为说一切菩萨摩訶萨行相应之法，闻佛为说诸佛无上正等菩提相应之法。

“复闻分别布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多相应法义，复闻分别内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应法义，复闻分别真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相应法义，复闻分别苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛相应法义，复闻分别四静虑、四无量、四无色定相应法义，复闻分别八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应法义，复闻分别四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应

法义，复闻分别空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门相应法义，复闻分别五眼、六神通相应法义，复闻分别佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相应法义，复闻分别无忘失法、恒住舍性相应法义，复闻分别一切智、道相智、一切相智相应法义，复闻分别一切陀罗尼门、一切三摩地门相应法义，复闻分别一切菩萨摩訶萨行相应法义，复闻分别诸佛无上正等菩提相应法义。

“或于梦中见菩提树，其量高广众宝庄严。见大菩萨趣菩提树，结跏趺坐降伏魔怨，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。复见无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，共集论说种种法义，所谓应如是成熟有情，应如是严净佛土，应如是降伏魔军，应如是修菩萨行，应如是摄取一切智智。

“或复梦见东方无量百千俱胝那庾多佛，亦闻音声，谓某世界某名如来、应、正等觉，若干百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨、若干百千俱胝那庾多声闻弟子恭敬围绕而为说法。南西北方四维上下亦复如是。

“或复梦见东方无量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，见一一佛般涅槃已，各有施主为供养佛设利罗故，以妙七宝各起无量百千俱胝那庾多数诸窣堵波，复于一一窣堵波所，各以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，经无量劫供养恭敬、尊重赞叹。南西北方四维上下亦复如是。

“憍尸迦，是善男子、善女人等见如是类诸善梦相，若睡若觉身心安乐，诸天神等益其精气，令彼自觉身体轻便，由是因缘不多贪染饮食、医药、衣服、卧具，于四供养其心轻微，如瑜伽师入胜妙定，由彼定力滋润身心，从定出已，于诸美膳其心轻微，此亦如是。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，由此三千大千世界并余十方无边世界，一切如来应正等觉、声闻、菩萨、天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路茶、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，具大神力胜威德者慈悲护念，以妙精气冥注身心，令其志勇体充盛故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，欲得如是现世功德，应发一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，虽于般若波罗蜜多，不能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，而但书写，众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，亦得如前所说功德。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，能广利益安乐无量诸众生故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写，众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯

明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等由此因缘获无量福，胜尽形寿以无量种上妙饮食、衣服、卧具、医药资缘，供养恭敬、尊重赞叹十方世界一切如来、应、正等觉及弟子众；亦胜十方佛及弟子般涅槃后，有为供养设利罗故，以妙七宝起窣堵波高广严丽，复以无量天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦，十方诸佛及弟子众，皆因如是甚深般若波罗蜜多而出生故。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中汝取何者？”

时，天帝释即白佛言：“世尊，假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，于二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。何以故？我于诸佛设利罗所，非不信受，非不欣乐供养恭敬、尊重赞叹，然设利罗皆因般若波罗蜜多而出生故，皆是般若波罗蜜多功德势力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。”

尔时，舍利子谓天帝释言：“憍尸迦，如是般若波罗蜜多，既不可取，无色、无见、无对、一相，所谓无相，汝云何取？所以者何？如是般若波罗蜜多，无取无舍、无增无减、无聚无散、无益无损、不染无净；如是般若波罗蜜多，不与诸佛法不舍异生法，不与菩萨法不舍异生法，不与独觉法不舍异生法，不与声闻法不舍异生法，不与无为界不舍有为界；如是般若波罗蜜多，不与布施波罗蜜多，不与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；如是般若波罗蜜多，不与内空，不与外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；如是般若波罗蜜多，不与真如，不与法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；如是般若波罗蜜多，不与苦圣谛，不与集、灭、道圣谛；如是般若波罗蜜多，不与四静虑，不与四无量、四无色定；如是般若波罗蜜多，不与八解脱，不与八胜处、九次第定、十遍处；如是般若波罗蜜多，不与四念住，不与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；如是般若波罗蜜多，不与空解脱门，不与无相、无愿解脱门；如是般若波罗蜜多，不与五眼，不与六神通；如是般若波罗蜜多，不与佛十力，不与四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；如是般若波罗蜜多，不与无忘失法，不与恒住舍性；如是般若波罗蜜多，不与一切智，不与道相智、一切相智；如是般若波罗蜜多，不与一切陀罗

尼门，不与一切三摩地门；如是般若波罗蜜多，不与预流果，不与一来、不还、阿罗汉果；如是般若波罗蜜多，不与独觉菩提；如是般若波罗蜜多，不与菩萨摩訶萨行；如是般若波罗蜜多，不与无上正等菩提。”

尔时，天帝释报舍利子言：“如是，如是，诚如所说。

“大德，如是般若波罗蜜多，实不可取，无色、无相、无对、一相，所谓无相。

“大德，如是般若波罗蜜多，无取无舍、无增无减、无聚无散、无益无损、无染无净。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与诸佛法，不舍异生法；不与菩萨法，不舍异生法；不与独觉法、不舍异生法；不与声闻法，不舍异生法；不与无为界，不舍有为界。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与布施波罗蜜多，不与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与内空，不与外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与真如，不与法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与苦圣谛，不与集、灭、道圣谛。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与四静虑，不与四无量、四无色定。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与八解脱，不与八胜处、九次第定、十遍处。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与四念住，不与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与空解脱门，不与无相、无愿解脱门。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与五眼，不与六神通。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与佛十力，不与四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与无忘失法，不与恒住舍性。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与一切智，不与道相智、一切相智。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与一切陀罗尼门，不与一切三摩地门。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与预流果，不与一来、不还、阿

罗汉果。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与独觉菩提。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与菩萨摩訶萨行。

“大德，如是般若波罗蜜多，不与无上正等菩提。

“大德，若于般若波罗蜜多能如是知，是为真取甚深般若波罗蜜多，亦真修行甚深般若波罗蜜多。何以故？甚深般若波罗蜜多，不随二行，无二相故，如是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦不随二行，无二相故。”

尔时，佛赞天帝释言：“善哉！善哉！如汝所说。甚深般若波罗蜜多不随二行。何以故？甚深般若波罗蜜多无二相故。如是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦不随二行。何以故？如是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无二相故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令真如亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与真如无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令真如亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与真如无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令法界亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与法界无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令法界亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与法界无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令法性亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与法性无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令法性亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与法性无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令不虚妄性亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与不虚妄性无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令不虚妄性亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与不虚妄性无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令不变异性亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与不变异性无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有

二相者，则为欲令不变异性亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与不变异性无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令平等性亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与平等性无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令平等性亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与平等性无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令离生性亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与离生性无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令离生性亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与离生性无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令法定亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与法定无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令法定亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与法定无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令法住亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与法住无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令法住亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与法住无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令实际亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与实际无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令实际亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与实际无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令虚空界亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与虚空界无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令虚空界亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与虚空界无二无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多与不思議界无二

无二分故。

“憍尸迦，诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与不思議界无二无二分故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等，皆应至诚礼拜右绕，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？一切菩萨摩訶萨众，皆依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，已得、当得、现得无上正等菩提。世尊，如我坐在三十三天善法殿上天帝座上，为诸天众宣说正法，时有无量诸天子等，来至我所听我所说，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜、合掌而去。我不在时，诸天子等亦来是处，虽不见我，如我在时恭敬供养，咸言：‘此处是天帝释为诸天等说法之座，我等皆应如天主在，供养右绕、礼拜而去。’

“世尊，如是般若波罗蜜多，若有书写、受持、读诵，广为有情宣说流布，当知是处恒有此土并余十方无边世界无量无数天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆来集会。设无说者，敬重法故，亦于是处供养恭敬、尊重赞叹，礼拜而去。何以故？一切如来、应、正等觉皆因如是甚深般若波罗蜜多而得生故，一切菩萨摩訶萨众、独觉、声闻及诸有情上妙乐具，皆依如是甚深般若波罗蜜多而得起故，佛设利罗亦由如是甚深般若波罗蜜多功德薰修得供养故。世尊，如是般若波罗蜜多，与诸菩萨摩訶萨行及所证得一切智智为因、为缘，为所依止，为能引发。

“世尊，由此缘故，我作是说：假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。

“世尊，我若于此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵，正忆念时，心契法故，都不见有诸怖畏相。所以者何？世尊，甚深般若波罗蜜多无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故四静虑、四

无量、四无色定亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故五眼、六神通亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故无忘失法、恒住舍性亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故一切智、道相智、一切相智亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故一切陀罗尼门、一切三摩地门亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故菩萨摩訶萨行亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故诸佛无上正等菩提亦无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故一切法亦无相无状无言无说。

“世尊，若此般若波罗蜜多有相有状有言有说，非无相无状无言无说者，不应如来、应、正等觉知一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸有情说一切法无相无状无言无说。

“世尊，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，非有相有状有言有说，是故如来、应、正等觉知一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸有情说一切法无相无状无言无说。

“世尊，是故般若波罗蜜多应受一切世间天、人、阿素洛等，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等，决定不复堕于地狱、傍生、鬼界、边鄙、达絮、蔑戾车中，不堕声闻及独觉地，必趣无上正等菩提，常见诸佛，恒闻正法，

不离善友，严净佛土、成熟有情，从一佛国趣一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众，能以无量上妙华鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。

“世尊，假使充满于此三千大千世界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。何以故？一切如来、应、正等觉及三千界佛设利罗，皆从般若波罗蜜多而出生故。又三千界佛设利罗，皆由般若波罗蜜多功德势力所薰修故，得诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。由此因缘，诸善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，决定不复堕三恶趣，常生天人受诸快乐，富贵自在随心所愿，乘三乘法而趣涅槃。

“世尊，若见如来、应、正等觉，若见所写甚深般若波罗蜜多，此二功德平等无异。何以故？如是般若波罗蜜多与诸如来、应、正等觉平等无二无二分故。

“世尊，若有如来、应、正等觉住三示导，为诸有情宣说正法，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议。若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说。此二功德，平等无异。何以故？若彼如来、应、正等觉，若三示导，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

“世尊，若十方界如殑伽沙一切如来、应、正等觉住三示导，为诸有情宣说正法，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议。若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多受持、读诵、广为他说。此二功德，平等无异。何以故？若十方界如殑伽沙一切如来、应、正等觉，若三示导，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

“世尊，若善男子、善女人等，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐，灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹十方世界如殑伽沙一切如来、应、正等觉。有善男子、善女人等书写般若波罗蜜多，亦以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。此二功德，平等无异。何以故？彼诸如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多而出生故。

大般若波罗蜜多经卷第一百二十八

初分校量功德品第三十之二十六

“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，是善男子、善女人等，于当来世不堕地狱、傍生、鬼界、边鄙、达絮、蔑戾车中，常具诸根聪明端正，不堕声闻及独觉地。何以故？是善男子、善女人

等，决定当住菩萨摩訶萨不退地故。

“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等远离一切衰恼怖畏。世尊，如负债人怖畏债主，即便奉事亲近于王，依王势力得离怖畏。世尊，譬如有人依附王故，王摄受故，为诸世人供养恭敬、尊重赞叹。佛设利罗亦复如是，由此般若波罗蜜多所薰修故，为诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。世尊，一切智智亦依般若波罗蜜多而得成就。

“世尊，由此缘故我作是说：假使充满于此三千大千世界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。何以故？世尊，由此般若波罗蜜多，佛设利罗及佛所得三十二种大丈夫相、八十随好所庄严身而得生故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，四静虑、四无量、四无色定得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，五眼、六神通得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，无忘失法、恒住舍性得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，一切智、道相智、一切相智得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门、一切三摩地门得圆

净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，诸佛无上正等菩提得圆净故。

“世尊，由此般若波罗蜜多，诸佛身心俱不可坏，踰于金刚无数倍故。

“世尊，由此般若波罗蜜多威神力故，布施等五亦得名为波罗蜜多。何以故？若无般若波罗蜜多，布施等不能到彼岸故。

“世尊，若此三千大千世界，或余世界所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、读诵、书写、解说、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，是处有情不为一切人非人等之所恼害，唯除决定恶业应受，渐次修学，随其所愿，乃至证得三乘涅槃。

“世尊，如是般若波罗蜜多具大威力，随所在处与诸有情作大饶益。世尊，如是般若波罗蜜多有大神用，于此三千大千国土作大佛事。

“世尊，若世界中流行如是甚深般若波罗蜜多，当知是处则为有佛出现世间利乐一切。世尊，譬如无价大宝神珠，具无量种胜妙威德，随所住处有此神珠，人及非人终无恼害。设有男子或复女人，为鬼所执身心苦恼，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便舍去。诸有热病、或风、或痰、或热风痰合集为病，若有系此神珠著身，如是诸病无不除愈。此珠在暗能作照明，热时能凉，寒时能暖，随地方所有此神珠，时节调和而不寒不热。若地方处有此神珠，蛇蝎等毒无敢停止。设有男子或复女人，为毒所中楚痛难忍，若有持此神珠令见，珠威势故毒即消灭。若诸有情身婴癰疾、恶疮、肿疱、目眩翳等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病，带此神珠众病皆愈。若诸池沼泉井等中，其水浊秽或将枯涸，以珠投之水便盈满，香洁澄净具八功德。若以青黄赤白红紫碧绿杂绮种种色衣，裹此神珠投之于水，水随衣彩作种种色。如是无价大宝神珠威德无边说不可尽，若置箱篋亦令其器具足成就无边威德。设空箱篋由曾置珠，其器仍为众人爱重。”

时，具寿庆喜问天帝释言：“憍尸迦，如是神珠为天独有，人亦有耶？”

天帝释言：“大德，人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而轻。又人中者相不具足，若在天上其相圆周。天上所有者威德殊胜，比人中珠过无量倍。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多亦复如是，为众德本能灭无量恶不善法，随所在处令诸有情身心苦恼悉皆销灭，人非人等不能为害。世尊，所说无价大宝神珠，非但喻于甚深般若波罗蜜多，亦喻如来一切智智。世尊，如是般若波罗蜜多具足无量殊胜功德，亦能引发世、出世间无量清净殊胜功德。

“世尊，甚深般若波罗蜜多功德分限难可称赞。何以故？如是般若波罗蜜多功德深广量无边故。佛设利罗由此般若波罗蜜多而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多功德分限难可称赞。何以故？如是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多功德深广量无边故。佛设利罗由此静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深内空功德分限难可称赞。何以故？如是内空功德深广量无边故。佛设利罗由此内空而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空功德分限难可称赞。何以故？如是外空乃至无性自性空功德深广量无边故。佛设利罗由此外空乃至无性自性空而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深真如功德分限难可称赞。何以故？如是真如功德深广量无边故。佛设利罗由此真如而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界功德分限难可称赞。何以故？如是法界乃至不思議界功德深广量无边故。佛设利罗由此法界乃至不思議界而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深苦圣谛功德分限难可称赞。何以故？如是苦圣谛功德深广量无边故。佛设利罗由此苦圣谛而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深集、灭、道圣谛功德分限难可称赞。何以故？如是集、灭、道圣谛功德深广量无边故。佛设利罗由此集、灭、道圣谛而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深四静虑功德分限难可称赞。何以故？如是四静虑功德深广量无边故。佛设利罗由此四静虑而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深四无量、四无色定功德分限难可称赞。何以故？如是四无量、四无色定功德深广量无边故。佛设利罗由此四无量、四无色定而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深八解脱功德分限难可称赞。何以故？如是八解脱功德深广量无边故。佛设利罗由此八解脱而得生故，堪受一切世间天、

人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深八胜处、九次第定、十遍处功德分限难可称赞。何以故？如是八胜处、九次第定、十遍处功德深广量无边故。佛设利罗由此八胜处、九次第定、十遍处而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深四念住功德分限难可称赞。何以故？如是四念住功德深广量无边故。佛设利罗由此四念住而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支功德分限难可称赞。何以故？如是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支功德深广量无边故。佛设利罗由此四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深空解脱门功德分限难可称赞。何以故？如是空解脱门功德深广量无边故。佛设利罗由此空解脱门而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深无相、无愿解脱门功德分限难可称赞。何以故？如是无相、无愿解脱门功德深广量无边故。佛设利罗由此无相、无愿解脱门而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深五眼功德分限难可称赞。何以故？如是五眼功德深广量无边故。佛设利罗由此五眼而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深六神通功德分限难可称赞。何以故？如是六神通功德深广量无边故。佛设利罗由此六神通而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深佛十力功德分限难可称赞。何以故？如是佛十力功德深广量无边故。佛设利罗由此佛十力而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法功德分限难可称赞。何以故？如是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法功德深广量无边故。佛设利罗由此四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深一切陀罗尼门功德分限难可称赞。何以故？如是一切陀罗尼门功德深广量无边故。佛设利罗由此一切陀罗尼门而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深一切三摩地门功德分限难可称赞。何以故？如是一切三摩地门功德深广量无边故。佛设利罗由此一切三摩地门而得生

故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深一切智功德分限难可称赞。何以故？如是一切智功德深广量无边故。佛设利罗由此一切智而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深道相智、一切相智功德分限难可称赞。何以故？如是道相智、一切相智功德深广量无边故。佛设利罗由此道相智、一切相智而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深无忘失法功德分限难可称赞。何以故？如是无忘失法功德深广量无边故。佛设利罗由此无忘失法而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深恒住舍性功德分限难可称赞。何以故？如是恒住舍性功德深广量无边故。佛设利罗由此恒住舍性而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，甚深永断一切相续烦恼习气功德分限难可称赞。何以故？如是永断一切相续烦恼习气功德深广量无边故。佛设利罗由此永断一切相续烦恼习气而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，世尊，佛设利罗是极圆满甚深般若波罗蜜多所薰修故，是极清净甚深般若波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多所薰修故，是极清净静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满安住内空所薰修故，是极清净安住内空所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空所薰修故，是极清净安住外空乃至无性自性空所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满安住真如所薰修故，是极清净安住真如所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界所薰修故，是极清净安住法界乃至不思議界所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满安住苦圣谛所薰修故，是极清净安住苦圣谛所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满安住集、灭、道圣谛所薰修故，是极清净安住集、灭、道圣谛所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满四静虑所薰修故，是极清净四静虑所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满四无量、四无色定所薰修故，是极清净四无量、四无色定所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满八解脱所薰修故，是极清净八解脱所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满八胜处、九次第定、十遍处所薰修故，是极清净八胜处、九次第定、十遍处所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满四念住所薰修故，是极清净四念住所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支所薰修故，是极清净四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满空解脱门所薰修故，是极清净空解脱门所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满无相、无愿解脱门所薰修故，是极清净无相、无愿解脱门所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满五眼所薰修故，是极清净五眼所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满六神通所薰修故，是极清净六神通所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满佛十力所薰修故，是极清净佛十力所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法所薰修故，是极清净四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满一切陀罗尼门所薰修故，是极清净一切陀罗尼门所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满一切三摩地门所薰修故，是极清净一切三摩地门所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满一切智所薰修故，是极清净一切智所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满道相智、一切相智所薰修故，是极清净道相智、一切相智所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满无忘失法所薰修故，是极清净无忘失法所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满恒住舍性所薰修故，是极清净恒住舍性所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满永断一切相续烦恼习气所薰修故，是极清净永断一切相续烦恼习气所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满功德珍宝波罗蜜多所薰修故，是极清净功德珍宝波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满无染无净波罗蜜多所薰修故，是极清净无染无净波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满无生无灭波罗蜜多所薰修故，是极清净无生无灭波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满无入无出波罗蜜多所薰修故，是极清净无入无出波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满无增无减波罗蜜多所薰修故，是极清净无增无减波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满无来无去波罗蜜多所薰修故，是极清净无来无去波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满无动无止波罗蜜多所薰修故，是极清净无动无止波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满无此无彼波罗蜜多所薰修故，是极清净无此无彼波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，佛设利罗是极圆满诸法实性波罗蜜多所薰修故，是极清净诸法实性波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，世尊，置满三千大千世界佛设利罗，假使充满十方各如

菟伽沙等诸佛世界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。何以故？一切如来、应、正等觉诸设利罗，皆因如是甚深般若波罗蜜多而得生故，一切如来、应、正等觉诸设利罗，皆由如是甚深般若波罗蜜多所薰修故，一切如来、应、正等觉诸设利罗，皆为如是甚深般若波罗蜜多所依器故，堪受一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，是善男子、善女人等，由此善根于人、天中受富贵乐，所谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天中受富贵乐，即由如是殊胜善根至最后身得尽苦际。

“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、书写、解说、如理思惟，由此般若波罗蜜多便得圆满；如是般若波罗蜜多得圆满故，复令静虑波罗蜜多而得圆满；如是静虑波罗蜜多得圆满故，复令精进波罗蜜多而得圆满；如是精进波罗蜜多得圆满故，复令安忍波罗蜜多而得圆满；如是安忍波罗蜜多得圆满故，复令净戒波罗蜜多而得圆满；如是净戒波罗蜜多得圆满故，复令布施波罗蜜多而得圆满。

“世尊，由此复令安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而得圆满。

“世尊，由此复令安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而得圆满。

“世尊，由此复令安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛而得圆满。

“世尊，由此复令修习四静虑、四无量、四无色定而得圆满。

“世尊，由此复令修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而得圆满。

“世尊，由此复令修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而得圆满。

“世尊，由此复令修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门而得圆满。

“世尊，由此复令修习五眼、六神通而得圆满。

“世尊，由此复令修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而得圆满。

“世尊，由此复令修习一切智、道相智、一切相智而得圆满。

“世尊，由此复令修习无忘失法、恒住舍性而得圆满。

“世尊，由此复令修习一切陀罗尼门、一切三摩地门而得圆满。

“世尊，由此复令超声闻地及独觉地，证入菩萨正性离生；既得证入菩萨正性离生位已，复得菩萨胜妙神通，乘此神通游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听闻正法严净佛土；为欲成熟诸有情故，起胜思愿受种种身，或作大转轮王、或作小转轮王、或作大国王、或作小国王、或生刹帝利大族、或生婆罗门大族、或生长者大族、或生居士大族、或为天帝释、或为大梵王、或为毗沙门、或为持国等，随所应现而作饶益，渐次乃至证得无上正等菩提。

“是故，世尊，我于诸佛设利罗所非不信受，非不欣乐供养恭敬、尊重赞叹，然于如是甚深般若波罗蜜多供养恭敬、尊重赞叹，所获功德甚多于彼；由是因缘，我意宁取如是般若波罗蜜多。

“世尊，若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则为增长一切佛法，亦为摄受世、出世间一切富贵安乐自在，如是已为供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗。

大般若波罗蜜多经卷第一百二十九

初分校量功德品第三十之二十七

“复次，世尊，若善男子、善女人等，欲得常见十方无数无边世界现说妙法一切如来、应、正等觉法身、色身、智慧身等，当于如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布。

“世尊，若善男子、善女人等，欲得常见此佛土中现在如来、应、正等觉法身、色身、智慧身等，当于如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布。

“世尊，若善男子、善女人等，欲得常见十方三世一切如来、应、正等觉法身、色身、智慧身等，当于如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布。

“世尊，若善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，应以法性于诸如来、应、正等觉修随佛念。

“世尊，法性有二：一者、有为，二者、无为。

“云何名为有为法性？谓如实知我智、有情智、命者智、生者智、养者智、士夫智、补特伽罗智、意生智、儒童智、作者智、受者智、知者智、见者智，若色智、受智、想智、行智、识智，若眼处智、耳处智、鼻处智、舌处智、身处智、意处智，若色处智、声处智、香处智、味处智、触处智、法处智，若眼界智、色界智、眼识界

智、眼触智、眼触为缘所生诸受智，若耳界智、声界智、耳识界智、耳触智、耳触为缘所生诸受智，若鼻界智、香界智、鼻识界智、鼻触智、鼻触为缘所生诸受智，若舌界智、味界智、舌识界智、舌触智、舌触为缘所生诸受智，若身界智、触界智、身识界智、身触智、身触为缘所生诸受智，若意界智、法界智、意识界智、意触智、意触为缘所生诸受智，若地界智、水界智、火界智、风界智、空界智、识界智，若无明智、行智、识智、名色智、六处智、触智、受智、爱智、取智、有智、生智、老死愁叹苦忧恼智，若布施波罗蜜多智、净戒波罗蜜多智、安忍波罗蜜多智、精进波罗蜜多智、静虑波罗蜜多智、般若波罗蜜多智，若内空智、外空智、内外空智、空空智、大空智、胜义空智、有为空智、无为空智、毕竟空智、无际空智、散空智、无变异空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、无性空智、自性空智、无性自性空智，若真如智、法界智、法性智、不虚妄性智、不变异性智、平等性智、离生性智、法定智、法住智、实际智、虚空界智、不思議界智，若苦圣谛智、集圣谛智、灭圣谛智、道圣谛智，若四静虑智、四无量智、四无色定智，若八解脱智、八胜处智、九次第定智、十遍处智，若四念住智、四正断智、四神足智、五根智、五力智、七等觉支智、八圣道支智，若空解脱门智、无相解脱门智、无愿解脱门智，若五眼智、六神通智，若佛十力智、四无所畏智、四无碍解智、大慈智、大悲智、大喜智、大舍智、十八不共法智，若无忘失法智、恒住舍性智，若一切智智、道相智智、一切相智智，若一切陀罗尼门智、一切三摩地门智，若预流智、一来智、不还智、阿罗汉智，若预流向预流果智、一来向一来果智、不还向不还果智、阿罗汉向阿罗汉果智，若独觉智、独觉菩提智，若菩萨摩訶萨智、菩萨摩訶萨行智，若三藐三佛陀智、阿耨多罗三藐三菩提智，若善法智、不善法智、无记法智，若过去法智、未来法智、现在法智，若欲界系法智、色界系法智、无色界系法智，若学法智、无学法智、非学非无学法智，若见所断法智、修所断法智、非所断法智，若有色法智、无色法智，若有见法智、无见法智，若有对法智、无对法智，若有漏法智、无漏法智，若有为法智、无为法智，若有罪法智、无罪法智，若世间法智、出世间法智，若杂染法智、清净法智，诸如是等无量门智，皆悉名为有为法性。

“云何名为无为法性？谓一切法无生无灭、无住无异、无染无净、无增无减、无相无为无性自性。云何名为无性自性？谓无我性，无有情性，无命者性，无生者性，无养育者性，无土夫性，无补特伽罗性，无意生性，无儒童性，无作者性，无受者性，无知者性，无见者性；若无色性，无受、想、行、识性；若无眼处性，无耳、鼻、舌、身、意处性；若无色处性，无声、香、味、触、法处性；若无眼界性，无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性；若无耳界性，无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性；若无鼻界性，无香

界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性；若无舌界性，无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性；若无身界性，无触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性；若无意界性，无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性；若无地界性，无水、火、风、空、识界性；若无无明性，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼性；若无布施波罗蜜多性，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性；若无内空性，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空性；若无真如性，无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界性；若无苦圣谛性，无集、灭、道圣谛性；若无四静虑性，无四无量、四无色定性；若无八解脱性，无八胜处、九次第定、十遍处性；若无四念住性，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性；若无空解脱门性，无无相解脱门、无愿解脱门性；若无五眼性，无六神通性；若无佛十力性，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法性；若无无忘失法性，无恒住舍性；若无一切智性，无道相智、一切相智性；若无一切陀罗尼门性，无一切三摩地门性；若无预流性，无一来、不还、阿罗汉性；若无预流向预流果性，无一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果性；若无独觉性，无独觉菩提性；若无菩萨摩訶萨性，无菩萨摩訶萨行性；若无三藐三佛陀性，无阿耨多罗三藐三菩提性；若无善法性，无不善、无记法性；若无过去法性，无未来、现在法性；若无欲界系法性，无色界系法性、无色界系法性；若无学法性，无无学、非学非无法性；若无见所断法性，无修所断、非所断法性；若无有色法性，无色法性；若无有见法性，无无见法性；若无有对法性，无无对法性；若无有漏法性，无无漏法性；若无有为法性，无无为法性；若无有罪法性，无无罪法性；若无世间法性，无出世间法性；若无杂染法性，无清净法性，无如是等无量门性，空、无所有、无相、无状、无言、无说、无觉、无知，如是名为无性自性。如是诸法无性自性，皆悉名为无为法性。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，过去如来、应、正等觉，皆因如是甚深般若波罗蜜多，已证无上正等菩提；未来如来、应、正等觉，皆因如是甚深般若波罗蜜多，当证无上正等菩提；现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉，皆因如是甚深般若波罗蜜多，现证无上正等菩提。

“憍尸迦，过去如来、应、正等觉声闻弟子，亦因如是甚深般若波罗蜜多，已得预流果，已得一来、不还、阿罗汉果；未来如来、应、正等觉声闻弟子，亦因如是甚深般若波罗蜜多，当得预流果，当得一来、不还、阿罗汉果；现在十方无量无数无边世界，一切如来、

应、正等觉声闻弟子，亦因如是甚深般若波罗蜜多，现得预流果，现得一来、不还、阿罗汉果。

“憍尸迦，过去独觉，亦因如是甚深般若波罗蜜多，已证独觉菩提；未来独觉，亦因如是甚深般若波罗蜜多，当证独觉菩提；现在独觉，亦因如是甚深般若波罗蜜多，现证独觉菩提。

“何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说三乘相应法故。然此所说以无所得为方便故，无性无相为方便故，无生无灭为方便故，无染无净为方便故，无造无作为方便故，无入无出为方便故，无增无减为方便故，无取无舍为方便故，如是所说由世俗故，非胜义故。所以者何？如是般若波罗蜜多非般若波罗蜜多、非非般若波罗蜜多，非此岸、非彼岸、非中流，非陆、非水，非高、非下，非平等、非不平等，非有相、非无相，非世间、非出世间，非有漏、非无漏，非有为、非无为，非有罪、非无罪，非有色、非无色，非有见、非无见，非有对、非无对，非善、非不善，非有记、非无记，非过去、非未来、非现在，非欲界系、非色界系、非无色界系，非学、非无学、非非学非无学，非见所断、非修所断、非非所断，非有、非空，非境、非智。憍尸迦，如是般若波罗蜜多，不与诸佛法，不与菩萨法，不与独觉法，不与预流法，不与一来法，不与不还法，不与阿罗汉法，不舍异生法。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无上波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。

“世尊，菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，虽知一切有情心行境界差别，而不得我，不得有情、命者、生者、养者、士夫、数取趣者、意生、儒童、作者、受者、知者、见者。

“是菩萨摩訶萨亦不得色，不得受、想、行、识。

“是菩萨摩訶萨亦不得眼处，不得耳、鼻、舌、身、意处。

“是菩萨摩訶萨亦不得色处，不得声、香、味、触、法处。

“是菩萨摩訶萨亦不得眼界，不得色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。

“是菩萨摩訶萨亦不得耳界，不得声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。

“是菩萨摩訶萨亦不得鼻界，不得香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。

“是菩萨摩訶萨亦不得舌界，不得味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。

“是菩萨摩訶萨亦不得身界，不得触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。

“是菩萨摩訶萨亦不得眼界，不得法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。

“是菩萨摩訶萨亦不得地界，不得水、火、风、空、识界。

“是菩萨摩訶萨亦不得无明，不得行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。

“是菩萨摩訶萨亦不得布施波罗蜜多，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“是菩萨摩訶萨亦不得内空，不得外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“是菩萨摩訶萨亦不得真如，不得法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“是菩萨摩訶萨亦不得苦圣谛，不得集、灭、道圣谛。

“是菩萨摩訶萨亦不得四静虑，不得四无量、四无色定。

“是菩萨摩訶萨亦不得八解脱，不得八胜处、九次第定、十遍处。

“是菩萨摩訶萨亦不得四念住，不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“是菩萨摩訶萨亦不得空解脱门，不得无相、无愿解脱门。

“是菩萨摩訶萨亦不得五眼，不得六神通。

“是菩萨摩訶萨亦不得佛十力，不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“是菩萨摩訶萨亦不得无忘失法，不得恒住舍性。

“是菩萨摩訶萨亦不得一切智，不得道相智、一切相智。

“是菩萨摩訶萨亦不得一切陀罗尼门，不得一切三摩地门。

“是菩萨摩訶萨亦不得预流，不得一来、不还、阿罗汉。

“是菩萨摩訶萨亦不得预流向预流果，不得一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。

“是菩萨摩訶萨亦不得独觉，不得独觉菩提。

“是菩萨摩訶萨亦不得菩萨摩訶萨，不得菩萨摩訶萨法。

“是菩萨摩訶萨亦不得三藐三佛陀，不得三藐三佛陀法。

“何以故？非此般若波罗蜜多因有所得而现前故。所以者何？甚深般若波罗蜜多都无自性亦不可得，能得、所得及二依处性相皆空不可得故。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨以无所得为方便，长夜修行甚深般若波罗蜜多，尚不得菩提及萨埵，况得菩萨摩訶萨？此菩萨摩訶萨既不可得，岂得菩萨摩訶萨法？菩萨与法尚不可得，况得诸佛及诸佛法？”

时，天帝释复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨为但行般若波罗蜜多，亦行余五波罗蜜多耶？”

佛言：“憍尸迦，菩萨摩訶萨以无所得为方便，具行六种波罗蜜多：行布施时，不得施者，不得受者，不得施及施物；行净戒时，不得净戒，不得恶戒，不得持净戒者；行安忍时，不得安忍，不得忿恚，不得行安忍者；行精进时，不得精进，不得懈怠，不得行精进者；行静虑时，不得静虑，不得散乱，不得行静虑者；行般若时，不得般若，不得恶慧，不得行般若者。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多为尊为导，修习一切波罗蜜多，令速圆满。

“是菩萨摩訶萨行布施时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修布施波罗蜜多无所执著速得圆满。

“是菩萨摩訶萨行净戒时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修净戒波罗蜜多无所执著速得圆满。

“是菩萨摩訶萨行安忍时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修安忍波罗蜜多无所执著速得圆满。

“是菩萨摩訶萨行精进时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修精进波罗蜜多无所执著速得圆满。

“是菩萨摩訶萨行静虑时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修静虑波罗蜜多无所执著速得圆满。

“是菩萨摩訶萨行般若时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修般若波罗蜜多无所执著速得圆满。

“复次，憍尸迦，是菩萨摩訶萨于一切法，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多故无执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于色，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于受、想、行、识，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于眼处，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于耳、鼻、舌、身、意处，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于色处，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于声、香、味、触、法处，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于眼界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于耳界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于鼻界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于舌界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于身界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于意界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于地界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于水、火、风、空、识界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于无明，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于内空，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于真如，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于苦圣谛，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于集、灭、道圣谛，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于四静虑，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于四无量、四无色定，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于八解脱，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于八胜处、九次第定、十遍处，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于四念住，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆

满。

“是菩萨摩訶萨于空解脱门，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于无相、无愿解脱门，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于五眼，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于六神通，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于佛十力，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于无忘失法，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于恒住舍性，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于一切智，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于道相智、一切相智，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于一切陀罗尼门，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于一切三摩地门，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多：由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于预流，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于一来、不还、阿罗汉，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于预流向预流果，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于独觉，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于独觉菩提，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于菩萨摩訶萨行，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“是菩萨摩訶萨于三藐三佛陀，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于无上正等菩提，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

“憍尸迦，如瞻部洲所有诸树枝条、茎干、花叶、果实，虽有种种形色不同，而其阴影都无差别；如是布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多虽各有异，而由般若波罗蜜多摄受，回向一切智智，以无所得为方便故亦无差别。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多成就广大殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就一切殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无量殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就圆满殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无边殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无对殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无尽殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无分限殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无等等殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就难思议殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就不可说殊胜功德。”

“世尊，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，众宝严饰，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，依此经说如理思惟。有善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多施他受持、广令流布。此二福聚，何者为多？”

佛言：“憍尸迦，我还问汝，随汝意答。若善男子、善女人等从他请得佛设利罗，以宝函盛置高胜处，复持无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。有善男子、善女人等从他请得佛设利罗，分施与他如芥子许，令彼敬受如法安置，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？如是前后二种福聚，何者为多？”

天帝释言：“世尊，如我解佛所说法义，若善男子、善女人等从他请得佛设利罗，以宝函盛置高胜处，复持无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。有善男子、善女人等从他请得佛设利罗，分施与他如芥子许，令彼敬受如法安置，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。此二福聚，后者为多。何以故？一切如来、应、正等觉本以大悲观有情类，应于诸佛设利罗所归敬供养而得度者，以金刚喻三摩地力，碎金刚身令如芥子，复以深广大悲神力加持，如是佛设利罗令于如来般涅槃后，有得一粒如芥子量，种种供养其福无边，于天人中受诸妙乐，乃至最后得尽苦际，故施他者其福为多。”

大般若波罗蜜多经卷第一百三十

初分较量功德品第三十之二十八

尔时，佛赞天帝释言：“善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，众宝严饰，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，依此经说如理思惟。有善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他受持、广令流布。此二

福聚，后者为多。何以故？由施他者能令无量无边有情得法喜故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等能如般若波罗蜜多所说义趣，广为有情分别解说令得正解，是善男子、善女人等所获福聚，复胜施他此经功德多百千倍。

“憍尸迦，敬此法师当如敬佛，亦如奉事尊梵行者。何以故？憍尸迦，当知般若波罗蜜多即是如来、应、正等觉，当知如来、应、正等觉即是般若波罗蜜多；当知般若波罗蜜多不异如来、应、正等觉，当知如来、应、正等觉不异般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦，过去、未来、现在诸佛，皆依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，尊梵行者当知即是住不退转地菩萨摩訶萨，是菩萨摩訶萨亦依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提。憍尸迦，声闻种性补特伽罗，亦依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，证得预流、一来、不还、阿罗汉果；独觉种性补特伽罗，亦依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗，亦依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生，复渐修行证得无上正等菩提。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等欲以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹现在如来、应、正等觉，当书如是甚深般若波罗蜜多，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。憍尸迦，我观是义，初得无上正等觉时，作是思惟：‘我依谁住？谁堪受我供养恭敬、尊重赞叹？’作是念时，都不见有一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门、人非人等与我等者，况当有胜？复自思惟：‘我依此法已证无上正等菩提，此法微妙甚深寂静，我当还依此法而住，供养恭敬、尊重赞叹。’何谓此法？所谓般若波罗蜜多。

“憍尸迦，我已成佛，尚遵如是甚深般若波罗蜜多依止而住，供养恭敬、尊重赞叹，况善男子、善女人等欲求无上正等菩提，而于此甚深般若波罗蜜多至心归依精勤修学，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹？

“憍尸迦，若善男子、善女人等求声闻乘或独觉乘，亦应于此甚深般若波罗蜜多至心归依精勤修学，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，从此菩萨摩訶萨众生诸如来、应、正等觉，依诸如来、应、正等觉声闻、独觉而得生故。以是故，憍尸迦，若求大乘、求独觉乘、求声闻乘诸善男子、善女人等，皆应于此甚深般若波罗蜜多，至心归依精勤修学，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。所以

者何？求声闻者于此般若波罗蜜多精勤修学，究竟证得阿罗汉果；求独觉者于此般若波罗蜜多精勤修学，究竟证得独觉菩提；求大乘者于此般若波罗蜜多精勤修学，究竟证得阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令修学十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，苦圣谛智、集圣谛智、灭圣谛智、道圣谛智，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门、五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化一赡部洲诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦，诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由

有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍

解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。”

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令修学十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦，诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜

彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教贍部洲、东胜身洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教贍部洲、东胜身洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中

所说法故，世间便有苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令修学十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、

四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦，诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故；世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜

多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十一

初分校量功德品第三十之二十九

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令修学十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦，诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？”

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚

不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无

色定施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

“復次，憍尸迦，置四大洲諸有情類，若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令修學十善業道。于意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

天帝釋言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波羅蜜多秘密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波羅蜜多秘密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四无色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無碍解、大

慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化小千世界诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦，诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？”

“憍尸迦，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。”

“憍尸迦，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。”

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。”

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。”

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜

义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定，十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等，教中千界诸有情类皆令修学十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得上等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜

义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空、真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化中千世界诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦，诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？”

“憍尸迦，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。”

“憍尸迦，若善男子、善女人等教中千界诸有情类令其安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。”

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。”

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。”

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果

天施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有无煩天、无熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有空无边處天、識无边處天、无所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、无际空、散空、无變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四无量、四无色定施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有空解脫門、无相解脫門、无愿解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛无上正等菩提施設可得。

“復次，憍尸迦，置中千界諸有情類，若善男子、善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令修學十善業道。于意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

天帝釋言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波羅蜜多秘密藏中，廣說一切无

漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化如是三千大千世界诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦，诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

大般若波罗蜜多经卷第一百三十二

初分较量功德品第三十之三十

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来

向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令修学十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得上等正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化十方各如殑伽沙界诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦，诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有

情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等

觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令修学十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化如是十方一切世界诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦，诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性

自性空施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

“復次，憍尸迦，若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

天帝釋言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波羅蜜多秘密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波羅蜜多秘密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有空、無空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性

自性空、真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦，诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦

天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

大般若波羅蜜多經卷第一百三十三

初分校量功德品第三十之三十一

“復次，憍尸迦，置贍部洲諸有情類，若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

天帝釋言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦，诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗

蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法，恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波

罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦，诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故？憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故；世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏

中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相

智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦，诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法

故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十四

初分校量功德品第三十之三十二

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无

漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化小千世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦，诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世间、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、

婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、睹史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有梵眾天——梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有光天——少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有淨天——少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有廣天——少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有无煩天、无熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有空无边處天、識无边處天、无所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有布施波罗蜜多、淨戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精進波罗蜜多、靜慮波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、无际空、散空、无變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有空解脫門、无相解脫門、无愿解脫門施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切陀罗尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿罗汉及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化中千世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？”

“憍尸迦，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣

服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一

切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化如是三千大千世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦，诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？”

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等

觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所

说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化十方各如殑伽沙界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦，诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？”

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十五

初分较量功德品第三十之三十三

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天——少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天——少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天——少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦

天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无

漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化如是十方一切世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦，诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦，独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

“所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

“憍尸迦，由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

“由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、

婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、睹史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有梵眾天——梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有光天——少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有淨天——少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有廣天——少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有无煩天、无熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有空无边處天、識无边處天、无所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有布施波罗蜜多、淨戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精進波罗蜜多、靜慮波罗蜜多，般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、无际空、散空、无變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有空解脫門、无相解脫門、无願解脫門施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛无上正等菩提施設可得。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟，是善男子、善女人等所获福聚，胜于教化一赡部洲诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“憍尸迦，是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化南赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“憍尸迦，是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“憍尸迦，是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化一四大洲诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“憍尸迦，是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化小千世界诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“憍尸迦，是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化中千世界诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“憍尸迦，是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化三千大千世界诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“憍尸迦，是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“憍尸迦，是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化十方一切世界诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“憍尸迦，此中如理思惟者，谓以非二非不二行，觉于此般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟；复以非二非不二行，觉于静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于内空如理思惟；复以非二非不二行，觉于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于真如如理思惟；复以非二非不二行，觉于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于苦圣谛如理思惟；复以非二非不二行，觉于集、灭、道圣谛如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于四静虑如理思惟；复以非二非不二行，觉于四无量、四无色定如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于八解脱如理思惟；复以非二

非不二行，觉于八胜处、九次第定、十遍处如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于四念住如理思惟；复以非二非不二行，觉于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于空解脱门如理思惟；复以非二非不二行，觉于无相、无愿解脱门如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于五眼如理思惟；复以非二非不二行，觉于六神通如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于佛十力如理思惟；复以非二非不二行，觉于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于无忘失法如理思惟；复以非二非不二行，觉于恒住舍性如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于一切智如理思惟；复以非二非不二行，觉于道相智，一切相智如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于一切陀罗尼门如理思惟；复以非二非不二行，觉于一切三摩地门如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于菩萨摩訶萨行如理思惟。

“憍尸迦，复以非二非不二行，觉于无上正等菩提如理思惟。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门广为他说法，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚胜自受持、若读若诵、如理思惟如是般若波罗蜜多所获功德。

“憍尸迦，所言般若波罗蜜多义趣者，谓此般若波罗蜜多非二非不二、非有相非无相、非入非出、非增非减、非染非净、非生非灭、非取非舍、非执非不执、非住非不住、非实非不实、非相应非不相应、非和合非不和合、非因缘非非因缘、非法非非法、非真如非非真如、非实际非非实际，如是义趣有无量门。

“憍尸迦，若善男子、善女人等能广教他如是般若波罗蜜多甚深义趣令易解者，所获福聚胜自受持、若读若诵、如理思惟如是般若波罗蜜多所获功德无量倍数。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等自于般若波罗蜜多受持、读诵、如理思惟，以无量门为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，是善男子、善女人等所获福聚过前福聚无量无边。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，宣说开示如是般若波罗蜜多。”

佛言：“憍尸迦，如是，如是，如汝所说，诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，宣说开示如是般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等能以种种巧妙文义，宣说开示如是般若波罗蜜多，是善男子、善女人等成就无量无数无边不可思议大

功德聚。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，尽其形寿以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有清净乐具供养恭敬、尊重赞叹十方无量无数世界一切如来、应、正等觉。有善男子、善女人等自于般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟，复依种种巧妙文义，以无量门为他广说，宣示开演了解释，分别义趣令其易解，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，由彼过去、未来、现在一切如来、应、正等觉皆学般若波罗蜜多，已证无上正等菩提、当证无上正等菩提、今证无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行布施波罗蜜多；无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行净戒波罗蜜多；无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行安忍波罗蜜多；无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行精进波罗蜜多；无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行静虑波罗蜜多；无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行般若波罗蜜多。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，受持、读诵、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示开演了解释，分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。

“憍尸迦，此中所言有所得者，谓善男子、善女人等修布施时作如是念：‘我能惠施，彼是受者，此是施果、施及施物。’彼行施时名住布施，不名布施波罗蜜多，以有所得为方便故。若善男子、善女人等修净戒时作如是念：‘我能持戒，为护于彼，此是戒果及所持戒。’彼持戒时名住净戒，不名净戒波罗蜜多，以有所得为方便故。若善男子、善女人等修安忍时作如是念：‘我能修忍，为护彼故，此是忍果及忍自性。’彼修忍时名住安忍，不名安忍波罗蜜多，以有所得为方便故。若善男子、善女人等修精进时作如是念：‘我能精进，为修断彼，此精进果、精进自性。’彼精进时名住精进，不名精进波罗蜜多，以有所得为方便故。若善男子、善女人等修静虑时作如是念：‘我能修定，彼是定境，此静虑果、静虑自性。’彼修定时名住静虑，不名静虑波罗蜜多，以有所得为方便故。若善男子、善女人等修般若时作如是念：‘我能修慧，彼是慧境，此般若果、般若自性。’彼修慧时名住般若，不名般若波罗蜜多，以有所得为方便故。憍尸迦，是善男子、善女人等以有所得为方便故，不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨云何能满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修布施时，不得施者、受者、施果、施及施物，以无所得为方便故，能满布施波罗蜜多。若菩萨摩訶

萨修净戒时，不得持者、所护戒果及所持戒，以无所得为方便故，能满净戒波罗蜜多。若菩萨摩訶萨修安忍时，不得能忍、所护忍果及忍自性，以无所得为方便故，能满安忍波罗蜜多。若菩萨摩訶萨修精进时，不得勤者、所为勤果、精进自性，以无所得为方便故，能满精进波罗蜜多。若菩萨摩訶萨修静虑时，不得定者、定境、定果、静虑自性，以无所得为方便故，能满静虑波罗蜜多。若菩萨摩訶萨修般若时，不得慧者、慧境、慧果、般若自性，以无所得为方便故，能满般若波罗蜜多。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说般若波罗蜜多，应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说静虑波罗蜜多，应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说精进波罗蜜多，应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说安忍波罗蜜多，应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说净戒波罗蜜多，应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说布施波罗蜜多。何以故？

“憍尸迦，于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似般若波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似般若波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多。

“憍尸迦，于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似静虑波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似静虑波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似精进波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似精进波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多。

“憍尸迦，于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似安忍波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似安忍波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似净戒波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似净戒波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似布施波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似布施波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多。”

初分校量功德品第三十之三十四

尔时，天帝释白佛言：“世尊，云何名说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等说有所得般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是名说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等说有所得般若波罗蜜多名说相似般若波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍

尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求眼界若常若无常，应求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等如是求眼界若常若无常，求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生

诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求耳界若常若无常，应求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等如是求耳界若常若无常，求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求鼻界若常若无常，应求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波

罗蜜多。复作是说：行般若者，应求舌界若常若无常，应求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我；说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我，说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求身界若常若无常，应求触界、身识界及身触，身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我；应求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说意界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说意界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说意界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我，说意界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求意界若常若无常，应求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；应求意界若乐若苦，应

求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空，内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空

若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净，说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十七

初分较量功德品第三十之三十五

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜

处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五

眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我，说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净，说恒住舍性若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不

净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预

流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若

无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等说有所得静虑波罗蜜多，名说相似静虑波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意

处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求眼界若常若无常，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界乃至眼触为

缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求耳界若常若无常，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求耳界若常若无常，求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求鼻界若常若无常，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑

波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十八

初分校量功德品第三十之三十六

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求舌界若常若无常，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求身界若常若无常，应求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界乃至

身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求眼界若常若无常，应求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子，善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无

为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求

真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净、说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法

修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不

净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我，说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净。说恒住舍性若净若不净，若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十九

初分较量功德品第三十之三十七

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一

切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无

常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等说有所得精进波罗蜜多，名说相似精进波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无

常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求眼界若常若无常，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求耳界若常若无常，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求耳界若常若无常，求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生

诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求鼻界若常若无常，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法修行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求舌界若常若无常，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法修行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波

罗蜜多。复作是说：行精进者，应求身界若常若无常，应求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法修行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求眼界若常若无常，应求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法修行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我

若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法修行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法修行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十

初分校量功德品第三十之三十八

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常

若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法修行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法修行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法

定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净，说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应

求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至

八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。若有能

依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我，说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净，说恒住舍性若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切

相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。”

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。”

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。”

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。”

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。”

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第一百四十一

初分校量功德品第三十之三十九

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等说有所得安忍波罗蜜多，名说相似安忍波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍

尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求眼界若常若无常，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生

诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求耳界若常若无常，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求耳界若常若无常，求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求鼻界若常若无常，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波

罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求舌界若常若无常，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求身界若常若无常，应求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说意界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说意界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说意界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；说意界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求意界若常若无常，应求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；应求意界若乐若苦，应求法界乃至意

触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空

若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净，说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十二

初分较量功德品第三十之四十

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜

处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五

眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我，说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净，说恒住舍性若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不

净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预

流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若

无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等说有所得净戒波罗蜜多，名说相似净戒波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意

处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求眼界若常若无常，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界乃至眼触为

缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求耳界若常若无常，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求耳界若常若无常，求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求鼻界若常若无常，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒

波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求舌界若常若无常，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十三

初分校量功德品第三十之四十一

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求身界若常若无常，应求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界乃至

身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求眼界若常若无常，应求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无

为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求

真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净，说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法

修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不

净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我；说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净，说恒住舍性若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若

不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十四

初分校量功德品第三十之四十二

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无

常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等说有所得布施波罗蜜多，名说相似布施波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无

常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求眼界若常若无常，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求耳界若常若无常，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求耳界若常若无常，求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生

诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求鼻界若常若无常，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求舌界若常若无常，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波

罗蜜多。复作是说：行布施者，应求身界若常若无常，应求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求眼界若常若无常，应求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我

若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无

常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十五

初分较量功德品第三十之四十三

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法

定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净，说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应

求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常、说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至

八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。若有能

依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我，说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净，说恒住舍性若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切

相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次、憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦，如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧

地、十法云地。’憍尸迦，是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学般若波罗蜜多，是说相似般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学静虑波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。’憍尸迦，是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学静虑波罗蜜多，是说相似静虑波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学精进波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。’憍尸迦，是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学精进波罗蜜多，是说相似精进波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学安忍波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。’憍尸迦，是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学安忍波罗蜜多，是说相似安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学净戒波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。’憍尸迦，是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学净戒波罗蜜多，是说相似净戒波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学布施波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。’憍尸迦，是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学布施波罗蜜多，是说相似布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，或说静虑波罗蜜多，或说精进波罗蜜多，或说安忍波罗蜜多，或说净戒波罗蜜多，或说布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多，若依我教而修学者，速超声闻及独觉地。’憍尸迦，是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，是为宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说

般若波罗蜜多，或说静虑波罗蜜多，或说精进波罗蜜多，或说安忍波罗蜜多，或说净戒波罗蜜多，或说布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多，若依我教而修学者，速入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，便得菩萨无生法忍；既得菩萨无生法忍，便得菩萨不退神通；既得菩萨不退神通，能历十方一切佛土，从一佛国至一佛国供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉，由此速疾证得无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，是为宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等告住菩萨种性者言：‘若能听闻受持、读诵、精勤修学、如理思惟甚深般若波罗蜜多，决定当获无量无数无边功德。’憍尸迦，是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便作如是说，是说相似般若、静虑，精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等告住菩萨种性者言：‘汝于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，从初心乃至证得无余涅槃所有善根，皆应随喜，一切合集，为诸有情回向无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便作如是说，是说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第一百四十六

初分校量功德品第三十之四十四

尔时，天帝释白佛言：“世尊，云何名为宣说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等说无所得般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是名为宣说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等说无所得般若波罗蜜多，名说真正般若波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’”

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’”

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。”

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无色处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’”

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无色处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’”

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可

得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若净若不

净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此

般若波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观鼻界若乐若苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波

罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若

无常。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十七

初分校量功德品第三十之四十五

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观境界

若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得，法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，地界不可得，彼常

无常亦不可得；水、火、风、空识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无明若乐若

苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼行乃至老死愁叹苦恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦恼自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼行乃至老死愁叹苦恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦恼自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼行乃至老死愁叹苦恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦恼自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若

苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观内空若常若无常；不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观真如

若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波

罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？

此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十八

初分校量功德品第三十之四十六

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十

遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐

若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是般

若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’”

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自

性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，

何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无忘失法不可得，彼乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不

净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切

陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，

预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十九

初分校量功德品第三十之四十七

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，

是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。

多。于此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等说无所

得静虑波罗蜜多，名说真正静虑波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修

如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无色处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是

静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至

耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观鼻界若乐若苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十

初分校量功德品第三十之四十八

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等

可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触

界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观境界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？境界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是境界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，境界不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无境界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观境界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？境界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是境界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，境界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观境界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？境界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是境界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，境界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观境界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？境界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是境界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，境界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无意界等

可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无明

若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜

多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得、净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相

空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，内空不可得，彼净若不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净若不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法

定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十一

初分校量功德品第三十之四十九

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第

定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱

门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观五眼若我若无

我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。”

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜

多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解，大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无忘失法不可得，彼乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜

多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十二

初分校量功德品第三十之五十

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说

静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净、不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切

独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性

空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等，说无所得精进波罗蜜多，名说真正精进波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。

所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无色处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自

性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可

得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声

界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十三

初分校量功德品第三十之五十一

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观鼻界若乐若苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何

以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘

所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何

以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘

所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说

精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观布施

波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、

无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、

共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十四

初分校量功德品第三十之五十二

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是

精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若

不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波

罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四念

住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空

解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可

得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无忘失法不可得，彼乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住

舍性自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十五

初分校量功德品第三十之五十三

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道

相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼

门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性

空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼常

与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多，于此精进波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等，说无所得安忍波罗蜜多，名说真正安忍波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色

处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十六

初分校量功德品第三十之五十四

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若

无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至

耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观鼻界若乐若

苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安

忍波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观身界若我若无

我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此

安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自

性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧

恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十七

初分校量功德品第三十之五十五

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以

故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法

界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可

得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多、不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无

四静虑等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十

遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是安

忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波

罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十八

初分校量功德品第三十之五十六

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大

舍、十八佛不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自

性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无忘失法不可得，彼乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。

多。于此安忍波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门

若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性

空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安

忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜

多。于此安忍波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第一百五十九

初分校量功德品第三十之五十七

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等说无所得净戒波罗蜜多，名说真正净戒波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色若我若无

我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空，是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’”

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。”

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’”

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’”

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’”

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可

得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若我若无我；不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波

罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若

无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观鼻界若乐若苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至

舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观身界若乐若

苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净

戒波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十

初分校量功德品第三十之五十八

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可

得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多

若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性

亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，

是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无

苦圣谛等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四

静虑等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒；是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十一

初分校量功德品第三十之五十九

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有

彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，

六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛

不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无忘失法不可得，彼乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦

不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道

相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼

门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性

空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十二

初分校量功德品第三十之六十

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说

净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切菩萨摩诃萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行自性空，是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切菩萨摩诃萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观诸佛无上正等

菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何诸善男子、善女人等说无所得布施波罗蜜多，名说真正布施波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、

想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若

无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至

耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观鼻界若乐若

苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布

施波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十三

初分校量功德品第三十之六十一

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身

触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可

得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我？汝

若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以

故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法

界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可

得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十四

初分校量功德品第三十之六十二

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四静虑若我若

无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可

得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空，是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即

是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大

舍、十八佛不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自

性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无忘失法不可得，彼乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜

多。于此布施波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门

若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十五

初分校量功德品第三十之六十三

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与

苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常

亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“复作是言：‘汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净？汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，或说静虑波罗蜜多，或说精进波罗蜜多，或说安忍波罗蜜多，或说净戒波罗蜜多，或说布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。汝修学时，勿观诸法有少可住、可超、可入、可得、可证、可受持等所获功德及可随喜回向菩提。何以故？于此般若乃至布施波罗蜜多，毕竟无有少法可住、可超、可入、可得、可证、可受持等所获功德及可随喜回向菩提。所以者何？以一切法自性皆空都无所有，若无所有即是般若乃至布施波罗蜜多。于此般若乃至布施波罗蜜多，毕竟无少法有入有出、有生有灭、有断有常、有一有异、有来有去而可得者。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。以是故，憍尸迦，诸善男子、善女人等应于般若波罗蜜多，以无所得而为方便，受持、读诵、如理思惟，当以种种巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。

“憍尸迦，由此缘故我作是说：若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，受持、读诵、如理思惟，复以种种巧妙

文义，经须臾间为他辩说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受

持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受

持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令住一来果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令住一来果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令住一来果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受

持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令住一来果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令住一来果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令住一来果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令住一来果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复

作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令住一来果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令住一来果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令住不还果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令住不还果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复

作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令住不还果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十六

初分校量功德品第三十之六十四

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令住不还果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令住不还果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令住不还果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令住不还果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令住不还果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令住不还果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令安住阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令安住阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令安住阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令安住阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置此十方各如殍伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆

是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复

作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等，教小千界诸有情类皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复

作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受

持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十七

初分较量功德品第三十之六十五

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子：善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。”

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无

量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若赡部洲、东胜身洲诸有情类皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类。若小千界诸有情类皆趣无上正等菩提；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若中千界诸有情类皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若此三千大千世界诸有情类皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复

作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若于十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若于十方一切世界诸有情类皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，若瞻部洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置瞻部洲诸有情类，若瞻部洲、东胜身洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般

若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若小千界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若中千界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若此三千大千世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若于十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若于十方一切世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等，教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女子等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等，教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十八

初分校量功德品第三十之六十六

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等，教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等，教小千界诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等，教中千界诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等，教化三千大千世界诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别

义趣令其易解。有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等，教化十方一切世界诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等，教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲诸有情类，若善男子、善女人等，教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣

故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等，教小千界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等，教中千界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等，教化三千大千世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运

大悲心极痛切故。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等，教化十方一切世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以布施波罗蜜多速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以内空速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以真如速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以苦圣谛速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以集、灭、道圣谛速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以四静

速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以四无量、四无色定速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以八解脱速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以八胜处、九次第定、十遍处速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以四念住速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以空解脱门速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以无相、无愿解脱门速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以五眼速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以六神通速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以佛十力速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以无忘失法速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以恒住舍性速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以一切智速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以道相智、一切相智速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以一切陀罗尼门速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以一切三摩地门速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以上妙衣服、饮食、卧具、医药，随其所须种种资具，供养摄受彼菩萨摩訶萨。

“世尊，若善男子、善女人等能以如是法施、财施供养摄受彼菩萨摩訶萨，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此四静虑、四无量、四无色定教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此八解脱、八胜处、九次第定、十遍处教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此五眼、六神通教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此无忘失法、恒住舍性教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此一切智、道相智、一切相智教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨要由以此一切陀罗尼门、一切三摩地门教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

“世尊，彼菩萨摩訶萨复由以此衣服、饮食、卧具、医药，随其所须种种资具所摄受故，速证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现告天帝释言：“善哉！善哉！憍尸迦，汝乃能劝励彼菩萨摩訶萨，复能摄受彼菩萨摩訶萨，亦能辅助彼菩萨摩訶萨，汝今已作佛圣弟子所应作事。一切如来诸圣弟子，为欲利乐诸有情故，方便劝励彼菩萨摩訶萨，令速趣无上正等菩提，以法施、财施摄受辅助彼菩萨摩訶萨，令速证无上正等菩提。何以故？

“憍尸迦，一切如来、声闻、独觉、世间胜事，由彼菩萨摩訶萨故而得出生。所以者何？若无菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心者，则无有能修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦无有能安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦无有能安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法

定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦无有能安住苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦，亦无有能修学四静慮、四无量、四无色定，亦无有能修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦无有能修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦无有能修学空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，亦无有能修学五眼、六神通，亦无有能修学佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦无有能修学无忘失法、恒住舍性，亦无有能修学一切智、道相智、一切相智，亦无有能修学一切陀罗尼门、一切三摩地门。若无菩萨摩訶萨修学安住如是诸事，则无有能证得无上正等菩提。若无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则无有能安立菩萨、声闻、独觉、世间胜事。

“憍尸迦，由有菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心故，则便有能修学布施、净戒、安忍、精进、静慮、般若波罗蜜多，亦复有能安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦复有能安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦复有能安住苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦，亦复有能修学四静慮、四无量、四无色定，亦复有能修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦复有能修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦复有能修学空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，亦复有能修学五眼、六神通，亦复有能修学佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦复有能修学无忘失法、恒住舍性，亦复有能修学一切智、道相智、一切相智，亦复有能修学一切陀罗尼门、一切三摩地门。由有菩萨摩訶萨修学安住如是事故，则便有能证得无上正等菩提。由有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则断世间一切地狱、傍生、鬼界，亦能损减阿素洛众增益天众。

“憍尸迦，由有菩萨摩訶萨证得阿耨多罗三藐三菩提故，便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族出现世间，由此复有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天出现世间，由此复有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天出现世间，由此复有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天出现世间，由此复有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天出现世间，由此复有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静慮波罗蜜多、般若波罗蜜多出现世间，由此复有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自

性空、无性自性空出现世间，由此复有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现世间，由此复有苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛出现世间，由此复有四静虑、四无量、四无色定出现世间，由此复有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现世间，由此复有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出现世间，由此复有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门出现世间，由此复有五眼、六神通出现世间，由此复有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出现世间，由此复有无忘失法、恒住舍性出现世间，由此复有一切智、道相智、一切相智出现世间，由此复有一切陀罗尼门、一切三摩地门出现世间，由此复有一切声闻乘、一切独觉乘、一切大乘出现世间。”

初分随喜回向品第三十一之一

尔时，弥勒菩萨摩訶萨白上座善现言：“大德，若菩萨摩訶萨于一切有情所有功德，随喜俱行诸福业事，若菩萨摩訶萨以此福业事，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，以无所得为方便故。若余有情随喜回向诸福业事，若诸异生、声闻、独觉诸福业事，所谓施性、戒性、修性三福业事，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、四静虑、四无量、四无色定、四圣谛、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、空无相无愿解脱门、四无碍解、六神通等诸福业事。是菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，于彼异生、声闻、独觉诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。何以故？大德，以诸异生修福业事，但为令己自在安乐，声闻、独觉修福业事，为自调伏，为自寂静，为自涅槃，菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，普为一切有情调伏寂静般涅槃故。”

尔时，具寿善现白弥勒菩萨摩訶萨言：“大士，是菩萨摩訶萨随喜回向心，普缘十方无数无量无边世界，一一世界无数无量无边诸佛已涅槃者，从初发心至得无上正等菩提，如是展转入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有六波罗蜜多相应善根，及余无数无量无边佛法相应善根；若彼异生弟子所有施性、戒性、修性三福业事；若彼声闻弟子所有学、无学无漏善根；若诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及为利乐一切有情大慈、大悲、大喜、大舍无数无量无边佛法，及诸佛所说正法，若依彼法精勤修学，得预流果，得一来果，得不还果，得阿罗汉果，得独觉菩提，得入菩萨正性离生，如是所有一切善根；及余有情于诸如来应正等觉、声闻、菩萨诸弟子众若现住世、若涅槃后所种善根。是诸善根一切合集现前随喜，既随喜已，复以如是随喜俱行诸福业事，与一切有情同共

回向阿耨多罗三藐三菩提：‘愿我以此善根与一切有情同共引发无上菩提。’如是所起随喜回向，于余所起诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。于意云何？弥勒大士，彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜回向心，为有如是所缘事，如彼菩萨摩訶萨所取相不？”

大般若波罗蜜多经卷第一百六十九

初分随喜回向品第三十一之二

时，弥勒菩萨摩訶萨白上座善现言：“大德，彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜回向心，实无如是所缘事如彼菩萨摩訶萨所取相。”

具寿善现言：“大士，若无所缘事如所取相者，彼菩萨摩訶萨随喜回向心，以取相为方便，普缘十方无数无量无边世界，一一世界无数无量无边诸佛已涅槃者，从初发心乃至法灭所有善根，及弟子等所有善根，一切合集现前随喜，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，将非颠倒？如于无常谓常，是想颠倒、心颠倒、见颠倒；于苦谓乐，是想颠倒、心颠倒、见颠倒；于无我谓我，是想颠倒、心颠倒、见颠倒；于不净谓净，是想颠倒、心颠倒、见颠倒。此于无相而取其相，亦应如是。

“大士，如所缘事实无所有，随喜回向心亦如是，诸善根等亦如是，无上正等菩提亦如是，色、受、想、行、识亦如是，眼、耳、鼻、舌、身、意处亦如是，色、声、香、味、触、法处亦如是，眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦如是，耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦如是，鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦如是，舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦如是，身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦如是，意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦如是，地、水、火、风、空、识界亦如是，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦如是，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦如是，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦如是，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦如是，苦、集、灭、道圣谛亦如是，四静虑、四无量、四无色定亦如是，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦如是，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦如是，空、无相、无愿解脱门亦如是，五眼、六神通亦如是，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦如是，无忘失法、恒

住舍性亦如是，一切智、道相智、一切相智亦如是，一切陀罗尼门、一切三摩地门亦如是，诸声闻、独觉、大乘亦如是。

“大士，若如所缘事实无所有，随喜回向心亦如是，诸善根等亦如是，无上正等菩提亦如是，色、受、想、行、识亦如是，眼、耳、鼻、舌、身、意处亦如是，色、声、香、味、触、法处亦如是，眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦如是，耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦如是，鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦如是，舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦如是，身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦如是，意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦如是，地、水、火、风、空、识界亦如是，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦如是，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦如是，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦如是，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦如是，苦、集、灭、道圣谛亦如是，四静虑、四无量、四无色定亦如是，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦如是，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦如是，空、无相、无愿解脱门亦如是，五眼、六神通亦如是，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦如是，无忘失法，恒住舍性亦如是，一切智、道相智、一切相智亦如是，一切陀罗尼门、一切三摩地门亦如是，诸声闻、独觉、大乘亦如是者，何等是所缘？何等是事？何等是随喜回向心？何等是诸善根等？何等是无上正等菩提？而彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜心，回向无上正等菩提？”

弥勒菩萨言：“大德，若菩萨摩訶萨久修行六波罗蜜多，已曾供养无量诸佛，宿植善根久发大愿，为诸善友之所摄受，善学诸法自相空义，是菩萨摩訶萨能于所缘、事、随喜回向心、诸善根等、无上菩提及一切法皆不取相，而能发起随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。如是随喜回向，以非二非不二为方便，非相非无相为方便，非有所得非无所得为方便，非染非净为方便，非生非灭为方便故，于所缘事乃至无上正等菩提能不取相，不取相故非颠倒摄。若有菩萨不久修行六波罗蜜多，未曾供养无量诸佛，不宿植善根，未久发大愿，不为善友之所摄受，未于一切法善学自相空，是诸菩萨于所缘、事、随喜回向、诸善根等、无上菩提及一切法，犹取其相而起随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向，以取相故犹颠倒摄。

“复次，大德，不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说般若波罗蜜多，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说

内空，亦不应为新学大乘诸菩萨等及于其前宣说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说真如，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说苦圣谛，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说集、灭、道圣谛；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说四静虑，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说四无量、四无色定；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说八解脱，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说八胜处、九次第定、十遍处；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说四念住，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说空解脱门，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说无相、无愿解脱门；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说五眼，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说六神通；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说佛十力，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说无忘失法，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说恒住舍性；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说一切智，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说道相智、一切相智；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说一切陀罗尼门，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说一切三摩地门；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说一切法自相空义。何以故？大德，新学大乘诸菩萨等于是如是法，虽有少分信敬爱乐，而彼闻已寻皆忘失，惊疑恐懼生毁谤故。

“复次，大德，若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说四静虑、四无量、四无色定；若不退转菩萨摩訶

萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说五眼、六神通；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说无忘失法、恒住舍性；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说一切智、道相智、一切相智；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说一切陀罗尼门、一切三摩地门；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说一切法自相空义。何以故？大德，如是不退转菩萨摩訶萨，及曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，若闻此法皆能受持终不废忘，心不惊疑、不恐、不慑、不毁谤故。”

尔时，具寿善现白弥勒菩萨言：“菩萨摩訶萨应以如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提，谓所用心随喜回向，此所用心尽灭离变，此所缘事及诸善根亦皆如心尽灭离变。此中何等是所用心？复以何等所缘事及诸善根，而说随喜回向无上正等菩提？是心于心理不应有随喜回向，以无二心俱时起故，心亦不可随喜回向心自性故。

“大士，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能如实知色无所有，受、想、行、识无所有；眼处无所有，耳、鼻、舌、身、意处无所有；色处无所有，声、香、味、触、法处无所有；眼界无所有，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有；耳界无所有，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有；鼻界无所有，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有；舌界无所有，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有；身界无所有，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有；意界无所有，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有；地界无所有，水、火、风、空、识界无所有；无明无所有，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有；布施波罗蜜多无所有，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有；内空无所有，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、

无性自性空无所有；真如无所有，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无所有；苦圣谛无所有，集、灭、道圣谛无所有；四静虑无所有，四无量、四无色定无所有；八解脱无所有，八胜处、九次第定、十遍处无所有；四念住无所有，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有；空解脱门无所有，无相、无愿解脱门无所有；五眼无所有，六神通无所有；佛十力无所有，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无所有；无忘失法无所有，恒住舍性无所有；一切智无所有，道相智、一切相智无所有；一切陀罗尼门无所有，一切三摩地门无所有；预流果无所有，一来、不还、阿罗汉果无所有；独觉菩提无所有；菩萨摩訶萨行无所有；无上正等菩提无所有。

“大士，是菩萨摩訶萨既如实知一切法皆无所有，以随喜俱行福业事回向无上正等菩提，是名无颠倒随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，天帝释白具寿善现言：“大德，新学大乘菩萨摩訶萨闻如是法，其心将无惊疑恐怖？大德，新学大乘菩萨摩訶萨，云何以所修集一切善根回向无上正等菩提？大德，新学大乘菩萨摩訶萨，云何摄受随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提？”

时，具寿善现承弥勒菩萨摩訶萨神力加被，告天帝释言：“憍尸迦，新学大乘菩萨摩訶萨若修般若波罗蜜多，以无所得为方便、无相为方便，摄受般若波罗蜜多，若修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，以无所得为方便、无相为方便，摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若住内空，以无所得为方便、无相为方便，摄受内空，若住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，以无所得为方便、无相为方便，摄受外空乃至无性自性空；若住真如，以无所得为方便、无相为方便，摄受真如，若住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，以无所得为方便、无相为方便，摄受法界乃至不思議界；若住苦圣谛，以无所得为方便、无相为方便，摄受苦圣谛，若住集、灭、道圣谛，以无所得为方便、无相为方便，摄受集、灭、道圣谛；若修四静虑，以无所得为方便、无相为方便，摄受四静虑，若修四无量、四无色定，以无所得为方便、无相为方便，摄受四无量、四无色定；若修八解脱，以无所得为方便、无相为方便，摄受八解脱，若修八胜处、九次第定、十遍处，以无所得为方便、无相为方便，摄受八胜处、九次第定、十遍处；若修四念住，以无所得为方便、无相为方便，摄受四念住，若修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以无

所得为方便、无相为方便，摄受四正断乃至八圣道支；若修空解脱门，以无所得为方便、无相为方便，摄受空解脱门，若修无相、无愿解脱门，以无所得为方便、无相为方便，摄受无相、无愿解脱门；若修五眼，以无所得为方便、无相为方便，摄受五眼，若修六神通，以无所得为方便、无相为方便，摄受六神通；若修佛十力，以无所得为方便、无相为方便，摄受佛十力，若修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，以无所得为方便、无相为方便，摄受四无所畏乃至十八不共法；若修无忘失法，以无所得为方便、无相为方便，摄受无忘失法，若修恒住舍性，以无所得为方便、无相为方便，摄受恒住舍性；若修一切智，以无所得为方便、无相为方便，摄受一切智，若修道相智、一切相智，以无所得为方便、无相为方便，摄受道相智、一切相智；若修一切陀罗尼门，以无所得为方便、无相为方便，摄受一切陀罗尼门，若修一切三摩地门，以无所得为方便、无相为方便，摄受一切三摩地门。若修菩萨摩訶萨行，以无所得为方便、无相为方便，摄受菩萨摩訶萨行，若修无上正等菩提，以无所得为方便、无相为方便，摄受无上正等菩提。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨由此因缘，多信解般若波罗蜜多，多信解静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；多信解内空，多信解外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；多信解真如，多信解法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；多信解苦圣谛，多信解集、灭、道圣谛；多信解四静虑，多信解四无量、四无色定；多信解八解脱，多信解八胜处、九次第定、十遍处；多信解四念住，多信解四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；多信解空解脱门，多信解无相、无愿解脱门；多信解五眼，多信解六神通；多信解佛十力，多信解四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；多信解无忘失法，多信解恒住舍性；多信解一切智，多信解道相智、一切相智；多信解一切陀罗尼门，多信解一切三摩地门；多信解菩萨摩訶萨行；多信解无上正等菩提。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨由此因缘常为善友之所摄受，如是善友以无量门巧妙文义为其辩说般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多相应之法，以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等

性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离四静虑、四无量、四无色定；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离五眼、六神通；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离无忘失法、恒住舍性；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离一切智、道相智、一切相智；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离一切陀罗尼门、一切三摩地门；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离菩萨摩訶萨行；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离无上正等菩提。亦为辩说诸恶魔事，令其闻已，于诸魔事心无增减。何以故？诸魔事业性无所有不可得故。亦以是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离佛薄伽梵，于诸佛所植众善根，复由善根所摄受故，常生菩萨摩訶萨家，乃至无上正等菩提，于诸善根常不远离。

“憍尸迦，新学大乘菩萨摩訶萨若能如是，以无所得为方便、无相为方便，摄受诸功德，于诸功德多深信解，常为善友之所摄受，闻如是法心不惊疑、不恐、不怖。

“复次，憍尸迦，新学大乘菩萨摩訶萨，随所修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习四静虑、四无量、四无色定，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习四念住、四正断、

四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习五眼、六神通，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习无忘失法、恒住舍性，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习一切智、道相智、一切相智，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习一切陀罗尼门、一切三摩地门，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习菩萨摩訶萨行，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习无上正等菩提，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，新学大乘菩萨摩訶萨，应普于十方无数无量无边世界，一一世界各有无数无量无边断诸有路、绝戏论道、弃诸重担、摧聚落刺、尽诸有结、具足正智、心善解脱、巧说法要一切如来、应、正等觉，及诸弟子所成戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及所起作种种功德，并于是处所种善根，谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族等所种善根，若四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天所种善根，若梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天所种善根，若无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天等所种善根。如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜俱行诸福业事与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，弥勒菩萨摩訶萨问具寿善现言：“大德，新学大乘菩萨摩訶萨，若念诸佛及弟子众所有功德，并于人、天等所种善根，如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜善根与诸有情皆悉同共回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨云何不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒？”

具寿善现答言：“大士，若菩萨摩訶萨于所念佛及弟子众所有功德，不起诸佛及弟子众功德之想；于人、天等所种善根，不起善根人、天等想；于所发起随喜回向无上正等菩提之心，亦复不起随喜回向无上正等菩提心想。是菩萨摩訶萨所起随喜回向，无想颠倒、无心

颠倒、无见颠倒。若菩萨摩訶萨于所念佛及弟子众所有功德，取佛、弟子功德之相；于人、天等所种善根，取彼善根人、天等相；于所发起随喜回向无上正等菩提之心，取所发起随喜回向无上正等菩提心相。是菩萨摩訶萨所起随喜回向，有想颠倒、有心颠倒、有见颠倒。

“复次，大士，若菩萨摩訶萨以如是随喜心念一切佛及弟子众功德善根，正知此心尽灭离变非能随喜，正知彼法其性亦然非所随喜，又正了达能回向心法性亦尔非能回向，及正了达所回向法其性亦尔非所回向。若有能依如是所说随喜回向是正非邪，菩萨摩訶萨皆应如是随喜回向。

“复次，大士，若菩萨摩訶萨于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，从初心至得无上正等菩提乃至法灭，于其中间所有功德，若佛弟子及诸独觉依彼佛法所起善根，若诸异生闻彼说法所种善根，若诸龙神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路茶、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等闻彼说法所种善根，若刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族闻彼说法所种善根，若四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天闻彼说法所种善根，若梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天闻彼说法所种善根，若无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天闻彼说法所种善根，若善男子、善女人等，闻所说法发趣无上正等觉心，勤修种种诸菩萨行。如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜善根与诸有情皆悉同共回向无上正等菩提。

“于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽灭离变，诸所随喜回向之法自性皆空，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能所随喜回向法故。虽如是知，而能随喜回向无上正等菩提。是菩萨摩訶萨若能如是随喜回向，修行般若波罗蜜多，修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心不生执著，于所随喜功德善根亦不执著，于回向心不生执著，于所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒。如是菩萨摩訶萨所起随喜回向心，名为无上随喜回向。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十

初分随喜回向品第三十一之三

“复次，大士，若菩萨摩訶萨于所修作诸福业事，正知离色，离

受、想、行、识；正知离眼处，离耳、鼻、舌、身、意处；正知离色处，离声、香、味、触、法处；正知离眼界，离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；正知离耳界，离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；正知离鼻界，离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；正知离舌界，离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；正知离身界，离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；正知离意界，离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；正知离地界，离水、火、风、空、识界；正知离无明，离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；正知离布施波罗蜜多，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；正知离内空，离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；正知离真如，离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；正知离苦圣谛，离集、灭、道圣谛；正知离四静虑，离四无量、四无色定；正知离八解脱，离八胜处、九次第定、十遍处；正知离四念住，离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；正知离空解脱门，离无相、无愿解脱门；正知离五眼，离六神通；正知离佛十力，离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；正知离无忘失法，离恒住舍性；正知离一切智，离道相智、一切相智；正知离一切陀罗尼门，离一切三摩地门；正知离菩萨摩訶萨行；正知离佛无上正等菩提。是菩萨摩訶萨于所修作诸福业事如是正知，能正随喜回向无上正等菩提。

“复次，大士，若菩萨摩訶萨正知所修随喜俱行诸福业事远离所修随喜俱行诸福业事自性，正知如来、应、正等觉远离如来、应、正等觉自性，正知如来、应、正等觉所有功德远离如来、应、正等觉功德自性；正知声闻、独觉、菩萨远离声闻、独觉、菩萨自性，正知声闻、独觉、菩萨所修善根远离声闻、独觉、菩萨善根自性；正知菩提心远离菩提心自性，正知回向心远离回向心自性，正知所回向无上正等菩提远离所回向无上正等菩提自性；正知般若波罗蜜多远离般若波罗蜜多自性，正知静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多远离静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多自性；正知内空远离内空自性，正知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空远离外空乃至无性自性空自性；正知真如远离真如自性，正知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界远离法界乃至不思議界自性；正知苦圣谛远离苦圣谛自性，正知集、灭、道圣谛远离集、灭、道圣谛自性；正知四静虑远离四静虑自性，正知四无量、四无色定远离四无量、四无色定自性；正知八解脱远离八解

脱自性，正知八胜处、九次第定、十遍处远离八胜处、九次第定、十遍处自性；正知四念住远离四念住自性，正知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离四正断乃至八圣道支自性；正知空解脱门远离空解脱门自性，正知无相、无愿解脱门远离无相、无愿解脱门自性；正知五眼远离五眼自性，正知六神通远离六神通自性；正知佛十力远离佛十力自性，正知四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八不共法远离四无所畏乃至十八不共法自性；正知无忘失法远离无忘失法自性，正知恒住舍性远离恒住舍性自性；正知一切智远离一切智自性，正知道相智、一切相智远离道相智、一切相智自性；正知一切陀罗尼门远离一切陀罗尼门自性，正知一切三摩地门远离一切三摩地门自性；正知菩萨摩訶萨行远离菩萨摩訶萨行自性；正知佛无上正等菩提远离佛无上正等菩提自性。是菩萨摩訶萨如是修行离性般若波罗蜜多，能正随喜回向无上正等菩提。

“复次，大士，诸菩萨摩訶萨于已涅槃一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根，若欲发起随喜回向无上正等菩提心者，应作如是随喜回向，谓作是念：‘如诸如来、应、正等觉及诸弟子皆已灭度，功德善根亦复如是，我所发起随喜回向无上正等菩提之心及所回向无上菩提其性亦尔。’如是随喜回向无上正等菩提无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。若菩萨摩訶萨以取相为方便修行般若波罗蜜多，于彼一切佛及弟子功德善根取相随喜回向无上正等菩提，是为非善随喜回向。以过去佛及弟子众功德善根非相无相所取境界，是菩萨摩訶萨以取相念发起随喜回向无上正等菩提，是故非善随喜回向，由此因缘堕想颠倒、堕心颠倒、堕见颠倒。若菩萨摩訶萨不取相为方便修行般若波罗蜜多，于彼一切佛及弟子功德善根离相随喜回向无上正等菩提，是名为善随喜回向，由此因缘是菩萨摩訶萨随喜回向离想颠倒、离心颠倒、离见颠倒。”

尔时，弥勒菩萨摩訶萨问具寿善现言：“大德，云何菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉及弟子众功德善根随喜俱行福业事等皆不取相，而能随喜回向无上正等菩提？”

具寿善现答言：“大士，应知菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多中，有如是等善巧方便，虽不取相而所作成，非离般若波罗蜜多有能发起随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。”

弥勒菩萨摩訶萨言：“大德善现，勿作是说。所以者何？以甚深般若波罗蜜多中，一切如来、应、正等觉及弟子众功德善根皆无所有不可得故，所作随喜诸福业事亦无所有不可得故，发心回向无上菩提亦无所有不可得故。此中菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：‘过去诸佛及弟子众功德善根性皆已灭，所作随喜诸福业事、发心回向无上菩提性皆寂灭。我若于彼一切如来、应、正等觉及弟子众功德善根取相分别，及于所作随喜俱行诸福业事、发心回向无上菩提取

相分别，以是取相分别方便发起随喜回向无上正等菩提，诸佛世尊皆所不许。何以故？于已灭度诸佛世尊及弟子等取相分别随喜回向无上正等菩提是有所得故。’

“是故菩萨摩訶萨欲于诸佛及弟子众功德善根正起随喜回向无上正等菩提，不应于中起有所得取相分别随喜回向。若于其中起有所得取相分别随喜回向，佛不说彼有大义利。何以故？如是随喜回向之心，妄想分别杂毒药故。譬如有食，虽具上妙色香美味而杂毒药，愚人浅识贪取啖之，虽初适意欢喜快乐，而后食消备受众苦，或便致死若等失命。如是一类补特伽罗，不善受持、不善观察、不善诵读、不了知义，而告大乘种性者曰：‘来！善男子，汝于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，从初发心至得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，入无余依般涅槃已乃至法灭，于其中间若修般若波罗蜜多已集、当集、现集善根，若修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多已集、当集、现集善根；若住内空已集、当集、现集善根，若住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空已集、当集、现集善根；若住真如已集、当集、现集善根，若住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界已集、当集、现集善根；若住苦圣谛已集、当集、现集善根，若住集、灭、道圣谛已集、当集、现集善根；若修四静虑已集、当集、现集善根；若修四无量、四无色定已集、当集、现集善根；若修八解脱已集、当集、现集善根，若修八胜处、九次第定、十遍处已集、当集、现集善根；若修四念住已集、当集、现集善根，若修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支已集、当集、现集善根；若修空解脱门已集、当集、现集善根；若修无相、无愿解脱门已集、当集、现集善根；若修五眼已集、当集、现集善根；若修六神通已集、当集、现集善根；若修佛十力已集、当集、现集善根，若修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法已集、当集、现集善根；若修无忘失法已集、当集、现集善根，若修恒住舍性已集、当集、现集善根；若修一切智已集、当集、现集善根，若修道相智、一切相智已集、当集、现集善根；若修一切陀罗尼门已集、当集、现集善根，若修一切三摩地门已集、当集、现集善根；若严净佛土已集、当集、现集善根，若成熟有情已集、当集、现集善根；若诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及余一切无数无量无边功德；若佛弟子一切有漏无漏善根，若诸如来、应、正等觉已、当、现记诸天、人等独觉菩提所有功德，若诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路茶、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等已集、当集、现集善根，若善男子、善女人等于诸功德发起随喜回向善根，如是一切合集称量现前随喜，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。’如是所说随喜

回向，以有所得取相分别而为方便，如食杂毒初益后损，故此非善随喜回向。所以者何？以有所得取相分别发起随喜回向之心，有因、有缘、有作意、有戏论，不应般若波罗蜜多。彼杂毒故则为谤佛，不随佛教不随法说，菩萨种性补特伽罗不应随彼所说修学。

“是故，大德，应说云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，应于过去、未来、现在十方世界一切如来、应、正等觉及弟子等功德善根随喜回向？谓彼诸佛，从初发心至得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，入无余依般涅槃已乃至法灭，于其中间若修般若波罗蜜多集诸善根，若修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多集诸善根；若住内空集诸善根，若住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空集诸善根；若住真如集诸善根，若住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界集诸善根；若住苦圣谛集诸善根，若住集、灭道圣谛集诸善根；若修四静虑集诸善根，若修四无量、四无色定集诸善根；若修八解脱集诸善根，若修八胜处、九次第定、十遍处集诸善根；若修四念住集诸善根，若修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支集诸善根；若修空解脱门集诸善根，若修无相、无愿解脱门集诸善根；若修五眼集诸善根，若修六神通集诸善根；若修佛十力集诸善根，若修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法集诸善根；若修无忘失法集诸善根，若修恒住舍性集诸善根；若修一切智集诸善根，若修道相智、一切相智集诸善根；若修一切陀罗尼门集诸善根，若修一切三摩地门集诸善根；若严净佛土集诸善根，若成熟有情集诸善根；若诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及余一切无数无量无边功德；若佛弟子一切有漏无漏善根，若诸如来、应、正等觉已、当、现记诸天、人等独觉菩提所有功德；若诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等集诸善根，若善男子、善女人等，于诸功德发起随喜回向善根，住菩萨乘诸善男子、善女人等云何于彼功德善根发起随喜回向无上正等菩提？”

具寿善现白言：“大士，住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，若欲不谤诸佛世尊而发随喜回向心者，应作是念：‘如诸如来、应、正等觉以无上佛智了达遍知诸功德善根有如是类、有如是体、有如是相、有如是法而可随喜，我今亦应如是随喜。又如诸如来、应、正等觉以无上佛智了达遍知应以如是诸福业事回向无上正等菩提，我今亦应如是回向。’住菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根应作如是随喜回向。若作如是随喜回向则不谤佛，随佛所教，随法而说。是菩萨摩訶萨如是随喜回向之心不杂众毒，终至甘露无上菩提。”

“复次，大士，住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根应作如是随喜回向：

“如色不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如受、想、行、识不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如眼处不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如耳、鼻、舌、身、意处不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如色处不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如声、香、味、触、法处不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如眼界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如耳界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如鼻界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如舌界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如身界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如意界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如地界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如水、火、风、空、识界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

是。

“如无明不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如布施波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如内空不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如真如不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如苦圣谛不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如集、灭、道圣谛不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如四静虑不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如四无量、四无色定不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如八解脱不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如八胜处、九次第定、十遍处不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如四念住不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如空解脱门不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如无相、无愿解脱门不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如五眼不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未

来、现在，随喜回向亦应如是；如六神通不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如佛十力不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如无忘失法不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如恒住舍性不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如一切智不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如道相智、一切相智不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如一切陀罗尼门不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如一切三摩地门不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如戒蕴不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如预流果不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是；如一来果、不还果、阿罗汉果不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如独觉菩提不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如诸菩萨摩訶萨行不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“如诸佛无上正等菩提不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去、未来、现在，随喜回向亦应如是。

“所以者何？如彼诸法自性空故，不堕三界，非三世摄，随喜回向亦复如是，谓诸如来、应、正等觉自性空故，不堕三界，非三世摄；诸佛功德自性空故，不堕三界，非三世摄；声闻、独觉及人、天等自性空故，不堕三界，非三世摄；彼诸善根自性空故，不堕三界，非三世摄；于彼随喜自性空故，不堕三界，非三世摄；所回向法自性空故，不堕三界，非三世摄；能回向者自性空故，不堕三界，非三世摄。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知色不堕欲界、色界、无色界，如实知受、想、行、识不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕

三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以色等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知眼处不堕欲界、色界、无色界，如实知耳、鼻、舌、身、意处不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以眼处等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知色处不堕欲界、色界、无色界，如实知声、香、味、触、法处不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以色处等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知眼界不堕欲界、色界、无色界，如实知色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以眼界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知耳界不堕欲界、色界、无色界，如实知声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以耳界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知鼻界不堕欲界、色界、无色界，如实知香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以鼻界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知舌界不堕欲界、色界、无色界，如实知味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以舌界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知身界不堕欲界、色

界、无色界，如实知触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以身界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知眼界不堕欲界、色界、无色界，如实知法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以眼界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十一

初分随喜回向品第三十一之四

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知地界不堕欲界、色界、无色界，如实知水、火、风、空、识界不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以地界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知无明不堕欲界、色界、无色界，如实知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以无明等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知布施波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，如实知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以布施波罗蜜多等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知内空不堕欲界、色界、无色界，如实知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以内空等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知真如不堕欲界、色界、无色界，如实知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以真如等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知苦圣谛不堕欲界、色界、无色界，如实知集、灭、道圣谛不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以苦圣谛等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知四静虑不堕欲界、色界、无色界，如实知四无量、四无色定不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以四静虑等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知八解脱不堕欲界、色界、无色界，如实知八胜处、九次第定、十遍处不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以八解脱等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知四念住不堕欲界、色界、无色界，如实知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以四念住等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知空解脱门不堕欲界、色界、无色界，如实知无相、无愿解脱门不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以空解脱门等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知五眼不堕欲界、色界、无色界，如实知六神通不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以五眼等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知佛十力不堕欲界、色界、无色界，如实知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等法不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以佛十力等法自性不生，若法不

生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知无忘失法不堕欲界、色界、无色界，如实知恒住舍性不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以无忘失法等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知一切智不堕欲界、色界、无色界，如实知道相智、一切相智不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以一切智等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知一切陀罗尼门不堕欲界、色界、无色界，如实知一切三摩地门不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以一切陀罗尼门等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知戒蕴不堕欲界、色界、无色界，如实知定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以戒蕴等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知预流果不堕欲界、色界、无色界，如实知一来果、不还果、阿罗汉果不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以预流果等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知诸独觉菩提不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以诸独觉菩提法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知诸菩萨摩訶萨行不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以诸菩萨摩訶萨行法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知诸佛无上正等菩提不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界则非过去、未来、现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以诸佛无上正等菩提法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“是菩萨摩訶萨如是随喜回向，不杂众毒终至甘露无上菩提。

“复次，大士，住菩萨乘诸善男子、善女人等若以有相为方便，或有所得为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是邪随喜回向。此邪随喜回向之心，诸佛世尊所不称赞。如是随喜回向之心，非佛世尊所称赞故，不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦不能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦不能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不能圆满空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。由不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，不能圆满四静虑、四无量、四无色定故，不能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处故，不能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，不能圆满空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门故，则不能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不能圆满苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛。由不能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，不能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，不能圆满苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛故，则不能圆满五眼、六神通，亦不能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦不能圆满无忘失法、恒住舍性，亦不能圆满一切智、道相智、一切相智，亦不能圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门。由不能圆满五眼、六神通故，不能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，不能圆满无忘失法、恒住舍性故，不能圆满一切智、道相智、一切相智故，不能圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门故，则不能圆满严净佛土，亦不能圆满成熟有情。由不能圆满严净佛土故，不能圆满成熟有情故，则不能证得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？由彼所起随喜回向杂众毒故。

“复次，大士，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应作是念：‘如十方界一切如来、应、正等觉如实照了功德善根有如是法，可依是法

发生无倒随喜回向，我今亦应依如是法发生随喜回向无上正等菩提，是为正起随喜回向。””

尔时，世尊赞具寿善现言：“善哉！善哉！善现，汝今已为佛所作事，谓为菩萨摩訶萨等善说无倒随喜回向，如是所说随喜回向，以无相为方便、无所得为方便、无生为方便、无灭为方便、无染为方便、无净为方便、无性自性为方便、自相空为方便、自性空为方便、真如为方便、法界为方便、法性为方便、不虚妄性为方便、实际为方便故。善现，假使三千大千世界一切有情皆得成就十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。于汝意云何？是诸有情功德多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情皆得预流、一来、不还、阿罗汉果，有善男子、善女人等于彼预流、一来、不还、阿罗汉果，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具而奉施之。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获福聚甚多于前。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情皆成独觉，有善男子、善女人等于彼独觉尽其形寿，供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具而奉施之。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获福聚甚多于前。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情皆趣无上正等菩提，设复十方各如殑伽沙等世界一切有情，一一各于彼趣无上正等菩提一一菩萨摩訶萨所，供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资生上妙乐具而奉施之，经如殑伽沙等大劫。于汝意云何？是诸有情由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！如是福聚无数无量无边无限，算数譬喻难可测量。世尊，若是福聚有形色者，十方各如殑伽沙界所不容受。”

佛言：“善哉！善哉！善现，彼福聚量如汝所说。若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获福聚甚多于前。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。善现，若以前福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀分亦不及一。何以故？善现，彼诸有情所成就十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，皆以有相及有所得为方便故。彼善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具奉施预流、一来、不还、阿罗汉果及诸独觉，所获福聚皆以有相及有所得为方便故。彼诸有情供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资生上妙乐具奉施彼趣无上菩提诸菩萨众，所获福聚皆以有相及有所得为方便故。”

尔时，四大天王与其眷属二万天子俱，踊跃欢喜便起合掌，顶礼佛足白言：“世尊，如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

时，天帝释与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：“世尊，如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

时，苏夜摩天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：“世尊，如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

时，珊睹史多天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：“世尊，如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广

大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

时，善变化天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：“世尊，如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

时，最自在天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：“世尊，如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。”

尔时，大梵天王与无量百千俱胝那庾多梵天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：“希有，世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

时，极光净天与无量百千俱胝那庾多光天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：“希有，世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

时，遍净天与无量百千俱胝那庾多净天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：“希有，世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

时，广果天与无量百千俱胝那庾多广天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：“希有，世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

时，色究竟天与无量百千俱胝那庾多净居天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：“希有，世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

尔时，佛告四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化

天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天等言：“假使三千大千世界一切有情皆发阿耨多罗三藐三菩提心，普于过去、未来、现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮、入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，若安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应善根，若安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相应善根，若安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛相应善根，若修习四静虑、四无量、四无色定相应善根，若修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应善根，若修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应善根，若修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门相应善根，若修习五眼、六神通相应善根，若修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相应善根，若修习无忘失法、恒住舍性相应善根，若修习一切智、道相智、一切相智相应善根，若修习一切陀罗尼门、一切三摩地门相应善根，若修习诸菩萨摩訶萨行相应善根，若修习诸佛无上正等菩提相应善根，若诸弟子所有善根，若诸如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸如来所说正法，若依彼法修习施性、戒性、修性三福业事，若依彼法精勤修学得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提、得入菩萨正性离生，若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以有相为方便、有所得为方便、有染著为方便、有思作为方便、有二不二为方便现前随喜，既随喜已，回向无上正等菩提。

“有善男子、善女人等发趣无上正等菩提，普于过去、未来、现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮、入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，若安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应善根，若安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相应善根，若安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛相应善根，若修习四静虑、四无量、四无色定相应善根，若修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应善根，若修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应善根，若修习空解脱门、

无相解脱门、无愿解脱门相应善根，若修习五眼、六神通相应善根，若修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相应善根，若修习无忘失法、恒住舍性相应善根，若修习一切智、道相智、一切相智相应善根，若修习一切陀罗尼门、一切三摩地门相应善根，若修习诸菩萨摩訶萨行相应善根，若修习诸佛无上正等菩提相应善根，若诸弟子所有善根，若诸如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸如来所说正法，若依彼法修习施性、戒性、修性三福业事，若依彼法精勤修学得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提、得入菩萨正性离生，若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便、无二不二为方便现前随喜，既随喜已，回向无上正等菩提。是善男子、善女人等随喜回向为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等，于前有情随喜回向百倍为胜，千倍为胜，百千倍为胜，俱胝倍为胜，百俱胝倍为胜，千俱胝倍为胜，百千俱胝倍为胜，百千俱胝那庾多倍为胜，数倍、算倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍亦最为胜。”

大般若波罗蜜多经卷第一百七十二

初分随喜回向品第三十一之五

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如世尊说：‘是善男子、善女人等随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。’世尊齐何说是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等？”

佛言：“善现，是善男子、善女人等，普于过去、未来、现在十方世界一切如来应正等觉、声闻、独觉、菩萨及余一切有情诸善根等，不取、不舍、不矜、不蔑，非有所得、非无所得，又知诸法无生无灭、无染无净、无增无减、无去无来、无聚无散、无入无出，作如是念：‘如彼过去、未来、现在诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，我亦如是随喜回向。’善现，齐是菩萨摩訶萨所起随喜回向，我说为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。善现，如是随喜回向胜余随喜回向百倍、千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍、数倍、算倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍，是故我说如是所起随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。”

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，欲于过去、未来、现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩

提、转妙法轮、入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，若戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余无量无边佛法，若诸声闻、独觉、菩萨功德善根，若余有情所有施性、戒性、修性三福业事及余善法，合集称量现前发起无倒随喜回向心者，应作是念：‘如解脱，色亦如是，如解脱，受、想、行、识亦如是；如解脱，眼处亦如是，如解脱，耳、鼻、舌、身、意处亦如是；如解脱，色处亦如是，如解脱，声、香、味、触、法处亦如是；如解脱，眼界亦如是，如解脱，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦如是；如解脱，耳界亦是，如解脱，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦如是；如解脱，鼻界亦如是，如解脱，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦如是；如解脱，舌界亦如是，如解脱，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦如是；如解脱，身界亦如是，如解脱，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦如是；如解脱，意界亦如是，如解脱，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦如是；如解脱，地界亦如是，如解脱，水、火、风、空、识界亦如是；如解脱，无明亦如是，如解脱，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼亦如是；如解脱，布施波罗蜜多亦如是，如解脱，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦如是；如解脱，内空亦如是，如解脱，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦如是；如解脱，真如亦如是，如解脱，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦如是；如解脱，苦圣谛亦如是，如解脱，集、灭、道圣谛亦如是；如解脱，四静虑亦如是，如解脱，四无量、四无色定亦如是；如解脱，八解脱亦如是，如解脱，八胜处、九次第定、十遍处亦如是；如解脱，四念住亦如是，如解脱，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦如是；如解脱，空解脱门亦如是，如解脱，无相、无愿解脱门亦如是；如解脱，五眼亦如是，如解脱，六神通亦如是；如解脱，佛十力亦如是；如解脱，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦如是；如解脱，无忘失法亦如是，如解脱，恒住舍性亦如是；如解脱，一切智亦如是，如解脱，道相智、一切相智亦如是；如解脱，一切陀罗尼门亦如是，如解脱，一切三摩地门亦如是；如解脱，戒蕴亦如是，如解脱，定、慧、解脱、解脱知见蕴亦如是；如解脱，过去、未来、现在一切法亦如是，如解脱，过去、未来、现在十方世界一切如来、应、正等觉亦如是；如解脱，一切佛菩提涅槃亦如是，如解脱，无数无量无边佛法亦如是；如解脱，一切佛弟子亦如是，如解脱，一切佛弟子诸根成熟亦如是，如解脱，一切佛弟子般涅槃亦如是，如解脱，一切佛弟子诸法亦如是；如解脱，一切独觉亦如是，如

解脱，一切独觉诸根成熟亦如是，如解脱，一切独觉般涅槃亦如是，如解脱，一切独觉诸法亦如是；如解脱，一切如来、应、正等觉及佛弟子独觉法性亦如是，如解脱，一切有情亦如是，如解脱，一切法性亦如是，如解脱，一切随喜回向亦如是。如诸法性无缚无解、无染无净、无起无尽、无生无灭、无取无舍，我于如是功德善根现前随喜回向无上正等菩提。如是随喜非能随喜，无所随喜故。如是回向非能回向，无所回向故。如是所起随喜回向非转非息，无生灭故。’

“善现，是菩萨摩訶萨随喜回向为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。善现，若菩萨摩訶萨成就如是随喜回向，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，若趣大乘诸善男子、善女人等，假使能于十方现在各如殑伽沙等世界一切如来、应、正等觉及弟子众，以有相为方便、有所得为方便，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，复持种种衣服、饮食、卧具、医药及余资生诸妙乐具而奉施之。彼诸如来、应、正等觉及弟子众般涅槃后取设利罗，以妙七宝修建高广诸窣堵波，昼夜精勤礼敬右绕，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。复以有相为方便、有所得为方便，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多等相应善根。又以有相为方便、有所得为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提。

“有善男子、善女人等发趣无上正等菩提，以无相为方便、无所得为方便，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多等相应善根。又以无相为方便、无所得为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由依般若波罗蜜多方便善巧随喜回向，胜前所起随喜回向百倍、千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍、数倍、算倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍，故说如是随喜回向为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。

“是故，善现，发趣大乘诸菩萨摩訶萨皆应以无相为方便、无所得为方便，修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多等相应善根，及依般若波罗蜜多方便善巧，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提。”

初分赞般若品第三十二之一

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，如是所说岂非般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，如是所说即是般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多能作照明，毕

竟净故。

“世尊，如是般若波罗蜜多皆应礼敬，我等天、人所钦奉故。

“世尊，如是般若波罗蜜多无所染著，诸世间法不能污故。

“世尊，如是般若波罗蜜多远离一切三界翳眩，能除烦恼诸见暗故。

“世尊，如是般若波罗蜜多最为上首，于一切种觉分法中极尊胜故。

“世尊，如是般若波罗蜜多能作安隐，永断一切惊恐逼恼灾横事故。

“世尊，如是般若波罗蜜多能施光明，摄受诸有情令得五眼故。

“世尊，如是般若波罗蜜多能示中道，令失路者离二边故。

“世尊，如是般若波罗蜜多善能发生一切智智，永断一切相续烦恼并习气故。

“世尊，如是般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，菩萨所修一切佛法从此生故。

“世尊，如是般若波罗蜜多不生不灭，自相空故。

“世尊，如是般若波罗蜜多远离生死，非常非坏故。

“世尊，如是般若波罗蜜多能作依怙，施诸法宝故。

“世尊，如是般若波罗蜜多能成佛十力，不可屈伏故。

“世尊，如是般若波罗蜜多能转三转十二行相无上法轮，达一切法无转还故。

“世尊，如是般若波罗蜜多能示诸法无颠倒性，显了无性自性空故。

“世尊，住菩萨乘、若独觉乘、若声闻乘诸有情类，于此般若波罗蜜多应云何住？”

佛言：“舍利子，是诸有情于此般若波罗蜜多应如佛住，供养礼敬思惟般若波罗蜜多应如供养礼敬思惟佛薄伽梵。所以者何？般若波罗蜜多不异佛薄伽梵，佛薄伽梵不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是佛薄伽梵，佛薄伽梵即是般若波罗蜜多。何以故？

“舍利子，一切如来、应、正等觉皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨、独觉、阿罗汉、不还、一来、预流等皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切世间十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切四静虑、四无量、四无色定皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切五眼、六神通皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切无忘失法、恒住舍性皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切智、道相智、一切相智皆由般若波罗蜜多得出现故。

“舍利子，一切陀罗尼门、一切三摩地门皆由般若波罗蜜多得出现故。”

时，天帝释窃生是念：“今舍利子以何因缘乃问斯事？”

时，舍利子知其心念便告之言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，能于过去、未来、现在十方世界，一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮乃至法灭，于其中间所有一切功德善根，若诸声闻、独觉、菩萨、余有情类功德善根，合集称量现前随喜回向无上正等菩提，由是因缘故问斯事。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多超胜布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无量倍数，如生盲人百千等众，无净目者善引导之，犹尚不能近趣正道，况能远达丰乐大城？如是布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净目者导，尚不能趣菩萨正道，况能得入一切智城？

“复次，憍尸迦，如是布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，由此般若波罗蜜多所摄受故，名有目者；复由般若波罗蜜多之所摄受故，布施等一切皆得到彼岸名。”

时，天帝释便白具寿舍利子言：“如大德说‘布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多所摄受故，乃得名为到彼岸’者，岂不可说要由布施

波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由净戒波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由安忍波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由精进波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由静虑波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？若尔，何缘独赞般若超胜余五波罗蜜多？”

舍利子言：“不尔，不尔。何以故？憍尸迦，非由布施波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由净戒波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由安忍波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由精进波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由静虑波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名。但由般若波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名。所以者何？诸菩萨摩訶萨要住般若波罗蜜多，方能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，非住余五能成是事。是故般若波罗蜜多于前五种为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何应引发般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多；不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多？不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以色无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多；以受、想、行、识无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发眼处故，应引发般若波罗蜜多；不为引发耳、鼻、舌、身、意处故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发眼处故，应引发般若波罗蜜多？不为引发耳、鼻、舌、身、意处故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以眼处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发眼处故，应引发般若波罗蜜多；以耳、鼻、舌、身、意处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发耳、鼻、舌、身、意处故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发色处故，应引发般若波罗蜜多；不为引发声、香、味、触、法处故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发色处故，应引发般若波罗蜜多？不为引发声、香、味、触、法处故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以色处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发色处故，应引发般若波罗蜜多；以

声、香、味、触、法处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发声、香、味、触、法处故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以眼界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多；以色界乃至眼触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发色界乃至眼触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发耳界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发耳界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以耳界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发耳界故，应引发般若波罗蜜多；以声界乃至耳触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发声界乃至耳触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发鼻界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发鼻界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以鼻界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发鼻界故，应引发般若波罗蜜多；以香界乃至鼻触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发香界乃至鼻触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发舌界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发舌界故，应引发般若波罗蜜

多？不为引发味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以舌界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发舌界故，应引发般若波罗蜜多；以味界乃至舌触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发味界乃至舌触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发身界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发身界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以身界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发身界故，应引发般若波罗蜜多；以触界乃至身触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发触界乃至身触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发意界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发意界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以意界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发意界故，应引发般若波罗蜜多；以法界乃至意触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发法界乃至意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发地界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发水、火、风、空、识界故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发地界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发水、火、风、空、识界故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以地界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发地界故，应引发般若波罗蜜多；以水、火、风、空、识界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发水、火、风、空、识界故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发无明故，应引发般若波罗蜜多；不为引发行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老

死愁叹苦忧恼故、应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发无明故，应引发般若波罗蜜多？不为引发行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以无明无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发无明故，应引发般若波罗蜜多；以行乃至老死愁叹苦忧恼无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发行乃至老死愁叹苦忧恼故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发布施波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多；不为引发净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发布施波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多？不为引发净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以布施波罗蜜多无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发布施波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多；以净戒乃至般若波罗蜜多无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发净戒乃至般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发内空故，应引发般若波罗蜜多；不为引发外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发内空故，应引发般若波罗蜜多？不为引发外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以内空无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发内空故，应引发般若波罗蜜多；以外空乃至无性自性空无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发外空乃至无性自性空故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发真如故，应引发般若波罗蜜多；不为引发法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发真如故，应引发般若波罗蜜

多？不为引发法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以真如无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发真如故，应引发般若波罗蜜多；以法界乃至不思議界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发法界乃至不思議界故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发苦圣諦故，应引发般若波罗蜜多；不为引发集、灭、道圣諦故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发苦圣諦故，应引发般若波罗蜜多？不为引发集、灭、道圣諦故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以苦圣諦无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发苦圣諦故，应引发般若波罗蜜多；以集、灭、道圣諦无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发集、灭、道圣諦故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发四静慮故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四无量、四无色定故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发四静慮故，应引发般若波罗蜜多？不为引发四无量、四无色定故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以四静慮无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四静慮故，应引发般若波罗蜜多；以四无量、四无色定无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四无量、四无色定故，应引发般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第一百七十三

初分赞般若品第三十二之二

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发八解脱故，应引发般若波罗蜜多；不为引发八胜处、九次第定、十遍处故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发八解脱故，应引发般若波罗蜜多？不为引发八胜处、九次第定、十遍处故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以八解脱无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发八解脱故，应引发般若波罗蜜多；以八胜处、九次第定、十遍处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发八胜处、九次第定、十遍

处故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发四念住故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发四念住故，应引发般若波罗蜜多？不为引发四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以四念住无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四念住故，应引发般若波罗蜜多；以四正断乃至八圣道支无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四正断乃至八圣道支故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发空解脱门故，应引发般若波罗蜜多；不为引发无相、无愿解脱门故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发空解脱门故，应引发般若波罗蜜多？不为引发无相、无愿解脱门故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以空解脱门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发空解脱门故，应引发般若波罗蜜多；以无相、无愿解脱门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发无相、无愿解脱门故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发五眼故，应引发般若波罗蜜多；不为引发六神通故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发五眼故，应引发般若波罗蜜多？不为引发六神通故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以五眼无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发五眼故，应引发般若波罗蜜多；以六神通无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发六神通故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发佛十力故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发佛十力故，应引发般若波罗蜜多？不为引发四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以佛十力无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发佛十力故，应引发般若波罗蜜多；以四无所畏乃至十八不共法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四无所畏乃至十八不共法故，应引发般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发无忘失法故，应引发般若波罗蜜多；不为引发恒住舍性故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发无忘失法故，应引发般若波罗蜜多？不为引发恒住舍性故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以无忘失法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发无忘失法故，应引发般若波罗蜜多；以恒住舍性无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发恒住舍性故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多；不为引发道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多？不为引发道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以一切智无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多；以道相智、一切相智无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发一切陀罗尼门故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一切三摩地门故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发一切陀罗尼门故，应引发般若波罗蜜多？不为引发一切三摩地门故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以一切陀罗尼门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切陀罗尼门故，应引发般若波罗蜜多；以一切三摩地门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切三摩地门故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发预流果故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一来、不还、阿罗汉果故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发预流果故，应引发般若波罗蜜多？不为引发一来、不还、阿罗汉果故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以预流果无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发预流果故，应引发般若波罗蜜多；以一来、不还、阿罗汉果无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一来、不还、阿罗汉果故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发独觉菩提故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发独觉菩提故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以独觉菩提无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发独觉菩提故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发一切菩萨摩訶萨行故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发一切菩萨摩訶萨行故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以一切菩萨摩訶萨行无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切菩萨摩訶萨行故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发诸佛无上正等菩提故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发诸佛无上正等菩提故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以诸佛无上正等菩提无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发诸佛无上正等菩提故，应引发般若波罗蜜多。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多？”

“舍利子，以一切法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多与何法合？”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多，不与一切法合，以不合故得名般若波罗蜜多。”

“世尊，如是般若波罗蜜多不与何等一切法合？”

“舍利子，如是般若波罗蜜多，不与善法合，不与非善法合；不与有罪法合，不与无罪法合；不与有漏法合，不与无漏法合；不与有为法合，不与无为法合，不与杂染法合，不与清净法合；不与染污法合，不与不染污法合；不与世间法合，不与出世间法合；不与生死法合，不与涅槃法合。何以故？舍利子，如是般若波罗蜜多于一切法无所得故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多岂亦不合一切智智？”

佛言：“憍尸迦，如是，如是，此般若波罗蜜多亦不合一切智

智，由此于彼不可得故。”

“世尊，云何般若波罗蜜多于一切智智无合亦无得？”

“憍尸迦，非般若波罗蜜多于一切智智如名如相，如其所作，有合有得。”

“世尊，云何般若波罗蜜多于一切智智亦有合有得？”

“憍尸迦，般若波罗蜜多于一切智智如名相等，无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得而无合得。”

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多于一切法亦如名相等，无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得而无合得。”

时，天帝释复白佛言：“希有，世尊！如是般若波罗蜜多为一切法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，而现在前，虽有合有得，然无合无得。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：‘般若波罗蜜多与一切法合，般若波罗蜜多不与一切法合。’是菩萨摩訶萨俱舍弃般若波罗蜜多，俱远离般若波罗蜜多。”

佛言：“善现，复有因缘，诸菩萨摩訶萨舍弃般若波罗蜜多、远离般若波罗蜜多，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，无所有、非真实、不坚固、不自在。’是菩萨摩訶萨俱舍弃般若波罗蜜多，俱远离般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，为不信何法？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观色不可得，观受、想、行、识不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观眼处不可得，观耳、鼻、舌、身、意处不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色处，不信声、香、味、触、法处。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色处，不信

声、香、味、触、法处？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观色处不可得，观声、香、味、触、法处不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色处，不信声、香、味、触、法处。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼界，不信色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼界，不信色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观眼界不可得，观色界乃至眼触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼界，不信色界乃至眼触为缘所生诸受。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信耳界，不信声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信耳界，不信声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观耳界不可得，观声界乃至耳触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信耳界，不信声界乃至耳触为缘所生诸受。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信鼻界，不信香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信鼻界，不信香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观鼻界不可得，观香界乃至鼻触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信鼻界，不信香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信舌界，不信味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信舌界，不信味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观舌界不可得，观味界乃至舌触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信舌界，不信味界乃至舌触为缘所生诸受。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信身界，不信触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信身界，不信触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观身界不可得，观触界乃至身触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信身界，不信触界乃至身触为缘所生诸受。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信意界，

不信法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信意界，不信法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受？”

“善现，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，观意界不可得，观法界乃至意触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信意界，不信法界乃至意触为缘所生诸受。”

“复次，善现，若菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信地界，不信水、火、风、空、识界。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信地界，不信水、火、风、空、识界？”

“善现，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，观地界不可得，观水、火、风、空、识界不可得，是故菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信地界，不信水、火、风、空、识界。”

“复次，善现，若菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信无明，不信行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信无明，不信行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？”

“善现，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，观无明不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼不可得，是故菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信无明，不信行乃至老死愁叹苦忧恼。”

“复次，善现，若菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，观布施波罗蜜多不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，是故菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

“复次，善现，若菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信内空，不信外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信内空，不信外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“善现，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，观内空不可得，观外空乃至无性自性空不可得，是故菩萨摩诃萨信般若波罗蜜多时，则不信

内空，不信外空乃至无性自性空。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信真如，不信法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信真如，不信法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观真如不可得，观法界乃至不思議界不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信真如，不信法界乃至不思議界。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信苦圣谛，不信集、灭、道圣谛。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信苦圣谛，不信集、灭、道圣谛？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观苦圣谛不可得，观集、灭、道圣谛不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信苦圣谛，不信集、灭、道圣谛。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四静虑，不信四无量、四无色定。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四静虑，不信四无量、四无色定？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观四静虑不可得，观四无量、四无色定不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四静虑，不信四无量、四无色定。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信八解脱，不信八胜处、九次第定、十遍处。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信八解脱，不信八胜处、九次第定、十遍处？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观八解脱不可得，观八胜处、九次第定、十遍处不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信八解脱，不信八胜处、九次第定、十遍处。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四念住，不信四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四念住，不信四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观四念住不可得，观四正断乃至八圣道支不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四念住，不信四正断乃至八圣道支。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信空解脱门，不信无相、无愿解脱门。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信空解脱门，不信无相、无愿解脱门？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观空解脱门不可得，观无相、无愿解脱门不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信空解脱门，不信无相、无愿解脱门。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信五眼，不信六神通。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信五眼，不信六神通？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观五眼不可得，观六神通不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信五眼，不信六神通。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信佛十力，不信四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信佛十力，不信四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观佛十力不可得，观四无所畏乃至十八佛不共法不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信佛十力，不信四无所畏乃至十八佛不共法。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无忘失法，不信恒住舍性。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无忘失法，不信恒住舍性？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观无忘失法不可得，观恒住舍性不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无忘失法，不信恒住舍性。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切智，不信道相智、一切相智。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切智，不信道相智、一切相智？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观一切智不可得，观道相智、一切相智不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切智，不信道相智、一切相智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切陀罗尼门，不信一切三摩地门。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切陀罗尼门，不信一切三摩地门？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观一切陀罗尼门不可

得，观一切三摩地门不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切陀罗尼门，不信一切三摩地门。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观预流果不可得，观一来、不还、阿罗汉果不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信独觉菩提。

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信独觉菩提？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观独觉菩提不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信独觉菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切菩萨摩訶萨行。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切菩萨摩訶萨行？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观一切菩萨摩訶萨行不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切菩萨摩訶萨行。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信诸佛无上正等菩提。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信诸佛无上正等菩提？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观诸佛无上正等菩提不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信诸佛无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切法。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切法？”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观一切法不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切法。”

具寿善现复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。”

佛言：“善现，汝缘何意说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多？”

善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小；于色不作集不作散，于

受、想、行、识亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭；于色不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于眼处不作大不作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作大不作小；于眼处不作集不作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作集不作散；于眼处不作有量不作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有量不作无量；于眼处不作广不作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作广不作狭；于眼处不作有力不作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于色处不作大不作小，于声、香、味、触、法处亦不作大不作小；于色处不作集不作散，于声、香、味、触、法处亦不作集不作散；于色处不作有量不作无量，于声、香、味、触、法处亦不作有量不作无量；于色处不作广不作狭，于声、香、味、触、法处亦不作广不作狭；于色处不作有力不作无力，于声、香、味、触、法处亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十四

初分赞般若品第三十二之三

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于耳界不作大不作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不作大不作小；于耳界不作集不作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作集不作散；于耳界不作有量不作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于耳界不作广不作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于耳界不作有力不作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于鼻界不作大不作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不作大不作小；于鼻界不作集不作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作集不作散；于鼻界不作有量不作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于鼻界不作广不作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于鼻界不作有力不作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于舌界不作大不作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不作大不作小；于舌界不作集不作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作集不作散；于舌界不作有量不作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于舌界不作广不作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于舌界不作有力不作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于身界不作大不作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不作大不作小；于身界不作集不作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作集不作散；于身界不作有量不作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于身界不作广不作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于身界不作有力不作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于意界不作大不作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不作大不作小；于意界不作集不作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作集不作散；于意界不作有量不作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于意界不作广不作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于意界不作有力不作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于地界不作大不作小，于水、火、风、空、识界亦不作大不作小；于地界不作集不作散，于水、火、风、空、识界亦不作集不作散；于地界不作有量不作无量，于水、火、风、空、识界亦不作有量不作无量；于地界不作广不作狭，于水、火、风、空、识界亦不作广不作狭；于地界不作有力不作无力，于水、火、风、空、识界亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于无明不作大不作

小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不作大不作小；于无明不作集不作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作集不作散；于无明不作有量不作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有量不作无量；于无明不作广不作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作广不作狭；于无明不作有力不作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不作大不作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不作大不作小；于布施波罗蜜多不作集不作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作集不作散；于布施波罗蜜多不作有量不作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有量不作无量；于布施波罗蜜多不作广不作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作广不作狭；于布施波罗蜜多不作有力不作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于内空不作大不作小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不作大不作小；于内空不作集不作散，于外空乃至无性自性空亦不作集不作散；于内空不作有量不作无量，于外空乃至无性自性空亦不作有量不作无量；于内空不作广不作狭，于外空乃至无性自性空亦不作广不作狭；于内空不作有力不作无力，于外空乃至无性自性空亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于真如不作大不作小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不作大不作小；于真如不作集不作散，于法界乃至不思議界亦不作集不作散；于真如不作有量不作无量，于法界乃至不思議界亦不作有量不作无量；于真如不作广不作狭，于法界乃至不思議界亦不作广不作狭；于真如不作有力不作无力，于法界乃至不思議界亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于苦圣谛不作大不作小，于集、灭、道圣谛亦不作大不作小；于苦圣谛不作集不作散，于集、灭、道圣谛亦不作集不作散；于苦圣谛不作有量不作无量，于集、灭、道圣谛亦不作有量不作无量；于苦圣谛不作广不作狭，于集、灭、道圣谛亦不作广不作狭；于苦圣谛不作有力不作无力，于集、灭、道圣谛亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于四静虑不作大不作

小，于四无量、四无色定亦不作大不作小；于四静虑不作集不作散，于四无量、四无色定亦不作集不作散；于四静虑不作有量不作无量，于四无量、四无色定亦不作有量不作无量；于四静虑不作广不作狭，于四无量、四无色定亦不作广不作狭；于四静虑不作有力不作无力，于四无量、四无色定亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于八解脱不作大不作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作大不作小；于八解脱不作集不作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作集不作散；于八解脱不作有量不作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有量不作无量；于八解脱不作广不作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作广不作狭；于八解脱不作有力不作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于四念住不作大不作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不作大不作小；于四念住不作集不作散，于四正断乃至八圣道支亦不作集不作散；于四念住不作有量不作无量，于四正断乃至八圣道支亦不作有量不作无量；于四念住不作广不作狭，于四正断乃至八圣道支亦不作广不作狭；于四念住不作有力不作无力，于四正断乃至八圣道支亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于空解脱门不作大不作小，于无相、无愿解脱门亦不作大不作小；于空解脱门不作集不作散，于无相、无愿解脱门亦不作集不作散；于空解脱门不作有量不作无量，于无相、无愿解脱门亦不作有量不作无量；于空解脱门不作广不作狭，于无相、无愿解脱门亦不作广不作狭；于空解脱门不作有力不作无力，于无相、无愿解脱门亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于五眼不作大不作小，于六神通亦不作大不作小；于五眼不作集不作散，于六神通亦不作集不作散；于五眼不作有量不作无量，于六神通亦不作有量不作无量；于五眼不作广不作狭，于六神通亦不作广不作狭；于五眼不作有力不作无力，于六神通亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于佛十力不作大不作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不作大不作小；于佛十力不作集不作散，于四无所畏乃至十八不共法亦不作集不作散；于佛十力不作有量不作无量，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有量不作无量；于佛十力不作广不作狭，于四

无所畏乃至十八不共法亦不作广不作狭；于佛十力不作有力不作无力，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于无忘失法不作大不作小，于恒住舍性亦不作大不作小；于无忘失法不作集不作散，于恒住舍性亦不作集不作散；于无忘失法不作有量不作无量，于恒住舍性亦不作有量不作无量；于无忘失法不作广不作狭，于恒住舍性亦不作广不作狭；于无忘失法不作有力不作无力，于恒住舍性亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于一切智不作大不作小，于道相智、一切相智亦不作大不作小；于一切智不作集不作散，于道相智、一切相智亦不作集不作散；于一切智不作有量不作无量，于道相智、一切相智亦不作有量不作无量；于一切智不作广不作狭，于道相智、一切相智亦不作广不作狭；于一切智不作有力不作无力，于道相智、一切相智亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不作大不作小，于一切三摩地门亦不作大不作小；于一切陀罗尼门不作集不作散，于一切三摩地门亦不作集不作散；于一切陀罗尼门不作有量不作无量，于一切三摩地门亦不作有量不作无量；于一切陀罗尼门不作广不作狭，于一切三摩地门亦不作广不作狭；于一切陀罗尼门不作有力不作无力，于一切三摩地门亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于预流不作大不作小，于一来、不还、阿罗汉亦不作大不作小；于预流不作集不作散，于一来、不还、阿罗汉亦不作集不作散；于预流不作有量不作无量，于一来、不还、阿罗汉亦不作有量不作无量；于预流不作广不作狭，于一来、不还、阿罗汉亦不作广不作狭；于预流不作有力不作无力，于一来、不还、阿罗汉亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于预流向预流果不作大不作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不作大不作小；于预流向预流果不作集不作散，于一来向乃至阿罗汉果亦不作集不作散；于预流向预流果不作有量不作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有量不作无量；于预流向预流果不作广不作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦不作广不作狭；于预流向预流果不作有力不作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于独觉不作大不作

小，于独觉菩提亦不作大不作小；于独觉不作集不作散，于独觉菩提亦不作集不作散；于独觉不作有量不作无量，于独觉菩提亦不作有量不作无量；于独觉不作广不作狭，于独觉菩提亦不作广不作狭；于独觉不作有力不作无力，于独觉菩提亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨不作大不作小，于菩萨摩訶萨行亦不作大不作小；于菩萨摩訶萨不作集不作散，于菩萨摩訶萨行亦不作集不作散；于菩萨摩訶萨不作有量不作无量，于菩萨摩訶萨行亦不作有量不作无量；于菩萨摩訶萨不作广不作狭，于菩萨摩訶萨行亦不作广不作狭；于菩萨摩訶萨不作有力不作无力，于菩萨摩訶萨行亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉不作大不作小，于佛无上正等菩提亦不作大不作小；于诸如来、应、正等觉不作集不作散，于佛无上正等菩提亦不作集不作散；于诸如来、应、正等觉不作有量不作无量，于佛无上正等菩提亦不作有量不作无量；于诸如来、应、正等觉不作广不作狭，于佛无上正等菩提亦不作广不作狭；于诸如来、应、正等觉不作有力不作无力，于佛无上正等菩提亦不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小；于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭；于色不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处不作大不作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作大不作小；于眼处不作集不作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作集不作散；于眼处不作有量不作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有量不作无量；于眼处不作广不作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作广不作狭；于眼处不作有力不作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处不作大不作小，于声、香、味、触、法处亦不作大不作小；于色处不作集不作散，于声、香、味、触、法处亦不作集不作散；于色处不作有量不作无量，于声、香、味、触、法处亦不作有量不作无量；于色处不作广不作狭，于声、香、味、触、法处亦不作广不作狭；于色处不作有力不作无力，于声、香、味、触、法处亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界不作大不作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不作大不作小；于耳界不作集不作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作集不作散；于耳界不作有量不作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于耳界不作广不作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于耳界不作有力不作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界不作大不作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不作大不作小；于鼻界不作集不作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作集不作散；于鼻界不作有量不作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于鼻界不作广不作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于鼻界不作有力不作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界不作大不作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不作大不作小；于舌界不作集不作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作集不作散；于舌界不作有量不作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦

不作有量不作无量；于舌界不作广不作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于舌界不作有力不作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界不作大不作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不作大不作小；于身界不作集不作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作集不作散；于身界不作有量不作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于身界不作广不作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于身界不作有力不作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界不作大不作小，于水、火、风、空、识界亦不作大不作小；于地界不作集不作散，于水、火、风、空、识界亦不作集不作散；于地界不作有量不作无量，于水、火、风、空、识界亦不作有量不作无量；于地界不作广不作狭，于水、火、风、空、识界亦不作广不作狭；于地界不作有力不作无力，于水、火、风、空、识界亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明不作大不作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不作大不作小；于无明不作集不作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作集不作散；于无明不作有量不作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有量不作无量；于无明不作广不作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作广不作狭；于无明不作有力不作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安

忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不作大不作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不作大不作小；于布施波罗蜜多不作集不作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作集不作散；于布施波罗蜜多不作有量不作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有量不作无量；于布施波罗蜜多不作广不作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作广不作狭；于布施波罗蜜多不作有力不作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十五

初分赞般若品第三十二之四

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空不作大不作小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不作大不作小；于内空不作集不作散，于外空乃至无性自性空亦不作集不作散；于内空不作有量不作无量，于外空乃至无性自性空亦不作有量不作无量；于内空不作广不作狭，于外空乃至无性自性空亦不作广不作狭；于内空不作有力不作无力，于外空乃至无性自性空亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如不作大不作小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不作大不作小；于真如不作集不作散，于法界乃至不思議界亦不作集不作散；于真如不作有量不作无量，于法界乃至不思議界亦不作有量不作无量；于真如不作广不作狭，于法界乃至不思議界亦不作广不作狭；于真如不作有力不作无力，于法界乃至不思議界亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛不作大不作小，于集、灭、道圣谛亦不作大不作小；于苦圣谛不作集不作散，于集、灭、道圣谛亦不作集不作散；于苦圣谛不作有量不作无量，于集、灭、道圣谛亦不作有量不作无量；于苦圣谛不作广不作狭，于集、灭、道圣谛亦不作广不作狭；于苦圣谛不作有力不作无力，于集、灭、道圣谛亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑不作大不作小，于四无量、四无色定亦不作大不作小；于四静虑不作集不作散，于四无量、四无色定亦不作集不作散；于四静虑不作有量不作无量，于四无量、四无色定亦不作有量不作无量；于四静虑不作广不作狭，于四无量、四无色定亦不作广不作狭；于四静虑不作有力不作无力，于四无量、四无色定亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱不作大不作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作大不作小；于八解脱不作集不作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作集不作散；于八解脱不作有量不作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有量不作无量；于八解脱不作广不作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作广不作狭；于八解脱不作有力不作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住不作大不作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不作大不作小；于四念住不作集不作散，于四正断乃至八圣道支亦不作集不作散；于四念住不作有量不作无量，于四正断乃至八圣道支亦不作有量不作无量；于四念住不作广不作狭，于四正断乃至八圣道支亦不作广不作狭；于四念住不作有力不作无力，于四正断乃至八圣道支亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门不作大不作小，于无相、无愿解脱门亦不作大不作小；于空解脱门不作集不作散，于无相、无愿解脱门亦不作集不作散；于空解脱门不作有量不作无量，于无相、无愿解脱门亦不作有量不作无量；于空解脱门不作广不作狭，于无相、无愿解脱门亦不作广不作狭；于空解脱门不作有力不作无力，于无相、无愿解脱门亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼不作大不作小，于六神通亦不作大不作小；于五眼不作集不作散，于六神通亦不作集不作散；于五眼不作有量不作无量，于六神通亦不作有量不作无量；于五眼不作广不作狭，于六神通亦不作广不作狭；于五眼不作有力不作无力，于六神通亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨

摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力不作大不作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不作大不作小；于佛十力不作集不作散，于四无所畏乃至十八不共法亦不作集不作散；于佛十力不作有量不作无量，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有量不作无量；于佛十力不作广不作狭，于四无所畏乃至十八不共法亦不作广不作狭；于佛十力不作有力不作无力，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法不作大不作小，于恒住舍性亦不作大不作小；于无忘失法不作集不作散，于恒住舍性亦不作集不作散；于无忘失法不作有量不作无量，于恒住舍性亦不作有量不作无量；于无忘失法不作广不作狭，于恒住舍性亦不作广不作狭；于无忘失法不作有力不作无力，于恒住舍性亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智不作大不作小，于道相智、一切相智亦不作大不作小；于一切智不作集不作散，于道相智、一切相智亦不作集不作散；于一切智不作有量不作无量，于道相智、一切相智亦不作有量不作无量；于一切智不作广不作狭，于道相智、一切相智亦不作广不作狭；于一切智不作有力不作无力，于道相智、一切相智亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不作大不作小，于一切三摩地门亦不作大不作小；于一切陀罗尼门不作集不作散，于一切三摩地门亦不作集不作散；于一切陀罗尼门不作有量不作无量，于一切三摩地门亦不作有量不作无量；于一切陀罗尼门不作广不作狭，于一切三摩地门亦不作广不作狭；于一切陀罗尼门不作有力不作无力，于一切三摩地门亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流不作大不作小，于一来、不还、阿罗汉亦不作大不作小；于预流不作集不作散，于一来、不还、阿罗汉亦不作集不作散；于预流不作有量不作无量，于一来、不还、阿罗汉亦不作有量不作无量；于预流不作广不作狭，于一来、不还、阿罗汉亦不作广不作狭；于预流不作有力不

作无力，于一来、不还、阿罗汉亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果不作大不作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不作大不作小；于预流向预流果不作集不作散，于一来向乃至阿罗汉果亦不作集不作散；于预流向预流果不作有量不作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有量不作无量；于预流向预流果不作广不作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦不作广不作狭；于预流向预流果不作有力不作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉不作大不作小，于独觉菩提亦不作大不作小；于独觉不作集不作散，于独觉菩提亦不作集不作散；于独觉不作有量不作无量，于独觉菩提亦不作有量不作无量；于独觉不作广不作狭，于独觉菩提亦不作广不作狭；于独觉不作有力不作无力，于独觉菩提亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨不作大不作小，于菩萨摩訶萨行亦不作大不作小；于菩萨摩訶萨不作集不作散，于菩萨摩訶萨行亦不作集不作散；于菩萨摩訶萨不作有量不作无量，于菩萨摩訶萨行亦不作有量不作无量；于菩萨摩訶萨不作广不作狭，于菩萨摩訶萨行亦不作广不作狭；于菩萨摩訶萨不作有力不作无力，于菩萨摩訶萨行亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉不作大不作小，于佛无上正等菩提亦不作大不作小；于诸如来、应、正等觉不作集不作散，于佛无上正等菩提亦不作集不作散；于诸如来、应、正等觉不作有量不作无量，于佛无上正等菩提亦不作有量不作无量；于诸如来、应、正等觉不作广不作狭，于佛无上正等菩提亦不作广不作狭；于诸如来、应、正等觉不作有力不作无力，于佛无上正等菩提亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色作大作小，于受、想、行、识亦作大作小；于色作集作散，于受、想、行、识亦作集作散；于色作有量作无量，于受、想、行、识亦作有量作无量；于色作广作狭，于受、想、行、识亦作广作狭；于色作有力作无力，于受、想、行、识亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处作大作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦作大作小；于眼处作集作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦作集作散；于眼处作有量作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有量作无量；于眼处作广作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦作广作狭；于眼处作有力作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处作大作小，于声、香、味、触、法处亦作大作小；于色处作集作散，于声、香、味、触、法处亦作集作散；于色处作有量作无量，于声、香、味、触、法处亦作有量作无量；于色处作广作狭，于声、香、味、触、法处亦作广作狭；于色处作有力作无力，于声、香、味、触、法处亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界作大作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦作大作小；于眼界作集作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作集作散；于眼界作有量作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有量作无量；于眼界作广作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作广作狭；于眼界作有力作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界作大作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦作大作小；于耳界作集作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作集作散；于耳界作有量作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有量作无量；于耳界作广作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作广作狭；于耳界作有力作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安

忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界作大作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦作大作小；于鼻界作集作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作集作散；于鼻界作有量作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有量作无量；于鼻界作广作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作广作狭；于鼻界作有力作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界作大作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦作大作小；于舌界作集作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作集作散；于舌界作有量作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有量作无量；于舌界作广作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作广作狭；于舌界作有力作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界作大作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦作大作小；于身界作集作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作集作散；于身界作有量作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有量作无量；于身界作广作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作广作狭；于身界作有力作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于意界作大作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦作大作小；于意界作集作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作集作散；于意界作有量作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有量作无量；于意界作广作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作广作狭；于意界作有力作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界作大作小，于水、火、风、空、识界亦作大作小；于地界作集作散，于水、火、风、空、识界亦作集作散；于地界作有量作无量，于水、火、风、空、识界亦作有量作无量；于地界作广作狭，于水、火、风、空、识界亦作广作狭；于地界作有力作无力，于水、火、风、空、识界亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安

忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明作大作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦作大作小；于无明作集作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作集作散；于无明作有量作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有量作无量；于无明作广作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作广作狭；于无明作有力作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多作大作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦作大作小；于布施波罗蜜多作集作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作集作散；于布施波罗蜜多作有量作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有量作无量；于布施波罗蜜多作广作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作广作狭；于布施波罗蜜多作有力作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空作大作小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦作大作小；于内空作集作散，于外空乃至无性自性空亦作集作散；于内空作有量作无量，于外空乃至无性自性空亦作有量作无量；于内空作广作狭，于外空乃至无性自性空亦作广作狭；于内空作有力作无力，于外空乃至无性自性空亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如作大作小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦作大作小；于真如作集作散，于法界乃至不思議界亦作集作散；于真如作有量作无量，于法界乃至不思議界亦作有量作无量；于真如作广作狭，于法界乃至不思議界亦作广作狭；于真如作有力作无力，于法界乃至不思議界亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛作大作小，于集、灭、道圣谛亦作大作小；于苦圣谛作集作散，于集、灭、道圣谛亦作集作散；于苦圣谛作有量作无量，于集、灭、道圣谛亦作有量作无量；于苦圣谛作广作狭，于集、灭、道圣谛亦作广作狭；于苦圣谛作有力作无力，于集、灭、道圣谛亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑作大作小，于四无量、四无色定亦作大作小；于四静虑作集作散，于四无量、四无色定亦作集作散；于四静虑作有量作无量，于四无量、四无色定亦作有量作无量；于四静虑作广作狭，于四无量、四无色定亦作广作狭；于四静虑作有力作无力，于四无量、四无色定亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱作大作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦作大作小；于八解脱作集作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦作集作散；于八解脱作有量作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有量作无量；于八解脱作广作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦作广作狭；于八解脱作有力作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住作大作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦作大作小；于四念住作集作散，于四正断乃至八圣道支亦作集作散；于四念住作有量作无量，于四正断乃至八圣道支亦作有量作无量；于四念住作广作狭，于四正断乃至八圣道支亦作广作狭；于四念住作有力作无力，于四正断乃至八圣道支亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门作大作小，于无相、无愿解脱门亦作大作小；于空解脱门作集作散，于无相、无愿解脱门亦作集作散；于空解脱门作有量作无量，于无相、无愿解脱门亦作有量作无量；于空解脱门作广作狭，于无相、无愿解脱门亦作广作狭；于空解脱门作有力作无力，于无相、无愿解脱门亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼作大作小，于六神通亦作大作小；于五眼作集作散，于六神通亦作集作散；于五眼作有量作无量，于六神通亦作有量作无量；于五眼作广作狭，于六神通亦作广作狭；于五眼作有力作无力，于六神通亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力作大作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八

佛不共法亦作大作小；于佛十力作集作散，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作集作散；于佛十力作有量作无量，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作有量作无量；于佛十力作广作狭，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作广作狭；于佛十力作有力作无力，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法作大作小，于恒住舍性亦作大作小；于无忘失法作集作散，于恒住舍性亦作集作散；于无忘失法作有量作无量，于恒住舍性亦作有量作无量；于无忘失法作广作狭，于恒住舍性亦作广作狭；于无忘失法作有力作无力，于恒住舍性亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十六

初分赞般若品第三十二之五

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智作大作小，于道相智、一切相智亦作大作小；于一切智作集作散，于道相智、一切相智亦作集作散；于一切智作有量作无量，于道相智、一切相智亦作有量作无量；于一切智作广作狭，于道相智、一切相智亦作广作狭；于一切智作有力作无力，于道相智、一切相智亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门作大作小，于一切三摩地门亦作大作小；于一切陀罗尼门作集作散，于一切三摩地门亦作集作散；于一切陀罗尼门作有量作无量，于一切三摩地门亦作有量作无量；于一切陀罗尼门作广作狭，于一切三摩地门亦作广作狭；于一切陀罗尼门作有力作无力，于一切三摩地门亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流作大作小，于一来、不还、阿罗汉亦作大作小；于预流作集作散，于一来、不还、阿罗汉亦作集作散；于预流作有量作无量，于一来、不还、阿罗汉亦作有量作无量；于预流作广作狭，于一来、不还、阿罗汉亦作广作狭；于预流作有力作无力，于一来、不还、阿罗汉亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果作大作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦作大作小；于预流向预流果作集作散，于一来向乃至阿罗汉果亦作集作散；于预流向预流果作有量作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦作有量作无量；于预流向预流果作广作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦作广作狭；于预流向预流果作有力作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉作大作小，于独觉菩提亦作大作小；于独觉作集作散，于独觉菩提亦作集作散；于独觉作有量作无量，于独觉菩提亦作有量作无量；于独觉作广作狭，于独觉菩提亦作广作狭；于独觉作有力作无力，于独觉菩提亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨作大作小，于菩萨摩訶萨行亦作大作小；于菩萨摩訶萨作集作散，于菩萨摩訶萨行亦作集作散；于菩萨摩訶萨作有量作无量，于菩萨摩訶萨行亦作有量作无量；于菩萨摩訶萨作广作狭，于菩萨摩訶萨行亦作广作狭；于菩萨摩訶萨作有力作无力，于菩萨摩訶萨行亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉作大作小，于佛无上正等菩提亦作大作小；于诸如来、应、正等觉作集作散，于佛无上正等菩提亦作集作散；于诸如来、应、正等觉作有量作无量，于佛无上正等菩提亦作有量作无量；于诸如来、应、正等觉作广作狭，于佛无上正等菩提亦作广作狭；于诸如来、应、正等觉作有力作无力，于佛无上正等菩提亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小；于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭；于色

不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处不作大不作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作大不作小；于眼处不作集不作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作集不作散；于眼处不作有量不作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有量不作无量；于眼处不作广不作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作广不作狭；于眼处不作有力不作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处不作大不作小，于声、香、味、触、法处亦不作大不作小；于色处不作集不作散，于声、香、味、触、法处亦不作集不作散；于色处不作有量不作无量，于声、香、味、触、法处亦不作有量不作无量；于色处不作广不作狭，于声、香、味、触、法处亦不作广不作狭；于色处不作有力不作无力，于声、香、味、触、法处亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界不作大不作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不作大不作小；于耳界不作集不作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作集不作散；于耳界不作有量不作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于耳界不作广不作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于耳界不作有力不作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界不作大不作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不作大不作小；于鼻界不作集不作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作

集不作散；于鼻界不作有量不作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于鼻界不作广不作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于鼻界不作有力不作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界不作大不作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不作大不作小；于舌界不作集不作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作集不作散；于舌界不作有量不作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于舌界不作广不作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于舌界不作有力不作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界不作大不作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不作大不作小；于身界不作集不作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作集不作散；于身界不作有量不作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于身界不作广不作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于身界不作有力不作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界不作大不作小，于水、火、风、空、识界亦不作大不作小；于地界不作集不作散，于水、火、风、空、识界亦不作集不作散；于地界不作有量不作无量，于水、火、风、空、识界亦不作有量不作无量；于地界不作广不作狭，于水、火、风、空、识界亦不作广不作狭；于地界不作有力不作无力，于水、火、风、空、识界亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明不作大不作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不作大不作小；于无明不作集不作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作集不作散；于无明不作有量不作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有量不作无量；于无明不作广不作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作广不作狭；于无明不作有力不作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不作大不作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不作大不作小；于布施波罗蜜多不作集不作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作集不作散；于布施波罗蜜多不作有量不作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有量不作无量；于布施波罗蜜多不作广不作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作广不作狭；于布施波罗蜜多不作有力不作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空不作大不作小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不作大不作小；于内空不作集不作散，于外空乃至无性自性空亦不作集不作散；于内空不作有量不作无量，于外空乃至无性自性空亦不作有量不作无量；于内空不作广不作狭，于外空乃至无性自性空亦不作广不作狭；于内空不作有力不作无力，于外空乃至无性自性空亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如不作大不作小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不作大不作小；于真如不作集不作散，于法界乃至不思議界亦不作集不作散；于真如不作有量不作无量，于法界乃至不思議界亦不作有量不作无量；于真如不作广不作狭，于法界乃至不思議界亦不作广不作狭；于真如不作有力不作无力，于法界乃至不思議界亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛不作大不作小，于集、灭、道圣谛亦不作大不作小；于苦圣谛不作

集不作散，于集、灭、道圣谛亦不作集不作散；于苦圣谛不作有量不作无量，于集、灭、道圣谛亦不作有量不作无量；于苦圣谛不作广不作狭，于集、灭、道圣谛亦不作广不作狭；于苦圣谛不作有力不作无力，于集、灭、道圣谛亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑不作大不作小，于四无量、四无色定亦不作大不作小；于四静虑不作集不作散，于四无量、四无色定亦不作集不作散；于四静虑不作有量不作无量，于四无量、四无色定亦不作有量不作无量；于四静虑不作广不作狭，于四无量、四无色定亦不作广不作狭；于四静虑不作有力不作无力，于四无量、四无色定亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱不作大不作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作大不作小；于八解脱不作集不作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作集不作散；于八解脱不作有量不作无量、于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有量不作无量；于八解脱不作广不作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作广不作狭；于八解脱不作有力不作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住不作大不作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不作大不作小；于四念住不作集不作散，于四正断乃至八圣道支亦不作集不作散；于四念住不作有量不作无量，于四正断乃至八圣道支亦不作有量不作无量；于四念住不作广不作狭，于四正断乃至八圣道支亦不作广不作狭；于四念住不作有力不作无力，于四正断乃至八圣道支亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门不作大不作小，于无相、无愿解脱门亦不作大不作小；于空解脱门不作集不作散，于无相、无愿解脱门亦不作集不作散；于空解脱门不作有量不作无量，于无相、无愿解脱门亦不作有量不作无量；于空解脱门不作广不作狭，于无相、无愿解脱门亦不作广不作狭；于空解脱门不作有力不作无力，于无相、无愿解脱门亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、

安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼不作大不作小，于六神通亦不作大不作小；于五眼不作集不作散，于六神通亦不作集不作散；于五眼不作有量不作无量，于六神通亦不作有量不作无量；于五眼不作广不作狭，于六神通亦不作广不作狭；于五眼不作有力不作无力，于六神通亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力不作大不作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不作大不作小；于佛十力不作集不作散，于四无所畏乃至十八不共法亦不作集不作散；于佛十力不作有量不作无量，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有量不作无量；于佛十力不作广不作狭，于四无所畏乃至十八不共法亦不作广不作狭；于佛十力不作有力不作无力，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法不作大不作小，于恒住舍性亦不作大不作小；于无忘失法不作集不作散，于恒住舍性亦不作集不作散；于无忘失法不作有量不作无量，于恒住舍性亦不作有量不作无量；于无忘失法不作广不作狭，于恒住舍性亦不作广不作狭；于无忘失法不作有力不作无力，于恒住舍性亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智不作大不作小，于道相智、一切相智亦不作大不作小；于一切智不作集不作散，于道相智、一切相智亦不作集不作散；于一切智不作有量不作无量，于道相智、一切相智亦不作有量不作无量；于一切智不作广不作狭，于道相智、一切相智亦不作广不作狭；于一切智不作有力不作无力，于道相智、一切相智亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不作大不作小，于一切三摩地门亦不作大不作小；于一切陀罗尼门不作集不作散，于一切三摩地门亦不作集不作散；于一切陀罗尼门不作有量不作无量，于一切三摩地门亦不作有量不作无量；于一切陀罗尼门不作广不作狭，于一切三摩地门亦不作广不作狭；于一切陀罗尼门不作有力不作无力，于一切三摩地门亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、

安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流不作大不作小，于一来、不还、阿罗汉亦不作大不作小；于预流不作集不作散，于一来、不还、阿罗汉亦不作集不作散；于预流不作有量不作无量，于一来、不还、阿罗汉亦不作有量不作无量；于预流不作广不作狭，于一来、不还、阿罗汉亦不作广不作狭；于预流不作有力不作无力，于一来、不还、阿罗汉亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果不作大不作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不作大不作小；于预流向预流果不作集不作散，于一来向乃至阿罗汉果亦不作集不作散；于预流向预流果不作有量不作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有量不作无量；于预流向预流果不作广不作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦不作广不作狭；于预流向预流果不作有力不作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉不作大不作小，于独觉菩提亦不作大不作小；于独觉不作集不作散，于独觉菩提亦不作集不作散；于独觉不作有量不作无量，于独觉菩提亦不作有量不作无量；于独觉不作广不作狭，于独觉菩提亦不作广不作狭；于独觉不作有力不作无力，于独觉菩提亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨不作大不作小，于菩萨摩訶萨行亦不作大不作小；于菩萨摩訶萨不作集不作散，于菩萨摩訶萨行亦不作集不作散；于菩萨摩訶萨不作有量不作无量，于菩萨摩訶萨行亦不作有量不作无量；于菩萨摩訶萨不作广不作狭，于菩萨摩訶萨行亦不作广不作狭；于菩萨摩訶萨不作有力不作无力，于菩萨摩訶萨行亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉不作大不作小，于佛无上正等菩提亦不作大不作小；于诸如来、应、正等觉不作集不作散，于佛无上正等菩提亦不作集不作散；于诸如来、应、正等觉不作有量不作无量，于佛无上正等菩提亦不作有量不作无量；于诸如来、应、正等觉不作广不作狭，于佛无上正等菩提亦不作广不作狭；于诸如来、应、正等觉不作有力不作无力，于佛无上正等菩提亦不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十七

初分赞般若品第三十二之六

“世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色作大作小，于受、想、行、识亦作大作小；于色作集作散，于受、想、行、识亦作集作散；于色作有量作无量，于受、想、行、识亦作有量作无量；于色作广作狭，于受、想、行、识亦作广作狭；于色作有力作无力，于受、想、行、识亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处作大作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦作大作小；于眼处作集作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦作集作散；于眼处作有量作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有量作无量；于眼处作广作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦作广作狭；于眼处作有力作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处作大作小，于声、香、味、触、法处亦作大作小；于色处作集作散，于声、香、味、触、法处亦作集作散；于色处作有量作无量，于声、香、味、触、法处亦作有量作无量；于色处作广作狭，于声、香、味、触、法处亦作广作狭；于色处作有力作无力，于声、香、味、触、法处亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界作大作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦作大作小；于眼界作集作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作集作散；于眼界作有量作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有量作无量；于眼界作广作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作广作狭；于眼界作有力作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是

菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界作大作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦作大作小；于耳界作集作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作集作散；于耳界作有量作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有量作无量；于耳界作广作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作广作狭；于耳界作有力作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界作大作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦作大作小；于鼻界作集作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作集作散；于鼻界作有量作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有量作无量；于鼻界作广作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作广作狭；于鼻界作有力作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界作大作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦作大作小；于舌界作集作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作集作散；于舌界作有量作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有量作无量；于舌界作广作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作广作狭；于舌界作有力作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界作大作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦作大作小；于身界作集作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作集作散；于身界作有量作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有量作无量；于身界作广作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作广作狭；于身界作有力作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于意界作大作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦作大作小；于意界作集作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作集作散；于意界作有量作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有量作无量；于意界作广作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作广作狭；于意界作有力作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有力作无力。’世尊，是

菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界作大作小，于水、火、风、空、识界亦作大作小；于地界作集作散，于水、火、风、空、识界亦作集作散；于地界作有量作无量，于水、火、风、空、识界亦作有量作无量；于地界作广作狭，于水、火、风、空、识界亦作广作狭；于地界作有力作无力，于水、火、风、空、识界亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明作大作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦作大作小；于无明作集作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作集作散；于无明作有量作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有量作无量；于无明作广作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作广作狭；于无明作有力作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多作大作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦作大作小；于布施波罗蜜多作集作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作集作散；于布施波罗蜜多作有量作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有量作无量；于布施波罗蜜多作广作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作广作狭；于布施波罗蜜多作有力作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空作大作小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦作大作小；于内空作集作散，于外空乃至无性自性空亦作集作散；于内空作有量作无量，于外空乃至无性自性空亦作有量作无量；于内空作广作狭，于外空乃至无性自性空亦作广作狭；于内空作有力作无力，于外空乃至无性自性空亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如作大作小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦作大作小；于真如作集作散，于法界乃至不思議界亦作集作散、于真如作有量作无量，于法界

乃至不思議界亦作有量作无量；于真如作广作狭，于法界乃至不思議界亦作广作狭；于真如作有力作无力，于法界乃至不思議界亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛作大作小，于集、灭、道圣谛亦作大作小；于苦圣谛作集作散，于集、灭、道圣谛亦作集作散；于苦圣谛作有量作无量，于集、灭、道圣谛亦作有量作无量；于苦圣谛作广作狭，于集、灭、道圣谛亦作广作狭；于苦圣谛作有力作无力，于集、灭、道圣谛亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑作大作小，于四无量、四无色定亦作大作小；于四静虑作集作散，于四无量、四无色定亦作集作散；于四静虑作有量作无量，于四无量、四无色定亦作有量作无量；于四静虑作广作狭，于四无量、四无色定亦作广作狭；于四静虑作有力作无力，于四无量、四无色定亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱作大作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦作大作小；于八解脱作集作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦作集作散；于八解脱作有量作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有量作无量；于八解脱作广作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦作广作狭；于八解脱作有力作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住作大作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦作大作小；于四念住作集作散，于四正断乃至八圣道支亦作集作散；于四念住作有量作无量，于四正断乃至八圣道支亦作有量作无量；于四念住作广作狭，于四正断乃至八圣道支亦作广作狭；于四念住作有力作无力，于四正断乃至八圣道支亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门作大作小，于无相、无愿解脱门亦作大作小；于空解脱门作集作散，于无相、无愿解脱门亦作集作散；于空解脱门作有量作无量，于无相、无愿解脱门亦作有量作无量；于空解脱门作广作狭，于无相、无愿解脱门亦作广作狭；于空解脱门作有力作无力，于无相、无愿解脱门亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼作大作小，于六神通亦作大作小；于五眼作集作散，于六神通亦作集作散；于五眼作有量作无量，于六神通亦作有量作无量；于五眼作广作狭，于六神通亦作广作狭；于五眼作有力作无力，于六神通亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力作大作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦作大作小；于佛十力作集作散，于四无所畏乃至十八不共法亦作集作散；于佛十力作有量作无量，于四无所畏乃至十八不共法亦作有量作无量；于佛十力作广作狭，于四无所畏乃至十八不共法亦作广作狭；于佛十力作有力作无力，于四无所畏乃至十八不共法亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法作大作小，于恒住舍性亦作大作小；于无忘失法作集作散，于恒住舍性亦作集作散；于无忘失法作有量作无量，于恒住舍性亦作有量作无量；于无忘失法作广作狭，于恒住舍性亦作广作狭；于无忘失法作有力作无力，于恒住舍性亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智作大作小，于道相智、一切相智亦作大作小；于一切智作集作散，于道相智、一切相智亦作集作散；于一切智作有量作无量，于道相智、一切相智亦作有量作无量；于一切智作广作狭，于道相智、一切相智亦作广作狭；于一切智作有力作无力，于道相智、一切相智亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门作大作小，于一切三摩地门亦作大作小；于一切陀罗尼门作集作散，于一切三摩地门亦作集作散；于一切陀罗尼门作有量作无量，于一切三摩地门亦作有量作无量；于一切陀罗尼门作广作狭，于一切三摩地门亦作广作狭；于一切陀罗尼门作有力作无力，于一切三摩地门亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流

作大作小，于一来、不还、阿罗汉亦作大作小；于预流作集作散，于一来、不还、阿罗汉亦作集作散；于预流作有量作无量，于一来、不还、阿罗汉亦作有量作无量；于预流作广作狭，于一来、不还、阿罗汉亦作广作狭；于预流作有力作无力，于一来、不还、阿罗汉亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果作大作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦作大作小；于预流向预流果作集作散，于一来向乃至阿罗汉果亦作集作散；于预流向预流果作有量作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦作有量作无量；于预流向预流果作广作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦作广作狭；于预流向预流果作有力作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉作大作小，于独觉菩提亦作大作小；于独觉作集作散，于独觉菩提亦作集作散；于独觉作有量作无量，于独觉菩提亦作有量作无量；于独觉作广作狭，于独觉菩提亦作广作狭；于独觉作有力作无力，于独觉菩提亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨作大作小，于菩萨摩訶萨行亦作大作小；于菩萨摩訶萨作集作散，于菩萨摩訶萨行亦作集作散；于菩萨摩訶萨作有量作无量，于菩萨摩訶萨行亦作有量作无量；于菩萨摩訶萨作广作狭，于菩萨摩訶萨行亦作广作狭；于菩萨摩訶萨作有力作无力，于菩萨摩訶萨行亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉作大作小，于佛无上正等菩提亦作大作小；于诸如来、应、正等觉作集作散，于佛无上正等菩提亦作集作散；于诸如来、应、正等觉作有量作无量，于佛无上正等菩提亦作有量作无量；于诸如来、应、正等觉作广作狭，于佛无上正等菩提亦作广作狭；于诸如来、应、正等觉作有力作无力，于佛无上正等菩提亦作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。何以故？

“世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色若作

大小、不作大小，于受、想、行、识若作大小、不作大小；于色若作集散、不作集散，于受、想、行、识若作集散、不作集散；于色若作有量无量、不作有量无量，于受、想、行、识若作有量无量、不作有量无量；于色若作广狭、不作广狭，于受、想、行、识若作广狭、不作广狭；于色若作有力无力、不作有力无力，于受、想、行、识若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处若作大小、不作大小，于耳、鼻、舌、身、意处若作大小、不作大小；于眼处若作集散、不作集散，于耳、鼻、舌、身、意处若作集散、不作集散；于眼处若作有量无量、不作有量无量，于耳、鼻、舌、身、意处若作有量无量、不作有量无量；于眼处若作广狭、不作广狭，于耳、鼻、舌、身、意处若作广狭、不作广狭；于眼处若作有力无力、不作有力无力，于耳、鼻、舌、身、意处若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处若作大小、不作大小，于声、香、味、触、法处若作大小、不作大小；于色处若作集散、不作集散，于声、香、味、触、法处若作集散、不作集散；于色处若作有量无量、不作有量无量，于声、香、味、触、法处若作有量无量、不作有量无量；于色处若作广狭、不作广狭，于声、香、味、触、法处若作广狭、不作广狭；于色处若作有力无力、不作有力无力，于声、香、味、触、法处若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界若作大小、不作大小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于眼界若作集散、不作集散，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于眼界若作有量无量、不作有量无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于眼界若作广狭、不作广狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于眼界若作有力无力、不作有力无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界若作大小、不作大小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于耳界若作集散、不作集散，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于耳界若作有量无量、不作有量无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于耳界若作广狭、不作广狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于耳界若作有力无力、不作有力无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆

非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界若作大小、不作大小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于鼻界若作集散、不作集散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于鼻界若作有量无量、不作有量无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于鼻界若作广狭、不作广狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于鼻界若作有力无力、不作有力无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界若作大小、不作大小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于舌界若作集散、不作集散，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于舌界若作有量无量、不作有量无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于舌界若作广狭、不作广狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于舌界若作有力无力、不作有力无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界若作大小、不作大小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于身界若作集散、不作集散，于触界乃至身触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于身界若作有量无量、不作有量无量，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于身界若作广狭、不作广狭，于触界乃至身触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于身界若作有力无力、不作有力无力，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于意界若作大小、不作大小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于意界若作集散、不作集散，于法界乃至意触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于意界若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于意界若作广狭、不作广狭，于法界乃至意触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于意界若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界若作大小、不作大小，于水、火、风、空、识界若作大小、不作大小；于地界若作集散、不作集散，于水、火、风、空、识界若作集

散、不作集散；于地界若作有量无量、不作有量无量，于水、火、风、空、识界若作有量无量、不作有量无量；于地界若作广狭、不作广狭，于水、火、风、空、识界若作广狭、不作广狭；于地界若作有力无力、不作有力无力，于水、火、风、空、识界若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明若作大小、不作大小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若作大小、不作大小；于无明若作集散、不作集散，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作集散、不作集散；于无明若作有量无量、不作有量无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有量无量、不作有量无量；于无明若作广狭、不作广狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作广狭、不作广狭；于无明若作有力无力、不作有力无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多若作大小、不作大小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若作大小、不作大小；于布施波罗蜜多若作集散、不作集散，于净戒乃至般若波罗蜜多若作集散、不作集散；于布施波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量；于布施波罗蜜多若作广狭、不作广狭，于净戒乃至般若波罗蜜多若作广狭、不作广狭；于布施波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空若作大小、不作大小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若作大小、不作大小；于内空若作集散、不作集散，于外空乃至无性自性空若作集散、不作集散；于内空若作有量无量、不作有量无量，于外空乃至无性自性空若作有量无量、不作有量无量；于内空若作广狭、不作广狭，于外空乃至无性自性空若作广狭、不作广狭；于内空若作有力无力、不作有力无力，于外空乃至无性自性空若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十八

初分赞般若品第三十二之七

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如若作大小、不作大小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平

等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若作大小、不作大小；于真如若作集散、不作集散，于法界乃至不思議界若作集散、不作集散；于真如若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至不思議界若作有量无量、不作有量无量；于真如若作广狭、不作广狭，于法界乃至不思議界若作广狭、不作广狭；于真如若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至不思議界若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛若作大小、不作大小，于集、灭、道圣谛若作大小、不作大小；于苦圣谛若作集散、不作集散，于集、灭、道圣谛若作集散、不作集散；于苦圣谛若作有量无量、不作有量无量，于集、灭、道圣谛若作有量无量、不作有量无量；于苦圣谛若作广狭、不作广狭，于集、灭、道圣谛若作广狭、不作广狭；于苦圣谛若作有力无力、不作有力无力，于集、灭、道圣谛若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑若作大小、不作大小，于四无量、四无色定若作大小、不作大小；于四静虑若作集散、不作集散，于四无量、四无色定若作集散、不作集散；于四静虑若作有量无量、不作有量无量，于四无量、四无色定若作有量无量、不作有量无量；于四静虑若作广狭、不作广狭，于四无量、四无色定若作广狭、不作广狭；于四静虑若作有力无力、不作有力无力，于四无量、四无色定若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱若作大小、不作大小，于八胜处、九次第定、十遍处若作大小、不作大小；于八解脱若作集散、不作集散，于八胜处、九次第定、十遍处若作集散、不作集散；于八解脱若作有量无量、不作有量无量，于八胜处、九次第定、十遍处若作有量无量、不作有量无量；于八解脱若作广狭、不作广狭，于八胜处、九次第定、十遍处若作广狭、不作广狭；于八解脱若作有力无力、不作有力无力，于八胜处、九次第定、十遍处，若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住若作大小、不作大小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若作大小、不作大小；于四念住若作集散、不作集散，于四正断乃至八圣道支若作集散、不作集散；于四念住若作有量无量、不作有量无量，于四正断乃至八圣道支若作有量无量、不作有量无量；于四念住若作广狭、不作广狭，于四正断乃至八圣道支若作广狭、不作广狭；于四念住若作有力无力、不作有力无力，于四正断乃至八圣道支若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般

若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门若作大小、不作大小，于无相、无愿解脱门若作大小、不作大小；于空解脱门若作集散、不作集散，于无相、无愿解脱门若作集散、不作集散；于空解脱门若作有量无量、不作有量无量，于无相、无愿解脱门若作有量无量、不作有量无量；于空解脱门若作广狭、不作广狭，于无相、无愿解脱门若作广狭、不作广狭；于空解脱门若作有力无力、不作有力无力，于无相、无愿解脱门若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼若作大小、不作大小，于六神通若作大小、不作大小；于五眼若作集散、不作集散，于六神通若作集散、不作集散；于五眼若作有量无量、不作有量无量，于六神通若作有量无量、不作有量无量；于五眼若作广狭、不作广狭，于六神通若作广狭、不作广狭；于五眼若作有力无力、不作有力无力，于六神通若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力若作大小、不作大小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若作大小、不作大小；于佛十力若作集散、不作集散，于四无所畏乃至十八不共法若作集散、不作集散；于佛十力若作有量无量、不作有量无量，于四无所畏乃至十八不共法若作有量无量、不作有量无量；于佛十力若作广狭、不作广狭，于四无所畏乃至十八不共法若作广狭、不作广狭；于佛十力若作有力无力、不作有力无力，于四无所畏乃至十八不共法若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法若作大小、不作大小，于恒住舍性若作大小、不作大小；于无忘失法若作集散、不作集散，于恒住舍性若作集散、不作集散；于无忘失法若作有量无量、不作有量无量，于恒住舍性若作有量无量、不作有量无量；于无忘失法若作广狭、不作广狭，于恒住舍性若作广狭、不作广狭；于无忘失法若作有力无力、不作有力无力，于恒住舍性若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智若作大小、不作大小，于道相智、一切相智若作大小、不作大小；于一切智若作集散、不作集散，于道相智、一切相智若作集散、不作集散；于一切智若作有量无量、不作有量无量，于道相智、一切相智若作有量无量、不作有量无量；于一切智若作广狭、不作广狭，于道相智、一切相智若作广狭、不作广狭；于一切智若作有力无力、不作有力无力，于道相智、一切相智若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门若作大小、不作大小，于一切三摩地门若作大小、不作大小；于一切陀罗尼门若作集散、不作集散，于一切三摩地门若作集散、不作集散；于一切陀罗尼门若作有量无量、不作有量无量，于一切三摩地门若作有量无量、不作有量无量；于一切陀罗尼门若作广狭、不作广狭，于一切三摩地门若作广狭、不作广狭；于一切陀罗尼门若作有力无力、不作有力无力，于一切三摩地门若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流若作大小、不作大小，于一来、不还、阿罗汉若作大小、不作大小；于预流若作集散、不作集散，于一来、不还、阿罗汉若作集散、不作集散；于预流若作有量无量、不作有量无量，于一来、不还、阿罗汉若作有量无量、不作有量无量；于预流若作广狭、不作广狭，于一来、不还、阿罗汉若作广狭、不作广狭；于预流若作有力无力、不作有力无力，于一来、不还、阿罗汉若作有力无力、不作有力无力。’世尊如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果若作大小、不作大小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若作大小、不作大小；于预流向预流果若作集散、不作集散，于一来向乃至阿罗汉果若作集散、不作集散；于预流向预流果若作有量无量、不作有量无量，于一来向乃至阿罗汉果若作有量无量、不作有量无量；于预流向预流果若作广狭、不作广狭，于一来向乃至阿罗汉果若作广狭、不作广狭；于预流向预流果若作有力无力、不作有力无力，于一来向乃至阿罗汉果若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉若作大小、不作大小，于独觉菩提若作大小、不作大小；于独觉若作集散、不作集散，于独觉菩提若作集散、不作集散；于独觉若作有量无量、不作有量无量，于独觉菩提若作有量无量、不作有量无量；于独觉若作广狭、不作广狭，于独觉菩提若作广狭、不作广狭；于独觉若作有力无力、不作有力无力，于独觉菩提若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨若作大小、不作大小，于菩萨摩訶萨行若作大小、不作大小；于菩萨摩訶萨若作集散、不作集散，于菩萨摩訶萨行若作集散、不作集散；于菩萨摩訶萨若作有量无量、不作有量无量，于菩萨摩訶萨行若作有量无量、不作有量无量；于菩萨摩訶萨若作广狭、不作广狭，于菩萨摩訶萨行若作广狭、不作广狭；于菩萨摩訶萨若作有力无力、不作有力无力，于菩萨摩訶萨行若作有力无力、不作有力无

力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小，于佛无上正等菩提若作大小、不作大小；于诸如来、应、正等觉若作集散、不作集散，于佛无上正等菩提若作集散、不作集散；于诸如来、应、正等觉若作有量无量、不作有量无量，于佛无上正等菩提若作有量无量、不作有量无量；于诸如来、应、正等觉若作广狭、不作广狭，于佛无上正等菩提若作广狭、不作广狭；于诸如来、应、正等觉若作有力无力、不作有力无力，于佛无上正等菩提若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法若作大小、不作大小，于一切法若作集散、不作集散，于一切法若作有量无量、不作有量无量，于一切法若作广狭、不作广狭，于一切法若作有力无力、不作有力无力。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色若作大小、不作大小，于受、想、行、识若作大小、不作大小；于色若作集散、不作集散，于受、想、行、识若作集散、不作集散；于色若作有量无量、不作有量无量，于受、想、行、识若作有量无量、不作有量无量；于色若作广狭、不作广狭，于受、想、行、识若作广狭、不作广狭；于色若作有力无力、不作有力无力，于受、想、行、识若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼处若作大小、不作大小，于耳、鼻、舌、身、意处若作大小、不作大小；于眼处若作集散、不作集散，于耳、鼻、舌、身、意处若作集散、不作集散；于眼处若作有量无量、不作有量无量，于耳、鼻、舌、身、意处若作有量无量、不作有量无量；于眼处若作广狭、不作广狭，于耳、鼻、舌、身、意处若作广狭、不作广狭；于眼处若作有力无力、不作有力无力，于耳、鼻、舌、身、意处若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于色处若作大小、不作大小，于声、香、味、触、法处若作大小、不作大小；于色处若作集散、不作集散，于声、香、味、触、法处若作集散、不作集散；于色处若作有量无量、不作有量无量，于声、香、味、触、法处若作有量无量、不作有量无量；于色处若作广狭、不作广狭，于声、香、味、触、法处若作广狭、不作广狭；于色处若作有力无力、不作有力无力，于声、香、味、触、法处若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。

何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于眼界若作大小、不作大小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于眼界若作集散、不作集散，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于眼界若作有量无量、不作有量无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于眼界若作广狭、不作广狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于眼界若作有力无力、不作有力无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于耳界若作大小、不作大小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于耳界若作集散、不作集散，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于耳界若作有量无量、不作有量无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于耳界若作广狭、不作广狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于耳界若作有力无力、不作有力无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于鼻界若作大小、不作大小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于鼻界若作集散、不作集散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于鼻界若作有量无量、不作有量无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于鼻界若作广狭、不作广狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于鼻界若作有力无力、不作有力无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于舌界若作大小、不作大小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于舌界若作集散、不作集散，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于舌界若作有量无量、不作有量无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于舌界若作广狭、不作广狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于舌界若作有力无力、不作有力无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正

等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于身界若作大小、不作大小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于身界若作集散、不作集散，于触界乃至身触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于身界若作有量无量、不作有量无量，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于身界若作广狭、不作广狭，于触界乃至身触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于身界若作有力无力、不作有力无力，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于意界若作大小、不作大小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于意界若作集散、不作集散，于法界乃至意触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于意界若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于意界若作广狭、不作广狭，于法界乃至意触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于意界若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于地界若作大小、不作大小，于水、火、风、空、识界若作大小、不作大小；于地界若作集散、不作集散，于水、火、风、空、识界若作集散、不作集散；于地界若作有量无量、不作有量无量，于水、火、风、空、识界若作有量无量、不作有量无量；于地界若作广狭、不作广狭，于水、火、风、空、识界若作广狭、不作广狭；于地界若作有力无力、不作有力无力，于水、火、风、空、识界若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无明若作大小、不作大小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若作大小、不作大小；于无明若作集散、不作集散，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作集散、不作集散；于无明若作有量无量、不作有量无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有量无量、不作有量无量；于无明若作广狭、不作广狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作广狭、不作广狭；于无明若作有力无力、不作有力无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多若作大小、不作大小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若作大小、不作大小；于布施波罗蜜多若作集散、不作集散，于净戒乃至般若波罗蜜多若作集散、不作集散；于布施波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量；于布施波罗蜜多若作广狭、不作广狭，于净戒乃至般若波罗蜜多若作广狭、不作广狭；于布施波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于内空若作大小、不作大小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若作大小、不作大小；于内空若作集散、不作集散，于外空乃至无性自性空若作集散、不作集散；于内空若作有量无量、不作有量无量，于外空乃至无性自性空若作有量无量、不作有量无量；于内空若作广狭、不作广狭，于外空乃至无性自性空若作广狭、不作广狭；于内空若作有力无力、不作有力无力，于外空乃至无性自性空若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于真如若作大小、不作大小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若作大小、不作大小；于真如若作集散、不作集散，于法界乃至不思議界若作集散、不作集散；于真如若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至不思議界若作有量无量、不作有量无量；于真如若作广狭、不作广狭，于法界乃至不思議界若作广狭、不作广狭；于真如若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至不思議界若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于苦圣谛若作大小、不作大小，于集、灭、道圣谛若作大小、不作大小；于苦圣谛若作集散、不作集散，于集、灭、道圣谛若作集散、不作集散；于苦圣谛若作有量无量、不作有量无量，于集、灭、道圣谛若作有量无量、不作有量无量；于苦圣谛若作广狭、不作广狭，于集、灭、道圣谛若作广狭、不作广狭；于苦圣谛若作有力无力、不作有力无力，于集、灭、道圣谛若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四静虑若作大小、不作大小，于四无量、四无色定若作大小、不作大小；于四静虑若作集散、不作集散，于四无量、四无色定若作集散、不作集散；于四静虑若作有量无量、不作有量无量，于四无量、四无色定若作有量无量、不作有量无量；于四静虑若作广狭、不作广狭，于四无量、四无色定若作广狭、不作广狭；于四静虑若作有力无力、不作有力无力，于四无量、四无色定若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于八解脱若作大小、不作大小，于八胜处、九次第定、十遍处若作大小、不作大小；于八解脱若作集散、不作集散，于八胜处、九次第定、十遍处若作集散、不作集散；于八解脱若作有量无量、不作有量无量，于八胜处、九次第定、十遍处若作有量无量、不作有量无量；于八解脱若作广狭、不作广狭，于八胜处、九次第定、十遍处若作广狭、不作广狭；于八解脱若作有力无力、不作有力无力，于八胜处、九次第定、十遍处若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于四念住若作大小、不作大小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若作大小、不作大小；于四念住若作集散、不作集散，于四正断乃至八圣道支若作集散、不作集散；于四念住若作有量无量、不作有量无量，于四正断乃至八圣道支若作有量无量、不作有量无量；于四念住若作广狭、不作广狭，于四正断乃至八圣道支若作广狭、不作广狭；于四念住若作有力无力、不作有力无力，于四正断乃至八圣道支若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于空解脱门若作大小、不作大小，于无相、无愿解脱门若作大小、不作大小；于空解脱门若作集散、不作集散，于无相、无愿解脱门若作集散、不作集散；于空解脱门若作有量无量、不作有量无量，于无相、无愿解脱门若作有量无量、不作有量无量；于空解脱门若作广狭、不作广狭，于无相、无愿解脱门若作广狭、不作广狭；于空解脱门若作有力无力、不作有力无力，于无相、无愿解脱门若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于五眼若作大小、不作大小，于六神通若作大小、不作大小；于五眼若

作集散、不作集散，于六神通若作集散、不作集散；于五眼若作有量无量、不作有量无量，于六神通若作有量无量、不作有量无量；于五眼若作广狭、不作广狭，于六神通若作广狭、不作广狭；于五眼若作有力无力、不作有力无力，于六神通若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十九

初分赞般若品第三十二之八

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于佛十力若作大小、不作大小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若作大小、不作大小；于佛十力若作集散、不作集散，于四无所畏乃至十八不共法若作集散、不作集散；于佛十力若作有量无量、不作有量无量，于四无所畏乃至十八不共法若作有量无量、不作有量无量；于佛十力若作广狭、不作广狭，于四无所畏乃至十八不共法若作广狭、不作广狭；于佛十力若作有力无力、不作有力无力，于四无所畏乃至十八不共法若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于无忘失法若作大小、不作大小，于恒住舍性若作大小、不作大小；于无忘失法若作集散、不作集散，于恒住舍性若作集散、不作集散；于无忘失法若作有量无量、不作有量无量，于恒住舍性若作有量无量、不作有量无量；于无忘失法若作广狭、不作广狭，于恒住舍性若作广狭、不作广狭；于无忘失法若作有力无力、不作有力无力，于恒住舍性若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切智若作大小、不作大小，于道相智、一切相智若作大小、不作大小；于一切智若作集散、不作集散，于道相智、一切相智若作集散、不作集散；于一切智若作有量无量、不作有量无量，于道相智、一切相智若作有量无量、不作有量无量；于一切智若作广狭、不作广狭，于道相智、一切相智若作广狭、不作广狭；于一切智若作有力无力、不作有力无力，于道相智、一切相智若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门若作大小、不作大小，于一切三摩地门若作大小、不作

大小；于一切陀罗尼门若作集散、不作集散，于一切三摩地门若作集散、不作集散；于一切陀罗尼门若作有量无量、不作有量无量，于一切三摩地门若作有量无量、不作有量无量；于一切陀罗尼门若作广狭、不作广狭，于一切三摩地门若作广狭、不作广狭；于一切陀罗尼门若作有力无力、不作有力无力，于一切三摩地门若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流若作大小、不作大小，于一来、不还、阿罗汉若作大小、不作大小；于预流若作集散、不作集散，于一来、不还、阿罗汉若作集散、不作集散；于预流若作有量无量、不作有量无量，于一来、不还、阿罗汉若作有量无量、不作有量无量；于预流若作广狭、不作广狭，于一来、不还、阿罗汉若作广狭、不作广狭；于预流若作有力无力、不作有力无力，于一来、不还、阿罗汉若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于预流向预流果若作大小、不作大小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若作大小、不作大小；于预流向预流果若作集散、不作集散，于一来向乃至阿罗汉果若作集散、不作集散；于预流向预流果若作有量无量、不作有量无量，于一来向乃至阿罗汉果若作有量无量、不作有量无量；于预流向预流果若作广狭、不作广狭，于一来向乃至阿罗汉果若作广狭、不作广狭；于预流向预流果若作有力无力、不作有力无力，于一来向乃至阿罗汉果若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于独觉若作大小、不作大小，于独觉菩提若作大小、不作大小；于独觉若作集散、不作集散，于独觉菩提若作集散、不作集散；于独觉若作有量无量、不作有量无量，于独觉菩提若作有量无量、不作有量无量；于独觉若作广狭、不作广狭，于独觉菩提若作广狭、不作广狭；于独觉若作有力无力、不作有力无力，于独觉菩提若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸菩萨摩訶萨若作大小、不作大小，于菩萨摩訶萨行若作大小、不作大小；于诸菩萨摩訶萨若作集散、不作集散，于菩萨摩訶萨行若作集散、不作集散；于诸菩萨摩訶萨若作有量无量、不作有量无量，于菩萨摩訶萨行若作有量无量、不作有量无量；于诸菩萨摩訶萨若作广狭、不作广狭，于菩萨摩訶萨行若作广狭、不作广狭；于诸菩萨摩訶

萨若作有力无力、不作有力无力，于菩萨摩訶萨行若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小，于佛无上正等菩提若作大小、不作大小；于诸如来、应、正等觉若作集散、不作集散，于佛无上正等菩提若作集散、不作集散；于诸如来、应、正等觉若作有量无量、不作有量无量，于佛无上正等菩提若作有量无量、不作有量无量；于诸如来、应、正等觉若作广狭、不作广狭，于佛无上正等菩提若作广狭、不作广狭；于诸如来、应、正等觉若作有力无力、不作有力无力，于佛无上正等菩提若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多，于一切法若作大小、不作大小，于一切法若作集散、不作集散，于一切法若作有量无量、不作有量无量，于一切法若作广狭、不作广狭，于一切法若作有力无力、不作有力无力。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

“所以者何？世尊，有情无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；有情无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；有情无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；有情无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；有情空故，当知般若波罗蜜多亦空；有情无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；有情无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；有情远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；有情寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；有情不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；有情不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；有情无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；有情势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，色无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，受、想、行、识无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；色无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，受、想、行、识无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；色无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，受、想、行、识无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；色无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，受、想、行、识无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；色空故，当知般若波罗蜜多亦空，受、想、行、识空故，当知般若波罗蜜多亦空；色无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，受、想、行、识无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；色无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，受、想、行、识无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；色远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，受、想、行、识远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；色寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，受、想、行、识寂

静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；色不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；受、想、行、识不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；色不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；受、想、行、识不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；色无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；受、想、行、识无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；色势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，受、想、行、识势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，眼处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，耳、鼻、舌、身、意处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；眼处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，耳、鼻、舌、身、意处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；眼处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，耳、鼻、舌、身、意处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；眼处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，耳、鼻、舌、身、意处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；眼处空故，当知般若波罗蜜多亦空，耳、鼻、舌、身、意处空故，当知般若波罗蜜多亦空；眼处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，耳、鼻、舌、身、意处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；眼处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，耳、鼻、舌、身、意处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；眼处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，耳、鼻、舌、身、意处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；眼处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，耳、鼻、舌、身、意处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；眼处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，耳、鼻、舌、身、意处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；眼处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，耳、鼻、舌、身、意处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；眼处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，耳、鼻、舌、身、意处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；眼处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，耳、鼻、舌、身、意处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，色处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，声、香、味、触、法处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；色处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，声、香、味、触、法处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；色处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，声、香、味、触、法处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；色处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，声、香、味、触、法处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；色处空故，当知般若波罗蜜多亦空，声、香、味、触、法处空故，当知般若波罗蜜多亦空；色处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，声、香、味、触、法处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；色处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，声、

香、味、触、法处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；色处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，声、香、味、触、法处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；色处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，声、香、味、触、法处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；色处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，声、香、味、触、法处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；色处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，声、香、味、触、法处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；色处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，声、香、味、触、法处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；色处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，声、香、味、触、法处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，眼界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；眼界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，色界乃至眼触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；眼界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，色界乃至眼触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；眼界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，色界乃至眼触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；眼界空故，当知般若波罗蜜多亦空，色界乃至眼触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空；眼界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，色界乃至眼触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；眼界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，色界乃至眼触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；眼界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，色界乃至眼触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；眼界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，色界乃至眼触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；眼界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，色界乃至眼触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；眼界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，色界乃至眼触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；眼界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，色界乃至眼触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；眼界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，色界乃至眼触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，耳界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；耳界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，声界乃至耳触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；耳界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，声界乃至耳触为缘所生诸受无自性故，当知般若波

罗蜜多亦无自性；耳界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，声界乃至耳触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；耳界空故，当知般若波罗蜜多亦空，声界乃至耳触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空；耳界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，声界乃至耳触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；耳界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，声界乃至耳触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；耳界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，声界乃至耳触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；耳界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，声界乃至耳触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；耳界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，声界乃至耳触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；耳界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，声界乃至耳触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；耳界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，声界乃至耳触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；耳界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，声界乃至耳触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，鼻界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；鼻界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，香界乃至鼻触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；鼻界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，香界乃至鼻触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；鼻界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；鼻界空故，当知般若波罗蜜多亦空，香界乃至鼻触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空；鼻界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，香界乃至鼻触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；鼻界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，香界乃至鼻触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；鼻界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，香界乃至鼻触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；鼻界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，香界乃至鼻触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；鼻界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，香界乃至鼻触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；鼻界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，香界乃至鼻触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；鼻界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，香界乃至鼻触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；鼻界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，香界乃至鼻触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩

诃萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，舌界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；舌界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，味界乃至舌触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；舌界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，味界乃至舌触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；舌界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，味界乃至舌触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；舌界空故，当知般若波罗蜜多亦空，味界乃至舌触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空；舌界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，味界乃至舌触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；舌界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，味界乃至舌触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；舌界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，味界乃至舌触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；舌界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，味界乃至舌触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；舌界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，味界乃至舌触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；舌界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，味界乃至舌触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；舌界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，味界乃至舌触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；舌界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，味界乃至舌触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩诃萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，身界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；身界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，触界乃至身触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；身界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，触界乃至身触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；身界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，触界乃至身触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；身界空故，当知般若波罗蜜多亦空，触界乃至身触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空；身界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，触界乃至身触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；身界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，触界乃至身触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；身界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，触界乃至身触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；身界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，触界乃至身触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；身界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，触界乃至身触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦

不可得；身界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，触界乃至身触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；身界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，触界乃至身触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；身界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，触界乃至身触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，眼界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；眼界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，法界乃至意触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；眼界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，法界乃至意触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；眼界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，法界乃至意触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；眼界空故，当知般若波罗蜜多亦空，法界乃至意触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空；眼界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，法界乃至意触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；眼界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，法界乃至意触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；眼界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，法界乃至意触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；眼界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，法界乃至意触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；眼界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，法界乃至意触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；眼界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，法界乃至意触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；眼界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，法界乃至意触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；眼界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，法界乃至意触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，地界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，水、火、风、空、识界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；地界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，水、火、风、空、识界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；地界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，水、火、风、空、识界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；地界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，水、火、风、空、识界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；地界空故，当知般若波罗蜜多亦空，水、火、风、空、识界空故，当知般若波罗蜜多亦空；地界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，水、火、风、空、识界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；地界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，水、

火、风、空、识界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；地界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，水、火、风、空、识界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；地界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，水、火、风、空、识界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；地界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，水、火、风、空、识界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；地界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，水、火、风、空、识界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；地界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，水、火、风、空、识界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；地界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，水、火、风、空、识界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，无明无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；无明无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，行乃至老死愁叹苦忧恼无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；无明无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，行乃至老死愁叹苦忧恼无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；无明无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，行乃至老死愁叹苦忧恼无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；无明空故，当知般若波罗蜜多亦空，行乃至老死愁叹苦忧恼空故，当知般若波罗蜜多亦空；无明无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，行乃至老死愁叹苦忧恼无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；无明无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，行乃至老死愁叹苦忧恼无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；无明远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，行乃至老死愁叹苦忧恼远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；无明寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，行乃至老死愁叹苦忧恼寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；无明不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，行乃至老死愁叹苦忧恼不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；无明不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，行乃至老死愁叹苦忧恼不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；无明无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，行乃至老死愁叹苦忧恼无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；无明势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，行乃至老死愁叹苦忧恼势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十

初分赞般若品第三十二之九

“复次，世尊，布施波罗蜜多无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；布施波罗蜜多无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，净戒乃至静虑波罗蜜多无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；布施波罗蜜多无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，净戒乃至静虑波罗蜜多无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；布施波罗蜜多无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，净戒乃至静虑波罗蜜多无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；布施波罗蜜多空故，当知般若波罗蜜多亦空，净戒乃至静虑波罗蜜多空故，当知般若波罗蜜多亦空；布施波罗蜜多无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，净戒乃至静虑波罗蜜多无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；布施波罗蜜多无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，净戒乃至静虑波罗蜜多无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；布施波罗蜜多远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，净戒乃至静虑波罗蜜多远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；布施波罗蜜多寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，净戒乃至静虑波罗蜜多寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；布施波罗蜜多不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，净戒乃至静虑波罗蜜多不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；布施波罗蜜多不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，净戒乃至静虑波罗蜜多不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；布施波罗蜜多无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，净戒乃至静虑波罗蜜多无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；布施波罗蜜多势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，净戒乃至静虑波罗蜜多势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意、故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，内空无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；内空无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，外空乃至无性自性空无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；内空无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，外空乃至无性自性空无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；内空无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，外空乃至无性自性空无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；内空空故，当知般若波罗蜜多亦空，外空乃至无性自性空空故，当知般若波罗蜜多亦空；内空无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，外空乃至无性自性空无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；内空无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，外空乃至无性自性空无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；内空远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，外空乃至无性自性空远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；内空寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，外空乃至无性自性空寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；内空不可得故，当知般若波

罗蜜多亦不可得，外空乃至无性自性空不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；内空不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，外空乃至无性自性空不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；内空无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，外空乃至无性自性空无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；内空势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，外空乃至无性自性空势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，真如无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；真如无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，法界乃至不思議界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；真如无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，法界乃至不思議界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；真如无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，法界乃至不思議界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；真如空故，当知般若波罗蜜多亦空，法界乃至不思議界空故，当知般若波罗蜜多亦空；真如无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，法界乃至不思議界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；真如无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，法界乃至不思議界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；真如远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，法界乃至不思議界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；真如寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，法界乃至不思議界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；真如不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，法界乃至不思議界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；真如不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，法界乃至不思議界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；真如无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，法界乃至不思議界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；真如势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，法界乃至不思議界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，苦圣谛无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，集、灭、道圣谛无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；苦圣谛无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，集、灭、道圣谛无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；苦圣谛无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，集、灭、道圣谛无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；苦圣谛无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，集、灭、道圣谛无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；苦圣谛空故，当知般若波罗蜜多亦空，集、灭、道圣谛空故，当知般若波罗蜜多亦空；苦圣谛无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，集、灭、道圣谛无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；苦圣谛无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，集、灭、道圣谛无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。

罗蜜多亦无愿；苦圣谛远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，集、灭、道圣谛远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；苦圣谛寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，集、灭、道圣谛寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；苦圣谛不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，集、灭、道圣谛不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；苦圣谛不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，集、灭、道圣谛不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；苦圣谛无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，集、灭、道圣谛无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；苦圣谛势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，集、灭、道圣谛势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，四静虑无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，四无量、四无色定无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；四静虑无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，四无量、四无色定无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；四静虑无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，四无量、四无色定无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；四静虑无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，四无量、四无色定无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；四静虑空故，当知般若波罗蜜多亦空，四无量、四无色定空故，当知般若波罗蜜多亦空；四静虑无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，四无量、四无色定无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；四静虑无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，四无量、四无色定无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；四静虑远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，四无量、四无色定远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；四静虑寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，四无量、四无色定寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；四静虑不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，四无量、四无色定不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；四静虑不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，四无量、四无色定不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；四静虑无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，四无量、四无色定无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；四静虑势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，四无量、四无色定势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，八解脱无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，八胜处、九次第定、十遍处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；八解脱无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，八胜处、九次第定、十遍处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；八解脱无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，八胜处、九次第定、十遍处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；八解脱无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，八胜处、九次第定、十遍处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；八解脱空故，当知般若波罗蜜多亦空，八胜处、九次第定、十遍处空故，当知

般若波罗蜜多亦空；八解脱无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，八胜处、九次第定、十遍处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；八解脱无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，八胜处、九次第定、十遍处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；八解脱远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，八胜处、九次第定、十遍处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；八解脱寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，八胜处、九次第定、十遍处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；八解脱不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，八胜处、九次第定、十遍处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；八解脱不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，八胜处、九次第定、十遍处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；八解脱无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，八胜处、九次第定、十遍处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；八解脱势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，八胜处、九次第定、十遍处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，四念住无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；四念住无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，四正断乃至八圣道支无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；四念住无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，四正断乃至八圣道支无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；四念住无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，四正断乃至八圣道支无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；四念住空故，当知般若波罗蜜多亦空，四正断乃至八圣道支空故，当知般若波罗蜜多亦空；四念住无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，四正断乃至八圣道支无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；四念住无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，四正断乃至八圣道支无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；四念住远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，四正断乃至八圣道支远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；四念住寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，四正断乃至八圣道支寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；四念住不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，四正断乃至八圣道支不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；四念住不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，四正断乃至八圣道支不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；四念住无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，四正断乃至八圣道支无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；四念住势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，四正断乃至八圣道支势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，空解脱门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，无相、无愿解脱门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；空解脱门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，无相、无愿解脱门无灭故，当知般若

波罗蜜多亦无灭；空解脱门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，无相、无愿解脱门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；空解脱门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，无相、无愿解脱门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；空解脱门空故，当知般若波罗蜜多亦空，无相、无愿解脱门空故，当知般若波罗蜜多亦空；空解脱门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，无相、无愿解脱门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；空解脱门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，无相、无愿解脱门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；空解脱门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，无相、无愿解脱门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；空解脱门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，无相、无愿解脱门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；空解脱门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，无相、无愿解脱门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；空解脱门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，无相、无愿解脱门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；空解脱门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，无相、无愿解脱门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；空解脱门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，无相、无愿解脱门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩诃萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，五眼无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，六神通无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；五眼无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，六神通无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；五眼无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，六神通无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；五眼无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，六神通无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；五眼空故，当知般若波罗蜜多亦空，六神通空故，当知般若波罗蜜多亦空；五眼无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，六神通无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；五眼无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，六神通无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；五眼远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，六神通远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；五眼寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，六神通寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；五眼不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，六神通不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；五眼不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，六神通不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；五眼无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，六神通无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；五眼势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，六神通势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩诃萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，佛十力无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无生故，

当知般若波罗蜜多亦无生；佛十力无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，四无所畏乃至十八佛不共法无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；佛十力无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，四无所畏乃至十八佛不共法无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；佛十力无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，四无所畏乃至十八佛不共法无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；佛十力空故，当知般若波罗蜜多亦空，四无所畏乃至十八佛不共法空故，当知般若波罗蜜多亦空；佛十力无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，四无所畏乃至十八佛不共法无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；佛十力无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，四无所畏乃至十八佛不共法无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；佛十力远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，四无所畏乃至十八佛不共法远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；佛十力寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，四无所畏乃至十八佛不共法寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；佛十力不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，四无所畏乃至十八佛不共法不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；佛十力不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，四无所畏乃至十八佛不共法不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；佛十力无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，四无所畏乃至十八佛不共法无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；佛十力势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，四无所畏乃至十八佛不共法势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，无忘失法无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，恒住舍性无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；无忘失法无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，恒住舍性无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；无忘失法无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，恒住舍性无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；无忘失法无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，恒住舍性无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；无忘失法空故，当知般若波罗蜜多亦空，恒住舍性空故，当知般若波罗蜜多亦空；无忘失法无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，恒住舍性无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；无忘失法无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，恒住舍性无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；无忘失法远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，恒住舍性远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；无忘失法寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，恒住舍性寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；无忘失法不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，恒住舍性不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；无忘失法不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，恒住舍性不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；无忘失法无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，恒住舍性无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；无忘失法势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，恒住舍性

势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，一切智无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，道相智、一切相智无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；一切智无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，道相智、一切相智无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；一切智无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，道相智、一切相智无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；一切智无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，道相智、一切相智无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；一切智空故，当知般若波罗蜜多亦空，道相智、一切相智空故，当知般若波罗蜜多亦空；一切智无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，道相智、一切相智无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；一切智无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，道相智、一切相智无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；一切智远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，道相智、一切相智远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；一切智寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，道相智、一切相智寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；一切智不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，道相智、一切相智不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；一切智不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，道相智、一切相智不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；一切智无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，道相智、一切相智无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；一切智势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，道相智、一切相智势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，一切陀罗尼门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，一切三摩地门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；一切陀罗尼门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，一切三摩地门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；一切陀罗尼门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，一切三摩地门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；一切陀罗尼门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，一切三摩地门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；一切陀罗尼门空故，当知般若波罗蜜多亦空，一切三摩地门空故，当知般若波罗蜜多亦空；一切陀罗尼门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，一切三摩地门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；一切陀罗尼门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，一切三摩地门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；一切陀罗尼门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，一切三摩地门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；一切陀罗尼门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，一切三摩地门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；一切陀罗尼门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，一切三摩地门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；一切陀罗尼门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，一切三摩地门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。

议；一切陀罗尼门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，一切三摩地门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；一切陀罗尼门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，一切三摩地门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，预流无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，一来、不还、阿罗汉无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；预流无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，一来、不还、阿罗汉无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；预流无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，一来、不还、阿罗汉无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；预流无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，一来、不还、阿罗汉无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；预流空故，当知般若波罗蜜多亦空，一来、不还、阿罗汉空故，当知般若波罗蜜多亦空；预流无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，一来、不还、阿罗汉无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；预流无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，一来、不还、阿罗汉无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；预流远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，一来、不还、阿罗汉远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；预流寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，一来、不还、阿罗汉寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；预流不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，一来、不还、阿罗汉不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；预流不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，一来、不还、阿罗汉不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；预流无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，一来、不还、阿罗汉无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；预流势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，一来、不还、阿罗汉势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十一

初分赞般若品第三十二之十

“复次，世尊，预流向预流果无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；预流向预流果无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，一来向乃至阿罗汉果无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；预流向预流果无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，一来向乃至阿罗汉果无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；预流向预流果无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，一来向乃至阿罗汉果无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；预流向预流果空故，当知般若波罗蜜多亦空，一来向乃至阿罗汉果空故，当知般若波罗蜜多亦空；预流向预流果无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，一来向乃至阿罗汉果无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；预流向预流果无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，一来向乃至阿罗汉果无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；预流向预流果远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，一来向乃至阿罗汉果远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；预流向预流果寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，一来向乃至阿罗汉果寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；预流向预流果不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，一来向乃至阿罗汉果不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；预流向预流果不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，一来向乃至阿罗汉果不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；预流向预流果无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，一来向乃至阿罗汉果无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；预流向预流果势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，一来向乃至阿罗汉果势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，独觉无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，独觉菩提无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；独觉无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，独觉菩提无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；独觉无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，独觉菩提无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；独觉无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，独觉菩提无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；独觉空故，当知般若波罗蜜多亦空，独觉菩提空故，当知般若波罗蜜多亦空；独觉无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，独觉菩提无相故，当知般若波罗蜜多亦无

相；独觉无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，独觉菩提无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；独觉远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，独觉菩提远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；独觉寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，独觉菩提寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；独觉不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，独觉菩提不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；独觉不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，独觉菩提不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；独觉无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，独觉菩提无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；独觉势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，独觉菩提势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，菩萨摩訶萨行无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；菩萨摩訶萨无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，菩萨摩訶萨行无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；菩萨摩訶萨无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，菩萨摩訶萨行无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；菩萨摩訶萨无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，菩萨摩訶萨行无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；菩萨摩訶萨空故，当知般若波罗蜜多亦空，菩萨摩訶萨行空故，当知般若波罗蜜多亦空；菩萨摩訶萨无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，菩萨摩訶萨行无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；菩萨摩訶萨无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，菩萨摩訶萨行无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；菩萨摩訶萨远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，菩萨摩訶萨行远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；菩萨摩訶萨寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，菩萨摩訶萨行寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；菩萨摩訶萨不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得，菩萨摩訶萨行不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；菩萨摩訶萨不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，菩萨摩訶萨行不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；菩萨摩訶萨无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，菩萨摩訶萨行无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；菩萨摩訶萨势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，菩萨摩訶萨行势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，如来、应、正等觉无生故，当知般若波罗蜜多亦无生，无上正等菩提无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；如来、应、正等觉无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭，无上正等菩提无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；如来、应、正等觉无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性，无上正等菩提无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；如来、应、正等觉无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有，无上正等菩提无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；如来、应、正等觉空故，当知般若波罗蜜多亦空，无上正等菩提空故，当知般若波罗蜜多亦空。

多亦空；如来、应、正等觉无相故，当知般若波罗蜜多亦无相，无上正等菩提无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；如来、应、正等觉无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿，无上正等菩提无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；如来、应、正等觉远离故，当知般若波罗蜜多亦远离，无上正等菩提远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；如来、应、正等觉寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静，无上正等菩提寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；如来、应、正等觉不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；如来、应、正等觉不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议，无上正等菩提不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；如来、应、正等觉无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知，无上正等菩提无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；如来、应、正等觉势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就，无上正等菩提势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

“复次，世尊，一切法无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；一切法无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；一切法无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；一切法无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；一切法空故，当知般若波罗蜜多亦空；一切法无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；一切法无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；一切法远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；一切法寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；一切法不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；一切法不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；一切法无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；一切法势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。”

初分谤般若品第三十三

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨于此甚深般若波罗蜜多能信解者，从何处没来生此间？世尊，是菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提已经几时？世尊，是菩萨摩訶萨曾亲近供养几所如来、应、正等觉？世尊，是菩萨摩訶萨修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多为己久如？世尊，是菩萨摩訶萨云何信解如是般若波罗蜜多甚深义趣？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨于此甚深般若波罗蜜多能信解者，从十方界无数无量无边如来、应、正等觉法会中没，来生此间。舍利子，是菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，已经无数无量无边百千俱胝那庾多劫。舍利子，是菩萨摩訶萨已曾亲近供养无数无量无边不可

思议不可称量如来、应、正等觉。舍利子，是菩萨摩訶萨从初发心，常勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，已经无数无量无边百千俱胝那庾多劫。舍利子，若菩萨摩訶萨见此般若波罗蜜多，便作是念：‘我为见佛。’闻此般若波罗蜜多，便作是念：‘我闻佛说。’舍利子，是菩萨摩訶萨以无相、无二、无所得为方便，能正信解如是般若波罗蜜多甚深义趣。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多为有能闻、能见者不？”

佛言：“善现，如是般若波罗蜜多实无能闻及能见者，如是般若波罗蜜多亦非所闻及非所见。何以故？

“善现，色无闻不见，诸法钝故；受、想、行、识无闻不见，诸法钝故。

“善现，眼处无闻不见，诸法钝故；耳、鼻、舌、身、意处无闻不见，诸法钝故。色处无闻不见，诸法钝故；声、香、味、触、法处无闻不见，诸法钝故。

“善现，眼界无闻不见，诸法钝故；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。耳界无闻不见，诸法钝故；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。鼻界无闻不见，诸法钝故；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。舌界无闻不见，诸法钝故；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。身界无闻不见，诸法钝故；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。意界无闻不见，诸法钝故；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。

“善现，地界无闻不见，诸法钝故；水、火、风、空、识界无闻不见，诸法钝故。

“善现，无明无闻不见，诸法钝故；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无闻不见，诸法钝故。

“善现，布施波罗蜜多无闻不见，诸法钝故；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无闻不见，诸法钝故。

“善现，内空无闻不见，诸法钝故；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无闻不见，诸法钝故。

“善现，真如无闻不见，诸法钝故；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无闻不见，诸法钝故。

“善现，苦圣谛无闻不见，诸法钝故；集、灭、道圣谛无闻不见，诸法钝故。

“善现，四静虑无闻不见，诸法钝故；四无量、四无色定无闻不见，诸法钝故。

“善现，八解脱无闻不见，诸法钝故；八胜处、九次第定、十遍处无闻不见，诸法钝故。

“善现，四念住无闻不见，诸法钝故；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无闻不见，诸法钝故。

“善现，空解脱门无闻不见，诸法钝故；无相、无愿解脱门无闻不见，诸法钝故。

“善现，五眼无闻不见，诸法钝故；六神通无闻不见，诸法钝故。

“善现，佛十力无闻不见，诸法钝故；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无闻不见，诸法钝故。

“善现，无忘失法无闻不见，诸法钝故；恒住舍性无闻不见，诸法钝故。

“善现，一切智无闻不见，诸法钝故；道相智、一切相智无闻不见，诸法钝故。

“善现，一切陀罗尼门无闻不见，诸法钝故；一切三摩地门无闻不见，诸法钝故。

“善现，预流无闻不见，诸法钝故；一来、不还、阿罗汉无闻不见，诸法钝故。

“善现，预流向预流果无闻不见，诸法钝故；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无闻不见，诸法钝故。

“善现，独觉无闻不见，诸法钝故；独觉菩提无闻不见，诸法钝故。

“善现，菩萨摩訶萨无闻不见，诸法钝故；菩萨摩訶萨行无闻不见，诸法钝故。

“善现，如来、应、正等觉无闻不见，诸法钝故；无上正等菩提无闻不见，诸法钝故。

“善现，一切法无闻不见，诸法钝故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨积行久如，便能修学甚深般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，于此事中应分别说。善现，有菩萨摩訶萨从初发心即能修学甚深般若波罗蜜多，亦能修学静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多。善现，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不谤诸法，于一切法不增不减。是菩萨摩訶萨常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应之行，亦常不离诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众。是菩萨摩訶萨从一佛土趣一佛土，欲以珍奇诸妙供具，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨等，随意成办，亦能于彼诸如来所植众善根。是菩萨摩訶萨随受身处，不堕母腹胞胎中生。是菩萨摩訶萨心常不与烦恼杂住，亦曾不起

二乘之心。是菩萨摩訶萨恒不远离殊胜神通，从一佛国趣一佛国，成熟有情、严净佛土。善现，是菩萨摩訶萨能正修学甚深般若波罗蜜多。

“善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等虽曾见多佛，若多百佛、若多千佛、若多百千佛、若多俱胝佛、若多百俱胝佛、若多千俱胝佛、若多百千俱胝佛、若多百千俱胝那庾多佛，于诸佛所亦多修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，而有所得为方便故，不能修学甚深般若波罗蜜多，亦不能修学静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多。善现，是善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多便从座起舍众而去。

“善现，是善男子、善女人等，不敬如是甚深般若波罗蜜多亦不敬佛，既舍如是甚深般若波罗蜜多亦舍诸佛。今此众中亦有彼类，闻我说是甚深般若波罗蜜多，心不悦可舍众而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世闻说甚深般若波罗蜜多已曾舍去，今世闻说如是般若波罗蜜多，由宿习力还复舍去。

“是善男子、善女人等，于此所说甚深般若波罗蜜多，身、语及心皆不和不合，由斯造作增长愚痴、恶慧罪业。彼由造作增长愚痴、恶慧罪业，闻说如是甚深般若波罗蜜多即便毁谤障碍弃舍。彼既毁谤障碍弃舍如是般若波罗蜜多，则为毁谤障碍弃舍过去、未来、现在诸佛一切相智。彼由毁谤障碍弃舍过去、未来、现在诸佛一切相智，即便造作增长能感匱正法业。彼因造作增长能感匱正法业，堕大地狱经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱胝岁、若多百俱胝岁、若多千俱胝岁、若多百千俱胝岁、若多百千俱胝那庾多岁，大地狱中受诸楚毒猛利大苦。

“彼罪重故，于此世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已转生他方世界，与此同类大地狱中经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱胝岁、若多百俱胝岁、若多千俱胝岁、若多百千俱胝岁、若多百千俱胝那庾多岁，大地狱中受诸楚毒猛利大苦。

“彼罪重故，于他世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已转生余方世界，与此同类大地狱中经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱胝岁、若多百俱胝岁、若多千俱胝岁、若多百千俱胝岁、若多百千俱胝那庾多岁，大地狱中受诸楚毒猛利大苦。

“彼罪重故，于余世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历东方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历南方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历西方诸余世界大地狱中，受诸

楚毒猛利大苦。如是展转遍历北方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历东北方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历东南方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历西南方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历西北方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历下方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历上方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。

“若彼诸余十方世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已还生此间世界大地狱中，从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已复生他余世界，遍历十方大地狱中受诸楚毒猛利大苦。

“如是轮回经无数劫，彼匱法罪业势稍微，从地狱出堕傍生趣经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱胝岁、若多百俱胝岁、若多千俱胝岁、若多百千俱胝岁、若多百千俱胝那庾多岁，受傍生身备遭残害恐逼等苦。罪未尽故，于此世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐逼等苦。

“若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界，与此同类傍生趣中经历多岁，若多百岁乃至若多百千俱胝那庾多岁，受傍生身备遭残害恐逼等苦。罪未尽故，于他世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐逼等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界，与此同类傍生趣中经历多岁，若多百岁乃至若多百千俱胝那庾多岁，受傍生身备遭残害恐逼等苦。罪未尽故，于余世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐逼等苦。

“如是展转遍历十方诸余世界，受傍生身备遭残害恐逼等苦。若彼诸余十方世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此间世界傍生趣中，从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐逼等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方傍生趣中广受众苦。

“如是循环经无数劫，彼匱法罪业势渐薄，免傍生趣堕鬼界中经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱胝岁、若多百俱胝岁、若多千俱胝岁、若多百千俱胝岁、若多百千俱胝那庾多岁，于鬼界中备受虚羸饥渴等苦。罪未尽故，于此世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受虚羸饥渴等苦。

“若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界，与此同类饿鬼趣中经历多岁，若多百岁乃至若多百千俱胝那庾多岁，于鬼界中备受虚羸饥渴等苦。罪未尽故，于他世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受虚羸饥渴等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界，与此同类饿鬼

趣中经历多岁，若多百岁乃至若多百千俱抵那庾多岁，于鬼界中备受虚羸饥渴等苦。罪未尽故，于余世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受虚羸饥渴等苦。

“如是展转遍历十方诸余世界，于鬼界中备受虚羸饥渴等苦。若彼诸余十方世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此间世界饿鬼趣中，从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受虚羸饥渴等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方饿鬼趣中广受众苦。

“如是周流经无数劫，彼匱法业余势将尽，虽得为人而居下贱，所谓生在生盲人、家，或旃荼罗家、或补羯娑家、或屠脍家、或渔猎家、或工匠家、或乐人家、或邪见家、或余猥杂恶律仪家，或所受身无眼、无耳、无鼻、无舌、无手、无足、痛疽、疥癩、风狂、癲病、癰残、背偻、铤陋、癰癰、诸根缺减、贫穷、枯癯、顽嚚、无识，凡有所为人皆轻贱，或所生处不闻佛名、法名、僧名、菩萨名、独觉名，或复生于幽暗世界，恒无昼夜不睹光明。彼匱法业造作增长极深重故，受如是等不可爱乐圆满苦果。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，彼所造作增长能感匱正法业，与五无间业可说相似耶？”

佛言：“舍利子，彼匱法业最极粗重，不可以比五无间业。谓彼闻说甚深般若波罗蜜多，即便不信诽谤毁訾言：‘如是法，非诸如来、应、正等觉之所演说，非法、非律、非大师教，我等于此不应修学。’是谤法人自谤般若波罗蜜多，亦教无量有情毁谤；自坏其身，亦令他坏；自饮毒药，亦令他饮；自失生天解脱乐果，亦令他失；自以其身投地狱火，亦令他人投地狱火；自不信解甚深般若波罗蜜多，亦教他人令不信解甚深般若波罗蜜多；自陷其身沉溺苦海，亦陷他人沉溺苦海。舍利子，我于如是甚深般若波罗蜜多，尚不令彼谤正法者闻其名字，况为彼说？舍利子，彼谤法者，我尚不听住菩萨乘诸善男子、善女人等闻其名字，况令眼见？岂许共住？何以故？舍利子，诸有诽谤甚深般若波罗蜜多，当知彼名破正法者，堕黑暗类如秽蜗螺，自污污他如烂粪聚。若有信用破法者言，亦受如前所说大苦。舍利子，诸有破坏甚深般若波罗蜜多，当知彼类即是地狱、傍生、饿鬼，是故智者不应毁谤甚深般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，何缘但说如是破正法者堕大地狱、傍生、鬼趣长时受苦，而不说彼形貌身量？”

佛言：“舍利子，止！不应说破正法者当来所受恶趣形量。所以者何？若我具说破正法者当来所受恶趣形量，彼闻惊怖当吐热血，便致命终或近死苦，心顿忧恼如中毒箭，身渐枯癯如被截苗。恐彼闻说谤正法者当受如是大丑苦身，徒自惊惶丧失身命，我愍彼故，不为汝说破正法罪形貌身量。”

舍利子言：“惟愿佛说破正法者当来所受恶趣形量，明诫未来令知破法获大苦报不造斯罪。”

佛言：“舍利子，我先所说足为明诫，谓未来世诸善男子、善女人等，闻我所说破正法业造作增长极圆满者，堕大地狱、傍生、鬼界一一趣中长时受苦，足自兢持不毁正法。”

时，舍利子即白佛言：“唯然，世尊！唯然，善逝！未来净信诸善男子、善女人等，闻佛先说破正法业感长时苦足为明诫，宁舍身命终不谤法，勿我未来当受斯苦。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若有聪明诸善男子、善女人等，闻佛所说谤正法者于未来世久受大苦，应善护持身、语、意业，勿于正法诽谤毁坏，堕三恶趣长时受苦，于久远时不见诸佛、不闻正法、不值遇僧，不得生于有佛国土，虽生人趣下贱、贫穷、丑陋、顽愚、肢体不具，诸有所说人不信受。”

具寿善现复言：“世尊，造作增长感匱法业，岂不由习恶语业耶？”

佛言：“善现，如是，如是，实由惯习恶语业故，造作增长感匱法业。于我正法毗奈耶中，当有愚痴诸出家者，彼虽称我以为大师，而于我说甚深般若波罗蜜多诽谤毁坏。

“善现当知，若有谤毁甚深般若波罗蜜多，则为谤毁诸佛无上正等菩提；若有谤毁诸佛无上正等菩提，则为谤毁过去、未来、现在诸佛一切相智；若有谤毁一切相智，则谤毁佛；若谤毁佛，则谤毁法；若谤毁法，则谤毁僧；若谤毁僧，则当谤毁世间正见；若当谤毁世间正见，则当谤毁布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦当谤毁内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦当谤毁真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦当谤毁苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，亦当谤毁四静虑、四无量、四无色定，亦当谤毁八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦当谤毁四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦当谤毁空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，亦当谤毁五眼、六神通，亦当谤毁佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦当谤毁无忘失法、恒住舍性，亦当谤毁一切智、道相智、一切相智，亦当谤毁一切陀罗尼门、一切三摩地门。彼由谤毁诸功德聚，则便摄受无数无量无边罪聚。由彼摄受无数无量无边罪聚，则便摄受诸大地狱、傍生、鬼界及人趣中无数无量无边苦聚。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸愚痴人几因缘故，谤毁如是甚深般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，由四因缘。何等为四？一者、为诸邪魔所扇惑故，使愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多；二者、于甚深法不信解故，使愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多；三者、不勤精进，坚著五蕴，诸恶知识所摄受故，使愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多；四者、多怀瞋恚，乐行恶法，喜自高举，轻毁他故，使愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多。善现，由具如是四因缘故，诸愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第一百八十二

初分难信解品第三十四之一

具寿善现复白佛言：“世尊，不勤精进、未种善根、具不善根、为恶知识所摄受者，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，不勤精进、未种善根、具不善根、为恶知识所摄受者，于此所说甚深般若波罗蜜多实难信解。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多，云何甚深难信难解？”

佛言：“善现，色非缚非解。何以故？以色无所有性，为色自性故。受、想、行、识非缚非解。何以故？以受、想、行、识无所有性，为受、想、行、识自性故。

“眼处非缚非解。何以故？以眼处无所有性，为眼处自性故。

耳、鼻、舌、身、意处非缚非解。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处无所有性，为耳、鼻、舌、身、意处自性故。

“色处非缚非解。何以故？以色处无所有性，为色处自性故。

声、香、味、触、法处非缚非解。何以故？以声、香、味、触、法处无所有性，为声、香、味、触、法处自性故。

“眼界非缚非解。何以故？以眼界无所有性，为眼界自性故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以色界乃至眼触为缘所生诸受无所有性，为色界乃至眼触为缘所生诸受自性故。

“耳界非缚非解。何以故？以耳界无所有性，为耳界自性故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以声界乃至耳触为缘所生诸受无所有性，为声界乃至耳触为缘所生诸受自性故。

“鼻界非缚非解。何以故？以鼻界无所有性，为鼻界自性故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有性，为香界乃至鼻触为缘所生诸受自性故。

“舌界非缚非解。何以故？以舌界无所有性，为舌界自性故。味

界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以味界乃至舌触为缘所生诸受无所有性，为味界乃至舌触为缘所生诸受自性故。

“身界非缚非解。何以故？以身界无所有性，为身界自性故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以触界乃至身触为缘所生诸受无所有性，为触界乃至身触为缘所生诸受自性故。

“意界非缚非解。何以故？以意界无所有性，为意界自性故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以法界乃至意触为缘所生诸受无所有性，为法界乃至意触为缘所生诸受自性故。

“地界非缚非解。何以故？以地界无所有性，为地界自性故。水、火、风、空、识界非缚非解。何以故？以水、火、风、空、识界无所有性，为水、火、风、空、识界自性故。

“无明非缚非解。何以故？以无明无所有性，为无明自性故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非缚非解。何以故？以行乃至生、老死愁叹苦忧恼无所有性，为行乃至生、老死愁叹苦忧恼自性故。

“布施波罗蜜多非缚非解。何以故？以布施波罗蜜多无所有性，为布施波罗蜜多自性故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非缚非解。何以故？以净戒乃至般若波罗蜜多无所有性，为净戒乃至般若波罗蜜多自性故。

“内空非缚非解。何以故？以内空无所有性，为内空自性故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非缚非解。何以故？以外空乃至无性自性空无所有性，为外空乃至无性自性空自性故。

“真如非缚非解。何以故？以真如无所有性，为真如自性故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非缚非解。何以故？以法界乃至不思議界无所有性，为法界乃至不思議界自性故。

“苦圣谛非缚非解。何以故？以苦圣谛无所有性，为苦圣谛自性故。集、灭、道圣谛非缚非解。何以故？以集、灭、道圣谛无所有性，为集、灭、道圣谛自性故。

“四静虑非缚非解。何以故？以四静虑无所有性，为四静虑自性故。四无量、四无色定非缚非解。何以故？以四无量、四无色定无所有性，为四无量、四无色定自性故。

“八解脱非缚非解。何以故？以八解脱无所有性，为八解脱自性故。八胜处、九次第定、十遍处非缚非解。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处无所有性，为八胜处、九次第定、十遍处自性故。

“四念住非缚非解。何以故？以四念住无所有性，为四念住自性故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非缚非解。何以故？以四正断乃至八圣道支无所有性，为四正断乃至八圣道支自性故。

“空解脱门非缚非解。何以故？以空解脱门无所有性，为空解脱门自性故。无相、无愿解脱门非缚非解。何以故？以无相、无愿解脱门无所有性，为无相、无愿解脱门自性故。菩萨十地非缚非解。何以故？以菩萨十地无所有性，为菩萨十地自性故。

“五眼非缚非解。何以故？以五眼无所有性，为五眼自性故。六神通非缚非解。何以故？以六神通无所有性，为六神通自性故。

“佛十力非缚非解。何以故？以佛十力无所有性，为佛十力自性故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非缚非解。何以故？以四无所畏乃至十八不共法无所有性，为四无所畏乃至十八不共法自性故。

“无忘失法非缚非解。何以故？以无忘失法无所有性，为无忘失法自性故。恒住舍性非缚非解。何以故？以恒住舍性无所有性，为恒住舍性自性故。

“一切智非缚非解。何以故？以一切智无所有性，为一切智自性故。道相智、一切相智非缚非解。何以故？以道相智、一切相智无所有性，为道相智、一切相智自性故。

“一切陀罗尼门非缚非解。何以故？以一切陀罗尼门无所有性，为一切陀罗尼门自性故。一切三摩地门非缚非解。何以故？以一切三摩地门无所有性，为一切三摩地门自性故。

“预流果非缚非解。何以故？以预流果无所有性，为预流果自性故。一来、不还、阿罗汉果非缚非解。何以故？以一来、不还、阿罗汉果无所有性，为一来、不还、阿罗汉果自性故。

“独觉菩提非缚非解。何以故？以独觉菩提无所有性，为独觉菩提自性故。

“一切菩萨摩訶萨行非缚非解。何以故？以一切菩萨摩訶萨行无所有性，为一切菩萨摩訶萨行自性故。

“诸佛无上正等菩提非缚非解。何以故？以诸佛无上正等菩提无所有性，为诸佛无上正等菩提自性故。

“复次，善现，色前际非缚非解。何以故？色前际无所有性，为色前际自性故。受、想、行、识前际非缚非解。何以故？受、想、行、识前际无所有性，为受、想、行、识前际自性故。

“眼处前际非缚非解。何以故？眼处前际无所有性，为眼处前际自性故。耳、鼻、舌、身、意处前际非缚非解。何以故？耳、鼻、舌、身、意处前际无所有性，为耳、鼻、舌、身、意处前际自性故。

“色处前际非缚非解。何以故？色处前际无所有性，为色处前际自性故。声、香、味、触、法处前际非缚非解。何以故？声、香、

味、触、法处前际无所有性，为声、香、味、触、法处前际自性故。

“眼界前际非缚非解。何以故？眼界前际无所有性，为眼界前际自性故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？色界乃至眼触为缘所生诸受前际无所有性，为色界乃至眼触为缘所生诸受前际自性故。

“耳界前际非缚非解。何以故？耳界前际无所有性，为耳界前际自性故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？声界乃至耳触为缘所生诸受前际无所有性，为声界乃至耳触为缘所生诸受前际自性故。

“鼻界前际非缚非解。何以故？鼻界前际无所有性，为鼻界前际自性故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？香界乃至鼻触为缘所生诸受前际无所有性，为香界乃至鼻触为缘所生诸受前际自性故。

“舌界前际非缚非解。何以故？舌界前际无所有性，为舌界前际自性故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？味界乃至舌触为缘所生诸受前际无所有性，为味界乃至舌触为缘所生诸受前际自性故。

“身界前际非缚非解。何以故？身界前际无所有性，为身界前际自性故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？触界乃至身触为缘所生诸受前际无所有性，为触界乃至身触为缘所生诸受前际自性故。

“意界前际非缚非解。何以故？意界前际无所有性，为意界前际自性故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？法界乃至意触为缘所生诸受前际无所有性，为法界乃至意触为缘所生诸受前际自性故。

“地界前际非缚非解。何以故？地界前际无所有性，为地界前际自性故。水、火、风、空、识界前际非缚非解。何以故？水、火、风、空、识界前际无所有性，为水、火、风、空、识界前际自性故。

“无明前际非缚非解。何以故？无明前际无所有性，为无明前际自性故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼前际非缚非解。何以故？行乃至老死愁叹苦忧恼前际无所有性，为行乃至老死愁叹苦忧恼前际自性故。

“布施波罗蜜多前际非缚非解。何以故？布施波罗蜜多前际无所有性，为布施波罗蜜多前际自性故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多前际非缚非解。何以故？净戒乃至般若波罗蜜多前际无所有性，为净戒乃至般若波罗蜜多前际自性故。

“内空前际非缚非解。何以故？内空前际无所有性，为内空前际自性故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空前际非缚非解。何以

故？外空乃至无性自性空前际无所有性，为外空乃至无性自性空前际自性故。

“真如前际非缚非解。何以故？真如前际无所有性，为真如前际自性故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界前际非缚非解。何以故？法界乃至不思議界前际无所有性，为法界乃至不思議界前际自性故。

“苦圣谛前际非缚非解。何以故？苦圣谛前际无所有性，为苦圣谛前际自性故。集、灭、道圣谛前际非缚非解。何以故？集、灭、道圣谛前际无所有性，为集、灭、道圣谛前际自性故。

“四静虑前际非缚非解。何以故？四静虑前际无所有性，为四静虑前际自性故。四无量、四无色定前际非缚非解。何以故？四无量、四无色定前际无所有性，为四无量、四无色定前际自性故。

“八解脱前际非缚非解。何以故？八解脱前际无所有性，为八解脱前际自性故。八胜处、九次第定、十遍处前际非缚非解。何以故？八胜处、九次第定、十遍处前际无所有性，为八胜处、九次第定、十遍处前际自性故。

“四念住前际非缚非解。何以故？四念住前际无所有性，为四念住前际自性故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支前际非缚非解。何以故？四正断乃至八圣道支前际无所有性，为四正断乃至八圣道支前际自性故。

“空解脱门前际非缚非解。何以故？空解脱门前际无所有性，为解脱门前际自性故。无相、无愿解脱门前际非缚非解。何以故？无相、无愿解脱门前际无所有性，为无相、无愿解脱门前际自性故。

“菩萨十地前际非缚非解。何以故？菩萨十地前际无所有性，为菩萨十地前际自性故。

“五眼前际非缚非解。何以故？五眼前际无所有性，为五眼前际自性故。六神通前际非缚非解。何以故？六神通前际无所有性，为六神通前际自性故。

“佛十力前际非缚非解。何以故？佛十力前际无所有性，为佛十力前际自性故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法前际非缚非解。何以故？四无所畏乃至十八不共法前际无所有性，为四无所畏乃至十八不共法前际自性故。

“无忘失法前际非缚非解。何以故？无忘失法前际无所有性，为无忘失法前际自性故。恒住舍性前际非缚非解。何以故？恒住舍性前际无所有性，为恒住舍性前际自性故。

“一切智前际非缚非解。何以故？一切智前际无所有性，为一切智前际自性故。道相智、一切相智前际非缚非解。何以故？道相智、一切相智前际无所有性，为道相智、一切相智前际自性故。

“一切陀罗尼门前际非缚非解。何以故？一切陀罗尼门前际无所有性，为一切陀罗尼门前际自性故。一切三摩地门前际非缚非解。何

以故？一切三摩地门前际无所有性，为一切三摩地门前际自性故。

“预流果前际非缚非解。何以故？预流果前际无所有性，为预流果前际自性故。一来、不还、阿罗汉果前际非缚非解。何以故？一来、不还、阿罗汉果前际无所有性，为一来、不还、阿罗汉果前际自性故。

“独觉菩提前际非缚非解。何以故？独觉菩提前际无所有性，为独觉菩提前际自性故。

“一切菩萨摩訶萨行前际非缚非解。何以故？一切菩萨摩訶萨行前际无所有性，为一切菩萨摩訶萨行前际自性故。

“诸佛无上正等菩提前际非缚非解。何以故？诸佛无上正等菩提前际无所有性，为诸佛无上正等菩提前际自性故。

“复次，善现，色后际非缚非解。何以故？色后际无所有性，为色后际自性故。受、想、行、识后际非缚非解。何以故？受、想、行、识后际无所有性，为受、想、行、识后际自性故。

“眼处后际非缚非解。何以故？眼处后际无所有性，为眼处后际自性故。耳、鼻、舌、身、意处后际非缚非解。何以故？耳、鼻、舌、身、意处后际无所有性，为耳、鼻、舌、身、意处后际自性故。

“色处后际非缚非解。何以故？色处后际无所有性，为色处后际自性故。声、香、味、触、法处后际非缚非解。何以故？声、香、味、触、法处后际无所有性，为声、香、味、触、法处后际自性故。

“眼界后际非缚非解。何以故？眼界后际无所有性，为眼界后际自性故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？色界乃至眼触为缘所生诸受后际无所有性，为色界乃至眼触为缘所生诸受后际自性故。

“耳界后际非缚非解。何以故？耳界后际无所有性，为耳界后际自性故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？声界乃至耳触为缘所生诸受后际无所有性，为声界乃至耳触为缘所生诸受后际自性故。

“鼻界后际非缚非解。何以故？鼻界后际无所有性，为鼻界后际自性故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？香界乃至鼻触为缘所生诸受后际无所有性，为香界乃至鼻触为缘所生诸受后际自性故。

“舌界后际非缚非解。何以故？舌界后际无所有性，为舌界后际自性故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？味界乃至舌触为缘所生诸受后际无所有性，为味界乃至舌触为缘所生诸受后际自性故。

“身界后际非缚非解。何以故？身界后际无所有性，为身界后际自性故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？触界乃至身触为缘所生诸受后际无所有性，为触界乃至身触为缘所生诸受后际自性故。

“意界后际非缚非解。何以故？意界后际无所有性，为意界后际自性故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？法界乃至意触为缘所生诸受后际无所有性，为法界乃至意触为缘所生诸受后际自性故。

“地界后际非缚非解。何以故？地界后际无所有性，为地界后际自性故。水、火、风、空、识界后际非缚非解。何以故？水、火、风、空、识界后际无所有性，为水、火、风、空、识界后际自性故。

“无明后际非缚非解。何以故？无明后际无所有性，为无明后际自性故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼后际非缚非解。何以故？行乃至老死愁叹苦忧恼后际无所有性，为行乃至老死愁叹苦忧恼后际自性故。

“布施波罗蜜多后际非缚非解。何以故？布施波罗蜜多后际无所有性，为布施波罗蜜多后际自性故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多后际非缚非解。何以故？净戒乃至般若波罗蜜多后际无所有性，为净戒乃至般若波罗蜜多后际自性故。

“内空后际非缚非解。何以故？内空后际无所有性，为内空后际自性故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空后际非缚非解。何以故？外空乃至无性自性空后际无所有性，为外空乃至无性自性空后际自性故。

“真如后际非缚非解。何以故？真如后际无所有性，为真如后际自性故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界后际非缚非解。何以故？法界乃至不思議界后际无所有性，为法界乃至不思議界后际自性故。

“苦圣谛后际非缚非解。何以故？苦圣谛后际无所有性，为苦圣谛后际自性故。集、灭、道圣谛后际非缚非解。何以故？集、灭、道圣谛后际无所有性，为集、灭、道圣谛后际自性故。

“四静虑后际非缚非解。何以故？四静虑后际无所有性，为四静虑后际自性故。四无量、四无色定后际非缚非解。何以故？四无量、四无色定后际无所有性，为四无量、四无色定后际自性故。

“八解脱后际非缚非解。何以故？八解脱后际无所有性，为八解脱后际自性故。八胜处、九次第定、十遍处后际非缚非解。何以故？八胜处、九次第定、十遍处后际无所有性，为八胜处、九次第定、十遍处后际自性故。

“四念住后际非缚非解。何以故？四念住后际无所有性，为四念住后际自性故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支后际非缚非解。何以故？四正断乃至八圣道支后际无所有性，为四正断乃至八圣道支后际自性故。

“空解脱门后际非缚非解。何以故？空解脱门后际无所有性，为

空解脱门后际自性故。无相、无愿解脱门后际非缚非解。何以故？无相、无愿解脱门后际无所有性，为无相、无愿解脱门后际自性故。

“菩萨十地后际非缚非解。何以故？菩萨十地后际无所有性，为菩萨十地后际自性故。

“五眼后际非缚非解。何以故？五眼后际无所有性，为五眼后际自性故。六神通后际非缚非解。何以故？六神通后际无所有性，为六神通后际自性故。

“佛十力后际非缚非解。何以故？佛十力后际无所有性，为佛十力后际自性故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法后际非缚非解。何以故？四无所畏乃至十八不共法后际无所有性，为四无所畏乃至十八不共法后际自性故。

“无忘失法后际非缚非解。何以故？无忘失法后际无所有性，为无忘失法后际自性故。恒住舍性后际非缚非解。何以故？恒住舍性后际无所有性，为恒住舍性后际自性故。

“一切智后际非缚非解。何以故？一切智后际无所有性，为一切智后际自性故。道相智、一切相智后际非缚非解。何以故？道相智、一切相智后际无所有性，为道相智、一切相智后际自性故。

“一切陀罗尼门后际非缚非解。何以故？一切陀罗尼门后际无所有性，为一切陀罗尼门后际自性故。一切三摩地门后际非缚非解。何以故？一切三摩地门后际无所有性，为一切三摩地门后际自性故。

“预流果后际非缚非解。何以故？预流果后际无所有性，为预流果后际自性故。一来、不还、阿罗汉果后际非缚非解。何以故？一来、不还、阿罗汉果后际无所有性，为一来、不还、阿罗汉果后际自性故。

“独觉菩提后际非缚非解。何以故？独觉菩提后际无所有性，为独觉菩提后际自性故。

“一切菩萨摩訶萨行后际非缚非解。何以故？一切菩萨摩訶萨行后际无所有性，为一切菩萨摩訶萨行后际自性故。

“诸佛无上正等菩提后际非缚非解。何以故？诸佛无上正等菩提后际无所有性，为诸佛无上正等菩提后际自性故。

“复次，善现，色中际非缚非解。何以故？色中际无所有性，为色中际自性故。受、想、行、识中际非缚非解。何以故？受、想、行、识中际无所有性，为受、想、行、识中际自性故。

“眼处中际非缚非解。何以故？眼处中际无所有性，为眼处中际自性故。耳、鼻、舌、身、意处中际非缚非解。何以故？耳、鼻、舌、身、意处中际无所有性，为耳、鼻、舌、身、意处中际自性故。

“色处中际非缚非解。何以故？色处中际无所有性，为色处中际自性故。声、香、味、触、法处中际非缚非解。何以故？声、香、味、触、法处中际无所有性，为声、香、味、触、法处中际自性故。

“眼界中际非缚非解。何以故？眼界中际无所有性，为眼界中际

自性故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？色界乃至眼触为缘所生诸受中际无所有性，为色界乃至眼触为缘所生诸受中际自性故。

“耳界中际非缚非解。何以故？耳界中际无所有性，为耳界中际自性故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？声界乃至耳触为缘所生诸受中际无所有性，为声界乃至耳触为缘所生诸受中际自性故。

“鼻界中际非缚非解。何以故？鼻界中际无所有性，为鼻界中际自性故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？香界乃至鼻触为缘所生诸受中际无所有性，为香界乃至鼻触为缘所生诸受中际自性故。

“舌界中际非缚非解。何以故？舌界中际无所有性，为舌界中际自性故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？味界乃至舌触为缘所生诸受中际无所有性，为味界乃至舌触为缘所生诸受中际自性故。

“身界中际非缚非解。何以故？身界中际无所有性，为身界中际自性故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？触界乃至身触为缘所生诸受中际无所有性，为触界乃至身触为缘所生诸受中际自性故。

“意界中际非缚非解。何以故？意界中际无所有性，为意界中际自性故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？法界乃至意触为缘所生诸受中际无所有性，为法界乃至意触为缘所生诸受中际自性故。

“地界中际非缚非解。何以故？地界中际无所有性，为地界中际自性故。水、火、风、空、识界中际非缚非解。何以故？水、火、风、空、识界中际无所有性，为水、火、风、空、识界中际自性故。

“无明中际非缚非解。何以故？无明中际无所有性，为无明中际自性故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼中际非缚非解。何以故？行乃至老死愁叹苦忧恼中际无所有性，为行乃至老死愁叹苦忧恼中际自性故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十三

初分难信解品第三十四之二

“布施波罗蜜多中际非缚非解。何以故？布施波罗蜜多中际无所有性，为布施波罗蜜多中际自性故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中际非缚非解。何以故？净戒乃至般若波罗蜜多中际无所有性，为净戒乃至般若波罗蜜多中际自性故。

“内空中际非缚非解。何以故？内空中际无所有性，为内空中际

自性故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空中际非缚非解。何以故？外空乃至无性自性空中际无所有性，为外空乃至无性自性空中际自性故。

“真如中际非缚非解。何以故？真如中际无所有性，为真如中际自性故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界中际非缚非解。何以故？法界乃至不思議界中际无所有性，为法界乃至不思議界中际自性故。

“苦圣谛中际非缚非解。何以故？苦圣谛中际无所有性，为苦圣谛中际自性故。集、灭、道圣谛中际非缚非解。何以故？集、灭、道圣谛中际无所有性，为集、灭、道圣谛中际自性故。

“四静虑中际非缚非解。何以故？四静虑中际无所有性，为四静虑中际自性故。四无量、四无色定中际非缚非解。何以故？四无量、四无色定中际无所有性，为四无量、四无色定中际自性故。

“八解脱中际非缚非解。何以故？八解脱中际无所有性，为八解脱中际自性故。八胜处、九次第定、十遍处中际非缚非解。何以故？八胜处、九次第定、十遍处中际无所有性，为八胜处、九次第定、十遍处中际自性故。

“四念住中际非缚非解。何以故？四念住中际无所有性，为四念住中际自性故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支中际非缚非解。何以故？四正断乃至八圣道支中际无所有性，为四正断乃至八圣道支中际自性故。

“空解脱门中际非缚非解。何以故？空解脱门中际无所有性，为解脱门中际自性故。无相、无愿解脱门中际非缚非解。何以故？无相、无愿解脱门中际无所有性，为无相、无愿解脱门中际自性故。

“菩萨十地中际非缚非解。何以故？菩萨十地中际无所有性，为菩萨十地中际自性故。

“五眼中际非缚非解。何以故？五眼中际无所有性，为五眼中际自性故。六神通中际非缚非解。何以故？六神通中际无所有性，为六神通中际自性故。

“佛十力中际非缚非解。何以故？佛十力中际无所有性，为佛十力中际自性故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法中际非缚非解。何以故？四无所畏乃至十八不共法中际无所有性，为四无所畏乃至十八不共法中际自性故。

“无忘失法中际非缚非解。何以故？无忘失法中际无所有性，为无忘失法中际自性故。恒住舍性中际非缚非解。何以故？恒住舍性中际无所有性，为恒住舍性中际自性故。

“一切智中际非缚非解。何以故？一切智中际无所有性，为一切智中际自性故。道相智、一切相智中际非缚非解。何以故？道相智、

一切相智中际无所有性，为道相智、一切相智中际自性故。

“一切陀罗尼门中际非缚非解。何以故？一切陀罗尼门中际无所有性，为一切陀罗尼门中际自性故。一切三摩地门中际非缚非解。何以故？一切三摩地门中际无所有性，为一切三摩地门中际自性故。

“预流果中际非缚非解。何以故？预流果中际无所有性，为预流果中际自性故。一来、不还、阿罗汉果中际非缚非解。何以故？一来、不还、阿罗汉果中际无所有性，为一来、不还、阿罗汉果中际自性故。

“独觉菩提中际非缚非解。何以故？独觉菩提中际无所有性，为独觉菩提中际自性故。

“一切菩萨摩訶萨行中际非缚非解。何以故？一切菩萨摩訶萨行中际无所有性，为一切菩萨摩訶萨行中际自性故。

“诸佛无上正等菩提中际非缚非解。何以故？诸佛无上正等菩提中际无所有性，为诸佛无上正等菩提中际自性故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸有不勤精进、未种善根、具不善根、恶友所摄、随魔力行、懈怠增上、精进微劣、失念恶慧补特伽罗，于此般若波罗蜜多实难信解。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，不勤精进、未种善根、具不善根、恶友所摄、随魔力行、懈怠增上、精进微劣、失念恶慧补特伽罗，于此般若波罗蜜多实难信解。所以者何？

“善现，色清净即果清净，果清净即色清净。何以故？是色清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。受、想、行、识清净即果清净，果清净即受、想、行、识清净。何以故？是受、想、行、识清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，眼处清净即果清净，果清净即眼处清净。何以故？是眼处清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。耳、鼻、舌、身、意处清净即果清净，果清净即耳、鼻、舌、身、意处清净。何以故？是耳、鼻、舌、身、意处清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，色处清净即果清净，果清净即色处清净。何以故？是色处清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。声、香、味、触、法处清净即果清净，果清净即声、香、味、触、法处清净。何以故？是声、香、味、触、法处清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，眼界清净即果清净，果清净即眼界清净。何以故？是眼界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即色界乃至眼触为缘所生诸受清净。何以故？是色界乃至眼触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，耳界清净即果清净，果清净即耳界清净。何以故？是耳界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即声界乃至耳触为缘所生诸受清净。何以故？是声界乃至耳触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，鼻界清净即果清净，果清净即鼻界清净。何以故？是鼻界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即香界乃至鼻触为缘所生诸受清净。何以故？是香界乃至鼻触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，舌界清净即果清净，果清净即舌界清净。何以故？是舌界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即味界乃至舌触为缘所生诸受清净。何以故？是味界乃至舌触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，身界清净即果清净，果清净即身界清净。何以故？是身界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即触界乃至身触为缘所生诸受清净。何以故？是触界乃至身触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意界清净即果清净，果清净即意界清净。何以故？是意界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即法界乃至意触为缘所生诸受清净。何以故？是法界乃至意触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，地界清净即果清净，果清净即地界清净。何以故？是地界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。水、火、风、空、识界清净即果清净，果清净即水、火、风、空、识界清净。何以故？是水、火、风、空、识界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无明清净即果清净，果清净即无明清净。何以故？是无明清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净即果清净，果清净即行乃至老死愁叹苦忧恼清净。何以故？是行乃至老死愁叹苦忧恼清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净即果清净，果清净即布施波罗蜜多清净。何以故？是布施波罗蜜多清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净即果清净，果清净即净戒乃至般若波罗蜜多清净。何以故？是净戒乃至般若波罗蜜多清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净即果清净，果清净即内空清净。何以故？是内空清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净即果清净，果清净即外空乃至无性自性空清净。何以故？是外空乃至无性自性空清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净即果清净，果清净即真如清净。何以故？是真如清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净即果清净，果清净即法界乃至不思議界清净。何以故？是法界乃至不思議界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净即果清净，果清净即苦圣谛清净。何以故？是苦圣谛清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。集、灭、道圣谛清净即果清净，果清净即集、灭、道圣谛清净。何以故？是集、灭、道圣谛清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净即果清净，果清净即四静虑清净。何以故？是四静虑清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量、四无色定清净即果清净，果清净即四无量、四无色定清净。何以故？是四无量、四无色定清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净即果清净，果清净即八解脱清净。何以故？是八解脱清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处、九次第定、十遍处清净即果清净，果清净即八胜处、九次第定、十遍处清净。何以故？是八胜处、九次第定、十遍处清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净即果清净，果清净即四念住清净。何以故？是四念住清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净即果清净，果清净即四正断乃至八圣道支清净。何以故？是四正断乃至八圣道支清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净即果清净，果清净即空解脱门清净。何以故？是空解脱门清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。无相、无愿解脱门清净即果清净，果清净即无相、无愿解脱门清净。何以故？是无相、无愿解脱门清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净即果清净，果清净即菩萨十地清净。何以故？是菩萨十地清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净即果清净，果清净即五眼清净。何以故？是五眼清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净即果清净，果清净即六神通清净。何以故？是六神通清净与果清净，无二、

无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净即果清净，果清净即佛十力清净。何以故？是佛十力清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净即果清净，果清净即四无所畏乃至十八不共法清净。何以故？是四无所畏乃至十八不共法清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净即果清净，果清净即无忘失法清净。何以故？是无忘失法清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净即果清净，果清净即恒住舍性清净。何以故？是恒住舍性清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净即果清净，果清净即一切智清净。何以故？是一切智清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智、一切相智清净即果清净，果清净即道相智、一切相智清净。何以故？是道相智、一切相智清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净即果清净，果清净即一切陀罗尼门清净。何以故？是一切陀罗尼门清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净即果清净，果清净即一切三摩地门清净。何以故？是一切三摩地门清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净即果清净，果清净即预流果清净。何以故？是预流果清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。一来、不还、阿罗汉果清净即果清净，果清净即一来、不还、阿罗汉果清净。何以故？是一来、不还、阿罗汉果清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净即果清净，果清净即独觉菩提清净。何以故？是独觉菩提清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净即果清净，果清净即一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？是一切菩萨摩訶萨行清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净即果清净，果清净即诸佛无上正等菩提清净。何以故？是诸佛无上正等菩提清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，色清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即色清净。何以故？是色清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。受、想、行、识清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即受、想、行、识清净。何以故？是受、想、行、识清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，眼处清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即眼处清净。何以故？是眼处清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。耳、鼻、舌、身、意处清净即般若波罗蜜多清净，般

若波罗蜜多清净即耳、鼻、舌、身、意处清净。何以故？是耳、鼻、舌、身、意处清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，色处清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即色处清净。何以故？是色处清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。声、香、味、触、法处清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即声、香、味、触、法处清净。何以故？是声、香、味、触、法处清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，眼界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即眼界清净。何以故？是眼界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即色界乃至眼触为缘所生诸受清净。何以故？是色界乃至眼触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，耳界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即耳界清净。何以故？是耳界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即声界乃至耳触为缘所生诸受清净。何以故？是声界乃至耳触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，鼻界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即鼻界清净。何以故？是鼻界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即香界乃至鼻触为缘所生诸受清净。何以故？是香界乃至鼻触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，舌界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即舌界清净。何以故？是舌界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即味界乃至舌触为缘所生诸受清净。何以故？是味界乃至舌触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，身界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即身界清净。何以故？是身界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即触界乃至身触为缘所生诸受清净。何以故？是触界乃至身触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即意

界清净。何以故？是意界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即法界乃至意触为缘所生诸受清净。何以故？是法界乃至意触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，地界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即地界清净。何以故？是地界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。水、火、风、空、识界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即水、火、风、空、识界清净。何以故？是水、火、风、空、识界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无明清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即无明清净。何以故？是无明清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即行乃至老死愁叹苦忧恼清净。何以故？是行乃至老死愁叹苦忧恼清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即布施波罗蜜多清净。何以故？是布施波罗蜜多清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即净戒乃至静虑波罗蜜多清净。何以故？是净戒乃至静虑波罗蜜多清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即内空清净。何以故？是内空清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即外空乃至无性自性空清净。何以故？是外空乃至无性自性空清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即真如清净。何以故？是真如清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即法界乃至不思議界清净。何以故？是法界乃至不思議界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即苦圣谛清净。何以故？是苦圣谛清净与般若波罗蜜多清净，无二、无

二分、无别、无断故。集、灭、道圣谛清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即集、灭、道圣谛清净。何以故？是集、灭、道圣谛清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即四静虑清净。何以故？是四静虑清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量、四无色定清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即四无量、四无色定清净。何以故？是四无量、四无色定清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即八解脱清净。何以故？是八解脱清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处、九次第定、十遍处清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即八胜处、九次第定、十遍处清净。何以故？是八胜处、九次第定、十遍处清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即四念住清净。何以故？是四念住清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即四正断乃至八圣道支清净。何以故？是四正断乃至八圣道支清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即空解脱门清净。何以故？是空解脱门清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。无相、无愿解脱门清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即无相、无愿解脱门清净。何以故？是无相、无愿解脱门清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即菩萨十地清净。何以故？是菩萨十地清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十四

初分难信解品第三十四之三

“善现，五眼清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即五眼清净。何以故？是五眼清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即六神通清净。何以故？是六神通清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即

佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即四無所畏乃至十八不共法清淨。何以故？是四無所畏乃至十八不共法清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，無忘失法清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住舍性清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即恒住舍性清淨。何以故？是恒住舍性清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切智清淨。何以故？是一切智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智、一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即道相智、一切相智清淨。何以故？是道相智、一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切陀羅尼門清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，預流果清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即預流果清淨。何以故？是預流果清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來、不還、阿羅漢果清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨。何以故？是一來、不還、阿羅漢果清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，獨覺菩提清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切菩薩摩訶薩行清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，諸佛無上正等菩提清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“復次，善現，色清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色清淨。何以故？是色清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受、想、行、識清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即受、想、行、識清淨。何以故？是受、想、行、識清淨與一切智智清淨，無

二、无二分、无别、无断故。

“善现，眼处清净即一切智智清净，一切智智清净即眼处清净。何以故？是眼处清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。耳、鼻、舌、身、意处清净即一切智智清净，一切智智清净即耳、鼻、舌、身、意处清净。何以故？是耳、鼻、舌、身、意处清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，色处清净即一切智智清净，一切智智清净即色处清净。何以故？是色处清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。声、香、味、触、法处清净即一切智智清净，一切智智清净即声、香、味、触、法处清净。何以故？是声、香、味、触、法处清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，眼界清净即一切智智清净，一切智智清净即眼界清净。何以故？是眼界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即色界乃至眼触为缘所生诸受清净。何以故？是色界乃至眼触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，耳界清净即一切智智清净，一切智智清净即耳界清净。何以故？是耳界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即声界乃至耳触为缘所生诸受清净。何以故？是声界乃至耳触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，鼻界清净即一切智智清净，一切智智清净即鼻界清净。何以故？是鼻界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即香界乃至鼻触为缘所生诸受清净。何以故？是香界乃至鼻触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，舌界清净即一切智智清净，一切智智清净即舌界清净。何以故？是舌界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即味界乃至舌触为缘所生诸受清净。何以故？是味界乃至舌触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，身界清净即一切智智清净，一切智智清净即身界清净。何以故？是身界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即触界乃至身触为缘所生诸受清净。何以故？是触界乃至身触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

断故。

“善现，眼界清净即一切智智清净，一切智智清净即眼界清净。何以故？是眼界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即法界乃至意触为缘所生诸受清净。何以故？是法界乃至意触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，地界清净即一切智智清净，一切智智清净即地界清净。何以故？是地界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。水、火、风、空、识界清净即一切智智清净，一切智智清净即水、火、风、空、识界清净。何以故？是水、火、风、空、识界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无明清净即一切智智清净，一切智智清净即无明清净。何以故？是无明清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净即一切智智清净，一切智智清净即行乃至老死愁叹苦忧恼清净。何以故？是行乃至老死愁叹苦忧恼清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净即一切智智清净，一切智智清净即布施波罗蜜多清净。何以故？是布施波罗蜜多清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净即一切智智清净，一切智智清净即净戒乃至般若波罗蜜多清净。何以故？是净戒乃至般若波罗蜜多清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净即一切智智清净，一切智智清净即内空清净。何以故？是内空清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净即一切智智清净，一切智智清净即外空乃至无性自性空清净。何以故？是外空乃至无性自性空清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净即一切智智清净，一切智智清净即真如清净。何以故？是真如清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净即一切智智清净，一切智智清净即法界乃至不思議界清净。何以故？是法界乃至不思議界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净即一切智智清净，一切智智清净即苦圣谛清净。何以故？是苦圣谛清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集、灭、道圣谛清净即一切智智清净，一切智智清净即集、

灭、道圣谛清净。何以故？是集、灭、道圣谛清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净即一切智智清净，一切智智清净即四静虑清净。何以故？是四静虑清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量、四无色定清净即一切智智清净，一切智智清净即四无量、四无色定清净。何以故？是四无量、四无色定清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净即一切智智清净，一切智智清净即八解脱清净。何以故？是八解脱清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处、九次第定、十遍处清净即一切智智清净，一切智智清净即八胜处、九次第定、十遍处清净。何以故？是八胜处、九次第定、十遍处清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净即一切智智清净，一切智智清净即四念住清净。何以故？是四念住清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净即一切智智清净，一切智智清净即四正断乃至八圣道支清净。何以故？是四正断乃至八圣道支清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净即一切智智清净，一切智智清净即空解脱门清净。何以故？是空解脱门清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相、无愿解脱门清净即一切智智清净，一切智智清净即无相、无愿解脱门清净。何以故？是无相、无愿解脱门清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净即一切智智清净，一切智智清净即菩萨十地清净。何以故？是菩萨十地清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净即一切智智清净，一切智智清净即五眼清净。何以故？是五眼清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净即一切智智清净，一切智智清净即六神通清净。何以故？是六神通清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净即一切智智清净，一切智智清净即佛十力清净。何以故？是佛十力清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净即一切智智清净，一切智智清净即四无所畏乃至十八佛不共法清净。何以故？是四无所畏乃至十八佛不共法清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净即一切智智清净，一切智智清净即无忘失法清净。何以故？是无忘失法清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净即一切智智清净，一切智智清净即恒住舍性清净。何以故？是恒住舍性清净与一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。

“善现，一切智清净即一切智智清净，一切智智清净即一切智智清净。何以故？是一切智清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智、一切相智清净即一切智智清净，一切智智清净即道相智、一切相智清净。何以故？是道相智、一切相智清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净即一切智智清净，一切智智清净即一切陀罗尼门清净。何以故？是一切陀罗尼门清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净即一切智智清净，一切智智清净即一切三摩地门清净。何以故？是一切三摩地门清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净即一切智智清净，一切智智清净即预流果清净。何以故？是预流果清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来、不还、阿罗汉果清净即一切智智清净，一切智智清净即一来、不还、阿罗汉果清净。何以故？是一来、不还、阿罗汉果清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净即一切智智清净，一切智智清净即独觉菩提清净。何以故？是独觉菩提清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净即一切智智清净，一切智智清净即一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？是一切菩萨摩訶萨行清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净即一切智智清净，一切智智清净即诸佛无上正等菩提清净。何以故？是诸佛无上正等菩提清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即色清净，色清净即我清净。何以故？是我清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即我清净。何以故？是我清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即色清净，色清净即有情清净。何以故？是有情清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即有情清净。何以故？是有情清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即色清净，色清净即命者清净。何以故？是命者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即命者清净。何以故？是命者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即色清净，色清净即生者清净。何以故？是生者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即生者清净。何以故？是生者清净与

受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即色清净，色清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即色清净，色清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即色清净，色清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即色清净，色清净即意生清净。何以故？是意生清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即意生清净。何以故？是意生清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即色清净，色清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即色清净，色清净即作者清净。何以故？是作者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即作者清净。何以故？是作者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即色清净，色清净即受者清净。何以故？是受者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即受者清净。何以故？是受者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即色清净，色清净即知者清净。何以故？是知者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即知者清净。何以故？是知者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即色清净，色清净即见者清净。何以故？是见者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即见者清净。何以故？是见者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即眼处清净，眼处清净即我清净。何以故？是我清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即

耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即我清净。何以故？是我清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即眼处清净，眼处清净即有情清净。何以故？是有情清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即有情清净。何以故？是有情清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即眼处清净，眼处清净即命者清净。何以故？是命者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即命者清净。何以故？是命者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即眼处清净，眼处清净即生者清净。何以故？是生者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即生者清净。何以故？是生者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即眼处清净，眼处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即眼处清净，眼处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即眼处清净，眼处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即眼处清净，眼处清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即意生清净。何以故？是意生清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即眼处清净，眼处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即耳、

鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即眼处清净，眼处清净即作者清净。何以故？是作者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即作者清净。何以故？是作者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即眼处清净，眼处清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即受者清净。何以故？是受者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即眼处清净，眼处清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即知者清净。何以故？是知者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即眼处清净，眼处清净即见者清净。何以故？是见者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即见者清净。何以故？是见者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十五

初分难信解品第三十四之四

“复次，善现，我清净即色处清净，色处清净即我清净。何以故？是我清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即我清净。何以故？是我清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即色处清净，色处清净即有情清净。何以故？是有情清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即有情清净。何以故？是有情清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即色处清净，色处清净即命者清净。何以故？是命者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即声、

香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即命者清净。何以故？是命者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即色处清净，色处清净即生者清净。何以故？是生者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即生者清净。何以故？是生者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即色处清净，色处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即色处清净，色处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即色处清净，色处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即色处清净，色处清净即意生清净。何以故？是意生清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即意生清净。何以故？是意生清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即色处清净，色处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即色处清净，色处清净即作者清净。何以故？是作者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即作者清净。何以故？是作者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即色处清净，色处清净即受者清净。何以故？是受者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即声、

香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即受者清净。何以故？是受者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即色处清净，色处清净即知者清净。何以故？是知者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即知者清净。何以故？是知者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即色处清净，色处清净即见者清净。何以故？是见者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即见者清净。何以故？是见者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即眼界清净，眼界清净即我清净。何以故？是我清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即眼界清净，眼界清净即有情清净。何以故？是有情清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即眼界清净，眼界清净即命者清净。何以故？是命者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即眼界清净，眼界清净即生者清净。何以故？是生者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即眼界清净，眼界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即眼界清净，眼界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即色界、

眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即眼界清净，眼界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即眼界清净，眼界清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即眼界清净，眼界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即眼界清净，眼界清净即作者清净。何以故？是作者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即眼界清净，眼界清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即眼界清净，眼界清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即眼界清净，眼界清净即见者清净。何以故？是见者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即耳界清净，耳界清净即我清净。何以故？是我清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即

声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即耳界清净，耳界清净即有情清净。何以故？是有情清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即耳界清净，耳界清净即命者清净。何以故？是命者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即耳界清净，耳界清净即生者清净。何以故？是生者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即耳界清净，耳界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即耳界清净，耳界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即耳界清净，耳界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即耳界清净，耳界清净即意生清净。何以故？是意生清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即耳界清净，耳界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即声界、

耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即耳界清净，耳界清净即作者清净。何以故？是作者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即耳界清净，耳界清净即受者清净。何以故？是受者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即耳界清净，耳界清净即知者清净。何以故？是知者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即耳界清净，耳界清净即见者清净。何以故？是见者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即鼻界清净，鼻界清净即我清净。何以故？是我清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即鼻界清净，鼻界清净即有情清净。何以故？是有情清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即鼻界清净，鼻界清净即命者清净。何以故？是命者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即鼻界清净，鼻界清净即生者清净。何以故？是生者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即香界、

鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即鼻界清净，鼻界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即鼻界清净，鼻界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即鼻界清净，鼻界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即鼻界清净，鼻界清净即意生清净。何以故？是意生清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即鼻界清净，鼻界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即鼻界清净，鼻界清净即作者清净。何以故？是作者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即鼻界清净，鼻界清净即受者清净。何以故？是受者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即鼻界清净，鼻界清净即知者清净。何以故？是知者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即香界、

鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即鼻界清净，鼻界清净即见者清净。何以故？是见者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即舌界清净，舌界清净即我清净。何以故？是我清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即舌界清净，舌界清净即有情清净。何以故？是有情清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即舌界清净，舌界清净即命者清净。何以故？是命者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即舌界清净，舌界清净即生者清净。何以故？是生者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即舌界清净，舌界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即舌界清净，舌界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即舌界清净，舌界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。补

特伽罗清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即舌界清净，舌界清净即意生清净。何以故？是意生清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即舌界清净，舌界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即舌界清净，舌界清净即作者清净。何以故？是作者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即舌界清净，舌界清净即受者清净。何以故？是受者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即舌界清净，舌界清净即知者清净。何以故？是知者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即舌界清净，舌界清净即见者清净。何以故？是见者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十六

初分难信解品第三十四之五

“复次，善现，我清净即身界清净，身界清净即我清净。何以故？是我清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即

触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即身界清净，身界清净即有情清净。何以故？是有情清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即身界清净，身界清净即命者清净。何以故？是命者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即身界清净，身界清净即生者清净。何以故？是生者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即身界清净，身界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即身界清净，身界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即身界清净，身界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即身界清净，身界清净即意生清净。何以故？是意生清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即身界清净，身界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即触界、

身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即身界清净，身界清净即作者清净。何以故？是作者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即身界清净，身界清净即受者清净。何以故？是受者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即身界清净，身界清净即知者清净。何以故？是知者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即身界清净，身界清净即见者清净。何以故？是见者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即眼界清净，眼界清净即我清净。何以故？是我清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即眼界清净，眼界清净即有情清净。何以故？是有情清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即眼界清净，眼界清净即命者清净。何以故？是命者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即眼界清净，眼界清净即生者清净。何以故？是生者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即法界、

意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即眼界清净，眼界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即眼界清净，眼界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即眼界清净，眼界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即眼界清净，眼界清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“儒童清净即眼界清净，眼界清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即眼界清净，眼界清净即作者清净。何以故？是作者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即眼界清净，眼界清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即眼界清净，眼界清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即法界、

意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即眼界清净，眼界清净即见者清净。何以故？是见者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即地界清净，地界清净即我清净。何以故？是我清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即我清净。何以故？是我清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即地界清净，地界清净即有情清净。何以故？是有情清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即有情清净。何以故？是有情清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即地界清净，地界清净即命者清净。何以故？是命者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即命者清净。何以故？是命者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即地界清净，地界清净即生者清净。何以故？是生者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即生者清净。何以故？是生者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即地界清净，地界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即地界清净，地界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即地界清净，地界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。补

特伽罗清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即地界清净，地界清净即意生清净。何以故？是意生清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即意生清净。何以故？是意生清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“儒童清净即地界清净，地界清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即地界清净，地界清净即作者清净。何以故？是作者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即作者清净。何以故？是作者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即地界清净，地界清净即受者清净。何以故？是受者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即受者清净。何以故？是受者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即地界清净，地界清净即知者清净。何以故？是知者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即知者清净。何以故？是知者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即地界清净，地界清净即见者清净。何以故？是见者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即见者清净。何以故？是见者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即无明清净，无明清净即我清净。何以故？是我清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即我清净。何以故？是我清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即无明清净，无明清净即有情清净。何以故？是有情清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即行、

识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即有情清净。何以故？是有情清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即无明清净，无明清净即命者清净。何以故？是命者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即命者清净。何以故？是命者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即无明清净，无明清净即生者清净。何以故？是生者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即生者清净。何以故？是生者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即无明清净，无明清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即无明清净，无明清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即无明清净，无明清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即无明清净，无明清净即意生清净。何以故？是意生清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即意生清净。何以故？是意生清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即无明清净，无明清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即无明清净，无明清净即作者清净。何以故？是作者

清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即作者清净。何以故？是作者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即无明清净，无明清净即受者清净。何以故？是受者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即受者清净。何以故？是受者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即无明清净，无明清净即知者清净。何以故？是知者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即知者清净。何以故？是知者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即无明清净，无明清净即见者清净。何以故？是见者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即见者清净。何以故？是见者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即我清净。何以故？是我清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即我清净。何以故？是我清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即有情清净。何以故？是有情清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即有情清净。何以故？是有情清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即命者清净。何以故？是命者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即命者清净。何以故？是命者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即生者清净。何以故？是生者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即生者清净。何以故？是生者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即养育者

清净。何以故？是养育者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即意生清净。何以故？是意生清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即意生清净。何以故？是意生清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“儒童清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即作者清净。何以故？是作者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即作者清净。何以故？是作者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即受者清净。何以故？是受者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即受者清净。何以故？是受者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即知者清净。何以故？是知者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即知者清净。何以故？是知者清净与

净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即见者清净。何以故？是见者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即见者清净。何以故？是见者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十七

初分难信解品第三十四之六

“复次，善现，我清净即内空清净，内空清净即我清净。何以故？是我清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即我清净。何以故？是我清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即内空清净，内空清净即有情清净。何以故？是有情清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即有情清净。何以故？是有情清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即内空清净，内空清净即命者清净。何以故？是命者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即命者清净。何以故？是命者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即内空清净，内空清净即生者清净。何以故？是生者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即生者清净。何以故？是生者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即内空清净，内空清净即养育者清净。何以故？是

养育者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即内空清净，内空清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即内空清净，内空清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即内空清净，内空清净即意生清净。何以故？是意生清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即意生清净。何以故？是意生清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“儒童清净即内空清净，内空清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即内空清净，内空清净即作者清净。何以故？是作者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即作者清净。何以故？是作者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二

分、无别、无断故。

“受者清净即内空清净，内空清净即受者清净。何以故？是受者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即受者清净。何以故？是受者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即内空清净，内空清净即知者清净。何以故？是知者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即知者清净。何以故？是知者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即内空清净，内空清净即见者清净。何以故？是见者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即见者清净。何以故？是见者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即真如清净，真如清净即我清净。何以故？是我清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即我清净。何以故？是我清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即真如清净，真如清净即有情清净。何以故？是有情清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即有情清净。何以故？是有情清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即真如清净，真如清净即命者清净。何以故？是命者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即命者清净。何以故？是命者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即真如清净，真如清净即生者清净。何以故？是生者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即生者清净。何以故？是生者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即真如清净，真如清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即真如清净，真如清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即真如清净，真如清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即真如清净，真如清净即意生清净。何以故？是意生清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即意生清净。何以故？是意生清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即真如清净，真如清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即真如清净，真如清净即作者清净。何以故？是作者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即作者清净。何以

故？是作者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即真如清净，真如清净即受者清净。何以故？是受者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即受者清净。何以故？是受者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即真如清净，真如清净即知者清净。何以故？是知者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即知者清净。何以故？是知者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即真如清净，真如清净即见者清净。何以故？是见者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即见者清净。何以故？是见者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即我清净。何以故？是我清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即我清净。何以故？是我清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即有情清净。何以故？是有情清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即有情清净。何以故？是有情清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即命者清净。何以故？是命者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即命者清净。何以故？是命者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即生者清净。何以故？是生者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即生者清净。何以故？是生者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、

无别、无断故。

“士夫清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即意生清净。何以故？是意生清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即意生清净。何以故？是意生清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即作者清净。何以故？是作者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即作者清净。何以故？是作者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即受者清净。何以故？是受者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即受者清净。何以故？是受者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即知者清净。何以故？是知者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即知者清净。何以故？是知者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即见者清净。何以故？是见者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即见者清净。何以故？是见者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即四静虑清净，四静虑清净即我清净。何以故？是我清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即我清净。何以故？是我清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即四静虑清净，四静虑清净即有情清净。何以故？是

有情清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即有情清净。何以故？是有情清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即四静虑清净，四静虑清净即命者清净。何以故？是命者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即命者清净。何以故？是命者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即四静虑清净，四静虑清净即生者清净。何以故？是生者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即生者清净。何以故？是生者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即四静虑清净，四静虑清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即四静虑清净，四静虑清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即四静虑清净，四静虑清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即四静虑清净，四静虑清净即意生清净。何以故？是意生清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即意生清净。何以故？是意生清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即四静虑清净，四静虑清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即四静虑清净，四静虑清净即作者清净。何以故？是

作者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即作者清净。何以故？是作者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即四静虑清净，四静虑清净即受者清净。何以故？是受者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即受者清净。何以故？是受者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即四静虑清净，四静虑清净即知者清净。何以故？是知者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即知者清净。何以故？是知者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即四静虑清净，四静虑清净即见者清净。何以故？是见者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即见者清净。何以故？是见者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即八解脱清净，八解脱清净即我清净。何以故？是我清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即我清净。何以故？是我清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即八解脱清净，八解脱清净即有情清净。何以故？是有情清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即有情清净。何以故？是有情清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即八解脱清净，八解脱清净即命者清净。何以故？是命者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即命者清净。何以故？是命者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即八解脱清净，八解脱清净即生者清净。何以故？是生者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即生者清净。何以故？是生者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即八解脱清净，八解脱清净即养育者清净。何以

故？是养育者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即八解脱清净，八解脱清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即八解脱清净，八解脱清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即八解脱清净，八解脱清净即意生清净。何以故？是意生清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即意生清净。何以故？是意生清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即八解脱清净，八解脱清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即八解脱清净，八解脱清净即作者清净。何以故？是作者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即作者清净。何以故？是作者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即八解脱清净，八解脱清净即受者清净。何以故？是受者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即受者清净。何以故？是受者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即八解脱清净，八解脱清净即知者清净。何以故？是知者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即知者清净。何以故？是知者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即八解脱清净，八解脱清净即见者清净。何以故？是

见者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即见者清净。何以故？是见者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十八

初分难信解品第三十四之七

“复次，善现，我清净即四念住清净，四念住清净即我清净。何以故？是我清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即我清净。何以故？是我清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即四念住清净，四念住清净即有情清净。何以故？是有情清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即有情清净。何以故？是有情清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即四念住清净，四念住清净即命者清净。何以故？是命者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即命者清净。何以故？是命者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即四念住清净，四念住清净即生者清净。何以故？是生者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即生者清净。何以故？是生者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即四念住清净，四念住清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即四念住清净，四念住清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即四念住清净，四念住清净即补特伽罗清净。何

以故？是补特伽罗清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即四念住清净，四念住清净即意生清净。何以故？是意生清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即意生清净。何以故？是意生清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“儒童清净即四念住清净，四念住清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即四念住清净，四念住清净即作者清净。何以故？是作者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即作者清净。何以故？是作者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即四念住清净，四念住清净即受者清净。何以故？是受者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即受者清净。何以故？是受者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即四念住清净，四念住清净即知者清净。何以故？是知者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即知者清净。何以故？是知者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即四念住清净，四念住清净即见者清净。何以故？是见者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即见者清净。何以故？是见者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即空解脱门清净，空解脱门清净即我清净。何以故？是我清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即我清净。何以故？是我清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即空解脱门清净，空解脱门清净即有情清净。何以故？是有情清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即有情清净。何以故？是有情清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即命者清净。何以故？是命者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即命者清净。何以故？是命者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即生者清净。何以故？是生者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即生者清净。何以故？是生者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即空解脱门清净，空解脱门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即空解脱门清净，空解脱门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即空解脱门清净，空解脱门清净即意生清净。何以故？是意生清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即意生清净。何以故？是意生清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即空解脱门清净，空解脱门清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即作者清净。何以故？是作者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即作者清净。何以故？是作者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即受者清净。何以故？是受者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即受者清净。何以故？是受者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即知者清净。何以故？是知者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即知者清净。何以故？是知者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即见者清净。何以故？是见者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即见者清净。何以故？是见者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即我清净。何以故？是我清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即有情清净。何以故？是有情清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即命者清净。何以故？是命者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即生者清净。何以故？是生者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即意生清净。何以故？是意生清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即婴童清净。何以

故？是儒童清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即作者清净。何以故？是作者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即受者清净。何以故？是受者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即知者清净。何以故？是知者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即见者清净。何以故？是见者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即五眼清净，五眼清净即我清净。何以故？是我清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即六神通清净，六神通清净即我清净。何以故？是我清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即五眼清净，五眼清净即有情清净。何以故？是有情清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即六神通清净，六神通清净即有情清净。何以故？是有情清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即五眼清净，五眼清净即命者清净。何以故？是命者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即六神通清净，六神通清净即命者清净。何以故？是命者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即五眼清净，五眼清净即生者清净。何以故？是生者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即六神通清净，六神通清净即生者清净。何以故？是生者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即五眼清净，五眼清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即六神通清净，六神通清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即五眼清净，五眼清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即六神通清净，六神通清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即五眼清净，五眼清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即六神通清净，六神通清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即五眼清净，五眼清净即意生清净。何以故？是意生清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即六神通清净，六神通清净即意生清净。何以故？是意生清净与六神通清净，

无二、无二分、无别、无断故。

“儒童清净即五眼清净，五眼清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即六神通清净，六神通清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即五眼清净，五眼清净即作者清净。何以故？是作者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即六神通清净，六神通清净即作者清净。何以故？是作者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即五眼清净，五眼清净即受者清净。何以故？是受者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即六神通清净，六神通清净即受者清净。何以故？是受者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即五眼清净，五眼清净即知者清净。何以故？是知者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即六神通清净，六神通清净即知者清净。何以故？是知者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即五眼清净，五眼清净即见者清净。何以故？是见者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即六神通清净，六神通清净即见者清净。何以故？是见者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即佛十力清净，佛十力清净即我清净。何以故？是我清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即我清净。何以故？是我清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即佛十力清净，佛十力清净即有情清净。何以故？是有情清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即有情清净。何以故？是有情清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即佛十力清净，佛十力清净即命者清净。何以故？是命者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即命者清净。何以故？是命者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即佛十力清净，佛十力清净即生者清净。何以故？是生者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即

四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即生者清净。何以故？是生者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即佛十力清净，佛十力清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即佛十力清净，佛十力清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即佛十力清净，佛十力清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即佛十力清净，佛十力清净即意生清净。何以故？是意生清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即意生清净。何以故？是意生清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即佛十力清净，佛十力清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即佛十力清净，佛十力清净即作者清净。何以故？是作者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即作者清净。何以故？是作者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即佛十力清净，佛十力清净即受者清净。何以故？是受者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即受者清净。何以故？是受者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即佛十力清净，佛十力清净即知者清净。何以故？是知者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即知者清净。何以故？是知者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即佛十力清净，佛十力清净即见者清净。何以故？是见者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即见者清净。何以故？是见者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即无忘失法清净，无忘失法清净即我清净。何以故？是我清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即我清净。何以故？是我清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即无忘失法清净，无忘失法清净即有情清净。何以故？是有情清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即有情清净。何以故？是有情清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即命者清净。何以故？是命者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即命者清净。何以故？是命者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即生者清净。何以故？是生者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即生者清净。何以故？是生者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即无忘失法清净，无忘失法清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。士

夫清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即无忘失法清净，无忘失法清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即无忘失法清净，无忘失法清净即意生清净。何以故？是意生清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即意生清净。何以故？是意生清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即无忘失法清净，无忘失法清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即作者清净。何以故？是作者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即作者清净。何以故？是作者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即受者清净。何以故？是受者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即受者清净。何以故？是受者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即知者清净。何以故？是知者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即知者清净。何以故？是知者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即见者清净。何以故？是见者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即见者清净。何以故？是见者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十九

初分难信解品第三十四之八

“复次，善现，我清净即一切智清净，一切智清净即我清净。何以故？是我清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即我清净。何以故？是我清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“有情清净即一切智清净，一切智清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即有情清净。何以故？是有情清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即一切智清净，一切智清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即命者清净。何以故？是命者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即一切智清净，一切智清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即生者清净。何以故？是生者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即一切智清净，一切智清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即一切智清净，一切智清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即一切智清净，一切智清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即一切智清净，一切智清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即意生清净。何以故？是意生清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即一切智清净，一切智清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

断故。

“作者清净即一切智清净，一切智清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即作者清净。何以故？是作者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即一切智清净，一切智清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即受者清净。何以故？是受者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即一切智清净，一切智清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即知者清净。何以故？是知者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即一切智清净，一切智清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即见者清净。何以故？是见者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即我清净。何以故？是我清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即我清净。何以故？是我清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、

无别、无断故。

“养育者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“儒童清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即一切陀罗尼门清净。一切陀罗尼门清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、

无别、无断故。

“见者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即预流果清净，预流果清净即我清净。何以故？是我清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即我清净。何以故？是我清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即预流果清净，预流果清净即有情清净。何以故？是有情清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即有情清净。何以故？是有情清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即预流果清净，预流果清净即命者清净。何以故？是命者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即命者清净。何以故？是命者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即预流果清净，预流果清净即生者清净。何以故？是生者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即生者清净。何以故？是生者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即预流果清净，预流果清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即预流果清净，预流果清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即预流果清净，预流果清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一来、不还、

阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即预流果清净，预流果清净即意生清净。何以故？是意生清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即意生清净。何以故？是意生清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“儒童清净即预流果清净，预流果清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即预流果清净，预流果清净即作者清净。何以故？是作者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即作者清净。何以故？是作者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即预流果清净，预流果清净即受者清净。何以故？是受者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即受者清净。何以故？是受者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即预流果清净，预流果清净即知者清净。何以故？是知者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即知者清净。何以故？是知者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即预流果清净，预流果清净即见者清净。何以故？是见者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即见者清净。何以故？是见者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即我清净。何以故？是我清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即有情清净。何以故？是有情清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即命者清净。何以故？是命者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即生者清净。何以故？是生者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即意生清净。何以故？是意生清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“儒童清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即作者清净。何以故？是作者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即受者清净。何以故？是受者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即知者清净。何以故？是知者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即见者清净。何以故？是见者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即我清净。何以故？是我清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切菩萨摩訶萨行清

净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即我清净。何以故？是我清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“有情清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即有情清净。何以故？是有情清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“命者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即命者清净。何以故？是命者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“生者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即生者清净。何以故？是生者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“养育者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“士夫清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“补特伽罗清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意生清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即意生清净。何以故？是意生清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“婴童清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“作者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即作者清净。何以故？是作者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“受者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即受者清净。何以故？是受者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“知者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即知者清净。何以故？是知者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“见者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即见者清净。何以故？是见者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十

初分难信解品第三十四之九

“复次，善现，我清净即色清净，色清净即我清净。何以故？是我清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即我清净。何以故？是我清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即眼处清净，眼处清净即我清净。何以故？是我清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即我清净。何以故？是我清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即色处清净，色处清净即我清净。何以故？是我清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即我清净。何以故？是我清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即眼界清净，眼界清净即我清净。何以故？是我清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清

净即我清净。何以故？是我清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即耳界清净，耳界清净即我清净。何以故？是我清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即鼻界清净，鼻界清净即我清净。何以故？是我清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即舌界清净，舌界清净即我清净。何以故？是我清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即身界清净，身界清净即我清净。何以故？是我清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即意界清净，意界清净即我清净。何以故？是我清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即地界清净，地界清净即我清净。何以故？是我清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即我清净。何以故？是我清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即无明清净，无明清净即我清净。何以故？是我清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即我清净。何以故？是我清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即我清净。何以故？是我清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净

戒乃至般若波罗蜜多清净即我清净。何以故？是我清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即内空清净，内空清净即我清净。何以故？是我清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即我清净。何以故？是我清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即真如清净，真如清净即我清净。何以故？是我清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即我清净。何以故？是我清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即我清净。何以故？是我清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即我清净。何以故？是我清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即四静虑清净，四静虑清净即我清净。何以故？是我清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即我清净。何以故？是我清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即八解脱清净，八解脱清净即我清净。何以故？是我清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即我清净。何以故？是我清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即四念住清净，四念住清净即我清净。何以故？是我清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即我清净。何以故？是我清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即空解脱门清净，空解脱门清净即我清净。何以故？是我清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即我清净。何以故？是我清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即我清净。何以故？是我清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即五眼清净，五眼清净即我清净。何以故？是我

清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即六神通清净，六神通清净即我清净。何以故？是我清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即佛十力清净，佛十力清净即我清净。何以故？是我清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即我清净。何以故？是我清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即无忘失法清净，无忘失法清净即我清净。何以故？是我清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即我清净。何以故？是我清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即一切智清净，一切智清净即我清净。何以故？是我清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即我清净。何以故？是我清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即我清净。何以故？是我清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即我清净。何以故？是我清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即预流果清净，预流果清净即我清净。何以故？是我清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即我清净。何以故？是我清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即我清净。何以故？是我清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即我清净。何以故？是我清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即我清净。何以故？是我清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，有情清净即色清净，色清净即有情清净。何以故？是有情清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即有情清净。何以故？是有情清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即眼处清净，眼处清净即有情清净。何以故？是有情清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即

耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即有情清净。何以故？是有情清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即色处清净，色处清净即有情清净。何以故？是有情清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即有情清净。何以故？是有情清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即眼界清净，眼界清净即有情清净。何以故？是有情清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即耳界清净，耳界清净即有情清净。何以故？是有情清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即鼻界清净，鼻界清净即有情清净。何以故？是有情清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即舌界清净，舌界清净即有情清净。何以故？是有情清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即身界清净，身界清净即有情清净。何以故？是有情清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即意界清净，意界清净即有情清净。何以故？是有情清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即地界清净，地界清净即有情清净。何以故？是有情清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即

水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即有情清净。何以故？是有情清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即无明清净，无明清净即有情清净。何以故？是有情清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即有情清净。何以故？是有情清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即有情清净。何以故？是有情清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即有情清净。何以故？是有情清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即内空清净，内空清净即有情清净。何以故？是有情清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即有情清净。何以故？是有情清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即真如清净，真如清净即有情清净。何以故？是有情清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即有情清净。何以故？是有情清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即有情清净。何以故？是有情清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即有情清净。何以故？是有情清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即四静虑清净，四静虑清净即有情清净。何以故？是有情清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即有情清净。何以故？是有情清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即八解脱清净，八解脱清净即有情清净。何以故？是有情清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即有情清净。何以故？是有情清净与八胜处、九次第定、十遍处

清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即四念住清净，四念住清净即有情清净。何以故？是有情清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即有情清净。何以故？是有情清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即空解脱门清净，空解脱门清净即有情清净。何以故？是有情清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即有情清净。何以故？是有情清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即有情清净。何以故？是有情清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即五眼清净，五眼清净即有情清净。何以故？是有情清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即六神通清净，六神通清净即有情清净。何以故？是有情清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即佛十力清净，佛十力清净即有情清净。何以故？是有情清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即有情清净。何以故？是有情清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即无忘失法清净，无忘失法清净即有情清净。何以故？是有情清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即有情清净。何以故？是有情清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即一切智清净，一切智清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即有情清净。何以故？是有情清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即预流果清净，预流果清净即有情清净。何以故？是有情清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。有情

清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即有情清净。何以故？是有情清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即有情清净。何以故？是有情清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即有情清净。何以故？是有情清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，命者清净即色清净，色清净即命者清净。何以故？是命者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即命者清净。何以故？是命者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即眼处清净，眼处清净即命者清净。何以故？是命者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即命者清净。何以故？是命者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即色处清净，色处清净即命者清净。何以故？是命者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即命者清净。何以故？是命者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即眼界清净，眼界清净即命者清净。何以故？是命者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即耳界清净，耳界清净即命者清净。何以故？是命者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即鼻界清净，鼻界清净即命者清净。何以故？是命者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与香界乃至鼻触为缘所

生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即舌界清净，舌界清净即命者清净。何以故？是命者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即身界清净，身界清净即命者清净。何以故？是命者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即意界清净，意界清净即命者清净。何以故？是命者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即地界清净，地界清净即命者清净。何以故？是命者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即命者清净。何以故？是命者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即无明清净，无明清净即命者清净。何以故？是命者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即命者清净。何以故？是命者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十一

初分难信解品第三十四之十

“善现，命者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即命者清净。何以故？是命者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即命者清净。何以故？是命者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即内空清净，内空清净即命者清净。何以故？是命者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即命者清净。何以故？是命者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即真如清净，真如清净即命者清净。何以故？是命者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即命者清净。何以故？是命者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即命者清净。何以故？是命者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即命者清净。何以故？是命者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即四静虑清净，四静虑清净即命者清净。何以故？是命者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即命者清净。何以故？是命者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即八解脱清净，八解脱清净即命者清净。何以故？是命者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即命者清净。何以故？是命者清净与八胜处、九次第定、十遍处

清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即四念住清净，四念住清净即命者清净。何以故？是命者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即命者清净。何以故？是命者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即命者清净。何以故？是命者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即命者清净。何以故？是命者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即命者清净。何以故？是命者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即五眼清净，五眼清净即命者清净。何以故？是命者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即六神通清净，六神通清净即命者清净。何以故？是命者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即佛十力清净，佛十力清净即命者清净。何以故？是命者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即命者清净。何以故？是命者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即命者清净。何以故？是命者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即命者清净。何以故？是命者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即一切智清净，一切智清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即命者清净。何以故？是命者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即预流果清净，预流果清净即命者清净。何以故？是命者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。命者

清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即命者清净。何以故？是命者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即命者清净。何以故？是命者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即命者清净。何以故？是命者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，生者清净即色清净，色清净即生者清净。何以故？是生者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即生者清净。何以故？是生者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即眼处清净，眼处清净即生者清净。何以故？是生者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即生者清净。何以故？是生者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即色处清净，色处清净即生者清净。何以故？是生者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即生者清净。何以故？是生者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即眼界清净，眼界清净即生者清净。何以故？是生者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即耳界清净，耳界清净即生者清净。何以故？是生者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即鼻界清净，鼻界清净即生者清净。何以故？是生者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与香界乃至鼻触为缘所

生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即舌界清净，舌界清净即生者清净。何以故？是生者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即身界清净，身界清净即生者清净。何以故？是生者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即意界清净，意界清净即生者清净。何以故？是生者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即地界清净，地界清净即生者清净。何以故？是生者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即生者清净。何以故？是生者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即无明清净，无明清净即生者清净。何以故？是生者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即生者清净。何以故？是生者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即生者清净。何以故？是生者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即生者清净。何以故？是生者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即内空清净，内空清净即生者清净。何以故？是生者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即生者清净。何以故？是生者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即真如清净，真如清净即生者清净。何以故？是生者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即

法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与法界乃至不思議界清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨即苦圣諦清淨，苦圣諦清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨即集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与集、灭、道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨即四静慮清淨，四静慮清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与四静慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨即四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与四无量、四无色定清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨即八解脱清淨，八解脱清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与八解脱清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨即八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与八胜处、九次第定、十遍处清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨即四念住清淨，四念住清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与四念住清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与四正断乃至八圣道支清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨即空解脱门清淨，空解脱门清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与空解脱门清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨即无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与无相、无愿解脱门清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨即菩萨十地清淨，菩萨十地清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与菩萨十地清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨即五眼清淨，五眼清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨即六神通清淨，六神通清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨与佛十力清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨即生者清淨。何以故？是生

者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即生者清净。何以故？是生者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即生者清净。何以故？是生者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即一切智清净，一切智清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即生者清净。何以故？是生者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即预流果清净，预流果清净即生者清净。何以故？是生者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即生者清净。何以故？是生者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即生者清净。何以故？是生者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即生者清净。何以故？是生者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，养育者清净即色清净，色清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即眼处清净，眼处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即色处清净，色处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即眼界清净，眼界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即耳界清净，耳界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即鼻界清净，鼻界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即舌界清净，舌界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即身界清净，身界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即意界清净，意界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即地界清净，地界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即无明清净，无明清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即内空清净，内空清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即真如清净，真如清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即四静虑清净，四静虑清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即八解脱清净，八解脱清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即四念住清净，四念住清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十二

初分难信解品第三十四之十一

“善现，养育者清净即五眼清净，五眼清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即六神通清净，六神通清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即佛十力清净，佛十力清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即一切智清净，一切智清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无

二分、无别、无断故。养育者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即预流果清净，预流果清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，士夫清净即色清净，色清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即眼处清净，眼处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即色处清净，色处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即眼界清净，眼界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即耳界清净，耳界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与声界乃至耳触为缘所

生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即鼻界清净，鼻界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即舌界清净，舌界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即身界清净，身界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即意界清净，意界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即地界清净，地界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即无明清净，无明清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即内空清净，内空清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可

得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，土夫清净即真如清净，真如清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。土夫清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，土夫清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。土夫清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，土夫清净即四静虑清净，四静虑清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。土夫清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，土夫清净即八解脱清净，八解脱清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。土夫清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，土夫清净即四念住清净，四念住清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。土夫清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，土夫清净即空解脱门清净，空解脱门清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。土夫清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，土夫清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，土夫清净即五眼清净，五眼清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。土夫清净即六神通清净，六神通清净即土夫清净。何以故？是土夫清净与六神通

清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即佛十力清净，佛十力清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即无忘失法清净，无忘失法清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即一切智清净，一切智清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即预流果清净，预流果清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，补特伽罗清净即色清净，色清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即眼处清净，眼处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，补特伽罗清净即色处清净，色处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，补特伽罗清净即眼界清净，眼界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，补特伽罗清净即耳界清净，耳界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，补特伽罗清净即鼻界清净，鼻界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，补特伽罗清净即舌界清净，舌界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，补特伽罗清净即身界清净，身界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，补特伽罗清净即眼界清净，眼界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即地界清净，地界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即无明清净，无明清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即内空清净，内空清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即真如清净，真如清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与集、灭、道圣谛清净，

无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即四静虑清净，四静虑清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即八解脱清净，八解脱清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即四念住清净，四念住清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即空解脱门清净，空解脱门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即五眼清净，五眼清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即六神通清净，六神通清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即佛十力清净，佛十力清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即无忘失法清净，无忘失法清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即一切智清净，一切智清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即预流果清净，预流果清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十三

初分难信解品第三十四之十二

“复次，善现，意生清净即色清净，色清净即意生清净。何以故？是意生清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即意生清净。何以故？是意生清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即眼处清净，眼处清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即意生清净。何以故？是意生清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即色处清净，色处清净即意生清净。何以故？是意生清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即

声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即意生清净。何以故？是意生清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即眼界清净，眼界清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即耳界清净，耳界清净即意生清净。何以故？是意生清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即鼻界清净，鼻界清净即意生清净。何以故？是意生清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即舌界清净，舌界清净即意生清净。何以故？是意生清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即身界清净，身界清净即意生清净。何以故？是意生清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即意界清净，意界清净即意生清净。何以故？是意生清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即地界清净，地界清净即意生清净。何以故？是意生清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即意生清净。何以故？是意生清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即无明清净，无明清净即意生清净。何以故？是意生清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即

行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即意生清净。何以故？是意生清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即意生清净。何以故？是意生清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即意生清净。何以故？是意生清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即内空清净，内空清净即意生清净。何以故？是意生清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即意生清净。何以故？是意生清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即真如清净，真如清净即意生清净。何以故？是意生清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即意生清净。何以故？是意生清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即意生清净。何以故？是意生清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即意生清净。何以故？是意生清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即四静虑清净，四静虑清净即意生清净。何以故？是意生清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即意生清净。何以故？是意生清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即八解脱清净，八解脱清净即意生清净。何以故？是意生清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即意生清净。何以故？是意生清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即四念住清净，四念住清净即意生清净。何以故？是意生清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即意生清净。何以故？是意生清净与四正断乃

至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即空解脱门清净，空解脱门清净即意生清净。何以故？是意生清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即意生清净。何以故？是意生清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即意生清净。何以故？是意生清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即五眼清净，五眼清净即意生清净。何以故？是意生清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即六神通清净，六神通清净即意生清净。何以故？是意生清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即佛十力清净，佛十力清净即意生清净。何以故？是意生清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即意生清净。何以故？是意生清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即无忘失法清净，无忘失法清净即意生清净。何以故？是意生清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即意生清净。何以故？是意生清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即一切智清净，一切智清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即意生清净。何以故？是意生清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即预流果清净，预流果清净即意生清净。何以故？是意生清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即意生清净。何以故？是意生清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即意生清净。何以故？是意生清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，意生清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即意生清净。何以故？是意生清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，婴童清净即色清净，色清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净即眼处清净，眼处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净即色处清净，色处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净即眼界清净，眼界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净即耳界清净，耳界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净即鼻界清净，鼻界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净即舌界清净，舌界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与味界乃至舌触为缘所

生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即身界清净，身界清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即意界清净，意界清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即地界清净，地界清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即无明清净，无明清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即内空清净，内空清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即真如清净，真如清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即儒童清净。何以

故？是儒童清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即四静虑清净，四静虑清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即八解脱清净，八解脱清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即四念住清净，四念住清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即空解脱门清净，空解脱门清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即五眼清净，五眼清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即六神通清净，六神通清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即佛十力清净，佛十力清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即无忘失法清净，无忘失法清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即儒童清净。何以故？

是儒童清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即一切智清净，一切智清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即预流果清净，预流果清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即儒童清净。何以故？是儒童清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，作者清净即色清净，色清净即作者清净。何以故？是作者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即作者清净。何以故？是作者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即眼处清净，眼处清净即作者清净。何以故？是作者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即作者清净。何以故？是作者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即色处清净，色处清净即作者清净。何以故？是作者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即作者清净。何以故？是作者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即眼界清净，眼界清净即作者清净。何以故？

是作者清淨与眼界清淨，无二、无二分、无别、无断故。作者清淨即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清淨，色界乃至眼触为缘所生诸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与色界乃至眼触为缘所生诸受清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清淨即耳界清淨，耳界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与耳界清淨，无二、无二分、无别、无断故。作者清淨即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清淨，声界乃至耳触为缘所生诸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与声界乃至耳触为缘所生诸受清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清淨即鼻界清淨，鼻界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与鼻界清淨，无二、无二分、无别、无断故。作者清淨即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清淨，香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清淨即舌界清淨，舌界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与舌界清淨，无二、无二分、无别、无断故。作者清淨即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清淨，味界乃至舌触为缘所生诸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与味界乃至舌触为缘所生诸受清淨，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十四

初分难信解品第三十四之十三

“善现，作者清淨即身界清淨，身界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与身界清淨，无二、无二分、无别、无断故。作者清淨即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清淨，触界乃至身触为缘所生诸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与触界乃至身触为缘所生诸受清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清淨即意界清淨，意界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与意界清淨，无二、无二分、无别、无断故。作者清淨即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清淨，法界乃至意触为缘所生诸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与法界乃至意触为缘所生诸受清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清淨即地界清淨，地界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与地界清淨，无二、无二分、无别、无断故。作者清淨即水、火、风、空、识界清淨，水、火、风、空、识界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨与水、火、风、空、识界清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清淨即无明清淨，无明清淨即作者清淨。何以故？

是作者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即作者清净。何以故？是作者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即作者清净。何以故？是作者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即作者清净。何以故？是作者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即内空清净，内空清净即作者清净。何以故？是作者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即作者清净。何以故？是作者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即真如清净，真如清净即作者清净。何以故？是作者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即作者清净。何以故？是作者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即作者清净。何以故？是作者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即作者清净。何以故？是作者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即四静虑清净，四静虑清净即作者清净。何以故？是作者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即作者清净。何以故？是作者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即八解脱清净，八解脱清净即作者清净。何以故？是作者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即作者清净。何以故？是作者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即四念住清净，四念住清净即作者清净。何以故？是作者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四

正断乃至八圣道支清净即作者清净。何以故？是作者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即作者清净。何以故？是作者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即作者清净。何以故？是作者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即作者清净。何以故？是作者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即五眼清净，五眼清净即作者清净。何以故？是作者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即六神通清净，六神通清净即作者清净。何以故？是作者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即佛十力清净，佛十力清净即作者清净。何以故？是作者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即作者清净。何以故？是作者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即作者清净。何以故？是作者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即作者清净。何以故？是作者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即一切智清净，一切智清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即作者清净。何以故？是作者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即预流果清净，预流果清净即作者清净。何以故？是作者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即作者清净。何以故？是作者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即作者清净。

何以故？是作者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即作者清净。何以故？是作者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，受者清净即色清净，色清净即受者清净。何以故？是受者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即受者清净。何以故？是受者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即眼处清净，眼处清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即受者清净。何以故？是受者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即色处清净，色处清净即受者清净。何以故？是受者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即受者清净。何以故？是受者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即眼界清净，眼界清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即耳界清净，耳界清净即受者清净。何以故？是受者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即鼻界清净，鼻界清净即受者清净。何以故？是受者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即舌界清净，舌界清净即受者清净。何以故？是受者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所

生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即身界清净，身界清净即受者清净。何以故？是受者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即眼界清净，眼界清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即地界清净，地界清净即受者清净。何以故？是受者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即受者清净。何以故？是受者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即无明清净，无明清净即受者清净。何以故？是受者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即受者清净。何以故？是受者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即受者清净。何以故？是受者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即净戒，安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即受者清净。何以故？是受者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即内空清净，内空清净即受者清净。何以故？是受者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即受者清净。何以故？是受者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即真如清净，真如清净即受者清净。何以故？是受者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即受者清净。何以故？是受者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即受者清净。何以故？是受者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即受者清净。何以故？是受者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即四静虑清净，四静虑清净即受者清净。何以故？是受者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即受者清净。何以故？是受者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即八解脱清净，八解脱清净即受者清净。何以故？是受者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即受者清净。何以故？是受者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即四念住清净，四念住清净即受者清净。何以故？是受者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即受者清净。何以故？是受者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即受者清净。何以故？是受者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即受者清净。何以故？是受者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即受者清净。何以故？是受者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即五眼清净，五眼清净即受者清净。何以故？是受者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即六神通清净，六神通清净即受者清净。何以故？是受者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即佛十力清净，佛十力清净即受者清净。何以故？是受者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即受者清净。何以故？是受者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即受者清净。何以故？是受者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断

故。受者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即受者清净。何以故？是受者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即一切智清净，一切智清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即受者清净。何以故？是受者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即预流果清净，预流果清净即受者清净。何以故？是受者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即受者清净。何以故？是受者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即受者清净。何以故？是受者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即受者清净。何以故？是受者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，知者清净即色清净，色清净即知者清净。何以故？是知者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即知者清净。何以故？是知者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即眼处清净，眼处清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即知者清净。何以故？是知者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即色处清净，色处清净即知者清净。何以故？是知者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即知者清净。何以故？是知者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即眼界清净，眼界清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，知者清净即耳界清净，耳界清净即知者清净。何以故？是知者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，知者清净即鼻界清净，鼻界清净即知者清净。何以故？是知者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，知者清净即舌界清净，舌界清净即知者清净。何以故？是知者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，知者清净即身界清净，身界清净即知者清净。何以故？是知者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，知者清净即意界清净，意界清净即知者清净。何以故？是知者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，知者清净即地界清净，地界清净即知者清净。何以故？是知者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即知者清净。何以故？是知者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，知者清净即无明清净，无明清净即知者清净。何以故？是知者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即知者清净。何以故？是知者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，知者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即知者清净。何以故？是知者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即知者清净。何以故？是知者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即内空清净，内空清净即知者清净。何以故？是知者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即知者清净。何以故？是知者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即真如清净，真如清净即知者清净。何以故？是知者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即知者清净。何以故？是知者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即知者清净。何以故？是知者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即知者清净。何以故？是知者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即四静虑清净，四静虑清净即知者清净。何以故？是知者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即知者清净。何以故？是知者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即八解脱清净，八解脱清净即知者清净。何以故？是知者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即知者清净。何以故？是知者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即四念住清净，四念住清净即知者清净。何以故？是知者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即知者清净。何以故？是知者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即知者清净。何以故？是知者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断

故。知者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即知者清净。何以故？是知者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即知者清净。何以故？是知者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十五

初分难信解品第三十四之十四

“善现，知者清净即五眼清净，五眼清净即知者清净。何以故？是知者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即六神通清净，六神通清净即知者清净。何以故？是知者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即佛十力清净，佛十力清净即知者清净。何以故？是知者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即知者清净。何以故？是知者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即知者清净。何以故？是知者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即知者清净。何以故？是知者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即一切智清净，一切智清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即知者清净。何以故？是知者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即预流果清净，预流果清净即知者清净。何以故？是知者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即知者清净。何以故？是知者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即知者清净。何以故？是知者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即知者清净。何以故？是知者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，见者清净即色清净，色清净即见者清净。何以故？是见者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即见者清净。何以故？是见者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即眼处清净，眼处清净即见者清净。何以故？是见者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即见者清净。何以故？是见者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即色处清净，色处清净即见者清净。何以故？是见者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即见者清净。何以故？是见者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即眼界清净，眼界清净即见者清净。何以故？是见者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即耳界清净，耳界清净即见者清净。何以故？是见者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即鼻界清净，鼻界清净即见者清净。何以故？是见者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即舌界清净，舌界清净即见者清净。何以故？是见者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即

味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即身界清净，身界清净即见者清净。何以故？是见者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即意界清净，意界清净即见者清净。何以故？是见者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即地界清净，地界清净即见者清净。何以故？是见者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即见者清净。何以故？是见者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即无明清净，无明清净即见者清净。何以故？是见者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即行、识，名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即见者清净。何以故？是见者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即见者清净。何以故？是见者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即见者清净。何以故？是见者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即内空清净，内空清净即见者清净。何以故？是见者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即见者清净。何以故？是见者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即真如清净，真如清净即见者清净。何以故？是见者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即见者清净。何以故？是见者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，见者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即见者清净。何以故？是见者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即见者清净。何以故？是见者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即四静虑清净，四静虑清净即见者清净。何以故？是见者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即见者清净。何以故？是见者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即八解脱清净，八解脱清净即见者清净。何以故？是见者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即见者清净。何以故？是见者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即四念住清净，四念住清净即见者清净。何以故？是见者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即见者清净。何以故？是见者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即见者清净。何以故？是见者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即见者清净。何以故？是见者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即见者清净。何以故？是见者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即五眼清净，五眼清净即见者清净。何以故？是见者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即六神通清净，六神通清净即见者清净。何以故？是见者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即佛十力清净，佛十力清净即见者清净。何以故？是见者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即见者清净。何以故？是见者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即见者清净。

何以故？是见者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即见者清净。何以故？是见者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即一切智清净，一切智清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即见者清净。何以故？是见者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即预流果清净，预流果清净即见者清净。何以故？是见者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即见者清净。何以故？是见者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即见者清净。何以故？是见者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即见者清净。何以故？是见者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、

触、法处清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。我清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故行、识、名色、六处，触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何

以故？若我清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，我清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，我清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，我清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，我清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，我清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四無所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若四無所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，我清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故恆住舍性清淨，恆住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若恆住舍性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，我清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若我清淨，若道相智，一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善现，我清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，我清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，有情清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有

情清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十六

初分难信解品第三十四之十五

“善现，有情清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、

空、识界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。

何以故？若有情清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，有情清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，有情清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，有情清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，有情清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分，無別、無斷故。有情清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，有情清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，有情清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，有情清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若道相智、一切

相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。有情清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。有情清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有情清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若有情清淨，若诸佛无上正等菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，命者清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若色清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。命者清淨故受、想、行、识清淨，受、想、行、识清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若受、想、行、识清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清淨故眼处清淨，眼处清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若眼处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。命者清淨故耳、鼻、舌、身、意处清淨，耳、鼻、舌、身、意处清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若耳、鼻、舌、身、意处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清淨故色处清淨，色处清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若色处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。命者清淨故声、香、味、触、法处清淨，声、香、味、触、法处清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若声、香、味、触、法处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无

别、无断故。命者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若命者清

净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智

智清淨，无二、无二分、无别、无断故。命者清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。命者清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，命者清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若命者清淨，若诸佛无上正等菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，生者清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若色清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨故受、想、行、识清淨，受、想、行、识清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若受、想、行、识清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨故眼处清淨，眼处清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若眼处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨故耳、鼻、舌、身、意处清淨，耳、鼻、舌、身、意处清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若耳、鼻、舌、身、意处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨故色处清淨，色处清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若色处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨故声、香、味、触、法处清淨，声、香、味、触、法处清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若声、香、味、触、法处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。生者清淨故色界、眼识界及眼触，眼触为缘所生诸受清淨，色界乃至眼触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若生者清淨，若色界乃至眼触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无

二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、

有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十七

初分难信解品第三十四之十六

“善现，生者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。生者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，生者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，养育者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所

生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何

以故？若养育者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。养育者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若

道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，养育者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，士夫清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若水、火、

风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十八

初分难信解品第三十四之十七

“善现，士夫清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。士夫清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，士夫清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，补特伽罗清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清

净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。

何以故？若补特伽罗清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。

何以故？若补特伽罗清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。

何以故？若补特伽罗清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。

何以故？若补特伽罗清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。

何以故？若补特伽罗清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。

何以故？若补特伽罗清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。

何以故？若补特伽罗清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无

二分、无别、无断故。补特伽罗清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故四无量、四无色定清

净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若恒住舍

性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，补特伽罗清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，意生清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以

故？若意生清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。意生清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十九

初分难信解品第三十四之十八

“善现，意生清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，意生清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，儒童清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，儒童清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清

净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，儒童清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，儒童清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，儒童清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，儒童清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，儒童清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，儒童清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，儒童清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，儒童清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若儒童清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。儒童清净故恒住舍性清净，恒住舍性清

净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净故一切智智清净，一切智智清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若一切智智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，婴童清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，作者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。作者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四

无色定清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。

何以故？若作者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，作者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百

初分难信解品第三十四之十九

“复次，善现，受者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受

者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。

何以故？若受者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若恒住舍性清净，若一切

智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。受者清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。受者清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。受者清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，受者清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若受者清淨，若诸佛无上正等菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，知者清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若色清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故受、想、行、识清淨，受、想、行、识清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若受、想、行、识清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故眼处清淨，眼处清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若眼处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故耳、鼻、舌、身、意处清淨，耳、鼻、舌、身、意处清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若耳、鼻、舌、身、意处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故色处清淨，色处清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若色处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故声、香、味、触、法处清淨，声、香、味、

触、法处清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以

故？若知者清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故水、火、风、空、识界清淨，水、火、风、空、识界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若水、火、风、空、识界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故无明清淨，无明清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若无明清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清淨，行乃至老死愁叹苦忧恼清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若行乃至老死愁叹苦忧恼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故布施波罗蜜多清淨，布施波罗蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若布施波罗蜜多清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清淨，净戒乃至般若波罗蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若净戒乃至般若波罗蜜多清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故内空清淨，内空清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若内空清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清淨，外空乃至无性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若外空乃至无性自性空清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故苦圣谛清淨，苦圣谛清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若苦圣谛清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故集、灭、道圣谛清淨，集、灭、道圣谛清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若集、灭、道圣谛清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故四静虑清淨，四静虑清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若四静虑清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若四无量、四无

色定清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若八解脱清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若空解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若菩萨十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。知者清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若知者清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二

分、无别、无断故。知者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，知者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一

初分难信解品第三十四之二十

“复次，善现，见者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清

净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以

故？若见者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，见者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行

清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，见者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，贪清净即色清净，色清净即贪清净。何以故？是贪清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即贪清净。何以故？是贪清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即眼处清净，眼处清净即贪清净。何以故？是贪清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即贪清净。何以故？是贪清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即色处清净，色处清净即贪清净。何以故？是贪清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即贪清净。何以故？是贪清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即眼界清净，眼界清净即贪清净。何以故？是贪清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即色界、眼界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即耳界清净，耳界清净即贪清净。何以故？是贪清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即鼻界清净，鼻界清净即贪清净。何以故？是贪清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即舌界清净，舌界清净即贪清净。何以故？是贪清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即身界清净，身界清净即贪清净。何以故？是贪

清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即意界清净，意界清净即贪清净。何以故？是贪清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即地界清净，地界清净即贪清净。何以故？是贪清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即贪清净。何以故？是贪清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即无明清净，无明清净即贪清净。何以故？是贪清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即贪清净。何以故？是贪清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即贪清净。何以故？是贪清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即贪清净。何以故？是贪清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即内空清净，内空清净即贪清净。何以故？是贪清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即贪清净。何以故？是贪清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即真如清净，真如清净即贪清净。何以故？是贪清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即贪清净。何以故？是贪清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即贪清净。何以故？是贪清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即贪清净。何以故？是贪清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即四静虑清净，四静虑清净即贪清净。何以故？是贪清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即贪清净。何以故？是贪清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，贪清净即八解脱清净，八解脱清净即贪清净。何以故？是贪清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即贪清净。何以故？是贪清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，贪清净即四念住清净，四念住清净即贪清净。何以故？是贪清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即贪清净。何以故？是贪清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，贪清净即空解脱门清净，空解脱门清净即贪清净。何以故？是贪清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即贪清净。何以故？是贪清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，贪清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即贪清净。何以故？是贪清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，贪清净即五眼清净，五眼清净即贪清净。何以故？是贪清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即六神通清净，六神通清净即贪清净。何以故？是贪清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，贪清净即佛十力清净，佛十力清净即贪清净。何以故？是贪清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即贪清净。何以故？是贪清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，贪清净即无忘失法清净，无忘失法清净即贪清净。何以故？是贪清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即贪清净。何以故？是贪清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，贪清净即一切智清净，一切智清净即贪清净。何以故？是贪清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即贪清净。何以故？是贪清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，贪清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即贪清净。何以故？是贪清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。”

无断故。贪清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即贪清净。何以故？是贪清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即预流果清净，预流果清净即贪清净。何以故？是贪清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即贪清净。何以故？是贪清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即贪清净。何以故？是贪清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即贪清净。何以故？是贪清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即贪清净。何以故？是贪清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，果清净即色清净，色清净即果清净。何以故？是果清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即果清净。何以故？是果清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即眼处清净，眼处清净即果清净。何以故？是果清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即果清净。何以故？是果清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即色处清净，色处清净即果清净。何以故？是果清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即果清净。何以故？是果清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即眼界清净，眼界清净即果清净。何以故？是果清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即果清净。何以故？是果清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即耳界清净，耳界清净即果清净。何以故？是果清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即果清净。何以故？是果清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即鼻界清净，鼻界清净即果清净。何以故？是果清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即果清净。何以故？是果清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即舌界清净，舌界清净即果清净。何以故？是果清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即果清净。何以故？是果清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即身界清净，身界清净即果清净。何以故？是果清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即果清净。何以故？是果清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即意界清净，意界清净即果清净。何以故？是果清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即果清净。何以故？是果清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即地界清净，地界清净即果清净。何以故？是果清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即果清净。何以故？是果清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即无明清净，无明清净即果清净。何以故？是果清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即果清净。何以故？是果清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二

初分难信解品第三十四之二十一

“善现，果清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即果清净。何以故？是果清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净。净戒乃至般若波罗蜜多清净即果清净。何以故？是果清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即内空清净，内空清净即果清净。何以故？是果清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即果清净。何以故？是果清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即真如清净，真如清净即果清净。何以故？是果清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即果清净。何以故？是果清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即果清净。何以故？是果清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即果清净。何以故？是果清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即四静虑清净，四静虑清净即果清净。何以故？是果清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即果清净。何以故？是果清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即八解脱清净，八解脱清净即果清净。何以故？是果清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即果清净。何以故？是果清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即四念住清净，四念住清净即果清净。何以故？是果清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即果清净。何以故？是果清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即空解脱门清净，空解脱门清净即果清净。何以故？是果清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即果清净。何以故？是果清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即果清净。何以故？是果清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即五眼清净，五眼清净即果清净。何以故？是果清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即六神通清净，六神通清净即果清净。何以故？是果清净与六神通清净，无二、

无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即佛十力清净，佛十力清净即果清净。何以故？是果清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即果清净。何以故？是果清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即无忘失法清净，无忘失法清净即果清净。何以故？是果清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即果清净。何以故？是果清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即一切智清净，一切智清净即果清净。何以故？是果清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即果清净。何以故？是果清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即果清净。何以故？是果清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即果清净。何以故？是果清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即预流果清净，预流果清净即果清净。何以故？是果清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即果清净。何以故？是果清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即果清净。何以故？是果清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即果清净。何以故？是果清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即果清净。何以故？是果清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，痴清净即色清净，色清净即痴清净。何以故？是痴清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即痴清净。何以故？是痴清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即眼处清净，眼处清净即痴清净。何以故？是痴清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即痴清净。何以故？是痴清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

故。

“善现，痴清净即色处清净，色处清净即痴清净。何以故？是痴清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即痴清净。何以故？是痴清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即眼界清净，眼界清净即痴清净。何以故？是痴清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即耳界清净，耳界清净即痴清净。何以故？是痴清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即鼻界清净，鼻界清净即痴清净。何以故？是痴清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即舌界清净，舌界清净即痴清净。何以故？是痴清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即身界清净，身界清净即痴清净。何以故？是痴清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即意界清净，意界清净即痴清净。何以故？是痴清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即地界清净，地界清净即痴清净。何以故？是痴清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即痴清净。何以故？是痴清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，痴清净即无明清净，无明清净即痴清净。何以故？是痴清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即痴清净。何以故？是痴清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即痴清净。何以故？是痴清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净。净戒乃至般若波罗蜜多清净即痴清净。何以故？是痴清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即内空清净，内空清净即痴清净。何以故？是痴清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即痴清净。何以故？是痴清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即真如清净，真如清净即痴清净。何以故？是痴清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即痴清净。何以故？是痴清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即痴清净。何以故？是痴清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即痴清净。何以故？是痴清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即四静虑清净，四静虑清净即痴清净。何以故？是痴清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即痴清净。何以故？是痴清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即八解脱清净，八解脱清净即痴清净。何以故？是痴清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即痴清净。何以故？是痴清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即四念住清净，四念住清净即痴清净。何以故？是痴清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即痴清净。何以故？是痴清净与四正断乃至八圣道支清

净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即空解脱门清净，空解脱门清净即痴清净。何以故？是痴清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即痴清净。何以故？是痴清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即痴清净。何以故？是痴清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即五眼清净，五眼清净即痴清净。何以故？是痴清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即六神通清净，六神通清净即痴清净。何以故？是痴清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即佛十力清净，佛十力清净即痴清净。何以故？是痴清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即痴清净。何以故？是痴清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即无忘失法清净，无忘失法清净即痴清净。何以故？是痴清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即痴清净。何以故？是痴清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即一切智清净，一切智清净即痴清净。何以故？是痴清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即痴清净。何以故？是痴清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即痴清净。何以故？是痴清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即痴清净。何以故？是痴清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即预流果清净，预流果清净即痴清净。何以故？是痴清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即痴清净。何以故？是痴清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即痴清净。何以故？是痴清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即痴清净。何以故？是痴清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即痴清净。何以故？是痴清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，贪清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪

清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净。净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以

故？若贪清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三

“善现，贪清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，贪清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，果清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以

故？若果清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思

议界清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若果清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。果清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、

大舍、十八佛不共法清淨，四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若四无所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。果清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。果清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。果清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。果清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，果清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若果清淨，若诸佛无上正等菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，痴清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若痴清淨，若色清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。痴清淨故受、想、行、识清淨，受、想、行、识清淨故一切智智清淨。何以故？若痴清淨，若受、想、行、识清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清淨故眼处清淨，眼处清淨故一切智智清淨。何以故？若痴清淨，若眼处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。痴清淨故耳、鼻、舌、身、意处清淨，耳、鼻、舌、

身、意处清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清

净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何

以故？若痴清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，痴清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四

初分难信解品第三十四之二十三

“复次，善现，色清净故受清净，受清净故色清净。何以故？是色清净与受清净，无二、无二分、无别、无断故。受清净故想清净，想清净故受清净。何以故？是受清净与想清净，无二、无二分、无别、无断故。想清净故行清净，行清净故想清净。何以故？是想清净与行清净，无二、无二分、无别、无断故。行清净故识清净，识清净故行清净。何以故？是行清净与识清净，无二、无二分、无别、无断故。识清净故眼处清净，眼处清净故识清净。何以故？是识清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“眼处清净故耳处清净，耳处清净故眼处清净。何以故？是眼处清净与耳处清净，无二、无二分、无别、无断故。耳处清净故鼻处清净，鼻处清净故耳处清净。何以故？是耳处清净与鼻处清净，无二、

无二分、无别、无断故。鼻处清净故舌处清净，舌处清净故鼻处清净。何以故？是鼻处清净与舌处清净，无二、无二分、无别、无断故。舌处清净故身处清净，身处清净故舌处清净。何以故？是舌处清净与身处清净，无二、无二分、无别、无断故。身处清净故意处清净，意处清净故身处清净。何以故？是身处清净与意处清净，无二、无二分、无别、无断故。意处清净故色处清净，色处清净故意处清净。何以故？是意处清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“色处清净故声处清净，声处清净故色处清净。何以故？是色处清净与声处清净，无二、无二分、无别、无断故。声处清净故香处清净，香处清净故声处清净。何以故？是声处清净与香处清净，无二、无二分、无别、无断故。香处清净故味处清净，味处清净故香处清净。何以故？是香处清净与味处清净，无二、无二分、无别、无断故。味处清净故触处清净，触处清净故味处清净。何以故？是味处清净与触处清净，无二、无二分、无别、无断故。触处清净故法处清净，法处清净故触处清净。何以故？是触处清净与法处清净，无二、无二分、无别、无断故。法处清净故眼界清净，眼界清净故法处清净。何以故？是法处清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“眼界清净故色界清净，色界清净故眼界清净。何以故？是眼界清净与色界清净，无二、无二分、无别、无断故。色界清净故眼识界清净，眼识界清净故色界清净。何以故？是色界清净与眼识界清净，无二、无二分、无别、无断故。眼识界清净故眼触清净，眼触清净故眼识界清净。何以故？是眼识界清净与眼触清净，无二、无二分、无别、无断故。眼触清净故眼触为缘所生诸受清净，眼触为缘所生诸受清净故眼触清净。何以故？是眼触清净与眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。眼触为缘所生诸受清净故耳界清净，耳界清净故眼触为缘所生诸受清净。何以故？是眼触为缘所生诸受清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“耳界清净故声界清净，声界清净故耳界清净。何以故？是耳界清净与声界清净，无二、无二分、无别、无断故。声界清净故耳识界清净，耳识界清净故声界清净。何以故？是声界清净与耳识界清净，无二、无二分、无别、无断故。耳识界清净故耳触清净，耳触清净故耳识界清净。何以故？是耳识界清净与耳触清净，无二、无二分、无别、无断故。耳触清净故耳触为缘所生诸受清净，耳触为缘所生诸受清净故耳触清净。何以故？是耳触清净与耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。耳触为缘所生诸受清净故鼻界清净，鼻界清净故耳触为缘所生诸受清净。何以故？是耳触为缘所生诸受清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“鼻界清净故香界清净，香界清净故鼻界清净。何以故？是鼻界

清净与香界清净，无二、无二分、无别、无断故。香界清净故鼻识界清净，鼻识界清净故香界清净。何以故？是香界清净与鼻识界清净，无二、无二分、无别、无断故。鼻识界清净故鼻触清净，鼻触清净故鼻识界清净。何以故？是鼻识界清净与鼻触清净，无二、无二分、无别、无断故。鼻触清净故鼻触为缘所生诸受清净，鼻触为缘所生诸受清净故鼻触清净。何以故？是鼻触清净与鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。鼻触为缘所生诸受清净故舌界清净，舌界清净故鼻触为缘所生诸受清净。何以故？是鼻触为缘所生诸受清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“舌界清净故味界清净，味界清净故舌界清净。何以故？是舌界清净与味界清净，无二、无二分、无别、无断故。味界清净故舌识界清净，舌识界清净故味界清净。何以故？是味界清净与舌识界清净，无二、无二分、无别、无断故。舌识界清净故舌触清净，舌触清净故舌识界清净。何以故？是舌识界清净与舌触清净，无二、无二分、无别、无断故。舌触清净故舌触为缘所生诸受清净，舌触为缘所生诸受清净故舌触清净。何以故？是舌触清净与舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。舌触为缘所生诸受清净故身界清净，身界清净故舌触为缘所生诸受清净。何以故？是舌触为缘所生诸受清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“身界清净故触界清净，触界清净故身界清净。何以故？是身界清净与触界清净，无二、无二分、无别、无断故。触界清净故身识界清净，身识界清净故触界清净。何以故？是触界清净与身识界清净，无二、无二分、无别、无断故。身识界清净故身触清净，身触清净故身识界清净。何以故？是身识界清净与身触清净，无二、无二分、无别、无断故。身触清净故身触为缘所生诸受清净，身触为缘所生诸受清净故身触清净。何以故？是身触清净与身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。身触为缘所生诸受清净故意界清净，意界清净故身触为缘所生诸受清净。何以故？是身触为缘所生诸受清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“意界清净故法界清净，法界清净故意界清净。何以故？是意界清净与法界清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故意识界清净，意识界清净故法界清净。何以故？是法界清净与意识界清净，无二、无二分、无别、无断故。意识界清净故意触清净，意触清净故意识界清净。何以故？是意识界清净与意触清净，无二、无二分、无别、无断故。意触清净故意触为缘所生诸受清净，意触为缘所生诸受清净故意触清净。何以故？是意触清净与意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。意触为缘所生诸受清净故地界清净，地界清净故意触为缘所生诸受清净。何以故？是意触为缘所生诸受清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“地界清净故水界清净，水界清净故地界清净。何以故？是地界

清净与水界清净，无二、无二分、无别、无断故。水界清净故火界清净，火界清净故水界清净。何以故？是水界清净与火界清净，无二、无二分、无别、无断故。火界清净故风界清净，风界清净故火界清净。何以故？是火界清净与风界清净，无二、无二分、无别、无断故。风界清净故空界清净，空界清净故风界清净。何以故？是风界清净与空界清净，无二、无二分、无别、无断故。空界清净故识界清净，识界清净故空界清净。何以故？是空界清净与识界清净，无二、无二分、无别、无断故。识界清净故无明清净，无明清净故识界清净。何以故？是识界清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。

“无明清净故行清净，行清净故无明清净。何以故？是无明清净与行清净，无二、无二分、无别、无断故。行清净故识清净，识清净故行清净。何以故？是行清净与识清净，无二、无二分、无别、无断故。识清净故名色清净，名色清净故识清净。何以故？是识清净与名色清净，无二、无二分、无别、无断故。名色清净故六处清净，六处清净故名色清净。何以故？是名色清净与六处清净，无二、无二分、无别、无断故。六处清净故触清净，触清净故六处清净。何以故？是六处清净与触清净，无二、无二分、无别、无断故。触清净故受清净，受清净故触清净。何以故？是触清净与受清净，无二、无二分、无别、无断故。受清净故爱清净，爱清净故受清净。何以故？是受清净与爱清净，无二、无二分、无别、无断故。爱清净故取清净，取清净故爱清净。何以故？是爱清净与取清净，无二、无二分、无别、无断故。取清净故有清净，有清净故取清净。何以故？是取清净与有清净，无二、无二分、无别、无断故。有清净故生清净，生清净故有清净。何以故？是有清净与生清净，无二、无二分、无别、无断故。生清净故老死愁叹苦忧恼清净，老死愁叹苦忧恼清净故生清净。何以故？是生清净与老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。老死愁叹苦忧恼清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故老死愁叹苦忧恼清净。何以故？是老死愁叹苦忧恼清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“布施波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净，净戒波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净。何以故？是布施波罗蜜多清净与净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故安忍波罗蜜多清净，安忍波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？是净戒波罗蜜多清净与安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故精进波罗蜜多清净，精进波罗蜜多清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？是安忍波罗蜜多清净与精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故静虑波罗蜜多清净，静虑波罗蜜多清净故精进波罗蜜多清净。何以故？是精进波罗蜜多清净与静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波

罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？是静虑波罗蜜多清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故般若波罗蜜多清净。何以故？是般若波罗蜜多清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“内空清净故外空清净，外空清净故内空清净。何以故？是内空清净与外空清净？无二、无二分、无别、无断故。外空清净故内外空清净，内外空清净故外空清净。何以故？是外空清净与内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故空空清净，空空清净故内外空清净。何以故？是内外空清净与空空清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故大空清净，大空清净故空空清净。何以故？是空空清净与大空清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故胜义空清净，胜义空清净故大空清净。何以故？是大空清净与胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故有为空清净，有为空清净故胜义空清净。何以故？是胜义空清净与有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故无为空清净，无为空清净故有为空清净。何以故？是有为空清净与无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故毕竟空清净，毕竟空清净故无为空清净。何以故？是无为空清净与毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故无际空清净，无际空清净故毕竟空清净。何以故？是毕竟空清净与无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故散空清净，散空清净故无际空清净。何以故？是无际空清净与散空清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故无变异空清净，无变异空清净故散空清净。何以故？是散空清净与无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故本性空清净，本性空清净故无变异空清净。何以故？是无变异空清净与本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故自相空清净，自相空清净故本性空清净。何以故？是本性空清净与自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故共相空清净，共相空清净故自相空清净。何以故？是自相空清净与共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故一切法空清净，一切法空清净故共相空清净。何以故？是共相空清净与一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故不可得空清净，不可得空清净故一切法空清净。何以故？是一切法空清净与不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故无性空清净，无性空清净故不可得空清净。何以故？是不可得空清净与无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故自性空清净，自性空清净故无性空清净。何以故？是无性空清净与自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故无性自性空清净，无性自性空清净故自性空清净。何以故？是自性空清净与无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。无性

自性空清净故真如清净，真如清净故无性自性空清净。何以故？是无性自性空清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“真如清净故法界清净，法界清净故真如清净。何以故？是真如清净与法界清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故法性清净，法性清净故法界清净。何以故？是法界清净与法性清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故不虚妄性清净，不虚妄性清净故法性清净。何以故？是法性清净与不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故不变异性清净，不变异性清净故不虚妄性清净。何以故？是不虚妄性清净与不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故平等性清净，平等性清净故不变异性清净。何以故？是不变异性清净与平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故离生性清净，离生性清净故平等性清净。何以故？是平等性清净与离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故法定清净，法定清净故离生性清净。何以故？是离生性清净与法定清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故法住清净，法住清净故法定清净。何以故？是法定清净与法住清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故实际清净，实际清净故法住清净。何以故？是法住清净与实际清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故虚空界清净，虚空界清净故实际清净。何以故？是实际清净与虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故不思議界清净，不思議界清净故虚空界清净。何以故？是虚空界清净与不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不思議界清净。何以故？是不思議界清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“苦圣谛清净故集圣谛清净，集圣谛清净故苦圣谛清净。何以故？是苦圣谛清净与集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故灭圣谛清净，灭圣谛清净故集圣谛清净。何以故？是集圣谛清净与灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故道圣谛清净，道圣谛清净故灭圣谛清净。何以故？是灭圣谛清净与道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故四静虑清净，四静虑清净故道圣谛清净。何以故？是道圣谛清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“四静虑清净故四无量清净，四无量清净故四静虑清净。何以故？是四静虑清净与四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故四无色定清净，四无色定清净故四无量清净。何以故？是四无量清净与四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故八解脱清净，八解脱清净故四无色定清净。何以故？是四无色定清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“八解脱清净故八胜处清净，八胜处清净故八解脱清净。何以故？是八解脱清净与八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。八

胜处清净故九次第定清净，九次第定清净故八胜处清净。何以故？是八胜处清净与九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故十遍处清净，十遍处清净故九次第定清净。何以故？是九次第定清净与十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故四念住清净，四念住清净故十遍处清净。何以故？是十遍处清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“四念住清净故四正断清净，四正断清净故四念住清净。何以故？是四念住清净与四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故四神足清净，四神足清净故四正断清净。何以故？是四正断清净与四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故五根清净，五根清净故四神足清净。何以故？是四神足清净与五根清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故五力清净，五力清净故五根清净。何以故？是五根清净与五力清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故七等觉支清净，七等觉支清净故五力清净。何以故？是五力清净与七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故八圣道支清净，八圣道支清净故七等觉支清净。何以故？是七等觉支清净与八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故空解脱门清净，空解脱门清净故八圣道支清净。何以故？是八圣道支清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“空解脱门清净故无相解脱门清净，无相解脱门清净故空解脱门清净。何以故？是空解脱门清净与无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故无愿解脱门清净，无愿解脱门清净故无相解脱门清净。何以故？是无相解脱门清净与无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无愿解脱门清净。何以故？是无愿解脱门清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“菩萨十地清净故五眼清净，五眼清净故菩萨十地清净。何以故？是菩萨十地清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“五眼清净故六神通清净，六神通清净故五眼清净。何以故？是五眼清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故佛十力清净，佛十力清净故六神通清净。何以故？是六神通清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“佛十力清净故四无所畏清净，四无所畏清净故佛十力清净。何以故？是佛十力清净与四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故四无碍解清净，四无碍解清净故四无所畏清净。何以故？是四无所畏清净与四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故大慈清净，大慈清净故四无碍解清净。何以故？是四无碍解清净与大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故大悲清净，大悲清净故大慈清净。何以故？是大慈清净与大

悲清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故大喜清净，大喜清净故大悲清净。何以故？是大悲清净与大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故大舍清净，大舍清净故大喜清净。何以故？是大喜清净与大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故十八佛不共法清净，十八佛不共法清净故大舍清净。何以故？是大舍清净与十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故无忘失法清净，无忘失法清净故十八佛不共法清净。何以故？是十八佛不共法清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“无忘失法清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无忘失法清净。何以故？是无忘失法清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故一切智清净，一切智清净故恒住舍性清净。何以故？是恒住舍性清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“一切智清净故道相智清净，道相智清净故一切智清净。何以故？是一切智清净与道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故一切相智清净，一切相智清净故道相智清净。何以故？是道相智清净与一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切相智清净。何以故？是一切相智清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“一切陀罗尼门清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切陀罗尼门清净。何以故？是一切陀罗尼门清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故预流果清净，预流果清净故一切三摩地门清净。何以故？是一切三摩地门清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“预流果清净故一来果清净，一来果清净故预流果清净。何以故？是预流果清净与一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故不还果清净，不还果清净故一来果清净。何以故？是一来果清净与不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故阿罗汉果清净，阿罗汉果清净故不还果清净。何以故？是不还果清净与阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故阿罗汉果清净。何以故？是阿罗汉果清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“独觉菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故独觉菩提清净。何以故？是独觉菩提清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“一切菩萨摩訶萨行清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？是一切菩萨摩訶萨行清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五

初分难信解品第三十四之二十四

“复次，善现，般若波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净，净戒乃至静虑波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若净戒乃至静虑波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，

无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故无

相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何

以故？若般若波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，般若波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，静虑波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故声界、耳识界及

耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故净戒、安忍、精进、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门

清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，静虑波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六

初分难信解品第三十四之二十五

“复次，善现，精进波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清

净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所

生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故净戒、安忍、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若精进

波罗蜜多清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，精进波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，安忍波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜

多清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，安忍波羅蜜多清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，安忍波羅蜜多清淨故色處清淨，色處清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若色處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，安忍波羅蜜多清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，安忍波羅蜜多清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，安忍波羅蜜多清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，安忍波羅蜜多清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，安忍波羅蜜多清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若安忍波羅蜜多清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，

无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，

无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若五眼清净，若一切智智清净，

无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，安忍波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七

初分难信解品第三十四之二十六

“复次，善现，净戒波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗

蜜多清净故安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，安忍乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若安忍乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故四正断、

四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。

何以故？若净戒波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，净戒波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，布施波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故色界、眼识界及

眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清

净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净，净戒波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若净戒波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，安忍乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若安忍乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智

智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，布施波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百八

初分难信解品第三十四之二十七

“复次，善现，内空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。内空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故外空清净，外空清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若外空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，内外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若内外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。内空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，外空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，外空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清

净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，内外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若内外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，外空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，外空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，外空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，外空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，外空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，外空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，外空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清

净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故一切智智清净，一切智智清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若一切智智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，外空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，内外空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。内外空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百九

初分难信解品第三十四之二十八

“善现，内外空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何

以故？若内外空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。内外空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不

共法清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，内外空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，空空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空

空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故外空、内外空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故

一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。空空清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。空空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。空空清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。空空清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空空清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若空空清淨，若诸佛无上正等菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，大空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。大空清淨故受、想、行、识清淨，受、想、行、识清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若受、想、行、识清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清淨故眼处清淨，眼处清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若眼处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。大空清淨故耳、鼻、舌、身、意处清淨，耳、鼻、舌、

身、意处清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以

故？若大空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十

初分难信解品第三十四之二十九

“善现，大空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故外空、内外空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至

不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，大空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。

何以故？若大空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，大空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。

何以故？若大空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，大空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。

何以故？若大空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，大空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。

何以故？若大空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，大空清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，大空清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，大空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若大空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，大空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。

何以故？若大空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二

分、无别、无断故。大空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，胜义空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何

以故？若胜义空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智

清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故外空、内外空、空空、大空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，胜义空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，有为空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故受、想、行、识清净，受、想、

行、识清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。有为空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，

法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若為空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，有為空清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若為空清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若為空清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，有為空清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若為空清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若為空清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，有為空清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若為空清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若為空清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十一

初分难信解品第三十四之三

“善现，有为空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，有为空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，无为空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。无为空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清

净。何以故？若无为空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，

无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故一切智智清净，一切智智清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若一切智智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无为空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，毕竟空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，毕竟空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所

生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若

集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

故。

“善现，毕竟空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，毕竟空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十二

初分难信解品第三十四之三十一

“复次，善现，无际空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。无际空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何

以故？若无际空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异

性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若苦圣諦清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若四静慮清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若四无量、四无色定清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若八解脱清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若空解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若菩萨十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智

智清淨。何以故？若无际空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无际空清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无际空清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若无际空清淨，若诸佛无上正等菩

提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，散空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散

空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。

何以故？若散空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。

何以故？若散空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。

何以故？若散空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。

何以故？若散空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，散空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，无变异空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、

无二分、无别、无断故。无变异空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。

何以故？若无变异空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。

何以故？若无变异空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。

何以故？若无变异空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。

何以故？若无变异空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十三

初分难信解品第三十四之三十二

“善现，无变异空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。

何以故？若无变异空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无变异空

清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。

何以故？若无变异空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智

智清淨。何以故？若无变异空清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若无变异空清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无变异空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，本性空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智

清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义

空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若本性空清

净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，本性空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，自相空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。自相空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十四

初分难信解品第三十四之三十三

“善现，自相空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故四正断、四神足、五根、

五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、

无断故。

“善现，自相空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自相空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，共相空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何

以故？若共相空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若一切陀罗尼门清净，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，共相空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切法空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。

何以故？若一切法空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无

二分、无别、无断故。一切法空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十五

初分难信解品第三十四之三十四

“善现，一切法空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清

净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切法空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，不可得空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无

二分、无别、无断故。不可得空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清

净。何以故？若不可得空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若无忘失法清净，若一切智智清

净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不可得空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，无性空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，无性空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所

生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十六

初分难信解品第三十四之三十五

“善现，无性空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无

断故。

“善现，无性空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清

净。何以故？若无性空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，自性空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。自性空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何

以故？若自性空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异

性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若苦圣諦清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若四静慮清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若四无量、四无色定清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若八解脱清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若空解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若菩萨十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智

智清淨。何以故？若自性空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。自性空清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，自性空清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若自性空清淨，若诸佛无上正等菩

提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，无性自性空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故味界、舌识界及舌

触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若水、火、风、空、识界清净。若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十七

初分难信解品第三十四之三十六

“善现，无性自性空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空清净，外空乃至自性空清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若外空乃至自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切

智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若空解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若菩萨十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若无性自性空清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清淨故一来、不还、

阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无性自性空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，真如清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故净戒、安忍、精

进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故法界清净，法界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若法界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法性乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若法性乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清

净。何以故？若真如清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，真如清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，法界清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。法界清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十八

初分难信解品第三十四之三十七

“善现，法界清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法性乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若法性乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，

无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若一

来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法界清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，法性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智

智清净。何以故？若法性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。法性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清

净。何以故？若法性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，不虚妄性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为

缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。

何以故？若不虚妄性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故法界、法性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故无相、无愿解脱

门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十九

初分难信解品第三十四之三十八

“善现，不虚妄性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不虚妄性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，不变异性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无

二分、无别、无断故。不变异性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故法界、法性、不虚妄性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若不

变异性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不变异性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，平等性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净

故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若一切陀罗尼门清净，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，平等性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十

初分难信解品第三十四之三十九

“复次，善现，离生性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，离生性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故水、火、风、空、识界清净，水、

火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

断故。

“善现，离生性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清

净。何以故？若离生性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，离生性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，法定清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、

触、法处清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以

故？若法定清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若四无量、四无

色定清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故一切智智清淨。

何以故？若法定清淨，若八解脱清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。法定清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。

何以故？若法定清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。法定清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若空解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。法定清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若菩萨十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。法定清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。法定清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。法定清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若法定清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二

分、无别、无断故。法定清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法定清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十一

初分难信解品第三十四之四十

“复次，善现，法住清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清

净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以

故？若法住清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，法住清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行

清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，法住清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，实际清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、

共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，实际清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提

清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十二

初分难信解品第三十四之四十一

“复次，善现，虚空界清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以

故？若虚空界清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。虚空界清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清

净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，虚空界清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，不思議界清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无

二分、无别、无断故。不思議界清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善現，不思議界清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善現，不思議界清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善現，不思議界清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善現，不思議界清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若地界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善現，不思議界清淨故無明清淨，無明清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若無明清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁嘆苦惱清淨，行乃至老死愁嘆苦惱清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若行乃至老死愁嘆苦惱清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善現，不思議界清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清淨故內空清淨，內空清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若內空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善现，不思議界清淨故真如清淨，真如清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若真如清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界清淨，法界乃至虛空界清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若法界乃至虛空界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善现，不思議界清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善现，不思議界清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善现，不思議界清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善现，不思議界清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善现，不思議界清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清

净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若菩萨十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若四无所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若不思議界清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若不思

议界清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不思議界清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十三

初分难信解品第三十四之四十二

“复次，善现，苦圣谛清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何

以故？若苦圣谛清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故集圣谛清净，集圣谛清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若集圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故灭、道圣谛清净，灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清

净。何以故？若苦圣谛清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故一切三摩

地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，苦圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，集圣谛清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智

清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故行、识、名色、六处、触、受、

爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故灭、道圣谛清净，灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清

净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故

一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，集圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十四

初分难信解品第三十四之四十三

“复次，善现，灭圣谛清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若

声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。灭圣谛清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故集、道圣谛清净，集、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若集、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若

四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，灭圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，道圣谛清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。道圣谛清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故集、灭圣谛清净，集、灭圣谛清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若集、灭圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故恒住舍性清净，恒住舍

性清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故一切智智清净，一切智智清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若一切智智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十五

初分难信解品第三十四之四十四

“复次，善现，四静虑清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何

以故？若四静虑清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智

清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故四无量清净，四无量清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若四无量清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故四无色定清净，四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故四无所畏、四无碍解、大

慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四静虑清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，四无量清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若受、想、

行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故触界、身识界及身触、身触为缘所

生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若

法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，四無量清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，四無量清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故四無色定清淨，四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，四無量清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，四無量清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，四無量清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，四無量清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，四無量清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若四無量清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，四無量清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清

净。何以故？若四无量清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无量清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，四无色定清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若色清净，若一切智智清净，无二、

无二分、无别、无断故。四无色定清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若受、想、行、识清净。若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。

何以故？若四无色定清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。

何以故？若四无色定清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。

何以故？若四无色定清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。

何以故？若四无色定清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十六

初分难信解品第三十四之四十五

“善现，四无色定清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。

何以故？若四无色定清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若

四无色定清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故四无量清净，四无量清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若四无量清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若菩萨十地清净，若一切智智清

净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶

萨行清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无色定清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，八解脱清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、

自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故八胜处清净，八胜处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若八胜处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故九次第定、十遍处清净，九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，八解脱清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智

清净。何以故？若八解脱清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八解脱清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，八胜处清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所

生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十七

初分难信解品第三十四之四十六

“善现，八胜处清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若布施波罗蜜多清净，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故九次第定、十遍处清净，九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故四正断、四神足、五根、

五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、

无断故。

“善现，八胜处清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八胜处清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，九次第定清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。

何以故？若九次第定清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若行乃至老死愁叹

苦烦恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故八胜处、十遍处清净，八胜处、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若八胜处、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若一切陀罗尼门清净，

若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，九次第定清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，十遍处清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以

故？若十遍处清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。十遍处清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十八

初分难信解品第三十四之四十七

“善现，十遍处清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若

四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故八胜处、九次第定清净，八胜处、九次第定清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若八胜处、九次第定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十遍处清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，四念住清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。四念住清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清

净。何以故？若四念住清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故四正断清净，四正断清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若四正断清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四神足乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若四神足乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，

无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故一切智智清净，一切智智清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若一切智智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四念住清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，四正断清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，四正断清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故法界、意识界及意触、意触为缘所

生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若

集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四神足乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若四神足乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十九

初分难信解品第三十四之四十八

“善现，四正断清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清

净。何以故？若四正断清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四正断清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，四神足清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。四神足清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何

以故？若四神足清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故法界、法性、不虚妄性、不变异

性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若苦圣諦清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若四静慮清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若四无量、四无色定清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若八解脱清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故四正断、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若空解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若菩萨十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智

智清淨。何以故？若四神足清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四神足清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四神足清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四神足清淨，若诸佛无上正等菩

提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，五根清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五

根清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故四正断、四神足、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。

何以故？若五根清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。

何以故？若五根清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五根清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

初分难信解品第三十四之四十九

“复次，善现，五力清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清

净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、

无断故。

“善现，五力清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故四正断、四神足、五根、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。五力清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五力清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，七等觉支清净故色清净，色清净故一切智智清

净。何以故？若七等觉支清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，七等觉支清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，七等觉支清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，七等觉支清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，七等觉支清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，七等觉支清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，七等觉支清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无

二分、无别、无断故。七等觉支清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故四正断、四神足、五根、五力、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无

二分、无别、无断故。七等觉支清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，七等觉支清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等

菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若七等覺支清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十一

初分难信解品第三十四之五十

“复次，善现，八圣道支清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为

缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。

何以故？若八圣道支清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支清净，四正断乃至七等觉支清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若四正断乃至七等觉支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若空解脱门清净，若一切智智清

净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若八圣

道支清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，八圣道支清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，空解脱门清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多

清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。

何以故？若空解脱门清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。

何以故？若空解脱门清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若四正断乃至八圣道支清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故无相解脱门清净，无相解脱门清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若无相解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故无愿解脱门清净，无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清

净。何以故？若空解脱门清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，空解脱门清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十二

初分难信解品第三十四之五十一

“复次，善现，无相解脱门清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故色界、眼识界及眼

触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故无明清净，无明清净故一切智智清

净。何以故？若无相解脱门清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故无愿解脱门清净，无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若一切智清净，若一切智智清

净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无相解脱门清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，无愿解脱门清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故声、香、味、触、法

处清淨，声、香、味、触、法处清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若声、香、味、触、法处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清淨故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清淨，色界乃至眼触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若色界乃至眼触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清淨故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清淨，声界乃至耳触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若声界乃至耳触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清淨故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清淨，香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清淨故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清淨，味界乃至舌触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若味界乃至舌触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清淨故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清淨，触界乃至身触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若触界乃至身触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清淨故意界清淨，意界清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若意界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清淨故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清淨，法界乃至意触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若无愿解脱门清淨，若法界乃至意触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清淨故地界清淨，地界清淨故一切智智清

净。何以故？若无愿解脱门清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故无相解脱门清净，无相解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若无相解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切

智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故一切智智清净，一切智智清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若一切智智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无愿解脱门清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十三

初分难信解品第三十四之五十二

“复次，善现，菩萨十地清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若受、

想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。

何以故？若菩萨十地清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。

何以故？若菩萨十地清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。

何以故？若菩萨十地清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。

何以故？若菩萨十地清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。

何以故？若菩萨十地清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。

何以故？若菩萨十地清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。

何以故？若菩萨十地清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故触界、身识界及身触、身触为

缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清

净，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故苦圣谛清淨，苦圣谛清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若苦圣谛清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故集、灭、道圣谛清淨，集、灭、道圣谛清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若集、灭、道圣谛清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故四静虑清淨，四静虑清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若四静虑清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若四无量、四无色定清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若八解脱清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若空解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故四无所畏、四无碍解、

大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若菩薩十地清淨，若四无所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，菩萨十地清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若菩萨十地清淨，若诸佛无上正等菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，五眼清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若色清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。五眼清淨故受、想、行、识清淨，受、想、行、识清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若受、想、行、识清淨，若

一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清淨故眼处清淨，眼处清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若眼处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。五眼清淨故耳、鼻、舌、身、意处清淨，耳、鼻、舌、身、意处清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若耳、鼻、舌、身、意处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清淨故色处清淨，色处清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若色处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。五眼清淨故声、香、味、触、法处清淨，声、香、味、触、法处清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若声、香、味、触、法处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清淨故眼界清淨，眼界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若眼界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。五眼清淨故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清淨，色界乃至眼触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若色界乃至眼触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清淨故耳界清淨，耳界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若耳界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。五眼清淨故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清淨，声界乃至耳触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若声界乃至耳触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若鼻界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。五眼清淨故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清淨，香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清淨故舌界清淨，舌界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若舌界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。五眼清淨故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清淨，味界乃至舌触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若味界乃至舌触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清淨故身界清淨，身界清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若身界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。五眼清淨故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清淨，触界乃至身触为缘所生诸受清淨故一切智智清淨。何以故？若五眼清淨，若触界乃至身触为缘所生诸受清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若法界乃至不

思议界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。

何以故？若五眼清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。

何以故？若五眼清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。

何以故？若五眼清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。

何以故？若五眼清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。

何以故？若五眼清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。

何以故？若五眼清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若四无所畏乃至十八不共法

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，五眼清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，六神通清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若

耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。六神通清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十四

初分难信解品第三十四之五十三

“善现，六神通清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若

法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，六神通清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，六神通清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，六神通清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，六神通清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，六神通清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，六神通清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，六神通清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，六神通清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若六神通清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無

二、无二分、无别、无断故。六神通清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，六神通清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，佛十力清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故受、想、行、识清净，受、想、

行、识清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。佛十力清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，

法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，佛十力清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，佛十力清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，佛十力清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，佛十力清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，佛十力清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，佛十力清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，佛十力清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。佛十力清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若佛十力清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，

无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故四无所畏清净，四无所畏清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若四无所畏清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无碍解乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若四无碍解乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，佛十力清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，四无所畏清净故色清净，色清净故一切智智清

净。何以故？若四无所畏清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，四无所畏清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，四无所畏清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，四无所畏清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，四无所畏清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，四无所畏清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

初分难信解品第三十四之五十四

“善现，四无所畏清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智

智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清淨故四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无碍解乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若四无碍解乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清淨故道相智、一切相智清淨，道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若四无所畏清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶

萨行清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无所畏清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，四无碍解清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故四无所畏、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若独觉菩提清净，若一切智智清

净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，四无碍解清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，大慈清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大

慈清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。大慈清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十六

初分难信解品第三十四之五十五

“善现，大慈清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清

净。何以故？若大慈清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故四无所畏、四无碍解、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大慈清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，大悲清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。大悲清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若无

相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大悲清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，大喜清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为

空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清

净。何以故？若大喜清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十七

初分难信解品第三十四之五十六

“善现，大喜清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故道相智、一切相智清净，道相智一切相智清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清

净。何以故？若大喜清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大喜清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，大舍清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清

净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以

故？若大舍清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，大舍清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行

清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，大舍清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，十八佛不共法清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若香界乃至鼻触为缘所

生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故内空清净，内空清净故一切智智清

净。何以故？若十八佛不共法清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若空解脱门清净，若一

切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若菩萨十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍清淨，四无所畏乃至大舍清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若四无所畏乃至大舍清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若十八佛不共法清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十八

“善现，十八佛不共法清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，十八佛不共法清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，无忘失法清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，无忘失法清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，无忘失法清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，无忘失法清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，无忘失法清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，无忘失法清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，无忘失法清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼

清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智

智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若空解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若菩萨十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若无忘失法清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清淨故一

切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，无忘失法清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，恒住舍性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。

何以故？若恒住舍性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。

何以故？若恒住舍性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。

何以故？若恒住舍性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。

何以故？若恒住舍性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。

何以故？若恒住舍性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。

何以故？若恒住舍性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。

何以故？若恒住舍性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故行、识、名色、六处、触、

受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以

故？若恒住舍性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若一切陀罗尼门清净，

若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，恒住舍性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十九

初分难信解品第三十四之五十八

“复次，善现，一切智清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故水、火、风、空、识界清净，水、

火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若

四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故道相智清净，道相智清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若道相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，道相智清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故声、香、味、触、法处清净，声、

香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何

以故？若道相智清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。道相智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故恒住舍性清净，恒住舍

性清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故一切智智清净，一切智智清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一切智智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，道相智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切相智清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。

何以故？若一切相智清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。

何以故？若一切相智清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。

何以故？若一切相智清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。

何以故？若一切相智清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。

何以故？若一切相智清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十

初分难信解品第三十四之五十九

“善现，一切相智清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。

何以故？若一切相智清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切相智清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切相智清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切相智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切相智清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切相智清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切相智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清

净。何以故？若一切相智清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故四无所畏、四无碍解、

大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故道相智清净，道相智清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若道相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切相智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切陀罗尼门清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、

无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故触界、身识界及

身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故法界、法性、不

虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故六神通清净，六

神通清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切陀罗尼门清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“复次，善现，一切三摩地门清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十一

初分难信解品第三十四之六十

“善现，一切三摩地门清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若地界清净，若一切智智清净，

无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若法界乃至不思議界清净：若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智

智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切三摩地門清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切三摩地門清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切三摩地門清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故無相、無愿解脫門清淨，無相、無愿解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若無相、無愿解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切三摩地門清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切三摩地門清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切三摩地門清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故四无所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切三摩地門清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若一切三摩地門清淨，若無忘失法清淨，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切三摩地门清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，预流果清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，预流果清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故法界、意识界及意触、意触为缘所

生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若

集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，预流果清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故一来果清净，一来果清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若一来果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故不还、阿罗汉果清净，不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，预流果清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一来果清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。一来果清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十二

初分难信解品第三十四之六十一

“善现，一来果清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何

以故？若一来果清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一来果清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故法界、法性、不虚妄性、不变异

性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若苦圣諦清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若四无量、四无色定清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若八解脱清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若空解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若菩萨十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智

智清淨。何以故？若一來果清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若四无所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若无忘失法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若一切陀罗尼门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若一切三摩地门清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故预流果清淨，预流果清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若预流果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。一來果清淨故不还、阿罗汉果清淨，不还、阿罗汉果清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若不还、阿罗汉果清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若独觉菩提清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一來果清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一來果清淨，若诸佛无上正等菩

提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，不还果清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以

故？若不还果清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故一来、阿罗汉果清净，一来、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若一来、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若一切菩萨摩訶萨

行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，不还果清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，阿罗汉果清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十三

初分难信解品第三十四之六十二

“善现，阿罗汉果清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无

二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智

智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故一来、不还果清净，一

来、不还果清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若一来、不还果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，阿罗汉果清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，独觉菩提清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多

清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。

何以故？若独觉菩提清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。

何以故？若独觉菩提清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若四正断乃至八圣道支清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清

净。何以故？若独觉菩提清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，独觉菩提清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切菩萨摩訶萨行清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生

诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十四

初分难信解品第三十四之六十三

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智

清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清

净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故无忘失法清净，无忘失法清净

故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無忘失法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若恒住舍性清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智清淨，一切智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若道相智、一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切菩薩摩訶薩行清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切陀羅尼門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一切三摩地門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切菩薩摩訶薩行清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若預流果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切菩薩摩訶薩行清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切菩薩摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若獨覺菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切菩薩摩訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故？若一切菩薩摩訶薩行清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“復次，善現，諸佛無上正等菩提清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若受、想、行、識清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，諸佛無上正等菩提清淨故眼處清淨，眼處清淨故一切智智清淨。何以故？若諸佛無上正等菩提清淨，若眼處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。諸佛無上正等菩提清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故一切智智

清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若色处清净？若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生

诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若真如清净，若一切智

智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故一切菩萨摩诃萨行清净，一切菩萨摩诃萨行清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若一切菩萨摩诃萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十五

初分难信解品第三十四之六十四

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净，净戒乃至静虑波罗蜜

多清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至静虑波罗蜜多清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清

净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若般若波罗蜜多清

净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故静虑

波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若静虑波罗蜜多清净，

无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故静虑波罗蜜

多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四無所畏乃至十八不共法清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八不共法清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住舍性清淨，若靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若靜慮波羅蜜多

清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故精进波罗蜜多清

净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十六

初分难信解品第三十四之六十五

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若精进波罗蜜多清净，无

二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故精进波罗蜜

多清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四無所畏乃至十八不共法清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八不共法清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住舍性清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷

故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界，眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌

触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自

性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故安忍波

罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十七

初分难信解品第三十四之六十六

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故净戒波罗蜜多清

净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行

乃至老死愁叹苦忧恼清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，安忍乃至般若波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若安忍乃至般若波罗蜜多清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故净戒波罗蜜多

清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若净戒波罗蜜多清净，无

二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故布施波罗蜜多清净。何以故？

若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若布施波罗蜜多清净，

无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故净戒波罗蜜多清净，净戒波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若净戒波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净？安忍乃至般若波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若安忍乃至般若波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故布施波罗蜜

多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無愿解脫門清淨，無相、無愿解脫門清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無愿解脫門清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四无所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四无所畏乃至十八佛不共法清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无所畏乃至十八佛不共法清淨，若布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若无忘失法清淨，若布施波

罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十八

初分难信解品第三十四之六十七

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若内空清净，无二、无二分、无

别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故内空清净。何以

故？若一切智智清净，若身界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故外空清净，外空清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若外空清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，内外空乃至无性自性空清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若内外空乃至无性自性空清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平

等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故內空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故內空清淨。

何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一

切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，内外空乃至无性自性空清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若内外空乃至无性自性空清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无，色定清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清

净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十九

初分难信解品第三十四之六十八

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、

行、识清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若内外空清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，

法界乃至不思議界清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故內外空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若內外空清淨，

无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若空空清净，无

二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故空空清净。何以

故？若一切智智清淨，若真如清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣諦清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静慮清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量、四无色定清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识

清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十

初分难信解品第三十四之六十九

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸

受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁嘆苦忧惱清淨，行乃至老死愁嘆苦忧惱清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁嘆苦忧惱清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故內空清淨，內空清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若內空清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故外空、內外空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨故大空清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至無性自性空清淨，若大空清淨，无二、无二分、无別、无斷

故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若大空清净，无二、无二分、无

别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故胜义空清净。

何以故？若一切智智清净，若色清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若胜义空清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若胜义空清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等

菩提清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘

所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十一

初分难信解品第三十四之七十

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故有为空清

净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无为空清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故无为空清净。何

以故？若一切智智清净，若身界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故若无为空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异

性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣諦清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静慮清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量、四无色定清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故无为空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若无为空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故无为

空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住舍性清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿罗汉果清淨，一來、不還、阿罗汉果清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿罗汉果清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故無為空清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等

菩提清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以

故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十二

初分难信解品第三十四之七十一

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故毕竟空

清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘

所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故无际空清净。何

以故？若一切智智清净，若内空清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无际空清净，

无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无际空清净。何以故？若一切智

智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故

散空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若散空清净，无

二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故散空清

净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十三

初分难信解品第三十四之七十二

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故无变异空清净。

何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，

若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五

根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无变异空清净，无二、无二

分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故本性空清净。何

以故？若一切智智清净，若耳界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼

清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若

本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十四

初分难信解品第三十四之七十三

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若自相空清净，无二、无二分、

无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净。若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，

水、火、风、空、识界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故自相空清净。何以故？若一切智智清

净，若四无量、四无色定清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若共相空清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故共相空清

净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若共相空清净，

无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切法空清净，无二、无二

分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十五

初分难信解品第三十四之七十四

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切法空清净。

何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故一切法空清净。

何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故一切法空清净。

何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故一切法空清净。

何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故一切法空清净。

何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故一切法空清净。

何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切法空清

净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若不可得空清净，无二、

无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故不可得空清净。

何以故？若一切智智清净，若身界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变

异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣諦清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静慮清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量、四无色定清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故不可得空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故不

可得空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正

等菩提清淨，若不可得空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清淨故色清淨，色清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故受、想、行、识清淨，受、想、行、识清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、识清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故眼处清淨，眼处清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼处清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意处清淨，耳、鼻、舌、身、意处清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意处清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故色处清淨，色处清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色处清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故声、香、味、触、法处清淨，声、香、味、触、法处清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若声、香、味、触、法处清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清淨，色界乃至眼触为缘所生诸受清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼触为缘所生诸受清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清淨，声界乃至耳触为缘所生诸受清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若声界乃至耳触为缘所生诸受清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清淨，香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨故无性空清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨，若无性空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十六

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若无性空清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无性空

清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘

所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故自性空清净。何

以故？若一切智智清净，若内空清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若自性空清净，

无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故自性空清净。何以故？若一切智

智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清

净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十七

初分难信解品第三十四之七十六

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦

烦恼清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦烦恼清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空清净，外空乃至自性空清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至自性空清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第

定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无性自性空清净，无二、无

二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故真如清净。何以

故？若一切智智清净，若眼界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故法界清净，法界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若法界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法性乃至不思議界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若法性乃至不思議界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清

净，八胜处、九次第定、十遍处清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净

故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故預流果清淨，預流果清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若預流果清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若一來、不還、阿羅漢果清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若獨覺菩提清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩薩摩訶薩行清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故真如清淨。何以故？若一切智智清淨，若諸佛無上正等菩提清淨，若真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“復次，善現，一切智智清淨故色清淨，色清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若受、想、行、識清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故眼處清淨，眼處清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼處清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳、鼻、舌、身、意處清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故色處清淨，色處清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若色處清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一

切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百五十八

初分難信解品第三十四之七十七

“善現，一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若法界清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、

风、空、识界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法性乃至不思議界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若法性乃至不思議界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故法界清净。

何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四无所畏乃至十八不共法清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无所畏乃至十八不共法清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若无忘失法清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住舍性清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若法界清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故法界清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相

智、一切相智清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若法性清净，无二、无二分、无

别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故法性清净。何以故？若一切智

智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清淨，四無所畏乃至十八不共法清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八不共法清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住舍性清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故法性清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若法

性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若不

虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故不虚妄性清净。

何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故不虚妄性清净。

何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故不虚妄性清净。

何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故不虚妄性清净。

何以故？若一切智智清净，若身界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故不虚妄性清净。

何以故？若一切智智清净，若意界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十九

初分难信解品第三十四之七十八

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故不虚妄性清净。

何以故？若一切智智清净，若地界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清

净，若水、火、风、空、识界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故不虚妄性清净。

何以故？若一切智智清净，若无明清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故不虚妄性清净。

何以故？若一切智智清净，若内空清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故不虚妄性清净。

何以故？若一切智智清净，若真如清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若不虚妄性清净，无

二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清

净，若声、香、味、触、法处清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故不变异性清净。

何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故不变异性清净。

何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故不变异性清净。

何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故不变异性清净。

何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故不变异性清净。

何以故？若一切智智清净，若身界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故不变异性清净。

何以故？若一切智智清净，若意界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故不变异性清净。

何以故？若一切智智清净，若地界清净，若不变异性清净，无二、无

二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清

净，若四无量、四无色定清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若平等性清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十

初分难信解品第三十四之七十九

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，

集、灭、道圣谛清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃

至十八佛不共法清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故离生性清净。何

以故？若一切智智清净，若眼处清净；若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若离生性

清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故离生性清

净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、

大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清

净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸

受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十一

初分难信解品第三十四之八十

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若法定清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故法定清净。

何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸

受清淨，声界乃至耳触为缘所生诸受清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若声界乃至耳触为缘所生诸受清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清淨，香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清淨，味界乃至舌触为缘所生诸受清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌触为缘所生诸受清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清淨，触界乃至身触为缘所生诸受清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若触界乃至身触为缘所生诸受清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清淨，法界乃至意触为缘所生诸受清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意触为缘所生诸受清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故水、火、风、空、识界清淨，水、火、风、空、识界清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、风、空、识界清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故无明清淨，无明清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若无明清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清淨，行乃至老死愁叹苦忧恼清淨故法住清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁叹苦忧恼清淨，若法住清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故布施波罗蜜多清淨，布施波罗蜜多清淨

故法住清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若法住清净，

无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若

一来、不还、阿罗汉果清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故

实际清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十二

初分难信解品第三十四之八十一

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、

七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以

故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若

虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故虚

空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若無忘失法清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住舍性清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀羅尼門清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故虛空界清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地門清淨，若虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若不思議界清净，无二、无

二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界清净，法界乃至虚空界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至虚空界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十三

初分难信解品第三十四之八十二

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十

遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若不思議界清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故苦圣谛清净。何

以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清淨，色界乃至眼触为缘所生诸受清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼触为缘所生诸受清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清淨，声界乃至耳触为缘所生诸受清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若声界乃至耳触为缘所生诸受清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清淨，香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清淨，味界乃至舌触为缘所生诸受清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌触为缘所生诸受清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清淨，触界乃至身触为缘所生诸受清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若触界乃至身触为缘所生诸受清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清淨，法界乃至意触为缘所生诸受清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意触为缘所生诸受清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故苦圣諦清淨：何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故水、火、风、空、识界清淨，水、火、风、空、识界清淨故苦圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、风、空、识界清淨，若苦圣諦清淨，无二、无二分、

无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故集圣谛清净，集圣谛清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若集圣谛清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故灭、道圣谛清净，灭、道圣谛清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若灭、道圣谛清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故苦圣谛清

净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清

净，道相智、一切相智清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若集圣谛清净，无二、无二分、

无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，

水、火、风、空、识界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故灭、道圣谛清净，灭、道圣谛清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若灭、道圣谛清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十四

初分难信解品第三十四之八十三

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故集圣谛

清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清

净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若灭圣谛清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、道圣谛清净，集、

道圣谛清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若集、道圣谛清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若道圣谛清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故道圣谛清

净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭圣谛清净，集、灭圣谛清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭圣谛清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十五

初分难信解品第三十四之八十四

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若道圣谛清净，

无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四静虑

清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故四静虑清净。何

以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣諦清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四无量清淨，四无量清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无色定清淨，四无色定清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无色定清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若四靜慮清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故四靜慮清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若四靜慮清淨，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等

菩提清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘

所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四无量清净，无二、无

二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四无色定清净，四无色定清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若四无色定清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四无量清净，

无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十六

初分难信解品第三十四之八十五

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四无色定清净，无二、无

二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量清净，四无量清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若四无量清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四无色定清

净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四无色定清净。何以故？若一切

智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩诃萨行清净，一切菩萨摩诃萨行清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩诃萨行清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清

故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八胜处清净，八胜处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故九次第定、十遍处清净，九次第定、十遍处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若九次第定、十遍处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，

若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故八解脱清

净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十七

初分难信解品第三十四之八十六

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以

故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若八胜处清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故九次第定、十遍处清

净，九次第定、十遍处清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若九次第定、十遍处清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若八胜处清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故九次第定清净。

何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若九次第定清净，无二、无二

分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故九次第定清净。

何以故？若一切智智清净，若无明清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、十遍处清净，八胜处、十遍处清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、十遍处清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若九次第定清净，无

二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十八

初分难信解品第三十四之八十七

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若十遍处清净，无二、无二分、

无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘

所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若

集、灭、道圣谛清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定清净，八胜处、九次第定清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四念住清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四念住清

净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四正断清净，四正断清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若四正断清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四神足乃至八圣道支清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若四神足乃至八圣道支清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、

大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次、善现，一切智智清净故色清净，色清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、

行、识清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十九

初分难信解品第三十四之八十八

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以

故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四神足乃至八圣道支清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若四神足乃至八圣道支清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶

萨行清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四神足清净。何

以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性

自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四神足清净，

无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故五根清净。何以故？若一

切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

大般若波羅蜜多經卷第二百七十

初分難信解品第三十四之八十九

“善現，一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、風、空、識界清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故無明清淨，無明清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若無明清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦忧惱清淨，行乃至老死愁歎苦忧惱清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若行乃至老死愁歎苦忧惱清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

“善現，一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故五根清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若五根清淨，无二、无二分、无別、无斷故。一切智智清淨故淨戒、安

忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故五根清

净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若五力清净，无二、无二分、无

别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，

若无相、无愿解脱门清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若七

等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故七等觉支清净。

何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故七等觉支清净。

何以故？若一切智智清净，若身界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故七等觉支清净。

何以故？若一切智智清净，若意界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故七等觉支清净。

何以故？若一切智智清净，若地界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故七等觉支清净。

何以故？若一切智智清净，若无明清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十一

初分难信解品第三十四之九十

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故七等觉支清

净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，

声、香、味、触、法处清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故八圣道支清净。

何以故？若一切智智清净，若地界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故八圣道支清净。

何以故？若一切智智清净，若无明清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故八圣道支清净。

何以故？若一切智智清净，若内空清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故八圣道支清净。

何以故？若一切智智清净，若真如清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故八圣道支清

净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故八圣道支清

净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若八圣道支清净，无

二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支清净，四正断乃至七等觉支清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至七等觉支清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，

恒住舍性清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。

何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故空解脱门清净。

何以故？若一切智智清净，若地界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故空解脱门清净。

何以故？若一切智智清净，若无明清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十二

初分难信解品第三十四之九十一

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故空解脱门清净。

何以故？若一切智智清净，若内空清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故空解脱门清净。

何以故？若一切智智清净，若真如清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无相解脱门清净，无相解脱门清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无相解脱门清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无愿解脱门清净，无愿解脱门清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无愿解脱门清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若空解脱门清净，无

二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，

受、想、行、识清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故无相解脱门清

净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故无相解脱门清

净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无量，四无色定清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无愿解脱门清净，无愿解脱门清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无愿解脱门清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无相解脱门清

净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无愿解脱门清

净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十三

初分难信解品第三十四之九十二

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃

至般若波罗蜜多清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣

道支清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相解脱门清净，无相解脱门清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无相解脱门清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无愿解脱门

清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为

缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净

故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若菩萨十地清净，无

二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故菩萨十地清

净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸

受清淨，声界乃至耳触为缘所生诸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若声界乃至耳触为缘所生诸受清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清淨，香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清淨，味界乃至舌触为缘所生诸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌触为缘所生诸受清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清淨，触界乃至身触为缘所生诸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若触界乃至身触为缘所生诸受清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清淨，法界乃至意触为缘所生诸受清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意触为缘所生诸受清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故地界清淨，地界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若地界清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故水、火、风、空、识界清淨，水、火、风、空、识界清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若水、火、风、空、识界清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十四

初分难信解品第三十四之九十三

“善现，一切智智清淨故无明清淨，无明清淨故五眼清淨。何以故？若一切智智清淨，若无明清淨，若五眼清淨，无二、无二分、无

别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故六神通清净，六神通清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故五眼清净。

何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘

所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净

故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若布施波罗蜜多清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清淨，净戒乃至般若波罗蜜多清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若净戒乃至般若波罗蜜多清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故内空清淨，内空清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若内空清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清淨，外空乃至无性自性空清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若外空乃至无性自性空清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故真如清淨，真如清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若真如清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故苦圣谛清淨，苦圣谛清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣谛清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣谛清淨，集、灭、道圣谛清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣谛清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四静虑清淨，四静虑清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静虑清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量、四无色定清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若六神通清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故六神通清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若六神通清淨，无

二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若佛十力清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十五

初分难信解品第三十四之九十四

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若佛十力清净，无

二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四无所畏清净，四无所畏清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无碍解乃至十八佛不共法清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四无碍解乃至十八佛不共法清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若佛十力清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四无所畏清净。

何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四无所畏清净，无二、无二

分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无碍解乃至十八不共法清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若四无碍解乃至十八不共法清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清

净，道相智、一切相智清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四无碍解清净，无二、无二

分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四无碍解清净。

何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四无碍解清净。

何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四无碍解清净。

何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四无碍解清净。

何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故四无碍解清净。

何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故四无碍解清净。

何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故四无碍解清净。

何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，

水、火、风、空、识界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十六

初分难信解品第三十四之九十五

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四无碍

解清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若耳、

鼻、舌、身、意处清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故色处清淨，色处清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若色处清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故声、香、味、触、法处清淨，声、香、味、触、法处清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若声、香、味、触、法处清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清淨，色界乃至眼触为缘所生诸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼触为缘所生诸受清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清淨，声界乃至耳触为缘所生诸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若声界乃至耳触为缘所生诸受清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清淨，香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清淨，味界乃至舌触为缘所生诸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌触为缘所生诸受清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清淨，触界乃至身触为缘所生诸受清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若触界乃至身触为缘所生诸受清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故大慈清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若大慈清淨，无二、无二分、无

别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣

谛清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若大慈清净，无

二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故大悲清净。何以

故？若一切智智清淨，若色處清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲、香、味、觸、法處清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲、香、味、觸、法處清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故眼界清淨，眼界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若眼界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故耳界清淨，耳界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若耳界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若鼻界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故舌界清淨，舌界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若舌界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故身界清淨，身界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若身界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故意界清淨，意界清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若意界清淨，若大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故大悲清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，若大悲清淨，無

二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若大悲清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十七

初分难信解品第三十四之九十六

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断

故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸

受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍

性清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若大舍清净，无二、无二分、无

别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无

量、四无色定清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故大舍清净。

何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十八

初分难信解品第三十四之九十七

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若十八佛不共法清

净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意

触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若十八佛不共法

清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静慮清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量、四无色定清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍清淨，四无所畏乃至大舍清淨故十

八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无所畏乃至大舍清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若无忘失法清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故恒住舍性清淨，恒住舍性清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若恒住舍性清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故一切智清淨，一切智清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切智清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智、一切相智清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故一切陀罗尼门清淨，一切陀罗尼门清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切陀罗尼门清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故一切三摩地门清淨，一切三摩地门清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切三摩地门清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故预流果清淨，预流果清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若预流果清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故一来、不还、阿罗汉果清淨，一来、不还、阿罗汉果清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一来、不还、阿罗汉果清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故独觉菩提清淨，独觉菩提清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若独觉菩提清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故一切菩萨摩訶萨行清淨，一切菩萨摩訶萨行清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切菩萨摩訶萨行清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故诸佛无上正等菩提清淨，诸佛无上正等菩提清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若诸佛无上正等菩提清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清淨故色清淨，色清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故受、想、行、识清淨，受、

想、行、识清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无忘失法清净。

何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故无忘失法清净。

何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无忘失法清净。

何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无忘失法清净。

何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无忘失法清净。

何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无忘失法清净。

何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故无忘失法清净。

何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无忘失法清净，无二、无

二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清

净，法界乃至不思議界清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣諦清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静慮清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量、四无色定清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若无忘失法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故无忘失法清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若无忘失法

清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为

缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若恒住舍性清净，无

二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若恒住舍性清

净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智清净。何以故？若一

切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智

清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故道相智清净，道相智清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若道相智清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若一切相智清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十

初分难信解品第三十四之九十九

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智清净，无二、无二

分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故道相智清净。何

以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多

清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切相智清净，一切相智清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切相智清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果

清净，一来、不还、阿罗汉果清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一

切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切相智清净。

何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切相智清净。

何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故一切相智清净。

何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故一切相智清净。

何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故一切相智清净。

何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故一切相智清净。

何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清静

故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清静，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清静故净

戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一

切相智清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智清净，道相智清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若道相智清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切相智清

净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十一

初分难信解品第三十四之一百

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切陀罗尼门清净，

无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若净

戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八

圣道支清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、

阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切三摩地门清净，

无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清

净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘

所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十二

初分难信解品第三十四之一百一

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若预流果清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清

净，四无量、四无色定清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清

净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一来果清净，一来果清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若一来果清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故不还、阿罗汉果清净，不还、阿罗汉果清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若不还、阿罗汉果清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一来果清净，无二、无二

分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一来果清

净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一来果清净，

无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故不还、阿罗汉果清净，不还、阿罗汉果清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若不还、阿罗汉果清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以

故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断

故。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十三

初分难信解品第三十四之一百二

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若不还果清净，无

二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、阿罗汉果清净，一来、阿罗汉果清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若一来、阿罗汉果清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若受、

想、行、识清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故阿罗汉果清净。

何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故阿罗汉果清净。

何以故？若一切智智清净，若色处清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故阿罗汉果清净。

何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故阿罗汉果清净。

何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故阿罗汉果清净。

何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故阿罗汉果清净。

何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故阿罗汉果清净。

何以故？若一切智智清净，若身界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为

缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清

净，若法界乃至不思議界清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣諦清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静慮清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量、四无色定清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故阿罗汉果清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若阿罗汉果清淨，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还果清净，一来、不还果清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还果清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。”

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若独觉菩提清净，无二、

无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故独觉菩提清净。

何以故？若一切智智清净，若身界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故独觉菩提清净。

何以故？若一切智智清净，若意界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故独觉菩提清净。

何以故？若一切智智清净，若地界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故独觉菩提清净。

何以故？若一切智智清净，若无明清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故独觉菩提清净。

何以故？若一切智智清净，若内空清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故独觉菩提清净。

何以故？若一切智智清净，若真如清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变

异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

“善現，一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故獨覺菩提清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故獨

觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智

智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八

圣道支清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼处清净，眼处清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故色处清净，色处清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故眼界清净，眼界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无

别、无断故。

“善现，一切智智清净故耳界清净，耳界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故舌界清净，舌界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故身界清净，身界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故意界清净，意界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故地界清净，地界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故诸佛无上正等菩提

清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无明清净，无明清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故内空清净，内空清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故真如清净，真如清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无

量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故四念住清净，四念住清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故五眼清净，五眼清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故诸佛无

上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切智清净，一切智清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故预流果清净，预流果清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，有为清净故无为清净，无为清净故有为清净。何以故？若有为清净，若无为清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，过去清净故未来、现在清净，未来、现在清净故过去清净。何以故？若过去清净，若未来、现在清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，未来清净故过去、现在清净，过去、现在清净故未来清净。何以故？若未来清净，若过去、现在清净，无二、无二分、无别、无断故。

“善现，现在清净故过去、未来清净，过去、未来清净故现在清净。何以故？若现在清净，若过去、未来清净，无二、无二分、无

别、无断故。”

大般若波罗蜜多经卷第二百八十五

初分赞清净品第三十五之一

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，如是清净最为甚深。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何法毕竟净故，说是清净最为甚深？”

佛言：“舍利子，色毕竟净故，说是清净最为甚深；受、想、行、识毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，眼处毕竟净故，说是清净最为甚深；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，色处毕竟净故，说是清净最为甚深；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，眼界毕竟净故，说是清净最为甚深；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，耳界毕竟净故，说是清净最为甚深；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，鼻界毕竟净故，说是清净最为甚深；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，舌界毕竟净故，说是清净最为甚深；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，身界毕竟净故，说是清净最为甚深；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，意界毕竟净故，说是清净最为甚深；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，地界毕竟净故，说是清净最为甚深；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，无明毕竟净故，说是清净最为甚深；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净最为甚深；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，内空毕竟净故，说是清净最为甚深；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净最为甚深。

“舍利子，真如毕竟净故，说是清净最为甚深；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、

不思議界毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，苦圣谛毕竟净故，说是清静最为甚深；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，四静虑毕竟净故，说是清静最为甚深；四无量、四无色定毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，八解脱毕竟净故，说是清静最为甚深；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，四念住毕竟净故，说是清静最为甚深；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，空解脱门毕竟净故，说是清静最为甚深；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，菩萨十地毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，五眼毕竟净故，说是清静最为甚深；六神通毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，佛十力毕竟净故，说是清静最为甚深；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，无忘失法毕竟净故，说是清静最为甚深；恒住舍性毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，一切智毕竟净故，说是清静最为甚深；道相智、一切相智毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，一切陀罗尼门毕竟净故，说是清静最为甚深；一切三摩地门毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，预流果毕竟净故，说是清静最为甚深；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，独觉菩提毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清静最为甚深。

“舍利子，诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清静最为甚深。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是清静极为明了。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何法毕竟净故，说是清静极为明了？”

佛言：“舍利子，般若波罗蜜多毕竟净故，说是清静极为明了；静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多毕竟净故，说是清静极为明了。

“舍利子，内空毕竟净故，说是清静极为明了；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清静极为明了。

“舍利子，真如毕竟净故，说是清净极为明了；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，苦圣谛毕竟净故，说是清净极为明了；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，四静虑毕竟净故，说是清净极为明了；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，八解脱毕竟净故，说是清净极为明了；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，四念住毕竟净故，说是清净极为明了；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，空解脱门毕竟净故，说是清净极为明了；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，菩萨十地毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，五眼毕竟净故，说是清净极为明了；六神通毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，佛十力毕竟净故，说是清净极为明了；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，无忘失法毕竟净故，说是清净极为明了；恒住舍性毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，一切智毕竟净故，说是清净极为明了；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净极为明了；一切三摩地门毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，预流果毕竟净故，说是清净极为明了；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，独觉菩提毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净极为明了。

“舍利子，诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净极为明了。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是清净不转不续。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何法毕竟净故，说是清净不转不续？”

佛言：“舍利子，色毕竟净故，说是清净不转不续；受、想、行、识毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，眼处毕竟净故，说是清净不转不续；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，色处毕竟净故，说是清净不转不续；声、香、味、

触、法处毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，眼界毕竟净故，说是清净不转不续；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，耳界毕竟净故，说是清净不转不续；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，鼻界毕竟净故，说是清净不转不续；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，舌界毕竟净故，说是清净不转不续；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，身界毕竟净故，说是清净不转不续；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，意界毕竟净故，说是清净不转不续；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，地界毕竟净故，说是清净不转不续；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，无明毕竟净故，说是清净不转不续；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净不转不续；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，内空毕竟净故，说是清净不转不续；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，真如毕竟净故，说是清净不转不续；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，苦圣谛毕竟净故，说是清净不转不续；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，四静虑毕竟净故，说是清净不转不续；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，八解脱毕竟净故，说是清净不转不续；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，四念住毕竟净故，说是清净不转不续；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，空解脱门毕竟净故，说是清净不转不续；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，菩萨十地毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，五眼毕竟净故，说是清净不转不续；六神通毕竟净

故，说是清净不转不续。

“舍利子，佛十力毕竟净故，说是清净不转不续；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，无忘失法毕竟净故，说是清净不转不续；恒住舍性毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，一切智毕竟净故，说是清净不转不续；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净不转不续；一切三摩地门毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，预流果毕竟净故，说是清净不转不续；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，独觉菩提毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净不转不续。

“舍利子，诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净不转不续。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是清净本无杂染。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何法毕竟净故，说是清净本无杂染？”

佛言：“舍利子，色毕竟净故，说是清净本无杂染；受、想、行、识毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，眼处毕竟净故，说是清净本无杂染；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，色处毕竟净故，说是清净本无杂染；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，眼界毕竟净故，说是清净本无杂染；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，耳界毕竟净故，说是清净本无杂染；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，鼻界毕竟净故，说是清净本无杂染；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，舌界毕竟净故，说是清净本无杂染；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，身界毕竟净故，说是清净本无杂染；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，意界毕竟净故，说是清净本无杂染；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，地界毕竟净故，说是清净本无杂染；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，无明毕竟净故，说是清净本无杂染；行、识、名色、

六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净本无杂染；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，内空毕竟净故，说是清净本无杂染；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，真如毕竟净故，说是清净本无杂染；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，苦圣谛毕竟净故，说是清净本无杂染；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，四静虑毕竟净故，说是清净本无杂染；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，八解脱毕竟净故，说是清净本无杂染；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，四念住毕竟净故，说是清净本无杂染；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，空解脱门毕竟净故，说是清净本无杂染；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，菩萨十地毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，五眼毕竟净故，说是清净本无杂染；六神通毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，佛十力毕竟净故，说是清净本无杂染；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，无忘失法毕竟净故，说是清净本无杂染；恒住舍性毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，一切智毕竟净故，说是清净本无杂染；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净本无杂染；一切三摩地门毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，预流果毕竟净故，说是清净本无杂染；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，独觉菩提毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净本无杂染。

“舍利子，诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净本无杂染。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是清净本性光洁。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何法毕竟净故，说是清净本性光洁？”

佛言：“舍利子，色毕竟净故，说是清净本性光洁；受、想、行、识毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，眼处毕竟净故，说是清净本性光洁；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，色处毕竟净故，说是清净本性光洁；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，眼界毕竟净故，说是清净本性光洁；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，耳界毕竟净故，说是清净本性光洁；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，鼻界毕竟净故，说是清净本性光洁；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，舌界毕竟净故，说是清净本性光洁；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，身界毕竟净故，说是清净本性光洁；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，意界毕竟净故，说是清净本性光洁；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，地界毕竟净故，说是清净本性光洁；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，无明毕竟净故，说是清净本性光洁；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净本性光洁；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，内空毕竟净故，说是清净本性光洁；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，真如毕竟净故，说是清净本性光洁；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，苦圣谛毕竟净故，说是清净本性光洁；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，四静虑毕竟净故，说是清净本性光洁；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，八解脱毕竟净故，说是清净本性光洁；八胜处、九次

第定、十遍处毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，四念住毕竟净故，说是清净本性光洁；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，空解脱门毕竟净故，说是清净本性光洁；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，菩萨十地毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，五眼毕竟净故，说是清净本性光洁；六神通毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，佛十力毕竟净故，说是清净本性光洁；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，无忘失法毕竟净故，说是清净本性光洁；恒住舍性毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，一切智毕竟净故，说是清净本性光洁；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净本性光洁；一切三摩地门毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，预流果毕竟净故，说是清净本性光洁；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，独觉菩提毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净本性光洁。

“舍利子，诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净本性光洁。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是清净无得无观。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何法毕竟净故，说是清净无得无观？”

佛言：“舍利子，色毕竟净故，说是清净无得无观；受、想、行、识毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，眼处毕竟净故，说是清净无得无观；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，色处毕竟净故，说是清净无得无观；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，眼界毕竟净故，说是清净无得无观；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，耳界毕竟净故，说是清净无得无观；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，鼻界毕竟净故，说是清净无得无观；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，舌界毕竟净故，说是清净无得无观；味界、舌识界及

舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，身界毕竟净故，说是清净无得无观；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，意界毕竟净故，说是清净无得无观；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，地界毕竟净故，说是清净无得无观；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，无明毕竟净故，说是清净无得无观；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净无得无观；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，内空毕竟净故，说是清净无得无观；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，真如毕竟净故，说是清净无得无观；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，苦圣谛毕竟净故，说是清净无得无观；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，四静虑毕竟净故，说是清净无得无观；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，八解脱毕竟净故，说是清净无得无观；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，四念住毕竟净故，说是清净无得无观；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，空解脱门毕竟净故，说是清净无得无观；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，菩萨十地毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，五眼毕竟净故，说是清净无得无观；六神通毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，佛十力毕竟净故，说是清净无得无观；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，无忘失法毕竟净故，说是清净无得无观；恒住舍性毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，一切智毕竟净故，说是清净无得无观；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净无得无观；一切三摩地门毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，预流果毕竟净故，说是清净无得无观；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，独觉菩提毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净无得无观。

“舍利子，诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净无得无观。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是清净无生无显。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何法毕竟净故，说是清净无生无显？”

佛言：“舍利子，色毕竟净故，说是清净无生无显；受、想、行、识毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，眼处毕竟净故，说是清净无生无显；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，色处毕竟净故，说是清净无生无显；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，眼界毕竟净故，说是清净无生无显；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，耳界毕竟净故，说是清净无生无显；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，鼻界毕竟净故，说是清净无生无显；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，舌界毕竟净故，说是清净无生无显；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，身界毕竟净故，说是清净无生无显；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，意界毕竟净故，说是清净无生无显；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，地界毕竟净故，说是清净无生无显；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，无明毕竟净故，说是清净无生无显；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净无生无显。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十六

初分赞清净品第三十五之二

“舍利子，布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净无生无显；净戒、

安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，内空毕竟净故，说是清净无生无显；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，真如毕竟净故，说是清净无生无显；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，苦圣谛毕竟净故，说是清净无生无显；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，四静虑毕竟净故，说是清净无生无显；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，八解脱毕竟净故，说是清净无生无显；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，四念住毕竟净故，说是清净无生无显；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，空解脱门毕竟净故，说是清净无生无显；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，菩萨十地毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，五眼毕竟净故，说是清净无生无显；六神通毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，佛十力毕竟净故，说是清净无生无显；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，无忘失法毕竟净故，说是清净无生无显；恒住舍性毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，一切智毕竟净故，说是清净无生无显；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净无生无显；一切三摩地门毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，预流果毕竟净故，说是清净无生无显；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，独觉菩提毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净无生无显。

“舍利子，诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净无生无显。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是清净不生欲界。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何如是清净不生欲界？”

佛言：“欲界自性不可得故，如是清净不生欲界。”

舍利子言：“如是清净不生色界。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何如是清净不生色界？”

佛言：“色界自性不可得故，如是清净不生色界。”

舍利子言：“如是清净不生无色界。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何如是清净不生无色界？”

佛言：“无色界自性不可得故，如是清净不生无色界。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是清净本性无知。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何如是清净本性无知？”

佛言：“以一切法本性钝故，如是清净本性无知。”

舍利子言：“色性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何色性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，色性无知即是清净。”

舍利子言：“受、想、行、识性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何受、想、行、识性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，受、想、行、识性无知即是清净。”

舍利子言：“眼处性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何眼处性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，眼处性无知即是清净。”

舍利子言：“耳、鼻、舌、身、意处性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何耳、鼻、舌、身、意处性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，耳、鼻、舌、身、意处性无知即是清净。”

舍利子言：“色处性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何色处性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，色处性无知即是清净。”

舍利子言：“声、香、味、触、法处性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何声、香、味、触、法处性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，声、香、味、触、法处性无知即是清净。”

舍利子言：“眼界性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何眼界性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，眼界性无知即是清净。”

舍利子言：“色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何色界乃至眼触为缘所生诸受性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，色界乃至眼触为缘所生诸受性无知即是清净。”

舍利子言：“耳界性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何耳界性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，耳界性无知即是清净。”

舍利子言：“声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何声界乃至耳触为缘所生诸受性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，声界乃至耳触为缘所生诸受性无知即是清净。”

舍利子言：“鼻界性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何鼻界性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，鼻界性无知即是清净。”

舍利子言：“香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何香界乃至鼻触为缘所生诸受性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无知即是清净。”

舍利子言：“舌界性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何舌界性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，舌界性无知即是清净。”

舍利子言：“味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何味界乃至舌触为缘所生诸受性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，味界乃至舌触为缘所生诸受性无知即是清净。”

舍利子言：“身界性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何身界性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，身界性无知即是清净。”

舍利子言：“触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何触界乃至身触为缘所生诸受性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，触界乃至身触为缘所生诸受性无知即是清净。”

舍利子言：“意界性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何意界性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，意界性无知即是清净。”

舍利子言：“法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何法界乃至意触为缘所生诸受性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，法界乃至意触为缘所生诸受性无知即是清净。”

舍利子言：“地界性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何地界性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，地界性无知即是清净。”

舍利子言：“水、火、风、空、识界性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何水、火、风、空、识界性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，水、火、风、空、识界性无知即是清净。”

舍利子言：“无明性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何无明性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，无明性无知即是清净。”

舍利子言：“行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何行乃至老死愁叹苦忧恼性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，行乃至老死愁叹苦忧恼性无知即是清净。”

舍利子言：“布施波罗蜜多性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何布施波罗蜜多性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，布施波罗蜜多性无知即是清净。”

舍利子言：“净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性无知即

是清淨。”

佛言：“如是毕竟淨故。”

舍利子言：“云何淨戒乃至般若波羅蜜多性無知即是清淨？”

佛言：“自相空故，淨戒乃至般若波羅蜜多性無知即是清淨。”

舍利子言：“內空性無知即是清淨。”

佛言：“如是毕竟淨故。”

舍利子言：“云何內空性無知即是清淨？”

佛言：“自相空故，內空性無知即是清淨。”

舍利子言：“外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性無知即是清淨。”

佛言：“如是毕竟淨故。”

舍利子言：“云何外空乃至無性自性空性無知即是清淨？”

佛言：“自相空故，外空乃至無性自性空性無知即是清淨。”

舍利子言：“真如性無知即是清淨。”

佛言：“如是毕竟淨故。”

舍利子言：“云何真如性無知即是清淨？”

佛言：“自相空故，真如性無知即是清淨。”

舍利子言：“法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界性無知即是清淨。”

佛言：“如是毕竟淨故。”

舍利子言：“云何法界乃至不思議界性無知即是清淨？”

佛言：“自相空故，法界乃至不思議界性無知即是清淨。”

舍利子言：“苦聖諦性無知即是清淨。”

佛言：“如是毕竟淨故。”

舍利子言：“云何苦聖諦性無知即是清淨？”

佛言：“自相空故，苦聖諦性無知即是清淨。”

舍利子言：“集、滅、道聖諦性無知即是清淨。”

佛言：“如是毕竟淨故。”

舍利子言：“云何集、滅、道聖諦性無知即是清淨？”

佛言：“自相空故，集、滅、道聖諦性無知即是清淨。”

舍利子言：“四靜慮性無知即是清淨。”

佛言：“如是毕竟淨故。”

舍利子言：“云何四靜慮性無知即是清淨？”

佛言：“自相空故，四靜慮性無知即是清淨。”

舍利子言：“四無量、四無色定性無知即是清淨。”

佛言：“如是毕竟淨故。”

舍利子言：“云何四無量、四無色定性無知即是清淨？”

佛言：“自相空故，四無量、四無色定性無知即是清淨。”

舍利子言：“八解脱性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何八解脱性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，八解脱性无知即是清净。”

舍利子言：“八胜处、九次第定、十遍处性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何八胜处、九次第定、十遍处性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，八胜处、九次第定、十遍处性无知即是清
净。”

舍利子言：“四念住性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何四念住性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，四念住性无知即是清净。”

舍利子言：“四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道
支性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何四正断乃至八圣道支性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，四正断乃至八圣道支性无知即是清净。”

舍利子言：“空解脱门性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何空解脱门性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，空解脱门性无知即是清净。”

舍利子言：“无相、无愿解脱门性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何无相、无愿解脱门性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，无相、无愿解脱门性无知即是清净。”

舍利子言：“菩萨十地性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何菩萨十地性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，菩萨十地性无知即是清净。”

舍利子言：“五眼性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何五眼性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，五眼性无知即是清净。”

舍利子言：“六神通性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何六神通性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，六神通性无知即是清净。”

舍利子言：“佛十力性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何佛十力性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，佛十力性无知即是清净。”

舍利子言：“四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何四无所畏乃至十八佛不共法性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，四无所畏乃至十八佛不共法性无知即是清净。”

舍利子言：“无忘失法性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何无忘失法性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，无忘失法性无知即是清净。”

舍利子言：“恒住舍性性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何恒住舍性性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，恒住舍性性无知即是清净。”

舍利子言：“一切智性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何一切智性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，一切智性无知即是清净。”

舍利子言：“道相智、一切相智性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何道相智、一切相智性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，道相智、一切相智性无知即是清净。”

舍利子言：“一切陀罗尼门性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何一切陀罗尼门性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，一切陀罗尼门性无知即是清净。”

舍利子言：“一切三摩地门性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何一切三摩地门性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，一切三摩地门性无知即是清净。”

舍利子言：“预流果性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何预流果性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，预流果性无知即是清净。”

舍利子言：“一来、不还、阿罗汉果性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何一来、不还、阿罗汉果性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，一来、不还、阿罗汉果性无知即是清净。”

舍利子言：“独觉菩提性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何独觉菩提性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，独觉菩提性无知即是清净。”

舍利子言：“一切菩萨摩訶萨行性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何一切菩萨摩訶萨行性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，一切菩萨摩訶萨行性无知即是清净。”

舍利子言：“诸佛无上正等菩提性无知即是清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何诸佛无上正等菩提性无知即是清净？”

佛言：“自相空故，诸佛无上正等菩提性无知即是清净。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，般若波罗蜜多于一切智智无益无损。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何般若波罗蜜多于一切智智无益无损？”

佛言：“舍利子，法界常住故，般若波罗蜜多于一切智智无益无损。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，清净般若波罗蜜多于一切法无所执受。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何清净般若波罗蜜多于一切法无所执受？”

佛言：“舍利子，法界不动故，清净般若波罗蜜多于一切法无所执受。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，我清净故色清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故色清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故色无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故受、想、行、识清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故受、想、行、识清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故受、想、行、识无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故眼处清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故眼处清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故眼处无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故耳、鼻、舌、身、意处清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故耳、鼻、舌、身、意处清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故耳、鼻、舌、身、意处无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故色处清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故色处清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故色处无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故声、香、味、触、法处清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故声、香、味、触、法处清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故声、香、味、触、法处无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故眼界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故眼界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故眼界无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故色界乃至眼触为缘所生诸受清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故色界乃至眼触为缘所生诸受无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故耳界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故耳界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故耳界无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故声界乃至耳触为缘所生诸受清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故声界乃至耳触为缘所生诸受无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故鼻界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故鼻界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故鼻界无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清

净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故香界乃至鼻触为缘所生诸受清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故舌界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故舌界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故舌界无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故味界乃至舌触为缘所生诸受清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故味界乃至舌触为缘所生诸受无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故身界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故身界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故身界无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故触界乃至身触为缘所生诸受清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故触界乃至身触为缘所生诸受无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故意界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故意界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故意界无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故法界乃至意触为缘所生诸受清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故法界乃至意触为缘所生诸受无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故地界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故地界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故地界无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故水、火、风、空、识界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故水、火、风、空、识界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故水、火、风、空、识界无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故无明清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故无明清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故无明无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故行乃至老死愁叹苦忧恼清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故行乃至老死愁叹苦忧恼无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故布施波罗蜜多清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故布施波罗蜜多清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故布施波罗蜜多无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故净戒乃至般若波罗蜜多清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故净戒乃至般若波罗蜜多无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故内空清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故内空清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故内空无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故外空乃至无性自性空清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故外空乃至无性自性空无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故真如清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故真如清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故真如无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故法界乃至不思議界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故法界乃至不思議界无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故苦圣谛清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故苦圣谛清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故苦圣谛无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故集、灭、道圣谛清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故集、灭、道圣谛清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故集、灭、道圣谛无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故四静虑清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故四静虑清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故四静虑无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故四无量、四无色定清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故四无量、四无色定清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故四无量、四无色定无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故八解脱清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故八解脱清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故八解脱无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故八胜处、九次第定、十遍处清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故八胜处、九次第定、十遍处清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故八胜处、九次第定、十遍处无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故四念住清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故四念住清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故四念住无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故四正断乃至八圣道支清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故四正断乃至八圣道支无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故空解脱门清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故空解脱门清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故空解脱门无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故无相、无愿解脱门清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故无相、无愿解脱门清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故无相、无愿解脱门无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故菩萨十地清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故菩萨十地清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故菩萨十地无所有是毕竟净。”

大般若波罗蜜多经卷第二百八十七

初分赞清净品第三十五之三

“世尊，我清净故五眼清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故五眼清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故五眼无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故六神通清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故六神通清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故六神通无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故佛十力清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故佛十力清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故佛十力无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故四无所畏乃至十八不共法清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故四无所畏乃至十八不共法无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故无忘失法清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故无忘失法清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故无忘失法无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故恒住舍性清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故恒住舍性清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故恒住舍性无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故一切智清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故一切智清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故一切智无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故道相智、一切相智清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故道相智、一切相智清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故道相智、一切相智无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故一切陀罗尼门清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故一切陀罗尼门清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故一切陀罗尼门无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故一切三摩地门清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故一切三摩地门清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故一切三摩地门无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故预流果清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故预流果清净是毕竟净？”

“善现，我自相空故预流果自相空是毕竟净。”

“世尊，我清净故一来、不还、阿罗汉果清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故一来、不还、阿罗汉果清净是毕竟净？”

“善现，我自相空故一来、不还、阿罗汉果自相空是毕竟净。”

“世尊，我清净故独觉菩提清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故独觉菩提清净是毕竟净？”

“善现，我自相空故独觉菩提自相空是毕竟净。”

“世尊，我清净故一切菩萨摩訶萨行清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故一切菩萨摩訶萨行清净是毕竟净？”

“善现，我自相空故一切菩萨摩訶萨行自相空是毕竟净。”

“世尊，我清净故诸佛无上正等菩提清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故诸佛无上正等菩提清净是毕竟净？”

“善现，我自相空故诸佛无上正等菩提自相空是毕竟净。”

“世尊，我清净故一切智智清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故一切智智清净是毕竟净？”

念、善现，我无相、无得、无念、无知故一切智智无相、无得、无知是毕竟净。”

“世尊，无二清净无得无观。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说无二清净无得无观是毕竟净？”

“善现，无染净故是毕竟净。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，我无边故色无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故色无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故受、想、行、识无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故受、想、行、识无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故眼处无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故眼处无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故耳、鼻、舌、身、意处无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

净？”世尊，何缘而说我无边故耳、鼻、舌、身、意处无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故色处无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故色处无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故声、香、味、触、法处无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

净？”世尊，何缘而说我无边故声、香、味、触、法处无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故眼界无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故眼界无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故色界乃至眼触为缘所生诸受无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故耳界无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故耳界无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故声界乃至耳触为缘所生诸受无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故鼻界无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故鼻界无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故香界乃至鼻触为缘所生诸受无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故舌界无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故舌界无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故味界乃至舌触为缘所生诸受无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故身界无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故身界无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故触界乃至身触为缘所生诸受无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故意界无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故意界无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故法界乃至意触为缘所生诸受无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故地界无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故地界无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故水、火、风、空、识界无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故水、火、风、空、识界无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故无明无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故无明无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故行乃至老死愁叹苦忧恼无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故布施波罗蜜多无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故布施波罗蜜多无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故净戒乃至般若波罗蜜多无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故内空无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故内空无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故外空乃至无性自性空无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故真如无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故真如无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故法界乃至不思議界无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故苦圣谛无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故苦圣谛无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故集、灭、道圣谛无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故集、灭、道圣谛无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故四静虑无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故四静虑无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故四无量、四无色定无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故四无量、四无色定无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故八解脱无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故八解脱无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故八胜处、九次第定、十遍处无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故八胜处、九次第定、十遍处无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故四念住无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故四念住无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故四正断乃至八圣道支无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故空解脱门无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故空解脱门无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故无相、无愿解脱门无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故无相、无愿解脱门无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故菩萨十地无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故菩萨十地无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故五眼无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故五眼无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故六神通无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故六神通无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故佛十力无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故佛十力无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故四无所畏乃至十八佛不共法无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故无忘失法无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故无忘失法无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故恒住舍性无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故恒住舍性无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故一切智无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故一切智无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故道相智、一切相智无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故道相智、一切相智无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故一切陀罗尼门无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故一切陀罗尼门无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故一切三摩地门无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故一切三摩地门无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故预流果无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故预流果无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故一来、不还、阿罗汉果无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故一来、不还、阿罗汉果无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故独觉菩提无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故独觉菩提无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故一切菩萨摩訶萨行无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故一切菩萨摩訶萨行无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

“世尊，我无边故诸佛无上正等菩提无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故诸佛无上正等菩提无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

尔时，善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨能如是觉知，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说若菩萨摩訶萨能如是觉知，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多即毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故成道相智。”

“世尊，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不住此岸，不住彼岸，不住中流，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不住此岸，不住彼岸，不住中流，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多即毕竟净？”

“善现，以三世法性平等故成道相智。”

初分著不著相品第三十六之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，住菩萨乘诸善男子、善女人等若无方便善巧，于此般若波罗蜜多起般若波罗蜜多想，以有所得为方便故，弃舍远离甚深般若波罗蜜多。”

佛言：“善现，善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。彼善男子、善女人等于此般若波罗蜜多著名著相，是故于此弃舍远离。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何彼善男子、善女人等于此般若波罗蜜多著名著相？”

佛言：“善现，彼善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多取名取相，取名相已耽著般若波罗蜜多，不能证得实相般若，是故彼类弃舍远离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等若无方便善巧，于此般若波罗蜜多取名取相，取名相已恃此般若波罗蜜多而生憍慢，不能证得实相般若，由斯彼类弃舍远离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等若有方便善巧，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多不取名相、不起耽著、不生憍慢，便能证得实相般若，当知此类名不弃舍远离般若波罗蜜多。”

具寿善现即白佛言：“甚奇！世尊善为菩萨摩訶萨众于此般若波罗蜜多开示分别著不著相。”

尔时，具寿舍利子问具寿善现言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何为著及不著相？”

善现答言：“舍利子，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若无方便善巧行般若波罗蜜多时，于色谓空，起空想著，于受、想、行、识谓空，起空想著；若于眼处谓空，起空想著，于耳、鼻、舌、身、意处谓空，起空想著；若于色处谓空，起空想著，于声、香、味、触、法处谓空，起空想著；若于眼界谓空，起空想著，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于耳界谓空，起空想著；于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于鼻界谓空，起空想著，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于舌界谓空，起空想著，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于身界谓空，起空想著，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于眼界谓空，起空想著，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于地界谓空，起空想著，于水、火、风、空、识界谓空，起空想著；若于无明谓空，起空想著，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼谓空，起空想著；若于布施波罗蜜多谓空，起空想著，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多谓空，起空想著；若于内空谓空，起空想著，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空谓空，起空想著；若于真如谓空，起空想著，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界谓空，起空想著；若于苦圣谛谓空，起空想著，于集、灭、道圣谛谓空，起空想著；若于四静虑谓空，起空想著，于四无量、四无色定谓空，起空想著；若于八解脱谓空，起空想

著，于八胜处、九次第定、十遍处谓空，起空想著；若于四念住谓空，起空想著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支谓空，起空想著；若于空解脱门谓空，起空想著，于无相、无愿解脱门谓空，起空想著；若于菩萨十地谓空，起空想著；若于五眼谓空，起空想著，于六神通谓空，起空想著；若于佛十力谓空，起空想著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法谓空，起空想著；若于无忘失法谓空，起空想著，于恒住舍性谓空，起空想著；若于一切智谓空，起空想著，于道相智、一切相智谓空，起空想著；若于一切陀罗尼门谓空，起空想著，于一切三摩地门谓空，起空想著；若于预流果谓空，起空想著，于一来、不还、阿罗汉果谓空，起空想著；若于独觉菩提谓空，起空想著；若于一切菩萨摩訶萨行谓空，起空想著；若于诸佛无上正等菩提谓空，起空想著；若于过去法谓空，起空想著，于未来、现在法谓空，起空想著。

“复次，舍利子，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若无方便善巧行般若波罗蜜多时，于色谓色，起色想著，于受、想、行、识谓受、想、行、识，起受、想、行、识想著；若于眼处谓眼处，起眼处想著，于耳、鼻、舌、身、意处谓耳、鼻、舌、身、意处，起耳、鼻、舌、身、意处想著；若于色处谓色处，起色处想著，于声、香、味、触、法处谓声、香、味、触、法处，起声、香、味、触、法处想著；若于眼界谓眼界，起眼界想著，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受谓色界乃至眼触为缘所生诸受，起色界乃至眼触为缘所生诸受想著；若于耳界谓耳界，起耳界想著，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受谓声界乃至耳触为缘所生诸受，起声界乃至耳触为缘所生诸受想著；若于鼻界谓鼻界，起鼻界想著，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受谓香界乃至鼻触为缘所生诸受，起香界乃至鼻触为缘所生诸受想著；若于舌界谓舌界，起舌界想著，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受谓味界乃至舌触为缘所生诸受，起味界乃至舌触为缘所生诸受想著；若于身界谓身界，起身界想著，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受谓触界乃至身触为缘所生诸受，起触界乃至身触为缘所生诸受想著；若于眼界谓眼界，起眼界想著，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受谓法界乃至意触为缘所生诸受，起法界乃至意触为缘所生诸受想著；若于地界谓地界，起地界想著，于水、火、风、空、识界谓水、火、风、空、识界，起水、火、风、空、识界想著；若于无明谓无明，起无明想著，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼谓行乃至老死愁叹苦忧恼，起行乃至老死愁叹苦忧恼想著；若于布施波罗蜜多谓布施波罗蜜多，起布施波罗蜜多想著，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多谓净戒乃至般若波罗蜜多，起净戒乃至般若波罗蜜多想著；若于内空谓内空，起内空想著，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、

本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空谓外空乃至无性自性空，起外空乃至无性自性空想著；若于真如谓真如，起真如想著，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界谓法界乃至不思议界，起法界乃至不思议界想著；若于苦圣谛谓苦圣谛，起苦圣谛想著，于集、灭、道圣谛谓集、灭、道圣谛，起集、灭、道圣谛想著；若于四静虑谓四静虑，起四静虑想著，于四无量、四无色定谓四无量、四无色定，起四无量、四无色定想著；若于八解脱谓八解脱，起八解脱想著，于八胜处、九次第定、十遍处谓八胜处、九次第定、十遍处，起八胜处、九次第定、十遍处想著；若于四念住谓四念住，起四念住想著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支谓四正断乃至八圣道支，起四正断乃至八圣道支想著；若于空解脱门谓空解脱门，起空解脱门想著，于无相、无愿解脱门谓无相、无愿解脱门，起无相、无愿解脱门想著；若于菩萨十地谓菩萨十地，起菩萨十地想著；若于五眼谓五眼，起五眼想著，于六神通谓六神通，起六神通想著；若于佛十力谓佛十力，起佛十力想著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法谓四无所畏乃至十八不共法，起四无所畏乃至十八不共法想著；若于无忘失法谓无忘失法，起无忘失法想著，于恒住舍性谓恒住舍性，起恒住舍性想著；若于一切智谓一切智，起一切智想著，于道相智、一切相智谓道相智、一切相智，起道相智、一切相智想著；若于一切陀罗尼门谓一切陀罗尼门，起一切陀罗尼门想著，于一切三摩地门谓一切三摩地门，起一切三摩地门想著；若于预流果谓预流果，起预流果想著，于一来、不还、阿罗汉果谓一来、不还、阿罗汉果，起一来、不还、阿罗汉果想著；若于独觉菩提谓独觉菩提，起独觉菩提想著；若于一切菩萨摩訶萨行谓一切菩萨摩訶萨行，起一切菩萨摩訶萨行想著；若于诸佛无上正等菩提谓诸佛无上正等菩提，起诸佛无上正等菩提想著；若于过去法谓过去法，起过去法想著，于未来、现在法谓未来、现在法，起未来、现在法想著。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十八

初分著不著相品第三十六之二

“复次，舍利子，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若以有所得为方便，从初发心于布施波罗蜜多起行想著，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多起行想著；若于内空起行想著，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空起行想著；若于真如起行想著，于法界、法性、

不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界起行想著；若于苦圣諦起行想著，于集、灭、道圣諦起行想著；若于四静慮起行想著，于四无量、四无色定起行想著；若于八解脱起行想著，于八胜处、九次第定、十遍处起行想著；若于四念住起行想著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支起行想著；若于空解脱门起行想著，于无相、无愿解脱门起行想著；若于菩萨十地起行想著；若于五眼起行想著，于六神通起行想著；若于佛十力起行想著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法起行想著；若于无忘失法起行想著，于恒住舍性起行想著；若于一切智起行想著，于道相智、一切相智起行想著；若于一切陀罗尼门起行想著；于一切三摩地门起行想著；若于预流果起行想著，于一来、不还、阿罗汉果起行想著；若于独觉菩提起行想著；若于一切菩萨摩訶萨行起行想著；若于诸佛无上正等菩提起行想著。

“舍利子，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若无方便善巧，以有所得为方便，起如是等种种想著名为著相。

“复次，舍利子，先所问言‘云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时不著相？’者，舍利子，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时有方便善巧，于色不起空、不空想，于受、想、行、识亦不起空、不空想；于眼处不起空、不空想，于耳、鼻、舌、身、意处亦不起空、不空想；于色处不起空、不空想，于声、香、味、触、法处亦不起空、不空想；于眼界不起空、不空想，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不起空、不空想；于耳界不起空、不空想，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不起空、不空想，于鼻界不起空、不空想，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不起空、不空想；于舌界不起空、不空想，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不起空、不空想；于身界不起空、不空想，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不起空、不空想；于意界不起空、不空想，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不起空、不空想；于地界不起空、不空想，于水、火、风、空、识界亦不起空、不空想；于无明不起空、不空想，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼恼亦不起空、不空想；于布施波罗蜜多不起空、不空想，于净戒、安忍、精进、静慮、般若波罗蜜多亦不起空、不空想；于内空不起空、不空想，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不起空、不空想；于真如不起空、不空想，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不起空、不空想；于苦圣諦不起空、不空想，于集、灭、道圣諦亦不起空、不空想；于四静慮不起空、不空想，于四无量、四无色定亦不起空、不空想；于八解脱不起空、不空想，于八胜处、九次第定、十遍

处亦不起空、不空想；于四念住不起空、不空想，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不起空、不空想；于空解脱门不起空、不空想，于无相、无愿解脱门亦不起空、不空想；于菩萨十地不起空、不空想；于五眼不起空、不空想，于六神通亦不起空、不空想；于佛十力不起空、不空想，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不起空、不空想；于无忘失法不起空、不空想，于恒住舍性亦不起空、不空想；于一切智不起空、不空想，于道相智、一切相智亦不起空、不空想；于一切陀罗尼门不起空、不空想，于一切三摩地门亦不起空、不空想；于预流果不起空、不空想，于一来、不还、阿罗汉果亦不起空、不空想；于独觉菩提不起空、不空想；于一切菩萨摩訶萨行不起空、不空想；于诸佛无上正等菩提不起空、不空想；于过去法不起空、不空想，于未来、现在法不起空、不空想。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，以无所得为方便，不作是念：‘我能行施惠彼受者，此所施物及惠施性。’不作是念：‘我能护戒，此所护戒。’不作是念：‘我能修忍，此所修忍。’不作是念：‘我能精进，此所精进。’不作是念：‘我能入定，此所入定。’不作是念：‘我能修慧，此所修慧。’不作是念：‘我能植福，此所植福及所得果。’不作是念：‘我能入菩萨正性离生。’不作是念：‘我能成熟有情。’不作是念：‘我能严净佛土。’不作是念：‘我能证得一切智智。’不作是念：‘我能住空证法实性。’不作是念：‘我能修习诸菩萨行。’不作是念：‘我能具证诸佛功德。’

“舍利子，若菩萨摩訶萨有方便善巧，以无所得为方便行般若波罗蜜多时，无如是等一切分别妄想执著，由善通达内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故。舍利子，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时有方便善巧，无所得为方便无执著相。”

尔时，天帝释问具寿善现言：“大德，住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多时，云何著相？”

善现答言：“憍尸迦，住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，有所得为方便，起心想著；起布施波罗蜜多想著，起净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想著；起内空想著，起外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想著；起真如想著，起法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界想著；起苦圣谛想著，起集、灭、道圣谛想著；起四静虑想著，起四无量、四无色定想著；起八解脱想著，起八

胜处、九次第定、十遍处想著；起四念住想著，起四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想著；起空解脱门想著，起无相、无愿解脱门想著；起菩萨十地想著；起五眼想著，起六神通想著；起佛十力想著，起四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法想著；起无忘失法想著，起恒住舍性想著；起一切智想著，起道相智、一切相智想著；起一切陀罗尼门想著，起一切三摩地门想著；起预流果想著，起一来、不还、阿罗汉果想著；起独觉菩提想著；起一切菩萨摩訶萨行想著；起诸佛无上正等菩提想著；起诸菩萨摩訶萨想著；起诸如来、应、正等觉想著；起于佛所种诸善根想著；起以如是所种善根和合，回向阿耨多罗三藐三菩提想著。憍尸迦，是名住菩萨乘诸善男子、善女人等，无方便善巧，有所得为方便，修行般若波罗蜜多时所有著相。

“憍尸迦，住菩萨乘诸善男子、善女人等，由著想故，不能修行无著般若波罗蜜多，回向无上正等菩提。何以故？憍尸迦，非色本性可能回向，非受、想、行、识本性可能回向故；非眼处本性可能回向，非耳、鼻、舌、身、意处本性可能回向故；非色处本性可能回向，非声、香、味、触、法处本性可能回向故；非眼界本性可能回向，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受本性可能回向故；非耳界本性可能回向，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受本性可能回向故；非鼻界本性可能回向，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受本性可能回向故；非舌界本性可能回向，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受本性可能回向故；非身界本性可能回向，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受本性可能回向故；非意界本性可能回向，非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受本性可能回向故；非地界本性可能回向，非水、火、风、空、识界本性可能回向故；非无明本性可能回向，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性可能回向故。

“憍尸迦，非布施波罗蜜多本性可能回向，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性可能回向故；非内空本性可能回向，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性可能回向故；非真如本性可能回向，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界本性可能回向故；非苦圣谛本性可能回向，非集、灭、道圣谛本性可能回向故；非四静虑本性可能回向，非四无量、四无色定本性可能回向故；非八解脱本性可能回向，非八胜处、九次第定、十遍处本性可能回向故；非四念住本性可能回向，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性可能回向故；非空解脱门本性可能回向，非无相、无愿解脱门本性可能回向故；非菩萨十地本性可能回向故；非五眼本性可能回向，非六神通

本性可能回向故；非佛十力本性可能回向，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法本性可能回向故；非无忘失法本性可能回向，非恒住舍性本性可能回向故；非一切智本性可能回向，非道相智、一切相智本性可能回向故；非一切陀罗尼门本性可能回向，非一切三摩地门本性可能回向故；非预流果本性可能回向，非一来、不还、阿罗汉果本性可能回向故；非独觉菩提本性可能回向故；非一切菩萨摩訶萨行本性可能回向故；非诸佛无上正等菩提本性可能回向故。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲于无上正等菩提现教导劝励欢喜他有情者，应以如实相显示现教导劝励欢喜。复应如是示现教导劝励欢喜，谓行布施波罗蜜多时，不应分别我能惠舍，若行净戒波罗蜜多时，不应分别我能护戒，若行安忍波罗蜜多时，不应分别我能修忍，若行精进波罗蜜多时，不应分别我能精进，若行静虑波罗蜜多时，不应分别我能入定，若行般若波罗蜜多时，不应分别我能习慧；若行内空时，不应分别我能住内空，若行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，不应分别我能住外空乃至无性自性空；若行真如时，不应分别我能住真如，若行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，不应分别我能住法界乃至不思議界；若行苦圣谛时，不应分别我能住苦圣谛，若行集、灭、道圣谛时，不应分别我能住集、灭、道圣谛；若行四静虑时，不应分别我能修四静虑，若行四无量、四无色定时，不应分别我能修四无量、四无色定；若行八解脱时，不应分别我能修八解脱，若行八胜处、九次第定、十遍处时，不应分别我能修八胜处、九次第定、十遍处；若行四念住时，不应分别我能修四念住，若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，不应分别我能修四正断乃至八圣道支；若行空解脱门时，不应分别我能修空解脱门，若行无相、无愿解脱门时，不应分别我能修无相、无愿解脱门；若行菩萨十地时，不应分别我能修菩萨十地；若行五眼时，不应分别我能修五眼，若行六神通时，不应分别我能修六神通；若行佛十力时，不应分别我能修佛十力，若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，不应分别我能修四无所畏乃至十八不共法；若行无忘失法时，不应分别我能修无忘失法，若行恒住舍性时，不应分别我能修恒住舍性；若行一切智时，不应分别我能修一切智，若行道相智、一切相智时，不应分别我能修道相智、一切相智；若行一切陀罗尼门时，不应分别我能修一切陀罗尼门，若行一切三摩地门时，不应分别我能修一切三摩地门；若行预流果相似法时，不应分别我能修预流果相似法，若行一来、不还、阿罗汉果相似法时，不应分别我能修一来、不还、阿罗汉果相似法；若行独觉菩提相似法时，不应分

别我能修独觉菩提相似法；若行一切菩萨摩訶萨行时，不应分别我能修一切菩萨摩訶萨行；若行诸佛无上正等菩提时，不应分别我能修诸佛无上正等菩提。

“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于无上正等菩提应如是示现教导劝励欢喜他有情类。若菩萨摩訶萨于无上正等菩提能如是示现教导劝励欢喜他有情者，于自无损亦不损他，如诸如来所应许可示现教导劝励欢喜诸有情故。

“憍尸迦，住菩萨乘诸善男子、善女人等若能如是示现教导劝励欢喜趣菩萨乘诸有情类，便能远离一切想著。”

尔时，世尊赞具寿善现言：“善哉！善哉！如汝所说。汝今善能为诸菩萨说执著相。善现，复有此余微细著相当为汝说，汝应谛听，极善思惟！”

善现白言：“唯然！愿说！我等乐闻。”

佛言：“善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等欲趣无上正等菩提，若于如来、应、正等觉取相忆念，皆是执著；若于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉无著功德，从初发心乃至法住所有善根取相忆念，既忆念已，回向无上正等菩提，如是一切取相忆念皆名执著；若于一切如来弟子及余有情所修善法取相忆念回向无上正等菩提，如是一切亦名执著。所以者何？一切如来、应、正等觉所有无著功德善根不应取相而忆念故，于佛弟子及余有情所有善法不应取相而忆念故，诸取相者皆虚妄故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深。”

佛言：“如是，以一切法本性离故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多皆应礼敬。”

佛言：“如是，功德多故，然此般若波罗蜜多无造无作，无能觉者。”

具寿善现复白佛言：“世尊，一切法性皆难可觉。”

佛言：“如是，以一切法一性非二。善现，当知诸法一性即是无性，诸法无性即是一性，如是诸法一性无性、无造无作，若菩萨摩訶萨能如实知诸所有法一性无性、无造无作，则能远离一切执著。”

具寿善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多难可觉了。”

佛言：“如是，由此般若波罗蜜多无能见者、无能闻者、无能觉者、无能知者，离证相故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多不可思议。”

佛言：“如是。所以者何？如是般若波罗蜜多不可以心知，离心相故；如是般若波罗蜜多不可以色知，离色相故，不可以受、想、行、识知，离受、想、行、识相故；如是般若波罗蜜多不可以眼处知，离眼处相故，不可以耳、鼻、舌、身、意处知，离耳、鼻、舌、

身、意处相故；如是般若波罗蜜多不可以色处知，离色处相故，不可以声、香、味、触、法处知，离声、香、味、触、法处相故；如是般若波罗蜜多不可以眼界知，离眼界相故，不可以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受知，离色界乃至眼触为缘所生诸受相故；如是般若波罗蜜多不可以耳界知，离耳界相故，不可以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受知，离声界乃至耳触为缘所生诸受相故；如是般若波罗蜜多不可以鼻界知，离鼻界相故，不可以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受知，离香界乃至鼻触为缘所生诸受相故；如是般若波罗蜜多不可以舌界知，离舌界相故，不可以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受知，离味界乃至舌触为缘所生诸受相故；如是般若波罗蜜多不可以身界知，离身界相故，不可以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受知，离触界乃至身触为缘所生诸受相故；如是般若波罗蜜多不可以意界知，离意界相故，不可以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受知，离法界乃至意触为缘所生诸受相故；如是般若波罗蜜多不可以地界知，离地界相故，不可以水、火、风、空、识界知，离水、火、风、空、识界相故；如是般若波罗蜜多不可以无明知，离无明相故，不可以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼知，离行乃至老死愁叹苦忧恼相故；如是般若波罗蜜多不可以布施波罗蜜多知，离布施波罗蜜多相故，不可以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多知，离净戒乃至般若波罗蜜多相故；如是般若波罗蜜多不可以内空知，离内空相故，不可以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空知，离外空乃至无性自性空相故；如是般若波罗蜜多不可以真如知，离真如相故，不可以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界知，离法界乃至不思議界相故；如是般若波罗蜜多不可以苦圣谛知，离苦圣谛相故，不可以集、灭、道圣谛知，离集、灭、道圣谛相故；如是般若波罗蜜多不可以四静虑知，离四静虑相故，不可以四无量、四无色定知，离四无量、四无色定相故；如是般若波罗蜜多不可以八解脱知，离八解脱相故，不可以八胜处、九次第定、十遍处知，离八胜处、九次第定、十遍处相故；如是般若波罗蜜多不可以四念住知，离四念住相故，不可以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支知，离四正断乃至八圣道支相故；如是般若波罗蜜多不可以空解脱门知，离空解脱门相故，不可以无相、无愿解脱门知，离无相、无愿解脱门相故；如是般若波罗蜜多不可以菩萨十地知，离菩萨十地相故；如是般若波罗蜜多不可以五眼知，离五眼相故，不可以六神通知，离六神通相故；如是般若波罗蜜多不可以佛十力知，离佛十力相故，不可以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法知，离四无所畏乃至十八不共法相故；如是般若

波罗蜜多不可以无忘失法知，离无忘失法相故，不可以恒住舍性知，离恒住舍性相故；如是般若波罗蜜多不可以一切智知，离一切智相故，不可以道相智、一切相智知，离道相智、一切相智相故；如是般若波罗蜜多不可以一切陀罗尼门知，离一切陀罗尼门相故，不可以一切三摩地门知，离一切三摩地门相故；如是般若波罗蜜多不可以预流果知，离预流果相故，不可以一来、不还、阿罗汉果知，离一来、不还、阿罗汉果相故；如是般若波罗蜜多不可以独觉菩提知，离独觉菩提相故；如是般若波罗蜜多不可以一切菩萨摩訶萨行知，离一切菩萨摩訶萨行相故；如是般若波罗蜜多不可以诸佛无上正等菩提知，离诸佛无上正等菩提相故。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多无所造作。”

佛言：“如是，以诸作者不可得故。

“善现，色不可得故作者不可得，受、想、行、识不可得故作者不可得。

“善现，眼处不可得故作者不可得，耳、鼻、舌、身、意处不可得故作者不可得。

“善现，色处不可得故作者不可得，声、香、味、触、法处不可得故作者不可得。

“善现，眼界不可得故作者不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

“善现，耳界不可得故作者不可得，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

“善现，鼻界不可得故作者不可得，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

“善现，舌界不可得故作者不可得，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

“善现，身界不可得故作者不可得，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

“善现，意界不可得故作者不可得，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

“善现，地界不可得故作者不可得，水、火、风、空、识界不可得故作者不可得。

“善现，无明不可得故作者不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得故作者不可得。

“善现，布施波罗蜜多不可得故作者不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得故作者不可得。

“善现，内空不可得故作者不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、

本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得故作者不可得。

“善现，真如不可得故作者不可得，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得故作者不可得。

“善现，四静虑不可得故作者不可得，四无量、四无色定不可得故作者不可得。

“善现，八解脱不可得故作者不可得，八胜处、九次第定、十遍处不可得故作者不可得。

“善现，四念住不可得故作者不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得故作者不可得。

“善现，空解脱门不可得故作者不可得，无相、无愿解脱门不可得故作者不可得。

“善现，菩萨十地不可得故作者不可得。

“善现，五眼不可得故作者不可得，六神通不可得故作者不可得。

“善现，佛十力不可得故作者不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得故作者不可得。

“善现，无忘失法不可得故作者不可得，恒住舍性不可得故作者不可得。

“善现，一切智不可得故作者不可得，道相智、一切相智不可得故作者不可得。

“善现，一切陀罗尼门不可得故作者不可得，一切三摩地门不可得故作者不可得。

“善现，预流果不可得故作者不可得，一来、不还、阿罗汉果不可得故作者不可得。

“善现，独觉菩提不可得故作者不可得。

“善现，一切菩萨摩訶萨行不可得故作者不可得。

“善现，诸佛无上正等菩提不可得故作者不可得。

“善现，由诸作者及色等法不可得故，如是般若波罗蜜多无所造作。”

大般若波罗蜜多经卷第二百八十九

初分著不著相品第三十六之三

具寿善现复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨应云何行般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识是行般若波罗蜜多；不行色若常若

无常是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识若常若无常是行般若波罗蜜多；不行色若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行色若我若无我是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识若我若无我是行般若波罗蜜多；不行色若净若不净是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，色性尚无所有，况有色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？受、想、行、识性尚无所有，况有受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼处是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处是行般若波罗蜜多；不行眼处若常若无常是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处若常若无常是行般若波罗蜜多；不行眼处若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行眼处若我若无我是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处若我若无我是行般若波罗蜜多；不行眼处若净若不净是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，眼处性尚无所有，况有眼处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？耳、鼻、舌、身、意处性尚无所有，况有耳、鼻、舌、身、意处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色处是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处是行般若波罗蜜多；不行色处若常若无常是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处若常若无常是行般若波罗蜜多；不行色处若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行色处若我若无我是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处若我若无我是行般若波罗蜜多；不行色处若净若不净是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，色处性尚无所有，况有色处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？声、香、味、触、法处性尚无所有，况有声、香、味、触、法处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼界是行般若波罗蜜多，不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行眼界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行眼界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行眼界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行眼界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，眼界性尚无所有，况有眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？色界乃至眼触为缘所生诸受性

尚无所有，况有色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行耳界是行般若波罗蜜多，不行声界、耳识界，及耳触、耳触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行耳界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行耳界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行耳界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行耳界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，耳界性尚无所有，况有耳界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？声界乃至耳触为缘所生诸受性尚无所有，况有声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行鼻界是行般若波罗蜜多，不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行鼻界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行鼻界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行鼻界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行鼻界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，鼻界性尚无所有，况有鼻界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？香界乃至鼻触为缘所生诸受性尚无所有，况有香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行舌界是行般若波罗蜜多，不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行舌界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行舌界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行舌界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行舌界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，舌界性尚无所有，况有舌界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？味界乃至舌触为缘所生诸受性尚无所有，况有味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行身界是行般若波罗蜜多，不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是行般若波罗

蜜多；不行身界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行身界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行身界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行身界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，身界性尚无所有，况有身界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？触界乃至身触为缘所生诸受性尚无所有，况有触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼界是行般若波罗蜜多，不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行眼界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行眼界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行眼界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行眼界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，眼界性尚无所有，况有眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？法界乃至意触为缘所生诸受性尚无所有，况有法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行地界是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界是行般若波罗蜜多；不行地界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界若常若无常是行般若波罗蜜多；不行地界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行地界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界若我若无我是行般若波罗蜜多；不行地界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，地界性尚无所有，况有地界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？水、火、风、空、识界性尚无所有，况有水、火、风、空、识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无明是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是行般若波罗蜜多；不行无明若常若无常是行般若波罗蜜多，不行行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常是行般若波罗蜜多；不行无明若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行无明若我若无我是行般若波罗蜜多，不行行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我是行般若波罗蜜多；不行无明若净若不净是行般若波罗蜜多，不行行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，无明性尚无所有，况有无明若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？行乃至老死愁叹苦忧恼性尚无所有，况有行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

若不净是行般若波罗蜜多，不行行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，无明性尚无所有，况有无明若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？行乃至老死愁叹苦忧恼性尚无所有，况有行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行布施波罗蜜多是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多若常若无常是行般若波罗蜜多，不行净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多若我若无我是行般若波罗蜜多，不行净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多若净若不净是行般若波罗蜜多，不行净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，布施波罗蜜多性尚无所有，况有布施波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？净戒乃至般若波罗蜜多性尚无所有，况有净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行内空是行般若波罗蜜多，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是行般若波罗蜜多；不行内空若常若无常是行般若波罗蜜多，不行外空乃至无性自性空若常若无常是行般若波罗蜜多；不行内空若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行外空乃至无性自性空若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行内空若我若无我是行般若波罗蜜多，不行外空乃至无性自性空若我若无我是行般若波罗蜜多；不行内空若净若不净是行般若波罗蜜多，不行外空乃至无性自性空若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，内空性尚无所有，况有内空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？外空乃至无性自性空性尚无所有，况有外空乃至无性自性空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行真如是行般若波罗蜜多，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是行般若波罗蜜多；不行真如若常若无常是行般若波罗蜜多，不行法界乃至不思議界若常若无常是行般若波罗蜜多；不行真如若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行法界乃至不思議界若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行真如若我若无我是行般若波罗蜜多，不行法界乃至不思議界若我若无我是行般若波罗蜜多；不行真如若净若不净是行般若波罗蜜多，不行法界乃至不思議界若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，真如性尚无所有，况有真如若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？法界乃至不思

议界性尚无所有，况有法界乃至不思議界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行苦圣谛是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛若常若无常是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛若常若无常是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛若我若无我是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛若我若无我是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛若净若不净是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，苦圣谛性尚无所有，况有苦圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？集、灭、道圣谛性尚无所有，况有集、灭、道圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四静虑是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定是行般若波罗蜜多；不行四静虑若常若无常是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定若常若无常是行般若波罗蜜多；不行四静虑若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行四静虑若我若无我是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定若我若无我是行般若波罗蜜多；不行四静虑若净若不净是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，四静虑性尚无所有，况有四静虑若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？四无量、四无色定性尚无所有，况有四无量、四无色定若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行八解脱是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处是行般若波罗蜜多；不行八解脱若常若无常是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处若常若无常是行般若波罗蜜多；不行八解脱若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行八解脱若我若无我是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处若我若无我是行般若波罗蜜多；不行八解脱若净若不净是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，八解脱性尚无所有，况有八解脱若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？八胜处、九次第定、十遍处性尚无所有，况有八胜处、九次第定、十遍处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四念住是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是行般若波罗蜜多；不行四念住若常若无常是行般若波罗蜜多，不行四正断乃至八圣道支若常若无常是行般若波罗蜜多；不行四念住若乐

若苦是行般若波罗蜜多，不行四正断乃至八圣道支若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行四念住若我若无我是行般若波罗蜜多，不行四正断乃至八圣道支若我若无我是行般若波罗蜜多；不行四念住若净若不净是行般若波罗蜜多，不行四正断乃至八圣道支若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，四念住性尚无所有，况有四念住若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？四正断乃至八圣道支性尚无所有，况有四正断乃至八圣道支若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行空解脱门是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门是行般若波罗蜜多；不行空解脱门若常若无常是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门若常若无常是行般若波罗蜜多；不行空解脱门若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行空解脱门若我若无我是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门若我若无我是行般若波罗蜜多；不行空解脱门若净若不净是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，空解脱门性尚无所有，况有空解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？无相、无愿解脱门性尚无所有，况有无相、无愿解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行菩萨十地是行般若波罗蜜多，不行菩萨十地若常若无常是行般若波罗蜜多，不行菩萨十地若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行菩萨十地若我若无我是行般若波罗蜜多，不行菩萨十地若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，菩萨十地性尚无所有，况有菩萨十地若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行五眼是行般若波罗蜜多，不行六神通是行般若波罗蜜多；不行五眼若常若无常是行般若波罗蜜多，不行六神通若常若无常是行般若波罗蜜多；不行五眼若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行六神通若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行五眼若我若无我是行般若波罗蜜多，不行六神通若我若无我是行般若波罗蜜多；不行五眼若净若不净是行般若波罗蜜多，不行六神通若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，五眼性尚无所有，况有五眼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？六神通性尚无所有，况有六神通若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行佛十力是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是行般若波罗蜜多；不行佛十力若常若无常是行般若波罗蜜多，不行四无所畏乃至十八不共法若常若无常是行般若波罗蜜多；不行佛十力若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行四无所畏乃至十八

佛不共法若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行佛十力若我若无我是行般若波罗蜜多，不行四无所畏乃至十八不共法是行般若波罗蜜多；不行佛十力若净若不净是行般若波罗蜜多，不行四无所畏乃至十八不共法若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，佛十力性尚无所有，况有佛十力若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？四无所畏乃至十八不共法性尚无所有，况有四无所畏乃至十八不共法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无忘失法是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性是行般若波罗蜜多；不行无忘失法若常若无常是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性若常若无常是行般若波罗蜜多；不行无忘失法若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行无忘失法若我若无我是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性若我若无我是行般若波罗蜜多；不行无忘失法若净若不净是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，无忘失法性尚无所有，况有无忘失法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？恒住舍性性尚无所有，况有恒住舍性若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

大般若波罗蜜多经卷第二百九十

初分著不著相品第三十六之四

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切智是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智是行般若波罗蜜多；不行一切智若常若无常是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智若常若无常是行般若波罗蜜多；不行一切智若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行一切智若我若无我是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智若我若无我是行般若波罗蜜多；不行一切智若净若不净是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，一切智性尚无所有，况有一切智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？道相智、一切相智性尚无所有，况有道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切陀罗尼门是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门是行般若波罗蜜多；不行一切陀罗尼门若常若无常是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门若常若无常是行般若波罗蜜多；不行一切陀罗尼门若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行一切陀罗尼门若我若无我是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门若我若无我是行般若波罗蜜多；不行一切陀罗尼门若净若不净是行般若波罗蜜多，不行一

切三摩地门若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，一切陀罗尼门性尚无所有，况有一切陀罗尼门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？一切三摩地门性尚无所有，况有一切三摩地门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行预流果是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果是行般若波罗蜜多；不行预流果若常若无常是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果若常若无常是行般若波罗蜜多；不行预流果若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行预流果若我若无我是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果若我若无我是行般若波罗蜜多；不行预流果若净若不净是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，预流果性尚无所有，况有预流果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？一来、不还、阿罗汉果性尚无所有，况有一来、不还、阿罗汉果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行独觉菩提是行般若波罗蜜多，不行独觉菩提若常若无常是行般若波罗蜜多，不行独觉菩提若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行独觉菩提若我若无我是行般若波罗蜜多，不行独觉菩提若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，独觉菩提性尚无所有，况有独觉菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切菩萨摩訶萨行是行般若波罗蜜多，不行一切菩萨摩訶萨行若常若无常是行般若波罗蜜多，不行一切菩萨摩訶萨行若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行一切菩萨摩訶萨行若我若无我是行般若波罗蜜多，不行一切菩萨摩訶萨行若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，一切菩萨摩訶萨行性尚无所有，况有一切菩萨摩訶萨行若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行诸佛无上正等菩提是行般若波罗蜜多，不行诸佛无上正等菩提若常若无常是行般若波罗蜜多，不行诸佛无上正等菩提若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行诸佛无上正等菩提若我若无我是行般若波罗蜜多，不行诸佛无上正等菩提若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现，诸佛无上正等菩提性尚无所有，况有诸佛无上正等菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“复次，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若色圆满及不圆满俱不名色，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行受、想、行、识圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若受、想、行、识圆满及不圆满俱不名受、想、行、识，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼处圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若眼处圆满及不圆满俱不名眼处，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行耳、鼻、舌、身、意处圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若耳、鼻、舌、身、意处圆满及不圆满俱不名耳、鼻、舌、身、意处，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色处圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若色处圆满及不圆满俱不名色处，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行声、香、味、触、法处圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若声、香、味、触、法处圆满及不圆满俱不名声、香、味、触、法处，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若眼界圆满及不圆满俱不名眼界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若色界乃至眼触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行耳界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若耳界圆满及不圆满俱不名耳界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若声界乃至耳触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行鼻界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若鼻界圆满及不圆满俱不名鼻界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若香界乃至鼻触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行舌界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若舌界圆满及不圆满俱不名舌界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若味界乃至舌触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行身界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若身界圆满及不圆满俱不名身界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若

触界乃至身触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名触界乃至身触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若眼界圆满及不圆满俱不名眼界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若法界乃至意触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名法界乃至意触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行地界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若地界圆满及不圆满俱不名地界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行水、火、风、空、识界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若水、火、风、空、识界圆满及不圆满俱不名水、火、风、空、识界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无明圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若无明圆满及不圆满俱不名无明，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若行乃至老死愁叹苦忧恼圆满及不圆满俱不行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行布施波罗蜜多圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若布施波罗蜜多圆满及不圆满俱不名布施波罗蜜多，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若净戒乃至般若波罗蜜多圆满及不圆满俱不名净戒乃至般若波罗蜜多，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行内空圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若内空圆满及不圆满俱不名内空，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若外空乃至无性自性空圆满及不圆满俱不名外空乃至无性自性空，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行真如圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若真如圆满及不圆满俱不名真如，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若法界乃至不思議界圆满及不圆满俱不名法界乃至不思議界，亦不如是行是行般若波罗

蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行苦圣谛圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若苦圣谛圆满及不圆满俱不名苦圣谛，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行集、灭、道圣谛圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若集、灭、道圣谛圆满及不圆满俱不名集、灭、道圣谛，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四静虑圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若四静虑圆满及不圆满俱不名四静虑，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行四无量、四无色定圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若四无量、四无色定圆满及不圆满俱不名四无量、四无色定，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行八解脱圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若八解脱圆满及不圆满俱不名八解脱，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行八胜处、九次第定、十遍处圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若八胜处、九次第定、十遍处圆满及不圆满俱不名八胜处、九次第定、十遍处，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四念住圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若四念住圆满及不圆满俱不名四念住，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若四正断乃至八圣道支圆满及不圆满俱不名四正断乃至八圣道支，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行空解脱门圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若空解脱门圆满及不圆满俱不名空解脱门，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行无相、无愿解脱门圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若无相、无愿解脱门圆满及不圆满俱不名无相、无愿解脱门，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行菩萨十地圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若菩萨十地圆满及不圆满俱不名菩萨十地，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行五眼圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若五眼圆满及不圆满俱不名五眼，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行六神通圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若六神通圆满及不圆满俱不名六神通，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行佛十力圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若佛十力圆满及不圆满俱不

名佛十力，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若四无所畏乃至十八不共法圆满及不圆满俱不名四无所畏乃至十八不共法，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无忘失法圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若无忘失法圆满及不圆满俱不名无忘失法，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行恒住舍性圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若恒住舍性圆满及不圆满俱不名恒住舍性，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切智圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若一切智圆满及不圆满俱不名一切智，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行道相智、一切相智圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若道相智、一切相智圆满及不圆满俱不名道相智、一切相智，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切陀罗尼门圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若一切陀罗尼门圆满及不圆满俱不名一切陀罗尼门，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行一切三摩地门圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若一切三摩地门圆满及不圆满俱不名一切三摩地门，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行预流果圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若预流果圆满及不圆满俱不名预流果，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行一来、不还、阿罗汉果圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若一来、不还、阿罗汉果圆满及不圆满俱不名一来、不还、阿罗汉果，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行独觉菩提圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若独觉菩提圆满及不圆满俱不名独觉菩提，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切菩萨摩訶萨行圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若一切菩萨摩訶萨行圆满及不圆满俱不名一切菩萨摩訶萨行，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行诸佛无上正等菩提圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现，若诸佛无上正等菩提圆满及不圆满俱不名诸佛无上正等菩提，亦不如是行是行般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，甚奇！如来、应、正等觉善为大乘诸善男子、善女人等，宣说种种著不著相。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。一切如来、应、正等觉善为大乘诸善男子、善女子等，宣说种种著不著相，令学般若波罗蜜多，离诸染著速得究竟。

“复次，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色著不著相是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼处著不著相是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色处著不著相是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼界著不著相是行般若波罗蜜多，不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行耳界著不著相是行般若波罗蜜多，不行声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行鼻界著不著相是行般若波罗蜜多，不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行舌界著不著相是行般若波罗蜜多，不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行身界著不著相是行般若波罗蜜多，不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行意界著不著相是行般若波罗蜜多，不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行地界著不著相是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无明著不著相是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行布施波罗蜜多著不著相是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗

蜜多著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行内空著不著相是行般若波罗蜜多，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行真如著不著相是行般若波罗蜜多，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行苦圣谛著不著相是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四静虑著不著相是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行八解脱著不著相是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四念住著不著相是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行空解脱门著不著相是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行菩萨十地著不著相是行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第二百九十一

初分著不著相品第三十六之五

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行五眼著不著相是行般若波罗蜜多，不行六神通著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行佛十力著不著相是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无忘失法著不著相是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切智著不著相是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切陀罗尼门著不著相是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行预流果著不著相是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行独觉菩提著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切菩萨摩訶萨行著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行诸佛无上正等菩提著不著相是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于色不起著不著想，于受、想、行、识不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于眼处不起著不著想，于耳、鼻、舌、身、意处不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于色处不起著不著想，于声、香、味、触、法处不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于眼界不起著不著想，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于耳界不起著不著

想，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于鼻界不起著不著想，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于舌界不起著不著想，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于身界不起著不著想，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于眼界不起著不著想，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于地界不起著不著想，于水、火、风、空、识界不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于无明不起著不著想，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于布施波罗蜜多不起著不著想，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于内空不起著不著想，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于真如不起著不著想，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于苦圣谛不起著不著想，于集、灭、道圣谛不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于四静虑不起著不著想，于四无量、四无色定不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于八解脱不起著不著想，于八胜处、九次第定、十遍处不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于四念住不起著不著想，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于空解脱门不起著不著想，于无相、无愿解脱门不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于菩萨十地不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于五眼不起著不著想，于六神通不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于佛十力不起著不著想，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于无忘失法不起著不著想，于恒住舍性不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于一切智不起著不著想，于道相智、一切相智不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于一切陀罗尼门不起著不著想，于一切三摩地门不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于预流果不起著不著想，于一来、不还、阿罗汉果不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于独觉菩提不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于一切菩萨摩訶萨行不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于诸佛无上正等菩提不起著不著想，是行般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“甚奇，世尊！如是般若波罗蜜多甚深法性，若说若不说，俱不增不减。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，如是般若波罗蜜多甚深法性，若说不说俱无增减。

“善现，假使如来、应、正等觉，尽其寿住赞毁虚空，而彼虚空无增无减，如是般若波罗蜜多甚深法性亦复如是，若赞若毁不增不减。

“善现，譬如幻土于毁赞时不减不增、无忧无喜，如是般若波罗蜜多甚深法性亦复如是，若说不说如本无异。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多甚为难事，谓此般若波罗蜜多，若修不修无增无减亦无向背，而勤修学如是般若波罗蜜多，乃至无上正等菩提曾无退转。何以故？世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如修虚空都无所有。

“世尊，如虚空中，无色可施設，无受、想、行、识可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

“世尊，如虚空中，无眼处可施設，无耳、鼻、舌、身、意处可

施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無色處可施設，無聲、香、味、觸、法處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無眼界可施設，無色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無耳界可施設，無聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無鼻界可施設，無香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無舌界可施設，無味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無身界可施設，無觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無意界可施設，無法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無地界可施設，無水、火、風、空、識界可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無無明可施設，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁嘆苦煩惱可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無布施波羅蜜多可施設，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無內空可施設，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無真如可施設，無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無苦聖諦可施設，無集、滅、道聖諦可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無四靜慮可施設，無四無量、四無色定可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無八解脫可施設，無八勝處、九次第定、十遍處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無四念住可施設，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虛空中，無空解脫門可施設，無無相、無願解脫門可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

“世尊，如虚空中，无菩萨十地可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

“世尊，如虚空中，无五眼可施設，无六神通可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

“世尊，如虚空中，无佛十力可施設，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

“世尊，如虚空中，无无忘失法可施設，无恒住舍性可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

“世尊，如虚空中，无一切智可施設，无道相智、一切相智可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

“世尊，如虚空中，无一切陀罗尼门可施設，无一切三摩地门可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

“世尊，如虚空中，无预流果可施設，无一来、不还、阿罗汉果可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

“世尊，如虚空中，无独觉菩提可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

“世尊，如虚空中，无一切菩萨摩訶萨行可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

“世尊，如虚空中，无诸佛无上正等菩提可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨能擐如是大功德铠，我等有情皆应敬礼。

“世尊，若菩萨摩訶萨为诸有情擐功德铠勤精进者，如为虚空擐功德铠发勤精进。

“世尊，若菩萨摩訶萨为欲成熟解脱有情擐功德铠勤精进者，如为虚空成熟解脱擐功德铠发勤精进。

“世尊，若菩萨摩訶萨为一切法擐大功德铠勤精进者，如为虚空擐大功德铠发勤精进。

“世尊，若菩萨摩訶萨为拔有情令出生死擐功德铠勤精进者，如为举虚空置高胜处擐大功德铠发勤精进。

“世尊，菩萨摩訶萨得大精进波罗蜜多，为如虚空诸有情类速脱生死发趣无上正等菩提。

“世尊，菩萨摩訶萨得不思议无等神力，为如虚空诸法性海擐大功德铠发趣无上正等菩提。

“世尊，菩萨摩訶萨最极勇健，为如虚空诸佛无上正等菩提擐功德铠发勤精进。

“世尊，菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类勤修苦行，欲证无上正等菩提，甚为希有。何以故？

“世尊，假使三千大千世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，若经一劫或一劫余，为诸有情常说正法，各度无量无边有情令入涅槃究竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有，性远离故。

“世尊，假使十方各如殑伽沙数世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，若经一劫或一劫余为诸有情常说正法，各度无量无边有情令入涅槃究竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有，性远离故。

“世尊，假使十方一切世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，若经一劫或一劫余为诸有情常说正法，各度无量无边有情令入涅槃究竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有，性远离故。

“世尊，由是因缘我作是说：菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类成熟解脱勤修苦行，欲证无上正等菩提，甚为希有。”

尔时，会中有一苾刍窃作是念：“我应敬礼甚深般若波罗蜜多，此中虽无诸法生灭，而有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴施設可得，亦有预流果、一来果、不还果、阿罗汉果施設可得，亦有独觉菩提施設可得，亦有无上正等菩提施設可得，亦有佛、法、僧宝施設可得，亦有转妙法轮度有情类施設可得。”

佛知其念告言：“苾刍，如是，如是，甚深般若波罗蜜多微妙难测。”

尔时，天帝释问具寿善现言：“大德，若菩萨摩訶萨欲学甚深般若波罗蜜多，当如何学？”

善现答言：“憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲学甚深般若波罗蜜多，当如虚空学。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，若善男子、善女人等于此所说甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、为他演说，我当云何而为守护？唯愿世尊垂哀示教！”

尔时，具寿善现谓天帝释言：“憍尸迦，汝见有法可守护不？”

天帝释言：“不也，大德，我不见法是可守护。”

善现言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，住如所说甚深般若波罗蜜多，即为守护。若善男子、善女人等，住如所说甚深般若波罗蜜多常不远离，当知一切人非人等伺求其便欲为损害终不能得。憍尸迦，若欲守护住如所说甚深般若波罗蜜多诸菩萨者，无异为欲守护虚空。憍尸迦，若欲守护修行般若波罗蜜多诸菩萨者，唐设劬劳都无所益。

“憍尸迦，于意云何？有能守护幻、梦、响、像、阳焰、光影及变化事、寻香城不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现言：“憍尸迦，若欲守护修行般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。

“憍尸迦，于意云何？有能守护一切如来、应、正等觉及佛所作变化事不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现言：“憍尸迦，若欲守护修行般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。

“憍尸迦，于意云何？有能守护真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现言：“憍尸迦，若欲守护修行般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。”

尔时，天帝释问具寿善现言：“大德，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻、如梦、如响、如像、如阳焰、如光影、如变化事、如寻香城，而是菩萨摩訶萨，不执是幻、是梦、是响、是像、是阳焰、是光影、是变化事、是寻香城，亦不执由幻、由梦、由响、由像、由阳焰、由光影、由变化事、由寻香城，亦不执属幻、属梦、属响、属像、属阳焰、属光影、属变化事、属寻香城，亦不执依幻、依梦、依响、依像、依阳焰、依光影、依变化事、依寻香城？”

善现答言：“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是色，是受、想、行、识；亦不执由色，由受、想、行、识；亦不执属色，属受、想、行、识；亦不执依色，依受、想、行、识。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是眼处，是耳、鼻、舌、身、意处；亦不执由眼处，由耳、鼻、舌、身、意处；亦不执属眼处，属耳、鼻、舌、身、意处；亦不执依眼处，依耳、鼻、舌、身、意处。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是色处，是声、香、味、触、法处；亦不执由色处，由声、香、味、触、法处；亦不执属色处，属声、香、味、触、法处；亦不执依色处，依声、香、味、触、法处。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是眼界，是色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；亦不执由眼界，由色界乃至眼触为缘所生诸受；亦不执属眼界，属色界乃至眼触为缘所生诸受；亦不执依眼界，依色界乃至眼触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是耳界，是声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；亦不执由耳界，由声界乃至耳触为缘所生诸受；亦不执属耳界，属声界乃至耳触为缘所生诸受；亦不执依耳界，依声界乃至耳触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是鼻界，是香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；亦不执由鼻界，由香界乃至鼻触为缘所生诸受；亦不执属鼻界，属香界乃至鼻触为缘所生诸受；亦不执依鼻界，依香界乃至鼻触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是舌界，是味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；亦不执由舌界，由味界乃至舌触为缘所生诸受；亦不执属舌界，属味界乃至舌触为缘所生诸受；亦不执依舌界，依味界乃至舌触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是身界，是触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；亦不执由身界，由触界乃至身触为缘所生诸受；亦不执属身界，属触界乃至身触为缘所生诸受；亦不执依身界，依触界乃至身触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是意界，是法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；亦不执由意界，由法界乃至意触为缘所生诸受；亦不执属意界，属法界乃至意触为缘所生诸受；亦不执依意界，依法界乃至意触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香

城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是地界，是水、火、风、空、识界；亦不执由地界，由水、火、风、空、识界；亦不执属地界，属水、火、风、空、识界；亦不执依地界，依水、火、风、空、识界。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是无明，是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；亦不执由无明，由行乃至老死愁叹苦忧恼；亦不执属无明，属行乃至老死愁叹苦忧恼；亦不执依无明，依行乃至老死愁叹苦忧恼。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是布施波罗蜜多，是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；亦不执由布施波罗蜜多，由净戒乃至般若波罗蜜多；亦不执属布施波罗蜜多，属净戒乃至般若波罗蜜多；亦不执依布施波罗蜜多，依净戒乃至般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是内空，是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；亦不执由内空，由外空乃至无性自性空；亦不执属内空，属外空乃至无性自性空；亦不执依内空，依外空乃至无性自性空。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是真如，是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；亦不执由真如，由法界乃至不思議界；亦不执属真如，属法界乃至不思議界；亦不执依真如，依法界乃至不思議界。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是苦圣谛，是集、灭、道圣谛；亦不执由苦圣谛，由集、灭、道圣谛；亦不执属苦圣谛，属集、灭、道圣谛；亦不执依苦圣谛，依集、灭、道圣谛。是

菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是四静虑，是四无量、四无色定；亦不执由四静虑，由四无量、四无色定；亦不执属四静虑，属四无量、四无色定；亦不执依四静虑，依四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

大般若波罗蜜多经卷第二百九十二

初分著不著相品第三十六之六

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是八解脱，是八胜处、九次第定、十遍处；亦不执由八解脱，由八胜处、九次第定、十遍处；亦不执属八解脱，属八胜处、九次第定、十遍处；亦不执依八解脱，依八胜处、九次第定、十遍处。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是四念住，是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；亦不执由四念住，由四正断乃至八圣道支；亦不执属四念住，属四正断乃至八圣道支；亦不执依四念住，依四正断乃至八圣道支。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是空解脱门，是无相、无愿解脱门；亦不执由空解脱门，由无相、无愿解脱门；亦不执属空解脱门，属无相、无愿解脱门；亦不执依空解脱门，依无相、无愿解脱门。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是菩萨十地，亦不执由菩萨十地，亦不执属菩萨十地，亦不执依菩萨十地。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是五眼，是六

神通；亦不执由五眼，由六神通；亦不执属五眼，属六神通；亦不执依五眼，依六神通。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是佛十力，是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；亦不执由佛十力，由四无所畏乃至十八佛不共法；亦不执属佛十力，属四无所畏乃至十八佛不共法；亦不执依佛十力，依四无所畏乃至十八佛不共法。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是无忘失法，是恒住舍性；亦不执由无忘失法，由恒住舍性；亦不执属无忘失法，属恒住舍性；亦不执依无忘失法，依恒住舍性。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是一切智，是道相智、一切相智；亦不执由一切智，由道相智、一切相智；亦不执属一切智，属道相智、一切相智；亦不执依一切智，依道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是一切陀罗尼门，是一切三摩地门；亦不执由一切陀罗尼门，由一切三摩地门；亦不执属一切陀罗尼门，属一切三摩地门；亦不执依一切陀罗尼门，依一切三摩地门。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是预流果，是一来、不还、阿罗汉果；亦不执由预流果，由一来、不还、阿罗汉果；亦不执属预流果，属一来、不还、阿罗汉果；亦不执依预流果，依一来、不还、阿罗汉果。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是独觉菩提，亦不执由独觉菩提，亦不执属独觉菩提，亦不执依独觉菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是一切菩萨摩訶萨行，亦不执由一切菩萨摩訶萨行，亦不执属一切菩萨摩訶萨行，亦不执依一切菩萨摩訶萨行。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是诸佛无上正等菩提，亦不执由诸佛无上正等菩提，亦不执属诸佛无上正等菩提，亦不执依诸佛无上正等菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

“憍尸迦，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻、如梦、如响、如像、如阳焰、如光影、如变化事、如寻香城，而是菩萨摩訶萨不执是幻、是梦、是响、是像、是阳焰、是光影、是变化事、是寻香城，亦不执由幻、由梦、由响、由像、由阳焰、由光影、由变化事、由寻香城，亦不执属幻、属梦、属响、属像、属阳焰、属光影、属变化事、属寻香城，亦不执依幻、依梦、依响、依像、依阳焰、依光影、依变化事、依寻香城。”

初分说般若相品第三十七之一

尔时，佛神力故，于此三千大千世界，所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，如是诸天各以天妙栴檀香末遥散佛上，来诣佛所顶礼双足却住一面。

时，四天王天主帝释、索诃界主大梵天王、极光净天、遍净天、广果天及净居天等，由善忆念佛神力故，于十方面各见千佛宣说般若波罗蜜多，义品名字皆同于此，请说般若波罗蜜多苾刍上首皆名善现，问难般若波罗蜜多天众上首皆名帝释。

尔时，世尊告具寿善现言：“弥勒菩萨摩訶萨当得阿耨多罗三藐三菩提时，亦于此处宣说如是甚深般若波罗蜜多，此贤劫中当来诸佛，亦于此处宣说如是甚深般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以何法诸行、相、状，宣说如是甚深般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以色非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂

静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以受、想、行、识非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以眼处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以耳、鼻、舌、身、意处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以色处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以声、香、味、触、法处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以眼界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以耳界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以鼻界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以舌界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以身界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以意界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以地界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以水、火、风、空、识界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以无明非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以布施波罗蜜多非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂

静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以内空非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以真如非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以苦圣谛非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以集、灭、道圣谛非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以四静虑非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以四无量、四无色定非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以八解脱非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以八胜处、九次第定、十遍处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以四念住非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以空解脱门非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以无相、无愿解脱门非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以菩萨十地非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以五眼非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以六神通非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以佛十力非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以无忘失法非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以恒住舍性非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以一切智非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂

静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以道相智、一切相智非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以一切陀罗尼门非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以一切三摩地门非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以预流果非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以一来、不还、阿罗汉果非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以独觉菩提非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以一切菩萨摩訶萨行非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以诸佛无上正等菩提非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，证何等法？复说什么法？”

佛言：“善现，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，证色毕竟净法，说色毕竟净法，证受、想、行、识毕竟净法，说受、想、行、识毕竟净法；证眼处毕竟净法，说眼处毕竟净法，证耳、鼻、舌、身、意处毕竟净法，说耳、鼻、舌、身、意处毕竟净法；证色处毕竟净法，说色处毕竟净法，证声、香、味、触、法处毕竟净法，说声、香、味、触、法处毕竟净法；证眼界毕竟净法，说眼界毕竟净

法，证色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净法，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净法；证耳界毕竟净法，说耳界毕竟净法，证声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净法，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净法；证鼻界毕竟净法，说鼻界毕竟净法，证香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净法，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净法；证舌界毕竟净法，说舌界毕竟净法，证味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净法，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净法；证身界毕竟净法，说身界毕竟净法，证触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净法，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净法；证意界毕竟净法，说意界毕竟净法，证法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净法，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净法；证地界毕竟净法，说地界毕竟净法，证水、火、风、空、识界毕竟净法，说水、火、风、空、识界毕竟净法；证无明毕竟净法，说无明毕竟净法，证行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净法，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净法。

大般若波罗蜜多经卷第二百九十三

初分说般若相品第三十七之二

“证布施波罗蜜多毕竟净法，说布施波罗蜜多毕竟净法，证净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净法，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净法；证内空毕竟净法，说内空毕竟净法，证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净法，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净法；证真如毕竟净法，说真如毕竟净法，证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净法，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净法；证苦圣谛毕竟净法，说苦圣谛毕竟净法，证集、灭、道圣谛毕竟净法，说集、灭、道圣谛毕竟净法；证四静虑毕竟净法，说四静虑毕竟净法，证四无量、四无色定毕竟净法，说四无量、四无色定毕竟净法；证八解脱毕竟净法，说八解脱毕竟净法，证八胜处、九次第定、十遍处毕竟净法，说八胜处、九次第定、十遍处毕竟净法；证四念住毕竟净法，说四念住毕竟净法，证四正断、四神足、

五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净法，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净法；证空解脱门毕竟净法，说空解脱门毕竟净法，证无相、无愿解脱门毕竟净法，说无相、无愿解脱门毕竟净法；证菩萨十地毕竟净法，说菩萨十地毕竟净法；证五眼毕竟净法，说五眼毕竟净法，证六神通毕竟净法，说六神通毕竟净法；证佛十力毕竟净法，说佛十力毕竟净法，证四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净法，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净法；证无忘失法毕竟净法，说无忘失法毕竟净法，证恒住舍性毕竟净法，说恒住舍性毕竟净法；证一切智毕竟净法，说一切智毕竟净法，证道相智、一切相智毕竟净法，说道相智、一切相智毕竟净法；证一切陀罗尼门毕竟净法，说一切陀罗尼门毕竟净法，证一切三摩地门毕竟净法，说一切三摩地门毕竟净法；证预流果毕竟净法，说预流果毕竟净法，证一来、不还、阿罗汉果毕竟净法，说一来、不还、阿罗汉果毕竟净法；证独觉菩提毕竟净法，说独觉菩提毕竟净法；证一切菩萨摩訶萨行毕竟净法，说一切菩萨摩訶萨行毕竟净法；证诸佛无上正等菩提毕竟净法，说诸佛无上正等菩提毕竟净法。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多云何清净？”

佛言：“善现，色清净故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色清净故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，色无生无灭、无染无净故清净，色清净故般若波罗蜜多清净；受、想、行、识无生无灭、无染无净故清净，受、想、行、识清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼处清净故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼处清净故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼处无生无灭、无染无净故清净，眼处清净故般若波罗蜜多清净；耳、鼻、舌、身、意处无生无灭、无染无净故清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，色处清净故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色处清净故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，色处无生无灭、无染无净故清净，色处清净故般若波罗蜜多清净；声、香、味、触、法处无生无灭、无染无净故清净，声、

香、味、触、法处清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼界清净故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼界清净故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼界无生无灭、无染无净故清净，眼界清净故般若波罗蜜多清净；色界乃至眼触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，耳界清净故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何耳界清净故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，耳界无生无灭、无染无净故清净，耳界清净故般若波罗蜜多清净；声界乃至耳触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，鼻界清净故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何鼻界清净故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，鼻界无生无灭、无染无净故清净，鼻界清净故般若波罗蜜多清净；香界乃至鼻触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，舌界清净故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何舌界清净故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，舌界无生无灭、无染无净故清净，舌界清净故般若波罗蜜多清净；味界乃至舌触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，身界清净故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何身界清净故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，身界无生无灭、无染无净故清净，身界清净故般若波罗蜜多清净；触界乃至身触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，意界清净故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何意界清净故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，意界无生无灭、无染无净故清净，意界清净故般若波罗蜜多清净；法界乃至意触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，地界清净故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何地界清净故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，地界无生无灭、无染无净故清净，地界清净故般若波罗蜜多清净；水、火、风、空、识界无生无灭、无染无净故清净，水、火、风、空、识界清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无明清净故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无明清净故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，无明无生无灭、无染无净故清净，无明清净故般若波罗蜜多清净；行乃至老死愁叹苦忧恼无生无灭、无染无净故清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，布施波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何布施波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净？净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，布施波罗蜜多无生无灭、无染无净故清净，布施波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净；净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无生无灭、无染无净故清净，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，内空清净故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何内空清净故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，内空无生无灭、无染无净故清净，内空清净故般若波罗蜜多清净；外空乃至无性自性空无生无灭、无染无净故清净，外空乃至无性自性空清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，真如清净故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何真如清净故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，真如无生无灭、无染无净故清净，真如清净故般若波罗蜜多清净；法界乃至不思議界无生无灭、无染无净故清净，法界乃至不思議界清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，苦圣谛清净故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何苦圣谛清净故般若波罗蜜多清净？集、灭、道圣谛清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，苦圣谛无生无灭、无染无净故清净，苦圣谛清净故般若波罗蜜多清净；集、灭、道圣谛无生无灭、无染无净故清净，集、灭、道圣谛清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，四静虑清净故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何四静虑清净故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，四静虑无生无灭、无染无净故清净，四静虑清净故般若波罗蜜多清净；四无量、四无色定无生无灭、无染无净故清净，四无量、四无色定清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，八解脱清净故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何八解脱清净故般若波罗蜜多清净？八胜处、九次第定、十遍处清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，八解脱无生无灭、无染无净故清净，八解脱清净故般若波罗蜜多清净；八胜处、九次第定、十遍处无生无灭、无染无净故清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，四念住清净故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何四念住清净故般若波罗蜜多清净？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，四念住无生无灭、无染无净故清净，四念住清净故般若波罗蜜多清净；四正断乃至八圣道支无生无灭、无染无净故清净，四正断乃至八圣道支清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，空解脱门清净故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何空解脱门清净故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，空解脱门无生无灭、无染无净故清净，空解脱门清净故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门无生无灭、无染无净故清净，无相、无愿解脱门清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，菩萨十地清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何菩萨十地清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，菩萨十地无生无灭、无染无净故清净，菩萨十地清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，五眼清净故般若波罗蜜多清净，六神通清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何五眼清净故般若波罗蜜多清净？六神通清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，五眼无生无灭、无染无净故清净，五眼清净故般若波罗蜜多清净；六神通无生无灭、无染无净故清净，六神通清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，佛十力清净故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何佛十力清净故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，佛十力无生无灭、无染无净故清净，佛十力清净故般若波罗蜜多清净；四无所畏乃至十八不共法无生无灭、无染无净故清净，四无所畏乃至十八不共法清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无忘失法清净故般若波罗蜜多清净，恒住舍性清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无忘失法清净故般若波罗蜜多清净？恒住舍性清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，无忘失法无生无灭、无染无净故清净，无忘失法清净故般若波罗蜜多清净；恒住舍性无生无灭、无染无净故清净，恒住舍性清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切智清净故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切智清净故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智清净故般若波罗蜜多清净。”

“善现，一切智无生无灭、无染无净故清净，一切智清净故般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智无生无灭、无染无净故清净，道相智、一切相智清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切陀罗尼门清净故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切陀罗尼门清净故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切陀罗尼门无生无灭、无染无净故清净，一切陀罗尼门清净故般若波罗蜜多清净；一切三摩地门无生无灭、无染无净故清净，一切三摩地门清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，预流果清净故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何预流果清净故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，预流果无生无灭、无染无净故清净，预流果清净故般若波罗蜜多清净；一来、不还、阿罗汉果无生无灭、无染无净故清净，一来、不还、阿罗汉果清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，独觉菩提清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何独觉菩提清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，独觉菩提无生无灭、无染无净故清净，独觉菩提清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切菩萨摩訶萨行无生无灭、无染无净故清净，一切菩萨摩訶萨行清净故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，诸佛无上正等菩提清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何诸佛无上正等菩提清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，诸佛无上正等菩提无生无灭、无染无净故清净，诸佛无上正等菩提清净故般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空清净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空清净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空无生无灭、无染无净故清净，虚空清净故般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，色无染污故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色无染污故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，色不可取故无染污，色无染污故般若波罗蜜多清净；受、想、行、识不可取故无染污，受、想、行、识无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼处无染污故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼处无染污故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼处不可取故无染污，眼处无染污故般若波罗蜜多清净；耳、鼻、舌、身、意处不可取故无染污，耳、鼻、舌、身、意处无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，色处无染污故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色处无染污故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，色处不可取故无污染，色处无污染故般若波罗蜜多清净；声、香、味、触、法处不可取故无污染，声、香、味、触、法处无污染故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼界无污染故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼界无污染故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼界不可取故无污染，眼界无污染故般若波罗蜜多清净；色界乃至眼触为缘所生诸受不可取故无污染，色界乃至眼触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，耳界无污染故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何耳界无污染故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净？”

“善现，耳界不可取故无污染，耳界无污染故般若波罗蜜多清净；声界乃至耳触为缘所生诸受不可取故无污染，声界乃至耳触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，鼻界无污染故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何鼻界无污染故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净？”

“善现，鼻界不可取故无污染，鼻界无污染故般若波罗蜜多清净；香界乃至鼻触为缘所生诸受不可取故无污染，香界乃至鼻触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，舌界无污染故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何舌界无污染故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净？”

“善现，舌界不可取故无污染，舌界无污染故般若波罗蜜多清净；味界乃至舌触为缘所生诸受不可取故无污染，味界乃至舌触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，身界无污染故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何身界无污染故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净？”

“善现，身界不可取故无污染，身界无污染故般若波罗蜜多清净；触界乃至身触为缘所生诸受不可取故无污染，触界乃至身触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，意界无污染故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何意界无污染污故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受无污染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，意界不可取故无污染污，意界无污染污故般若波罗蜜多清净；法界乃至意触为缘所生诸受不可取故无污染污，法界乃至意触为缘所生诸受无污染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，地界无污染污故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界无污染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何地界无污染污故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界无污染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，地界不可取故无污染污，地界无污染污故般若波罗蜜多清净；水、火、风、空、识界不可取故无污染污，水、火、风、空、识界无污染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无明无污染污故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无污染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无明无污染污故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼无污染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，无明不可取故无污染污，无明无污染污故般若波罗蜜多清净；行乃至老死愁叹苦忧恼不可取故无污染污，行乃至老死愁叹苦忧恼无污染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，布施波罗蜜多无污染污故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无污染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何布施波罗蜜多无污染污故般若波罗蜜多清净？净戒乃至般若波罗蜜多无污染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，布施波罗蜜多不可取故无污染污，布施波罗蜜多无污染污故般若波罗蜜多清净；净戒乃至般若波罗蜜多不可取故无污染污，净戒乃至般若波罗蜜多无污染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，内空无污染污故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无污染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何内空无污染污故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空无污染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，内空不可取故无污染污，内空无污染污故般若波罗蜜多清净；外空乃至无性自性空不可取故无污染污，外空乃至无性自性空无污染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，真如无污染污故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无污染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何真如无污染故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界无污染故般若波罗蜜多清净？”

“善现，真如不可取故无污染，真如无污染故般若波罗蜜多清净；法界乃至不思議界不可取故无污染，法界乃至不思議界无污染故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，苦圣谛无污染故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛无污染故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何苦圣谛无污染故般若波罗蜜多清净？集、灭、道圣谛无污染故般若波罗蜜多清净。”

“善现，苦圣谛不可取故无污染，苦圣谛无污染故般若波罗蜜多清净；集、灭、道圣谛不可取故无污染，集、灭、道圣谛无污染故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，四静虑无污染故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定无污染故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何四静虑无污染故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定无污染故般若波罗蜜多清净？”

“善现，四静虑不可取故无污染，四静虑无污染故般若波罗蜜多清净；四无量、四无色定不可取故无污染，四无量、四无色定无污染故般若波罗蜜多清净。”

大般若波罗蜜多经卷第二百九十四

初分说般若相品第三十七之三

佛言：“善现，八解脱无污染故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处无污染故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何八解脱无污染故般若波罗蜜多清净？八胜处、九次第定、十遍处无污染故般若波罗蜜多清净？”

“善现，八解脱不可取故无污染，八解脱无污染故般若波罗蜜多清净；八胜处、九次第定、十遍处不可取故无污染，八胜处、九次第定、十遍处无污染故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，四念住无污染故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无污染故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何四念住无污染故般若波罗蜜多清净？四正断乃至八圣道支无污染故般若波罗蜜多清净？”

“善现，四念住不可取故无污染，四念住无污染故般若波罗蜜多清净；四正断乃至八圣道支不可取故无污染，四正断乃至八圣道支无污染故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，空解脱门无污染故般若波罗蜜多清净，无相、无

愿解脱门无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何空解脱门无染污故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，空解脱门不可取故无染污，空解脱门无染污故般若波罗蜜多清净；无相、无愿解脱门不可取故无染污，无相、无愿解脱门无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，菩萨十地无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何菩萨十地无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，菩萨十地不可取故无染污，菩萨十地无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，五眼无染污故般若波罗蜜多清净，六神通无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何五眼无染污故般若波罗蜜多清净？六神通无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，五眼不可取故无染污，五眼无染污故般若波罗蜜多清净；六神通不可取故无染污，六神通无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，佛十力无染污故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何佛十力无染污故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，佛十力不可取故无染污，佛十力无染污故般若波罗蜜多清净；四无所畏乃至十八不共法不可取故无染污，四无所畏乃至十八不共法无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无忘失法无染污故般若波罗蜜多清净，恒住舍性无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无忘失法无染污故般若波罗蜜多清净？恒住舍性无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，无忘失法不可取故无染污，无忘失法无染污故般若波罗蜜多清净；恒住舍性不可取故无染污，恒住舍性无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切智无染污故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切智无染污故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切智不可取故无染污，一切智无染污故般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智不可取故无染污，道相智、一切相智无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切陀罗尼门无染污故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切陀罗尼门无染污故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切陀罗尼门不可取故无染污，一切陀罗尼门无染污故般若波罗蜜多清净；一切三摩地门不可取故无染污，一切三摩地门无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，预流果无染污故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何预流果无染污故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，预流果不可取故无染污，预流果无染污故般若波罗蜜多清净；一来、不还、阿罗汉果不可取故无染污，一来、不还、阿罗汉果无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，独觉菩提无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何独觉菩提无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，独觉菩提不可取故无染污，独觉菩提无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切菩萨摩訶萨行无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切菩萨摩訶萨行不可取故无染污，一切菩萨摩訶萨行无染污故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，诸佛无上正等菩提无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何诸佛无上正等菩提无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，诸佛无上正等菩提不可取故无染污，诸佛无上正等菩提无染污故般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空无染污故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空无染污故般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空不可取故无染污，虚空无染污故般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，色唯假说故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色唯假说故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，色乃至识亦复如是唯有假说，色乃至识唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼处唯假说故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼处唯假说故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，眼处乃至意处亦复如是唯有假说，

眼处乃至意处唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，色处唯假说故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色处唯假说故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，色处乃至法处亦复如是唯有假说，色处乃至法处唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼界唯假说故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼界唯假说故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，眼界乃至眼触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，眼界乃至眼触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，耳界唯假说故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何耳界唯假说故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，耳界乃至耳触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，耳界乃至耳触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，鼻界唯假说故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何鼻界唯假说故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，鼻界乃至鼻触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，鼻界乃至鼻触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，舌界唯假说故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何舌界唯假说故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，舌界乃至舌触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，舌界乃至舌触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，身界唯假说故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何身界唯假说故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，身界乃至身触为缘所生诸受亦复如

是唯有假说，身界乃至身触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，意界唯假说故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何意界唯假说故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，意界乃至意触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，意界乃至意触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，地界唯假说故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何地界唯假说故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，地界乃至识界亦复如是唯有假说，地界乃至识界唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无明唯假说故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无明唯假说故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，无明乃至老死愁叹苦忧恼亦复如是唯有假说，无明乃至老死愁叹苦忧恼唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，布施波罗蜜多唯假说故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何布施波罗蜜多唯假说故般若波罗蜜多清净？净戒乃至般若波罗蜜多唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦复如是唯有假说，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，内空唯假说故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何内空唯假说故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，内空乃至无性自性空亦复如是唯有假说，内空乃至无性自性空唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，真如唯假说故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空

界、不思議界唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

“世尊，云何真如唯假说故般若波罗蜜多清淨？法界乃至不思議界唯假说故般若波罗蜜多清淨？”

“善现，如依虚空二事响现，真如乃至不思議界亦复如是唯有假说，真如乃至不思議界唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

佛言：“善现，苦圣谛唯假说故般若波罗蜜多清淨，集、灭、道圣谛唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

“世尊，云何苦圣谛唯假说故般若波罗蜜多清淨？集、灭、道圣谛唯假说故般若波罗蜜多清淨？”

“善现，如依虚空二事响现，苦、集、灭、道圣谛亦复如是唯有假说，苦、集、灭、道圣谛唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

佛言：“善现，四静虑唯假说故般若波罗蜜多清淨，四无量、四无色定唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

“世尊，云何四静虑唯假说故般若波罗蜜多清淨？四无量、四无色定唯假说故般若波罗蜜多清淨？”

“善现，如依虚空二事响现，四静虑、四无量、四无色定亦复如是唯有假说，四静虑、四无量、四无色定唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

佛言：“善现，八解脱唯假说故般若波罗蜜多清淨，八胜处、九次第定、十遍处唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

“世尊，云何八解脱唯假说故般若波罗蜜多清淨？八胜处、九次第定、十遍处唯假说故般若波罗蜜多清淨？”

“善现，如依虚空二事响现，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦复如是唯有假说，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

佛言：“善现，四念住唯假说故般若波罗蜜多清淨，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

“世尊，云何四念住唯假说故般若波罗蜜多清淨？四正断乃至八圣道支唯假说故般若波罗蜜多清淨？”

“善现，如依虚空二事响现，四念住乃至八圣道支亦复如是唯有假说，四念住乃至八圣道支唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

佛言：“善现，空解脱门唯假说故般若波罗蜜多清淨，无相、无愿解脱门唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

“世尊，云何空解脱门唯假说故般若波罗蜜多清淨？无相、无愿解脱门唯假说故般若波罗蜜多清淨？”

“善现，如依虚空二事响现，空、无相、无愿解脱门亦复如是唯有假说，空、无相、无愿解脱门唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

佛言：“善现，菩萨十地唯假说故般若波罗蜜多清淨。”

“世尊，云何菩萨十地唯假说故般若波罗蜜多清淨？”

“善现，如依虚空二事响现，菩萨十地亦复如是唯有假说，菩萨十地唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，五眼唯假说故般若波罗蜜多清净，六神通唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何五眼唯假说故般若波罗蜜多清净？六神通唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，五眼、六神通亦复如是唯有假说，五眼、六神通唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，佛十力唯假说故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何佛十力唯假说故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，佛十力乃至十八不共法亦复如是唯有假说，佛十力乃至十八不共法唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无忘失法唯假说故般若波罗蜜多清净，恒住舍性唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无忘失法唯假说故般若波罗蜜多清净？恒住舍性唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，无忘失法、恒住舍性亦复如是唯有假说，无忘失法、恒住舍性唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切智唯假说故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切智唯假说故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，一切智、道相智、一切相智亦复如是唯有假说，一切智、道相智、一切相智唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切陀罗尼门唯假说故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切陀罗尼门唯假说故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，一切陀罗尼门、一切三摩地门亦复如是唯有假说，一切陀罗尼门、一切三摩地门唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，预流果唯假说故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何预流果唯假说故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，预流乃至阿罗汉果亦复如是唯有假

说，预流乃至阿罗汉果唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，独觉菩提唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何独觉菩提唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，独觉菩提亦复如是唯有假说，独觉菩提唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切菩萨摩訶萨行唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，一切菩萨摩訶萨行亦复如是唯有假说，一切菩萨摩訶萨行唯假说故般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，诸佛无上正等菩提唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何诸佛无上正等菩提唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现，诸佛无上正等菩提亦复如是唯有假说，诸佛无上正等菩提唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空唯假说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二事响现唯有假说，唯假说故般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，色不可说故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色不可说故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，色无可说事故不可说，受、想、行、识无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼处不可说故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼处不可说故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼处无可说事故不可说，耳、鼻、舌、身、意处无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，色处不可说故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色处不可说故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，色处无可说事故不可说，声、香、味、触、法处无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼界不可说故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼界不可说故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼界无可说事故不可说，色界乃至眼触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，耳界不可说故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何耳界不可说故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，耳界无可说事故不可说，声界乃至耳触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，鼻界不可说故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何鼻界不可说故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，鼻界无可说事故不可说，香界乃至鼻触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，舌界不可说故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何舌界不可说故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，舌界无可说事故不可说，味界乃至舌触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，身界不可说故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何身界不可说故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，身界无可说事故不可说，触界乃至身触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼界不可说故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼界不可说故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼界无可说事故不可说，法界乃至意触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，地界不可说故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何地界不可说故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，地界无可说事故不可说，水、火、风、空、识界无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无明不可说故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可说故般若

波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无明不可说故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，无明无可说事故不可说，行乃至老死愁叹苦忧恼无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，布施波罗蜜多不可说故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何布施波罗蜜多不可说故般若波罗蜜多清净？净戒乃至般若波罗蜜多不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，布施波罗蜜多无可说事故不可说，净戒乃至般若波罗蜜多无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，内空不可说故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何内空不可说故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，内空无可说事故不可说，外空乃至无性自性空无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，真如不可说故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何真如不可说故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，真如无可说事故不可说，法界乃至不思議界无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，苦圣谛不可说故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何苦圣谛不可说故般若波罗蜜多清净？集、灭、道圣谛不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，苦圣谛无可说事故不可说，集、灭、道圣谛无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，四静虑不可说故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何四静虑不可说故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，四静虑无可说事故不可说，四无量、四无色定无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，八解脱不可说故般若波罗蜜多清净，八胜处、九

次第定、十遍处不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何八解脱不可说故般若波罗蜜多清净？八胜处、九次第定、十遍处不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，八解脱无可说事故不可说，八胜处、九次第定、十遍处无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，四念住不可说故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何四念住不可说故般若波罗蜜多清净？四正断乃至八圣道支不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，四念住无可说事故不可说，四正断乃至八圣道支无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，空解脱门不可说故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何空解脱门不可说故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，空解脱门无可说事故不可说，无相、无愿解脱门无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，菩萨十地不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何菩萨十地不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，菩萨十地无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

大般若波罗蜜多经卷第二百九十五

初分说般若相品第三十七之四

佛言：“善现，五眼不可说故般若波罗蜜多清净，六神通不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何五眼不可说故般若波罗蜜多清净？六神通不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，五眼无可说事故不可说，六神通无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，佛十力不可说故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何佛十力不可说故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，佛十力无可说事故不可说，四无所畏乃至十八不共法无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无忘失法不可说故般若波罗蜜多清净，恒住舍性

不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无忘失法不可说故般若波罗蜜多清净？恒住舍性不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，无忘失法无可说事故不可说，恒住舍性无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切智不可说故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切智不可说故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切智无可说事故不可说，道相智、一切相智无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切陀罗尼门不可说故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切陀罗尼门不可说故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切陀罗尼门无可说事故不可说，一切三摩地门无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，预流果不可说故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何预流果不可说故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，预流果无可说事故不可说，一来、不还、阿罗汉果无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，独觉菩提不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何独觉菩提不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，独觉菩提无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切菩萨摩訶萨行不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切菩萨摩訶萨行无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，诸佛无上正等菩提不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何诸佛无上正等菩提不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，诸佛无上正等菩提无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空不可说故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空不可说故般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，色不可得故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色不可得故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，色无可得事故不可得，受、想、行、识无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼处不可得故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼处不可得故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼处无可得事故不可得，耳、鼻、舌、身、意处无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，色处不可得故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色处不可得故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，色处无可得事故不可得，声、香、味、触、法处无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼界不可得故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼界不可得故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼界无可得事故不可得，色界乃至眼触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，耳界不可得故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何耳界不可得故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，耳界无可得事故不可得，声界乃至耳触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，鼻界不可得故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何鼻界不可得故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，鼻界无可得事故不可得，香界乃至鼻触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，舌界不可得故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何舌界不可得故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，舌界无可得事故不可得，味界乃至舌触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，身界不可得故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何身界不可得故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，身界无可得事故不可得，触界乃至身触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼界不可得故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼界不可得故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼界无可得事故不可得，法界乃至意触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，地界不可得故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何地界不可得故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，地界无可得事故不可得，水、火、风、空、识界无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无明不可得故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无明不可得故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，无明无可得事故不可得，行乃至老死愁叹苦忧恼无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，布施波罗蜜多不可得故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何布施波罗蜜多不可得故般若波罗蜜多清净？净戒乃至般若波罗蜜多不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，布施波罗蜜多无可得事故不可得，净戒乃至般若波罗蜜多无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，内空不可得故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何内空不可得故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，内空无可得事故不可得，外空乃至无性自性空无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，真如不可得故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何真如不可得故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，真如无可得事故不可得，法界乃至不思議界无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，苦圣谛不可得故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何苦圣谛不可得故般若波罗蜜多清净？集、灭、道圣谛不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，苦圣谛无可得事故不可得，集、灭、道圣谛无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，四静虑不可得故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何四静虑不可得故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，四静虑无可得事故不可得，四无量、四无色定无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，八解脱不可得故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何八解脱不可得故般若波罗蜜多清净？八胜处、九次第定、十遍处不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，八解脱无可得事故不可得，八胜处、九次第定、十遍处无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，四念住不可得故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何四念住不可得故般若波罗蜜多清净？四正断乃至八圣道支不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，四念住无可得事故不可得，四正断乃至八圣道支无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，空解脱门不可得故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何空解脱门不可得故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，空解脱门无可得事故不可得，无相、无愿解脱门无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，菩萨十地不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何菩萨十地不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，菩萨十地无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，五眼不可得故般若波罗蜜多清净，六神通不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何五眼不可得故般若波罗蜜多清净？六神通不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，五眼无可得事故不可得，六神通无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，佛十力不可得故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何佛十力不可得故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，佛十力无可得事故不可得，四无所畏乃至十八不共法无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无忘失法不可得故般若波罗蜜多清净，恒住舍性不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无忘失法不可得故般若波罗蜜多清净？恒住舍性不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，无忘失法无可得事故不可得，恒住舍性无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切智不可得故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切智不可得故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切智无可得事故不可得，道相智、一切相智无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切陀罗尼门不可得故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切陀罗尼门不可得故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切陀罗尼门无可得事故不可得，一切三摩地门无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，预流果不可得故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何预流果不可得故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，预流果无可得事故不可得，一来、不还、阿罗汉果无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，独觉菩提不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何独觉菩提不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，独觉菩提无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切菩萨摩訶萨行不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切菩萨摩訶萨行无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，诸佛无上正等菩提不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何诸佛无上正等菩提不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，诸佛无上正等菩提无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空不可得故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空不可得故般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，色不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，色毕竟空故不生不灭、不染不净，受、想、行、识毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼处毕竟空故不生不灭、不染不净，耳、鼻、舌、身、意处毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，色处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，色处毕竟空故不生不灭、不染不净，声、香、味、触、法处毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，眼界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何眼界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，眼界毕竟空故不生不灭、不染不净，色界乃至眼触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，耳界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，

声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何耳界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，耳界毕竟空故不生不灭、不染不净，声界乃至耳触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，鼻界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何鼻界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，鼻界毕竟空故不生不灭、不染不净，香界乃至鼻触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，舌界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何舌界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，舌界毕竟空故不生不灭、不染不净，味界乃至舌触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，身界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何身界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，身界毕竟空故不生不灭、不染不净，触界乃至身触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，意界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何意界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，意界毕竟空故不生不灭、不染不净，法界乃至意触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，地界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，

水、火、风、空、识界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何地界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

水、火、风、空、识界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，地界毕竟空故不生不灭、不染不净，水、火、风、空、识界毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无明不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无明不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，无明毕竟空故不生不灭、不染不净，行乃至老死愁叹苦忧恼毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，布施波罗蜜多不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何布施波罗蜜多不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？净戒乃至般若波罗蜜多不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，布施波罗蜜多毕竟空故不生不灭、不染不净，净戒乃至般若波罗蜜多毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，内空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何内空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，内空毕竟空故不生不灭、不染不净，外空乃至无性自性空毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，真如不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何真如不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，真如毕竟空故不生不灭、不染不净，法界乃至不思議界毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，苦圣谛不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何苦圣谛不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“善现，苦圣谛毕竟空故不生不灭、不染不净，集、灭、道圣谛毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，四静虑不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何四静虑不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，四静虑毕竟空故不生不灭、不染不净，四无量、四无色定毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，八解脱不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何八解脱不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，八解脱毕竟空故不生不灭、不染不净，八胜处、九次第定、十遍处毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，四念住不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何四念住不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？四正断乃至八圣道支不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，四念住毕竟空故不生不灭、不染不净，四正断乃至八圣道支毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，空解脱门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何空解脱门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，空解脱门毕竟空故不生不灭、不染不净，无相、无愿解脱门毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，菩萨十地不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何菩萨十地不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，菩萨十地毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

初分说般若相品第三十七之五

佛言：“善现，五眼不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，六神通不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何五眼不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？六神通不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，五眼毕竟空故不生不灭、不染不净，六神通毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，佛十力不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何佛十力不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，佛十力毕竟空故不生不灭、不染不净，四无所畏乃至十八不共法毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，无忘失法不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，恒住舍性不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何无忘失法不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？恒住舍性不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，无忘失法毕竟空故不生不灭、不染不净，恒住舍性毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切智不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切智不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切智毕竟空故不生不灭、不染不净，道相智、一切相智毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切陀罗尼门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切陀罗尼门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切陀罗尼门毕竟空故不生不灭、不染不净，一切三摩地门毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，预流果不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何预流果不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，预流果毕竟空故不生不灭、不染不净，一来、不还、阿罗汉果毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，独觉菩提不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何独觉菩提不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，独觉菩提毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，一切菩萨摩訶萨行不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，一切菩萨摩訶萨行毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

佛言：“善现，诸佛无上正等菩提不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何诸佛无上正等菩提不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，诸佛无上正等菩提毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多受持、读诵、如理思惟、为他演说，是善男子、善女人等六根无患支体具足，身不衰老亦无夭寿，常为无量百千天神恭敬围绕随逐护念。是善男子、善女人等于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，读诵宣说如是般若波罗蜜多，是时四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，是诸天众俱来集会此法师所，听受般若波罗蜜多。是善男子、善女人等，由于无量大会中读诵宣说甚深般若波罗蜜多，便获无量无数无边不可思议不可称量殊胜功德。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多受持、读诵、如理思惟、为他演说，是善男子、善女人等六根无患支体具足，身不衰老亦无夭寿，常为无量百千天神恭

敬围绕随逐护念。是善男子、善女人等于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，读诵宣说如是般若波罗蜜多，是时四大王众天乃至色究竟天，俱来集会此法师所，听受般若波罗蜜多。是善男子、善女人等由于无量大会中读诵宣说甚深般若波罗蜜多，便获无量无数无边不可思议不可称量殊胜功德。

“何以故？善现，如是般若波罗蜜多是大宝藏，由此般若波罗蜜多大宝藏故，能脱无量无边有情地狱、傍生、鬼界、人、天等趣贫穷大苦，能与无量无边有情刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族富贵快乐，能与无量无边有情四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天富贵快乐，能与无量无边有情梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天富贵快乐，能与无量无边有情空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天富贵快乐，能与无量无边有情预流果、一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提富贵安乐，能与无量无边有情无上正等菩提富贵安乐。

“所以者何？如是般若波罗蜜多大宝藏中，广说开示十善业道、四静虑、四无量、四无色定，广说开示四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、四圣谛、佛法僧宝，广说开示布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、巧、愿、力、智波罗蜜多、菩萨十地、一切菩萨摩訶萨行、内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空、真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，广说开示五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门。如是无量大法珍宝，无数有情于中修学刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，无数有情于中修学四大王众天乃至他化自在天，无数有情于中修学梵众天乃至色究竟天，无数有情于中修学空无边处天乃至非想非非想处天，无数有情于中修学得预流果、一来果、不还果、阿罗汉果，无数有情于中修学得独觉菩提，无数有情于中修学得入菩萨正性离生，无数有情于中修学证得无上正等菩提。善现，由此因缘，如是般若波罗蜜多名大宝藏。

“善现，如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法有生有灭、有染有净、有取有舍。所以者何？以无少法可生可灭、可染可净、可取可舍。

“善现，如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说有法是善是非善、是

世间是出世间、是有漏是无漏、是有罪是无罪、是杂染是清净、是有为是无为。善现，由此因缘，如是般若波罗蜜多名无所得大法宝藏。

“善现，如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法是能染污。所以者何？以无少法可染污故。善现，由此因缘，如是般若波罗蜜多名无染污大法宝藏。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无如是想，无如是分别，无如是得，无如是戏论：‘我行般若波罗蜜多，我修般若波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨能如实修行般若波罗蜜多，亦能亲近礼事诸佛，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，游诸佛国成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩訶萨行，速证无上正等菩提。

“善现，如是般若波罗蜜多于一切法不向不背、不引不宾、不取不舍、不生不灭、不染不净、不常不断、不一不异、不来不去、不入不出、不增不减。善现，如是般若波罗蜜多非过去、非未来、非现在。善现，如是般若波罗蜜多不超欲界不住欲界，不超色界不住色界，不超无色界不住无色界。

“善现，如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不与不舍，于净戒、安忍、精进、静虑、般若、巧、愿、力、智波罗蜜多不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于内空不与不舍，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于真如不与不舍，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于苦圣谛不与不舍，于集、灭、道圣谛不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于四静虑不与不舍，于四无量、四无色定不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于八解脱不与不舍，于八胜处、九次第定、十遍处不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于四念住不与不舍，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于空解脱门不与不舍，于无相、无愿解脱门不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于菩萨十地不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于五眼不与不舍，于六神通不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于佛十力不与不舍，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于无忘失法不与不舍，于恒住舍性

不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于一切智不与不舍，于道相智、一切相智不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不与不舍，于一切三摩地门不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于预流果不与不舍，于一来、不还、阿罗汉果不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于独觉菩提不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于一切菩萨摩訶萨行不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，于诸佛无上正等菩提不与不舍。

“善现，如是般若波罗蜜多，不与声闻法不舍异生法，不与独觉法不舍声闻法，不与诸佛法不舍独觉法，不与无为法不舍有为法。所以者何？善现，若佛出世若不出世，如是诸法常无变易，法性、法界、法定、法住，一切如来等觉现观，既自等觉、自现观已，为诸有情宣说开示、分别显了，令同悟入，离诸妄想分别颠倒。”

尔时，无量百千天子住虚空中欢喜踊跃，以天所有缃钵罗花、钵特摩花、拘母陀花、奔荼利花、微妙香花及诸香末而散佛上，互相庆慰同声唱言：“我等今者于赡部洲见佛第二转妙法轮。”此中无量百千天子闻说般若波罗蜜多，俱时证得无生法忍。

尔时，佛告具寿善现言：“如是法轮非第一转，非第二转。所以者何？善现，如是般若波罗蜜多于一切法，不为转故、不为还故出现于世。何以故？以无性自性空故。”

具寿善现白佛言：“世尊，以何等法无性自性空故，如是般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现于世？”

佛言：“善现，以般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空故，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多静虑乃至布施波罗蜜多性空故。

“善现，以内空内空性空故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空故。

“善现，以真如真如性空故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空故。

“善现，苦圣谛苦圣谛性空故，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空故。

“善现，以四静虑四静虑性空故，四无量、四无色定四无量、四无色定性空故。

“善现，以八解脱八解脱性空故，八胜处、九次第定、十遍处八

胜处、九次第定、十遍处性空故。

“善现，以四念住四念住性空故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空故。

“善现，以空解脱门空解脱门性空故，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空故。

“善现，以菩萨十地菩萨十地性空故。

“善现，以佛十力佛十力性空故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法性空故。

“善现，以无忘失法无忘失法性空故，恒住舍性恒住舍性性空故。

“善现，以一切智一切智性空故，道相智、一切相智道相智、一切相智性空故。

“善现，以一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空故，一切三摩地门一切三摩地门性空故。

“善现，以预流果预流果性空故，一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果性空故。

“善现，以独觉菩提独觉菩提性空故。

“善现，以一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行性空故。

“善现，以诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提性空故。

“善现，以如是等法无性自性空故，如是般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现于世。”

具寿善现复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜多是大波罗蜜多，达一切法自性空故。虽达一切法自性皆空，而诸菩萨摩訶萨因此般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。虽证菩提而无所证，证、不证法不可得故。虽转法轮而无所转，转法、还法不可得故。虽度有情而无所度，见、不见法不可得故。世尊，如是大般若波罗蜜多中，转法轮事毕竟不可得，以一切法皆永不生故。所以者何？非空、无相、无愿法中，可有能转及能还事。世尊，于此般若波罗蜜多，若能如是宣说开示、分别显了、令易悟入，是名善净宣说般若波罗蜜多。此中都说者、受者，既无说者及受者故，诸能证者亦不可得，无证者故亦无有能得涅槃者，于此般若波罗蜜多善说法中亦无福田，施、受、施物皆性空故。”

初分波罗蜜多品第三十八之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多是无边波罗蜜多。”

佛言：“如是，犹如虚空无边际故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是平等波罗蜜多。”
佛言：“如是，以一切法性平等故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是远离波罗蜜多。”
佛言：“如是，毕竟空故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是难屈伏波罗蜜多。”
佛言：“如是，一切法性不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无足迹波罗蜜多。”
佛言：“如是，无名体故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是虚空波罗蜜多。”
佛言：“如是，入息、出息不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是不可说波罗蜜多。”
佛言：“如是，此中寻伺不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无名波罗蜜多。”
佛言：“如是，受、想、行、识不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无行波罗蜜多。”
佛言：“如是，以一切法无去来故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是不可夺波罗蜜多。”
佛言：“如是，以一切法不可取故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是尽波罗蜜多。”
佛言：“如是，以一切法毕竟尽故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是不生灭波罗蜜多。”
佛言：“如是，以一切法无生灭故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无作波罗蜜多。”
佛言：“如是，以诸作者不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无知波罗蜜多。”
佛言：“如是，以诸知者不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无移转波罗蜜多。”
佛言：“如是，以死生者不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无失坏波罗蜜多。”
佛言：“如是，以一切法无失坏故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是如梦波罗蜜多。”
佛言：“如是，以一切法如梦所见不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是如响波罗蜜多。”
佛言：“如是，能所闻说不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是如影像波罗蜜多。”
佛言：“如是，诸法皆如光镜所现不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是如焰幻波罗蜜多。”
佛言：“如是，以一切法如流变相不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是如变化事波罗蜜多。”
佛言：“如是，诸法皆如所变化故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是如寻香城波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸法皆如寻香城故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无染净波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸染净因不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无所得波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸法所依不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无戏论波罗蜜多。”

佛言：“如是，破坏一切戏论事故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无慢执波罗蜜多。”

佛言：“如是，破坏一切慢执事故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无动转波罗蜜多。”

佛言：“如是，住法界故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是离染著波罗蜜多。”

佛言：“如是，觉一切法不虚妄故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无等起波罗蜜多。”

佛言：“如是，于一切法无分别故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是极寂静波罗蜜多。”

佛言：“如是，于诸法相无所得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无贪欲波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸贪欲事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无瞋恚波罗蜜多。”

佛言：“如是，破坏一切瞋恚事故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无愚痴波罗蜜多。”

佛言：“如是，灭诸无知黑暗事故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无烦恼波罗蜜多。”

佛言：“如是，离分别故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是离有情波罗蜜多。”

佛言：“如是，达诸有情无所有故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无断坏波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法无等起故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无二边波罗蜜多。”

佛言：“如是，离二边故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无杂坏波罗蜜多。”

佛言：“如是，知一切法无杂坏故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无取著波罗蜜多。”

佛言：“如是，超过声闻、独觉地故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无分别波罗蜜多。”

佛言：“如是，一切分别不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无分量波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸法分限不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是如虚空波罗蜜多。”

佛言：“如是，达一切法无滞碍故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无常波罗蜜多。”

佛言：“如是，能永坏灭一切法故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是苦波罗蜜多。”

佛言：“如是，能永驱遣一切法故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无我波罗蜜多。”

佛言：“如是，于一切法无执著故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是空波罗蜜多。”

佛言：“如是，达一切法无所得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无相波罗蜜多。”

佛言：“如是，证一切法无生相故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是内空波罗蜜多。”

佛言：“如是，了达内法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是外空波罗蜜多。”

佛言：“如是，了达外法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是内外空波罗蜜多。”

佛言：“如是，知内外法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是空空波罗蜜多。”

佛言：“如是，了空空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是大空波罗蜜多。”

佛言：“如是，了大空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是胜义空波罗蜜多。”

佛言：“如是，胜义空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是有为空波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸有为法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无为空波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸无为法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是毕竟空波罗蜜多。”

佛言：“如是，毕竟空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无际空波罗蜜多。”

佛言：“如是，无际空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是散空波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸散空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无变异空波罗蜜多。”

佛言：“如是，无变异空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是本性空波罗蜜多。”

佛言：“如是，有为无为法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是自相空波罗蜜多。”

佛言：“如是，达一切法离自相故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是共相空波罗蜜多。”

佛言：“如是，达一切法离共相故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是一切法空波罗蜜多。”

佛言：“如是，知内外法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是不可得空波罗蜜多。”

佛言：“如是，一切法性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无性空波罗蜜多。”

佛言：“如是，无性空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是自性空波罗蜜多。”

佛言：“如是，自性空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无性自性空波罗蜜多。”

佛言：“如是，无性自性空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是真如波罗蜜多。”

佛言：“如是，知真如性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是法界波罗蜜多。”

佛言：“如是，达诸法界不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是法性波罗蜜多。”

佛言：“如是，达诸法性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是不虚妄性波罗蜜多。”

佛言：“如是，不虚妄性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是不变异性波罗蜜多。”

佛言：“如是，不变异性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是平等性波罗蜜多。”

佛言：“如是，达平等性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是离生性波罗蜜多。”

佛言：“如是，知离生性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是法定波罗蜜多。”

佛言：“如是，了达法定不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是法住波罗蜜多。”

佛言：“如是，了达法住不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是实际波罗蜜多。”

佛言：“如是，了实际性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是虚空界波罗蜜多。”

佛言：“如是，了虚空界不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是不思议界波罗蜜多。”

佛言：“如是，不思议界不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是四圣谛波罗蜜多。”

佛言：“如是，了四圣谛不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是四念住波罗蜜多。”

佛言：“如是，身、受、心、法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是四正断波罗蜜多。”

佛言：“如是，善不善法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是四神足波罗蜜多。”

佛言：“如是，四神足性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是五根波罗蜜多。”

佛言：“如是，五根自性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是五力波罗蜜多。”

佛言：“如是，五力自性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是七等觉支波罗蜜多。”

佛言：“如是，七等觉支性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是八圣道支波罗蜜多。”

佛言：“如是，八圣道支性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是空解脱门波罗蜜多。”

佛言：“如是，空离行相不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无相解脱门波罗蜜多。”

佛言：“如是，寂静行相不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无愿解脱门波罗蜜多。”

佛言：“如是，无愿行相不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是八解脱波罗蜜多。”

佛言：“如是，八解脱性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是八胜处波罗蜜多。”

佛言：“如是，八胜处性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是九次第定波罗蜜多。”

佛言：“如是，九次第定性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是十遍处波罗蜜多。”

佛言：“如是，十遍处性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是布施波罗蜜多。”

佛言：“如是，布施、悭吝不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是净戒波罗蜜多。”

佛言：“如是，持戒、犯戒不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是安忍波罗蜜多。”

佛言：“如是，忍辱、瞋恚不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是精进波罗蜜多。”

佛言：“如是，精进、懈怠不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是静虑波罗蜜多。”

佛言：“如是，静虑、散乱不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是般若波罗蜜多。”

佛言：“如是，善慧、恶慧不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是方便善巧波罗蜜多。”

佛言：“如是，方便善巧、无方便善巧不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是愿波罗蜜多。”
佛言：“如是，愿、不愿事不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是力波罗蜜多。”
佛言：“如是，力、无力事不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是智波罗蜜多。”
佛言：“如是，智、无智事不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是菩萨十地波罗蜜多。”
佛言：“如是，十地、十障不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是四静虑波罗蜜多。”
佛言：“如是，四静虑事不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是四无量波罗蜜多。”
佛言：“如是，四无量事不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是四无色定波罗蜜多。”
佛言：“如是，四无色定事不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是五眼波罗蜜多。”
佛言：“如是，五眼境界事不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是六神通波罗蜜多。”
佛言：“如是，六神通事不可得故。”

大般若波罗蜜多经卷第二百九十七

初分波罗蜜多品第三十八之二

“世尊，如是般若波罗蜜多是佛十力波罗蜜多。”
佛言：“如是，达一切法难屈伏故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是四无所畏波罗蜜多。”
佛言：“如是，得道相智无退没故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是四无碍解波罗蜜多。”
佛言：“如是，得一切相智无滞碍故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是大慈波罗蜜多。”
佛言：“如是，安乐一切有情故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是大悲波罗蜜多。”
佛言：“如是，利益一切有情故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是大喜波罗蜜多。”
佛言：“如是，不舍一切有情故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是大舍波罗蜜多。”
佛言：“如是，于诸有情心平等故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是十八不共法波罗蜜多。”
佛言：“如是，超过一切声闻、独觉法故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无忘失法波罗蜜多。”

佛言：“如是，无忘失事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是恒住舍性波罗蜜多。”

佛言：“如是，恒住舍性事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是一切陀罗尼门波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸总持事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是一切三摩地门波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸等持事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是一切智波罗蜜多。”

佛言：“如是，一切智事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是道相智波罗蜜多。”

佛言：“如是，道相智事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是一切相智波罗蜜多。”

佛言：“如是，一切相智事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是一切菩萨摩訶萨行波罗蜜多。”

佛言：“如是，一切菩萨摩訶萨行事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是诸佛无上正等菩提波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸佛无上正等菩提事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是如来波罗蜜多。”

佛言：“如是，能如实说一切法故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是自然波罗蜜多。”

佛言：“如是，于一切法得自在故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是正等觉波罗蜜多。”

佛言：“如是，于一切法能正等觉一切相故。”

初分难闻功德品第三十九之一

时，天帝释作是念言：“若善男子、善女人等，曾于过去无量如来、应、正等觉亲近供养，发弘誓愿种诸善根，多善知识之所摄受，今乃得闻如是般若波罗蜜多功德名字，况能书写、读诵、受持、如理思惟、为他演说，或能随力如说修行！当知是人已于过去无量佛所亲近承事、供养恭敬、尊重赞叹、植众德本，曾闻般若波罗蜜多，闻已受持、思惟、读诵、为他演说、如教而行，或于此经能问能答，由斯福力今办是事。若善男子、善女人等，已曾供养无量如来、应、正等觉，功德纯净，闻此般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，闻已信乐，如说修行，当知是人多俱胝劫已曾修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，于今生能成此事。”

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，若善男子、善女人等，闻此般若波罗蜜多甚深义趣，其心不惊、不恐、不怖，闻已书写、读诵、受持、如理思惟、为他演说，或复随力如教修行，当知是人如不退位

诸菩萨摩訶萨。何以故？世尊，如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，若于先世不久修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，岂暂得闻即能信解？

“世尊，若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多毁誉诽谤，当知是人先世于此甚深般若波罗蜜多亦曾毁谤。何以故？世尊，是善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，由宿习力不信不乐，心不清净。

“世尊，是善男子、善女人等，未曾亲近诸佛菩萨及弟子众，未曾请问：云何应行布施波罗蜜多？云何应行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何应住内空？云何应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何应住真如？云何应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何应住苦圣谛？云何应住集、灭、道圣谛？云何应修四静虑？云何应修四无量、四无色定？云何应修八解脱？云何应修八胜处、九次第定、十遍处？云何应修四念住？云何应修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何应修空解脱门？云何应修无相、无愿解脱门？云何应修五眼？云何应修六神通？云何应修佛十力？云何应修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？云何应修无忘失法？云何应修恒住舍性？云何应修一切智？云何应修道相智、一切相智？云何应修一切陀罗尼门？云何应修一切三摩地门？云何应修一切菩萨摩訶萨行？云何应修诸佛无上正等菩提？故今闻说甚深般若波罗蜜多，毁誉诽谤不信不乐，心不清净。”

尔时，天帝释谓舍利子言：“大德，如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，若善男子、善女人等，于布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多未久信解、不久修行，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空未久信解、不久安住，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界未久信解、不久安住，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于四圣谛未久信解、不久安住，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于四静虑、四无量、四无色定，或八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，或四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，或空、无相、无愿解脱门，或菩萨十地未久信

解、不久修习，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于五眼、六神通，或佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，或无忘失法、恒住舍性，或一切智、道相智、一切相智，或一切陀罗尼门、一切三摩地门未久信解、不久修习，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于诸菩萨摩訶萨行，或佛无上正等菩提未久信解、不久修习，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。大德，我今敬礼甚深般若波罗蜜多，敬礼般若波罗蜜多即为敬礼一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，如是，如是，如汝所说，敬礼般若波罗蜜多即为敬礼一切智智。何以故？憍尸迦，诸佛世尊一切智智皆从般若波罗蜜多而得生故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，欲住诸佛一切智智，当住般若波罗蜜多；欲起一切智、道相智、一切相智，当学般若波罗蜜多；欲断一切烦恼习气，当学般若波罗蜜多；欲证无上正等菩提，转妙法轮度无量众，当学般若波罗蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情于预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或自欲学，当学般若波罗蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情于佛无上正等菩提，当学般若波罗蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情于诸菩萨摩訶萨行令不退转，或自欲行，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲伏众魔摧诸外道，当学般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨欲善摄受诸苾刍僧，当学般若波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，云何住色？云何住受、想、行、识？云何习色？云何习受、想、行、识？云何住眼处？云何住耳、鼻、舌、身、意处？云何习眼处？云何习耳、鼻、舌、身、意处？云何住色处？云何住声、香、味、触、法处？云何习色处？云何习声、香、味、触、法处？云何住眼界？云何住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受？云何习眼界？云何习色界乃至眼触为缘所生诸受？云何住耳界？云何住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受？云何习耳界？云何习声界乃至耳触为缘所生诸受？云何住鼻界？云何住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受？云何习鼻界？云何习香界乃至鼻触为缘所生诸受？云何住舌界？云何住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受？云何习舌界？云何习味界乃至舌触为缘所生诸受？云何住身界？云何住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受？云何习身界？云何习触界乃至身触为缘所生诸受？云何住眼界？云何住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受？云何习眼界？云何习法界乃至意触为缘所生诸受？云何住地界？云何住水、火、风、空、识界？云何习地界？云何习水、火、风、空、识界？云何住无明？云何住行、识、名色、六处、触、受、

爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼？云何习无明？云何习行乃至老死愁叹苦烦恼？云何住布施波罗蜜多？云何住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何习布施波罗蜜多？云何习净戒乃至般若波罗蜜多？云何住内空？云何住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何习内空？云何习外空乃至无性自性空？云何住真如？云何住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何习真如？云何习法界乃至不思議界？云何住苦圣谛？云何住集、灭、道圣谛？云何习苦圣谛？云何习集、灭、道圣谛？云何住四静虑？云何住四无量、四无色定？云何习四静虑？云何习四无量、四无色定？云何住八解脱？云何住八胜处、九次第定、十遍处？云何习八解脱？云何习八胜处、九次第定、十遍处？云何住四念住？云何住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何习四念住？云何习四正断乃至八圣道支？云何住空解脱门？云何住无相、无愿解脱门？云何习空解脱门？云何习无相、无愿解脱门？云何住菩萨十地？云何习菩萨十地？云何住五眼？云何住六神通？云何习五眼？云何习六神通？云何住佛十力？云何住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？云何习佛十力？云何习四无所畏乃至十八不共法？云何住无忘失法？云何住恒住舍性？云何习无忘失法？云何习恒住舍性？云何住一切智？云何住道相智、一切相智？云何习一切智？云何习道相智、一切相智？云何住一切陀罗尼门？云何住一切三摩地门？云何习一切陀罗尼门？云何习一切三摩地门？云何住预流果？云何住一来、不还、阿罗汉果？云何习预流果？云何习一来、不还、阿罗汉果？云何住独觉菩提？云何习独觉菩提？云何住一切菩萨摩訶萨行？云何习一切菩萨摩訶萨行？云何住诸佛无上正等菩提？云何习诸佛无上正等菩提？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，善哉！善哉！汝于今者承佛神力，能问如来如是深义。谛听！谛听！善思念之，当为汝说！”

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于色不住不习，是为住习色；若于受、想、行、识不住不习，是为住习受、想、行、识。何以故？憍尸迦，以所住习色乃至识不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼处不住不习，是为住习眼处；若于耳、鼻、舌、身、意处不住不习，是为住习耳、鼻、舌、身、意处。何以故？憍尸迦，以所住习眼处乃至意处不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于色处不住不习，是为住习色处；若于声、香、味、触、法处不住不习，是为住习声、香、味、触、法处。何以故？憍尸迦，以所住习色处乃至法处不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼界不住不习，是为住习眼界；若于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不住不习，是为住习色界乃至眼触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，以所住习眼界乃至眼触为缘所生诸受不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于耳界不住不习，是为住习耳界；若于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不住不习，是为住习声界乃至耳触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，以所住习耳界乃至耳触为缘所生诸受不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于鼻界不住不习，是为住习鼻界；若于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不住不习，是为住习香界乃至鼻触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，以所住习鼻界乃至鼻触为缘所生诸受不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于舌界不住不习，是为住习舌界；若于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不住不习，是为住习味界乃至舌触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，以所住习舌界乃至舌触为缘所生诸受不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于身界不住不习，是为住习身界；若于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不住不习，是为住习触界乃至身触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，以所住习身界乃至身触为缘所生诸受不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于意界不住不习，是为住习意界；若于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不住不习，是为住习法界乃至意触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，以所住习意界乃至意触为缘所生诸受不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于地界不住不习，是为住习地界；若于水、火、风、空、识界不住不习，是为住习水、火、风、空、识界。何以故？憍尸迦，以所住习地界乃至识界不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于无明不住不习，是为住习无明；若于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不住不习，是为住习行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？憍尸迦，以所住习无明乃至老死愁叹苦忧恼不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于布施波罗蜜多不住不习，是为住习布施波罗蜜多；若于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不住不习，是为住习净戒乃至般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦，以所住习布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于内空不住不习，是为住习内空；若于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不住不习，

是为住习外空乃至无性自性空。何以故？憍尸迦，以所住习内空乃至无性自性空不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于真如不住不习，是为住习真如；若于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不住不习，是为住习法界乃至不思議界。何以故？憍尸迦，以所住习真如乃至不思議界不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于苦圣谛不住不习，是为住习苦圣谛；若于集、灭、道圣谛不住不习，是为住习集、灭、道圣谛。何以故？憍尸迦，以所住习苦圣谛、集、灭、道圣谛不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于四静虑不住不习，是为住习四静虑；若于四无量、四无色定不住不习，是为住习四无量、四无色定。何以故？憍尸迦，以所住习四静虑、四无量、四无色定不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于八解脱不住不习，是为住习八解脱；若于八胜处、九次第定、十遍处不住不习，是为住习八胜处、九次第定、十遍处。何以故？憍尸迦，以所住习八解脱乃至十遍处不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于四念住不住不习，是为住习四念住；若于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不住不习，是为住习四正断乃至八圣道支。何以故？憍尸迦，以所住习四念住乃至八圣道支不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于空解脱门不住不习，是为住习空解脱门；若于无相、无愿解脱门不住不习，是为住习无相、无愿解脱门。何以故？憍尸迦，以所住习空解脱门、无相、无愿解脱门不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于菩萨十地不住不习，是为住习菩萨十地。何以故？憍尸迦，以所住习菩萨十地不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于五眼不住不习，是为住习五眼；若于六神通不住不习，是为住习六神通。何以故？憍尸迦，以所住习五眼、六神通不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于佛十力不住不习，是为住习佛十力；若于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不住不习，是为住习四无所畏乃至十八不共法。何以故？憍尸迦，以所住习佛十力乃至十八不共法不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于无忘失法不住不习，是为住习无忘失法；若于恒住舍性不住不习，是为住习恒住舍

性。何以故？憍尸迦，以所住习无忘失法、恒住舍性不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切智不住不习，是为住习一切智；若于道相智、一切相智不住不习，是为住习道相智、一切相智。何以故？憍尸迦，以所住习一切智、道相智、一切相智不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切陀罗尼门不住不习，是为住习一切陀罗尼门；若于一切三摩地门不住不习，是为住习一切三摩地门。何以故？憍尸迦，以所住习一切陀罗尼门、一切三摩地门不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于预流果不住不习，是为住习预流果；若于一来、不还、阿罗汉果不住不习，是为住习一来、不还、阿罗汉果。何以故？憍尸迦，以所住习预流、一来、不还、阿罗汉果不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于独觉菩提不住不习，是为住习独觉菩提。何以故？憍尸迦，以所住习独觉菩提不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切菩萨摩訶萨行不住不习，是为住习一切菩萨摩訶萨行。何以故？憍尸迦，以所住习一切菩萨摩訶萨行不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于诸佛无上正等菩提不住不习，是为住习诸佛无上正等菩提。何以故？憍尸迦，以所住习诸佛无上正等菩提不可得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于色非住非不住、非习非不习，是为住习色；若于受、想、行、识非住非不住、非习非不习，是为住习受、想、行、识。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观色乃至识前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼处非住非不住、非习非不习，是为住习眼处；若于耳、鼻、舌、身、意处非住非不住、非习非不习，是为住习耳、鼻、舌、身、意处。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观眼处乃至意处前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于色处非住非不住、非习非不习，是为住习色处；若于声、香、味、触、法处非住非不住、非习非不习，是为住习声、香、味、触、法处。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观色处乃至法处前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼界非住非不住、非习非不习，是为住习眼界；若于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习色界乃至眼触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观眼界乃至眼触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于耳界非住非不

住、非习非不习，是为住习耳界；若于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习声界乃至耳触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观耳界乃至耳触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于鼻界非住非不住、非习非不习，是为住习鼻界；若于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习香界乃至鼻触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观鼻界乃至鼻触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于舌界非住非不住、非习非不习，是为住习舌界；若于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习味界乃至舌触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观舌界乃至舌触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于身界非住非不住、非习非不习，是为住习身界；若于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习触界乃至身触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观身界乃至身触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼界非住非不住、非习非不习，是为住习眼界；若于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习法界乃至意触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观眼界乃至意触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于地界非住非不住、非习非不习，是为住习地界；若于水、火、风、空、识界非住非不住、非习非不习，是为住习水、火、风、空、识界。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观地界乃至识界前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于无明非住非不住、非习非不习，是为住习无明；若于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非住非不住、非习非不习，是为住习行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观无明乃至老死愁叹苦忧恼前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于布施波罗蜜多非住非不住、非习非不习，是为住习布施波罗蜜多；若于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非住非不住、非习非不习，是为住习净戒乃至般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于内空非住非不住、非习非不习，是为住习内空；若于外空、内外空、空空、大空、

胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非住非不住、非习非不习，是为住习外空乃至无性自性空。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观内空乃至无性自性空前、后、中际不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第二百九十八

初分难闻功德品第三十九之二

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于真如非住非不住、非习非不习，是为住习真如；若于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非住非不住、非习非不习，是为住习法界乃至不思議界。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观真如乃至不思議界前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于苦圣谛非住非不住、非习非不习，是为住习苦圣谛；若于集、灭、道圣谛非住非不住、非习非不习，是为住习集、灭、道圣谛。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观苦圣谛、集、灭、道圣谛前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于四静虑非住非不住、非习非不习，是为住习四静虑；若于四无量、四无色定非住非不住、非习非不习，是为住习四无量、四无色定。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观四静虑、四无量、四无色定前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于八解脱非住非不住、非习非不习，是为住习八解脱；若于八胜处、九次第定、十遍处非住非不住、非习非不习，是为住习八胜处、九次第定、十遍处。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观八解脱乃至十遍处前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于四念住非住非不住、非习非不习，是为住习四念住；若于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非住非不住、非习非不习，是为住习四正断乃至八圣道支。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观四念住乃至八圣道支前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于空解脱门非住非不住、非习非不习，是为住习空解脱门；若于无相、无愿解脱门非住非不住、非习非不习，是为住习无相、无愿解脱门。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观空解脱门、无相、无愿解脱门前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于菩萨十地非住非不住、非习非不习，是为住习菩萨十地。何以故？憍尸迦，是菩萨摩

诃萨观菩萨十地前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于五眼非住非不住、非习非不习，是为住习五眼；若于六神通非住非不住、非习非不习，是为住习六神通。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观五眼、六神通前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于佛十力非住非不住、非习非不习，是为住习佛十力；若于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非住非不住、非习非不习，是为住习四无所畏乃至十八不共法。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观佛十力乃至十八不共法前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于无忘失法非住非不住、非习非不习，是为住习无忘失法；若于恒住舍性非住非不住、非习非不习，是为住习恒住舍性。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观无忘失法、恒住舍性前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切智非住非不住、非习非不习，是为住习一切智；若于道相智、一切相智非住非不住、非习非不习，是为住习道相智、一切相智。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观一切智、道相智、一切相智前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切陀罗尼门非住非不住、非习非不习，是为住习一切陀罗尼门；若于一切三摩地门非住非不住、非习非不习，是为住习一切三摩地门。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观一切陀罗尼门、一切三摩地门前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于预流果非住非不住、非习非不习，是为住习预流果；若于一来、不还、阿罗汉果非住非不住、非习非不习，是为住习一来、不还、阿罗汉果。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观预流果、一来、不还、阿罗汉果前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于独觉菩提非住非不住、非习非不习，是为住习独觉菩提。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观独觉菩提前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切菩萨摩訶萨行非住非不住、非习非不习，是为住习一切菩萨摩訶萨行。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观一切菩萨摩訶萨行前、后、中际不可得故。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于诸佛无上正等菩提非住非不住、非习非不习，是为住习诸佛无上正等菩提。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨观诸佛无上正等菩提前、后、中际不可得故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深。”

佛言：“如是，舍利子，色真如甚深故般若波罗蜜多甚深，受、想、行、识真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，眼处真如甚深故般若波罗蜜多甚深，耳、鼻、舌、身、意处真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，色处真如甚深故般若波罗蜜多甚深，声、香、味、触、法处真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，眼界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，耳界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，鼻界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，舌界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，身界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，意界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，地界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，水、火、风、空、识界真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，无明真如甚深故般若波罗蜜多甚深，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，布施波罗蜜多真如甚深故般若波罗蜜多甚深，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，内空真如甚深故般若波罗蜜多甚深，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，真如真如甚深故般若波罗蜜多甚深，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，苦圣谛真如甚深故般若波罗蜜多甚深，集、灭、道圣谛真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，四静虑真如甚深故般若波罗蜜多甚深，四无量、四无色定真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，八解脱真如甚深故般若波罗蜜多甚深，八胜处、九次第定、十遍处真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，四念住真如甚深故般若波罗蜜多甚深，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如甚深故般若波罗蜜多甚

深。

“舍利子，空解脱门真如甚深故般若波罗蜜多甚深，无相、无愿解脱门真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，菩萨十地真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，五眼真如甚深故般若波罗蜜多甚深，六神通真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，佛十力真如甚深故般若波罗蜜多甚深，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，无忘失法真如甚深故般若波罗蜜多甚深，恒住舍性真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，一切智真如甚深故般若波罗蜜多甚深，道相智、一切相智真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，一切陀罗尼门真如甚深故般若波罗蜜多甚深，一切三摩地门真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，预流果真如甚深故般若波罗蜜多甚深，一来、不还、阿罗汉果真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，独觉菩提真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

“舍利子，诸佛无上正等菩提真如甚深故般若波罗蜜多甚深。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多难可测量。”

佛言：“如是，舍利子，色真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，受、想、行、识真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，眼处真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，耳、鼻、舌、身、意处真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，色处真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，声、香、味、触、法处真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，眼界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，耳界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，鼻界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，舌界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，身界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，眼界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，地界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，水、火、风、空、识界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，无明真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼恼真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，布施波罗蜜多真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，内空真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，真如真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，苦圣谛真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，集、灭、道圣谛真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，四静虑真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，四无量、四无色定真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，八解脱真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，八胜处、九次第定、十遍处真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，四念住真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，空解脱门真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，无相、无愿解脱门真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，菩萨十地真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，五眼真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，六神通真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，佛十力真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，无忘失法真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，恒住舍性真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，一切智真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，道相智、一切相智真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，一切陀罗尼门真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，一切三摩地门真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，预流果真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，一来、不还、阿罗汉果真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，独觉菩提真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

“舍利子，诸佛无上正等菩提真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为无量。”

佛言：“如是，舍利子，色真如无量故般若波罗蜜多无量，受、想、行、识真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，眼处真如无量故般若波罗蜜多无量，耳、鼻、舌、身、意处真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，色处真如无量故般若波罗蜜多无量，声、香、味、触、法处真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，眼界真如无量故般若波罗蜜多无量，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，耳界真如无量故般若波罗蜜多无量，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，鼻界真如无量故般若波罗蜜多无量，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，舌界真如无量故般若波罗蜜多无量，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，身界真如无量故般若波罗蜜多无量，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，意界真如无量故般若波罗蜜多无量，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，地界真如无量故般若波罗蜜多无量，水、火、风、空、识界真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，无明真如无量故般若波罗蜜多无量，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，布施波罗蜜多真如无量故般若波罗蜜多无量，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，内空真如无量故般若波罗蜜多无量，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无

变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，真如真如无量故般若波罗蜜多无量，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，苦圣谛真如无量故般若波罗蜜多无量，集、灭、道圣谛真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，四静虑真如无量故般若波罗蜜多无量，四无量、四无色定真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，八解脱真如无量故般若波罗蜜多无量，八胜处、九次第定、十遍处真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，四念住真如无量故般若波罗蜜多无量，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，空解脱门真如无量故般若波罗蜜多无量，无相、无愿解脱门真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，菩萨十地真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，五眼真如无量故般若波罗蜜多无量，六神通真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，佛十力真如无量故般若波罗蜜多无量，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，无忘失法真如无量故般若波罗蜜多无量，恒住舍性真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，一切智真如无量故般若波罗蜜多无量，道相智、一切相智真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，一切陀罗尼门真如无量故般若波罗蜜多无量，一切三摩地门真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，预流果真如无量故般若波罗蜜多无量，一来、不还、阿罗汉果真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，独觉菩提真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行真如无量故般若波罗蜜多无量。

“舍利子，诸佛无上正等菩提真如无量故般若波罗蜜多无量。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色甚深性是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色甚深性则非色，受、想、行、识甚深性则非受、想、行、识故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼处甚深性是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，眼处甚深性则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处甚深性则非耳、鼻、舌、身、意处故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色处甚深性是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色处甚深性则非色处，声、香、味、触、法处甚深性则非声、香、味、触、法处故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼界甚深性是行般若波罗蜜多，不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，眼界甚深性则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受甚深性则非色界乃至眼触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行耳界甚深性是行般若波罗蜜多，不行声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，耳界甚深性则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受甚深性则非声界乃至耳触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行鼻界甚深性是行般若波罗蜜多，不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，鼻界甚深性则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受甚深性则非香界乃至鼻触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行舌界甚深性是行般若波罗蜜多，不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，舌界甚深性则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受甚深性则非味界乃至舌触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行身界甚深性是行般若波罗蜜多，不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，身界甚深性则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受甚深性则非触界乃至身触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行意界甚深性是行般若波罗蜜多，不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，意界甚深性则非意界，法界乃至意触为缘所生诸受甚深性则非法界乃至意触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行地界甚深性是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，地界甚深性则非地界，水、火、风、空、识界甚深性则非水、火、风、空、识界故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无明甚深性是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，无明甚深性则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼甚深性则非行乃至老死愁

叹苦忧恼故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行布施波罗蜜多甚深性是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，布施波罗蜜多甚深性则非布施波罗蜜多，净戒乃至般若波罗蜜多甚深性则非净戒乃至般若波罗蜜多故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行内空甚深性是行般若波罗蜜多，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，内空甚深性则非内空，外空乃至无性自性空甚深性则非外空乃至无性自性空故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行真如甚深性是行般若波罗蜜多，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，真如甚深性则非真如，法界乃至不思議界甚深性则非法界乃至不思議界故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行苦圣谛甚深性是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，苦圣谛甚深性则非苦圣谛，集、灭、道圣谛甚深性则非集、灭、道圣谛故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四静虑甚深性是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，四静虑甚深性则非四静虑，四无量、四无色定甚深性则非四无量、四无色定故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行八解脱甚深性是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，八解脱甚深性则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处甚深性则非八胜处、九次第定、十遍处故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四念住甚深性是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，四念住甚深性则非四念住，四正断乃至八圣道支甚深性则非四正断乃至八圣道支故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行空解脱门甚深性是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，空解脱门甚深性则非空解脱门，无相、无愿解脱门甚深性则非无相、无愿解脱门故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行菩萨十地甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，菩萨十地甚深性则非菩萨十

地故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行五眼甚深性是行般若波罗蜜多，不行六神通甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，五眼甚深性则非五眼，六神通甚深性则非六神通故。

大般若波罗蜜多经卷第二百九十九

初分难闻功德品第三十九之三

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行佛十力甚深性是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，佛十力甚深性则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法甚深性则非四无所畏乃至十八不共法故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无忘失法甚深性是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，无忘失法甚深性则非无忘失法，恒住舍性甚深性则非恒住舍性故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切智甚深性是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，一切智甚深性则非一切智，道相智、一切相智甚深性则非道相智、一切相智故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切陀罗尼门甚深性是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，一切陀罗尼门甚深性则非一切陀罗尼门，一切三摩地门甚深性则非一切三摩地门故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行预流果甚深性是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，预流果甚深性则非预流果，一来、不还、阿罗汉果甚深性则非一来、不还、阿罗汉果故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行独觉菩提甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，独觉菩提甚深性则非独觉菩提故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切菩萨摩訶萨行甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，一切菩萨摩訶萨行甚深性则非一切菩萨摩訶萨行故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行诸佛无上正等菩提甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，诸佛无上正等菩提甚深性则非诸佛无上正等菩提故。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色难测

量性是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色难测量性则非色，受、想、行、识难测量性则非受、想、行、识故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼处难测量性是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，眼处难测量性则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处难测量性则非耳、鼻、舌、身、意处故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色处难测量性是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色处难测量性则非色处，声、香、味、触、法处难测量性则非声、香、味、触、法处故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼界难测量性是行般若波罗蜜多，不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，眼界难测量性则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受难测量性则非色界乃至眼触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行耳界难测量性是行般若波罗蜜多，不行声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，耳界难测量性则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受难测量性则非声界乃至耳触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行鼻界难测量性是行般若波罗蜜多，不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，鼻界难测量性则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受难测量性则非香界乃至鼻触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行舌界难测量性是行般若波罗蜜多，不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，舌界难测量性则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受难测量性则非味界乃至舌触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行身界难测量性是行般若波罗蜜多，不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，身界难测量性则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受难测量性则非触界乃至身触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行意界难测量性是行般若波罗蜜多，不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，意界难测量性则非意界，法界乃至意触为缘所生诸受难测量性则非法界乃至意触为缘所生

诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行地界难测量性是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，地界难测量性则非地界，水、火、风、空、识界难测量性则非水、火、风、空、识界故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无明难测量性是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，无明难测量性则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼难测量性则非行乃至老死愁叹苦忧恼故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行布施波罗蜜多难测量性是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，布施波罗蜜多难测量性则非布施波罗蜜多，净戒乃至般若波罗蜜多难测量性则非净戒乃至般若波罗蜜多故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行内空难测量性是行般若波罗蜜多，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，内空难测量性则非内空，外空乃至无性自性空难测量性则非外空乃至无性自性空故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行真如难测量性是行般若波罗蜜多，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，真如难测量性则非真如，法界乃至不思議界难测量性则非法界乃至不思議界故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行苦圣谛难测量性是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，苦圣谛难测量性则非苦圣谛，集、灭、道圣谛难测量性则非集、灭、道圣谛故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四静虑难测量性是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，四静虑难测量性则非四静虑，四无量、四无色定难测量性则非四无量、四无色定故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行八解脱难测量性是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，八解脱难测量性则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处难测量性则非八胜处、九次第定、十遍处故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四念住难测量性是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉

支、八圣道支难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，四念住难测量性则非四念住，四正断乃至八圣道支难测量性则非四正断乃至八圣道支故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行空解脱门难测量性是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，空解脱门难测量性则非空解脱门，无相、无愿解脱门难测量性则非无相、无愿解脱门故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行菩萨十地难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，菩萨十地难测量性则非菩萨十地故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行五眼难测量性是行般若波罗蜜多，不行六神通难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，五眼难测量性则非五眼，六神通难测量性则非六神通故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行佛十力难测量性是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，佛十力难测量性则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法难测量性则非四无所畏乃至十八不共法故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无忘失法难测量性是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，无忘失法难测量性则非无忘失法，恒住舍性难测量性则非恒住舍性故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切智难测量性是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，一切智难测量性则非一切智，道相智、一切相智难测量性则非道相智、一切相智故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切陀罗尼门难测量性是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，一切陀罗尼门难测量性则非一切陀罗尼门，一切三摩地门难测量性则非一切三摩地门故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行预流果难测量性是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，预流果难测量性则非预流果，一来、不还、阿罗汉果难测量性则非一来、不还、阿罗汉果故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行独觉菩提难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，独觉菩提难测量性则非独觉菩提故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切菩萨摩訶萨行难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，一切菩萨摩訶萨

行难测量性则非一切菩萨摩訶萨行故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行诸佛无上正等菩提难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，诸佛无上正等菩提难测量性则非诸佛无上正等菩提故。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色无量性是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色无量性则非色，受、想、行、识无量性则非受、想、行、识故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼处无量性是行般若波罗蜜多，不行耳鼻、舌、身、意处无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，眼处无量性则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处无量性则非耳、鼻、舌、身、意处故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色处无量性是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色处无量性则非色处，声、香、味、触、法处无量性则非声、香、味、触、法处故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼界无量性是行般若波罗蜜多，不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，眼界无量性则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受无量性则非色界乃至眼触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行耳界无量性是行般若波罗蜜多，不行声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，耳界无量性则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受无量性则非声界乃至耳触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行鼻界无量性是行般若波罗蜜多，不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，鼻界无量性则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受无量性则非香界乃至鼻触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行舌界无量性是行般若波罗蜜多，不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，舌界无量性则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受无量性则非味界乃至舌触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行身界无量性是行般若波罗蜜多，不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，身界无量性则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受无量性则非触界乃至身触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行意界无量性是行般若波罗蜜多，不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，意界无量性则非意界，法界乃至意触为缘所生诸受无量性则非法界乃至意触为缘所生诸受故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行地界无量性是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，地界无量性则非地界，水、火、风、空、识界无量性则非水、火、风、空、识界故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无明无量性是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，无明无量性则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼无量性则非行乃至老死愁叹苦忧恼故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行布施波罗蜜多无量性是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，布施波罗蜜多无量性则非布施波罗蜜多，净戒乃至般若波罗蜜多无量性则非净戒乃至般若波罗蜜多故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行内空无量性是行般若波罗蜜多，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，内空无量性则非内空，外空乃至无性自性空无量性则非外空乃至无性自性空故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行真如无量性是行般若波罗蜜多，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，真如无量性则非真如，法界乃至不思議界无量性则非法界乃至不思議界故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行苦圣谛无量性是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，苦圣谛无量性则非苦圣谛，集、灭、道圣谛无量性则非集、灭、道圣谛故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四静虑无量性是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，四静虑无量性则非四静虑，四无量、四无色定无量性则非四无量、四无色定故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行八解脱无量性是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，八解脱无量性则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处无量性则非八胜处、九次第定、十遍处故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四念住无量性是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，四念住无量性

则非四念住，四正断乃至八圣道支无量性则非四正断乃至八圣道支故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行空解脱门无量性是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，空解脱门无量性则非空解脱门，无相、无愿解脱门无量性则非无相、无愿解脱门故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行菩萨十地无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，菩萨十地无量性则非菩萨十地故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行五眼无量性是行般若波罗蜜多，不行六神通无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，五眼无量性则非五眼，六神通无量性则非六神通故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行佛十力无量性是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，佛十力无量性则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法无量性则非四无所畏乃至十八不共法故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无忘失法无量性是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，无忘失法无量性则非无忘失法，恒住舍性无量性则非恒住舍性故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切智无量性是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，一切智无量性则非一切智，道相智、一切相智无量性则非道相智、一切相智故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切陀罗尼门无量性是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，一切陀罗尼门无量性则非一切陀罗尼门，一切三摩地门无量性则非一切三摩地门故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行预流果无量性是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，预流果无量性则非预流果，一来、不还、阿罗汉果无量性则非一来、不还、阿罗汉果故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行独觉菩提无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，独觉菩提无量性则非独觉菩提故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切菩萨摩訶萨行无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，一切菩萨摩訶萨行无量性则非一切菩萨摩訶萨行故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行诸佛无上正等

菩提无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，诸佛无上正等菩提无量性则非诸佛无上正等菩提故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多既最甚深，难测无量难可信解，不应在彼新学大乘菩萨前说，勿彼闻此甚深般若波罗蜜多，其心惊惶、恐怖、疑惑，不能信解；但应在彼不退转位菩萨前说，彼闻如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、不恐、不怖，亦无疑惑，闻已信解、受持、读诵、如理思惟、为他演说。”

时，天帝释问舍利子言：“大德，若在新学大乘菩萨前说如是甚深般若波罗蜜多有何过失？”

舍利子言：“憍尸迦，若在新学大乘菩萨前说如是甚深般若波罗蜜多，彼闻惊惶、恐怖、疑惑，不能信解或生毁谤，由斯造作增长能感堕恶趣业，没三恶趣久处生死，难得无上正等菩提，是故不应在彼新学菩萨前说甚深般若波罗蜜多。”

尔时，天帝释复问具寿舍利子言：“大德，颇有未受记菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，不惊、不恐、不怖者不？”

舍利子言：“有！憍尸迦，是菩萨摩訶萨不久当受大菩提记。憍尸迦，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，当知是菩萨摩訶萨已受无上大菩提记；设未受者，不过一佛或二佛所，定当得受大菩提记。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。舍利子，若菩萨摩訶萨久学大乘、久发大愿、久修六种波罗蜜多、久供养诸佛、久事诸善友，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，闻已信解、受持、读诵、如理思惟、为他演说，或如所说随力修行。”

大般若波罗蜜多经卷第三百

初分难闻功德品第三十九之四

尔时，舍利子白佛言：“世尊，我今乐说菩萨譬喻。”

佛言：“舍利子，随汝意说。”

舍利子言：“世尊，如住大乘诸善男子、善女人等，梦中修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，坐于道场证无上觉，当知是善男子、善女人等尚近无上正等菩提，何况菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，觉时修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，而不速成无上正觉？世尊，是菩萨摩訶萨不久当坐菩提树下，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

“世尊，若善男子、善女人等得闻如是甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如教修行，当知是善男子、善女人等久学大乘善根成熟，

多供养诸佛，多事诸善友，植众德本，能成是事。世尊，若善男子、善女人等得闻如是甚深般若波罗蜜多，信解、受持、读诵、修习、如理思惟、为他演说，是善男子、善女人等或已得受大菩提记，或近当受大菩提记。世尊，是善男子、善女人等如住不退位菩萨摩訶萨，疾得无上正等菩提，由此得闻甚深般若波罗蜜多，能深信解、受持、读诵、如理思惟、随教修行、为他演说。

“世尊，譬如有人游涉旷野，经过险路百踰缮那，或二、或三、或四、五百，见诸城邑王都前相，谓放牧人园林田等，见诸相已便作是念：‘城邑王都去此非远。’作是念已身意泰然，不畏恶兽、恶贼、饥渴。世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，应知不久当得受记或已得受，速证无上正等菩提，是菩萨摩訶萨无堕声闻、独觉地畏。何以故？是菩萨摩訶萨已得见闻、恭敬供养甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。汝承佛力当复说之。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，譬如有人欲观大海，渐次往趣经于多时，不见山林便作是念：‘今睹此相大海非远。所以者何？夫近海岸地必渐下定无山林。’彼人尔时虽未见海，而见近相欢喜踊跃。世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，是菩萨摩訶萨虽未得佛现前授记：‘汝于来世经尔所劫，若经百劫、若经千劫、若经百千劫，乃至若经百千俱胝那庾多劫，当得无上正等菩提。’而应自知受记非远。何以故？是菩萨摩訶萨已得见闻、恭敬供养、受持、读诵、如理思惟甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。

“世尊，譬如春时花果树等，陈叶已落枝条滋润，众人见已咸作是言：‘新花果叶当出不久。所以者何？此诸树等新花果叶先相现故。’瞻部洲人男女大小，见此相已欢喜踊跃，皆作是言：‘我等不久当得见此花果茂盛。’世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，当知宿世善根成熟，多供养佛，多事善友，不久当受大菩提记。世尊，是菩萨摩訶萨应作是念：‘我先定有胜善根力，能引无上正等菩提故，今见闻、恭敬供养甚深般若波罗蜜多，读诵、受持、深生信解、如理思惟、随力修习。’世尊，此会中有诸天子众，见过去佛说是法者，皆生欢喜咸共议言：‘昔诸菩萨闻说般若波罗蜜多便得受记，今诸菩萨既闻说此甚深般若波罗蜜多，不久定当受菩提记。’

“世尊，譬如女人怀孕渐久，其身转重动止不安，饮食睡眠悉皆减少，不喜多语厌常所作，受苦痛故众事顿息。有异母人见是相已，即知此女不久产生。世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，宿种善根多供养佛，久事善友善根熟故，今得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、

如理思惟、深生信解、随力修习。世尊，当知是菩萨摩訶萨由此因缘，不久得受阿耨多罗三藐三菩提记。”

尔时，佛赞舍利子言：“善哉！善哉！汝善能说得闻如是甚深般若波罗蜜多菩萨譬喻，当知皆是佛威神力。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，一切如来、应、正等觉甚奇希有，善能付嘱诸菩萨摩訶萨，善能摄受诸菩萨摩訶萨。”

佛言：“善现，如是，如是。何以故？善现，诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，为多有情得利乐故，怜愍饶益诸天、人故。是诸菩萨摩訶萨行菩萨道时，为欲饶益无量百千俱胝那庾多诸有情类故，以四摄事而摄受之。何等为四？一者、布施；二者、爱语；三者、利行；四者、同事。亦安立彼令勤修习十善业道。

“善现，是诸菩萨摩訶萨，自行四静虑亦教他行四静虑，自行四无量亦教他行四无量，自行四无色定亦教他行四无色定，自行六波罗蜜多亦教他行六波罗蜜多。善现，是诸菩萨摩訶萨，依止般若波罗蜜多巧方便力，虽教有情证预流果而自不证，虽教有情证一来、不还、阿罗汉果而自不证，虽教有情证独觉菩提而自不证。

“善现，是诸菩萨摩訶萨，自修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，自住不退转地亦劝彼住不退转地，自严净佛土亦劝彼严净佛土，自成熟有情亦劝彼成熟有情，自起菩萨神通亦劝彼起菩萨神通，自修陀罗尼门亦劝彼修陀罗尼门，自修三摩地门亦劝彼修三摩地门，自具无碍辩亦劝彼具无碍辩，自具妙色身亦劝彼具妙色身，自具诸相好亦劝彼具诸相好，自具童真行亦劝彼具童真行，自修四念住亦教彼修四念住，自修四正断亦教彼修四正断，自修四神足亦教彼修四神足，自修五根亦教彼修五根，自修五力亦教彼修五力，自修七等觉支亦教彼修七等觉支，自修八圣道支亦教彼修八圣道支，自住内空亦教彼住内空，自住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦教彼住外空乃至无性自性空，自住真如亦教彼住真如，自住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦教彼住法界乃至不思議界，自住苦圣谛亦教彼住苦圣谛，自住集、灭、道圣谛亦教彼住集、灭、道圣谛，自修四静虑亦教彼修四静虑，自修四无量亦教彼修四无量，自修四无色定亦教彼修四无色定，自修八解脱亦教彼修八解脱，自修八胜处亦教彼修八胜处，自修九次第定亦教彼修九次第定，自修十遍处亦教彼修十遍处，自修三解脱门亦教彼修三解脱门，自修菩萨十地亦教彼修菩萨十地，自修五眼亦教彼修五眼，自修六神通亦教彼修六神通，自修一切陀罗尼门亦教彼修一切陀罗尼门，自修一切三摩地门亦

教彼修一切三摩地门，自修佛十力亦教彼修佛十力，自修四无碍解亦教彼修四无碍解，自修大慈、大悲、大喜、大舍亦教彼修大慈、大悲、大喜、大舍，自修十八不共法亦教彼修十八不共法，自修一切智亦教彼修一切智，自修道相智、一切相智亦教彼修道相智、一切相智，自修无忘失法、恒住舍性亦教彼修无忘失法、恒住舍性，自断一切烦恼习气亦教彼断一切烦恼习气，自证无上正等菩提、转妙法轮、度无量众亦教彼证无上正等菩提、转妙法轮、度无量众。”

具寿善现复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！是诸菩萨摩诃萨众，成就如是大功德聚，为欲饶益一切有情，修行般若波罗蜜多，求证无上正等菩提。世尊，云何菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满？”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见色若增若减，不见受、想、行、识若增若减，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见眼处若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意处若增若减，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见色处若增若减，不见声、香、味、触、法处若增若减，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见眼界若增若减，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见耳界若增若减，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见鼻界若增若减，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见舌界若增若减，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见身界若增若减，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见眼界若增若减，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见地界若增若减，

不见水、火、风、空、识界若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无明若增若减，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多若增若减，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见内空若增若减，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见真如若增若减，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛若增若减，不见集、灭、道圣谛若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四静虑若增若减，不见四无量、四无色定若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见八解脱若增若减，不见八胜处、九次第定、十遍处若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四念住若增若减，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见空解脱门若增若减，不见无相、无愿解脱门若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见菩萨十地若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见五眼若增若减，不见六神通若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见佛十力若增若减，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无忘失法若增若

减，不见恒住舍性若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切智若增若减，不见道相智、一切相智若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼门若增若减，不见一切三摩地门若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见预流果若增若减，不见一来、不还、阿罗汉果若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见独觉菩提若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切菩萨摩訶萨行若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见诸佛无上正等菩提若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见是法、不见非法，不见有漏、不见无漏，不见有为、不见无为，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见过去、不见未来、不见现在，不见善、不见不善、不见无记，不见欲界、不见色界、不见无色界，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见内空，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见真如，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛，不见集、灭、道圣谛，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四念住，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四静虑，不见四

无量、四无色定，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见八解脱，不见八胜处、九次第定、十遍处，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见空解脱门，不见无相、无愿解脱门，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见五眼，不见六神通，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼门，不见一切三摩地门，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无忘失法，不见恒住舍性，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见佛十力，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切智，不见道相智、一切相智，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“何以故？善现，以一切法无性相故，无作用故，不可转故，虚妄、诳诈、性不坚实、不自在故，无觉受故，离我、有情、命者、生者广说乃至知、见者故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如来所说不可思议。”

佛告善现：“如是，如是，如来所说不可思议。

“善现，色不可思议故如来所说不可思议，受、想、行、识不可思议故如来所说不可思议。

“善现，眼处不可思议故如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意处不可思议故如来所说不可思议。

“善现，色处不可思议故如来所说不可思议，声、香、味、触、法处不可思议故如来所说不可思议。

“善现，眼界不可思议故如来所说不可思议，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

“善现，耳界不可思议故如来所说不可思议，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

“善现，鼻界不可思议故如来所说不可思议，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

“善现，舌界不可思议故如来所说不可思议，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

“善现，身界不可思议故如来所说不可思议，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

“善现，意界不可思议故如来所说不可思议，法界、意识界及意

触、意触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

“善现，地界不可思议故如来所说不可思议，水、火、风、空、识界不可思议故如来所说不可思议。

“善现，无明不可思议故如来所说不可思议，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可思议故如来所说不可思议。

“善现，布施波罗蜜多不可思议故如来所说不可思议，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可思议故如来所说不可思议。

“善现，内空不可思议故如来所说不可思议，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可思议故如来所说不可思议。

“善现，真如不可思议故如来所说不可思议，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可思议故如来所说不可思议。

“善现，苦圣谛不可思议故如来所说不可思议，集、灭、道圣谛不可思议故如来所说不可思议。

“善现，四静虑不可思议故如来所说不可思议，四无量、四无色定不可思议故如来所说不可思议。

“善现，八解脱不可思议故如来所说不可思议，八胜处、九次第定、十遍处不可思议故如来所说不可思议。

“善现，四念住不可思议故如来所说不可思议，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可思议故如来所说不可思议。

“善现，空解脱门不可思议故如来所说不可思议，无相、无愿解脱门不可思议故如来所说不可思议。

“善现，菩萨十地不可思议故如来所说不可思议。

“善现，五眼不可思议故如来所说不可思议，六神通不可思议故如来所说不可思议。

“善现，佛十力不可思议故如来所说不可思议，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可思议故如来所说不可思议。

“善现，无忘失法不可思议故如来所说不可思议，恒住舍性不可思议故如来所说不可思议。

“善现，一切智不可思议故如来所说不可思议，道相智、一切相智不可思议故如来所说不可思议。

“善现，一切陀罗尼门不可思议故如来所说不可思议，一切三摩地门不可思议故如来所说不可思议。

“善现，预流果不可思议故如来所说不可思议，一来、不还、阿罗汉果不可思议故如来所说不可思议。

“善现，独觉菩提不可思议故如来所说不可思议。

“善现，一切菩萨摩訶萨行不可思议故如来所说不可思议。

“善现，诸佛无上正等菩提不可思议故如来所说不可思议。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于色不起不思维想，于受、想、行、识不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于眼处不起不思维想，于耳、鼻、舌、身、意处不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于色处不起不思维想，于声、香、味、触、法处不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于眼界不起不思维想，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于耳界不起不思维想，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于鼻界不起不思维想，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于舌界不起不思维想，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于身界不起不思维想，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于眼界不起不思维想，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于地界不起不思维想，于水、火、风、空、识界不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于无明不起不思维想，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不起不思维想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

大般若波罗蜜多经卷第三百一

初分难闻功德品第三十九之五

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于布施波罗蜜多不起不思議想，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于内空不起不思議想，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于真如不起不思議想，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于苦圣谛不起不思議想，于集、灭、道圣谛不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于四静虑不起不思議想，于四无量、四无色定不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于八解脱不起不思議想，于八胜处、九次第定、十遍处不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于四念住不起不思議想，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于空解脱门不起不思議想，于无相、无愿解脱门不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于菩萨十地不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于五眼不起不思議想，于六神通不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于佛十力不起不思議想，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圓滿。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于无忘失法不起不思議想，于恒住舍性不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圓滿。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于一切智不起不思議想，于道相智、一切相智不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圓滿。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于一切陀罗尼门不起不思議想，于一切三摩地门不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圓滿。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于预流果不起不思議想，于一来、不还、阿罗汉果不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圓滿。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于独觉菩提不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圓滿。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于一切菩萨摩訶萨行不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圓滿。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于诸佛无上正等菩提不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圓滿。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多理趣甚深，谁能信解？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友，是菩萨摩訶萨能信解此甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，齐何应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别色，不思惟分别受、想、行、识；不思惟分别色相，不思惟分别受、想、行、识相；不思惟分别色性，不思惟分别受、想、行、识性。何以故？色乃至识不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别眼处，不思惟分别耳、鼻、舌、身、意处；不思惟分别眼处相，不思惟分别耳、鼻、舌、身、意处相；不思惟分别眼处性，不思惟分别耳、鼻、舌、身、意处性。何以故？眼处乃至意处不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别色处，不思惟分别声、香、味、触、法处；不思惟分别色处相，不思惟分别声、香、味、触、法处相；不思惟分别色处性，不思惟分别声、香、味、触、法处性。何以故？色处乃至法处不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别眼界，不思惟分别色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；不思惟分别眼界相，不思惟分别色界乃至眼触为缘所生诸受相；不思惟分别眼界性，不思惟分别色界乃至眼触为缘所生诸受性。何以故？眼界乃至眼触为缘所生诸受不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别耳界、不思惟分别声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；不思惟分别耳界相，不思惟分别声界乃至耳触为缘所生诸受相；不思惟分别耳界性，不思惟分别声界乃至耳触为缘所生诸受性。何以故？耳界乃至耳触为缘所生诸受不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别鼻界，不思惟分别香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；不思惟分别鼻界相，不思惟分别香界乃至鼻触为缘所生诸受相；不思惟分别鼻界性，不思惟分别香界乃至鼻触为缘所生诸受性。何以故？鼻界乃至鼻触为缘所生诸受不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别舌界，不思惟分别味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；不思惟分别舌界相，不思惟分别味界乃至舌触为缘所生诸受相；不思惟分别舌界性，不思惟分别味界乃至舌触为缘所生诸受性。何以故？舌界乃至舌触为缘所生诸受不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别身界，不思惟分别触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；不思惟分别身界相，不思惟分别触界乃至身触为缘所生诸受相；不思惟分别身界性，不思惟分别触界乃至身触为缘所生诸受性。何以故？身界乃至身触为缘所生诸受不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别意界，不思惟分别法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；不思惟分别意界相，不思惟分别法界乃至意触为缘所生诸受相；不思惟分别意界性，不思惟分别法界乃至意触为缘所生诸受性。何以故？意界乃至意触为

缘所生诸受不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别地界，不思惟分别水、火、风、空、识界；不思惟分别地界相，不思惟分别水、火、风、空、识界相；不思惟分别地界性，不思惟分别水、火、风、空、识界性。何以故？地界乃至识界不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别无明，不思惟分别行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不思惟分别无明相，不思惟分别行乃至老死愁叹苦忧恼相；不思惟分别无明性，不思惟分别行乃至老死愁叹苦忧恼性。何以故？无明乃至老死愁叹苦忧恼不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别欲界，不思惟分别色、无色界；不思惟分别欲界相，不思惟分别色、无色界相；不思惟分别欲界性，不思惟分别色、无色界性。何以故？欲界、色、无色界不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别布施波罗蜜多，不思惟分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不思惟分别布施波罗蜜多相，不思惟分别净戒乃至般若波罗蜜多相；不思惟分别布施波罗蜜多性，不思惟分别净戒乃至般若波罗蜜多性。何以故？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别内空，不思惟分别外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不思惟分别内空相，不思惟分别外空乃至无性自性空相；不思惟分别内空性，不思惟分别外空乃至无性自性空性。何以故？内空乃至无性自性空不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别真如，不思惟分别法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不思惟分别真如相，不思惟分别法界乃至不思議界相；不思惟分别真如性，不思惟分别法界乃至不思議界性。何以故？真如乃至不思議界不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多

善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别苦圣谛，不思惟分别集、灭、道圣谛；不思惟分别苦圣谛相，不思惟分别集、灭、道圣谛相；不思惟分别苦圣谛性，不思惟分别集、灭、道圣谛性。何以故？苦圣谛、集、灭、道圣谛不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别四静虑，不思惟分别四无量、四无色定；不思惟分别四静虑相，不思惟分别四无量、四无色定相；不思惟分别四静虑性，不思惟分别四无量、四无色定性。何以故？四静虑、四无量、四无色定不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别八解脱，不思惟分别八胜处、九次第定、十遍处；不思惟分别八解脱相，不思惟分别八胜处、九次第定、十遍处相；不思惟分别八解脱性，不思惟分别八胜处、九次第定、十遍处性。何以故？八解脱、八胜处、九次第定、十遍处不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别四念住，不思惟分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不思惟分别四念住相，不思惟分别四正断乃至八圣道支相；不思惟分别四念住性，不思惟分别四正断乃至八圣道支性。何以故？四念住乃至八圣道支不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别空解脱门，不思惟分别无相、无愿解脱门；不思惟分别空解脱门相，不思惟分别无相、无愿解脱门相；不思惟分别空解脱门性，不思惟分别无相、无愿解脱门性。何以故？空解脱门、无相、无愿解脱门不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别菩萨十地，不思惟分别菩萨十地相，不思惟分别菩萨十地性。何以故？菩萨十地不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别五眼，不思惟分别六神通；不思惟分别五眼相，不思惟分别六神通相；不思惟分别五眼性，不思惟分别六神通性。何以故？五眼、六神通不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别佛十力，不思惟分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；不思惟分别佛十力相，不思惟分别四无所畏乃至十八佛不共法相；不思惟分别佛十力性，不思惟分别四无所畏乃至十八佛不共法性。何以故？佛十力乃至十八佛不共法不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别无忘失法，不思惟分别恒住舍性；不思惟分别无忘失法相，不思惟分别恒住舍性相；不思惟分别无忘失法性，不思惟分别恒住舍性性。何以故？无忘失法、恒住舍性不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别一切智，不思惟分别道相智、一切相智；不思惟分别一切智相，不思惟分别道相智、一切相智相；不思惟分别一切智性，不思惟分别道相智、一切相智性。何以故？一切智、道相智、一切相智不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别一切陀罗尼门，不思惟分别一切三摩地门；不思惟分别一切陀罗尼门相，不思惟分别一切三摩地门相；不思惟分别一切陀罗尼门性，不思惟分别一切三摩地门性。何以故？一切陀罗尼门、一切三摩地门不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别预流果，不思惟分别一来、不还、阿罗汉果；不思惟分别预流果相，不思惟分别一来、不还、阿罗汉果相；不思惟分别预流果性，不思惟分别一来、不还、阿罗汉果性。何以故？预流果、一来、不还、阿罗汉果不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别独觉菩提，不思惟分别独觉菩提相，不思惟分别独觉菩提性。何以故？独觉菩提不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别一切菩萨摩訶萨行，不思惟分别一切菩萨摩訶萨行相，不思惟分别一切菩萨摩訶萨行性。何以故？一切菩萨摩訶萨行不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别诸佛无上

正等菩提，不思惟分别诸佛无上正等菩提相，不思惟分别诸佛无上正等菩提性。何以故？诸佛无上正等菩提不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。”

具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多极为甚深。”

佛言：“如是，善现，色甚深故般若波罗蜜多甚深，受、想、行、识甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，眼处甚深故般若波罗蜜多甚深，耳、鼻、舌、身、意处甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，色处甚深故般若波罗蜜多甚深，声、香、味、触、法处甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，眼界甚深故般若波罗蜜多甚深，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，耳界甚深故般若波罗蜜多甚深，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，鼻界甚深故般若波罗蜜多甚深，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，舌界甚深故般若波罗蜜多甚深，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，身界甚深故般若波罗蜜多甚深，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，意界甚深故般若波罗蜜多甚深，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，地界甚深故般若波罗蜜多甚深，水、火、风、空、识界甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，无明甚深故般若波罗蜜多甚深，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，布施波罗蜜多甚深故般若波罗蜜多甚深，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，内空甚深故般若波罗蜜多甚深，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，真如甚深故般若波罗蜜多甚深，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，苦圣谛甚深故般若波罗蜜多甚深，集、灭、道圣谛甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，四静虑甚深故般若波罗蜜多甚深，四无量、四无色定甚

深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，八解脱甚深故般若波罗蜜多甚深，八胜处、九次第定、十遍处甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，四念住甚深故般若波罗蜜多甚深，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，空解脱门甚深故般若波罗蜜多甚深，无相、无愿解脱门甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，菩萨十地甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，五眼甚深故般若波罗蜜多甚深，六神通甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，佛十力甚深故般若波罗蜜多甚深，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，无忘失法甚深故般若波罗蜜多甚深，恒住舍性甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，一切智甚深故般若波罗蜜多甚深，道相智、一切相智甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，一切陀罗尼门甚深故般若波罗蜜多甚深，一切三摩地门甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，预流果甚深故般若波罗蜜多甚深，一来、不还、阿罗汉果甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，独觉菩提甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，一切菩萨摩訶萨行甚深故般若波罗蜜多甚深。

“善现，诸佛无上正等菩提甚深故般若波罗蜜多甚深。

“是故般若波罗蜜多名极甚深。”

具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多是大宝聚。”

佛言：“如是，能与有情功德宝故。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界诸圣谛宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情八解脱、八胜处、九次第定、十遍处宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情空、无相、无愿解脱门宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情菩萨十地宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情五眼、六神通宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情无忘失法、恒住舍性宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情一切智、道相智、一切相智宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情一切陀罗尼门、一切三摩地门宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情预流、一来、不还、阿罗汉果宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情独觉菩提宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情一切菩萨摩訶萨行宝。

“善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情诸佛无上正等菩提转法轮宝。

“是故般若波罗蜜多名大宝聚。”

大般若波罗蜜多经卷第三百二

初分难闻功德品第三十九之六

具寿善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多是清净聚。”

佛言：“如是，善现，色清净故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，眼处清净故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，色处清净故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，眼界清净故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，耳界清净故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，鼻界清净故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、

鼻触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，舌界清净故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，身界清净故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，意界清净故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，地界清净故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，无明清净故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，布施波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，内空清净故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，真如清净故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，苦圣谛清净故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，四静虑清净故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，八解脱清净故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，四念住清净故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，空解脱门清净故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，菩萨十地清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，五眼清净故般若波罗蜜多清净，六神通清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，佛十力清净故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，无忘失法清净故般若波罗蜜多清净，恒住舍性清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，一切智清净故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智清

净故般若波罗蜜多清净。

“善现，一切陀罗尼门清净故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，预流果清净故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，独觉菩提清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，一切菩萨摩訶萨行清净故般若波罗蜜多清净。

“善现，诸佛无上正等菩提清净故般若波罗蜜多清净。

“是故般若波罗蜜多名清净聚。”

具寿善现复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！如是般若波罗蜜多，以极甚深多诸留难，而今广说留难不生。”

佛言：“善现，如是，如是，甚深般若波罗蜜多多诸留难，佛神力故，今虽广说留难不生。是故大乘诸善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，若欲书写应疾书写，若欲读诵应疾读诵，若欲受持应疾受持，若欲修习应疾修习，若欲思惟应疾思惟，若欲宣说应疾宣说。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多多诸留难，勿令书写、读诵、受持、修习、思惟、为他说者留难事起不究竟故。

“善现，是善男子、善女人等，若欲一月、或二、或三、或四、或五、或六、或七、乃至一岁，书写如是甚深般若波罗蜜多能究竟者，应勤精进系念书写，经尔所时令得究竟。善现，是善男子、善女人等，若欲一月、或二、或三、或四、或五、或六、或七、乃至一岁，于此般若波罗蜜多受持、读诵、修习、思惟、为他宣说能究竟者，应勤精进系念受持乃至宣说，经尔所时令得究竟。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多无价宝珠多留难故。”

尔时，善现复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！甚深般若波罗蜜多，无价宝珠多诸留难，而有书写、受持、读诵、修习、思惟、为他说者，恶魔于彼欲作留难，令不书写乃至演说。”

佛言：“善现，恶魔于此甚深般若波罗蜜多，虽欲留难令不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，而彼无力可能留难是菩萨摩訶萨书写、受持般若等事。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，是谁神力令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，是佛神力令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多。又，舍利子，亦是十方一切世界诸佛神力，令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多。又，舍利子，诸佛世尊皆共护念修行般若波罗蜜多诸菩萨故，令彼恶魔不能留

难一切菩萨摩訶萨众令不书写、受持、读诵、修习、思惟、广为他说甚深般若波罗蜜多。何以故？舍利子，诸佛世尊皆共护念修行般若波罗蜜多诸菩萨众所作善业，令彼恶魔不能留难。

“舍利子，若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，法尔应为十方世界无量无数无边如来、应、正等觉现说法者之所护念。若蒙诸佛所护念者，法尔恶魔不能留难。舍利子，若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，应作是念：‘我今书写、受持、读诵、修习、思惟、广为他说甚深般若波罗蜜多，皆是十方无量无数无边如来、应、正等觉现说法者神力护念。’”

时，舍利子复白佛言：“世尊，若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，一切皆是十方世界诸佛如来神力护念，令彼所作殊胜善业一切恶魔不能留难。”

佛言：“舍利子，如是，如是，如汝所说。舍利子，若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，当知皆是一切如来、应、正等觉神力护念。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，十方世界无量无数无边如来、应、正等觉现说法者，皆共识知是善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多，由此因缘欢喜护念。

“世尊，若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，是善男子、善女人等，恒为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉现说法者佛眼观见，由此因缘慈悲护念。”

佛言：“舍利子，如是，如是，如汝所说。舍利子，若善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等恒为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉现说法者佛眼观见识知护念，令诸恶魔不能烧恼，所修善业速得成办。舍利子，住菩萨乘诸善男子、善女人等若能于此甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，当知是善男子、善女人等已近无上正等菩提，诸恶魔怨不能留难。

“复次，舍利子，若住菩萨乘诸善男子、善女人等若能书写甚深般若波罗蜜多种种庄严，受持、读诵，当知是善男子、善女人等于此般若波罗蜜多深生信解。若复于此甚深般若波罗蜜多，以诸花香、宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹，当知是善男子、善女人等常为如来、应、正等觉佛眼观见识知护念，由是因

缘定当获得大财、大胜利、大果、大异熟。

“舍利子，是善男子、善女人等以能书写、受持、读诵、供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，由此善根乃至获得不退转地，于其中间常不离佛，恒闻正法不堕恶趣。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离布施波罗蜜多，常不远离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离内空，常不远离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离真如，常不远离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离苦圣谛，常不远离集、灭、道圣谛。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离四静虑，常不远离四无量、四无色定。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离八解脱，常不远离八胜处、九次第定、十遍处。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离四念住，常不远离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离空解脱门，常不远离无相、无愿解脱门。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离修五眼，常不远离修六神通。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离修佛十力，常不远离修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离修无忘失法，常不远离修恒住舍性。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离修一切智，常不远离修道相智、一切相智。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离修一切陀罗尼门，常不远离修一切三摩地门。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离方便善巧，教诸有情得预流果而自不证；常不远离方便善巧，教诸有情得一来、不还、阿罗汉果而自不证。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常

不远离方便善巧，教诸有情得独觉菩提而自不证。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离游戏菩萨自在神通，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离严净佛土、成熟有情。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离自在神通游诸佛土，劝请诸佛转妙法轮度无量众。

“舍利子，是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离一切菩萨摩訶萨行。

“舍利子，由此因缘，住菩萨乘诸善男子、善女人等于此般若波罗蜜多应勤书写、受持、读诵、修习、思惟、为他广说。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，佛灭度后何方兴盛？”

佛言：“舍利子，甚深般若波罗蜜多，我灭度后至东南方当渐兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。

“舍利子，甚深般若波罗蜜多，我灭度后从东南方转至南方渐当兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。

“舍利子，甚深般若波罗蜜多，我灭度后复从南方至西南方当渐兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。

“舍利子，甚深般若波罗蜜多，我灭度后从西南方至西北方当渐

兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。

“舍利子，甚深般若波罗蜜多，我灭度后从西北方转至北方当渐兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。

“舍利子，甚深般若波罗蜜多，我灭度后复从北方至东北方当渐兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。

“舍利子，我灭度已，后时、后分、后五百岁，甚深般若波罗蜜多于东北方大作佛事。何以故？舍利子，一切如来、应、正等觉所尊重法即是般若波罗蜜多，如是般若波罗蜜多一切如来、应、正等觉共所护念。舍利子，非佛所得法、毗奈耶无上正法有灭没相，诸佛所得法、毗奈耶无上正法即是般若波罗蜜多。舍利子，彼东北方诸善男子、善女人等，若能于此甚深般若波罗蜜多信解、受持、读诵、修习、思惟、广说，我常护念是善男子、善女人等令无恼害。

“舍利子，彼东北方诸善男子、善女人等，若能书写甚深般若波罗蜜多，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，我定说彼诸善男子、善女人等，由此善根毕竟不堕诸险恶趣，生天人中常受妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而般涅槃。何以故？舍利子，我以佛眼观见证知、称誉赞叹是善男子、善女人等所获功德，东西南北四维上下无量无数无边世界一切如来、应、正等觉安隐住持现说法者，亦以佛眼观见证知、称誉赞叹是善男子、善女人等所获功德。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，佛灭度已，后时、后分、后五百岁，于东北方广流布耶？”

佛言：“舍利子，如是，如是，甚深般若波罗蜜多，我灭度已，后时、后分、后五百岁，于东北方当广流布。舍利子，我灭度已，后时、后分、后五百岁，彼东北方诸善男子、善女人等，若得闻此甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，当知彼善男子、善女人等久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，多供养诸佛，多事诸善友，所种善根皆已成熟，由斯福力得闻如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他广说。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，佛灭度已，后时、后分、后五百岁，于东北方当有几许住菩萨乘诸善男子、善女人等，得闻如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他广说？”

佛言：“舍利子，我灭度已，后时、后分、后五百岁，于东北方虽有无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，而少得闻甚深般若波罗蜜多深生信解，其心不惊、不恐、不怖亦无忧悔，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他广说。舍利子，彼善男子、善女人等闻此般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖亦无忧悔，深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，甚为希有。何以故？舍利子，是善男子、善女人等已曾亲近供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，请问如是甚深般若波罗蜜多相应兴趣。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满布施波罗蜜多，不久定当圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满内空，不久定当圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满真如，不久定当圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满苦圣谛，不久定当圆满集、灭、道圣谛。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满四静虑，不久定当圆满四无量、四无色定。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满八解脱，不久定当圆满八胜处、九次第定、十遍处。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满四念住，不久定当圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满空解脱门，不久定

当圆满无相、无愿解脱门。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满菩萨十地。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满五眼，不久定当圆满六神通。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满佛十力，不久定当圆满四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满无忘失法，不久定当圆满恒住舍性。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满一切智，不久定当圆满道相智、一切相智。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满一切陀罗尼门，不久定当圆满一切三摩地门。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满一切菩萨摩訶萨行。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，舍利子，彼善男子、善女人等一切如来所护念故，无量善友所摄受故，殊胜善根所住持故，为欲饶益多众生故，求趣无上正等菩提。何以故？舍利子，我常为彼诸善男子、善女人等说一切智智相应之法，过去如来、应、正等觉亦常为彼诸善男子、善女人等，说一切智智相应之法。由此因缘，彼善男子、善女人等后生复能求趣无上正等菩提，亦能为他如应说法，令趣无上正等菩提。

“舍利子，彼善男子、善女人等身心安定，诸恶魔王及彼眷属尚不能坏求趣无上正等觉心，何况其余乐行恶者毁谤般若波罗蜜多，能沮其心不令求趣无上正觉？

“舍利子，如是大乘诸善男子、善女人等闻我说此甚深般若波罗蜜多，心得广大妙法喜乐，亦能安立无量众生于胜善法，令趣无上正等菩提。

“舍利子，是善男子、善女人等今于我前发弘誓愿：‘我当安立无量百千俱胝那庾多诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。’舍利子，我于彼愿深生随喜。何以故？舍利子，我观如是住菩萨乘诸善男子、善女人等所发弘愿心语相应，彼善男子、善女人等于当来世定能安立无量百千俱胝那庾多诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。

“舍利子，是善男子、善女人等亦于过去无量佛前发弘誓愿：‘我当安立无量百千俱胝那庾多诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。’舍利子，过去诸佛亦于彼愿深生随喜。何以故？舍利子，过去诸

佛亦观如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，所发弘愿心语相应，彼善男子、善女人等于当来世定能安立无量百千俱胝那庾多诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励欢喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。

“舍利子，是善男子、善女人等信解广大，能依妙色、声、香、味、触修广大施，修此施已复能种植广大善根，因此善根复能摄受广大果报，摄受如是广大果报专为利乐一切有情，于诸有情能舍内外一切所有。彼回如是所种善根，愿生他方诸佛国土现有如来、应、正等觉宣说如是甚深般若波罗蜜多无上法处，彼闻如是甚深般若波罗蜜多无上法已，复能安立彼佛土中无量百千俱胝那庾多诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励欢喜，令于无上正等菩提得不退转。”

时，舍利子复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！佛于过去、未来、现在诸所有法无不证知，于一切法、真如、法界及法性等无不证知，于诸法教无不证知，于诸有情心行差别无不证知，于过去佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于未来佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于现在佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于十方界一切如来、应、正等觉及所说法菩萨、声闻、佛土等事无不证知。

“世尊，若菩萨摩訶萨于六波罗蜜多，勇猛精进恒求不息，彼于此六波罗蜜多，为有得时、不得时不？”

佛言：“舍利子，彼善男子、善女人等恒于此六波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，一切时得无不得时。何以故？舍利子，彼善男子、善女人等恒于此六波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，诸佛菩萨常护念故。”

舍利子言：“世尊，彼善男子、善女人等若不得六波罗蜜多相应经时，如何可说彼得此六波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，彼善男子、善女人等恒于此六波罗蜜多，勇猛信求不顾身命，有时不得此相应经无有是处。何以故？舍利子，彼善男子、善女人等为求无上正等菩提，示现劝导赞励欢喜诸有情类，令于此六波罗蜜多相应经典受持、读诵、思惟、修学，由此善根，随所生处常得此六波罗蜜多相应契经，受持、读诵、勇猛精进、如教修行，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第三百三

初分魔事品第四十之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，佛已赞说为证无上正等菩提，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛国，诸善男子、善女人等所有

功德。世尊，云何是善男子、善女人等，为证无上正等菩提修诸行时，留难魔事？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨乐说法要，辩不即生，当知是为菩萨魔事。”

“世尊，何故是菩萨摩訶萨乐说法要，辩不即生，是为魔事？”

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所修般若波罗蜜多难得圆满，所修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多难得圆满。由此缘故，是菩萨摩訶萨乐说法要，辩不即生，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，当知是为菩萨魔事。”

“世尊，何故是菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，是为魔事？”

“善现，是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无巧便故，辩乃卒生。由此缘故，是菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，书写般若波罗蜜多甚深经时频申欠呿，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，书写般若波罗蜜多甚深经时忽然戏笑，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，书写般若波罗蜜多甚深经时互相轻蔑，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，书写般若波罗蜜多甚深经时身心扰乱，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，书写般若波罗蜜多甚深经时心生异解，文句倒错，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，书写般若波罗蜜多甚深经时欸有事起令不究竟，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，书写般若波罗蜜多甚深经时忽作是念：‘我于此经不得滋味，何用书写？’便舍弃去，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时频申欠呿，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时忽然戏笑，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时互相轻蔑，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时身心扰乱，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时心生异解，文句倒错，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时欸有事起令不究竟，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时，忽作是念：‘我于此经不得滋味，何用勤苦？’便弃舍去，当知是为菩萨魔事。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，是善男子、善女人等，于此深经不得滋味，便弃舍去？”

佛言：“善现，是善男子、善女人等，于过去世未久修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，是故于此甚深般若波罗蜜多不得滋味，便弃舍去。”

“复次，善现，若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，便作是念：‘我等于此不得受记，何用听为？’心不清净，便从座起弃舍而去，当知是为菩萨魔事。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不授彼记而令舍去？”

佛言：“善现，菩萨未入正性离生，不应授彼大菩提记。”

“复次，善现，若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，便作是念：‘此中不说我等名字，何用听为？’心不清净，便从座起弃舍而去，当知是为菩萨魔事。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不记说彼菩萨名字？”

佛言：“善现，菩萨未受大菩提记，法尔不应记说名字。”

“复次，善现，若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，生如是念：‘此中不说我等生处城邑聚落，何用听为？’心不清净，便从座起弃舍而去，当知是为菩萨魔事。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不记说彼菩萨生处城邑聚落？”

佛言：“善现，若未记彼菩萨名字，不应说其生处差别。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨，闻说般若波罗蜜多，心不清净而舍去者，随彼所起不清净心，厌舍此经举步多少，便减尔所劫数功德，获尔所劫障菩提罪，受彼罪已更尔所时，发勤精进求趣无上正等菩提方可复本。是故菩萨若欲速证无上菩提，不应厌舍甚深般若波罗蜜多。”

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典，求学余经，当知是为菩萨魔事。何以故？善现，是善男子、善女人等，弃舍一切智智根本甚深般若波罗蜜多，而攀枝叶诸余经典，终不能得大菩提故。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何等余经犹如枝叶，不能引发一

切智智？”

佛言：“善现，若说二乘相应之法，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及空、无相、无愿解脱门等所有诸经，若善男子、善女人等于中修学，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提，不得无上正等菩提，是名余经犹如枝叶，不能引发一切智智。甚深般若波罗蜜多定能引发一切智智，有大势力犹如树根。是善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典求学余经，定不能得一切智智。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深经典，出生一切菩萨摩訶萨世间、出世间功德法故。善现，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则为修学一切世间、出世间法。

“复次，善现，譬如饿狗舍其主食，返从仆使而求觅之；于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，譬如有人欲求香象，得此象已舍而求迹。于汝意云何？是人有智不？”

善现答言：“是人无智。”

佛言：“善现，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，譬如有人欲见大海，既至海岸返观牛迹，作是念言：‘大海中水浅深多少岂及此耶？’于汝意云何？是人有智不？”

善现答言：“是人无智。”

佛言：“善现，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝释殊胜殿量，见彼殿已而返揆摸日月宫殿。于意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝释殊胜殿不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛言：“善现，于汝意云何？是人有智不？”

善现答言：“是人无智，是愚痴类。”

佛言：“善现，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，欲求无上正等菩提，弃舍如是甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是。于意云何？是善男子、善女人等，能得无上佛菩提不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛言：“善现，于意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？”

善现答言：“是愚痴类。”

佛言：“善现，如是，如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，如人求见转轮圣王，见已不识舍至余处，见凡小王取其形相，作如是念：‘转轮圣王形相威德与此何异？’于汝意云

何？是人智不？”

善现答言：“是人无智。”

佛言：“善现，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，欲求无上正等菩提，弃舍如是甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是。于意云何？是善男子、善女人等，为能证得大菩提不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛言：“善现，于意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？”

善现答言：“是愚痴类。”

佛言：“善现，如是，如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，如有饥人得百味食，弃而求啖两月谷饭。于汝意云何？是人智不？”

善现答言：“是人无智。”

佛言：“善现，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃大般若波罗蜜多甚深经典，求学二乘相应经典，于中欲求一切智智亦复如是。于意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？”

善现答言：“是愚痴类。”

佛言：“善现，如是，如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，如有贫人得无价宝，弃而求取迦遮末尼。于汝意云何？是人智不？”

善现答言：“是人无智。”

佛言：“善现，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃大般若波罗蜜多甚深经典，求学二乘相应经典，于中欲求一切智智亦复如是。于意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？”

善现答言：“是愚痴类。”

佛言：“善现，如是，如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书大般若波罗蜜多甚深经时，众辩竞起，乐说种种差别法门，令所书写甚深般若波罗蜜多不得究竟，当知是为菩萨魔事。所谓乐说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若；乐说欲界、色、无色界；乐说受持、读诵、宣说；乐说看病、修余福业；乐说色，乐说受、想、行、识；乐说眼处，乐说耳、鼻、舌、身、意处；乐说色处，乐说声、香、味、触、法处；乐说眼界，乐说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；乐说耳界，乐说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；乐说鼻界，乐说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；乐说舌界，乐说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；乐说身界，乐说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；乐说意界，乐说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；乐说地界，乐说水、火、风、空、识界；乐说无明，乐说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；乐说布施波罗蜜多，乐说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；乐说内空，乐说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、

无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；乐说真如，乐说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；乐说苦圣谛，乐说集、灭、道圣谛；乐说四静虑，乐说四无量、四无色定；乐说八解脱，乐说八胜处、九次第定、十遍处；乐说四念住，乐说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；乐说空解脱门，乐说无相、无愿解脱门；乐说菩萨十地；乐说五眼，乐说六神通；乐说佛十力，乐说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；乐说无忘失法，乐说恒住舍性；乐说一切智，乐说道相智、一切相智；乐说一切陀罗尼门，乐说一切三摩地门；乐说预流果，乐说一来、不还、阿罗汉果；乐说独觉菩提；乐说一切菩萨摩訶萨行；乐说诸佛阿耨多罗三藐三菩提。

“何以故？善现，甚深般若波罗蜜多中无乐说相故，甚深般若波罗蜜多难思议故，甚深般若波罗蜜多无思虑故，甚深般若波罗蜜多无生灭故，甚深般若波罗蜜多无染净故，甚深般若波罗蜜多无定乱故，甚深般若波罗蜜多离名言故，甚深般若波罗蜜多不可说故，甚深般若波罗蜜多不可得故。所以者何？善现，甚深般若波罗蜜多中，如前所说诸法皆无所有都不可得。住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写般若波罗蜜多甚深经时，如是诸法扰乱其心令不究竟，当知是为菩萨魔事。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多可书写不？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多不可书写。何以故？善现，于此般若波罗蜜多甚深经中，色自性无所有不可得，受、想、行、识自性无所有不可得；眼处自性无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意处自性无所有不可得；色处自性无所有不可得，声、香、味、触、法处自性无所有不可得；眼界自性无所有不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受自性无所有不可得；耳界自性无所有不可得，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受自性无所有不可得；鼻界自性无所有不可得，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受自性无所有不可得；舌界自性无所有不可得，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受自性无所有不可得；身界自性无所有不可得，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受自性无所有不可得；意界自性无所有不可得，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受自性无所有不可得；地界自性无所有不可得，水、火、风、空、识界自性无所有不可得；无明自性无所有不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼自性无所有不可得；布施波罗蜜多自性无所有不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无所有不可得；内空自性无所有不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为

空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空自性无所有不可得；真如自性无所有不可得，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界自性无所有不可得；苦圣谛自性无所有不可得，集、灭、道圣谛自性无所有不可得；四静虑自性无所有不可得，四无量、四无色定自性无所有不可得；八解脱自性无所有不可得，八胜处、九次第定、十遍处自性无所有不可得；四念住自性无所有不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支自性无所有不可得；空解脱门自性无所有不可得，无相、无愿解脱门自性无所有不可得，菩萨十地自性无所有不可得；五眼自性无所有不可得，六神通自性无所有不可得；佛十力自性无所有不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法自性无所有不可得；无忘失法自性无所有不可得，恒住舍性自性无所有不可得；一切智自性无所有不可得，道相智、一切相智自性无所有不可得；一切陀罗尼门自性无所有不可得，一切三摩地门自性无所有不可得；预流果自性无所有不可得，一来、不还、阿罗汉果自性无所有不可得；独觉菩提自性无所有不可得；一切菩萨摩訶萨行自性无所有不可得；诸佛无上正等菩提自性无所有不可得。

“善现，诸法自性皆无所有不可得故即是无性，如是无性即是般若波罗蜜多。非无性法能书无性，是故般若波罗蜜多不可书写。

“善现，若菩萨乘诸善男子、善女人等作如是念：‘于此般若波罗蜜多甚深经中，无性是色，无性是受、想、行、识；无性是眼处，无性是耳、鼻、舌、身、意处；无性是色处，无性是声、香、味、触、法处；无性是眼界，无性是色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；无性是耳界，无性是声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；无性是鼻界，无性是香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；无性是舌界，无性是味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；无性是身界，无性是触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；无性是意界，无性是法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；无性是地界，无性是水、火、风、空、识界；无性是无明，无性是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；无性是布施波罗蜜多，无性是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；无性是内空，无性是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；无性是真如，无性是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；无性是苦圣谛，无性是集、灭、道圣谛；无性是四静虑，无性是四无量、四无色定；无性是八解脱，无性是八胜处、九次第定、十遍处；无性是四念住，无性是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；无性是空解脱门，无性是无相、

无愿解脱门；无性是菩萨十地；无性是五眼，无性是六神通；无性是佛十力，无性是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；无性是无忘失法，无性是恒住舍性；无性是一切智，无性是道相智、一切相智；无性是一切陀罗尼门，无性是一切三摩地门；无性是预流果，无性是一来、不还、阿罗汉果；无性是独觉菩提；无性是一切菩萨摩訶萨行；无性是诸佛无上正等菩提。’当知是为菩萨魔事。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨乘诸善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多，作如是念：‘我以文字书写般若波罗蜜多。’彼执文字能书般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。何以故？

“世尊，于此般若波罗蜜多甚深经中，色无文字，受、想、行、识无文字；眼处无文字，耳、鼻、舌、身、意处无文字；色处无文字，声、香、味、触、法处无文字；眼界无文字，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无文字；耳界无文字，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无文字；鼻界无文字，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无文字；舌界无文字，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无文字；身界无文字，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无文字；意界无文字，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无文字；地界无文字，水、火、风、空、识界无文字；无明无文字，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无文字；布施波罗蜜多无文字，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无文字；内空无文字，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无文字；真如无文字，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无文字；苦圣谛无文字，集、灭、道圣谛无文字；四静虑无文字，四无量、四无色定无文字；八解脱无文字，八胜处、九次第定、十遍处无文字；四念住无文字，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无文字；空解脱门无文字，无相、无愿解脱门无文字，菩萨十地无文字；五眼无文字，六神通无文字；佛十力无文字，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无文字；无忘失法无文字，恒住舍性无文字；一切智无文字，道相智、一切相智无文字；一切陀罗尼门无文字，一切三摩地门无文字；预流果无文字，一来、不还、阿罗汉果无文字；独觉菩提无文字；一切菩萨摩訶萨行无文字；诸佛无上正等菩提无文字。是故不应执有文字能书般若波罗蜜多。

“世尊，若菩萨乘诸善男子、善女人等作如是执：‘于此般若波罗蜜多甚深经中，无文字是色，无文字是受、想、行、识；无文字是眼处，无文字是耳、鼻、舌、身、意处；无文字是色处，无文字是声、

香、味、触、法处；无文字是眼界，无文字是色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；无文字是耳界，无文字是声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；无文字是鼻界，无文字是香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；无文字是舌界，无文字是味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；无文字是身界，无文字是触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；无文字是眼界，无文字是法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；无文字是地界，无文字是水、火、风、空、识界；无文字是无明，无文字是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；无文字是布施波罗蜜多，无文字是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；无文字是内空，无文字是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；无文字是真如，无文字是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；无文字是苦圣谛，无文字是集、灭、道圣谛；无文字是四静虑，无文字是四无量、四无色定；无文字是八解脱，无文字是八胜处、九次第定、十遍处；无文字是四念住，无文字是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；无文字是空解脱门，无文字是无相、无愿解脱门；无文字是菩萨十地；无文字是五眼，无文字是六神通；无文字是佛十力，无文字是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；无文字是无忘失法，无文字是恒住舍性；无文字是一切智，无文字是道相智、一切相智；无文字是一切陀罗尼门，无文字是一切三摩地门；无文字是预流果，无文字是一来、不还、阿罗汉果；无文字是独觉菩提；无文字是一切菩萨摩訶萨行；无文字是诸佛无上正等菩提。’当知是为菩萨魔事。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若起国土念，若起城邑念，若起王都念，若起方处念，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若起亲教轨范念，若起同学善友念，若起父母妻子念，若起兄弟姊妹念，若起亲戚朋侶念，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若起恶贼恶兽念，若起恶人恶鬼念，若起众会游戏念，若起淫女欢娱念，若起报恩报怨念，若起诸余无量异念，皆是恶魔之所引发，为障般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，得大名誉恭敬供

养，所谓衣服、饮食、卧具、医药、资财，是善男子、善女人等爱著是事废所作业，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，有诸恶魔执持种种世俗书论，或复二乘相应经典，诈现亲友授与菩萨，此中广说世俗胜事，或复广说诸蕴、界、处、谛实、缘起、三十七种菩提分法、三解脱门、四静虑等，言是经典义趣深奥，应勤修学舍所习经。是菩萨乘诸善男子、善女人等善巧方便，不应爱著恶魔所与世俗书论或二乘经。所以者何？世俗书论、二乘经典不能引发一切智智，非趣无上正等菩提巧方便故。善现，我此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨道善巧方便，若于此中精勤修学，速证无上正等菩提。若菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典，受学恶魔世俗书论或二乘经，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者爱乐听闻、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者著乐懈怠不欲为说，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者心不著乐亦不懈怠，乐为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者懈怠著乐不欲听受，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者爱乐听闻、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者欲适他方不获为说，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者乐为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者欲适他方不获听受，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药、供养、资财，能听法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，能听法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药、供养、资财，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者受行十二杜多功德：一、住阿练若处，二、常乞食，三、粪扫衣，四、一受食，五、一坐食，六、随得食，七、冢间住，八、露地住，九、树下住，十、常坐不卧，十一、随得敷具，十二、但三衣。能听法者不受十二杜多功德，谓不住阿练若处，乃至不受但三衣，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者受行十二杜多功德，谓住阿练若处，乃至受但三衣，能说法者不受十二杜多功德，谓不住阿练若处，乃至不受但三衣，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若

波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者有信、有戒、有善意乐，欲为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者无信、无戒、无善意乐，不乐听受，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者有信、有戒、有善意乐，求欲听闻、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者无信、无戒、无善意乐、不欲为说，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者心无悭吝一切能舍，能听法者心有悭吝不能弃舍，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者心无悭吝一切能舍，能说法者心有悭吝不能弃舍，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者欲求供养能说法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能说法者不乐受用，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲求供给能听法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能听法者不乐受用，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者成就开智不乐广说，能听法者成就演智不乐略说，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者成就开智唯乐略说，能说法者成就演智唯乐广说，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者专乐广知十二分教次第法义，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、因缘、譬喻、本事、本生、方广、希法、论议，能听法者不乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者专乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，能说法者不乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者已成就六波罗蜜多，能听法者未成就六波罗蜜多，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者已成就六波罗蜜多，能说法者未成就六

波罗蜜多，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

大般若波罗蜜多经卷第三百四

初分魔事品第四十之二

“复次，善现，能说法者于六波罗蜜多有方便善巧，能听法者于六波罗蜜多无方便善巧，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者于六波罗蜜多有方便善巧，能说法者于六波罗蜜多无方便善巧，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者已得陀罗尼，能听法者未得陀罗尼，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者已得陀罗尼，能说法者未得陀罗尼，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲令恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能听法者不欲恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者欲得恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者不欲恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者已离贪欲、瞋恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，能听法者未离贪欲、瞋恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者已离贪欲、瞋恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，能说法者未离贪欲、瞋恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，若有书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经时，或有人来说三恶趣种种苦事，因复告言：‘汝于是身应勤精进，速尽苦际而得涅槃，何因稽留生死大海，受百千种难忍苦事，求趣无上正等菩提？’彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔

事。

“复次，善现，若有书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经时，或有人来赞说人趣种种胜事，赞说四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天诸胜妙事，赞说梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天诸胜妙事，赞说光天——少光天、无量光天、极光净天诸胜妙事，赞说净天——少净天、无量净天、遍净天诸胜妙事，赞说广天——少广天、无量广天、广果天诸胜妙事，赞说无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天诸胜妙事，赞说空无边处、识无边处、无所有处、非想非非想处诸胜妙事，因复告言：‘虽于欲界受诸欲乐，于色界中受静虑乐，在无色界受寂定乐，而彼皆是无常、苦、空、无我、不净、变坏之法，尽法、谢法、离法、灭法，汝于此身何不精进取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提而般涅槃毕竟安乐，何用久处生死轮回，无事为他受诸苦恼，求趣无上正等菩提？’彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者一身无累无碍自在，能听法者多将人众缠扰系缚，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者一身无累无碍自在，能说法者多将人众缠扰系缚，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者不乐众杂，能听法者乐处众杂，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者不乐众杂，能说法者乐处众杂，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲令听者于我所作悉皆随助，能听法者不随其欲，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者欲于说者诸所作事悉皆随助，能说法者不随其欲，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者为财利故，欲为他说甚深般若波罗蜜多，复欲令彼书写、受持、读诵、修习，能听法者知其所为不欲从受，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者为财利故，欲请他说甚深般若波罗蜜多，复欲方便书写、受持、读诵、修习，能说法者知其所为而不随

请，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲适他方危身命处，能听法者恐失身命不欲随往，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者欲适他方危身命处，能说法者恐失身命不欲共往，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲适他方俭食水处，能听法者虑彼艰辛不欲随往，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者欲适他方俭食水处，能说法者虑彼艰辛而不共往，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲适他方丰乐之所，能听法者欲随其去时，说法者方便诫言：‘汝虽为利欲随我往，而汝至彼岂必遂心，宜善审思勿后忧悔。’时，听法者闻已念言：‘是彼不欲令我去相，设固随往岂必闻法？’由此因缘不随其去，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方，所经道路旷野险难，多有贼怖、旃荼罗怖，猎师、恶兽、毒蛇等怖，能听法者欲随其往时，说法者方便诫言：‘汝今何故无事随我欲经如是诸险难处，可善审思勿后致悔。’时，听法者闻已念言：‘此应不欲令我随往，设固随往何必闻法？’由此因缘不随其去，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者多有施主数相追随，听法者来请说般若波罗蜜，缘碍无暇即说，听者起嫌后说不受，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多甚深经典不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何恶魔作苾刍像至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多甚深经典不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说？”

佛言：“善现，有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令其毁厌甚深般若波罗蜜多，谓作是言：‘汝所习诵无相经典非真般若波罗蜜多，我所习诵有相经典是真般若波罗蜜多。’作是语时，有诸菩萨未得受记，便于般若波罗蜜多而生疑惑，由疑惑故便于般若波罗蜜多而生毁厌，由毁厌故遂阙书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深

般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所谓菩萨言：‘若诸菩萨行此般若波罗蜜多，唯证实际得预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，终不能得无上佛果，何缘于此唐设劬劳？’菩萨既闻，便不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多说听等时，多诸魔事而为留难，菩萨应觉当远离之。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何等名为魔事留难，菩萨当觉而远离之？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多说听等时，多有相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多魔事留难，菩萨应觉而远离之。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多说听等时，多有相似内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空魔事留难，菩萨应觉当远离之。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多说听等时，多有相似真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界魔事留难，菩萨应觉当远离之。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多说听等时，有诸恶魔作苾刍像至菩萨所，宣说二乘相应之法，谓四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、六神通等，说是法已谓菩萨言：‘大士当知，且依此法精勤修学，取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，远离一切生老病死，何用无上正等菩提？’是为般若魔事留难，菩萨应觉当远离之。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，威仪庠序形貌端严，菩萨见之深生爱著，由斯损减一切智智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作佛形像，身纯金色，常光一寻，具三十二大丈夫相，八十随好以自庄严，菩萨见之深生爱著，由斯损减一切智智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔化作佛像，苾刍围绕宣说法要，菩萨见之深生爱著，便作是念：‘愿我未来亦当如是。’由斯损减一切智智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔化作菩萨摩訶萨像，若百若干乃至无

量，或行布施波罗蜜多，或行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，菩萨见之深生爱著，由斯损减一切智智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“所以者何？善现，于甚深般若波罗蜜多中，色无所有，受、想、行、识无所有。若于是处色无所有，受、想、行、识无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，眼处无所有，耳、鼻、舌、身、意处无所有。若于是处眼处无所有，耳、鼻、舌、身、意处无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，色处无所有，声、香、味、触、法处无所有。若于是处色处无所有，声、香、味、触、法处无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，眼界无所有，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有。若于是处眼界无所有，色界乃至眼触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，耳界无所有，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有。若于是处耳界无所有，声界乃至耳触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，鼻界无所有，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有。若于是处鼻界无所有，香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，舌界无所有，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有。若于是处舌界无所有，味界乃至舌触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，身界无所有，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有。若于是处身界无所有，触界乃至身触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，意界无所有，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有。若于是处意界无所有，法界乃至意触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，地界无所有，水、火、风、空、识界无所有。若于是处地界无所有，水、火、风、空、识界无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，无明无所有，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有。若于是处无明无所有，行乃至老死愁叹苦忧恼无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，布施波罗蜜多无所有，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有。若于是处布施波罗蜜多无所有，净戒乃至般若波罗蜜多无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，内空无所有，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无所有。若于是处内空无所有，外空乃至无性自性空无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，真如无所有，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界无所有。若于是处真如无所有，法界乃至不思议界无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，苦圣谛无所有，集、灭、道圣谛无所有。若于是处苦圣谛无所有，集、灭、道圣谛无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，四静虑无所有，四无量、四无色定无所有。若于是处四静虑无所有，四无量、四无色定无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，八解脱无所有，八胜处、九次第定、十遍处无所有。若于是处八解脱无所有，八胜处、九次第定、十遍处无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，四念住无所有，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有。若于是处四念住无所有，四正断乃至八圣道支无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，空解脱门无所有，无相、无愿

解脱门无所有。若于是处空解脱门无所有，无相、无愿解脱门无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，菩萨十地无所有。若于是处菩萨十地无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，五眼无所有，六神通无所有。若于是处五眼无所有，六神通无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，佛十力无所有，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无所有。若于是处佛十力无所有，四无所畏乃至十八不共法无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，无忘失法无所有，恒住舍性无所有。若于是处无忘失法无所有，恒住舍性无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，一切智无所有，道相智、一切相智无所有。若于是处一切智无所有，道相智、一切相智无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，一切陀罗尼门无所有，一切三摩地门无所有。若于是处一切陀罗尼门无所有，一切三摩地门无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，预流果无所有，一来、不还、阿罗汉果无所有。若于是处预流果无所有，一来、不还、阿罗汉果无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，独觉菩提无所有。若于是处独觉菩提无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，一切菩萨摩訶萨行无所有。若于是处一切菩萨摩訶萨行无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“善现，于甚深般若波罗蜜多中，诸佛无上正等菩提无所有。若于是处诸佛无上正等菩提无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有留难害事起，令少福者事不成就。如瞻部洲有诸珍宝，谓吠琉璃、

螺贝、璧玉、珊瑚、石藏、末尼、真珠、帝青、大青、金、银等宝，多有盗贼违害留难，诸薄福人求不能得；甚深般若波罗蜜多无价宝珠亦复如是，诸少福者听闻等时，多诸恶魔为作留难。”

具寿善现即白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。甚深般若波罗蜜多，如瞻部洲吠琉璃等种种珍宝多有留难，诸薄福人求不能得。住菩萨乘诸善男子、善女人等少福德故，听闻等时多诸留难，虽有乐欲而不能成。所以者何？有愚痴者为魔所使，住菩萨乘诸善男子、善女人等听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经时，为作留难。

“世尊，彼愚痴者觉慧薄劣，自不听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，复乐障他听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多。世尊，彼愚痴者不乐大法，自于般若波罗蜜多甚深经典不乐听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，于他听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时复为障碍。”

佛言：“善现，如是，如是，有愚痴人为魔所使，未种善根福慧薄劣，未于佛所发弘誓愿，未为善友之所摄受，自于般若波罗蜜多甚深经典不能听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，新学大乘诸善男子、善女人等，听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经时，为作留难。善现，于当来世有善男子、善女人等，觉慧薄劣善根微少，于诸如来广大功德心不欣乐，自于般若波罗蜜多甚深经典不能听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复乐障他听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经时多有魔事。

“善现，若善男子、善女人等，听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经时无诸魔事，复能圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，复能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，复能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，复能圆满苦圣谛、集、灭、道圣谛，复能圆满四静虑、四无量、四无色定，复能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，复能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，复能圆满空解脱门、无相、无愿解脱门，复能圆满菩萨十地，复能圆满五眼、六神通，复能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大

慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，复能圆满无忘失法、恒住舍性，复能圆满一切智、道相智、一切相智，复能圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门，复能圆满一切菩萨摩訶萨行，复能圆满诸佛无上正等菩提。

“善现，当知皆是佛威神力加祐如是诸善男子、善女人等，令其听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时魔事不起，复令圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，复令圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，复令圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，复令圆满苦圣谛、集、灭、道圣谛，复令圆满四静虑、四无量、四无色定，复令圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，复令圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，复令圆满空解脱门、无相、无愿解脱门，复令圆满菩萨十地，复令圆满五眼、六神通，复令圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，复令圆满无忘失法、恒住舍性，复令圆满一切智、道相智、一切相智，复令圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门，复令圆满一切菩萨摩訶萨行，复令圆满诸佛无上正等菩提。

“复次，善现，十方世界一切如来、应、正等觉为诸有情现说法者，亦以神力加祐如是诸善男子、善女人等，令其听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时无诸魔事。善现，十方世界不退转位一切菩萨摩訶萨众，亦以神力加祐如是诸善男子、善女人等，令其听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时无诸魔事。”

大般若波罗蜜多经卷第三百五

初分佛母品第四十一之一

佛言：“善现，譬如女人生育诸子，若五、若十、二十、三十、四十、五十、或百、或千，其母得病，诸子各各勤求医疗，作是念言：‘云何我母当得无病、长寿安乐、身无众苦、心离愁忧？’诸子尔时各作方便，求安乐具覆护母身，勿为蚊虻、蛇蝎、寒热、饥渴等触之所侵恼，又以种种上妙乐具，恭敬供养而作是言：‘我母慈悲，生育我等，教示种种世间事务，我等岂得不报母恩？’善现，如来、应、正等觉亦复如是，常以佛眼观视护念甚深般若波罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多能生我等一切佛法，能示世间诸法实相。十方世界一切如来、应、正等觉现说法者，亦以佛眼常观护念甚深般若波

罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多，能生诸佛一切功德，能示世间诸法实相。由此因缘，我等诸佛常以佛眼观视护念甚深般若波罗蜜多，为报彼恩不应暂舍。何以故？

“善现，一切如来、应、正等觉般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；一切苦圣谛、集、灭、道圣谛，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；一切四静虑、四无量、四无色定，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切空解脱门、无相、无愿解脱门，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切菩萨十地，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切五眼、六神通，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切无忘失法、恒住舍性，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切一切智、道相智、一切相智，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切陀罗尼门、一切三摩地门，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切预流预流果、一来一来果、不还不还果、阿罗汉阿罗汉果，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切独觉独觉菩提，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切如来、应、正等觉诸佛无上正等菩提，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故。

“善现，一切如来、应、正等觉，已得无上正等菩提，今得无上正等菩提，当得无上正等菩提，皆因如是甚深般若波罗蜜多。由此因缘，甚深般若波罗蜜多于诸如来有大恩德，是故诸佛常以佛眼观视护念甚深般若波罗蜜多。善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多，一切如来、应、正等觉常以佛眼观视护念，令其身心常得安乐，所修善业无诸留难。善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能于此甚深般若波罗蜜多听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，十方世界一切如来、应、正等觉皆共护念，令于无上正等菩提得不退转。”

尔时，具寿善现白佛言：“如世尊说：甚深般若波罗蜜多能生诸佛，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相。世尊，云何甚深般若波罗

蜜多能生诸佛？云何甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相？云何诸佛从甚深般若波罗蜜多生？云何诸佛说世间相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多能生一切如来、应、正等觉所有五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智。善现，如是等无量无边诸佛功德，皆从甚深般若波罗蜜多生，由得如是诸佛功德故名为佛。甚深般若波罗蜜多能生如是诸佛功德，由此故说能生诸佛，亦说诸佛从甚深般若波罗蜜多生。善现，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相者，谓能示世间五蕴实相，一切如来、应、正等觉亦说世间五蕴实相。”

“世尊，云何诸佛甚深般若波罗蜜多说示世间五蕴实相？”

“善现，诸佛般若波罗蜜多，俱不说示五蕴有成有坏、有生有灭、有染有净、有增有减、有入有出，俱不说示五蕴有过去有未来有现在、有善有不善有无记、有欲界系有色界系有无色界系。所以者何？善现，非诸空法有成有坏，非无相法有成有坏，非无愿法有成有坏，非无作法有成有坏，非无生灭法有成有坏，非无体性法有成有坏。善现，诸佛般若波罗蜜多如是说示五蕴实相，此五蕴相即是世间，是故世间亦无成坏生灭等相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，皆依般若波罗蜜多，普能证知诸有情类无量无数心行差别。然此般若波罗蜜多甚深理中，无有情，无有情施設可得；无色，无色施設可得；无受、想、行、识，无受、想、行、识施設可得；无眼处，无眼处施設可得；无耳、鼻、舌、身、意处，无耳、鼻、舌、身、意处施設可得；无色处，无色处施設可得；无声、香、味、触、法处，无声、香、味、触、法处施設可得；无眼界，无眼界施設可得；无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，无色界乃至眼触为缘所生诸受施設可得；无耳界，无耳界施設可得，无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，无声界乃至耳触为缘所生诸受施設可得；无鼻界，无鼻界施設可得，无香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，无香界乃至鼻触为缘所生诸受施設可得；无舌界，无舌界施設可得，无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，无味界乃至舌触为缘所生诸受施設可得；无身界，无身界施設可得，无触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，无触界乃至身触为缘所生诸受施設可得；无意界，无意界施設可得；无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，无法界乃至意触为缘所生诸受施設可得；无地界，无地界施設可得；无水、火、风、空、识界，无水、火、风、空、识界施設可得；无无明，无无明施設可得；无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，无行乃至老死愁叹苦忧恼施設可得；无布施波罗蜜多，无布施波罗蜜多施設可得；无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无净戒乃至般若波罗蜜多施設可得；无内空，无内空施設可得；无外空、内外空、空

空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，无外空乃至无性自性空施設可得；无真如，无真如施設可得；无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无法界乃至不思議界施設可得；无苦圣諦，无苦圣諦施設可得；无集、灭、道圣諦，无集、灭、道圣諦施設可得；无四静慮，无四静慮施設可得；无四无量、四无色定，无四无量、四无色定施設可得；无八解脫，无八解脫施設可得；无八胜处、九次第定、十遍处，无八胜处、九次第定、十遍处施設可得；无四念住，无四念住施設可得；无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，无四正断乃至八圣道支施設可得；无空解脫門，无空解脫門施設可得；无无相、无愿解脫門，无无相、无愿解脫門施設可得；无菩萨十地，无菩萨十地施設可得；无五眼，无五眼施設可得；无六神通，无六神通施設可得；无佛十力，无佛十力施設可得；无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，无四无所畏乃至十八佛不共法施設可得；无无忘失法，无无忘失法施設可得；无恒住舍性，无恒住舍性施設可得；无一切智，无一切智施設可得；无道相智、一切相智，无道相智、一切相智施設可得；无一切陀罗尼門，无一切陀罗尼門施設可得；无一切三摩地門，无一切三摩地門施設可得；无预流果，无预流果施設可得；无一来、不还、阿罗汉果，无一来、不还、阿罗汉果施設可得；无独觉菩提，无独觉菩提施設可得；无一切菩萨摩訶萨行，无一切菩萨摩訶萨行施設可得；无诸佛无上正等菩提，无诸佛无上正等菩提施設可得。善现，诸佛般若波罗蜜多，如是说示世间实相。

“善现，然此般若波罗蜜多甚深理中，不示现色，不示现受、想、行、识。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有色、受、想、行、识可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现眼处，不示现耳、鼻、舌、身、意处。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有眼处、耳、鼻、舌、身、意处可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现色处，不示现声、香、味、触、法处。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有色处、声、香、味、触、法处可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现眼界，不示现色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有眼界乃至眼触为缘所生诸受可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现耳界，不示现声界、耳识

界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有耳界乃至耳触为缘所生诸受可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现鼻界，不示现香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有鼻界乃至鼻触为缘所生诸受可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现舌界，不示现味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有舌界乃至舌触为缘所生诸受可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现身界，不示现触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有身界乃至身触为缘所生诸受可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现眼界，不示现法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有意界乃至意触为缘所生诸受可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现地界，不示现水、火、风、空、识界。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有地界、水、火、风、空、识界可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现无明，不示现行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有无明乃至老死愁叹苦忧恼可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现布施波罗蜜多，不示现净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现内空，不示现外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有内空乃至无性自性空可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现真如，不示现法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深

般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有真如乃至不思議界可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现苦圣谛，不示现集、灭、道圣谛。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有苦圣谛、集、灭、道圣谛可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现四静虑，不示现四无量、四无色定。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有四静虑、四无量、四无色定可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现八解脱，不示现八胜处、九次第定、十遍处。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现四念住，不示现四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有四念住乃至八圣道支可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现空解脱门，不示现无相、无愿解脱门。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有空解脱门、无相、无愿解脱门可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现菩萨十地。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有菩萨十地可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现五眼，不示现六神通。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有五眼、六神通可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现佛十力，不示现四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有佛十力乃至十八不共法可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现无忘失法，不示现恒住舍性。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有无忘失法、恒住舍性可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现一切智，不示现道相智、一切相智。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有一切智、道相智、一切相智可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现一切陀罗尼门，不示现一切三摩地门。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有一切陀罗尼门、一切三摩地门可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现预流果，不示现一来、不

还、阿罗汉果。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有预流果、一来、不还、阿罗汉果可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现独觉菩提。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有独觉菩提可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现一切菩萨摩訶萨行。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有一切菩萨摩訶萨行可得示现？

“如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现诸佛无上正等菩提。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有诸佛无上正等菩提可得示现？

“复次，善现，一切有情施設言说，若有色若无色、若有想若无想若非有想非无想、若此世界若余十方一切世界，是诸有情若略心若散心，一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，皆如实知。”

“世尊，云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类略心、散心？”

“善现，一切如来、应、正等觉，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心？”

“善现，一切如来、应、正等觉，如实知法性中法性尚不可得，况有略心、散心？善现，如是如来、应、正等觉，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，如实知彼诸有情类略心、散心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，如实知彼诸有情类略心、散心？”

“善现，一切如来、应、正等觉，如实知尽、离染、灭、断、寂静、远离中尽等性尚不可得，况有略心、散心？善现，如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，由尽等故，如实知彼诸有情类略心、散心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心？”

“善现，一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类贪瞋痴心如实性，非有贪瞋痴心，非离贪瞋痴心。何以故？如实性中，心、心所法尚不可得，况有有贪瞋痴心、离贪瞋痴心？善现，一切如来、应、

正等觉，如实知彼诸有情类离贪瞋痴心如实性，非有贪瞋痴心，非离贪瞋痴心。何以故？如实性中，心、心所法尚不可得，况有有贪瞋痴心、离贪瞋痴心？善现，如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类有贪瞋痴心，非有贪瞋痴心，非离贪瞋痴心。何以故？如是二心不和合故。善现，一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类离贪瞋痴心，非有贪瞋痴心，非离贪瞋痴心。何以故？如是二心不和合故。善现，如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有广心？”

“善现，一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有广心无广无狭、无增无减、无去无来，心性离故，非广非狭、非增非减、非去非来。何以故？心之自性无所有故，谁广、谁狭？谁增、谁减？谁去、谁来？善现，如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有大心？”

“善现，一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有大心无去无来、无生无灭、无住无异、无大无小。何以故？心之自性无所有故，非去非来、非生非灭、非住非异、非大非小。善现，如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无量心？”

“善现，一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无量心非住非不住、非去非不去。何以故？无量心性无漏无依，如何可说有住不住、有去不去？善现，如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无见、无对心？”

“善现，一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无见、无对心皆无心相。何以故？以一切心自相空故。善现，如是如来、

应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色、无对心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无色不可见心？”

“善现，一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无色不可见心，诸佛五眼皆不能见。何以故？以一切心自性空故。善现，如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知他诸有情类心、心所法若出若没若屈若伸。”

“世尊，云何如来、应、正等觉，如实知他诸有情类心、心所法若出若没若屈若伸？”

“善现，一切如来、应、正等觉，如实知他诸有情类出没屈伸心、心所法皆依色、受、想、行、识生。善现，如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知他诸有情类心、心所法若出若没若屈若伸，谓诸如来、应、正等觉，如实知他诸有情类出没屈伸心、心所法，或依色，或依受、想、行、识，执我及世间常，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间无常，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间亦常亦无常，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间非常非无常，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间有边，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间无边，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间亦有边亦无边，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间非有边非无边，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执命者即身，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执命者异身，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执如来死后有，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执如来死后非有，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执如来死后亦有亦非有，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执如来死后非有非非有，此是谛实余皆痴妄。

“善现，如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知他诸有情类心、心所法若出若没若屈若伸。”

大般若波罗蜜多经卷第三百六

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依甚深般若波罗蜜多，如实知色，如实知受、想、行、识。”

“世尊，云何如来、应、正等觉如实知色，如实知受、想、行、识？”

“善现，一切如来、应、正等觉如实知色如真如、如法界、如法性，不虚妄、不变异、无分别、无相状、无作用、无戏论、无所得，如实知受、想、行、识如真如、如法界、如法性，不虚妄、不变异、无分别、无相状、无作用、无戏论、无所得。

“善现，如是如来、应、正等觉依甚深般若波罗蜜多，如实知他诸有情类出没屈伸心、心所法，亦如真如、如法界、如法性，不虚妄、不变异、无分别、无相状、无作用、无戏论、无所得。

“善现，诸有情类出没屈伸心、心所法真如即五蕴真如，五蕴真如即十二处真如，十二处真如即十八界真如，十八界真如即六界真如，六界真如即十二缘起真如，十二缘起真如即一切法真如，一切法真如即六波罗蜜多真如，六波罗蜜多真如即内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如，内空乃至无性自性空真如即真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如，真如乃至不思議界真如即苦、集、灭、道圣谛真如，苦、集、灭、道圣谛真如即四念住真如，四念住真如即四正断真如，四正断真如即四神足真如，四神足真如即五根真如，五根真如即五力真如，五力真如即七等觉支真如，七等觉支真如即八圣道支真如，八圣道支真如即四静虑真如，四静虑真如即四无量真如，四无量真如即四无色定真如，四无色定真如即八解脱真如，八解脱真如即八胜处真如，八胜处真如即九次第定真如，九次第定真如即十遍处真如，十遍处真如即三解脱门真如，三解脱门真如即菩萨十地真如，菩萨十地真如即五眼真如，五眼真如即六神通真如，六神通真如即一切陀罗尼门真如，一切陀罗尼门真如即一切三摩地门真如，一切三摩地门真如即佛十力真如，佛十力真如即四无所畏真如，四无所畏真如即四无碍解真如，四无碍解真如即大慈、大悲、大喜、大舍真如，大慈、大悲、大喜、大舍真如即十八不共法真如，十八不共法真如即无忘失法真如，无忘失法真如即恒住舍性真如，恒住舍性真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即无记法真如，无记法真如即世间法真如，世间法真如即出世间法真如，出世间法真如即有漏法真如，有漏法真如即无漏法真如，无漏法真如即有罪法真如，有罪法真如即无罪法真如，无罪法真如即杂染法真如，杂染法真如即清静法真如，清静法真如即过去法真如，过去法真如即未来法真如，未来法真如即现在法真如，现在法真如即欲界法真

如，欲界法真如即色界法真如，色界法真如即无色界法真如，无色界法真如即有为法真如，有为法真如即无为法真如，无为法真如即预流果真如，预流果真如即一来果真如，一来果真如即不还果真如，不还果真如即阿罗汉果真如，阿罗汉果真如即独觉菩提真如，独觉菩提真如即一切菩萨摩訶萨行真如，一切菩萨摩訶萨行真如即诸佛无上正等菩提真如，诸佛无上正等菩提真如即一切如来、应、正等觉真如，一切如来、应、正等觉真如即一切有情真如。

“善现，若一切如来、应、正等觉真如，若一切有情真如，若一切法真如，无二、无别，是一真如，如是真如无别异故，无坏、无尽，不可分别。善现，一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，证一切法真如究竟乃得上正等菩提，由此故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。善现，如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实觉一切法真如不虚妄、不变异。由如实觉真如相故，说名如来、应、正等觉。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多所证一切法真如不虚妄、不变异，极为甚深难见难觉。世尊，一切如来、应、正等觉，皆用一切法真如不虚妄、不变异，显示分别诸佛无上正等菩提。世尊，一切法真如甚深谁能信解？唯有不退位菩萨摩訶萨，及具足正见漏尽阿罗汉，闻佛说此甚深真如能生信解，如来为彼依自所证真如之相显示分别。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，真如无尽是故甚深。”

“世尊，何故真如无尽？”

“善现，以一切法皆无尽故真如无尽。善现，一切如来、应、正等觉，证真如故获得无上正等菩提，为诸有情显示分别一切法真如相，由此故名真实说者。”

尔时，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以种种天妙花香遥散供养，来至佛所，顶礼双足，却住一面，合掌恭敬，俱白佛言：“世尊，所说甚深般若波罗蜜多，以何为相？”

尔时，佛告诸天子言：“天子当知，甚深般若波罗蜜多以空为相，甚深般若波罗蜜多以无相为相，甚深般若波罗蜜多以无愿为相，甚深般若波罗蜜多以无作为相，甚深般若波罗蜜多以无生无灭为相，甚深般若波罗蜜多以无染无净为相，甚深般若波罗蜜多以无性为相，甚深般若波罗蜜多以无自性为相，甚深般若波罗蜜多以无性自性为相，甚深般若波罗蜜多以无所依止为相，甚深般若波罗蜜多以非断非常为相，甚深般若波罗蜜多以非一非异为相，甚深般若波罗蜜多以无来无去为相，甚深般若波罗蜜多以虚空为相，甚深般若波罗蜜多有如是等无量诸相。天子当知，如是诸相，一切如来、应、正等觉依世俗

说，不依胜义。天子当知，甚深般若波罗蜜多如是诸相，世间天、人、阿素洛等皆不能坏。何以故？世间天、人、阿素洛等亦是相故。天子当知，诸相不能破坏诸相，诸相不能了知诸相；诸相不能破坏无相，诸相不能了知无相；无相不能破坏诸相，无相不能了知诸相；无相不能破坏无相，无相不能了知无相。何以故？若相、若无相、若相无相皆无所有，能破、能知、所破、所知及破、知者不可得故。

“天子当知，如是诸相非色所作，非受、想、行、识所作；非眼处所作，非耳、鼻、舌、身、意处所作；非色处所作，非声、香、味、触、法处所作；非眼界所作，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受所作；非耳界所作，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受所作；非鼻界所作，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受所作；非舌界所作，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受所作；非身界所作，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受所作；非意界所作，非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受所作；非地界所作，非水、火、风、空、识界所作；非无明所作，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼所作；非布施波罗蜜多所作，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所作；非内空所作，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界所作；非苦圣谛所作，非集、灭、道圣谛所作；非四静虑所作，非四无量、四无色定所作；非八解脱所作，非八胜处、九次第定、十遍处所作；非四念住所作，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支所作；非空解脱门所作，非无相、无愿解脱门所作；非菩萨十地所作；非五眼所作，非六神通所作；非佛十力所作，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法所作；非无忘失法所作，非恒住舍性所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作；非一切陀罗尼门所作，非一切三摩地门所作；非预流果所作，非一来、不还、阿罗汉果所作；非独觉菩提所作；非一切菩萨摩訶萨行所作；非诸佛无上正等菩提所作。

“天子当知，如是诸相非天所作，非非天所作，非人所作，非非人所作，非有漏非无漏，非世间非出世间，非有为非无为，无所系属不可宣说。天子当知，甚深般若波罗蜜多远离众相，不应致问甚深般若波罗蜜多以何为相。”

佛告诸天子：“于汝意云何？如有问言虚空何相，如是发问为正问不？”

诸天子曰：“不也，世尊。何以故？虚空无体、无相、无为，不应问故。”

佛告天子：“甚深般若波罗蜜多亦复如是，不应为问。然诸法

相，有佛无佛法界法尔，佛于此相如实现觉，故名如来。”

时，诸天子复白佛言：“如来所觉如是诸相，极为甚深，难见难觉，如来现觉如是相故，于一切法无碍智转。一切如来、应、正等觉住如是相，分别开示甚深般若波罗蜜多，为诸有情集诸法相，方便开示，令于般若波罗蜜多得无碍智。

“希有，世尊！甚深般若波罗蜜多是诸如来、应、正等觉常所行处，一切如来、应、正等觉行是处故证得无上正等菩提，为诸有情分别开示一切法相，所谓分别开示色相，分别开示受、想、行、识相；分别开示眼处相，分别开示耳、鼻、舌、身、意处相；分别开示色处相，分别开示声、香、味、触、法处相；分别开示眼界相，分别开示色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受相；分别开示耳界相，分别开示声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受相；分别开示鼻界相，分别开示香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受相；分别开示舌界相，分别开示味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受相；分别开示身界相，分别开示触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受相；分别开示意界相，分别开示法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受相；分别开示地界相，分别开示水、火、风、空、识界相；分别开示无明相，分别开示行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼相；分别开示布施波罗蜜多相，分别开示净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相；分别开示内空相，分别开示外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相；分别开示真如相，分别开示法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相；分别开示苦圣谛相，分别开示集、灭、道圣谛相；分别开示四静虑相，分别开示四无量、四无色定相；分别开示八解脱相，分别开示八胜处、九次第定、十遍处相；分别开示四念住相，分别开示四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相；分别开示空解脱门相，分别开示无相、无愿解脱门相；分别开示菩萨十地相；分别开示五眼相，分别开示六神通相；分别开示佛十力相，分别开示四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相；分别开示无忘失法相，分别开示恒住舍性相；分别开示一切智相，分别开示道相智、一切相智相；分别开示一切陀罗尼门相，分别开示一切三摩地门相；分别开示预流果相，分别开示一来、不还、阿罗汉果相；分别开示独觉菩提相；分别开示一切菩萨摩訶萨行相；分别开示诸佛无上正等菩提相。”

尔时，世尊告诸天子：“如是，如是，如汝所说。天子当知，一切法相如来如实觉为无相，所谓变碍是色相，如来如实觉为无相；领纳是受相，如来如实觉为无相；取像是想相，如来如实觉为无相；造

作是行相，如来如实觉为无相；了别是识相，如来如实觉为无相；苦恼聚是蕴相，如来如实觉为无相；生长门是处相，如来如实觉为无相；多毒害是界相，如来如实觉为无相；和合起是缘起相，如来如实觉为无相；能惠舍是布施波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无热恼是净戒波罗蜜多相，如来如实觉为无相；不忿恚是安忍波罗蜜多相，如来如实觉为无相；不可伏是精进波罗蜜多相，如来如实觉为无相；摄持心是静虑波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无挂碍是般若波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无所有是内空等相，如来如实觉为无相；不颠倒是真如等相，如来如实觉为无相；不虚妄是四圣谛相，如来如实觉为无相；无扰恼是四静虑相，如来如实觉为无相；无限碍是四无量相，如来如实觉为无相；无喧杂是四无色定相，如来如实觉为无相；无系缚是八解脱相，如来如实觉为无相；能制伏是八胜处相，如来如实觉为无相；不散乱是九次第定相，如来如实觉为无相；无边际是十遍处相，如来如实觉为无相；能出离是三十七菩提分法相，如来如实觉为无相；极远离是空解脱门相，如来如实觉为无相；最寂静是无相解脱门相，如来如实觉为无相；厌众苦是无愿解脱门相，如来如实觉为无相；趣大觉是菩萨十地相，如来如实觉为无相；能观照是五眼相，如来如实觉为无相；无壅滞是六神通相，如来如实觉为无相；善决定是佛十力相，如来如实觉为无相；善安立是四无所畏相，如来如实觉为无相；无断绝是四无碍解相，如来如实觉为无相；与利乐是大慈相，如来如实觉为无相；拔衰苦是大悲相，如来如实觉为无相；庆善事是大喜相，如来如实觉为无相；弃喧杂是大舍相，如来如实觉为无相；不可夺是十八佛不共法相，如来如实觉为无相；善忆念是无忘失法相，如来如实觉为无相；无取著是恒住舍性相，如来如实觉为无相；现等觉是一切智相，如来如实觉为无相；善通达是道相智相，如来如实觉为无相；现别觉是一切相智相，如来如实觉为无相；遍摄持是一切陀罗尼门相，如来如实觉为无相；遍摄受是一切三摩地门相，如来如实觉为无相；善受教是声闻果相，如来如实觉为无相；自开悟是独觉菩提相，如来如实觉为无相；趣大果是一切菩萨摩訶萨行相，如来如实觉为无相；无与等是诸佛无上正等菩提相，如来如实觉为无相。天子当知，一切如来、应、正等觉于如是等一切法相，皆能如实觉为无相，由是因缘，我说诸佛得无碍智无与等者。”

尔时，佛告具寿善现言：“善现当知，甚深般若波罗蜜多是诸佛母，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相，是故如来、应、正等觉依法而住，供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持所依住法，此法即是甚深般若波罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多能生诸佛，能与诸佛作所依处，能示世间诸法实相。善现，一切如来、应、正等觉是知恩者、能报恩者。善现，若有问言：‘谁是知恩能报恩者？’应正答言：‘佛是知恩能报恩者。’何以故？善现，一切世间知恩报恩无过佛

故。”

“世尊，云何如来、应、正等觉知恩报恩？”

“善现，一切如来、应、正等觉乘如是乘行如是道，来至无上正等菩提，得菩提已，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持是乘是道曾无暂废，此乘此道当知即是甚深般若波罗蜜多。善现，是名如来、应、正等觉知恩报恩。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，无不皆依甚深般若波罗蜜多，于诸有相及无相法，皆现等觉无实作用，以能作者无所有故。一切如来、应、正等觉，无不皆依甚深般若波罗蜜多，于诸有相及无相法，皆现等觉无所成办，以诸形质不可得故。善现，以诸如来、应、正等觉知依如是甚深般若波罗蜜多，能现等觉相无相法，皆无作用，无所成办，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持无有间断，故名真实知恩报恩。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，无不皆依甚深般若波罗蜜多，于一切法无作、无成，无生智转，复能知此无转因缘。是故应知，甚深般若波罗蜜多能生诸佛，亦能如实示世间相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，一切法性无生、无起、无知、不见，如何可说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，亦能如实示世间相？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，一切法性无生、无起、无知、不见。依世俗说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，亦能如实示世间相。”

“世尊，云何诸法无生、无起、无知、不见？”

“善现，以一切法空无所有，皆不自在，虚诳不坚故，一切法无生、无起、无知、不见。

“复次，善现，一切法性无所依止，无所系属，由是因缘，无生、无起、无知、不见。

“善现，甚深般若波罗蜜多虽能生诸佛，能示世间相，而无所生亦无所示。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见眼处故名示眼处相，不见耳、鼻、舌、身、意处故名示耳、鼻、舌、身、意处相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见色处故名示色处相，不见声、香、味、触、法处故名示声、香、味、触、法处相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见眼界故名示眼界相，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故名示色界乃至眼触为缘所生诸受相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见耳界故名示耳界相，不见声

界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故名示声界乃至耳触为缘所生诸受相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见鼻界故名示鼻界相，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故名示香界乃至鼻触为缘所生诸受相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见舌界故名示舌界相，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故名示味界乃至舌触为缘所生诸受相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见身界故名示身界相，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故名示触界乃至身触为缘所生诸受相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见眼界故名示意界相，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故名示法界乃至意触为缘所生诸受相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见地界故名示地界相，不见水、火、风、空、识界故名示水、火、风、空、识界相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见无明故名示无明相，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故名示行乃至老死愁叹苦忧恼相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见布施波罗蜜多故名示布施波罗蜜多相，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故名示净戒乃至般若波罗蜜多相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见内空故名示内空相，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故名示外空乃至无性自性空相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见真如故名示真如相，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故名示法界乃至不思議界相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见苦圣谛故名示苦圣谛相，不见集、灭、道圣谛故名示集、灭、道圣谛相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见四静虑故名示四静虑相，不见四无量、四无色定故名示四无量、四无色定相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见八解脱故名示八解脱相，不见八胜处、九次第定、十遍处故名示八胜处、九次第定、十遍处相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见四念住故名示四念住相，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故名示四正断乃至八圣道支相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见空解脱门故名示空解脱门相，不见无相、无愿解脱门故名示无相、无愿解脱门相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见菩萨十地故名示菩萨十地相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见五眼故名示五眼相，不见六神通故名示六神通相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见佛十力故名示佛十力相，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故名示四无所畏乃至十八不共法相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见无忘失法故名示无忘失法相，不见恒住舍性故名示恒住舍性相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见一切智故名示一切智相，不见道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见一切陀罗尼门故名示一切陀罗尼门相，不见一切三摩地门故名示一切三摩地门相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见预流果故名示预流果相，不见一来、不还、阿罗汉果故名示一来、不还、阿罗汉果相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见独觉菩提故名示独觉菩提相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见一切菩萨摩訶萨行故名示一切菩萨摩訶萨行相。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不见诸佛无上正等菩提故名示诸佛无上正等菩提相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。”

具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，云何不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相？

“云何不见眼处故名示眼处相，不见耳、鼻、舌、身、意处故名示耳、鼻、舌、身、意处相？

“云何不见色处故名示色处相，不见声、香、味、触、法处故名示声、香、味、触、法处相？

“云何不见眼界故名示眼界相，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故名示色界乃至眼触为缘所生诸受相？

“云何不见耳界故名示耳界相，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故名示声界乃至耳触为缘所生诸受相？

“云何不见鼻界故名示鼻界相，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故名示香界乃至鼻触为缘所生诸受相？

“云何不见舌界故名示舌界相，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故名示味界乃至舌触为缘所生诸受相？

“云何不见身界故名示身界相，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故名示触界乃至身触为缘所生诸受相？

“云何不见意界故名示意界相，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故名示法界乃至意触为缘所生诸受相？

“云何不见地界故名示地界相，不见水、火、风、空、识界故名示水、火、风、空、识界相？”

“云何不见无明故名示无明相，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故名示行乃至老死愁叹苦忧恼相？”

“云何不见布施波罗蜜多故名示布施波罗蜜多相，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故名示净戒乃至般若波罗蜜多相？”

“云何不见内空故名示内空相，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故名示外空乃至无性自性空相？”

“云何不见真如故名示真如相，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故名示法界乃至不思議界相？”

“云何不见苦圣谛故名示苦圣谛相，不见集、灭、道圣谛故名示集、灭、道圣谛相？”

“云何不见四静虑故名示四静虑相，不见四无量、四无色定故名示四无量、四无色定相？”

“云何不见八解脱故名示八解脱相，不见八胜处、九次第定、十遍处故名示八胜处、九次第定、十遍处相？”

“云何不见四念住故名示四念住相，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故名示四正断乃至八圣道支相？”

“云何不见空解脱门故名示空解脱门相，不见无相、无愿解脱门故名示无相、无愿解脱门相？”

“云何不见菩萨十地故名示菩萨十地相？”

“云何不见五眼故名示五眼相，不见六神通故名示六神通相？”

“云何不见佛十力故名示佛十力相，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故名示四无所畏乃至十八不共法相？”

“云何不见无忘失法故名示无忘失法相，不见恒住舍性故名示恒住舍性相？”

“云何不见一切智故名示一切智相，不见道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？”

“云何不见一切陀罗尼门故名示一切陀罗尼门相，不见一切三摩地门故名示一切三摩地门相？”

“云何不见预流果故名示预流果相，不见一来、不还、阿罗汉果故名示一来、不还、阿罗汉果相？”

“云何不见独觉菩提故名示独觉菩提相？”

“云何不见一切菩萨摩訶萨行故名示一切菩萨摩訶萨行相？”

“云何不见诸佛无上正等菩提故名示诸佛无上正等菩提相？”

大般若波罗蜜多经卷第三百七

初分佛母品第四十一之三

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，由不缘色而生于识，是为不见色故名示色相；不缘受、想、行、识而生于识，是为不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相。

“由不缘眼处而生于识，是为不见眼处故名示眼处相；不缘耳、鼻、舌、身、意处而生于识，是为不见耳、鼻、舌、身、意处故名示耳、鼻、舌、身、意处相。

“由不缘色处而生于识，是为不见色处故名示色处相；不缘声、香、味、触、法处而生于识，是为不见声、香、味、触、法处故名示声、香、味、触、法处相。

“由不缘眼界而生于识，是为不见眼界故名示眼界相；不缘色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受而生于识，是为不见色界乃至眼触为缘所生诸受故名示色界乃至眼触为缘所生诸受相。

“由不缘耳界而生于识，是为不见耳界故名示耳界相；不缘声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受而生于识，是为不见声界乃至耳触为缘所生诸受故名示声界乃至耳触为缘所生诸受相。

“由不缘鼻界而生于识，是为不见鼻界故名示鼻界相；不缘香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受而生于识，是为不见香界乃至鼻触为缘所生诸受故名示香界乃至鼻触为缘所生诸受相。

“由不缘舌界而生于识，是为不见舌界故名示舌界相；不缘味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受而生于识，是为不见味界乃至舌触为缘所生诸受故名示味界乃至舌触为缘所生诸受相。

“由不缘身界而生于识，是为不见身界故名示身界相；不缘触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受而生于识，是为不见触界乃至身触为缘所生诸受故名示触界乃至身触为缘所生诸受相。

“由不缘意界而生于识，是为不见意界故名示意界相；不缘法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受而生于识，是为不见法界乃至意触为缘所生诸受故名示法界乃至意触为缘所生诸受相。

“由不缘地界而生于识，是为不见地界故名示地界相；不缘水、火、风、空、识界而生于识，是为不见水、火、风、空、识界故名示水、火、风、空、识界相。

“由不缘无明而生于识，是为不见无明故名示无明相；不缘行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼而生于识，是为不见行乃至老死愁叹苦忧恼故名示行乃至老死愁叹苦忧恼相。

“由不缘布施波罗蜜多而生于识，是为不见布施波罗蜜多故名示布施波罗蜜多相；不缘净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而生

于识，是为不见净戒乃至般若波罗蜜多故名示净戒乃至般若波罗蜜多相。

“由不缘内空而生于识，是为不见内空故名示内空相；不缘外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而生于识，是为不见外空乃至无性自性空故名示外空乃至无性自性空相。

“由不缘真如而生于识，是为不见真如故名示真如相，不缘法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而生于识，是为不见法界乃至不思議界故名示法界乃至不思議界相。

“由不缘苦圣谛而生于识，是为不见苦圣谛故名示苦圣谛相；不缘集、灭、道圣谛而生于识，是为不见集、灭、道圣谛故名示集、灭、道圣谛相。

“由不缘四静虑而生于识，是为不见四静虑故名示四静虑相；不缘四无量、四无色定而生于识，是为不见四无量、四无色定故名示四无量、四无色定相。

“由不缘八解脱而生于识，是为不见八解脱故名示八解脱相；不缘八胜处、九次第定、十遍处而生于识，是为不见八胜处、九次第定、十遍处故名示八胜处、九次第定、十遍处相。

“由不缘四念住而生于识，是为不见四念住故名示四念住相；不缘四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而生于识，是为不见四正断乃至八圣道支故名示四正断乃至八圣道支相。

“由不缘空解脱门而生于识，是为不见空解脱门故名示空解脱门相；不缘无相、无愿解脱门而生于识，是为不见无相、无愿解脱门故名示无相、无愿解脱门相。

“由不缘菩萨十地而生于识，是为不见菩萨十地故名示菩萨十地相。

“由不缘五眼而生于识，是为不见五眼故名示五眼相；不缘六神通而生于识，是为不见六神通故名示六神通相。

“由不缘佛十力而生于识，是为不见佛十力故名示佛十力相；不缘四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法而生于识，是为不见四无所畏乃至十八佛不共法故名示四无所畏乃至十八佛不共法相。

“由不缘无忘失法而生于识，是为不见无忘失法故名示无忘失法相；不缘恒住舍性而生于识，是为不见恒住舍性故名示恒住舍性相。

“由不缘一切智而生于识，是为不见一切智故名示一切智相；不缘道相智、一切相智而生于识，是为不见道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。

“由不缘一切陀罗尼门而生于识，是为不见一切陀罗尼门故名示

一切陀罗尼门相；不缘一切三摩地门而生于识，是为不见一切三摩地门故名示一切三摩地门相。

“由不缘预流果而生于识，是为不见预流果故名示预流果相；不缘一来、不还、阿罗汉果而生于识，是为不见一来、不还、阿罗汉果故名示一来、不还、阿罗汉果相。

“由不缘独觉菩提而生于识，是为不见独觉菩提故名示独觉菩提相。

“由不缘一切菩萨摩訶萨行而生于识，是为不见一切菩萨摩訶萨行故名示一切菩萨摩訶萨行相。

“由不缘诸佛无上正等菩提而生于识，是为不见诸佛无上正等菩提故名示诸佛无上正等菩提相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空，故名佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显色世间空，显受、想、行、识世间空；显眼处世间空，显耳、鼻、舌、身、意处世间空；显色处世间空，显声、香、味、触、法处世间空；显眼界世间空，显色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间空；显耳界世间空，显声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间空；显鼻界世间空，显香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间空；显舌界世间空，显味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间空；显身界世间空，显触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间空；显意界世间空，显法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间空；显地界世间空，显水、火、风、空、识界世间空；显无明世间空，显行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间空；显布施波罗蜜多世间空，显净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间空；显内空世间空，显外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间空；显真如世间空，显法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间空；显苦圣谛世间空，显集、灭、道圣谛世间空；显四静虑世间空，显四无量、四无色定世间空；显八解脱世间空，显八胜处、九次第定、十遍处世间空；显四念住世间空，显四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间空；显空解脱门世间空，显无相、无愿解脱门世间空；显菩萨十地世间空；显五眼世间空，显六神通世间空；显佛十力世间空，显四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间空；

显无忘失法世间空，显恒住舍性世间空；显一切智世间空，显道相智、一切相智世间空；显一切陀罗尼门世间空，显一切三摩地门世间空；显预流果世间空，显一来、不还、阿罗汉果世间空；显独觉菩提世间空；显一切菩萨摩訶萨行世间空；显诸佛无上正等菩提世间空。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能使如来、应、正等觉令诸世间受世间空，想世间空，思世间空，了世间空。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间空相？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间空相，受、想、行、识世间空相；能示诸佛眼处世间空相，耳、鼻、舌、身、意处世间空相；能示诸佛色处世间空相，声、香、味、触、法处世间空相；能示诸佛眼界世间空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛耳界世间空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛鼻界世间空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛舌界世间空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛身界世间空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛意界世间空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛地界世间空相，水、火、风、空、识界世间空相；能示诸佛无明世间空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼世间空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间空相；能示诸佛内空世间空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间空相；能示诸佛真如世间空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间空相；能示诸佛苦圣谛世间空相，集、灭、道圣谛世间空相；能示诸佛四静虑世间空相，四无量、四无色定世间空相；能示诸佛八解脱世间空相，八胜处、九次第定、十遍处世间空相；能示诸佛四念住世间空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间空相；能示诸佛空解脱门世间空相，无相、无愿解脱门世间空相；能示诸佛菩萨十地世间空相；能示诸佛五眼世间空相，六神通世间空相；能示诸佛佛十力世间空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间空相，能示诸佛无忘失法世间空相，恒住舍性世间空相；能示诸佛一切智世间空

相，道相智、一切相智世间空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间空相，一切三摩地门世间空相；能示诸佛预流果世间空相，一来、不还、阿罗汉果世间空相；能示诸佛独觉菩提世间空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间空相；能示诸佛无上正等菩提世间空相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间不可思议相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间不可思议相？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间不可思议相，受、想、行、识世间不可思议相；能示诸佛眼处世间不可思议相，耳、鼻、舌、身、意处世间不可思议相；能示诸佛色处世间不可思议相，声、香、味、触、法处世间不可思议相；能示诸佛眼界世间不可思议相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛耳界世间不可思议相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛鼻界世间不可思议相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛舌界世间不可思议相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛身界世间不可思议相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛意界世间不可思议相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛地界世间不可思议相，水、火、风、空、识界世间不可思议相；能示诸佛无明世间不可思议相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间不可思议相；能示诸佛布施波罗蜜多世间不可思议相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间不可思议相；能示诸佛内空世间不可思议相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间不可思议相；能示诸佛真如世间不可思议相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间不可思议相；能示诸佛苦圣谛世间不可思议相，集、灭、道圣谛世间不可思议相；能示诸佛四静虑世间不可思议相，四无量、四无色定世间不可思议相；能示诸佛八解脱世间不可思议相，八胜处、九次第定、十遍处世间不可思议相；能示诸佛四念住世间不可思议相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间不可思议相；能示诸佛空解脱门世间不可思议相，无相、无愿解脱门世间不可思议相；能示诸佛菩萨十地世间不可思议相；能示诸佛五眼世间不可思议相，六神通世间不可思议相；能示诸佛佛十力世间不可思议相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间不可

思议相；能示诸佛无忘失法世间不可思议相，恒住舍性世间不可思议相；能示诸佛一切智世间不可思议相，道相智、一切相智世间不可思议相；能示诸佛一切陀罗尼门世间不可思议相，一切三摩地门世间不可思议相；能示诸佛预流果世间不可思议相，一来、不还、阿罗汉果世间不可思议相；能示诸佛独觉菩提世间不可思议相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间不可思议相；能示诸佛无上正等菩提世间不可思议相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间远离相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间远离相？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间远离相，受、想、行、识世间远离相；能示诸佛眼处世间远离相，耳、鼻、舌、身、意处世间远离相；能示诸佛色处世间远离相，声、香、味、触、法处世间远离相；能示诸佛眼界世间远离相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛耳界世间远离相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛鼻界世间远离相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛舌界世间远离相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛身界世间远离相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛意界世间远离相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛地界世间远离相，水、火、风、空、识界世间远离相；能示诸佛无明世间远离相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间远离相；能示诸佛布施波罗蜜多世间远离相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间远离相；能示诸佛内空世间远离相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间远离相；能示诸佛真如世间远离相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界世间远离相；能示诸佛苦圣谛世间远离相，集、灭、道圣谛世间远离相；能示诸佛四静虑世间远离相，四无量、四无色定世间远离相；能示诸佛八解脱世间远离相，八胜处、九次第定、十遍处世间远离相；能示诸佛四念住世间远离相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间远离相；能示诸佛空解脱门世间远离相，无相、无愿解脱门世间远离相；能示诸佛菩萨十地世间远离相；能示诸佛五眼世间远离相，六神通世间远离相；能示诸佛佛十力世间远离相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不

共法世间远离相；能示诸佛无忘失法世间远离相，恒住舍性世间远离相；能示诸佛一切智世间远离相，道相智、一切相智世间远离相；能示诸佛一切陀罗尼门世间远离相，一切三摩地门世间远离相；能示诸佛预流果世间远离相，一来、不还、阿罗汉果世间远离相；能示诸佛独觉菩提世间远离相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间远离相；能示诸佛无上正等菩提世间远离相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。”

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间寂静相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间寂静相？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间寂静相，受、想、行、识世间寂静相；能示诸佛眼处世间寂静相，耳、鼻、舌、身、意处世间寂静相；能示诸佛色处世间寂静相，声、香、味、触、法处世间寂静相；能示诸佛眼界世间寂静相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛耳界世间寂静相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛鼻界世间寂静相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛舌界世间寂静相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛身界世间寂静相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛意界世间寂静相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛地界世间寂静相，水、火、风、空、识界世间寂静相；能示诸佛无明世间寂静相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间寂静相；能示诸佛布施波罗蜜多世间寂静相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间寂静相；能示诸佛内空世间寂静相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间寂静相；能示诸佛真如世间寂静相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界世间寂静相；能示诸佛苦圣谛世间寂静相，集、灭、道圣谛世间寂静相；能示诸佛四静虑世间寂静相，四无量、四无色定世间寂静相；能示诸佛八解脱世间寂静相，八胜处、九次第定、十遍处世间寂静相；能示诸佛四念住世间寂静相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间寂静相；能示诸佛空解脱门世间寂静相，无相、无愿解脱门世间寂静相；能示诸佛菩萨十地世间寂静相；能示诸佛五眼世间寂静相，六神通世间寂静相；能示诸佛十力世间寂静相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间寂静相；能示诸佛无忘失法世间寂静相，恒住舍性世间寂静

相；能示诸佛一切智世间寂静相，道相智、一切相智世间寂静相；能示诸佛一切陀罗尼门世间寂静相，一切三摩地门世间寂静相；能示诸佛预流果世间寂静相，一来、不还、阿罗汉果世间寂静相；能示诸佛独觉菩提世间寂静相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间寂静相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间寂静相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间毕竟空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间毕竟空相？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间毕竟空相，受、想、行、识世间毕竟空相；能示诸佛眼处世间毕竟空相，耳、鼻、舌、身、意处世间毕竟空相；能示诸佛色处世间毕竟空相，声、香、味、触、法处世间毕竟空相；能示诸佛眼界世间毕竟空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛耳界世间毕竟空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛鼻界世间毕竟空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛舌界世间毕竟空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛身界世间毕竟空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛意界世间毕竟空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛地界世间毕竟空相，水、火、风、空、识界世间毕竟空相；能示诸佛无明世间毕竟空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼世间毕竟空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间毕竟空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间毕竟空相；能示诸佛内空世间毕竟空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间毕竟空相；能示诸佛真如世间毕竟空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界世间毕竟空相；能示诸佛苦圣谛世间毕竟空相，集、灭、道圣谛世间毕竟空相；能示诸佛四静虑世间毕竟空相，四无量、四无色定世间毕竟空相；能示诸佛八解脱世间毕竟空相，八胜处、九次第定、十遍处世间毕竟空相；能示诸佛四念住世间毕竟空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间毕竟空相；能示诸佛空解脱门世间毕竟空相，无相、无愿解脱门世间毕竟空相；能示诸佛菩萨十地世间毕竟空相；能示诸佛五眼世间毕竟空相，六神通世间毕竟空相；能示诸佛佛十力世间毕竟空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间毕竟空相；能示诸佛无忘

失法世间毕竟空相，恒住舍性世间毕竟空相；能示诸佛一切智世间毕竟空相，道相智、一切相智世间毕竟空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间毕竟空相，一切三摩地门世间毕竟空相；能示诸佛预流果世间毕竟空相，一来、不还、阿罗汉果世间毕竟空相；能示诸佛独觉菩提世间毕竟空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间毕竟空相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间毕竟空相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。”

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性空相？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间无性空相，受、想、行、识世间无性空相；能示诸佛眼处世间无性空相，耳、鼻、舌、身、意处世间无性空相；能示诸佛色处世间无性空相，声、香、味、触、法处世间无性空相；能示诸佛眼界世间无性空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛耳界世间无性空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛鼻界世间无性空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛舌界世间无性空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛身界世间无性空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛意界世间无性空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛地界世间无性空相，水、火、风、空、识界世间无性空相；能示诸佛无明世间无性空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼世间无性空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间无性空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间无性空相；能示诸佛内空世间无性空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间无性空相；能示诸佛真如世间无性空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界世间无性空相；能示诸佛苦圣谛世间无性空相，集、灭、道圣谛世间无性空相；能示诸佛四静虑世间无性空相，四无量、四无色定世间无性空相；能示诸佛八解脱世间无性空相，八胜处、九次第定、十遍处世间无性空相；能示诸佛四念住世间无性空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间无性空相；能示诸佛空解脱门世间无性空相，无相、无愿解脱门世间无性空相；能示诸佛菩萨十地世间无性空相；能示诸佛五眼世间无性空相，六神通世间无性空相；能示诸佛佛十力世间无性空相，四无所畏、四无碍解、大

慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间无性空相；能示诸佛无忘失法世间无性空相，恒住舍性世间无性空相；能示诸佛一切智世间无性空相，道相智、一切相智世间无性空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间无性空相，一切三摩地门世间无性空相；能示诸佛预流果世间无性空相，一来、不还、阿罗汉果世间无性空相；能示诸佛独觉菩提世间无性空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间无性空相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间无性空相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

大般若波罗蜜多经卷第三百八

初分佛母品第四十一之四

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间自性空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间自性空相？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间自性空相，受、想、行、识世间自性空相；能示诸佛眼处世间自性空相，耳、鼻、舌、身、意处世间自性空相；能示诸佛色处世间自性空相，声、香、味、触、法处世间自性空相；能示诸佛眼界世间自性空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛耳界世间自性空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛鼻界世间自性空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛舌界世间自性空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛身界世间自性空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛意界世间自性空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛地界世间自性空相，水、火、风、空、识界世间自性空相；能示诸佛无明世间自性空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼世间自性空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间自性空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间自性空相；能示诸佛内空世间自性空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间自性空相；能示诸佛真如世间自性空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界世间自性空相；能示诸佛苦圣谛世间自性空相，集、灭、道圣谛世间自性空相；能示诸佛四静虑世间自性空相，四无量、四无色定世间自性空相；能示诸佛八解脱世间自性空相，八胜处、九次第

定、十遍处世间自性空相；能示诸佛四念住世间自性空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间自性空相；能示诸佛空解脱门世间自性空相，无相、无愿解脱门世间自性空相；能示诸佛菩萨十地世间自性空相；能示诸佛五眼世间自性空相，六神通世间自性空相；能示诸佛佛十力世间自性空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间自性空相；能示诸佛无忘失法世间自性空相，恒住舍性世间自性空相；能示诸佛一切智世间自性空相，道相智、一切相智世间自性空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间自性空相，一切三摩地门世间自性空相；能示诸佛预流果世间自性空相，一来、不还、阿罗汉果世间自性空相；能示诸佛独觉菩提世间自性空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间自性空相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间自性空相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性自性空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性自性空相？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间无性自性空相，受、想、行、识世间无性自性空相；能示诸佛眼处世间无性自性空相，耳、鼻、舌、身、意处世间无性自性空相；能示诸佛色处世间无性自性空相，声、香、味、触、法处世间无性自性空相；能示诸佛眼界世间无性自性空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛耳界世间无性自性空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛鼻界世间无性自性空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛舌界世间无性自性空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛身界世间无性自性空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛意界世间无性自性空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛地界世间无性自性空相，水、火、风、空、识界世间无性自性空相；能示诸佛无明世间无性自性空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间无性自性空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间无性自性空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间无性自性空相；能示诸佛内空世间无性自性空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间无性自性空相；能示诸佛真如世间无性自性空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界

世间无性自性空相；能示诸佛苦圣谛世间无性自性空相，集、灭、道圣谛世间无性自性空相；能示诸佛四静虑世间无性自性空相，四无量、四无色定世间无性自性空相；能示诸佛八解脱世间无性自性空相，八胜处、九次第定、十遍处世间无性自性空相；能示诸佛四念住世间无性自性空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间无性自性空相；能示诸佛空解脱门世间无性自性空相，无相、无愿解脱门世间无性自性空相；能示诸佛菩萨十地世间无性自性空相；能示诸佛五眼世间无性自性空相，六神通世间无性自性空相；能示诸佛佛十力世间无性自性空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间无性自性空相；能示诸佛无忘失法世间无性自性空相，恒住舍性世间无性自性空相；能示诸佛一切智世间无性自性空相，道相智、一切相智世间无性自性空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间无性自性空相，一切三摩地门世间无性自性空相；能示诸佛预流果世间无性自性空相，一来、不还、阿罗汉果世间无性自性空相；能示诸佛独觉菩提世间无性自性空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间无性自性空相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间无性自性空相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间纯空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间纯空相？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间纯空相，受、想、行、识世间纯空相；能示诸佛眼处世间纯空相，耳、鼻、舌、身、意处世间纯空相；能示诸佛色处世间纯空相，声、香、味、触、法处世间纯空相；能示诸佛眼界世间纯空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛耳界世间纯空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛鼻界世间纯空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛舌界世间纯空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛身界世间纯空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛意界世间纯空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛地界世间纯空相，水、火、风、空、识界世间纯空相；能示诸佛无明世间纯空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间纯空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间纯空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间纯空相；能示诸佛内空世间纯空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、

无性自性空世间纯空相；能示诸佛真如世间纯空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间纯空相；能示诸佛苦圣谛世间纯空相，集、灭、道圣谛世间纯空相；能示诸佛四静虑世间纯空相，四无量、四无色定世间纯空相；能示诸佛八解脱世间纯空相，八胜处、九次第定、十遍处世间纯空相；能示诸佛四念住世间纯空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间纯空相；能示诸佛空解脱门世间纯空相，无相、无愿解脱门世间纯空相；能示诸佛菩萨十地世间纯空相；能示诸佛五眼世间纯空相，六神通世间纯空相；能示诸佛佛十力世间纯空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间纯空相；能示诸佛无忘失法世间纯空相，恒住舍性世间纯空相；能示诸佛一切智世间纯空相，道相智、一切相智世间纯空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间纯空相，一切三摩地门世间纯空相；能示诸佛预流果世间纯空相，一来、不还、阿罗汉果世间纯空相；能示诸佛独觉菩提世间纯空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间纯空相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间纯空相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多能示诸佛世间纯无相、无愿相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。”

“世尊，云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间纯无相、无愿相？”

“善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间纯无相、无愿相，受、想、行、识世间纯无相、无愿相；能示诸佛眼处世间纯无相、无愿相，耳、鼻、舌、身、意处世间纯无相、无愿相；能示诸佛色处世间纯无相、无愿相，声、香、味、触、法处世间纯无相、无愿相；能示诸佛眼界世间纯无相、无愿相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛耳界世间纯无相、无愿相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛鼻界世间纯无相、无愿相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛舌界世间纯无相、无愿相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛身界世间纯无相、无愿相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛意界世间纯无相、无愿相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛地界世间纯无相、无愿相，水、火、风、空、识界世间纯无相、无愿相；能示诸佛无明世间纯无相、无愿相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼世间纯无相、无愿相；能示诸佛布施波罗蜜多世间纯无相、无愿相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间纯无相、无愿相；能示诸佛内空世间纯无相、无愿相，外

空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间纯无相、无愿相；能示诸佛真如世间纯无相、无愿相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间纯无相、无愿相；能示诸佛苦圣谛世间纯无相、无愿相，集、灭、道圣谛世间纯无相、无愿相；能示诸佛四静虑世间纯无相、无愿相，四无量、四无色定世间纯无相、无愿相；能示诸佛八解脱世间纯无相、无愿相，八胜处、九次第定、十遍处世间纯无相、无愿相；能示诸佛四念住世间纯无相、无愿相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间纯无相、无愿相；能示诸佛空解脱门世间纯无相、无愿相，无相、无愿解脱门世间纯无相、无愿相；能示诸佛菩萨十地世间纯无相、无愿相；能示诸佛五眼世间纯无相、无愿相，六神通世间纯无相、无愿相；能示诸佛佛十力世间纯无相、无愿相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间纯无相、无愿相；能示诸佛无忘失法世间纯无相、无愿相，恒住舍性世间纯无相、无愿相；能示诸佛一切智世间纯无相、无愿相，道相智、一切相智世间纯无相、无愿相；能示诸佛一切陀罗尼门世间纯无相、无愿相，一切三摩地门世间纯无相、无愿相；能示诸佛预流果世间纯无相、无愿相，一来、不还、阿罗汉果世间纯无相、无愿相；能示诸佛独觉菩提世间纯无相、无愿相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间纯无相、无愿相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间纯无相、无愿相。

“善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间相者，谓令不起此世间想、他世间想。所以者何？以实无法可起此世、他世想故。”

初分不思議等品第四十二之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，为大事故而现于世。

“世尊，甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故而现于世。

“世尊，甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故而现于世。

“世尊，甚深般若波罗蜜多，为无数量事故而现于世。

“世尊，甚深般若波罗蜜多，为无等等事故而现于世。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多，为大事故而现于世；甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故而现于世；甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故而现于世；甚深般若波罗蜜多，为

无数量事故而现于世；甚深般若波罗蜜多，为无等等事故而现于世。”

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多，为大事故而现于世？”

“善现，一切如来、应、正等觉，以普救拔一切有情无时暂舍而为大事，甚深般若波罗蜜多，为此大事故而现于世。”

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故而现于世？”

“善现，一切如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，皆是不可思议事，甚深般若波罗蜜多，为此不可思议事故而现于世。”

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故而现于世？”

“善现，一切如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，无有情类而能称量，甚深般若波罗蜜多，为此不可称量事故而现于世。”

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多，为无数量事故而现于世？”

“善现，一切如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，无有如实知其数量，甚深般若波罗蜜多，为此无数量事故而现于世。”

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多，为无等等事故而现于世？”

“善现，一切如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，无与等者，况有能过？甚深般若波罗蜜多，为此无等等事故而现于世。”

具寿善现复白佛言：“世尊，为但如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，不可思议、不可称量、无数量、无等等，为更有余法耶？”

佛言：“善现，非但如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，色亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，受、想、行、识亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，眼处亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，耳、鼻、舌、身、意处亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，色处亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，声、香、味、触、法处亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，眼界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，耳界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，鼻界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，香界、

鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，舌界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，身界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，意界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，地界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，水、火、风、空、识界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，无明亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，布施波罗蜜多亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，内空亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，真如亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，苦圣谛亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，集、灭、道圣谛亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，四静虑亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，四无量、四无色定亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，八解脱亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，八胜处、九次第定、十遍处亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，四念住亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，空解脱门亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，无相、无愿解脱门亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，菩萨十地亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，五眼亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，六神通

亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，佛十力亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，无忘失法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，恒住舍性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，一切智亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，道相智、一切相智亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，一切陀罗尼门亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，一切三摩地门亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，预流果亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，一来、不还、阿罗汉果亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，独觉菩提亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，一切菩萨摩訶萨行亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，诸佛无上正等菩提亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，于一切法真法性中，心及心所皆不可得。

“复次，善现，色不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，受、想、行、识亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，眼处不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，耳、鼻、舌、身、意处亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，色处不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，声、香、味、触、法处亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，眼界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，耳界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，鼻界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，舌界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，身界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，眼界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，地界不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，水、火、風、空、識界亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，无明不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁嘆苦惱亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，布施波羅蜜多不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，內空不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，真如不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，苦聖諦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，集、滅、道聖諦亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，四靜慮不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四無量、四無色定亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，八解脫不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，八勝處、九次第定、十遍處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，四念住不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，空解脫門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性，無相、無願解脫門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性。

“善现，菩薩十地不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等

等性。

“善现，五眼不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，六神通亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，佛十力不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，无忘失法不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，恒住舍性亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，一切智不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，一切陀罗尼门不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，一切三摩地门亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，预流果不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，一来、不还、阿罗汉果亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，独觉菩提不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，一切菩萨摩訶萨行不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

“善现，诸佛无上正等菩提不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。”

大般若波罗蜜多经卷第三百九

初分不思議等品第四十二之二

具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，色不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？受、想、行、识亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，眼处不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？耳、鼻、舌、身、意处亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，色处不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？声、香、味、触、法处亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，眼界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可施設

不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，耳界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，鼻界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，舌界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，身界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，意界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，地界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？水、火、风、空、识界亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，无明不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，布施波罗蜜多不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，内空不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，真如不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，苦圣谛不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？集、灭、道圣谛亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，四静虑不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？四无量、四无色定亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

“世尊，何因缘故，八解脱不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？八勝處、九次第定、十遍處亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，四念住不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，空解脫門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？無相、無願解脫門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，菩薩十地不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，五眼不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？六神通亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，佛十力不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？四無所畏、四無碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，無忘失法不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？恒住舍性亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，一切智不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？道相智、一切相智亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，一切陀羅尼門不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？一切三摩地門亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，預流果不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？一來、不還、阿羅漢果亦不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，獨覺菩提不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，一切菩薩摩訶薩行不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？

“世尊，何因缘故，諸佛無上正等菩提不可施設不可思議、不可稱量、無數量、無等等性？”

佛言：“善現，色不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，受、想、行、識亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故。

“善現，眼處不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性故，耳、鼻、舌、身、意處亦不可施設思議、稱量、數量、平等不平等性

故。

“善现，色处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，声、香、味、触、法处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，眼界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，耳界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，鼻界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，舌界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，身界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，意界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，地界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，水、火、风、空、识界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，无明不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，布施波罗蜜多不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，内空不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，真如不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，苦圣谛不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，集、灭、道圣谛亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，四静虑不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，四无量、四无色定亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，八解脱不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，八胜处、九次第定、十遍处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，四念住不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，空解脱门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，无相、无愿解脱门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，菩萨十地不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，五眼不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，六神通亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，佛十力不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，无忘失法不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，恒住舍性亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，一切陀罗尼门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，一切三摩地门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，预流果不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，一来、不还、阿罗汉果亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，独觉菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

“善现，诸佛无上正等菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。”

具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？受、想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，眼处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？耳、鼻、舌、身、意处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，色处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？声、香、味、触、法处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，眼界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，耳界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，鼻界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，舌界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，身界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，意界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，地界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？水、火、风、空、识界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，无明不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，布施波罗蜜多不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，内空不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

“世尊，何因缘故，真如不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、

法住、实际、虚空界、不思議界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，苦圣諦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？集、灭、道圣諦亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，四静慮不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？四无量、四无色定亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，八解脱不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？八胜处、九次第定、十遍处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，四念住不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，空解脱门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？无相、无愿解脱门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，菩萨十地不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，五眼不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？六神通亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，佛十力不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，无忘失法不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？恒住舍性亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，一切陀罗尼门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？一切三摩地门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，预流果不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？一来、不还、阿罗汉果亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，独觉菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，一切菩萨摩訶萨行不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

“世尊，何因缘故，诸佛无上正等菩提不可施設思议、称量、数

量、平等不平等性？”

佛言：“善现，色自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；受、想、行、识自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，受、想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，眼处自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，眼处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；耳、鼻、舌、身、意处自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，耳、鼻、舌、身、意处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，色处自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，色处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；声、香、味、触、法处自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，声、香、味、触、法处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，眼界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，眼界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，色界乃至眼触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，耳界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，耳界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，声界乃至耳触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，鼻界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，鼻界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量平等不平等性。

“善现，舌界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，舌界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，味界乃至舌触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，身界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，身界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，触界乃至身触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，意界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，意界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，法界乃至意触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，地界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，地界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；水、火、风、空、识界自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，水、火、风、空、识界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，无明自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，无明不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，行乃至老死愁叹苦忧恼亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，布施波罗蜜多自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，布施波罗蜜多不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，净戒乃至般若波罗蜜多亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，内空自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，内空不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，外空乃至无性自性空亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，真如自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，真如不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，法界乃至不思議界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，苦圣谛自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，苦圣谛不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；集、灭、道圣谛自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，集、灭、道圣谛亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，四静虑自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，四静虑不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；四无量、四无色定自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性

故，四无量、四无色定亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，八解脱自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，八解脱不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；八胜处、九次第定、十遍处自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，八胜处、九次第定、十遍处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，四念住自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，四念住不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，四正断乃至八圣道支亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，空解脱门自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，空解脱门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；无相、无愿解脱门自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，无相、无愿解脱门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，菩萨十地自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，菩萨十地亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，五眼自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，五眼不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；六神通自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，六神通亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，佛十力自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，佛十力不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，四无所畏乃至十八佛不共法亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，无忘失法自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，无忘失法不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；恒住舍性自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，恒住舍性亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，一切智自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；道相智、一切相智自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，一切陀罗尼门自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一切陀罗尼门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；一切三摩地门自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、

无自性故，一切三摩地门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，预流果自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，预流果不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；一来、不还、阿罗汉果自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一来、不还、阿罗汉果亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，独觉菩提自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，独觉菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，一切菩萨摩訶萨行自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一切菩萨摩訶萨行不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“善现，诸佛无上正等菩提自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，诸佛无上正等菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

大般若波罗蜜多经卷第三百一十

初分不思议等品第四十二之三

“善现，于意云何？色不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中色可得不可得？受、想、行、识不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中受、想、行、识可得不可得？

“善现，于意云何？眼处不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中眼处可得不可得？耳、鼻、舌、身、意处不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中耳、鼻、舌、身、意处可得不可得？

“善现，于意云何？色处不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中色处可得不可得？声、香、味、触、法处不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中声、香、味、触、法处可得不可得？

“善现，于意云何？眼界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中眼界可得不可得？色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中色界乃至眼触为缘所生诸受可得不可得？

“善现，于意云何？耳界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中耳界可得不可得？声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中声界乃至耳触为缘所生诸受可得不可得？

“善现，于意云何？鼻界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中鼻界可得不可得？香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中香界乃至鼻触为缘

所生诸受可得不？

“善现，于意云何？舌界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中舌界可得不？味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中味界乃至舌触为缘所生诸受可得不？

“善现，于意云何？身界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中身界可得不？触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中触界乃至身触为缘所生诸受可得不？

“善现，于意云何？意界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中意界可得不？法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中法界乃至意触为缘所生诸受可得不？

“善现，于意云何？地界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中地界可得不？水、火、风、空、识界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中水、火、风、空、识界可得不？

“善现，于意云何？无明不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中无明可得不？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中行乃至老死愁叹苦忧恼可得不？

“善现，于意云何？布施波罗蜜多不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中布施波罗蜜多可得不？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中净戒乃至般若波罗蜜多可得不？

“善现，于意云何？内空不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中内空可得不？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中外空乃至无性自性空可得不？

“善现，于意云何？真如不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中真如可得不？法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中法界乃至不思議界可得不？

“善现，于意云何？苦圣谛不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中苦圣谛可得不？集、灭、道圣谛不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中集、灭、道圣谛可得不？

“善现，于意云何？四静虑不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中四静虑可得不？四无量、四无色定不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中四无量、四无色定可得不？

“善现，于意云何？八解脱不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中八解脱可得不可？八胜处、九次第定、十遍处不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中八胜处、九次第定、十遍处可得不可？”

“善现，于意云何？四念住不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中四念住可得不可？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中四正断乃至八圣道支可得不可？”

“善现，于意云何？空解脱门不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中空解脱门可得不可？无相、无愿解脱门不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中无相、无愿解脱门可得不可？”

“善现，于意云何？菩萨十地不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中菩萨十地可得不可？”

“善现，于意云何？五眼不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中五眼可得不可？六神通不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中六神通可得不可？”

“善现，于意云何？佛十力不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中佛十力可得不可？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中四无所畏乃至十八不共法可得不可？”

“善现，于意云何？无忘失法不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中无忘失法可得不可？恒住舍性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中恒住舍性可得不可？”

“善现，于意云何？一切智不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中一切智可得不可？道相智、一切相智不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中道相智、一切相智可得不可？”

“善现，于意云何？一切陀罗尼门不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中一切陀罗尼门可得不可？一切三摩地门不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中一切三摩地门可得不可？”

“善现，于意云何？预流果不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中预流果可得不可？一来、不还、阿罗汉果不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中一来、不还、阿罗汉果可得不可？”

“善现，于意云何？独觉菩提不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中独觉菩提可得不可？”

“善现，于意云何？一切菩萨摩訶萨行不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中一切菩萨摩訶萨行可得不可？”

“善现，于意云何？诸佛无上正等菩提不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中诸佛无上正等菩提可得不可？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛言：“善现，如是，如是，由此因缘，一切法皆不可思议、不

可称量、无数量、无等等。善现，以一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，皆不可思议，思议灭故；不可称量，称量灭故；无数量，数量灭故；无等等，等等灭故。善现，由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，皆不可思议，过思议故；不可称量，过称量故；无数量，过数量故；无等等，过等等故。善现，由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，不可思议者但有不可思议增语，不可称量者但有不可称量增语，无数量者但有无数量增语，无等等者但有无等等增语。善现，由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，不可思议者如虚空不可思议故，不可称量者如虚空不可称量故，无数量者如虚空无数量故，无等等者如虚空无等等故。善现，由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，声闻、独觉、世间天、人、阿素洛等皆悉不能思议、称量、数量、等等。善现，由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

佛说如是是不可思议、不可称量、无数量、无等等法时，众中有五百苾刍，不受诸漏心得解脱。复有二千苾刍尼，亦不受诸漏心得解脱。复有六万邬波索迦，于诸法中远尘离垢，净法眼生。复有三万七千邬波斯迦，亦于诸法中远尘离垢，净法眼生。复有二万菩萨摩訶萨，得无生法忍，于贤劫中受记作佛。

初分办事品第四十三之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间；甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故出现世间；甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故出现世间；甚深般若波罗蜜多，为无数量事故出现世间；甚深般若波罗蜜多，为无等等事故出现世间。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世

间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。何以故？

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办四静虑、四无量、四无色定故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办八解脱、八胜处、九次第定、十遍处故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办菩萨十地故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办五眼、六神通故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办无忘失法、恒住舍性故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办一切智、道相智、一切相智故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办一切陀罗尼门、一切三摩地门故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办预流果、一来果、不还果、阿罗汉果故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办独觉菩提故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办一切菩萨摩訶萨行故。

“善现，甚深般若波罗蜜多，能成办诸佛无上正等菩提故。

“善现，如刹帝利灌顶大王，威德自在降伏一切，以诸国事付嘱大臣，端拱无为，安隐快乐。善现，如来亦尔，为大法王，以声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，皆悉付嘱甚深般若波罗蜜多，由此般若波罗蜜多皆能成办一切事业。

“是故，善现，甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世

间，为无等等事故出现世间。所以者何？

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著色故出现世间能成办事，不取著受、想、行、识故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著眼处故出现世间能成办事，不取著耳、鼻、舌、身、意处故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著色处故出现世间能成办事，不取著声、香、味、触、法处故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著眼界故出现世间能成办事，不取著色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著耳界故出现世间能成办事，不取著声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著鼻界故出现世间能成办事，不取著香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著舌界故出现世间能成办事，不取著味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著身界故出现世间能成办事，不取著触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著意界故出现世间能成办事，不取著法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著地界故出现世间能成办事，不取著水、火、风、空、识界故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著无明故出现世间能成办事，不取著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著布施波罗蜜多故出现世间能成办事，不取著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著内空故出现世间能成办事，不取著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著真如故出现世间能成办事，不取著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著苦圣谛故出现世间能成办事，不取著集、灭、道圣谛故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著四静虑故出现世间能成办事，不取著四无量、四无色定故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著八解脱故出现世间能成办事，不取著八胜处、九次第定、十遍处故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著四念住故出现世间能成办事，不取著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著空解脱门故出现世间能成办事，不取著无相、无愿解脱门故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著菩萨十地故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著五眼故出现世间能成办事，不取著六神通故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著佛十力故出现世间能成办事，不取著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著无忘失法故出现世间能成办事，不取著恒住舍性故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著一切智故出现世间能成办事，不取著道相智、一切相智故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著一切陀罗尼门故出现世间能成办事，不取著一切三摩地门故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著预流果故出现世间能成办事，不取著一来、不还、阿罗汉果故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著独觉菩提故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著一切菩萨摩訶萨行故出现世间能成办事。

“善现，甚深般若波罗蜜多，不取著诸佛无上正等菩提故出现世间能成办事。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著色，不取著受、想、行、识？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著眼处，不取著耳、鼻、舌、身、意处？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著色处，不取著声、香、味、触、法处？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著眼界，不取著

色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著耳界，不取著声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著鼻界，不取著香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著舌界，不取著味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著身界，不取著触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著意界，不取著法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著地界，不取著水、火、风、空、识界？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著无明，不取著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著布施波罗蜜多，不取著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著内空，不取著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著真如，不取著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著苦圣谛，不取著集、灭、道圣谛。

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著四静虑，不取著四无量、四无色定？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著八解脱，不取著八胜处、九次第定、十遍处？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著四念住，不取著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著空解脱门，不取著无相、无愿解脱门？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著菩萨十地？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著五眼，不取著六神通？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著佛十力，不取著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著无忘失法，不

取著恒住舍性？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著一切智，不取著道相智、一切相智？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著一切陀罗尼门，不取著一切三摩地门？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著预流果，不取著一来、不还、阿罗汉果？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著独觉菩提？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著一切菩萨摩訶萨行？

“世尊，云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著诸佛无上正等菩提？”

佛言：“善现，于意云何？汝颇见色可取可著不？颇见受、想、行、识可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见眼处可取可著不？颇见耳、鼻、舌、身、意处可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见色处可取可著不？颇见声、香、味、触、法处可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见眼界可取可著不？颇见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见耳界可取可著不？颇见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见鼻界可取可著不？颇见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见舌界可取可著不？颇见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见身界可取可著不？颇见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见眼界可取可著不？颇见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见地界可取可著不？颇见水、火、风、空、识界可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见无明可取可著不？颇见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见布施波罗蜜多可取可著不？颇见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见内空可取可著不？颇见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见真如可取可著不？颇见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见苦圣谛可取可著不？颇见集、灭、道圣谛可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见四静虑可取可著不？颇见四无量、四无色定可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见八解脱可取可著不？颇见八胜处、九

次第定、十遍处可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见四念住可取可著不？颇见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见空解脱门可取可著不？颇见无相、无愿解脱门可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见菩萨十地可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见五眼可取可著不？颇见六神通可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见佛十力可取可著不？颇见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见无忘失法可取可著不？颇见恒住舍性可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见一切智可取可著不？颇见道相智、一切相智可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见一切陀罗尼门可取可著不？颇见一切三摩地门可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见预流果可取可著不？颇见一来、不还、阿罗汉果可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见独觉菩提可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见一切菩萨摩訶萨行可取可著不？汝颇

见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

“善现，于意云何？汝颇见诸佛无上正等菩提可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？”

“不也，世尊。”

大般若波罗蜜多经卷第三百一十一

初分办事品第四十三之二

佛言：“善现，善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。

“善现，我亦不见色可取可著，不见受、想、行、识可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见眼处可取可著，不见耳、鼻、舌、身、意处可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见色处可取可著，不见声、香、味、触、法处可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见眼界可取可著，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见耳界可取可著，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见鼻界可取可著，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见舌界可取可著，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见身界可取可著，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见意界可取可著，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见地界可取可著，不见水、火、风、空、识界可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见无明可取可著，不见行、识、名色、六处、

触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见布施波罗蜜多可取可著，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见内空可取可著，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见真如可取可著，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见苦圣谛可取可著，不见集、灭、道圣谛可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见四静虑可取可著，不见四无量、四无色定可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见八解脱可取可著，不见八胜处、九次第定、十遍处可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见四念住可取可著，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见空解脱门可取可著，不见无相、无愿解脱门可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见菩萨十地可取可著，我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见五眼可取可著，不见六神通可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见佛十力可取可著，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见无忘失法可取可著，不见恒住舍性可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见一切智可取可著，不见道相智、一切相智可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见一切陀罗尼门可取可著，不见一切三摩地门可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见预流果可取可著，不见一来、不还、阿罗汉果可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见独觉菩提可取可著，我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见一切菩萨摩訶萨行可取可著，我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见诸佛无上正等菩提可取可著，我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“善现，我亦不见一切如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性可取可著，我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

“是故，善现，菩萨摩訶萨亦不应取著色，不应取著受、想、行、识；菩萨摩訶萨亦不应取著眼处，不应取著耳、鼻、舌、身、意处；菩萨摩訶萨亦不应取著色处，不应取著声、香、味、触、法处；菩萨摩訶萨亦不应取著眼界，不应取著色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著耳界，不应取著声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著鼻界，不应取著香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著舌界，不应取著味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著身界，不应取著触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著意界，不应取著法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著地界，不应取著水、火、风、空、识界；菩萨摩訶萨亦不应取著无明，不应取著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；菩萨摩訶萨亦不应取著布施波罗蜜多，不应取著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨亦不应取著内空，不应取著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；菩萨摩訶萨亦不应取著真如，不应取著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；菩萨摩訶萨亦不应取著苦圣谛，不应取著集、灭、道圣谛；菩萨摩訶萨亦不应取著四静虑，不应取著四无量、四无色定；菩萨摩訶萨亦不应取著八解脱，不应取著八胜处、九次第定、十

遍处；菩萨摩訶萨亦不应取著四念住，不应取著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；菩萨摩訶萨亦不应取著空解脱门，不应取著无相、无愿解脱门；菩萨摩訶萨亦不应取著菩萨十地；菩萨摩訶萨亦不应取著五眼，不应取著六神通；菩萨摩訶萨亦不应取著佛十力，不应取著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；菩萨摩訶萨亦不应取著无忘失法，不应取著恒住舍性；菩萨摩訶萨亦不应取著一切智，不应取著道相智、一切相智；菩萨摩訶萨亦不应取著一切陀罗尼门，不应取著一切三摩地门；菩萨摩訶萨亦不应取著预流果，不应取著一来、不还、阿罗汉果；菩萨摩訶萨亦不应取著独觉菩提；菩萨摩訶萨亦不应取著一切菩萨摩訶萨行；菩萨摩訶萨亦不应取著诸佛无上正等菩提；菩萨摩訶萨亦不应取著一切如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性。”

尔时，欲、色界诸天子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思超寻思境，寂静微妙审谛沉密，聪睿智者乃能了知。世尊，若诸有情能深信解如是般若波罗蜜多，当知已曾供养过去无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿多种善根，已为无量诸善知识之所摄受，乃能信解甚深般若波罗蜜多。

“世尊，假使三千大千世界诸有情类，一切皆成随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，彼所成就若智若断，不如有人一日于此甚深般若波罗蜜多忍乐思惟，称量观察。是人于此甚深般若波罗蜜多所成就忍，胜彼智断无量无边。何以故？世尊，诸随信行所有智断，皆是已得无生法忍菩萨摩訶萨忍少分故。世尊，诸随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有智断，皆是已得无生法忍菩萨摩訶萨忍少分故。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说，诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有智断，皆是已得无生法忍菩萨摩訶萨忍之少分。

“天子当知，若善男子、善女人等，暂听如是甚深般若波罗蜜多，闻已书写、读诵、受持、思惟、修习，是善男子、善女人等，速出生死证得涅槃，胜余欣求声闻、独觉诸善男子、善女人等，远离般若波罗蜜多学余经典，若经一劫若一劫余。何以故？诸天子，于此般若波罗蜜多甚深经中，广说一切微妙胜法，诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨，皆应于此精勤修学，一切如来、应、正等觉皆依此学，已证、当证、现证无上正等菩提。”

时，诸天子俱发声言：“世尊，如是般若波罗蜜多是大波罗蜜多。

“世尊，如是般若波罗蜜多是不可思议波罗蜜多。

“世尊，如是般若波罗蜜多是不可称量波罗蜜多。

“世尊，如是般若波罗蜜多是无数量波罗蜜多。

“世尊，如是般若波罗蜜多是无等等波罗蜜多。

“世尊，诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，皆于如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，速出生死证得涅槃。一切菩萨摩訶萨，皆于如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，速证无上正等菩提。世尊，虽诸声闻、独觉、菩萨皆依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，各得究竟，而是般若波罗蜜多不增不减。”

时，欲、色界诸天子众说是语已，顶礼佛足右绕三匝辞佛还宫，去会不远忽然不现。

初分众喻品第四十四之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习，是菩萨摩訶萨从何处没来生此间？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，不怯不弱、不忌不憚、不疑不惑、欢喜爱乐，系念思惟甚深般若波罗蜜多所有义趣，若行、若立、若坐、若卧曾无暂舍，常随法师恭敬请问，如新生犊不离其母。

“善现，是菩萨摩訶萨为求般若波罗蜜多甚深义趣，终不远离般若法师，乃至未得甚深般若波罗蜜多经典在手，受持、读诵、思惟、修习、究竟通利，常随法师未曾暂舍。

“善现当知，是菩萨摩訶萨从人趣没来生人中。何以故？善现，此菩萨乘诸善男子、善女人等，先世乐听甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、思惟、精勤修习，复能书写众宝庄饰，又以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。由此善根从人趣没还生人中，闻是般若波罗蜜多深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习。”

具寿善现复白佛言：“世尊，颇有菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方诸佛，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习无懈倦不？”

佛言：“善现，如是，如是，有菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方诸佛，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习，无有懈倦。所以者何？是菩萨摩訶萨先从他方无量佛所，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习，无有懈倦，彼乘如是善根力故，从彼处没来生此间。

“复次，善现，亦有菩萨摩訶萨从睹史多天众同分没来生人中，

当知彼亦成就如是殊胜功德。所以者何？是菩萨摩訶萨先世已于睹史多天弥勒菩萨摩訶萨所，请问般若波罗蜜多甚深义趣，彼乘如是善根力故，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习，无有懈怠。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻般若波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻静虑波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻精进波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻安忍波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻净戒波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻布施波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻苦、集、灭、道圣谛，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四静虑，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四无量，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四无色定，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻八解脱、八胜处，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻九次第定，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻十遍处，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四念住，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四正断，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四神足，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻五根，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻五力，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻七等觉支，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻八圣道支，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻菩萨十地，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻五眼，而不请

问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻六神通，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻佛十力，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四无所畏，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四无碍解，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻大慈、大悲、大喜、大舍，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻十八不共法，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻无忘失法，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻恒住舍性，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻一切智，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻道相智，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻一切相智，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻一切陀罗尼门，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻一切三摩地门，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心

迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻一切菩萨摩诃萨行，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻诸佛无上正等菩提，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

“复次，善现，有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻般若波罗蜜多，亦曾请问甚深义趣，而不能经一日、二日、三、四、五日随顺修行，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，设经一日乃至五日，其心坚固无能坏者，若离所闻，寻便退失。何以故？善现，是菩萨乘补特伽罗，由于先世得闻般若波罗蜜多，虽复请问甚深义趣，而不如说随顺修行故，于今生若遇善友殷勤劝励，便乐听受甚深般若波罗蜜多，若无善友殷勤劝励，便于此经不乐听受。彼于般若波罗蜜多，或时乐闻、或时不乐，或时坚固、或时退失，其心轻动进退非恒，如堵罗绵随风飘扬。

“善现当知，如是补特伽罗发趣大乘经时未久，未多亲近真善知识，未曾供养诸佛世尊，未曾受持、读诵、书写、思惟、演说甚深般若波罗蜜多。

“善现当知，如是补特伽罗未曾修学甚深般若波罗蜜多，未曾修学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；未曾修学内空，未曾修学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；未曾修学真如，未曾修学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；未曾修学苦圣谛，未曾修学集、灭、道圣谛；未曾修学四静虑，未曾修学四无量、四无色定；未曾修学八解脱，未曾修学八胜处、九次第定、十遍处；未曾修学四念住，未曾修学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；未曾修学空解脱门，未曾修学无相、无愿解脱门；未曾修学菩萨十地；未曾修学五眼，未曾修学六神通；未曾修学佛十力，未曾修学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；未曾修学无忘失法，未曾修学恒住舍性；未曾修学一切智，未曾修学道相智、一切相智；未曾修学一切陀罗尼门，未曾修学一切三摩地门；未曾修学预流果法，未曾修学一来、不还、阿罗汉果法、未曾修学独觉菩提法；未曾修学一切菩萨摩诃萨行；未曾修学诸佛无上正等菩提。

“善现当知，如是补特伽罗新趣大乘，于大乘法成就少分信敬爱乐，未能书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第三百一十二

初分众喻品第四十四之二

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若不书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多，若不以甚深般若波罗蜜多摄他有情，若不以静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多摄他有情；若不以内空摄他有情，若不以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄他有情；若不以真如摄他有情，若不以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄他有情；若不以苦圣谛摄他有情，若不以集、灭、道圣谛摄他有情；若不以四静虑摄他有情，若不以四无量、四无色定摄他有情；若不以八解脱摄他有情，若不以八胜处、九次第定、十遍处摄他有情；若不以四念住摄他有情，若不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄他有情；若不以空解脱门摄他有情，若不以无相、无愿解脱门摄他有情；若不以菩萨十地摄他有情；若不以五眼摄他有情，若不以六神通摄他有情；若不以佛十力摄他有情，若不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法摄他有情；若不以无忘失法摄他有情，若不以恒住舍性摄他有情；若不以一切智摄他有情，若不以道相智、一切相智摄他有情；若不以一切陀罗尼门摄他有情，若不以一切三摩地门摄他有情；若不以预流果法摄他有情，若不以来、不还、阿罗汉果法摄他有情；若不以独觉菩提摄他有情；若不以一切菩萨摩訶萨行摄他有情；若不以诸佛无上正等菩提摄他有情。

“善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若不随顺修行甚深般若波罗蜜多，若不随顺修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不随顺修行内空，若不随顺修行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不随顺修行真如，若不随顺修行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不随顺修行苦圣谛，若不随顺修行集、灭、道圣谛；若不随顺修行四静虑，若不随顺修行四无量、四无色定；若不随顺修行八解脱，若不随顺修行八胜处、九次第定、十遍处；若不随顺修行四念住，若不随顺修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不随顺修行空解脱门，若不随顺修行无相、无愿解脱门；若不随顺修行菩萨十地；若不随顺修行五眼，若不随顺修行六神通；若不随顺修行佛十力，若不随顺修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大

舍、十八不共法；若不随顺修行无忘失法，若不随顺修行恒住舍性；若不随顺修行一切智，若不随顺修行道相智、一切相智；若不随顺修行一切陀罗尼门，若不随顺修行一切三摩地门；若不随顺修行预流果法，若不随顺修行一来、不还、阿罗汉果法；若不随顺修行独觉菩提法；若不随顺修行一切菩萨摩訶萨行；若不随顺修行无上正等菩提。

“善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，由此因缘或堕二处二地随一，谓声闻地或独觉地。所以者何？是善男子、善女人等，不能书写、受持、读诵、思惟、修习甚深般若波罗蜜多，亦不能以甚深般若波罗蜜多摄他有情，复不能随顺修行甚深般若波罗蜜多，由此因缘，是善男子、善女人等或堕二处二地随一，谓声闻地或独觉地。

“复次，善现，如泛大海所乘船破，其中诸人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取板片、不取死尸为依附者，定知溺死不至彼岸。善现，有泛大海其船虽破，而中诸人若能取木、器物、浮囊、板片、死尸以为依附，当知是类终不没死，得至安隐大海彼岸，无损无害受诸妙乐。

“如是，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于大乘成就少分信敬爱乐，若不书写、受持、读诵、思惟、修习甚深般若波罗蜜多以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习内空以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习真如以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习苦圣谛以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习集、灭、道圣谛以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习四静虑以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习四无量、四无色定以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习八解脱以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习八胜处、九次第定、十遍处以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习四念住以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习空解脱门以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习无相、无愿解脱门以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习菩萨十地以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习五眼以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习六神通以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习佛十力以为

依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习无忘失法以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习恒住舍性以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习一切智以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习道相智、一切相智以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习一切陀罗尼门以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习一切三摩地门以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习一切菩萨摩訶萨行以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习诸佛无上正等菩提以为依附。善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。

“善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，有于大乘成就圆满信敬爱乐，若能书写、受持、读诵、思惟、修习甚深般若波罗蜜多以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习内空以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习真如以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习苦圣谛以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习集、灭、道圣谛以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习四静虑以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习四无量、四无色定以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习八解脱以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习八胜处、九次第定、十遍处以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习四念住以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习空解脱门以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习无相、无愿解脱门以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习菩萨十地以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习五眼以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习六神通以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习佛十力以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习无忘失法以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习恒住舍性以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习一切智以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习道相智、一切相智以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习一切陀罗尼门以为依附，若

能书写、受持、读诵、思惟、修习一切三摩地门以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习一切菩萨摩訶萨行以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习诸佛无上正等菩提以为依附。善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。

“善现，如人欲度险恶旷野，若不摄受资粮器具，不能达到安乐国土，于其中道遭苦失命。

“如是，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多，若不摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不摄受内空，若不摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不摄受真如，若不摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不摄受苦圣谛，若不摄受集、灭、道圣谛；若不摄受四静虑，若不摄受四无量、四无色定；若不摄受八解脱，若不摄受八胜处、九次第定、十遍处；若不摄受四念住，若不摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不摄受空解脱门，若不摄受无相、无愿解脱门；若不摄受菩萨十地；若不摄受五眼，若不摄受六神通；若不摄受佛十力，若不摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若不摄受无忘失法，若不摄受恒住舍性；若不摄受一切智、若不摄受道相智、一切相智；若不摄受一切陀罗尼门，若不摄受一切三摩地门；若不摄受一切菩萨摩訶萨行；若不摄受诸佛无上正等菩提。善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。

“善现，如人欲度险恶旷野，若能摄受资粮器具，必当达到安乐国土，终不中道遭苦舍命。

“如是，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多，复能摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；复能摄受内空，复能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；复能摄受真如，复能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；复能摄受苦圣谛，复能摄受集、灭、道圣谛；复能摄受四静虑，复能摄受四无量、四无色定；复能摄受八解脱，复能摄受八胜处、九次第定、十遍处；复能摄受四念住，复能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；复能摄受空解脱门，复能摄受无相、无愿解脱

门；复能摄受菩萨十地；复能摄受五眼，复能摄受六神通；复能摄受佛十力，复能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；复能摄受无忘失法，复能摄受恒住舍性；复能摄受一切智，复能摄受道相智、一切相智；复能摄受一切陀罗尼门，复能摄受一切三摩地门；复能摄受一切菩萨摩訶萨行；复能摄受诸佛无上正等菩提。善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。

“善现，譬如男子或诸女人，执持坏瓶，诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶不久烂坏。何以故？是瓶未熟，不堪盛水，终归地故。

“如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，若不摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不摄受内空，若不摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不摄受真如，若不摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不摄受苦圣谛，若不摄受集、灭、道圣谛；若不摄受四静虑，若不摄受四无量、四无色定；若不摄受八解脱，若不摄受八胜处、九次第定、十遍处；若不摄受四念住，若不摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不摄受空解脱门，若不摄受无相、无愿解脱门；若不摄受菩萨十地；若不摄受五眼，若不摄受六神通；若不摄受佛十力，若不摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若不摄受无忘失法，若不摄受恒住舍性；若不摄受一切智，若不摄受道相智、一切相智；若不摄受一切陀罗尼门，若不摄受一切三摩地门；若不摄受一切菩萨摩訶萨行；若不摄受诸佛无上正等菩提。善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。

“善现，譬如男子或诸女人，持烧熟瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶终不烂坏。何以故？是瓶善熟，堪任盛水，极坚牢故。

“如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，复能摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；复能摄受内空，复能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；复能摄受真如，复能摄受法界、法性、不虚妄

性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；复能摄受苦圣谛，复能摄受集、灭、道圣谛；复能摄受四静虑，复能摄受四无量、四无色定；复能摄受八解脱，复能摄受八胜处、九次第定、十遍处；复能摄受四念住，复能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；复能摄受空解脱门，复能摄受无相、无愿解脱门；复能摄受菩萨十地；复能摄受五眼，复能摄受六神通；复能摄受佛十力，复能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；复能摄受无忘失法，复能摄受恒住舍性；复能摄受一切智，复能摄受道相智、一切相智；复能摄受一切陀罗尼门，复能摄受一切三摩地门；复能摄受一切菩萨摩訶萨行；复能摄受诸佛无上正等菩提。善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。

“善现，如有商人无巧便智，船在海岸，未具装治，即持财物安置其上，推著水中速便进发。善现当知，是船中道坏没，人船财物各散异处，如是商人无巧便智，丧失身命及大财宝。

“如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，若不摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不摄受内空，若不摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不摄受真如，若不摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不摄受苦圣谛，若不摄受集、灭、道圣谛；若不摄受四静虑，若不摄受四无量、四无色定；若不摄受八解脱，若不摄受八胜处、九次第定、十遍处；若不摄受四念住，若不摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不摄受空解脱门，若不摄受无相、无愿解脱门；若不摄受菩萨十地；若不摄受五眼，若不摄受六神通；若不摄受佛十力，若不摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若不摄受无忘失法，若不摄受恒住舍性；若不摄受一切智，若不摄受道相智、一切相智；若不摄受一切陀罗尼门，若不摄受一切三摩地门；若不摄受一切菩萨摩訶萨行；若不摄受诸佛无上正等菩提。善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败丧失身命及大财宝，丧身命者谓堕声闻或独觉地，失财宝者谓失无上正等菩提。

“善现，譬如商人有巧便智，先在海岸装治船已，方牵入水知无穿穴，后持财物置上而去。善现当知，是船必不坏没，人物安隐达所至处。

“如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩

提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，复能摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；复能摄受内空，复能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；复能摄受真如，复能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；复能摄受苦圣谛，复能摄受集、灭、道圣谛；复能摄受四静虑，复能摄受四无量、四无色定；复能摄受八解脱，复能摄受八胜处、九次第定、十遍处；复能摄受四念住，复能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；复能摄受空解脱门，复能摄受无相、无愿解脱门；复能摄受菩萨十地；复能摄受五眼，复能摄受六神通；复能摄受佛十力，复能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；复能摄受无忘失法，复能摄受恒住舍性；复能摄受一切智，复能摄受道相智、一切相智；复能摄受一切陀罗尼门，复能摄受一切三摩地门；复能摄受一切菩萨摩訶萨行；复能摄受诸佛无上正等菩提。善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。

“善现，譬如有人年百二十，老耄衰朽又加众病，所谓风病、热病、痰病或三杂病。善现，于意云何？是老病人颇从床座能自起不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛言：“善现，是人设有扶令起立，亦无力行一俱卢舍、二俱卢舍、三俱卢舍。所以者何？老病甚故。

“如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，若不摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不摄受内空，若不摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不摄受真如，若不摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不摄受苦圣谛，若不摄受集、灭、道圣谛；若不摄受四静虑，若不摄受四无量、四无色定；若不摄受八解脱，若不摄受八胜处、九次第定、十遍处；若不摄受四念住，若不摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不摄受空解脱门，若不摄受无相、无愿解脱门；若不摄受菩萨十地；若不摄受五眼，若不摄受六神通；若不摄受佛十力，若不摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若不摄受无忘失法，若不摄受恒住

舍性；若不摄受一切智，若不摄受道相智、一切相智；若不摄受一切陀罗尼门，若不摄受一切三摩地门；若不摄受一切菩萨摩訶萨行；若不摄受诸佛无上正等菩提。善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。何以故？以不摄受甚深般若波罗蜜多乃至诸佛无上正等菩提，无善巧方便故。

“善现，譬如有人年百二十，老耄衰朽又加众病，所谓风病、热病、痰病或三杂病，是老病人欲从床座起往他处而自不能，有两健人各扶一腋，徐策令起而告之言：‘莫有所难，随意欲往，我等二人终不相弃，必达所趣安隐无损。’

“如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，复能摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；复能摄受内空，复能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；复能摄受真如，复能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；复能摄受苦圣谛，复能摄受集、灭、道圣谛；复能摄受四静虑，复能摄受四无量、四无色定；复能摄受八解脱，复能摄受八胜处、九次第定、十遍处；复能摄受四念住，复能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；复能摄受空解脱门，复能摄受无相、无愿解脱门；复能摄受菩萨十地；复能摄受五眼，复能摄受六神通；复能摄受佛十力，复能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；复能摄受无忘失法，复能摄受恒住舍性；复能摄受一切智，复能摄受道相智、一切相智；复能摄受一切陀罗尼门，复能摄受一切三摩地门；复能摄受一切菩萨摩訶萨行；复能摄受诸佛无上正等菩提。善现当知，如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。何以故？以能摄受甚深般若波罗蜜多乃至诸佛无上正等菩提，有善巧方便故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，由不摄受甚深般若波罗蜜多，亦不摄受方便善巧故，退堕声闻及独觉地？”

佛言：“善现，善哉！善哉！汝为利乐住菩萨乘诸善男子、善女人等，请问如来如是要事，汝今谛听当为汝说。

“善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心住我、我所执修行布施波罗蜜多，住我、我所执修行净戒波罗蜜多，住我、我所执修行安忍波罗蜜多，住我、我所执修行精进波罗蜜多，住我、我所执修行静虑波罗蜜多，住我、我所执修行般若波罗蜜多。

“善现，此善男子、善女人等修布施时作如是念：‘我能行施，彼受我所施，我施如是物。’修净戒时作如是念：‘我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。’修安忍时作如是念：‘我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。’修精进时作如是念：‘我能精进，我为此精进，我具是精进。’修静虑时作如是念：‘我能修定，我为此修定，我成就是定。’修般若时作如是念：‘我能修慧，我为此修慧，我成就是慧。’

“复次，善现，此菩萨乘诸善男子、善女人等修布施时，执有是布施，执由此布施，执布施为我所；修净戒时，执有是净戒，执由此净戒，执净戒为我所；修安忍时，执有是安忍，执由此安忍，执安忍为我所；修精进时，执有是精进，执由此精进，执精进为我所；修静虑时，执有是静虑，执由此静虑，执静虑为我所；修般若时，执有是般若，执由此般若，执般若为我所。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此、彼岸是布施波罗蜜多相故。净戒波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此、彼岸是净戒波罗蜜多相故。安忍波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此、彼岸是安忍波罗蜜多相故。精进波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此、彼岸是精进波罗蜜多相故。静虑波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此、彼岸是静虑波罗蜜多相故。般若波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此、彼岸是般若波罗蜜多相故。

“善现，此菩萨乘诸善男子、善女人等，不知此岸、彼岸相故，不能摄受布施波罗蜜多，不能摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不能摄受内空，不能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不能摄受真如，不能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不能摄受苦圣谛，不能摄受集、灭、道圣谛；不能摄受四静虑，不能摄受四无量、四无色定；不能摄受八解脱，不能摄受八胜处、九次第定、十遍处；不能摄受四念住，不能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不能摄受空解脱门，不能摄受无相、无愿解脱门；不能摄受菩萨十地；不能摄受五眼，不能摄受六神通；不能摄受佛十力，不能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不能摄受无忘失法，不能摄受恒住舍性；不能摄受一切智，不能摄受道相智、一切相智；不能摄受一切陀罗尼门，不能摄受一切三摩地门；不能摄受一切菩萨摩訶萨行；不能摄受诸佛无上正等菩提。善现，由是因缘，此菩萨乘诸善男子、善女人等，堕声闻地或独觉地，不证无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第三百一十三

初分众喻品第四十四之三

具寿善现复白佛言：“世尊，云何住菩萨乘补特伽罗无方便善巧？”

佛言：“善现，若菩萨乘补特伽罗，从初发心无方便善巧修行布施波罗蜜多，无方便善巧修行净戒波罗蜜多，无方便善巧修行安忍波罗蜜多，无方便善巧修行精进波罗蜜多，无方便善巧修行静虑波罗蜜多，无方便善巧修行般若波罗蜜多。善现，此菩萨乘补特伽罗修布施时作如是念：‘我能行施，彼受我所施，我施如是物。’修净戒时作如是念：‘我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。’修安忍时作如是念：‘我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。’修精进时作如是念：‘我能精进，我为此精进，我具是精进。’修静虑时作如是念：‘我能修定，我为此修定，我成就是定。’修般若时作如是念：‘我能修慧，我为此修慧，我成就是慧。’

“复次，善现，此菩萨乘补特伽罗，修布施时，执有是布施，执由此布施，执布施为我所而生憍慢；修净戒时，执有是净戒，执由此净戒，执净戒为我所而生憍慢；修安忍时，执有是安忍，执由此安忍，执安忍为我所而生憍慢；修精进时，执有是精进，执由此精进，执精进为我所而生憍慢；修静虑时，执有是静虑，执由此静虑，执静虑为我所而生憍慢；修般若时，执有是般若，执由此般若，执般若为我所而生憍慢。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是布施波罗蜜多相故。净戒波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是净戒波罗蜜多相故。安忍波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是安忍波罗蜜多相故。精进波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是精进波罗蜜多相故。静虑波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是静虑波罗蜜多相故。般若波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是般若波罗蜜多相故。

“善现，此菩萨乘补特伽罗，不知此岸、彼岸相故，不能摄受布施波罗蜜多，不能摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不能摄受方便善巧；不能摄受内空，不能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不能摄受真如，不能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不能摄受苦圣谛，不能摄受集、灭、道圣谛；不能摄受四静虑，不能摄受四无量、四无色定；不能摄受八解脱，不能摄受八胜处、九次第定、十遍处；不能摄受四念住，不能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不能摄受空解脱门，不能摄受无相、无愿

解脱门；不能摄受菩萨十地；不能摄受五眼，不能摄受六神通；不能摄受佛十力，不能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不能摄受无忘失法，不能摄受恒住舍性；不能摄受一切智，不能摄受道相智、一切相智；不能摄受一切陀罗尼门，不能摄受一切三摩地门；不能摄受一切菩萨摩訶萨行；不能摄受诸佛无上正等菩提。善现，由是因缘，此菩萨乘补特伽罗，堕声闻地或独觉地，不证无上正等菩提。

“如是，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，由不摄受甚深般若波罗蜜多，亦不摄受方便善巧故，退堕声闻及独觉地，不证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，以能摄受甚深般若波罗蜜多，亦能摄受方便善巧故，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提？”

佛言：“善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心离我、我所执修行布施波罗蜜多，离我、我所执修行净戒波罗蜜多，离我、我所执修行安忍波罗蜜多，离我、我所执修行精进波罗蜜多，离我、我所执修行静虑波罗蜜多，离我、我所执修行般若波罗蜜多。

“善现，此善男子、善女人等修布施时不作是念：‘我能行施，彼受我所施，我施如是物。’修净戒时不作是念：‘我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。’修安忍时不作是念：‘我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。’修精进时不作是念：‘我能精进，我为此精进，我具是精进。’修静虑时不作是念：‘我能修定，我为此修定，我成就是定。’修般若时不作是念：‘我能修慧，我为此修慧，我成就是慧。’

“复次，善现，此菩萨乘诸善男子、善女人等修布施时，不执有布施，不执由此布施，不执布施为我所；修净戒时，不执有净戒，不执由此净戒，不执净戒为我所；修安忍时，不执有安忍，不执由此安忍，不执安忍为我所；修精进时，不执有精进，不执由此精进，不执精进为我所；修静虑时，不执有静虑，不执由此静虑，不执静虑为我所；修般若时，不执有般若，不执由此般若，不执般若为我所。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此、彼岸是布施波罗蜜多相故。净戒波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此、彼岸是净戒波罗蜜多相故。安忍波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此、彼岸是安忍波罗蜜多相故。精进波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此、彼岸是精进波罗蜜多相故。静虑波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此、彼岸是静虑波罗蜜多相故。般若波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此、彼岸是般若波罗蜜多相故。

“善现，此菩萨乘诸善男子、善女人等，了知此岸彼岸相故，便能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不堕声闻及

独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受四静虑、四无量、四无色定，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受菩萨十地，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受五眼、六神通，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受无忘失法、恒住舍性，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切智、道相智、一切相智，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切菩萨摩訶萨行，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受诸佛无上正等菩提，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何住菩萨乘补特伽罗有方便善巧？”

佛言：“善现，若菩萨乘补特伽罗，从初发心有方便善巧修行布施波罗蜜多，有方便善巧修行净戒波罗蜜多，有方便善巧修行安忍波罗蜜多，有方便善巧修行精进波罗蜜多，有方便善巧修行静虑波罗蜜多，有方便善巧修行般若波罗蜜多。

“善现，此菩萨乘补特伽罗，修布施时不作是念：‘我能行施，彼受我所施，我施如是物。’修净戒时不作是念：‘我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。’修安忍时不作是念：‘我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。’修精进时不作是念：‘我能精进，我为此精进，我具是精进。’修静虑时不作是念：‘我能修定，我为此修定，我成就是定。’修般若时不作是念：‘我能修慧，我为此修慧，我成就是慧。’

“复次，善现，此菩萨乘补特伽罗，修布施时，不执有布施，不执由此布施，不执布施为我所亦不憍慢；修净戒时，不执有净戒，不执由此净戒，不执净戒为我所亦不憍慢；修安忍时，不执有安忍，不执由此安忍，不执安忍为我所亦不憍慢；修精进时，不执有精进，不

执由此精进，不执精进为我所亦不憍慢；修静虑时，不执有静虑，不执由此静虑，不执静虑为我所亦不憍慢；修般若时，不执有般若，不执由此般若，不执般若为我所亦不憍慢。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是布施波罗蜜多相故。净戒波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是净戒波罗蜜多相故。安忍波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是安忍波罗蜜多相故。精进波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是精进波罗蜜多相故。静虑波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是静虑波罗蜜多相故。般若波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是般若波罗蜜多相故。

“善现，此菩萨乘补特伽罗，了知此岸、彼岸相故，便能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受方便善巧，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受四静虑、四无量、四无色定，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受菩萨十地，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受五眼、六神通，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受无忘失法、恒住舍性，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切智、道相智、一切相智，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切菩萨摩訶萨行，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受诸佛无上正等菩提，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。如是，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，以能摄受甚深般若波罗蜜多，亦能摄受方便善巧故，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。”

初分真善友品第四十五之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，初业菩萨摩訶萨，应云何学般若波罗蜜多？应云何学静虑波罗蜜多？应云何学精进波罗蜜多？应云何学安忍波罗蜜多？应云何学净戒波罗蜜多？应云何学布施波罗蜜多？”

佛言：“善现，初业菩萨摩訶萨，若欲修学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，应先亲近供养恭敬能善宣说般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多真善知识，谓说般若波罗蜜多甚深经时，作如是言：‘来！善男子，汝布施时应作是念：“所修布施普施一切有情，同共回向无上正等菩提。”’汝持戒时应作是念：“所修净戒普施一切有情，同共回向无上正等菩提。”’汝修忍时应作是念：“所修安忍普施一切有情，同共回向无上正等菩提。”’汝修精进时应作是念：“所修精进普施一切有情，同共回向无上正等菩提。”’汝修定时应作是念：“所修静虑普施一切有情，同共回向无上正等菩提。”’汝修慧时应作是念：“所修般若普施一切有情，同共回向无上正等菩提。”’

“善男子，汝不应以色而取无上正等菩提，亦不应以受、想、行、识而取无上正等菩提。所以者何？若不取色便得无上正等菩提，不取受、想、行、识便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以眼处而取无上正等菩提，亦不应以耳、鼻、舌、身、意处而取无上正等菩提。所以者何？若不取眼处便得无上正等菩提，不取耳、鼻、舌、身、意处便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以色处而取无上正等菩提，亦不应以声、香、味、触、法处而取无上正等菩提。所以者何？若不取色处便得无上正等菩提，不取声、香、味、触、法处便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以眼界而取无上正等菩提，亦不应以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取眼界便得无上正等菩提，不取色界乃至眼触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以耳界而取无上正等菩提，亦不应以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取耳界便得无上正等菩提，不取声界乃至耳触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以鼻界而取无上正等菩提，亦不应以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取鼻界便得无上正等菩提，不取香界乃至鼻触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以舌界而取无上正等菩提，亦不应以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不

取舌界便得无上正等菩提，不取味界乃至舌触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以身界而取无上正等菩提，亦不应以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取身界便得无上正等菩提，不取触界乃至身触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以意界而取无上正等菩提，亦不应以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取意界便得无上正等菩提，不取法界乃至意触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以地界而取无上正等菩提，亦不应以水、火、风、空、识界而取无上正等菩提。所以者何？若不取地界便得无上正等菩提，不取水、火、风、空、识界便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以无明而取无上正等菩提，亦不应以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼而取无上正等菩提。所以者何？若不取无明便得无上正等菩提，不取行乃至老死愁叹苦忧恼便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以布施波罗蜜多而取无上正等菩提，亦不应以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而取无上正等菩提。所以者何？若不取布施波罗蜜多便得无上正等菩提，不取净戒乃至般若波罗蜜多便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以内空而取无上正等菩提，亦不应以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而取无上正等菩提。所以者何？若不取内空便得无上正等菩提，不取外空乃至无性自性空便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以真如而取无上正等菩提，亦不应以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而取无上正等菩提。所以者何？若不取真如便得无上正等菩提，不取法界乃至不思議界便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以苦圣谛而取无上正等菩提，亦不应以集、灭、道圣谛而取无上正等菩提。所以者何？若不取苦圣谛便得无上正等菩提，不取集、灭、道圣谛便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以四静虑而取无上正等菩提，亦不应以四无量、四无色定而取无上正等菩提。所以者何？若不取四静虑便得无上正等菩提，不取四无量、四无色定便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以八解脱而取无上正等菩提，亦不应以八胜处、九次第定、十遍处而取无上正等菩提。所以者何？若不取八解脱便得无上正等菩提，不取八胜处、九次第定、十遍处便得无上正等菩

提故。

“善男子，汝不应以四念住而取无上正等菩提，亦不应以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而取无上正等菩提。所以者何？若不取四念住便得无上正等菩提，不取四正断乃至八圣道支便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以空解脱门而取无上正等菩提，亦不应以无相、无愿解脱门而取无上正等菩提。所以者何？若不取空解脱门便得无上正等菩提，不取无相、无愿解脱门便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以菩萨十地而取无上正等菩提。所以者何？若不取菩萨十地便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以五眼而取无上正等菩提，亦不应以六神通而取无上正等菩提。所以者何？若不取五眼便得无上正等菩提，不取六神通便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以佛十力而取无上正等菩提，亦不应以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法而取无上正等菩提。所以者何？若不取佛十力便得无上正等菩提，不取四无所畏乃至十八佛不共法便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以无忘失法而取无上正等菩提，亦不应以恒住舍性而取无上正等菩提。所以者何？若不取无忘失法便得无上正等菩提，不取恒住舍性便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以一切智而取无上正等菩提，亦不应以道相智、一切相智而取无上正等菩提。所以者何？若不取一切智便得无上正等菩提，不取道相智、一切相智便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以一切陀罗尼门而取无上正等菩提，亦不应以一切三摩地门而取无上正等菩提。所以者何？若不取一切陀罗尼门便得无上正等菩提，不取一切三摩地门便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以预流果而取无上正等菩提，亦不应以一来、不还、阿罗汉果而取无上正等菩提。所以者何？若不取预流果便得无上正等菩提，不取一来、不还、阿罗汉果便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以独觉菩提而取无上正等菩提。所以者何？若不取独觉菩提便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以一切菩萨摩訶萨行而取无上正等菩提。所以者何？若不取一切菩萨摩訶萨行便得无上正等菩提故。

“善男子，汝不应以诸佛无上正等菩提而取无上正等菩提。所以者何？若不取诸佛无上正等菩提便得无上正等菩提故。

“善男子，汝勿于色而生贪爱，亦勿于受、想、行、识而生贪爱。所以者何？以色、受、想、行、识非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于眼处而生贪爱，亦勿于耳、鼻、舌、身、意处而生贪爱。所以者何？以眼、耳、鼻、舌、身、意处非可贪爱。何以

故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于色处而生贪爱，亦勿于声、香、味、触、法处而生贪爱。所以者何？以色、声、香、味、触、法处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于眼界而生贪爱，亦勿于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以眼界乃至眼触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于耳界而生贪爱，亦勿于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以耳界乃至耳触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于鼻界而生贪爱，亦勿于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以鼻界乃至鼻触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于舌界而生贪爱，亦勿于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以舌界乃至舌触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于身界而生贪爱，亦勿于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以身界乃至身触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于意界而生贪爱，亦勿于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以意界乃至意触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于地界而生贪爱，亦勿于水、火、风、空、识界而生贪爱。所以者何？以地、水、火、风、空、识界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于无明而生贪爱，亦勿于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼而生贪爱。所以者何？以无明乃至老死愁叹苦忧恼非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于布施波罗蜜多而生贪爱，亦勿于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而生贪爱。所以者何？以布施乃至般若波罗蜜多非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于内空而生贪爱，亦勿于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而生贪爱。所以者何？以内空乃至无性自性空非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于真如而生贪爱，亦勿于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而生贪爱。所以者何？以真如乃至不思議界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于苦圣谛而生贪爱，亦勿于集、灭、道圣谛而生贪爱。所以者何？以苦、集、灭、道圣谛非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于四静虑而生贪爱，亦勿于四无量、四无色定而生贪爱。所以者何？以四静虑、四无量、四无色定非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于八解脱而生贪爱，亦勿于八胜处、九次第定、十遍处而生贪爱。所以者何？以八解脱、八胜处、九次第定、十遍处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于四念住而生贪爱，亦勿于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而生贪爱。所以者何？以四念住乃至八圣道支非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于空解脱门而生贪爱，亦勿于无相、无愿解脱门而生贪爱。所以者何？以空、无相、无愿解脱门非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于菩萨十地而生贪爱。所以者何？以菩萨十地非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于五眼而生贪爱，亦勿于六神通而生贪爱。所以者何？以五眼、六神通非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于佛十力而生贪爱，亦勿于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而生贪爱。所以者何？以佛十力乃至十八不共法非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于无忘失法而生贪爱，亦勿于恒住舍性而生贪爱。所以者何？以无忘失法、恒住舍性非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于一切智而生贪爱，亦勿于道相智、一切相智而生贪爱。所以者何？以一切智、道相智、一切相智非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于一切陀罗尼门而生贪爱，亦勿于一切三摩地门而生贪爱。所以者何？以一切陀罗尼门、一切三摩地门非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于预流果而生贪爱，亦勿于一来、不还、阿罗汉果而生贪爱。所以者何？以预流、一来、不还、阿罗汉果非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于独觉菩提而生贪爱。所以者何？以独觉菩提非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于一切菩萨摩訶萨行而生贪爱。所以者何？以一切菩萨摩訶萨行非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。

“善男子，汝勿于诸佛无上正等菩提而生贪爱。所以者何？以诸佛无上正等菩提非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。”

大般若波罗蜜多经卷第三百一十四

初分真善友品第四十五之二

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自性空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自性空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。善现，诸菩萨摩訶萨虽知一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城自性皆空，而为世间得义利故，发趣无上正等菩提；为令世间得利益故，发趣无上正等菩提；为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提；为欲救拔诸世间故，发趣无上正等菩提；为与世间作归依故，发趣无上正等菩提；为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提；欲作世间究竟道故，发趣无上正等菩提；为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提；为与世间作光明故，发趣无上正等菩提；为与世间作灯炬故，发趣无上正等菩提；为与世间作导师故，发趣无上正等菩提；为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提；为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为令世间得义利故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨为欲解脱一切有情众苦恼事，修行布施发趣无上正等菩提；为欲解脱一切有情众苦恼事，修行净戒发趣无上正等菩提；为欲解脱一切有情众苦恼事，修行安忍发趣无上正等菩提；为欲解脱一切有情众苦恼事，修行精进发趣无上正等菩提；为欲解脱一切有情众苦恼事，修行静虑发趣无上正等菩提；为欲解脱一切有情众苦恼事，修行般若发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为令世间得义利故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为令世间得利益故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨为拔五趣怖畏有情置于涅槃无畏彼岸，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为令世间得利益故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨为拔忧苦愁恼有情置于涅槃安隐彼岸，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为欲救拔诸世间故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨为拔有情生死众苦，发趣无上正等菩提，得菩提时乃能如实说断苦法，有情闻已依三乘教渐次修行而得解脱。善现，是为菩萨摩訶萨为欲救拔诸世间故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨为令一切生法、老法、病法、死法、愁法、叹法、苦法、忧法、恼法有情，解脱生、老、病、死、愁、叹、苦、忧、恼法，住无余依般涅槃界，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨欲为有情说一切法皆不和合，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提。”

善现复言：“世尊，云何一切法皆不和合？”

佛言：“善现，色不和合即色不相属，色不相属即色无生，色无生即色无灭，色无灭即色不和合；受、想、行、识不和合即受、想、行、识不相属，受、想、行、识不相属即受、想、行、识无生，受、想、行、识无生即受、想、行、识无灭，受、想、行、识无灭即受、想、行、识不和合。”

“善现，眼处不和合即眼处不相属，眼处不相属即眼处无生，眼处无生即眼处无灭，眼处无灭即眼处不和合；耳、鼻、舌、身、意处不和合即耳、鼻、舌、身、意处不相属，耳、鼻、舌、身、意处不相属即耳、鼻、舌、身、意处无生，耳、鼻、舌、身、意处无生即耳、鼻、舌、身、意处无灭，耳、鼻、舌、身、意处无灭即耳、鼻、舌、身、意处不和合。”

“善现，色处不和合即色处不相属，色处不相属即色处无生，色处无生即色处无灭，色处无灭即色处不和合；声、香、味、触、法处不和合即声、香、味、触、法处不相属，声、香、味、触、法处不相属即声、香、味、触、法处无生，声、香、味、触、法处无生即声、香、味、触、法处无灭，声、香、味、触、法处无灭即声、香、味、触、法处不和合。”

“善现，眼界不和合即眼界不相属，眼界不相属即眼界无生，眼界无生即眼界无灭，眼界无灭即眼界不和合；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不和合即色界乃至眼触为缘所生诸受不相属，色界

乃至眼触为缘所生诸受不相属即色界乃至眼触为缘所生诸受无生，色界乃至眼触为缘所生诸受无生即色界乃至眼触为缘所生诸受无灭，色界乃至眼触为缘所生诸受无灭即色界乃至眼触为缘所生诸受不和合。

“善现，耳界不和合即耳界不相属，耳界不相属即耳界无生，耳界无生即耳界无灭，耳界无灭即耳界不和合；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不和合即声界乃至耳触为缘所生诸受不相属，声界乃至耳触为缘所生诸受不相属即声界乃至耳触为缘所生诸受无生，声界乃至耳触为缘所生诸受无生即声界乃至耳触为缘所生诸受无灭，声界乃至耳触为缘所生诸受无灭即声界乃至耳触为缘所生诸受不和合。

“善现，鼻界不和合即鼻界不相属，鼻界不相属即鼻界无生，鼻界无生即鼻界无灭，鼻界无灭即鼻界不和合；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不和合即香界乃至鼻触为缘所生诸受不相属，香界乃至鼻触为缘所生诸受不相属即香界乃至鼻触为缘所生诸受无生，香界乃至鼻触为缘所生诸受无生即香界乃至鼻触为缘所生诸受无灭，香界乃至鼻触为缘所生诸受无灭即香界乃至鼻触为缘所生诸受不和合。

“善现，舌界不和合即舌界不相属，舌界不相属即舌界无生，舌界无生即舌界无灭，舌界无灭即舌界不和合；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不和合即味界乃至舌触为缘所生诸受不相属，味界乃至舌触为缘所生诸受不相属即味界乃至舌触为缘所生诸受无生，味界乃至舌触为缘所生诸受无生即味界乃至舌触为缘所生诸受无灭，味界乃至舌触为缘所生诸受无灭即味界乃至舌触为缘所生诸受不和合。

“善现，身界不和合即身界不相属，身界不相属即身界无生，身界无生即身界无灭，身界无灭即身界不和合；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不和合即触界乃至身触为缘所生诸受不相属，触界乃至身触为缘所生诸受不相属即触界乃至身触为缘所生诸受无生，触界乃至身触为缘所生诸受无生即触界乃至身触为缘所生诸受无灭，触界乃至身触为缘所生诸受无灭即触界乃至身触为缘所生诸受不和合。

“善现，意界不和合即意界不相属，意界不相属即意界无生，意界无生即意界无灭，意界无灭即意界不和合；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不和合即法界乃至意触为缘所生诸受不相属，法界乃至意触为缘所生诸受不相属即法界乃至意触为缘所生诸受无生，法界乃至意触为缘所生诸受无生即法界乃至意触为缘所生诸受无灭，法界乃至意触为缘所生诸受无灭即法界乃至意触为缘所生诸受不和合。

“善现，地界不和合即地界不相属，地界不相属即地界无生，地界无生即地界无灭，地界无灭即地界不和合；水、火、风、空、识界不和合即水、火、风、空、识界不相属，水、火、风、空、识界不相属即水、火、风、空、识界无生，水、火、风、空、识界无生即水、火、风、空、识界无灭，水、火、风、空、识界无灭即水、火、风、空、识界不和合。

“善现，无明不和合即无明不相属，无明不相属即无明无生，无

明无生即无明无灭，无明无灭即无明不和合；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不和合即行乃至老死愁叹苦忧恼不相属，行乃至老死愁叹苦忧恼不相属即行乃至老死愁叹苦忧恼无生，行乃至老死愁叹苦忧恼无生即行乃至老死愁叹苦忧恼无灭，行乃至老死愁叹苦忧恼无灭即行乃至老死愁叹苦忧恼不和合。

“善现，布施波罗蜜多不和合即布施波罗蜜多不相属，布施波罗蜜多不相属即布施波罗蜜多无生，布施波罗蜜多无生即布施波罗蜜多无灭，布施波罗蜜多无灭即布施波罗蜜多不和合；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不和合即净戒乃至般若波罗蜜多不相属，净戒乃至般若波罗蜜多不相属即净戒乃至般若波罗蜜多无生，净戒乃至般若波罗蜜多无生即净戒乃至般若波罗蜜多无灭，净戒乃至般若波罗蜜多无灭即净戒乃至般若波罗蜜多不和合。

“善现，内空不和合即内空不相属，内空不相属即内空无生，内空无生即内空无灭，内空无灭即内空不和合；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不和合即外空乃至无性自性空不相属，外空乃至无性自性空不相属即外空乃至无性自性空无生，外空乃至无性自性空无生即外空乃至无性自性空无灭，外空乃至无性自性空无灭即外空乃至无性自性空不和合。

“善现，真如不和合即真如不相属，真如不相属即真如无生，真如无生即真如无灭，真如无灭即真如不和合；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不和合即法界乃至不思議界不相属，法界乃至不思議界不相属即法界乃至不思議界无生，法界乃至不思議界无生即法界乃至不思議界无灭，法界乃至不思議界无灭即法界乃至不思議界不和合。

“善现，苦圣谛不和合即苦圣谛不相属，苦圣谛不相属即苦圣谛无生，苦圣谛无生即苦圣谛无灭，苦圣谛无灭即苦圣谛不和合；集、灭、道圣谛不和合即集、灭、道圣谛不相属，集、灭、道圣谛不相属即集、灭、道圣谛无生，集、灭、道圣谛无生即集、灭、道圣谛无灭，集、灭、道圣谛无灭即集、灭、道圣谛不和合。

“善现，四静虑不和合即四静虑不相属，四静虑不相属即四静虑无生，四静虑无生即四静虑无灭，四静虑无灭即四静虑不和合；四无量、四无色定不和合即四无量、四无色定不相属，四无量、四无色定不相属即四无量、四无色定无生，四无量、四无色定无生即四无量、四无色定无灭，四无量、四无色定无灭即四无量、四无色定不和合。

“善现，八解脱不和合即八解脱不相属，八解脱不相属即八解脱无生，八解脱无生即八解脱无灭，八解脱无灭即八解脱不和合；八胜处、九次第定、十遍处不和合即八胜处、九次第定、十遍处不相属，八胜处、九次第定、十遍处不相属即八胜处、九次第定、十遍处无

生，八胜处、九次第定、十遍处无生即八胜处、九次第定、十遍处无灭，八胜处、九次第定、十遍处无灭即八胜处、九次第定、十遍处不和合。

“善现，四念住不和合即四念住不相属，四念住不相属即四念住无生，四念住无生即四念住无灭，四念住无灭即四念住不和合；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不和合即四正断乃至八圣道支不相属，四正断乃至八圣道支不相属即四正断乃至八圣道支无生，四正断乃至八圣道支无生即四正断乃至八圣道支无灭，四正断乃至八圣道支无灭即四正断乃至八圣道支不和合。

“善现，空解脱门不和合即空解脱门不相属，空解脱门不相属即空解脱门无生，空解脱门无生即空解脱门无灭，空解脱门无灭即空解脱门不和合；无相、无愿解脱门不和合即无相、无愿解脱门不相属，无相、无愿解脱门不相属即无相、无愿解脱门无生，无相、无愿解脱门无生即无相、无愿解脱门无灭，无相、无愿解脱门无灭即无相、无愿解脱门不和合。

“善现，菩萨十地不和合即菩萨十地不相属，菩萨十地不相属即菩萨十地无生，菩萨十地无生即菩萨十地无灭，菩萨十地无灭即菩萨十地不和合。

“善现，五眼不和合即五眼不相属，五眼不相属即五眼无生，五眼无生即五眼无灭，五眼无灭即五眼不和合；六神通不和合即六神通不相属，六神通不相属即六神通无生，六神通无生即六神通无灭，六神通无灭即六神通不和合。

“善现，佛十力不和合即佛十力不相属，佛十力不相属即佛十力无生，佛十力无生即佛十力无灭，佛十力无灭即佛十力不和合；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不和合即四无所畏乃至十八佛不共法不相属，四无所畏乃至十八佛不共法不相属即四无所畏乃至十八佛不共法无生，四无所畏乃至十八佛不共法无生即四无所畏乃至十八佛不共法无灭，四无所畏乃至十八佛不共法无灭即四无所畏乃至十八佛不共法不和合。

“善现，无忘失法不和合即无忘失法不相属，无忘失法不相属即无忘失法无生，无忘失法无生即无忘失法无灭，无忘失法无灭即无忘失法不和合；恒住舍性不和合即恒住舍性不相属，恒住舍性不相属即恒住舍性无生，恒住舍性无生即恒住舍性无灭，恒住舍性无灭即恒住舍性不和合。

“善现，一切智不和合即一切智不相属，一切智不相属即一切智无生，一切智无生即一切智无灭，一切智无灭即一切智不和合；道相智、一切相智不和合即道相智、一切相智不相属，道相智、一切相智不相属即道相智、一切相智无生，道相智、一切相智无生即道相智、一切相智无灭，道相智、一切相智无灭即道相智、一切相智不和合。

“善现，一切陀罗尼门不和合即一切陀罗尼门不相属，一切陀罗

尼门不相属即一切陀罗尼门无生，一切陀罗尼门无生即一切陀罗尼门无灭，一切陀罗尼门无灭即一切陀罗尼门不和合；一切三摩地门不和合即一切三摩地门不相属，一切三摩地门不相属即一切三摩地门无生，一切三摩地门无生即一切三摩地门无灭，一切三摩地门无灭即一切三摩地门不和合。

“善现，预流果不和合即预流果不相属，预流果不相属即预流果无生，预流果无生即预流果无灭，预流果无灭即预流果不和合；一来、不还、阿罗汉果不和合即一来、不还、阿罗汉果不相属，一来、不还、阿罗汉果不相属即一来、不还、阿罗汉果无生，一来、不还、阿罗汉果无生即一来、不还、阿罗汉果无灭，一来、不还、阿罗汉果无灭即一来、不还、阿罗汉果不和合。

“善现，独觉菩提不和合即独觉菩提不相属，独觉菩提不相属即独觉菩提无生，独觉菩提无生即独觉菩提无灭，独觉菩提无灭即独觉菩提不和合。

“善现，一切菩萨摩訶萨行不和合即一切菩萨摩訶萨行不相属，一切菩萨摩訶萨行不相属即一切菩萨摩訶萨行无生，一切菩萨摩訶萨行无生即一切菩萨摩訶萨行无灭，一切菩萨摩訶萨行无灭即一切菩萨摩訶萨行不和合。

“善现，诸佛无上正等菩提不和合即诸佛无上正等菩提不相属，诸佛无上正等菩提不相属即诸佛无上正等菩提无生，诸佛无上正等菩提无生即诸佛无上正等菩提无灭，诸佛无上正等菩提无灭即诸佛无上正等菩提不和合。

“善现，菩萨摩訶萨欲为有情说一切法，皆有如是不和合相，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨欲作世间究竟道故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，欲为有情说如是法：色究竟即非色，受、想、行、识究竟即非受、想、行、识；眼处究竟即非眼处，耳、鼻、舌、身、意处究竟即非耳、鼻、舌、身、意处；色处究竟即非色处，声、香、味、触、法处究竟即非声、香、味、触、法处；眼界究竟即非眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受究竟即非色界乃至眼触为缘所生诸受；耳界究竟即非耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受究竟即非声界乃至耳触为缘所生诸受；鼻界究竟即非鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受究竟即非香界乃至鼻触为缘所生诸受；舌界究竟即非舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受究竟即非味界乃至舌触为缘所生诸受；身界究竟即非身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受究竟即非触界乃至身触为缘所生诸受；意界究竟即非意界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受究竟即非法界乃至意触为缘所生诸

受；地界究竟即非地界，水、火、风、空、识界究竟即非水、火、风、空、识界；无明究竟即非无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼究竟即非行乃至老死愁叹苦忧恼；布施波罗蜜多究竟即非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多究竟即非净戒乃至般若波罗蜜多；内空究竟即非内空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空究竟即非外空乃至无性自性空；真如究竟即非真如，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界究竟即非法界乃至不思議界；苦圣谛究竟即非苦圣谛，集、灭、道圣谛究竟即非集、灭、道圣谛；四静虑究竟即非四静虑，四无量、四无色定究竟即非四无量、四无色定；八解脱究竟即非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处究竟即非八胜处、九次第定、十遍处；四念住究竟即非四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支究竟即非四正断乃至八圣道支；空解脱门究竟即非空解脱门，无相、无愿解脱门究竟即非无相、无愿解脱门；菩萨十地究竟即非菩萨十地；五眼究竟即非五眼，六神通究竟即非六神通；佛十力究竟即非佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法究竟即非四无所畏乃至十八不共法；无忘失法究竟即非无忘失法，恒住舍性究竟即非恒住舍性；一切智究竟即非一切智，道相智、一切相智究竟即非道相智、一切相智；一切陀罗尼门究竟即非一切陀罗尼门，一切三摩地门究竟即非一切三摩地门；预流果究竟即非预流果，一来、不还、阿罗汉果究竟即非一来、不还、阿罗汉果；独觉菩提究竟即非独觉菩提；一切菩萨摩訶萨行究竟即非一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提究竟即非诸佛无上正等菩提。

“复次，善现，如此诸法究竟相，一切法相亦如是。”

具寿善现白佛言：“世尊，若一切法相如究竟相者，云何菩萨摩訶萨于一切法应现等觉？所以者何？”

“世尊，非色究竟中有如是分别，谓此是色；亦非受、想、行、识究竟中有如是分别，谓此是受、想、行、识。

“世尊，非眼处究竟中有如是分别，谓此是眼处；亦非耳、鼻、舌、身、意处究竟中有如是分别，谓此是耳、鼻、舌、身、意处。

“世尊，非色处究竟中有如是分别，谓此是色处；亦非声、香、味、触、法处究竟中有如是分别，谓此是声、香、味、触、法处。

“世尊，非眼界究竟中有如是分别，谓此是眼界；亦非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是色界乃至眼触为缘所生诸受。

“世尊，非耳界究竟中有如是分别，谓此是耳界；亦非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是声界乃至

耳触为缘所生诸受。

“世尊，非鼻界究竟中有如是分别，谓此是鼻界；亦非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“世尊，非舌界究竟中有如是分别，谓此是舌界；亦非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是味界乃至舌触为缘所生诸受。

“世尊，非身界究竟中有如是分别，谓此是身界；亦非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是触界乃至身触为缘所生诸受。

“世尊，非意界究竟中有如是分别，谓此是意界；亦非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是法界乃至意触为缘所生诸受。

“世尊，非地界究竟中有如是分别，谓此是地界；亦非水、火、风、空、识界究竟中有如是分别，谓此是水、火、风、空、识界。

“世尊，非无明究竟中有如是分别，谓此是无明；亦非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼究竟中有如是分别，谓此是行乃至老死愁叹苦忧恼。

“世尊，非布施波罗蜜多究竟中有如是分别，谓此是布施波罗蜜多；亦非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多究竟中有如是分别，谓此是净戒乃至般若波罗蜜多。

“世尊，非内空究竟中有如是分别，谓此是内空；亦非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空究竟中有如是分别，谓此是外空乃至无性自性空。

“世尊，非真如究竟中有如是分别，谓此是真如；亦非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界究竟中有如是分别，谓此是法界乃至不思議界。

“世尊，非苦圣谛究竟中有如是分别，谓此是苦圣谛；亦非集、灭、道圣谛究竟中有如是分别，谓此是集、灭、道圣谛。

“世尊，非四静虑究竟中有如是分别，谓此是四静虑；亦非四无量、四无色定究竟中有如是分别，谓此是四无量、四无色定。

“世尊，非八解脱究竟中有如是分别，谓此是八解脱；亦非八胜处、九次第定、十遍处究竟中有如是分别，谓此是八胜处、九次第定、十遍处。

“世尊，非四念住究竟中有如是分别，谓此是四念住；亦非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支究竟中有如是分别，谓此是四正断乃至八圣道支。

“世尊，非空解脱门究竟中有如是分别，谓此是空解脱门；亦非

无相、无愿解脱门究竟中有如是分别，谓此是无相、无愿解脱门。

“世尊，非菩萨十地究竟中有如是分别，谓此是菩萨十地。

“世尊，非五眼究竟中有如是分别，谓此是五眼；亦非六神通究竟中有如是分别，谓此是六神通。

“世尊，非佛十力究竟中有如是分别，谓此是佛十力；亦非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法究竟中有如是分别，谓此是四无所畏乃至十八不共法。

“世尊，非无忘失法究竟中有如是分别，谓此是无忘失法；亦非恒住舍性究竟中有如是分别，谓此是恒住舍性。

“世尊，非一切智究竟中有如是分别，谓此是一切智；亦非道相智、一切相智究竟中有如是分别，谓此是道相智、一切相智。

“世尊，非一切陀罗尼门究竟中有如是分别，谓此是一切陀罗尼门；亦非一切三摩地门究竟中有如是分别，谓此是一切三摩地门。

“世尊，非预流果究竟中有如是分别，谓此是预流果；亦非一来、不还、阿罗汉果究竟中有如是分别，谓此是一来、不还、阿罗汉果。

“世尊，非独觉菩提究竟中有如是分别，谓此是独觉菩提。

“世尊，非一切菩萨摩訶萨行究竟中有如是分别，谓此是一切菩萨摩訶萨行。

“世尊，非诸佛无上正等菩提究竟中有如是分别，谓此是诸佛无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第三百一十五

初分真善友品第四十五之三

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。

“善现，色究竟中无如是分别，谓此是色；受、想、行、识究竟中亦无如是分别，谓此是受、想、行、识。

“善现，眼处究竟中无如是分别，谓此是眼处；耳、鼻、舌、身、意处究竟中亦无如是分别，谓此是耳、鼻、舌、身、意处。

“善现，色处究竟中无如是分别，谓此是色处；声、香、味、触、法处究竟中亦无如是分别，谓此是声、香、味、触、法处。

“善现，眼界究竟中无如是分别，谓此是眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是色界乃至眼触为缘所生诸受。

“善现，耳界究竟中无如是分别，谓此是耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是声界乃至耳触为缘所生诸受。

“善现，鼻界究竟中无如是分别，谓此是鼻界；香界、鼻识界及

鼻触、鼻触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是香界乃至鼻触为缘所生诸受。

“善现，舌界究竟中无如是分别，谓此是舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是味界乃至舌触为缘所生诸受。

“善现，身界究竟中无如是分别，谓此是身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是触界乃至身触为缘所生诸受。

“善现，意界究竟中无如是分别，谓此是意界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是法界乃至意触为缘所生诸受。

“善现，地界究竟中无如是分别，谓此是地界；水、火、风、空、识界究竟中亦无如是分别，谓此是水、火、风、空、识界。

“善现，无明究竟中无如是分别，谓此是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼究竟中亦无如是分别，谓此是行乃至老死愁叹苦忧恼。

“善现，布施波罗蜜多究竟中无如是分别，谓此是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多究竟中亦无如是分别，谓此是净戒乃至般若波罗蜜多。

“善现，内空究竟中无如是分别，谓此是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空究竟中亦无如是分别，谓此是外空乃至无性自性空。

“善现，真如究竟中无如是分别，谓此是真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界究竟中亦无如是分别，谓此是法界乃至不思議界。

“善现，苦圣谛究竟中无如是分别，谓此是苦圣谛；集、灭、道圣谛究竟中亦无如是分别，谓此是集、灭、道圣谛。

“善现，四静虑究竟中无如是分别，谓此是四静虑；四无量、四无色定究竟中亦无如是分别，谓此是四无量、四无色定。

“善现，八解脱究竟中无如是分别，谓此是八解脱；八胜处、九次第定、十遍处究竟中亦无如是分别，谓此是八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，四念住究竟中无如是分别，谓此是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支究竟中亦无如是分别，谓此是四正断乃至八圣道支。

“善现，空解脱门究竟中无如是分别，谓此是空解脱门；无相、无愿解脱门究竟中亦无如是分别，谓此是无相、无愿解脱门。

“善现，菩萨十地究竟中无如是分别，谓此是菩萨十地。

“善现，五眼究竟中无如是分别，谓此是五眼；六神通究竟中亦无如是分别，谓此是六神通。

“善现，佛十力究竟中无如是分别，谓此是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法究竟中亦无如是分别，谓此是四无所畏乃至十八不共法。

“善现，无忘失法究竟中无如是分别，谓此是无忘失法；恒住舍性究竟中亦无如是分别，谓此是恒住舍性。

“善现，一切智究竟中无如是分别，谓此是一切智；道相智、一切相智究竟中亦无如是分别，谓此是道相智、一切相智。

“善现，一切陀罗尼门究竟中无如是分别，谓此是一切陀罗尼门；一切三摩地门究竟中亦无如是分别，谓此是一切三摩地门。

“善现，预流果究竟中无如是分别，谓此是预流果；一来、不还、阿罗汉果究竟中亦无如是分别，谓此是一来、不还、阿罗汉果。

“善现，独觉菩提究竟中无如是分别，谓此是独觉菩提。

“善现，一切菩萨摩訶萨行究竟中无如是分别，谓此是一切菩萨摩訶萨行。

“善现，诸佛无上正等菩提究竟中无如是分别，谓此是诸佛无上正等菩提。

“善现，是为菩萨摩訶萨难事，谓虽观一切法皆寂灭相而心不沉没，作是念言：‘我于是法现等觉已证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示如是寂灭微妙之法。’

“善现，是为菩萨摩訶萨欲作世间究竟道故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，譬如巨海、大小河中高显可居，周回水断，说名洲渚。如是，善现，色前后际断，受、想、行、识前后际断；眼处前后际断，耳、鼻、舌、身、意处前后际断；色处前后际断，声、香、味、触、法处前后际断；眼界前后际断，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受前后际断；耳界前后际断，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受前后际断；鼻界前后际断，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受前后际断；舌界前后际断，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受前后际断；身界前后际断，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受前后际断；意界前后际断，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受前后际断；地界前后际断，水、火、风、空、识界前后际断；无明前后际断，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼前后际断；布施波罗蜜多前后际断，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多前后际断；内空前后际断，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散

空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空前后际断；真如前后际断，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界前后际断；苦圣谛前后际断，集、灭、道圣谛前后际断；四静虑前后际断，四无量、四无色定前后际断；八解脱前后际断，八胜处、九次第定、十遍处前后际断；四念住前后际断，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支前后际断；空解脱门前后际断，无相、无愿解脱门前后际断；菩萨十地前后际断；五眼前后际断，六神通前后际断；佛十力前后际断，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法前后际断；无忘失法前后际断，恒住舍性前后际断；一切智前后际断，道相智、一切相智前后际断；一切陀罗尼门前后际断，一切三摩地门前后际断；预流果前后际断，一来、不还、阿罗汉果前后际断；独觉菩提前后际断；一切菩萨摩訶萨行前后际断；诸佛无上正等菩提前后际断。

“善现，由此前际后际断故一切法断。善现，此一切法前后际断，即是寂灭，即是微妙，即是如实，谓空无所得道断爱尽无余，离染永灭涅槃。善现，菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，欲为有情宣说开示如是寂灭微妙之法。

“善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为与世间作光明故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨为破长夜无明[穀·禾+卯]卵所覆有情重黑暗故，为疗有情无知翳目令清朗故，为与一切愚冥有情作照明故，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作光明故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为与世间作灯炬故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨欲为有情宣说六种波罗蜜多及四摄事相应经典真实义趣，方便教导，劝令修学，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作灯炬故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为与世间作导师故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨欲令趣向邪道有情，离行四种不应行处，为说道令归正故，为杂染者得清净故，为愁恼者得欢悦故，为忧苦者得喜乐故，为非理有情证如理法故，为流转有情得般涅槃故，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作导师故，发趣

无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨希求无上正等菩提，欲为有情宣说开示色无生无灭、无染无净，受、想、行、识无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示眼处无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意处无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示色处无生无灭、无染无净，声、香、味、触、法处无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示眼界无生无灭、无染无净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示耳界无生无灭、无染无净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示鼻界无生无灭、无染无净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示舌界无生无灭、无染无净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示身界无生无灭、无染无净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示意界无生无灭、无染无净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示地界无生无灭、无染无净，水、火、风、空、识界无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示无明无生无灭、无染无净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示布施波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示净戒波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示安忍波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示精进波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示静虑波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示般若波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示方便善巧波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示愿波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示力波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示智波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示内空无生无灭、无染无净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示真如无生无灭、无染无净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示苦圣谛无生无灭、无染无净；集、灭、道圣谛无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示四静虑无生无灭、无染无净；四无量、四无色定无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示八解脱无生无灭、无染无净，八胜处、九次第定、十遍处无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示四念住无生

无灭、无染无净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示空解脱门无生无灭、无染无净，无相、无愿解脱门无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示菩萨十地无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示五眼无生无灭、无染无净，六神通无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示佛十力无生无灭、无染无净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示无忘失法无生无灭、无染无净，恒住舍性无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示一切智无生无灭、无染无净，道相智、一切相智无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示一切陀罗尼门无生无灭、无染无净，一切三摩地门无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示预流果无生无灭、无染无净，一来果、不还果、阿罗汉果无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示独觉菩提无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示一切菩萨摩訶萨行无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示诸佛无上正等菩提无生无灭、无染无净。

“善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨希求无上正等菩提，欲为有情宣说开示色以虚空为所趣，受、想、行、识亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示眼处以虚空为所趣，耳、鼻、舌、身、意处亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示色处以虚空为所趣，声、香、味、触、法处亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示眼界以虚空为所趣，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示耳界以虚空为所趣，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示鼻界以虚空为所趣，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示舌界以虚空为所趣，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示身界以虚空为所趣，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示意界以虚空为所趣，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示地界以虚空为所趣，水、火、风、空、识界亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示无明以虚空为所趣，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示布施波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示净戒波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示安忍波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示精进波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示静虑波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示般若波罗蜜多以虚空为所趣。

趣；欲为有情宣说开示方便善巧波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示愿波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示力波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示智波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示内空以虚空为所趣，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示真如以虚空为所趣，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示苦圣谛以虚空为所趣，集、灭、道圣谛亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示四静虑以虚空为所趣，四无量、四无色定亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示八解脱以虚空为所趣，八胜处、九次第定、十遍处亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示四念住以虚空为所趣，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示空解脱门以虚空为所趣，无相、无愿解脱门亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示菩萨十地以虚空为所趣；欲为有情宣说开示五眼以虚空为所趣，六神通亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示佛十力以虚空为所趣，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示无忘失法以虚空为所趣，恒住舍性亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示一切智以虚空为所趣，道相智、一切相智亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示一切陀罗尼门以虚空为所趣，一切三摩地门亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示预流果以虚空为所趣，一来、不还、阿罗汉果亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示独觉菩提以虚空为所趣；欲为有情宣说开示一切菩萨摩訶萨行以虚空为所趣；欲为有情宣说开示诸佛无上正等菩提以虚空为所趣。

“为诸有情宣说开示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中无趣无不趣故。受、想、行、识亦非趣非不趣。何以故？以受、想、行、识性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示眼处非趣非不趣。何以故？以眼处性空，空中无趣无不趣故。耳、鼻、舌、身、意处亦非趣非不趣。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示色处非趣非不趣。何以故？以色处性空，空中无趣无不趣故。声、香、味、触、法处亦非趣非不趣。何以故？以声、香、味、触、法处性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示眼界非趣非不趣。何以故？以眼界性空，空中无趣无不趣故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以色界乃至眼触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示耳界非趣非不趣。何以故？以耳界性空，空中无趣无不趣故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非趣非

不趣。何以故？以声界乃至耳触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示鼻界非趣非不趣。何以故？以鼻界性空，空中无趣无不趣故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以香界乃至鼻触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示舌界非趣非不趣。何以故？以舌界性空，空中无趣无不趣故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以味界乃至舌触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示身界非趣非不趣。何以故？以身界性空，空中无趣无不趣故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以触界乃至身触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示意界非趣非不趣。何以故？以意界性空，空中无趣无不趣故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以法界乃至意触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示地界非趣非不趣。何以故？以地界性空，空中无趣无不趣故。水、火、风、空、识界亦非趣非不趣。何以故？以水、火、风、空、识界性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示无明非趣非不趣。何以故？以无明性空，空中无趣无不趣故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非趣非不趣。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示布施波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以布施波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示净戒波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以净戒波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示安忍波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以安忍波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示精进波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以精进波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示静虑波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以静虑波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示般若波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以般若波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示方便善巧波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以方便善巧波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示愿波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以愿波罗

蜜多性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示力波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以力波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示智波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以智波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示内空非趣非不趣。何以故？以内空性空，空中无趣无不趣故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非趣非不趣。何以故？以外空乃至无性自性空性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示真如非趣非不趣。何以故？以真如性空，空中无趣无不趣故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非趣非不趣。何以故？以法界乃至不思議界性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示苦圣谛非趣非不趣。何以故？以苦圣谛性空，空中无趣无不趣故。集、灭、道圣谛亦非趣非不趣。何以故？以集、灭、道圣谛性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示四静虑非趣非不趣。何以故？以四静虑性空，空中无趣无不趣故。四无量、四无色定亦非趣非不趣。何以故？以四无量、四无色定性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示八解脱非趣非不趣。何以故？以八解脱性空，空中无趣无不趣故。八胜处、九次第定、十遍处亦非趣非不趣。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示四念住非趣非不趣。何以故？以四念住性空，空中无趣无不趣故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非趣非不趣。何以故？以四正断乃至八圣道支性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示空解脱门非趣非不趣。何以故？以空解脱门性空，空中无趣无不趣故。无相、无愿解脱门亦非趣非不趣。何以故？以无相、无愿解脱门性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示菩萨十地非趣非不趣。何以故？以菩萨十地性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示五眼非趣非不趣。何以故？以五眼性空，空中无趣无不趣故。六神通亦非趣非不趣。何以故？以六神通性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示佛十力非趣非不趣。何以故？以佛十力性空，空中无趣无不趣故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦非趣非不趣。何以故？以四无所畏乃至十八不共法性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示无忘失法非趣非不趣。何以故？以无忘失法

性空，空中无趣无不趣故。恒住舍性亦非趣非不趣。何以故？以恒住舍性性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中无趣无不趣故。道相智、一切相智亦非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示一切陀罗尼门非趣非不趣。何以故？以一切陀罗尼门性空，空中无趣无不趣故。一切三摩地门亦非趣非不趣。何以故？以一切三摩地门性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示预流果非趣非不趣。何以故？以预流果性空，空中无趣无不趣故。一来、不还、阿罗汉果亦非趣非不趣。何以故？以一来、不还、阿罗汉果性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示独觉菩提非趣非不趣。何以故？以独觉菩提性空，空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示一切菩萨摩訶萨行非趣非不趣。何以故？以一切菩萨摩訶萨行性空、空中无趣无不趣故。

“为诸有情宣说开示诸佛无上正等菩提非趣非不趣。何以故？以诸佛无上正等菩提性空，空中无趣无不趣故。

“善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第三百一十六

初分真善友品第四十五之四

“所以者何？善现，一切法皆以空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？空中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无相为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无相中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无愿为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无愿中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无起无作为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无起无作中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无生无灭为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无生无灭中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无染无净为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无染无净中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无所有为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无所有中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以幻为趣，彼于是趣不可超越。何以故？幻中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以梦为趣，彼于是趣不可超越。何以故？梦中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以响为趣，彼于是趣不可超越。何以故？响中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以像为趣，彼于是趣不可超越。何以故？像中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以光影为趣，彼于是趣不可超越。何以故？光影中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以阳焰为趣，彼于是趣不可超越。何以故？阳焰中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以变化事为趣，彼于是趣不可超越。何以故？变化事中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以寻香城为趣，彼于是趣不可超越。何以故？寻香城中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无量无边为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无量无边中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不与不取为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不与不取中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不举不下为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不举不下中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无去无来为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无去无来中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无增无减为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无增无减中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不入不出为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不入不出中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不集不散为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不集不散中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不合不离为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不合不离中趣非趣不可得故。

“善现，一切法皆以我为趣，彼于是趣不可超越。何以故？我尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以有情为趣，彼于是趣不可超越。何以故？有情尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以命者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？命者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以生者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？生者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以养者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？养者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以士夫为趣，彼于是趣不可超越。何以故？士夫尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以补特伽罗为趣，彼于是趣不可超越。何以故？补特伽罗尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以意生为趣，彼于是趣不可超越。何以故？意生尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以儒童为趣，彼于是趣不可超越。何以故？儒童尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以作者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？作者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以使作者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？使作者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以受者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？受者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以使受者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？使受者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以起者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？起者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以使起者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？使起者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以知者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？知者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以见者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？见者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以常为趣，彼于是趣不可超越。何以故？常尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以乐为趣，彼于是趣不可超越。何以故？乐尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以我为趣，彼于是趣不可超越。何以故？我尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以净为趣，彼于是趣不可超越。何以故？净尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以无常为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无常尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以苦为趣，彼于是趣不可超越。何以故？苦尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以无我为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无我尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以不净为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不净尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以贪事为趣，彼于是趣不可超越。何以故？贪事尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以瞋事为趣，彼于是趣不可超越。何以故？瞋事尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以痴事为趣，彼于是趣不可超越。何以故？痴事尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以见所作事为趣，彼于是趣不可超越。何以故？见所作事尚毕竟无所有，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以真如为趣，彼于是趣不可超越。何以故？真如中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以法界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？法界中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以法性为趣，彼于是趣不可超越。何以故？法性中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以不虚妄性为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不虚妄性中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以不变异性为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不变异性中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以平等性为趣，彼于是趣不可超越。何以故？平等性中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以离生性为趣，彼于是趣不可超越。何以故？离生性中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以法定为趣，彼于是趣不可超越。何以故？法定中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以法住为趣，彼于是趣不可超越。何以故？法住中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以实际为趣，彼于是趣不可超越。何以故？实际中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以虚空界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？虚空界中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以不思議界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不思議界中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以不动为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不动中趣非趣毕竟不可得故。”

“善现，一切法皆以色为趣，彼于是趣不可超越。何以故？色尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以受、想、行、识为趣，彼于是趣不可超越。何以故？受、想、行、识尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以眼处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？眼处尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以耳、鼻、舌、身、意处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意处尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以色处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？色处尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以声、香、味、触、法处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？声、香、味、触、法处尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以眼界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？眼界尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以耳、鼻、舌、身、意界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意界尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以色界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？色界尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以声、香、味、触、法界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？声、香、味、触、法界尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以眼识界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？眼识界尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以耳、鼻、舌、身、意识界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以眼触为趣，彼于是趣不可超越。何以故？眼触尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以耳、鼻、舌、身、意触为趣，彼于是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意触尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以眼触为缘所生诸受为趣，彼于是趣不可超越。何以故？眼触为缘所生诸受尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受为趣，彼于是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以地界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？地界尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以水、火、风、空、识界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？水、火、风、空、识界尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以无明为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无明尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死为趣，彼于是趣不可超越。何以故？行乃至老死尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以布施波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？布施波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以净戒波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何

以故？净戒波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣？

“善现，一切法皆以安忍波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？安忍波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以精进波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？精进波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以静虑波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？静虑波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以般若波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？般若波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以内空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？内空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以外空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？外空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以内外空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？内外空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以空空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？空空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以大空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？大空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以胜义空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？胜义空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以有为空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？有为空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以无为空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无为空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以毕竟空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？毕竟空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以无际空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无际空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以散空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？散空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以无变异空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无变异空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以本性空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？本性空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以自相空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？自相空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以共相空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？共相空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以一切法空为趣，彼于是趣不可超越。何以

故？一切法空尚毕竟不可得，况有趣非趣？

“善现，一切法皆以不可得空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不可得空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以无性空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无性空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以自性空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？自性空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以无性自性空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无性自性空尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以四念住为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四念住尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以四正断为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四正断尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以四神足为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四神足尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以五根为趣，彼于是趣不可超越。何以故？五根尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以五力为趣，彼于是趣不可超越。何以故？五力尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以七等觉支为趣，彼于是趣不可超越。何以故？七等觉支尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以八圣道支为趣，彼于是趣不可超越。何以故？八圣道支尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以苦圣谛为趣，彼于是趣不可超越。何以故？苦圣谛尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以集圣谛为趣，彼于是趣不可超越。何以故？集圣谛尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以灭圣谛为趣，彼于是趣不可超越。何以故？灭圣谛尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以道圣谛为趣，彼于是趣不可超越。何以故？道圣谛尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以四静虑为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四静虑尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以四无量为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四无量尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以四无色定为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四无色定尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以八解脱为趣，彼于是趣不可超越。何以故？八解脱尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以八胜处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？”

八胜处尚毕竟不可得，况有趣非趣？

“善现，一切法皆以九次第定为趣，彼于是趣不可超越。何以故？九次第定尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以十遍处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？十遍处尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以空解脱门为趣，彼于是趣不可超越。何以故？空解脱门尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以无相、无愿解脱门为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无相、无愿解脱门尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以五眼为趣，彼于是趣不可超越。何以故？五眼尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以六神通为趣，彼于是趣不可超越。何以故？六神通尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以三摩地门为趣，彼于是趣不可超越。何以故？三摩地门尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以陀罗尼门为趣，彼于是趣不可超越。何以故？陀罗尼门尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以佛十力为趣，彼于是趣不可超越。何以故？佛十力尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以四无所畏为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四无所畏尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以四无碍解为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四无碍解尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以大慈为趣，彼于是趣不可超越。何以故？大慈尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以大悲、大喜、大舍为趣，彼于是趣不可超越。何以故？大悲、大喜、大舍尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以十八佛不共法为趣，彼于是趣不可超越。何以故？十八佛不共法尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以预流果为趣，彼于是趣不可超越。何以故？预流果尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以一来、不还、阿罗汉果为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一来、不还、阿罗汉果尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以预流为趣，彼于是趣不可超越。何以故？预流尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以一来、不还、阿罗汉为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一来、不还、阿罗汉尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以独觉菩提为趣，彼于是趣不可超越。何以故？独觉菩提尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以独觉为趣，彼于是趣不可超越。何以故？独

觉尚毕竟不可得，况有趣非趣？

“善现，一切法皆以一切菩萨摩訶萨行为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切菩萨摩訶萨行尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以一切菩萨摩訶萨为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切菩萨摩訶萨尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以诸佛无上正等菩提为趣，彼于是趣不可超越。何以故？诸佛无上正等菩提尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以一切如来、应、正等觉为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切如来、应、正等觉尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以一切智为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切智尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以道相智为趣，彼于是趣不可超越。何以故？道相智尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“善现，一切法皆以一切相智为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切相智尚毕竟不可得，况有趣非趣？”

“如是，善现，菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。”

初分趣智品第四十六之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，谁于如是甚深般若波罗蜜多能生信解？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨久于无上正等菩提，发意趣求精勤修行，已曾供养百千俱胝那庾多佛，于诸佛所发弘誓愿，善根淳熟，无量善友所摄受故，乃于如是甚深般若波罗蜜多能生信解。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多生信解者，何性？何相？何状？何貌？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨调伏贪、瞋、痴性为性，远离贪、瞋、痴相为相，远离贪、瞋、痴状为状，远离贪、瞋、痴貌为貌。复次，善现，是菩萨摩訶萨调伏贪无贪、瞋无瞋、痴无痴性为性，远离贪无贪、瞋无瞋、痴无痴相为相，远离贪无贪、瞋无瞋、痴无痴状为状，远离贪无贪、瞋无瞋、痴无痴貌为貌。善现，若菩萨摩訶萨成就如是性、相、状、貌，乃于如是甚深般若波罗蜜多能生信解。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨信解如是甚深般若波罗蜜多当何所趣？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨当趣一切智智。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨趣一切智智者，能与一切有情为所归趣。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。若菩萨摩訶萨能信解此甚深般若波罗蜜多，则能趣向一切智智。若能趣向一切智智，是则能与一切有情为所归趣。”

善现复言：“世尊，是菩萨摩訶萨能为难事，谓撰如是坚固甲冑：我当度脱一切有情，皆令证得究竟涅槃，虽于有情作如是事，而都不见有情施設。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，是菩萨摩訶萨能为难事，谓撰如是坚固甲冑：我当度脱一切有情，皆令证得究竟涅槃，虽于有情作如是事，而都不见有情施設。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属色。何以故？色毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属色。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属受、想、行、识。何以故？受、想、行、识毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属受、想、行、识。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属眼处。何以故？眼处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属眼处。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属耳、鼻、舌、身、意处。何以故？耳、鼻、舌、身、意处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属耳、鼻、舌、身、意处。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属色处。何以故？色处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属色处。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属声、香、味、触、法处。何以故？声、香、味、触、法处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属声、香、味、触、法处。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属眼界。何以故？眼界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属眼界。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属色界。何以故？色界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属色界。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属声、香、味、触、法界。何以故？声、香、味、触、法界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属声、香、味、触、法界。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属眼识界。何以故？眼识界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属眼识界。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属眼触。何以故？眼触毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属眼触。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属耳、鼻、舌、身、意触。何以故？耳、鼻、舌、身、意触毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属耳、鼻、舌、身、意触。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属眼触为缘所生诸受。何以故？眼触为缘所生诸受毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属

眼触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属地界。何以故？地界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属地界。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属水、火、风、空、识界。何以故？水、火、风、空、识界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属水、火、风、空、识界。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属无明。何以故？无明毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属无明。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死。何以故？行乃至老死毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属行乃至老死。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属我。何以故？我毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属我。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者。何以故？有情乃至见者毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属有情乃至见者。

大般若波罗蜜多经卷第三百一十七

初分趣智品第四十六之二

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属布施波罗蜜多。何以故？布施波罗蜜多毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属布施波罗蜜多。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？净戒乃至般若波罗蜜多毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属净戒乃至般若波罗蜜多。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属内空。何以故？内空毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属内空。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？外空乃至无性自性空毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属外空乃至无性自性空。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属真如。何以故？真如毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属真如。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？法界乃至不思議界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属法界乃至不思議界。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四念住。何以故？四念住毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四念住。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？四正断乃至八圣道支毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四正断乃至八圣道支。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属苦圣谛。何以故？苦圣谛毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属苦圣谛。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属集、灭、道圣谛。何以故？集、灭、道圣谛毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属集、灭、道圣谛。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四静虑。何以故？四静虑毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四静虑。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四无量。何以故？四无量毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四无量。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四无色定。何以故？四无色定毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四无色定。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属八解脱。何以故？八解脱毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属八解脱。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属八胜处。何以故？八胜处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属八胜处。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属九次第定。何以故？九次第定毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属九次第定。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属十遍处。何以故？十遍处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属十遍处。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属空解脱门。何以故？空解脱门毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属空解脱门。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属无相、无愿解脱门。何以故？无相、无愿解脱门毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属无相、无愿解脱门。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属五眼。何以故？五眼毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属五眼。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属六神通。何以故？六神通毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属六神通。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属三摩地门。何以故？三摩地门毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属三摩地门。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属陀罗尼门。何以故？陀罗尼门毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属陀罗尼门。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属佛十力。何以故？佛十力毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属佛十力。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。何以故？四无所畏乃至十八佛不共法毕竟无所有，非菩萨非

甲冑故，说彼甲冑不属四无所畏乃至十八不共法。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属预流果。何以故？预流果毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属预流果。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属一来、不还、阿罗汉果。何以故？一来、不还、阿罗汉果毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一来、不还、阿罗汉果。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属独觉菩提。何以故？独觉菩提毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属独觉菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属一切智。何以故？一切智毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切智。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属道相智，一切相智。何以故？道相智、一切相智毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属道相智、一切相智。

“善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属一切法。何以故？一切法毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切法。

“善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能撰如是坚固甲冑，谓我当度一切有情皆令证得究竟涅槃。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨能撰如是坚固甲冑，谓我当度一切有情皆令证得般涅槃者，不堕声闻、独觉二地。世尊，若菩萨摩訶萨能撰如是坚固甲冑，谓我当度一切有情皆令证得般涅槃者，是菩萨摩訶萨无处无容当堕二地，谓声闻地及独觉地。所以者何？世尊，是菩萨摩訶萨不于有情安立分限，而撰如是坚固甲冑。”

佛言：“善现，汝观何义而作是说：若菩萨摩訶萨能撰如是坚固甲冑，行深般若波罗蜜多，不堕声闻、独觉二地？”

善现答言：“世尊，由是菩萨摩訶萨非为度脱少分有情而撰甲冑，亦非为求少分智故而撰甲冑。所以者何？世尊，是菩萨摩訶萨普为救拔一切有情令般涅槃而撰甲冑，是菩萨摩訶萨但为求得一切智智而撰甲冑，由此因缘不堕声闻及独觉地。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，是菩萨摩訶萨非为度脱少分有情而撰甲冑，亦非为求少分智故而撰甲冑，是菩萨摩訶萨然为救拔一切有情令般涅槃而撰甲冑，是菩萨摩訶萨但为求得一切智智而撰甲冑，由此因缘，是菩萨摩訶萨不堕声闻及独觉地。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深，无能修者、无所修法、亦无修处、亦无由此而得修习。所以者何？世尊，非此般若波罗蜜多甚深义中，而有少分实法可得名能修者及所修法、若修习处、若由此修。

“世尊，若修虚空是修般若波罗蜜多。

“世尊，若修一切法是修般若波罗蜜多。

“世尊，若修不实法是修般若波罗蜜多。

“世尊，若修无所有是修般若波罗蜜多。

“世尊，若修无摄受是修般若波罗蜜多。

“世尊，若修除遣是修般若波罗蜜多。”

佛言：“善现，修何除遣为修般若波罗蜜多？”

善现答言：“世尊，修除遣色是修般若波罗蜜多，修除遣受、想、行、识是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣眼处是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意处是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣色处是修般若波罗蜜多，修除遣声、香、味、触、法处是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣眼界是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意界是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣色界是修般若波罗蜜多，修除遣声、香、味、触、法界是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣眼识界是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意识界是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣眼触是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意触是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣眼触为缘所生诸受是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣地界是修般若波罗蜜多，修除遣水、火、风、空、识界是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣无知是修般若波罗蜜多，修除遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣我是修般若波罗蜜多，修除遣有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣布施波罗蜜多是修般若波罗蜜多，修除遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣内空是修般若波罗蜜多，修除遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣真如是修般若波罗蜜多，修除遣法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣四念住是修般若波罗蜜多，修除遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣苦圣谛是修般若波罗蜜多，修除遣集、灭、道圣谛是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣四静虑是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣四无量是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣四无色定是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣八解脱是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣八胜处是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣九次第定是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣十遍处是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣空解脱门是修般若波罗蜜多，修除遣无相、无愿解脱门是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣五眼是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣六神通是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣三摩地门是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣陀罗尼门是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣佛十力是修般若波罗蜜多，修除遣四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣预流果是修般若波罗蜜多，修除遣一来、不还、阿罗汉果是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣独觉菩提是修般若波罗蜜多。

“世尊，修除遣一切智是修般若波罗蜜多，修除遣道相智、一切相智是修般若波罗蜜多。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。

“善现，修除遣色是修般若波罗蜜多，修除遣受、想、行、识是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣眼处是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意处是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣色处是修般若波罗蜜多，修除遣声、香、味、触、法处是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣眼界是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意界是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣色界是修般若波罗蜜多，修除遣声、香、味、触、法界是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣眼识界是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意识界是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣眼触是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意触是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣眼触为缘所生诸受是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣地界是修般若波罗蜜多，修除遣水、火、风、空、识界是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣无明是修般若波罗蜜多，修除遣行、识、名色、

六处、触、受、爱、取、有、生、老死是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣我是修般若波罗蜜多，修除遣有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣布施波罗蜜多是修般若波罗蜜多，修除遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣内空是修般若波罗蜜多，修除遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣真如是修般若波罗蜜多，修除遣法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣四念住是修般若波罗蜜多，修除遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣苦圣谛是修般若波罗蜜多，修除遣集、灭、道圣谛是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣四静虑是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣四无量是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣四无色定是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣八解脱是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣八胜处是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣九次第定是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣十遍处是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣空解脱门是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣无相、无愿解脱门是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣五眼是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣六神通是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣三摩地门是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣陀罗尼门是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣佛十力是修般若波罗蜜多，修除遣四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣预流果是修般若波罗蜜多，修除遣一来、不还、阿罗汉果是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣独觉菩提是修般若波罗蜜多。

“善现，修除遣一切智是修般若波罗蜜多，修除遣道相智、一切相智是修般若波罗蜜多。”

尔时，佛告具寿善现言：“善现，应依甚深般若波罗蜜多验知不

退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依甚深静虑波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深静虑波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依甚深精进波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深精进波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依甚深安忍波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深安忍波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依甚深净戒波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深净戒波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依甚深布施波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深布施波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依内空验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于内空不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于外空乃至无性自性空不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依真如验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于真如不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于法界乃至不思議界不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依四念住验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四念住不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四正断乃至八圣道支不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依苦圣谛验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于苦圣谛不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依集、灭、道圣谛验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于集、灭、道圣谛不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依四静虑验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四静虑不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依四无量验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四无量不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依四无色定验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四无色定不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依八解脱验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于八解脱不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依八胜处验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于八

胜处不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依九次第定验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于九次第定不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依十遍处验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于十遍处不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依空解脱门验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于空解脱门不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依无相、无愿解脱门验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于无相、无愿解脱门不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依五眼验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于五眼不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依六神通验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于六神通不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依三摩地门验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于三摩地门不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依陀罗尼门验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于陀罗尼门不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依佛十力验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于佛十力不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四无所畏乃至十八不共法不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，应依一切智验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于一切智不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依道相智、一切相智验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于道相智、一切相智不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“善现，诸有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不观他语及他教敕以为真要。

“善现，诸有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，非但信他而有所作。

“善现，诸有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不为贪心之所牵引，不为瞋心之所牵引，不为痴心之所牵引，不为慢心之所牵引，不为种种余杂染心之所牵引。

“善现，诸有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不离布施波罗蜜多，不离净戒波罗蜜多，不离安忍波罗蜜多，不离精进波罗蜜多，不离静虑波罗蜜多，不离般若波罗蜜多。

“善现，诸有不退转菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没，亦不退舍，于深般若波罗蜜多欢喜听闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟、如说修行曾无厌倦。

“善现当知，如是不退转菩萨摩訶萨，先世已闻甚深般若波罗蜜

多所有义趣，受持、读诵、如理思惟。何以故？善现，由此不退转菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没，亦不退舍，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟、如说修行无厌倦故。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没，亦不退舍，是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，应作如是行深般若波罗蜜多。”

“世尊，是菩萨摩訶萨云何相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多？”

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无相，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无愿，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入虚空，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无所有，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无生无灭，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无染无净，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入真如，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入法界，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入法性，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智、行深般若波罗蜜多。

多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入不虚妄性，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入不变异性，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入平等性，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入离生性，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入法定，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入法住，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入实际，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入虚空界，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入不思議界，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无造作，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入幻，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入梦，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入响，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入像，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入光影，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入阳焰，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入变化事，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第三百一十八

初分趣智品第四十六之三

时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空、无相、无愿、虚空、无所有、无生无灭、无染无净、真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界、无造作、幻、梦、响、像、光影、阳焰、变化事、寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多者，世尊，是菩萨摩訶萨为行色不？为行受、想、行、识不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行眼处不？为行耳、鼻、舌、身、意处不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行色处不？为行声、香、味、触、法处不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行眼界不？为行耳、鼻、舌、身、意界不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行色界不？为行声、香、味、触、法界不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行眼识界不？为行耳、鼻、舌、身、意识界不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行眼触不？为行耳、鼻、舌、身、意触不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行眼触为缘所生诸受不？为行耳、鼻、

舌、身、意触为缘所生诸受不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行地界不？为行水、火、风、空、识界不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行无明不？为行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行布施波罗蜜多不？为行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行内空不？为行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行真如不？为行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行四念住不？为行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行苦圣谛不？为行集、灭、道圣谛不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行四静虑不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行四无量不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行四无色定不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行八解脱不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行八胜处不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行九次第定不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行十遍处不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行空解脱门不？为行无相、无愿解脱门不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行五眼不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行六神通不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行三摩地门不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行陀罗尼门不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行佛十力不？为行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不？

“世尊，是菩萨摩訶萨为行一切智不？为行道相智、一切相智不？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨不行色，不行受、想、行、识。

“善现，是菩萨摩訶萨不行眼处，不行耳、鼻、舌、身、意处。

“善现，是菩萨摩訶萨不行色处，不行声、香、味、触、法处。

“善现，是菩萨摩訶萨不行眼界，不行耳、鼻、舌、身、意界。

“善现，是菩萨摩訶萨不行色界，不行声、香、味、触、法界。

“善现，是菩萨摩訶萨不行眼识界，不行耳、鼻、舌、身、意识

界。

“善现，是菩萨摩訶萨不行眼触，不行耳、鼻、舌、身、意触。

“善现，是菩萨摩訶萨不行眼触为缘所生诸受，不行耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“善现，是菩萨摩訶萨不行地界，不行水、火、风、空、识界。

“善现，是菩萨摩訶萨不行无明，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死。

“善现，是菩萨摩訶萨不行布施波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“善现，是菩萨摩訶萨不行内空，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“善现，是菩萨摩訶萨不行真如，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“善现，是菩萨摩訶萨不行四念住，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“善现，是菩萨摩訶萨不行苦圣谛，不行集、灭、道圣谛。

“善现，是菩萨摩訶萨不行四静虑。

“善现，是菩萨摩訶萨不行四无量。

“善现，是菩萨摩訶萨不行四无色定。

“善现，是菩萨摩訶萨不行八解脱。

“善现，是菩萨摩訶萨不行八胜处。

“善现，是菩萨摩訶萨不行九次第定。

“善现，是菩萨摩訶萨不行十遍处。

“善现，是菩萨摩訶萨不行空解脱门，不行无相、无愿解脱门。

“善现，是菩萨摩訶萨不行五眼。

“善现，是菩萨摩訶萨不行六神通。

“善现，是菩萨摩訶萨不行三摩地门。

“善现，是菩萨摩訶萨不行陀罗尼门。

“善现，是菩萨摩訶萨不行佛十力，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“善现，是菩萨摩訶萨不行一切智，不行道相智、一切相智。

“所以者何？善现，是菩萨摩訶萨所随顺趣向临入一切智智，无能作，无能坏，无所从来，无所去处，亦无所住，无方无域，无数无量，无往无来。

“善现，如是一切智智，既无数量、往来可得，亦无能证。

“善现，如是一切智智，不可以色证，不可以受、想、行、识证。

“善现，如是一切智智，不可以眼处证，不可以耳、鼻、舌、身、意处证。

“善现，如是一切智智，不可以色处证，不可以声、香、味、触、法处证。

“善现，如是一切智智，不可以眼界证，不可以耳、鼻、舌、身、意界证。

“善现，如是一切智智，不可以眼识界证，不可以耳、鼻、舌、身、意识界证。

“善现，如是一切智智，不可以眼触证，不可以耳、鼻、舌、身、意触证。

“善现，如是一切智智，不可以眼触为缘所生诸受证，不可以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受证。

“善现，如是一切智智，不可以地界证，不可以水、火、风、空、识界证。

“善现，如是一切智智，不可以无明证，不可以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死证。

“善现，如是一切智智，不可以布施波罗蜜多证，不可以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多证。

“善现，如是一切智智，不可以内空证，不可以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空证。

“善现，如是一切智智，不可以真如证，不可以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界证。

“善现，如是一切智智，不可以四念住证，不可以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支证。

“善现，如是一切智智，不可以苦圣谛证，不可以集、灭、道圣谛证。

“善现，如是一切智智，不可以四静虑证。

“善现，如是一切智智，不可以四无量证。

“善现，如是一切智智，不可以四无色定证。

“善现，如是一切智智，不可以八解脱证。

“善现，如是一切智智，不可以八胜处证。

“善现，如是一切智智，不可以九次第定证。

“善现，如是一切智智，不可以十遍处证。

“善现，如是一切智智，不可以空解脱门证，不可以无相、无愿解脱门证。

“善现，如是一切智智，不可以五眼证。

“善现，如是一切智智，不可以六神通证。

“善现，如是一切智智，不可以三摩地门证。

“善现，如是一切智智，不可以陀罗尼门证。

“善现，如是一切智智，不可以佛十力证，不可以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法证。

“善现，如是一切智智，不可以预流果证，不可以一来、不还、阿罗汉果证。

“善现，如是一切智智，不可以独觉菩提证。

“善现，如是一切智智，不可以一切智证，不可以道相智、一切相智证。何以故？

“善现，色即是一切智智，受、想、行、识即是一切智智。

“善现，眼处即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意处即是一切智智。

“善现，色处即是一切智智，声、香、味、触、法处即是一切智智。

“善现，眼界即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意识界即是一切智智。

“善现，色界即是一切智智，声、香、味、触、法界即是一切智智。

“善现，眼识界即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意识界即是一切智智。

“善现，眼触即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意触即是一切智智。

“善现，眼触为缘所生诸受即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是一切智智。

“善现，地界即是一切智智，水、火、风、空、识界即是一切智智。

“善现，无明即是一切智智，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死即是一切智智。

“善现，布施波罗蜜多即是一切智智，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是一切智智。

“善现，内空即是一切智智，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是一切智智。

“善现，真如即是一切智智，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界即是一切智智。

“善现，四念住即是一切智智，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是一切智智。

“善现，苦圣谛即是一切智智，集、灭、道圣谛即是一切智智。

“善现，四静虑即是一切智智。

“善现，四无量即是一切智智。

“善现，四无色定即是一切智智。

“善现，八解脱即是一切智智。

“善现，八胜处即是一切智智。

“善现，九次第定即是一切智智。

“善现，十遍处即是一切智智。

“善现，空解脱门即是一切智智，无相、无愿解脱门即是一切智智。

“善现，五眼即是一切智智。

“善现，六神通即是一切智智。

“善现，三摩地门即是一切智智。

“善现，陀罗尼门即是一切智智。

“善现，佛十力即是一切智智，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法即是一切智智。

“善现，预流果即是一切智智，一来、不还、阿罗汉果即是一切智智。

“善现，独觉菩提即是一切智智。

“善现，一切智即是一切智智，道相智、一切相智即是一切智智。

“所以者何？善现，若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若受、想、行、识真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若眼处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若耳、鼻、舌、身、意处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若色处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若声、香、味、触、法处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若声、香、味、触、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若眼识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若眼触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若耳、鼻、舌、身、意触真如，若一切智智真如，若一

切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若眼触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若水、火、风、空、识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若无明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若布施波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若内空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若苦圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若集、灭、道圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若四静虑真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若四无量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若四无色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若八解脱真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若八胜处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若十遍处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若空解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别；若无相、无愿解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若三摩地门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若陀罗尼门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若预流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若一来、不还、阿罗汉果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若独觉菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

“善现，若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。”

初分真如品第四十七之一

尔时，欲、色界诸天子，各持天上多揭罗香、多摩罗香、旃檀香末，复持天上嗝钵罗花、钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花、美妙香花、美妙音花、大美妙音花，遥散佛上，来诣佛所，顶礼双足，却住一面，白言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思，过寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间卒能信受，即佛无上正等菩提。

“一切如来、应、正等觉，于此般若波罗蜜多甚深经中皆作是说：

“色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、识即是一切智智，一切智智即是受、想、行、识。

“眼处即是一切智智，一切智智即是眼处；耳、鼻、舌、身、意

处即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意处。

“色处即是一切智智，一切智智即是色处；声、香、味、触、法处即是一切智智，一切智智即是声、香、味、触、法处。

“眼界即是一切智智，一切智智即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意界。

“色界即是一切智智，一切智智即是色界；声、香、味、触、法界即是一切智智，一切智智即是声、香、味、触、法界。

“眼识界即是一切智智，一切智智即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意识界。

“眼触即是一切智智，一切智智即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意触。

“眼触为缘所生诸受即是一切智智，一切智智即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、风、空、识界即是一切智智，一切智智即是水、火、风、空、识界。

“无明即是一切智智，一切智智即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。

“布施波罗蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是一切智智，一切智智即是净戒乃至般若波罗蜜多。

“内空即是一切智智，一切智智即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至无性自性空。

“真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界。

“四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是一切智智，一切智智即是四正断乃至八圣道支。

“苦圣谛即是一切智智，一切智智即是苦圣谛；集、灭、道圣谛即是一切智智，一切智智即是集、灭、道圣谛。

“四静虑即是一切智智，一切智智即是四静虑；四无量即是一切智智，一切智智即是四无量；四无色定即是一切智智，一切智智即是四无色定。

“八解脱即是一切智智，一切智智即是八解脱；八胜处即是一切智智，一切智智即是八胜处；九次第定即是一切智智，一切智智即是

九次第定；十遍处即是一切智智，一切智智即是十遍处。

“空解脱门即是一切智智，一切智智即是空解脱门；无相、无愿解脱门即是一切智智，一切智智即是无相、无愿解脱门。

“五眼即是一切智智，一切智智即是五眼；六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。

“三摩地门即是一切智智，一切智智即是三摩地门；陀罗尼门即是一切智智，一切智智即是陀罗尼门。

“佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法即是一切智智，一切智智即是四无所畏乃至十八不共法。

“预流果即是一切智智，一切智智即是预流果；一来、不还、阿罗汉果即是一切智智，一切智智即是一来、不还、阿罗汉果。

“独觉菩提即是一切智智，一切智智即是独觉菩提。

“一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。

“诸佛无上正等菩提即是一切智智，一切智智即是诸佛无上正等菩提。

“所以者何？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若受、想、行、识真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若眼处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若耳、鼻、舌、身、意处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若色处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若声、香、味、触、法处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若声、香、味、触、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若眼识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若眼触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若耳、鼻、舌、身、意触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若眼触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸

受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若水、火、风、空、识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若无明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若布施波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若内空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若苦圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若集、灭、道圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若四静虑真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若四无量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若四无色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若八解脱真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若八胜处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若十遍处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若空解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若无相、无愿解脱门真如，若一切智智真如，

若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若三摩地门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若陀罗尼门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若预流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若一来、不还、阿罗汉果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若独觉菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“若诸佛无上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。”

大般若波罗蜜多经卷第三百一十九

初分真如品第四十七之二

尔时，世尊告欲、色界诸天子言：“如是，如是，如汝所说。

“诸天子，色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、识即是一切智智，一切智智即是受、想、行、识。

“诸天子，眼处即是一切智智，一切智智即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意处。

“诸天子，色处即是一切智智，一切智智即是色处；声、香、味、触、法处即是一切智智，一切智智即是声、香、味、触、法处。

“诸天子，眼界即是一切智智，一切智智即是眼界；耳、鼻、舌、身、意识界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意识界。

“诸天子，色界即是一切智智，一切智智即是色界；声、香、味、触、法界即是一切智智，一切智智即是声、香、味、触、法界。

“诸天子，眼识界即是一切智智，一切智智即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意识界。

“诸天子，眼触即是一切智智，一切智智即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意触。

“诸天子，眼触为缘所生诸受即是一切智智，一切智智即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“诸天子，地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、风、空、识界即是一切智智，一切智智即是水、火、风、空、识界。

“诸天子，无明即是一切智智，一切智智即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。

“诸天子，布施波罗蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是一切智智，一切智智即是净戒乃至般若波罗蜜多。

“诸天子，内空即是一切智智，一切智智即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至无性自性空。

“诸天子，真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界。

“诸天子，四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是一切智智，一切智智即是四正断乃至八圣道支。

“诸天子，苦圣谛即是一切智智，一切智智即是苦圣谛；集、灭、道圣谛即是一切智智，一切智智即是集、灭、道圣谛。

“诸天子，四静虑即是一切智智，一切智智即是四静虑。

“诸天子，四无量即是一切智智，一切智智即是四无量。

“诸天子，四无色定即是一切智智，一切智智即是四无色定。

“诸天子，八解脱即是一切智智，一切智智即是八解脱。

“诸天子，八胜处即是一切智智，一切智智即是八胜处。

“诸天子，九次第定即是一切智智，一切智智即是九次第定。

“诸天子，十遍处即是一切智智，一切智智即是十遍处。

“诸天子，空解脱门即是一切智智，一切智智即是空解脱门；无相、无愿解脱门即是一切智智，一切智智即是无相、无愿解脱门。

“诸天子，五眼即是一切智智，一切智智即是五眼。

“诸天子，六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。

“诸天子，三摩地门即是一切智智，一切智智即是三摩地门。

“诸天子，陀罗尼门即是一切智智，一切智智即是陀罗尼门。

“诸天子，佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四无所

畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法即是一切智智，一切智智即是四无所畏乃至十八不共法。

“诸天子，预流果即是一切智智，一切智智即是预流果；一来、不还、阿罗汉果即是一切智智，一切智智即是一来、不还、阿罗汉果。

“诸天子，独觉菩提即是一切智智，一切智智即是独觉菩提。

“诸天子，一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。

“诸天子，诸佛无上正等菩提即是一切智智，一切智智即是诸佛无上正等菩提。

“所以者何？诸天子，若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若受、想、行、识真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若眼处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若耳、鼻、舌、身、意处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若色处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若声、香、味、触、法处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若声、香、味、触、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若眼识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若眼触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若耳、鼻、舌、身、意触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若眼触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若水、火、风、空、识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若无明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若行、识、名色、六处、触、受、爱、

取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若布施波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若内空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若苦圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若集、灭、道圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若四静虑真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若四无量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若四无色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若八解脱真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若八胜处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若十遍处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若空解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若无相、无愿解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若三摩地门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若陀罗尼门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若预流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若一来、不还、阿罗汉果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若独觉菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，若诸佛无上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

“诸天子，我观此义，心恒趣寂不乐说法。所以者何？此法甚深，难见难觉，不可寻思，过寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间卒能信受，谓深般若波罗蜜多即是如来、应、正等觉所证无上正等菩提。

“诸天子，如是无上正等菩提，无能证、非所证、无证处、无证时。诸天子，此法深妙不二现行，非诸世间所能比度。

“诸天子，虚空甚深故此法甚深，真如甚深故此法甚深，法界甚深故此法甚深，法性甚深故此法甚深，不虚妄性甚深故此法甚深，不变异性甚深故此法甚深，平等性甚深故此法甚深，离生性甚深故此法甚深，法定甚深故此法甚深，法住甚深故此法甚深，实际甚深故此法甚深，虚空界甚深故此法甚深，不思議界甚深故此法甚深。

“诸天子，无量无边甚深故此法甚深，无来无去甚深故此法甚深，无生无灭甚深故此法甚深，无染无净甚深故此法甚深，无知无得甚深故此法甚深，无造无作甚深故此法甚深。

“诸天子，我甚深故此法甚深，有情甚深故此法甚深，命者甚深故此法甚深，生者甚深故此法甚深，养者甚深故此法甚深，士夫甚深故此法甚深，补特伽罗甚深故此法甚深，意生甚深故此法甚深，儒童甚深故此法甚深，作者甚深故此法甚深，受者甚深故此法甚深，知者

甚深故此法甚深，见者甚深故此法甚深。

“诸天子，色甚深故此法甚深，受、想、行、识甚深故此法甚深。

“诸天子，眼处甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意处甚深故此法甚深。

“诸天子，色处甚深故此法甚深，声、香、味、触、法处甚深故此法甚深。

“诸天子，眼界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意界甚深故此法甚深。

“诸天子，色界甚深故此法甚深，声、香、味、触、法界甚深故此法甚深。

“诸天子，眼识界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意识界甚深故此法甚深。

“诸天子，眼触甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意触甚深故此法甚深。

“诸天子，眼触为缘所生诸受甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受甚深故此法甚深。

“诸天子，地界甚深故此法甚深，水、火、风、空、识界甚深故此法甚深。

“诸天子，无明甚深故此法甚深，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死甚深故此法甚深。

“诸天子，布施波罗蜜多甚深故此法甚深，净戒波罗蜜多甚深故此法甚深，安忍波罗蜜多甚深故此法甚深，精进波罗蜜多甚深故此法甚深，静虑波罗蜜多甚深故此法甚深，般若波罗蜜多甚深故此法甚深。

“诸天子，内空甚深故此法甚深，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空甚深故此法甚深。

“诸天子，四念住甚深故此法甚深，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支甚深故此法甚深。

“诸天子，苦圣谛甚深故此法甚深，集、灭、道圣谛甚深故此法甚深。

“诸天子，四静虑甚深故此法甚深，四无量甚深故此法甚深，四无色定甚深故此法甚深。

“诸天子，八解脱甚深故此法甚深，八胜处甚深故此法甚深，九次第定甚深故此法甚深，十遍处甚深故此法甚深。

“诸天子，空解脱门甚深故此法甚深，无相、无愿解脱门甚深故此法甚深。

“诸天子，五眼甚深故此法甚深，六神通甚深故此法甚深。

“诸天子，三摩地门甚深故此法甚深，陀罗尼门甚深故此法甚深。

“诸天子，佛十力甚深故此法甚深，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法甚深故此法甚深。

“诸天子，预流果甚深故此法甚深，一来、不还、阿罗汉果甚深故此法甚深。

“诸天子，独觉菩提甚深故此法甚深。

“诸天子，一切智甚深故此法甚深，道相智、一切相智甚深故此法甚深。

“诸天子，一切佛法甚深故此法甚深。”

时，欲、色界诸天子白佛言：“世尊，此所说法甚深微妙，非诸世间卒能信受。

“世尊，此深妙法不为摄取色故说，不为弃舍色故说；不为摄取受、想、行、识故说，不为弃舍受、想、行、识故说。

“世尊，此深妙法不为摄取眼处故说，不为弃舍眼处故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意处故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意处故说。

“世尊，此深妙法不为摄取色处故说，不为弃舍色处故说；不为摄取声、香、味、触、法处故说，不为弃舍声、香、味、触、法处故说。

“世尊，此深妙法不为摄取眼界故说，不为弃舍眼界故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意识界故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意识界故说。

“世尊，此深妙法不为摄取色界故说，不为弃舍色界故说；不为摄取声、香、味、触、法界故说，不为弃舍声、香、味、触、法界故说。

“世尊，此深妙法不为摄取眼识界故说，不为弃舍眼识界故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意识界故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意识界故说。

“世尊，此深妙法不为摄取眼触故说，不为弃舍眼触故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意触故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意触故说。

“世尊，此深妙法不为摄取眼触为缘所生诸受故说，不为弃舍眼触为缘所生诸受故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故说。

“世尊，此深妙法不为摄取地界故说，不为弃舍地界故说；不为摄取水、火、风、空、识界故说，不为弃舍水、火、风、空、识界故说。

“世尊，此深妙法不为摄取无明故说，不为弃舍无明故说；不为

摄取行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死故说，不为弃舍行乃至老死故说。

“世尊，此深妙法不为摄取布施波罗蜜多故说，不为弃舍布施波罗蜜多故说；不为摄取净戒波罗蜜多故说，不为弃舍净戒波罗蜜多故说；不为摄取安忍波罗蜜多故说，不为弃舍安忍波罗蜜多故说；不为摄取精进波罗蜜多故说，不为弃舍精进波罗蜜多故说；不为摄取静虑波罗蜜多故说，不为弃舍静虑波罗蜜多故说；不为摄取般若波罗蜜多故说，不为弃舍般若波罗蜜多故说。

“世尊，此深妙法不为摄取内空故说，不为弃舍内空故说；不为摄取外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故说，不为弃舍外空乃至无性自性空故说。

“世尊，此深妙法不为摄取真如故说，不为弃舍真如故说；不为摄取法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故说，不为弃舍法界乃至不思議界故说。

“世尊，此深妙法不为摄取四念住故说，不为弃舍四念住故说；不为摄取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故说，不为弃舍四正断乃至八圣道支故说。

“世尊，此深妙法不为摄取苦圣谛故说，不为弃舍苦圣谛故说；不为摄取集、灭、道圣谛故说，不为弃舍集、灭、道圣谛故说。

“世尊，此深妙法不为摄取四静虑故说，不为弃舍四静虑故说；不为摄取四无量故说，不为弃舍四无量故说；不为摄取四无色定故说，不为弃舍四无色定故说。

“世尊，此深妙法不为摄取八解脱故说，不为弃舍八解脱故说；不为摄取八胜处故说，不为弃舍八胜处故说；不为摄取九次第定故说，不为弃舍九次第定故说；不为摄取十遍处故说，不为弃舍十遍处故说。

“世尊，此深妙法不为摄取空解脱门故说，不为弃舍空解脱门故说；不为摄取无相、无愿解脱门故说，不为弃舍无相、无愿解脱门故说。

“世尊，此深妙法不为摄取五眼故说，不为弃舍五眼故说；不为摄取六神通故说，不为弃舍六神通故说。

“世尊，此深妙法不为摄取三摩地门故说，不为弃舍三摩地门故说；不为摄取陀罗尼门故说，不为弃舍陀罗尼门故说。

“世尊，此深妙法不为摄取佛十力故说，不为弃舍佛十力故说；不为摄取四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故说，不为弃舍四无所畏乃至十八佛不共法故说。

“世尊，此深妙法不为摄取预流果故说，不为弃舍预流果故说；

不为摄取一来、不还、阿罗汉果故说，不为弃舍一来、不还、阿罗汉果故说。

“世尊，此深妙法不为摄取独觉菩提故说，不为弃舍独觉菩提故说。

“世尊，此深妙法不为摄取一切智故说，不为弃舍一切智故说；不为摄取道相智、一切相智故说，不为弃舍道相智、一切相智故说。

“世尊，此深妙法不为摄取一切佛法故说，不为弃舍一切佛法故说。

“世尊，诸世间有情多行摄取，行起我、我所执，谓色是我是我所，受、想、行、识是我是我所；眼处是我是我所，耳、鼻、舌、身、意处是我是我所；色处是我是我所，声、香、味、触、法处是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意识界是我是我所；色界是我是我所，声、香、味、触、法界是我是我所；眼识界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意识界是我是我所；眼触是我是我所，耳、鼻、舌、身、意触是我是我所；眼触为缘所生诸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、风、空、识界是我是我所；无明是我是我所，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是我是我所；布施波罗蜜多是我是我所，净戒波罗蜜多是我是我所，安忍波罗蜜多是我是我所，精进波罗蜜多是我是我所，静虑波罗蜜多是我是我所，般若波罗蜜多是我是我所；内空是我是我所，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是我是我所；苦圣谛是我是我所，集、灭、道圣谛是我是我所；四静虑是我是我所，四无量是我是我所，四无色定是我是我所；八解脱是我是我所，八胜处是我是我所，九次第定是我是我所，十遍处是我是我所；空解脱门是我是我所，无相、无愿解脱门是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所；三摩地门是我是我所，陀罗尼门是我是我所；佛十力是我是我所，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是我是我所；预流果是我是我所，一来、不还、阿罗汉果是我是我所；独觉菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。

“诸天子，此深妙法不为摄取色故说，不为弃舍色故说；不为摄取受、想、行、识故说，不为弃舍受、想、行、识故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取眼处故说，不为弃舍眼处故说；不

为摄取耳、鼻、舌、身、意处故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意处故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取色处故说，不为弃舍色处故说；不为摄取声、香、味、触、法处故说，不为弃舍声、香、味、触、法处故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取眼界故说，不为弃舍眼界故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意界故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意界故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取色界故说，不为弃舍色界故说；不为摄取声、香、味、触、法界故说，不为弃舍声、香、味、触、法界故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取眼识界故说，不为弃舍眼识界故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意识界故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意识界故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取眼触故说，不为弃舍眼触故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意触故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意触故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取眼触为缘所生诸受故说，不为弃舍眼触为缘所生诸受故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取地界故说，不为弃舍地界故说；不为摄取水、火、风、空、识界故说，不为弃舍水、火、风、空、识界故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取无明故说，不为弃舍无明故说；不为摄取行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死故说，不为弃舍行乃至老死故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取布施波罗蜜多故说，不为弃舍布施波罗蜜多故说；不为摄取净戒波罗蜜多故说，不为弃舍净戒波罗蜜多故说；不为摄取安忍波罗蜜多故说，不为弃舍安忍波罗蜜多故说；不为摄取精进波罗蜜多故说，不为弃舍精进波罗蜜多故说；不为摄取静虑波罗蜜多故说，不为弃舍静虑波罗蜜多故说；不为摄取般若波罗蜜多故说，不为弃舍般若波罗蜜多故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取内空故说，不为弃舍内空故说；不为摄取外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故说，不为弃舍外空乃至无性自性空故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取真如故说，不为弃舍真如故说；不为摄取法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故说，不为弃舍法界乃至不思議界故

说。

“诸天子，此深妙法不为摄取四念住故说，不为弃舍四念住故说；不为摄取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故说，不为弃舍四正断乃至八圣道支故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取苦圣谛故说，不为弃舍苦圣谛故说；不为摄取集、灭、道圣谛故说，不为弃舍集、灭、道圣谛故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取四静虑故说，不为弃舍四静虑故说；不为摄取四无量故说，不为弃舍四无量故说；不为摄取四无色定故说，不为弃舍四无色定故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取八解脱故说，不为弃舍八解脱故说；不为摄取八胜处故说，不为弃舍八胜处故说；不为摄取九次第定故说，不为弃舍九次第定故说；不为摄取十遍处故说，不为弃舍十遍处故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取空解脱门故说，不为弃舍空解脱门故说；不为摄取无相、无愿解脱门故说，不为弃舍无相、无愿解脱门故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取五眼故说，不为弃舍五眼故说；不为摄取六神通故说，不为弃舍六神通故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取三摩地门故说，不为弃舍三摩地门故说；不为摄取陀罗尼门故说，不为弃舍陀罗尼门故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取佛十力故说，不为弃舍佛十力故说；不为摄取四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故说，不为弃舍四无所畏乃至十八不共法故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取预流果故说，不为弃舍预流果故说；不为摄取一来、不还、阿罗汉果故说，不为弃舍一来、不还、阿罗汉果故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取独觉菩提故说，不为弃舍独觉菩提故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取一切智故说，不为弃舍一切智故说；不为摄取道相智、一切相智故说，不为弃舍道相智、一切相智故说。

“诸天子，此深妙法不为摄取一切佛法故说，不为弃舍一切佛法故说。

大般若波罗蜜多经卷第三百二十

初分真如品第四十七之三

“诸天子，然世间有情多行摄取，行起我、我所执，谓色是我、我所，受、想、行、识是我、我所；眼处是我、我所，耳、鼻、舌、

身、意处是我是我所；色处是我是我所，声、香、味、触、法处是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意识界是我是我所；色界是我是我所，声、香、味、触、法界是我是我所；眼识界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意识界是我是我所；眼触是我是我所，耳、鼻、舌、身、意触是我是我所；眼触为缘所生诸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、风、空、识界是我是我所；无明是我是我所，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是我是我所；布施波罗蜜多是我是我所，净戒波罗蜜多是我是我所，安忍波罗蜜多是我是我所，精进波罗蜜多是我是我所，静虑波罗蜜多是我是我所，般若波罗蜜多是我是我所；内空是我是我所，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是我是我所；苦圣谛是我是我所，集、灭、道圣谛是我是我所；四静虑是我是我所，四无量是我是我所，四无色定是我是我所；八解脱是我是我所，八胜处是我是我所，九次第定是我是我所，十遍处是我是我所；空解脱门是我是我所，无相、无愿解脱门是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所，三摩地门是我是我所，陀罗尼门是我是我所；佛十力是我是我所，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是我是我所；预流果是我是我所，一来、不还、阿罗汉果是我是我所；独觉菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。

“诸天子，若菩萨为摄取色故行，为弃舍色故行，为摄取受、想、行、识故行，为弃舍受、想、行、识故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩

萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取眼处故行，为弃舍眼处故行，为摄取耳、鼻、舌、身、意处故行，为弃舍耳、鼻、舌、身、意处故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取色处故行，为弃舍色处故行，为摄取声、香、味、触、法处故行，为弃舍声、香、味、触、法处故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取眼界故行，为弃舍眼界故行，为摄取耳、鼻、舌、身、意界故行，为弃舍耳、鼻、舌、身、意界故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、

不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取色界故行，为弃舍色界故行，为摄取声、香、味、触、法界故行，为弃舍声、香、味、触、法界故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取眼识界故行，为弃舍眼识界故行，为摄取耳、鼻、舌、身、意识界故行，为弃舍耳、鼻、舌、身、意识界故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大

舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取眼触故行，为弃舍眼触故行，为摄取耳、鼻、舌、身、意触故行，为弃舍耳、鼻、舌、身、意触故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取眼触为缘所生诸受故行，为弃舍眼触为缘所生诸受故行，为摄取耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故行，为弃舍耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取地界故行，为弃舍地界故行，为摄取水、火、风、空、识界故行，为弃舍水、火、风、空、识界故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、

本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取无明故行，为弃舍无明故行，为摄取行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死故行，为弃舍行乃至老死故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取布施波罗蜜多故行，为弃舍布施波罗蜜多故行，为摄取净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故行，为弃舍净戒乃至般若波罗蜜多故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次

第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取内空故行，为弃舍内空故行，为摄取外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故行，为弃舍外空乃至无性自性空故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取真如故行，为弃舍真如故行，为摄取法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故行，为弃舍法界乃至不思議界故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取四念住故行，为弃舍四念住故行，为摄取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故行，为弃舍四正断乃至八圣道支故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取苦圣谛故行，为弃舍苦圣谛故行，为摄取集、灭、道圣谛故行，为弃舍集、灭、道圣谛故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取四静虑故行，为弃舍四静虑故行，为摄取四无量、四无色定故行，为弃舍四无量、四无色定故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性

空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取八解脱故行，为弃舍八解脱故行，为摄取八胜处、九次第定、十遍处故行，为弃舍八胜处、九次第定、十遍处故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取空解脱门故行，为弃舍空解脱门故行，为摄取无相、无愿解脱门故行，为弃舍无相、无愿解脱门故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；

是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取五眼故行，为弃舍五眼故行，为摄取六神通故行，为弃舍六神通故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

大般若波罗蜜多经卷第三百二十一

初分真如品第四十七之四

“诸天子，若菩萨为摄取三摩地门故行，为弃舍三摩地门故行，为摄取陀罗尼门故行，为弃舍陀罗尼门故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取佛十力故行，为弃舍佛十力故行，为摄取四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故行，为弃舍四无所畏乃至十八佛不共法故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不

能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取预流果故行，为弃舍预流果故行，为摄取一来、不还、阿罗汉果故行，为弃舍一来、不还、阿罗汉果故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取独觉菩提故行，为弃舍独觉菩提故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

“诸天子，若菩萨为摄取一切智故行，为弃舍一切智故行，为摄取道相智、一切相智故行，为弃舍道相智、一切相智故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩

萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，此深妙法随顺一切法。此深妙法随顺何等一切法？

“世尊，此深妙法随顺般若波罗蜜多，亦随顺静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

“世尊，此深妙法随顺内空，亦随顺外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“世尊，此深妙法随顺真如，亦随顺法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“世尊，此深妙法随顺四念住，亦随顺四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“世尊，此深妙法随顺苦圣谛，亦随顺集、灭、道圣谛。

“世尊，此深妙法随顺四静虑，亦随顺四无量、四无色定。

“世尊，此深妙法随顺八解脱，亦随顺八胜处、九次第定、十遍处。

“世尊，此深妙法随顺空解脱门，亦随顺无相、无愿解脱门。

“世尊，此深妙法随顺五眼，亦随顺六神通。

“世尊，此深妙法随顺三摩地门，亦随顺陀罗尼门。

“世尊，此深妙法随顺佛十力，亦随顺四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

“世尊，此深妙法随顺一切智，亦随顺道相智、一切相智。

“世尊，此深妙法都无有碍。此深妙法于何无碍？

“世尊，此深妙法于色无碍，于受、想、行、识无碍。

“世尊，此深妙法于眼处无碍，于耳、鼻、舌、身、意处无碍。

“世尊，此深妙法于色处无碍，于声、香、味、触、法处无碍。

“世尊，此深妙法于眼界无碍，于耳、鼻、舌、身、意识界无碍。

“世尊，此深妙法于色界无碍，于声、香、味、触、法界无碍。

“世尊，此深妙法于眼识界无碍，于耳、鼻、舌、身、意识界无碍。

“世尊，此深妙法于眼触无碍，于耳、鼻、舌、身、意触无碍。

“世尊，此深妙法于眼触为缘所生诸受无碍，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无碍。

“世尊，此深妙法于地界无碍，于水、火、风、空、识界无碍。

“世尊，此深妙法于无明无碍，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无碍。

“世尊，此深妙法于布施波罗蜜多无碍，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无碍。

“世尊，此深妙法于内空无碍，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无碍。

“世尊，此深妙法于真如无碍，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无碍。

“世尊，此深妙法于四念住无碍，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无碍。

“世尊，此深妙法于苦圣谛无碍，于集、灭、道圣谛无碍。

“世尊，此深妙法于四静虑无碍，于四无量、四无色定无碍。

“世尊，此深妙法于八解脱无碍，于八胜处、九次第定、十遍处无碍。

“世尊，此深妙法于空解脱门无碍，于无相、无愿解脱门无碍。

“世尊，此深妙法于五眼无碍，于六神通无碍。

“世尊，此深妙法于三摩地门无碍，于陀罗尼门无碍。

“世尊，此深妙法于佛十力无碍，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无碍。

“世尊，此深妙法于预流果无碍，于一来、不还、阿罗汉果无碍。

“世尊，此深妙法于独觉菩提无碍。

“世尊，此深妙法于一切智无碍，于道相智、一切相智无碍。

“世尊，此深妙法以无碍为相。何以故？世尊，虚空平等性故，真如平等性故，法界平等性故，法性平等性故，不虚妄性平等性故，不变异性平等性故，平等性平等性故，离生性平等性故，法定平等性故，法住平等性故，实际平等性故，虚空界平等性故，不思議界平等性故，空、无相、无愿平等性故，无造无作平等性故，无染无净平等性故。

“世尊，此深妙法无生无灭。何以故？

“世尊，色无生无灭故，受、想、行、识无生无灭故。

“世尊，眼处无生无灭故，耳、鼻、舌、身、意处无生无灭故。

“世尊，色处无生无灭故，声、香、味、触、法处无生无灭故。

“世尊，眼界无生无灭故，耳、鼻、舌、身、意界无生无灭故。

“世尊，色界无生无灭故，声、香、味、触、法界无生无灭故。

“世尊，眼识界无生无灭故，耳、鼻、舌、身、意识界无生无灭故。

“世尊，眼触无生无灭故，耳、鼻、舌、身、意触无生无灭故。

“世尊，眼触为缘所生诸受无生无灭故，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无生无灭故。

“世尊，地界无生无灭故，水、火、风、空、识界无生无灭故。

“世尊，无明无生无灭故，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无生无灭故。

“世尊，布施波罗蜜多无生无灭故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生无灭故。

“世尊，内空无生无灭故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无生无灭故。

“世尊，真如无生无灭故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无生无灭故。

“世尊，四念住无生无灭故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生无灭故。

“世尊，苦圣谛无生无灭故，集、灭、道圣谛无生无灭故。

“世尊，四静虑无生无灭故，四无量、四无色定无生无灭故。

“世尊，八解脱无生无灭故，八胜处、九次第定、十遍处无生无灭故。

“世尊，空解脱门无生无灭故，无相、无愿解脱门无生无灭故。

“世尊，五眼无生无灭故，六神通无生无灭故。

“世尊，三摩地门无生无灭故，陀罗尼门无生无灭故。

“世尊，佛十力无生无灭故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无生无灭故。

“世尊，预流果无生无灭故，一来、不还、阿罗汉果无生无灭故。

“世尊，独觉菩提无生无灭故。

“世尊，一切智无生无灭故，道相智、一切相智无生无灭故。

“世尊，此深妙法都无足迹。何以故？

“世尊，色足迹不可得故，受、想、行、识足迹不可得故。

“世尊，眼处足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意处足迹不可得故。

“世尊，色处足迹不可得故，声、香、味、触、法处足迹不可得故。

“世尊，眼界足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意界足迹不可得

故。

“世尊，色界足迹不可得故，声、香、味、触、法界足迹不可得故。

“世尊，眼识界足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意识界足迹不可得故。

“世尊，眼触足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意触足迹不可得故。

“世尊，眼触为缘所生诸受足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受足迹不可得故。

“世尊，地界足迹不可得故，水、火、风、空、识界足迹不可得故。

“世尊，无明足迹不可得故，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死足迹不可得故。

“世尊，布施波罗蜜多足迹不可得故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多足迹不可得故。

“世尊，内空足迹不可得故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空足迹不可得故。

“世尊，真如足迹不可得故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界足迹不可得故。

“世尊，四念住足迹不可得故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支足迹不可得故。

“世尊，苦圣谛足迹不可得故，集、灭、道圣谛足迹不可得故。

“世尊，四静虑足迹不可得故，四无量、四无色定足迹不可得故。

“世尊，八解脱足迹不可得故，八胜处、九次第定、十遍处足迹不可得故。

“世尊，空解脱门足迹不可得故，无相、无愿解脱门足迹不可得故。

“世尊，五眼足迹不可得故，六神通足迹不可得故。

“世尊，三摩地门足迹不可得故，陀罗尼门足迹不可得故。

“世尊，佛十力足迹不可得故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法足迹不可得故。

“世尊，预流果足迹不可得故，一来、不还、阿罗汉果足迹不可得故。

“世尊，独觉菩提足迹不可得故。

“世尊，一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹不可得故。”

时，欲、色界诸天子复白佛言：“世尊，上座善现随如来生，佛真弟子。所以者何？上座善现诸所说法，一切皆与空相应故。”

尔时，善现告欲、色界诸天子言：“汝诸天子说我善现随如来生，佛真弟子，云何善现随如来生？谓随如来真如生故。所以者何？如来真如无来无去，上座善现真如亦尔，无来无去，由此故说上座善现随如来生。

“复次，如来真如即一切法真如，一切法真如即如来真如，如是真如无真如性，亦无不真如性，上座善现真如亦尔，由此故说上座善现随如来生。

“复次，如来真如常住为相，上座善现真如亦尔，常住为相，由此故说上座善现随如来生。

“复次，如来真如无变异无分别，遍诸法转，上座善现真如亦尔，无变异无分别，遍诸法转，由此故说上座善现随如来生。

“复次，如来真如无所挂碍，一切法真如亦无所挂碍，若如来真如，若一切法真如，同一真如，无二无别、无造无作，如是真如常真如相，无时非真如相，以常真如相、无时非真如相故无二无别，上座善现真如亦尔，由此故说上座善现随如来生。

“复次，如来真如于一切处，无忆念无分别，上座善现真如亦尔，于一切处无忆念无分别，由此故说上座善现随如来生。

“复次，如来真如无别无异、不可得，上座善现真如亦尔，无别无异、不可得，由此故说上座善现随如来生。

“复次，如来真如不离一切法真如，一切法真如不离如来真如，如是真如常真如相，无时非真如相，上座善现真如亦尔，由此故说上座善现随如来生。虽说随生而无所随生，以善现真如无异佛故。

“复次，如来真如非过去非未来非现在，一切法真如亦非过去非未来非现在，上座善现真如亦尔，由此故说上座善现随如来生。

“复次，过去真如平等故如来真如平等，如来真如平等故过去真如平等；未来真如平等故如来真如平等，如来真如平等故未来真如平等；现在真如平等故如来真如平等，如来真如平等故现在真如平等。若过去、未来、现在真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，色真如平等故如来真如平等，如来真如平等故色真如平等；受、想、行、识真如平等故如来真如平等，如来真如平等故受、想、行、识真如平等。如是若色真如平等，若受、想、行、识真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，眼处真如平等故如来真如平等，如来真如平等故眼处真如平等；耳、鼻、舌、身、意处真如平等故如来真如平等，如来真如平等故耳、鼻、舌、身、意处真如平等。如是若眼处真如平等，若耳、鼻、舌、身、意处真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，色处真如平等故如来真如平等，如来真如平等故色处真如平等；声、香、味、触、法处真如平等故如来真如平等，如来真如平等故声、香、味、触、法处真如平等。如是若色处真如平等，若声、香、味、触、法处真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，眼界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故眼界真如平等；耳、鼻、舌、身、意界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故耳、鼻、舌、身、意界真如平等。如是若眼界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意界真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，色界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故色界真如平等；声、香、味、触、法界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故声、香、味、触、法界真如平等。如是若色界真如平等，若声、香、味、触、法界真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，眼识界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故眼识界真如平等；耳、鼻、舌、身、意识界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故耳、鼻、舌、身、意识界真如平等。如是若眼识界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意识界真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，眼触真如平等故如来真如平等，如来真如平等故眼触真如平等；耳、鼻、舌、身、意触真如平等故如来真如平等，如来真如平等故耳、鼻、舌、身、意触真如平等。如是若眼触真如平等，若耳、鼻、舌、身、意触真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，眼触为缘所生诸受真如平等故如来真如平等，如来真如平等故眼触为缘所生诸受真如平等；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如平等故如来真如平等，如来真如平等故耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如平等。如是若眼触为缘所生诸受真如平等，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，地界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故地界真如平等；水、火、风、空、识界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故水、火、风、空、识界真如平等。如是若地界真如平等，若水、火、风、空、识界真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，无明真如平等故如来真如平等，如来真如平等故无明真如平等；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如平等故如来真如平等，如来真如平等故行乃至老死真如平等。如是若无明真如平等，若行乃至老死真如平等，若如来真如平等，同一真如

平等无二无别。

“复次，布施波罗蜜多真如平等故如来真如平等，如来真如平等故布施波罗蜜多真如平等；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如平等故如来真如平等，如来真如平等故净戒乃至般若波罗蜜多真如平等。如是若布施波罗蜜多真如平等，若净戒乃至般若波罗蜜多真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，内空真如平等故如来真如平等，如来真如平等故内空真如平等；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如平等故如来真如平等，如来真如平等故外空乃至无性自性空真如平等。如是若内空真如平等，若外空乃至无性自性空真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，真如真如平等故如来真如平等，如来真如平等故真如真如平等；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故法界乃至不思議界真如平等。如是若真如真如平等，若法界乃至不思議界真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，四念住真如平等故如来真如平等，如来真如平等故四念住真如平等；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如平等故如来真如平等，如来真如平等故四正断乃至八圣道支真如平等。如是若四念住真如平等，若四正断乃至八圣道支真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，苦圣谛真如平等故如来真如平等，如来真如平等故苦圣谛真如平等；集、灭、道圣谛真如平等故如来真如平等，如来真如平等故集、灭、道圣谛真如平等。如是若苦圣谛真如平等，若集、灭、道圣谛真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，四静虑真如平等故如来真如平等，如来真如平等故四静虑真如平等；四无量、四无色定真如平等故如来真如平等，如来真如平等故四无量、四无色定真如平等。如是若四静虑真如平等，若四无量、四无色定真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，八解脱真如平等故如来真如平等，如来真如平等故八解脱真如平等；八胜处、九次第定、十遍处真如平等故如来真如平等，如来真如平等故八胜处、九次第定、十遍处真如平等。如是若八解脱真如平等，若八胜处、九次第定、十遍处真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，空解脱门真如平等故如来真如平等，如来真如平等故空解脱门真如平等；无相、无愿解脱门真如平等故如来真如平等，如来真如平等故无相、无愿解脱门真如平等。如是若空解脱门真如平等，

若无相、无愿解脱门真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，五眼真如平等故如来真如平等，如来真如平等故五眼真如平等；六神通真如平等故如来真如平等，如来真如平等故六神通真如平等。如是若五眼真如平等，若六神通真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，三摩地门真如平等故如来真如平等，如来真如平等故三摩地门真如平等；陀罗尼门真如平等故如来真如平等，如来真如平等故陀罗尼门真如平等。如是若三摩地门真如平等，若陀罗尼门真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，佛十力真如平等故如来真如平等，如来真如平等故佛十力真如平等；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如平等故如来真如平等，如来真如平等故四无所畏乃至十八不共法真如平等。如是若佛十力真如平等，若四无所畏乃至十八不共法真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，预流果真如平等故如来真如平等，如来真如平等故预流果真如平等；一来、不还、阿罗汉果真如平等故如来真如平等，如来真如平等故一来、不还、阿罗汉果真如平等。如是若预流果真如平等，若一来、不还、阿罗汉果真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，独觉菩提真如平等故如来真如平等，如来真如平等故独觉菩提真如平等。如是若独觉菩提真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“复次，一切智真如平等故如来真如平等，如来真如平等故一切智真如平等；道相智、一切相智真如平等故如来真如平等，如来真如平等故道相智、一切相智真如平等。如是若一切智真如平等，若道相智、一切相智真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“诸天子，菩萨摩訶萨现证如是一切法真如平等故，说名如来、应、正等觉。上座善现于此真如能深信解，由此故说上座善现随如来生。”

大般若波罗蜜多经卷第三百二十二

初分真如品第四十七之五

正说如是真如相时，于此三千大千世界六种变动：东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，中踊边没边踊中没。

时，欲、色界诸天子，复以天上多揭罗香、多摩罗香、栴檀香末，及以天上嵬钵罗花、钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花、美妙香花、美妙音花、大美妙音花，奉散世尊及善现上而白佛言：“甚奇，

世尊！未曾有也！上座善现由真如故，随如来生。”

尔时，善现告欲、色界诸天子言：“天子当知，上座善现不由色故随如来生，不由色真如故随如来生，不离色故随如来生，不离色真如故随如来生；不由受、想、行、识故随如来生，不由受、想、行、识真如故随如来生，不离受、想、行、识故随如来生，不离受、想、行、识真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由眼处故随如来生，不由眼处真如故随如来生，不离眼处故随如来生，不离眼处真如故随如来生；不由耳、鼻、舌、身、意处故随如来生，不由耳、鼻、舌、身、意处真如故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意处故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意处真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由色处故随如来生，不由色处真如故随如来生，不离色处故随如来生，不离色处真如故随如来生；不由声、香、味、触、法处故随如来生，不由声、香、味、触、法处真如故随如来生，不离声、香、味、触、法处故随如来生，不离声、香、味、触、法处真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由眼界故随如来生，不由眼界真如故随如来生，不离眼界故随如来生，不离眼界真如故随如来生；不由耳、鼻、舌、身、意识界故随如来生，不由耳、鼻、舌、身、意识界真如故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意识界故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意识界真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由色界故随如来生，不由色界真如故随如来生，不离色界故随如来生，不离色界真如故随如来生；不由声、香、味、触、法界故随如来生，不由声、香、味、触、法界真如故随如来生，不离声、香、味、触、法界故随如来生，不离声、香、味、触、法界真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由眼识界故随如来生，不由眼识界真如故随如来生，不离眼识界故随如来生，不离眼识界真如故随如来生；不由耳、鼻、舌、身、意识界故随如来生，不由耳、鼻、舌、身、意识界真如故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意识界故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意识界真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由眼触故随如来生，不由眼触真如故随如来生，不离眼触故随如来生，不离眼触真如故随如来生；不由耳、鼻、舌、身、意触故随如来生，不由耳、鼻、舌、身、意触真如故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意触故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意触真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由眼触为缘所生诸受故随如来生，不由眼触为缘所生诸受真如故随如来生，不离眼触为缘所生诸受故随如来生，不离眼触为缘所生诸受真如故随如来生；不由耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故随如来生，不由耳、鼻、舌、身、意触为缘所生

诸受真如故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由地界故随如来生，不由地界真如故随如来生，不离地界故随如来生，不离地界真如故随如来生；不由水、火、风、空、识界故随如来生，不由水、火、风、空、识界真如故随如来生，不离水、火、风、空、识界故随如来生，不离水、火、风、空、识界真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由无明故随如来生，不由无明真如故随如来生，不离无明故随如来生，不离无明真如故随如来生；不由行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死故随如来生，不由行乃至老死真如故随如来生，不离行乃至老死故随如来生，不离行乃至老死真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由我故随如来生，不由我真如故随如来生，不离我故随如来生，不离我真如故随如来生；不由有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者故随如来生，不由有情乃至见者真如故随如来生，不离有情乃至见者故随如来生，不离有情乃至见者真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由布施波罗蜜多故随如来生，不由布施波罗蜜多真如故随如来生，不离布施波罗蜜多故随如来生，不离布施波罗蜜多真如故随如来生；不由净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故随如来生，不由净戒乃至般若波罗蜜多真如故随如来生，不离净戒乃至般若波罗蜜多故随如来生，不离净戒乃至般若波罗蜜多真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由内空故随如来生，不由内空真如故随如来生，不离内空故随如来生，不离内空真如故随如来生；不由外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故随如来生，不由外空乃至无性自性空真如故随如来生，不离外空乃至无性自性空故随如来生，不离外空乃至无性自性空真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由真如故随如来生，不由真如真如故随如来生，不离真如故随如来生，不离真如真如故随如来生；不由法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故随如来生，不由法界乃至不思議界真如故随如来生，不离法界乃至不思議界故随如来生，不离法界乃至不思議界真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由四念住故随如来生，不由四念住真如故随如来生，不离四念住故随如来生，不离四念住真如故随如来生；不由四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故随如来生，不由四正断乃至八圣道支真如故随如来生，不离四正断乃至八圣

道支故随如来生，不离四正断乃至八圣道支真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由苦圣谛故随如来生，不由苦圣谛真如故随如来生，不离苦圣谛故随如来生，不离苦圣谛真如故随如来生；不由集、灭、道圣谛故随如来生，不由集、灭、道圣谛真如故随如来生，不离集、灭、道圣谛故随如来生，不离集、灭、道圣谛真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由四静虑故随如来生，不由四静虑真如故随如来生，不离四静虑故随如来生，不离四静虑真如故随如来生；不由四无量、四无色定故随如来生，不由四无量、四无色定真如故随如来生，不离四无量、四无色定故随如来生，不离四无量、四无色定真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由八解脱故随如来生，不由八解脱真如故随如来生，不离八解脱故随如来生，不离八解脱真如故随如来生；不由八胜处、九次第定、十遍处故随如来生，不由八胜处、九次第定、十遍处真如故随如来生，不离八胜处、九次第定、十遍处故随如来生，不离八胜处、九次第定、十遍处真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由空解脱门故随如来生，不由空解脱门真如故随如来生，不离空解脱门故随如来生，不离空解脱门真如故随如来生；不由无相、无愿解脱门故随如来生，不由无相、无愿解脱门真如故随如来生，不离无相、无愿解脱门故随如来生，不离无相、无愿解脱门真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由五眼故随如来生，不由五眼真如故随如来生，不离五眼故随如来生，不离五眼真如故随如来生；不由六神通故随如来生，不由六神通真如故随如来生，不离六神通故随如来生，不离六神通真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由三摩地门故随如来生，不由三摩地门真如故随如来生，不离三摩地门故随如来生，不离三摩地门真如故随如来生；不由陀罗尼门故随如来生，不由陀罗尼门真如故随如来生，不离陀罗尼门故随如来生，不离陀罗尼门真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由佛十力故随如来生，不由佛十力真如故随如来生，不离佛十力故随如来生，不离佛十力真如故随如来生；不由四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故随如来生，不由四无所畏乃至十八不共法真如故随如来生，不离四无所畏乃至十八不共法故随如来生，不离四无所畏乃至十八不共法真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由预流果故随如来生，不由预流果真如故随如来生，不离预流果故随如来生，不离预流果真如故随如来生；不由一来、不还、阿罗汉果故随如来生，不由一来、不还、阿罗汉果真如故随如来生，不离一来、不还、阿罗汉果故随如来生，不离一来、不还、阿罗汉果真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由独觉菩提故随如来生，不由独觉菩提真如故随如来生，不离独觉菩提故随如来生，不离独觉菩提真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由一切智故随如来生，不由一切智真如故随如来生，不离一切智故随如来生，不离一切智真如故随如来生；不由道相智、一切相智故随如来生，不由道相智、一切相智真如故随如来生，不离道相智、一切相智故随如来生，不离道相智、一切相智真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由有为故随如来生，不由有为真如故随如来生，不离有为故随如来生，不离有为真如故随如来生。

“天子当知，上座善现不由无为故随如来生，不由无为真如故随如来生，不离无为故随如来生，不离无为真如故随如来生。

“何以故？诸天子，是一切法都无所有，诸随生者、若所随生、由此随生及随生处皆不可得。”

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界皆最甚深。

“世尊，此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，况有色真如可得？此中受、想、行、识不可得，受、想、行、识真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、识尚不可得，况有受、想、行、识真如可得？

“世尊，此中眼处不可得，眼处真如亦不可得。何以故？此中眼处尚不可得，况有眼处真如可得？此中耳、鼻、舌、身、意处不可得，耳、鼻、舌、身、意处真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意处尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意处真如可得？

“世尊，此中色处不可得，色处真如亦不可得。何以故？此中色处尚不可得，况有色处真如可得？此中声、香、味、触、法处不可得，声、香、味、触、法处真如亦不可得。何以故？此中声、香、味、触、法处尚不可得，况有声、香、味、触、法处真如可得？

“世尊，此中眼界不可得，眼界真如亦不可得。何以故？此中眼界尚不可得，况有眼界真如可得？此中耳、鼻、舌、身、意界不可得，耳、鼻、舌、身、意界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意界尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意界真如可得？

“世尊，此中色界不可得，色界真如亦不可得。何以故？此中色界尚不可得，况有色界真如可得？此中声、香、味、触、法界不可得，声、香、味、触、法界真如亦不可得。何以故？此中声、香、味、触、法界尚不可得，况有声、香、味、触、法界真如可得？

“世尊，此中眼识界不可得，眼识界真如亦不可得。何以故？此中眼识界尚不可得，况有眼识界真如可得？此中耳、鼻、舌、身、意

识界不可得，耳、鼻、舌、身、意识界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意识界尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意识界真如可得？

“世尊，此中眼触不可得，眼触真如亦不可得。何以故？此中眼触尚不可得，况有眼触真如可得？此中耳、鼻、舌、身、意触不可得，耳、鼻、舌、身、意触真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意触尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意触真如可得？

“世尊，此中眼触为缘所生诸受不可得，眼触为缘所生诸受真如亦不可得。何以故？此中眼触为缘所生诸受尚不可得，况有眼触为缘所生诸受真如可得？此中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如可得？

“世尊，此中地界不可得，地界真如亦不可得。何以故？此中地界尚不可得，况有地界真如可得？此中水、火、风、空、识界不可得，水、火、风、空、识界真如亦不可得。何以故？此中水、火、风、空、识界尚不可得，况有水、火、风、空、识界真如可得？

“世尊，此中无明不可得，无明真如亦不可得。何以故？此中无明尚不可得，况有无明真如可得？此中行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死不可得，行乃至老死真如亦不可得。何以故？此中行乃至老死尚不可得，况有行乃至老死真如可得？

“世尊，此中布施波罗蜜多不可得，布施波罗蜜多真如亦不可得。何以故？此中布施波罗蜜多尚不可得，况有布施波罗蜜多真如可得？此中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，净戒乃至般若波罗蜜多真如亦不可得。何以故？此中净戒乃至般若波罗蜜多尚不可得，况有净戒乃至般若波罗蜜多真如可得？

“世尊，此中内空不可得，内空真如亦不可得。何以故？此中内空尚不可得，况有内空真如可得？此中外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得，外空乃至无性自性空真如亦不可得。何以故？此中外空乃至无性自性空尚不可得，况有外空乃至无性自性空真如可得？

“世尊，此中真如不可得，真如真如亦不可得。何以故？此中真如尚不可得，况有真如真如可得？此中法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得，法界乃至不思議界真如亦不可得。何以故？此中法界乃至不思議界尚不可得，况有法界乃至不思議界真如可得？

“世尊，此中四念住不可得，四念住真如亦不可得。何以故？此中四念住尚不可得，况有四念住真如可得？此中四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，四正断乃至八圣道支真如亦

不可得。何以故？此中四正断乃至八圣道支尚不可得，况有四正断乃至八圣道支真如可得？

“世尊，此中苦圣谛不可得，苦圣谛真如亦不可得。何以故？此中苦圣谛尚不可得，况有苦圣谛真如可得？此中集、灭、道圣谛不可得，集、灭、道圣谛真如亦不可得。何以故？此中集、灭、道圣谛尚不可得，况有集、灭、道圣谛真如可得？

“世尊，此中四静虑不可得，四静虑真如亦不可得。何以故？此中四静虑尚不可得，况有四静虑真如可得？此中四无量、四无色定不可得，四无量、四无色定真如亦不可得。何以故？此中四无量、四无色定尚不可得，况有四无量、四无色定真如可得？

“世尊，此中八解脱不可得，八解脱真如亦不可得。何以故？此中八解脱尚不可得，况有八解脱真如可得？此中八胜处，九次第定、十遍处不可得，八胜处、九次第定、十遍处真如亦不可得。何以故？此中八胜处、九次第定、十遍处尚不可得，况有八胜处、九次第定、十遍处真如可得？

“世尊，此中空解脱门不可得，空解脱门真如亦不可得。何以故？此中空解脱门尚不可得，况有空解脱门真如可得？此中无相、无愿解脱门不可得，无相、无愿解脱门真如亦不可得。何以故？此中无相、无愿解脱门尚不可得，况有无相、无愿解脱门真如可得？

“世尊，此中五眼不可得，五眼真如亦不可得。何以故？此中五眼尚不可得，况有五眼真如可得？此中六神通不可得，六神通真如亦不可得。何以故？此中六神通尚不可得，况有六神通真如可得？

“世尊，此中三摩地门不可得，三摩地门真如亦不可得。何以故？此中三摩地门尚不可得，况有三摩地门真如可得？此中陀罗尼门不可得，陀罗尼门真如亦不可得。何以故？此中陀罗尼门尚不可得，况有陀罗尼门真如可得？

“世尊，此中佛十力不可得，佛十力真如亦不可得。何以故？此中佛十力尚不可得，况有佛十力真如可得？此中四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得，四无所畏乃至十八不共法真如亦不可得。何以故？此中四无所畏乃至十八不共法尚不可得，况有四无所畏乃至十八不共法真如可得？

“世尊，此中预流果不可得，预流果真如亦不可得。何以故？此中预流果尚不可得，况有预流果真如可得？此中一来、不还、阿罗汉果不可得，一来、不还、阿罗汉果真如亦不可得。何以故？此中一来、不还、阿罗汉果尚不可得，况有一来、不还、阿罗汉果真如可得？

“世尊，此中独觉菩提不可得，独觉菩提真如亦不可得。何以故？此中独觉菩提尚不可得，况有独觉菩提真如可得？

“世尊，此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，况有一切智真如可得？此中道相智、一切相智不

可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，况有道相智、一切相智真如可得？”

佛言：“舍利子，如是，如是，如汝所说，诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界皆最甚深。

“舍利子，此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，况有色真如可得？此中受、想、行、识不可得，受、想、行、识真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、识尚不可得，况有受、想、行、识真如可得？

“舍利子，此中眼处不可得，眼处真如亦不可得。何以故？此中眼处尚不可得，况有眼处真如可得？此中耳、鼻、舌、身、意处不可得，耳、鼻、舌、身、意处真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意处尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意处真如可得？

“舍利子，此中色处不可得，色处真如亦不可得。何以故？此中色处尚不可得，况有色处真如可得？此中声、香、味、触、法处不可得，声、香、味、触、法处真如亦不可得。何以故？此中声、香、味、触、法处尚不可得，况有声、香、味、触、法处真如可得？

“舍利子，此中眼界不可得，眼界真如亦不可得。何以故？此中眼界尚不可得，况有眼界真如可得？此中耳、鼻、舌、身、意识界不可得，耳、鼻、舌、身、意识界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意识界尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意识界真如可得？

“舍利子，此中色界不可得，色界真如亦不可得。何以故？此中色界尚不可得，况有色界真如可得？此中声、香、味、触、法界不可得，声、香、味、触、法界真如亦不可得。何以故？此中声、香、味、触、法界尚不可得，况有声、香、味、触、法界真如可得？

“舍利子，此中眼识界不可得，眼识界真如亦不可得。何以故？此中眼识界尚不可得，况有眼识界真如可得？此中耳、鼻、舌、身、意识界不可得，耳、鼻、舌、身、意识界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意识界尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意识界真如可得？

“舍利子，此中眼触不可得，眼触真如亦不可得。何以故？此中眼触尚不可得，况有眼触真如可得？此中耳、鼻、舌、身、意触不可得，耳、鼻、舌、身、意触真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意触尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意触真如可得？

“舍利子，此中眼触为缘所生诸受不可得，眼触为缘所生诸受真如亦不可得。何以故？此中眼触为缘所生诸受尚不可得，况有眼触为缘所生诸受真如可得？此中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如可得？

“舍利子，此中地界不可得，地界真如亦不可得。何以故？此中地界尚不可得，况有地界真如可得？此中水、火、风、空、识界不可得，水、火、风、空、识界真如亦不可得。何以故？此中水、火、风、空、识界尚不可得，况有水、火、风、空、识界真如可得？”

“舍利子，此中无明不可得，无明真如亦不可得。何以故？此中无明尚不可得，况有无明真如可得？此中行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死不可得，行乃至老死真如亦不可得。何以故？此中行乃至老死尚不可得，况有行乃至老死真如可得？”

“舍利子，此中布施波罗蜜多不可得，布施波罗蜜多真如亦不可得。何以故？此中布施波罗蜜多尚不可得，况有布施波罗蜜多真如可得？此中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，净戒乃至般若波罗蜜多真如亦不可得。何以故？此中净戒乃至般若波罗蜜多尚不可得，况有净戒乃至般若波罗蜜多真如可得？”

“舍利子，此中内空不可得，内空真如亦不可得。何以故？此中内空尚不可得，况有内空真如可得？此中外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得，外空乃至无性自性空真如亦不可得。何以故？此中外空乃至无性自性空尚不可得，况有外空乃至无性自性空真如可得？”

“舍利子，此中真如不可得，真如真如亦不可得。何以故？此中真如尚不可得，况有真如真如可得？此中法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得，法界乃至不思議界真如亦不可得。何以故？此中法界乃至不思議界尚不可得，况有法界乃至不思議界真如可得？”

“舍利子，此中四念住不可得，四念住真如亦不可得。何以故？此中四念住尚不可得，况有四念住真如可得？此中四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，四正断乃至八圣道支真如亦不可得。何以故？此中四正断乃至八圣道支尚不可得，况有四正断乃至八圣道支真如可得？”

“舍利子，此中苦圣谛不可得，苦圣谛真如亦不可得。何以故？此中苦圣谛尚不可得，况有苦圣谛真如可得？此中集、灭、道圣谛不可得，集、灭、道圣谛真如亦不可得。何以故？此中集、灭、道圣谛尚不可得，况有集、灭、道圣谛真如可得？”

“舍利子，此中四静虑不可得，四静虑真如亦不可得。何以故？此中四静虑尚不可得，况有四静虑真如可得？此中四无量、四无色定不可得，四无量、四无色定真如亦不可得。何以故？此中四无量、四无色定尚不可得，况有四无量、四无色定真如可得？”

“舍利子，此中八解脱不可得，八解脱真如亦不可得。何以故？此中八解脱尚不可得，况有八解脱真如可得？此中八胜处、九次第

定、十遍处不可得，八胜处、九次第定、十遍处真如亦不可得。何以故？此中八胜处、九次第定、十遍处尚不可得，况有八胜处、九次第定、十遍处真如可得。

“舍利子，此中空解脱门不可得，空解脱门真如亦不可得。何以故？此中空解脱门尚不可得，况有空解脱门真如可得？此中无相、无愿解脱门不可得，无相、无愿解脱门真如亦不可得。何以故？此中无相、无愿解脱门尚不可得，况有无相、无愿解脱门真如可得？”

“舍利子，此中五眼不可得，五眼真如亦不可得。何以故？此中五眼尚不可得，况有五眼真如可得？此中六神通不可得，六神通真如亦不可得。何以故？此中六神通尚不可得，况有六神通真如可得？”

“舍利子，此中三摩地门不可得，三摩地门真如亦不可得。何以故？此中三摩地门尚不可得，况有三摩地门真如可得？此中陀罗尼门不可得，陀罗尼门真如亦不可得。何以故？此中陀罗尼门尚不可得，况有陀罗尼门真如可得？”

“舍利子，此中佛十力不可得，佛十力真如亦不可得。何以故？此中佛十力尚不可得，况有佛十力真如可得？此中四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得，四无所畏乃至十八不共法真如亦不可得。何以故？此中四无所畏乃至十八不共法尚不可得，况有四无所畏乃至十八不共法真如可得？”

“舍利子，此中预流果不可得，预流果真如亦不可得。何以故？此中预流果尚不可得，况有预流果真如可得？此中一来、不还、阿罗汉果不可得，一来、不还、阿罗汉果真如亦不可得。何以故？此中一来、不还、阿罗汉果尚不可得，况有一来、不还、阿罗汉果真如可得？”

“舍利子，此中独觉菩提不可得，独觉菩提真如亦不可得。何以故？此中独觉菩提尚不可得，况有独觉菩提真如可得？”

“舍利子，此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，况有一切智真如可得？此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，况有道相智、一切相智真如可得？”

说此真如相时，众中万二千苾刍诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉；五百苾刍尼远尘离垢，于诸法中生净法眼；五千菩萨摩訶萨得无生法忍；六万菩萨诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉。

尔时，佛告舍利子言：“此六万菩萨已于过去亲近供养五百诸佛，一一佛所发弘誓愿正信出家，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不摄受般若波罗蜜多，亦不摄受方便善巧力故，起别异想，行别异行。修布施时作如是念：‘此是布施，此是财物，此是受者，我能行施。’修净戒时作如是念：‘此是净戒，此是罪业，此所护境，我能持戒。’修安忍时作如是念：‘此是安忍，此是忍障，此是忍境，我能

安忍。’修精进时作如是念：‘此是精进，此是懈怠，此是所为，我能精进。’修静虑时作如是念：‘此是静虑，此是散动，此是所为，我能修定。’彼离般若波罗蜜多，及离方便善巧力故，依别异想而行布施、净戒、安忍、精进、静虑别异之行；由别异想、别异行故，不得入菩萨正性离生位；由不得入菩萨正性离生位故，得预流果渐次乃至阿罗汉果。舍利子，此诸菩萨虽有菩萨道空、无相、无愿解脱门，而远离般若波罗蜜多及方便善巧力故，于实际作证取声闻果。”

大般若波罗蜜多经卷第三百二十三

初分真如品第四十七之六

尔时，舍利子白佛言：“世尊，何因缘故，有诸菩萨修空、无相、无愿解脱门，不摄受般若波罗蜜多，无方便善巧力，便证实际取声闻果或独觉菩提？有诸菩萨修空、无相、无愿解脱门，摄受般若波罗蜜多，有方便善巧力，不证实际而趣无上正等菩提？”

佛言：“舍利子，若诸菩萨远离一切智智心，修空、无相、无愿解脱门，是诸菩萨不摄受般若波罗蜜多，无方便善巧力故，便证实际取声闻果或独觉菩提。若诸菩萨不离一切智智心，修空、无相、无愿解脱门，是诸菩萨摄受般若波罗蜜多，有方便善巧力故，能入菩萨正性离生位，得阿耨多罗三藐三菩提。”

“舍利子，譬如有鸟，其身长大百踰缮那，或复二百乃至五百踰缮那量，而无有翅。是鸟从于三十三天投身而下，趣赡部洲，于其中道便作是念：‘我欲还上三十三天。’舍利子，于汝意云何？是鸟能还三十三天不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

佛言：“舍利子，是鸟中道或作是愿：‘至赡部洲当令我身无损无恼。’舍利子，于汝意云何？是鸟所愿可得遂不？”

舍利子言：“不也，世尊。是鸟至此赡部洲时，其身决定有损有恼，或致命终或近死苦。何以故？世尊，是鸟身大从远而堕，无有翅故。”

佛言：“舍利子，如是，如是，如汝所说。舍利子，有诸菩萨亦复如是，虽经殍伽沙数大劫勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，作广大事发广大心，欲证无量无所摄受微妙无上正等菩提，而无般若波罗蜜多，远离方便善巧力故，便堕声闻或独觉地。何以故？舍利子，是诸菩萨远离一切智智心，虽经多劫勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，而无般若波罗蜜多，亦无方便善巧力故，遂堕声闻或独觉地。”

“舍利子，是诸菩萨虽念过去、未来、现在一切如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，恭敬供养随顺修行，而

于其中执取相故，不能正解是诸如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴真实功德。舍利子，是诸菩萨不能正解佛功德故，虽闻菩萨道空、无相、无愿解脱门声，而依此声执取其相，执取相已回向无上正等菩提。此诸菩萨如是回向不得无上正等菩提，住于声闻或独觉地。何以故？舍利子，是诸菩萨远离般若波罗蜜多，及无方便善巧力故，虽以种种所修善根回向无上正等菩提，而住声闻或独觉地。

“舍利子，有诸菩萨从初发心，常不远离一切智智心，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，不离般若波罗蜜多方便善巧，虽念过去、未来、现在一切如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴而不取相，虽修一切空、无相、无愿解脱门亦不取相，虽念自他种种功德善根，与诸有情同共回向无上正等菩提亦不取相。舍利子，当知是菩萨摩訶萨不住声闻及独觉地，直趣无上正等菩提。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，常能不远离一切智智心，虽修布施而不取相，虽修净戒、安忍、精进、静虑、般若亦不取相，虽念过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴亦不取相，虽修一切菩萨道空、无相、无愿解脱门亦不取相。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行布施波罗蜜多，以离相心修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心安住内空，以离相心安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心安住真如，以离相心安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行四念住，以离相心修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心安住苦圣谛，以离相心安住集、灭、道圣谛。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行四静虑，以离相心修行四无量、四无色定。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行八解脱，以离相心修行八胜处、九次第定、十遍处。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行空解脱门，以离相心修行无相、无愿解脱门。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行五眼，以离相心修行六神通。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行三摩地

门，以离相心修行陀罗尼门。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行佛十力，以离相心修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行一切智，以离相心修行道相智、一切相智。”

时，舍利子白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，若菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，摄受般若波罗蜜多，不离方便善巧力者，是菩萨摩訶萨必近无上正等菩提。何以故？

“世尊，是菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，都不见有少法可得，谓若能证、若所证、若证处、若证时、若由此证，都不可得；若色，若受、想、行、识，都不可得；若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，都不可得；若色处，若声、香、味、触、法处，都不可得；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识界，都不可得，若色界，若声、香、味、触、法界，都不可得；若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，都不可得；若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，都不可得；若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，都不可得；若地界，若水、火、风、空、识界，都不可得；若无明，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，都不可得；若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，都不可得；若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，都不可得；若真如，若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，都不可得；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，都不可得；若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，都不可得；若四静虑，若四无量、四无色定，都不可得；若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，都不可得；若空解脱门，若无相、无愿解脱门，都不可得；若五眼，若六神通，都不可得；若三摩地门，若陀罗尼门，都不可得；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，都不可得；若预流果，若一来、不还、阿罗汉果，都不可得；若独觉菩提，都不可得；若一切智，若道相智、一切相智，都不可得。

“世尊，有菩萨乘诸善男子、善女人等，远离般若波罗蜜多方便善巧，而求无上正等菩提，当知彼于所求无上正等菩提或得不得。何以故？世尊，是菩萨乘诸善男子、善女人等，远离般若波罗蜜多方便善巧，于所修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆取相故，于所安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空皆取相

故，于所安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界皆取相故，于所修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支皆取相故，于所安住苦、集、灭、道圣谛皆取相故，于所修行四静虑、四无量、四无色定皆取相故，于所修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处皆取相故，于所修行空、无相、无愿解脱门皆取相故，于所修行五眼、六神通皆取相故，于所修行三摩地门、陀罗尼门皆取相故，于所修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法皆取相故，于所修行一切智、道相智、一切相智皆取相故。

“世尊，由此因缘，是菩萨乘诸善男子、善女人等，皆于无上正等菩提或得不得。

“世尊，由此因缘，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，决定不应远离般若波罗蜜多方便善巧。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修布施波罗蜜多，应修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应住内空，应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应住真如，应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修四念住，应修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应住苦圣谛，应住集、灭、道圣谛。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修四静虑，应修四无量、四无色定。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修八解脱，应修八胜处、九次第定、十遍处。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修空解脱门，应修无相、无愿解脱门。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修五眼，应修六神通。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修三摩地门，应修陀罗尼门。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修佛十力，应修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“世尊，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修一切智，应修道相智、一切相智。

“世尊，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，安住如是一切佛法，必得无上正等菩提。”

尔时，欲、色界诸天子白佛言：“世尊，诸佛无上正等菩提极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法自相、共相皆应证知，方能获得所求无上正等菩提，而诸菩萨所知法相都无所有皆不可得。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说，诸佛无上正等菩提极难信解、甚难可得。天子当知，我亦现觉一切法相，证得无上正等菩提，而都不得胜义法相可说名为此是能证、此是所证、此是证处、此是证时及可说为由此而证。何以故？诸天子，以一切法毕竟净故，有为无为毕竟空故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说，诸佛无上正等菩提极难信解、甚难证得，如我思惟佛所说义，诸佛无上正等菩提极易信解、甚易证得。所以者何？若能信解无法能证、无法所证、无有证处、无有证时，亦无由此而有所证，则能信解诸佛无上正等菩提。若有证知无法能证、无法所证、无有证处、无有证时，亦无由此而有所证，则能证得所求无上正等菩提。何以故？世尊，以一切法皆毕竟空，毕竟空中都无有法可名能证、可名所证、可名证处、可名证时、可名由此而有所证。所以者何？诸法皆空，若增若减都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所住苦、集、灭、道圣谛都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所修四静虑、四无量、四无色定都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所修空、无相、无愿解脱门都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所学五眼、六神通都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所学三摩地门、陀罗尼门都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所学佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所学一切智、道相智、一切相智都无所有皆不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所观诸法，若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对、若有漏若无漏、若有为若无为都无所有皆不可得。

“世尊，以是因缘，我思惟佛所说义趣，诸佛无上正等菩提，极易信解、甚易证得，诸菩萨摩訶萨不应于中谓难信解及难证得。所以者何？

“世尊，色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空。

“世尊，眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空。

“世尊，色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空。

“世尊，眼界眼界自性空，耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界自性空。

“世尊，色界色界自性空，声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界自性空。

“世尊，眼识眼界自性空，耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界自性空。

“世尊，眼触眼触自性空，耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触自性空。

“世尊，眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受自性空，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性空。

“世尊，地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空。

“世尊，无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死行乃至老死自性空。

“世尊，布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精

进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空。

“世尊，内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空。

“世尊，真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空。

“世尊，四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空。

“世尊，苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空。

“世尊，四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空。

“世尊，八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空。

“世尊，空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空。

“世尊，五眼五眼自性空，六神通六神通自性空。

“世尊，三摩地门三摩地门自性空，陀罗尼门陀罗尼门自性空。

“世尊，佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空。

“世尊，预流果预流果自性空，一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果自性空。

“世尊，独觉菩提独觉菩提自性空。

“世尊，一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。

“世尊，若菩萨摩訶萨于如是自性空，深生信解无倒证知，便得无上正等菩提。由此缘故，我说无上正等菩提，非难信解、非难证得。”

时，舍利子谓善现言：“具寿善现，由是因缘，诸佛无上正等菩提极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨观一切法都无自性皆如虚空，譬如虚空不作是念：‘我当信解速证无上正等菩提。’诸菩萨摩訶萨亦应如是不作是念：‘我当信解速证无上正等菩提。’何以故？善现，诸法皆空与虚空等，诸菩萨摩訶萨要信解一切法与虚空等及能证知，乃得无上正等菩提。善现，若菩萨摩訶萨信解一切法皆与虚空等，便于无上正等菩提易生信解、易证得者，则不应有殍伽沙等菩萨摩訶萨，撰大功德铠发趣无上正等菩提，于其中间而有退屈。故知无上正等菩提极难信解、甚难证得。”

尔时，具寿善现白尊者舍利子言：“舍利子，于意云何？色于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？受、想、行、识于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离色有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离受、想、行、识有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？色真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？受、想、行、识真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离色真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离受、想、行、识真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？眼处于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？耳、鼻、舌、身、意处于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离眼处有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离耳、鼻、舌、身、意处有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？眼处真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？耳、鼻、舌、身、意处真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离眼处真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离耳、鼻、舌、身、意处真如有法于无上

正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？色处于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？声、香、味、触、法处于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离色处有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离声、香、味、触、法处有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？色处真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？声、香、味、触、法处真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离色处真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离声、香、味、触、法处真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？眼界于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？耳、鼻、舌、身、意界于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离眼界有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离耳、鼻、舌、身、意界有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？眼界真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？耳、鼻、舌、身、意界真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离眼界真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离耳、鼻、舌、身、意界真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？色界于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？声、香、味、触、法界于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离色界有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离声、香、味、触、法界有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？色界真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？声、香、味、触、法界真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离色界真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离声、香、味、触、法界真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？眼识界于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？耳、鼻、舌、身、意识界于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离眼识界有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离耳、鼻、舌、身、意识界有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？眼识界真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？耳、鼻、舌、身、意识界真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离眼识界真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离耳、鼻、舌、身、意识界真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？眼触于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？耳、鼻、舌、身、意触于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离眼触有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离耳、鼻、舌、身、意触有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？眼触真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？耳、鼻、舌、身、意触真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离眼触真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离耳、鼻、舌、身、意触真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？眼触为缘所生诸受于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离眼触为缘所生诸受有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？眼触为缘所生诸受真如于无上正等菩提有

退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离眼触为缘所生诸受真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？地界于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？水、火、风、空、识界于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离地界有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离水、火、风、空、识界有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？地界真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？水、火、风、空、识界真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离地界真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离水、火、风、空、识界真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？无明于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离无明有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离行乃至老死有法于无上正等菩提有退屈

不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？无明真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？行乃至老死真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离无明真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离行乃至老死真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

大般若波罗蜜多经卷第三百二十四

初分真如品第四十七之七

“舍利子，于意云何？布施波罗蜜多于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离布施波罗蜜多有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离净戒乃至般若波罗蜜多有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？布施波罗蜜多真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？净戒乃至般若波罗蜜多真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离布施波罗蜜多真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离净戒乃至般若波罗蜜多真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？内空于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离内空有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离外空乃至无性自性空有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？内空真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？外空乃至无性自性空真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离内空真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离外空乃至无性自性空真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离法界乃至不思議界有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？真如真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？法界乃至不思議界真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离真如真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离法界乃至不思議界真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？四念住于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离四念住有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离四正断乃至八圣道支有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？四念住真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？四正断乃至八圣道支真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离四念住真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离四正断乃至八圣道支真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？苦圣谛于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？集、灭、道圣谛于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离苦圣谛有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离集、灭、道圣谛有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？苦圣谛真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？集、灭、道圣谛真如于无上正等菩提有退

屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离苦圣谛真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离集、灭、道圣谛真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？四静虑于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？四无量、四无色定于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离四静虑有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离四无量、四无色定有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？四静虑真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？四无量、四无色定真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离四静虑真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离四无量、四无色定真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？八解脱于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？八胜处、九次第定、十遍处于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离八解脱有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离八胜处、九次第定、十遍处有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？八解脱真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？八胜处、九次第定、十遍处真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离八解脱真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离八胜处、九次第定、十遍处真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？空解脱门于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？无相、无愿解脱门于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离空解脱门有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离无相、无愿解脱门有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？空解脱门真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？无相、无愿解脱门真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离空解脱门真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离无相、无愿解脱门真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？五眼于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？六神通于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离五眼有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离六神通有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？五眼真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？六神通真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离五眼真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离六神通真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？三摩地门于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？陀罗尼门于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离三摩地门有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离陀罗尼门有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？三摩地门真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？陀罗尼门真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离三摩地门真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离陀罗尼门真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？佛十力于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离佛十力有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离四无所畏乃至十八不共法有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？佛十力真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？四无所畏乃至十八不共法真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离佛十力真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离四无所畏乃至十八不共法真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？预流果于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一来、不还、阿罗汉果于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离预流果有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离一来、不还、阿罗汉果有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？预流果真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一来、不还、阿罗汉果真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离预流果真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离一来、不还、阿罗汉果真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？独觉菩提于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离独觉菩提有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？独觉菩提真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离独觉菩提真如有法于无上正等菩提有退

屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一切智于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？道相智、一切相智于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离一切智有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离道相智、一切相智有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一切智真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？道相智、一切相智真如于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离一切智真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离道相智、一切相智真如有法于无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

尔时，具寿善现语舍利子言：“若一切法谛故、住故都无所有皆不可得，说何等法可于无上正等菩提而有退屈？”

时，舍利子语善现言：“如仁者所说，无生法忍中都没有法，亦无菩萨可于无上正等菩提说有退屈，若尔，何故佛说三种住菩萨乘补特伽罗但应说一？又如仁者说，应无三乘菩萨差别，但应有一正等觉乘。”

时，具寿满慈子语舍利子言：“应问善现：为许有一菩萨乘不？然后可难：应无三乘建立差别，但应有一正等觉乘。”

时，舍利子问善现言：“为许有一菩萨乘不？”

尔时，善现语舍利子言：“舍利子，于意云何？一切法真如中，为有三种住菩萨乘补特伽罗差别相不？谓于无上正等菩提定有退屈、定无退屈及不定耶？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一切法真如中，为有三乘菩萨异不？谓声闻乘菩萨、独觉乘菩萨、正等觉乘菩萨耶？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一切法真如中为实有一定无退屈菩萨乘不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一切法真如中为实有一正等觉乘诸菩萨不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？诸法真如有一、有二、有三相不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一切法真如中为有一法或一菩萨而可得不？”

舍利子言：“不也，善现。”

尔时，善现语舍利子言：“若一切法谛故、住故都无所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩萨于佛无上正等菩提定有退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提定无退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提说不决定，如是菩萨是声闻乘，如是菩萨是独觉乘，如是菩萨是正等觉乘，如是为一，如是为一？舍利子，若菩萨摩訶萨于一切法都无所得，于一切法真如亦善能信解都无所得，于诸菩萨亦无所得，于佛无上正等菩提亦无所得，当知是为真菩萨摩訶萨。舍利子，若菩萨摩訶萨闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不没，是菩萨摩訶萨疾得无上正等菩提。”

尔时，佛告具寿善现言：“善现，善哉！善哉！汝今能为诸菩萨摩訶萨善说法要，汝之所说皆是如来威神加被，非汝自力。善现，若菩萨摩訶萨于法真如不可得相深信解，知一切法无差别相，闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不没，是菩萨摩訶萨疾得无上正等菩提。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就此法，疾得阿耨多罗三藐三菩提耶？”

佛言：“舍利子，如是，如是，若菩萨摩訶萨成就此法，疾得无上正等菩提，不堕声闻及独觉地。”

初分菩萨住品第四十八之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当于何住？应云何住？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当于一切有情住平等心，不应住不平等心；当于一切有情起平等心，不应起不平等心；当于一切有情以平等心与语，不应以不平等心与语；当于一切有

情起大慈心，不应起瞋恚心；当于一切有情以大慈心与语，不应以瞋恚心与语；当于一切有情起大悲心，不应起恼害心；当于一切有情以大悲心与语，不应以恼害心与语；当于一切有情起大喜心，不应起嫉妒心；当于一切有情以大喜心与语，不应以嫉妒心与语；当于一切有情起大舍心，不应起偏党心；当于一切有情以大舍心与语，不应以偏党心与语；当于一切有情起恭敬心，不应起憍慢心；当于一切有情以恭敬心与语，不应以憍慢心与语；当于一切有情起质直心，不应起谄诈心；当于一切有情以质直心与语，不应以谄诈心与语；当于一切有情起调柔心，不应起刚强心；当于一切有情以调柔心与语，不应以刚强心与语；当于一切有情起利益心，不应起不利益心；当于一切有情以利益心与语，不应以不利益心与语；当于一切有情起安乐心，不应起不安乐心；当于一切有情以安乐心与语，不应以不安乐心与语；当于一切有情起无碍心，不应起有碍心；当于一切有情以无碍心与语，不应以有碍心与语；当于一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如亲族心，亦以此心应与其语；当于一切有情起朋友心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如亲教师、如轨范师、如弟子、如同学心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如预流、一来、不还、阿罗汉心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如独觉心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如菩萨摩訶萨心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如如来、应、正等觉心，亦以此心应与其语；当于一切有情起应供养恭敬、尊重赞叹心，亦以此心应与其语；当于一切有情起应救济、怜愍、覆护心，亦以此心应与其语；当于一切有情起毕竟空、无所有、不可得心，亦以此心应与其语；当于一切有情起空、无相、无愿心，亦以此心应与其语。善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，以无所得而为方便，当于此住。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自离害生命，亦劝他离害生命，恒正称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者；应自离不与取、欲邪行，亦劝他离不与取、欲邪行，恒正称扬离不与取、欲邪行法，欢喜赞叹离不与取、欲邪行者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自离虚诳语，亦劝他离虚诳语，恒正称扬离虚诳语法，欢喜赞叹离虚诳语者；应自离粗恶语、离间语、杂秽语，亦劝他离粗恶语、离间语、杂秽语，恒正称扬离粗恶语、离间语、杂秽语法，欢喜赞叹离粗恶语、离间语、杂秽语者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自离贪欲，亦劝他离贪欲，恒正称扬离贪欲法，欢喜赞叹离贪欲者；应自离瞋恚、邪见，亦劝他离瞋恚、邪见，恒正称扬离瞋恚、邪见法，欢喜赞叹离瞋恚、邪见者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修初静虑，亦劝他修初静虑，恒正称扬修初静虑法，欢喜赞叹修初静虑者；应自修第

二、第三、第四静虑，亦劝他修第二、第三、第四静虑，恒正称扬修第二、第三、第四静虑法，欢喜赞叹修第二、第三、第四静虑者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修慈无量，亦劝他修慈无量，恒正称扬修慈无量法，欢喜赞叹修慈无量者；应自修悲、喜、舍无量，亦劝他修悲、喜、舍无量，恒正称扬修悲、喜、舍无量法，欢喜赞叹修悲、喜、舍无量者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修空无边处定，亦劝他修空无边处定，恒正称扬修空无边处定法，欢喜赞叹修空无边处定者；应自修识无边处、无所有处、非想非非想处定，亦劝他修识无边处、无所有处、非想非非想处定，恒正称扬修识无边处、无所有处、非想非非想处定法，欢喜赞叹修识无边处、无所有处、非想非非想处定者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自圆满布施波罗蜜多，亦劝他圆满布施波罗蜜多，恒正称扬圆满布施波罗蜜多法，欢喜赞叹圆满布施波罗蜜多者；应自圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝他圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，恒正称扬圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法，欢喜赞叹圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自住内空，亦劝他住内空，恒正称扬住内空法，欢喜赞叹住内空者；应自住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦劝他住外空乃至无性自性空，恒正称扬住外空乃至无性自性空法，欢喜赞叹住外空乃至无性自性空者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自住真如，亦劝他住真如，恒正称扬住真如法，欢喜赞叹住真如者；应自住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦劝他住法界乃至不思議界，恒正称扬住法界乃至不思議界法，欢喜赞叹住法界乃至不思議界者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修四念住，亦劝他修四念住，恒正称扬修四念住法，欢喜赞叹修四念住者；应自修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦劝他修四正断乃至八圣道支，恒正称扬修四正断乃至八圣道支法，欢喜赞叹修四正断乃至八圣道支者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自住苦圣谛，亦劝他住苦圣谛，恒正称扬住苦圣谛法，欢喜赞叹住苦圣谛者；应自住集、灭、道圣谛，亦劝他住集、灭、道圣谛，恒正称扬住集、灭、道圣谛法，欢喜赞叹住集、灭、道圣谛者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修八解脱，亦劝他修八解脱，恒正称扬修八解脱法，欢喜赞叹修八解脱者；应自修八

胜处、九次第定、十遍处，亦劝他修八胜处、九次第定、十遍处，恒正称扬修八胜处、九次第定、十遍处法，欢喜赞叹修八胜处、九次第定、十遍处者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修空解脱门，亦劝他修空解脱门，恒正称扬修空解脱门法，欢喜赞叹修空解脱门者；应自修无相、无愿解脱门，亦劝他修无相、无愿解脱门，恒正称扬修无相、无愿解脱门法，欢喜赞叹修无相、无愿解脱门者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自圆满极喜地，亦劝他圆满极喜地，恒正称扬圆满极喜地法，欢喜赞叹圆满极喜地者；应自圆满离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦劝他圆满离垢地乃至法云地，恒正称扬圆满离垢地乃至法云地法，欢喜赞叹圆满离垢地乃至法云地者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自圆满五眼，亦劝他圆满五眼，恒正称扬圆满五眼法，欢喜赞叹圆满五眼者；应自圆满六神通，亦劝他圆满六神通，恒正称扬圆满六神通法，欢喜赞叹圆满六神通者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自圆满三摩地门，亦劝他圆满三摩地门，恒正称扬圆满三摩地门法，欢喜赞叹圆满三摩地门者；应自圆满陀罗尼门，亦劝他圆满陀罗尼门，恒正称扬圆满陀罗尼门法，欢喜赞叹圆满陀罗尼门者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自圆满佛十力，亦劝他圆满佛十力，恒正称扬圆满佛十力法，欢喜赞叹圆满佛十力者；应自圆满四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦劝他圆满四无所畏乃至十八佛不共法，恒正称扬圆满四无所畏乃至十八佛不共法，欢喜赞叹圆满四无所畏乃至十八佛不共法者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自顺逆观十二支缘起，亦劝他顺逆观十二支缘起，恒正称扬顺逆观十二支缘起法，欢喜赞叹顺逆观十二支缘起者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自知苦、断集、证灭、修道，亦劝他知苦、断集、证灭、修道，恒正称扬知苦、断集、证灭、修道法，欢喜赞叹知苦、断集、证灭、修道者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自起证预流果智而不证实际得预流果，亦劝他起证预流果智及证实际得预流果，恒正称扬起证预流果智及证实际得预流果法，欢喜赞叹起证预流果智及证实际得预流果者；应自起证一来、不还、阿罗汉果智而不证实际得一来、不还、阿罗汉果，亦劝他起证一来、不还、阿罗汉果智及证实际得一来、不还、阿罗汉果，恒正称扬起证一来、不还、阿罗汉果智及证实际得一来、不还、阿罗汉果法，欢喜赞叹起证一来、不还、阿罗汉果智及证实际得一来、不还、阿罗汉果者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自起证独觉菩提智

而不证实际得独觉菩提，亦劝他起证独觉菩提智及证实际得独觉菩提，恒正称扬起证独觉菩提智及证实际得独觉菩提法，欢喜赞叹起证独觉菩提智及证实际得独觉菩提者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自入菩萨正性离生位，亦劝他入菩萨正性离生位，恒正称扬入菩萨正性离生位法，欢喜赞叹入菩萨正性离生位者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自严净佛土，亦劝他严净佛土，恒正称扬严净佛土法，欢喜赞叹严净佛土者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自成熟有情，亦教他成熟有情，恒正称扬成熟有情法，欢喜赞叹成熟有情者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自起菩萨神通，亦教他起菩萨神通，恒正称扬起菩萨神通法，欢喜赞叹起菩萨神通者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自起一切智，亦教他起一切智，恒正称扬起一切智法，欢喜赞叹起一切智者；应自起道相智、一切相智，亦劝他起道相智、一切相智，恒正称扬起道相智、一切相智法，欢喜赞叹起道相智、一切相智者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自断一切烦恼相续习气，亦劝他断一切烦恼相续习气，恒正称扬断一切烦恼相续习气法，欢喜赞叹断一切烦恼相续习气者。

大般若波罗蜜多经卷第三百二十五

初分菩萨住品第四十八之二

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自起无忘失法，亦劝他起无忘失法，恒正称扬起无忘失法法，欢喜赞叹起无忘失法者；应自起恒住舍性，亦劝他起恒住舍性，恒正称扬起恒住舍性法，欢喜赞叹起恒住舍性者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自摄受圆满寿量，亦劝他摄受圆满寿量，恒正称扬摄受圆满寿量法，欢喜赞叹摄受圆满寿量者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自转法轮，亦劝他转法轮，恒正称扬转法轮法，欢喜赞叹转法轮者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自摄护正法令住，亦劝他摄护正法令住，恒正称扬摄护正法令住法，欢喜赞叹摄护正法令住者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，以无所得而为方便，应如是住。

“善现，菩萨摩訶萨应如是学甚深般若波罗蜜多方便善巧，若如是学乃能安住所安住法，若如是学、如是安住，则于色得无障碍，于

受、想、行、识得无障碍；于眼处得无障碍，于耳、鼻、舌、身、意处得无障碍；于色处得无障碍，于声、香、味、触、法处得无障碍；于眼界得无障碍，于耳、鼻、舌、身、意识界得无障碍；于色界得无障碍，于声、香、味、触、法界得无障碍；于眼识界得无障碍，于耳、鼻、舌、身、意识界得无障碍；于眼触得无障碍，于耳、鼻、舌、身、意触得无障碍，于眼触为缘所生诸受得无障碍，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受得无障碍；于地界得无障碍，于水、火、风、空、识界得无障碍；于无明得无障碍，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死得无障碍；于离害生命得无障碍，于离不与取、欲邪行、虚诳语、粗恶语、离间语、杂秽语、贪欲、瞋恚、邪见得无障碍；于四静虑得无障碍，于四无量、四无色定得无障碍；于布施波罗蜜多得无障碍，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多得无障碍；于内空得无障碍，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空得无障碍；于真如得无障碍，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界得无障碍；于四念住得无障碍，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支得无障碍；于苦圣谛得无障碍，于集、灭、道圣谛得无障碍；于八解脱得无障碍，于八胜处、九次第定、十遍处得无障碍；于空解脱门得无障碍，于无相、无愿解脱门得无障碍；于极喜地得无障碍，于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地得无障碍；于五眼得无障碍，于六神通得无障碍；于三摩地门得无障碍，于陀罗尼门得无障碍；于佛十力得无障碍，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法得无障碍；于顺逆观十二支缘起得无障碍；于知苦、断集、证灭、修道得无障碍；于预流果得无障碍，于一来、不还、阿罗汉果得无障碍；于独觉菩提得无障碍；于入菩萨正性离生位得无障碍；于严净佛土得无障碍，于成熟有情得无障碍；于起菩萨神通得无障碍；于一切智得无障碍，于道相智、一切相智得无障碍；于断一切烦恼相续习气得无障碍；于无忘失法得无障碍，于恒住舍性得无障碍；于圆满寿命得无障碍，于转法轮得无障碍，于正法住得无障碍。所以者何？

“善现，是菩萨摩訶萨从前际来不摄受色，不摄受受、想、行、识；不摄受眼处，不摄受耳、鼻、舌、身、意处；不摄受色处，不摄受声、香、味、触、法处；不摄受眼界，不摄受耳、鼻、舌、身、意识界；不摄受色界，不摄受声、香、味、触、法界；不摄受眼识界，不摄受耳、鼻、舌、身、意识界；不摄受眼触，不摄受耳、鼻、舌、身、意触；不摄受眼触为缘所生诸受，不摄受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不摄受地界，不摄受水、火、风、空、识界；不摄受无明，不摄受行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老

死；不摄受离害生命，不摄受离不与取、欲邪行、虚诳语、粗恶语、离间语、杂秽语、贪欲、瞋恚、邪见；不摄受四静虑，不摄受四无量、四无色定；不摄受布施波罗蜜多，不摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不摄受内空，不摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不摄受真如，不摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不摄受四念住，不摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不摄受苦圣谛，不摄受集、灭、道圣谛；不摄受八解脱，不摄受八胜处、九次第定、十遍处；不摄受空解脱门，不摄受无相、无愿解脱门；不摄受极喜地，不摄受离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不摄受五眼，不摄受六神通；不摄受三摩地门，不摄受陀罗尼门；不摄受佛十力，不摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不摄受十二支缘起顺逆观；不摄受知苦、断集、证灭、修道；不摄受预流果，不摄受一来、不还、阿罗汉果；不摄受独觉菩提；不摄受入菩萨正性离生位；不摄受严净佛土，不摄受成熟有情；不摄受菩萨神通；不摄受一切智，不摄受道相智、一切相智；不摄受断一切烦恼相续习气；不摄受无忘失法，不摄受恒住舍性；不摄受圆满寿量，不摄受转法轮，不摄受正法住。何以故？

“善现，色不可摄受故，若色不可摄受则非色；受、想、行、识不可摄受故，若受、想、行、识不可摄受则非受、想、行、识。

“善现，眼处不可摄受故，若眼处不可摄受则非眼处；耳、鼻、舌、身、意处不可摄受故，若耳、鼻、舌、身、意处不可摄受则非耳、鼻、舌、身、意处。

“善现，色处不可摄受故，若色处不可摄受则非色处；声、香、味、触、法处不可摄受故，若声、香、味、触、法处不可摄受则非声、香、味、触、法处。

“善现，眼界不可摄受故，若眼界不可摄受则非眼界；耳、鼻、舌、身、意识界不可摄受故，若耳、鼻、舌、身、意识界不可摄受则非耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，色界不可摄受故，若色界不可摄受则非色界；声、香、味、触、法界不可摄受故，若声、香、味、触、法界不可摄受则非声、香、味、触、法界。

“善现，眼识界不可摄受故，若眼识界不可摄受则非眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不可摄受故，若耳、鼻、舌、身、意识界不可摄受则非耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，眼触不可摄受故，若眼触不可摄受则非眼触；耳、鼻、舌、身、意触不可摄受故，若耳、鼻、舌、身、意触不可摄受则非

耳、鼻、舌、身、意触。

“善现，眼触为缘所生诸受不可摄受故，若眼触为缘所生诸受不可摄受则非眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可摄受故，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可摄受则非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“善现，地界不可摄受故，若地界不可摄受则非地界；水、火、风、空、识界不可摄受故，若水、火、风、空、识界不可摄受则非水、火、风、空、识界。

“善现，无明不可摄受故，若无明不可摄受则非无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死不可摄受故，若行乃至老死不可摄受则非行乃至老死。

“善现，离害生命不可摄受故，若离害生命不可摄受则非离害生命；离不与取、欲邪行不可摄受故，若离不与取、欲邪行不可摄受则非离不与取、欲邪行。

“善现，离虚诳语不可摄受故，若离虚诳语不可摄受则非离虚诳语；离粗恶语、离间语、杂秽语不可摄受故，若离粗恶语、离间语、杂秽语不可摄受则非离粗恶语、离间语、杂秽语。

“善现，离贪欲不可摄受故，若离贪欲不可摄受则非离贪欲；离瞋恚、邪见不可摄受故，若离瞋恚、邪见不可摄受则非离瞋恚、邪见。

“善现，初静虑不可摄受故，若初静虑不可摄受则非初静虑；第二、第三、第四静虑不可摄受故，若第二、第三、第四静虑不可摄受则非第二、第三、第四静虑。

“善现，慈无量不可摄受故，若慈无量不可摄受则非慈无量；悲、喜、舍无量不可摄受故，若悲、喜、舍无量不可摄受则非悲、喜、舍无量。

“善现，空无边处不可摄受故，若空无边处不可摄受则非空无边处；识无边处、无所有处、非想非非想处不可摄受故，若识无边处、无所有处、非想非非想处不可摄受则非识无边处、无所有处、非想非非想处。

“善现，布施波罗蜜多不可摄受故，若布施波罗蜜多不可摄受则非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可摄受故，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可摄受则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“善现，内空不可摄受故，若内空不可摄受则非内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可摄受故，若外空乃至无性自性空不可摄受则非外空乃至无性自性空。

“善现，真如不可摄受故，若真如不可摄受则非真如；法界、法

性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可摄受故，若法界乃至不思議界不可摄受则非法界乃至不思議界。

“善现，四念住不可摄受故，若四念住不可摄受则非四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可摄受故，若四正断乃至八圣道支不可摄受则非四正断乃至八圣道支。

“善现，苦圣谛不可摄受故，若苦圣谛不可摄受则非苦圣谛；集、灭、道圣谛不可摄受故，若集、灭、道圣谛不可摄受则非集、灭、道圣谛。

“善现，八解脱不可摄受故，若八解脱不可摄受则非八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不可摄受故，若八胜处、九次第定、十遍处不可摄受则非八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，空解脱门不可摄受故，若空解脱门不可摄受则非空解脱门；无相、无愿解脱门不可摄受故，若无相、无愿解脱门不可摄受则非无相、无愿解脱门。

“善现，极喜地不可摄受故，若极喜地不可摄受则非极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不可摄受故，若离垢地乃至法云地不可摄受则非离垢地乃至法云地。

“善现，五眼不可摄受故，若五眼不可摄受则非五眼；六神通不可摄受故，若六神通不可摄受则非六神通。

“善现，三摩地门不可摄受故，若三摩地门不可摄受则非三摩地门；陀罗尼门不可摄受故，若陀罗尼门不可摄受则非陀罗尼门。

“善现，佛十力不可摄受故，若佛十力不可摄受则非佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不可摄受故，若四无所畏乃至十八佛不共法不可摄受则非四无所畏乃至十八佛不共法。

“善现，十二缘起顺逆观不可摄受故，若十二缘起顺逆观不可摄受则非十二缘起顺逆观。

“善现，知苦、断集、证灭、修道不可摄受故，若知苦、断集、证灭、修道不可摄受则非知苦、断集、证灭、修道。

“善现，预流果不可摄受故，若预流果不可摄受则非预流果；一来、不还、阿罗汉果不可摄受故，若一来、不还、阿罗汉果不可摄受则非一来、不还、阿罗汉果。

“善现，独觉菩提不可摄受故，若独觉菩提不可摄受则非独觉菩提。

“善现，入菩萨正性离生位不可摄受故，若入菩萨正性离生位不可摄受则非入菩萨正性离生位。

“善现，严净佛土不可摄受故，若严净佛土不可摄受则非严净佛土。

“善现，成熟有情不可摄受故，若成熟有情不可摄受则非成熟有情。

“善现，菩萨神通不可摄受故，若菩萨神通不可摄受则非菩萨神通。

“善现，一切智不可摄受故，若一切智不可摄受则非一切智；道相智、一切相智不可摄受故，若道相智、一切相智不可摄受则非道相智、一切相智。

“善现，断一切烦恼相续习气不可摄受故，若断一切烦恼相续习气不可摄受则非断一切烦恼相续习气。

“善现，无忘失法不可摄受故，若无忘失法不可摄受则非无忘失法；恒住舍性不可摄受故，若恒住舍性不可摄受则非恒住舍性。

“善现，圆满寿量不可摄受故，若圆满寿量不可摄受则非圆满寿量。

“善现，转法轮不可摄受故，若转法轮不可摄受则非转法轮。

“善现，正法住不可摄受故，若正法住不可摄受则非正法住。”

说是菩萨住品时，万二千菩萨摩訶萨得无生法忍。

初分不退转品第四十九之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，不退转菩萨摩訶萨有何行、有何状、有何相？我等云何知是不退转菩萨摩訶萨？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨能如实知诸异生地、诸声闻地、诸独觉地、诸菩萨地、诸如来地，如是诸地于诸法真如中无变异、无分别，皆无二无二分，是菩萨摩訶萨虽如实悟入诸法真如，而于诸法真如无所分别，以无所得为方便故。是菩萨摩訶萨既如实悟入诸法真如已，虽闻真如与一切法无二无别而无疑滞。何以故？真如与一切法不可说一异、俱不俱故。是菩萨摩訶萨终不轻尔而发语言，所发语言皆引义利，若无义利终不发言。是菩萨摩訶萨不观视他好恶长短，平等怜愍而为说法。善现，不退转菩萨摩訶萨有如是等诸行、状、相，应以如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

具寿善现复白佛言：“世尊，复以何行、何状、何相，知是不退转菩萨摩訶萨？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨能观一切法无行、无状、无相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若一切法无行、无状、无相，是菩萨摩訶萨于何法退转故名不退转？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨于色退转故名不退转，于受、想、行、识退转故名不退转。何以故？善现，色自性无所有，受、想、

行、识自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于眼处退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意处退转故名不退转。何以故？善现，眼处自性无所有，耳、鼻、舌、身、意处自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于色处退转故名不退转，于声、香、味、触、法处退转故名不退转。何以故？善现，色处自性无所有，声、香、味、触、法处自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于眼界退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意界退转故名不退转。何以故？善现，眼界自性无所有故，耳、鼻、舌、身、意界自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于色界退转故名不退转，于声、香、味、触、法界退转故名不退转。何以故？善现，色界自性无所有，声、香、味、触、法界自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于眼识界退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意识界退转故名不退转。何以故？善现，眼识界自性无所有，耳、鼻、舌、身、意识界自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于眼触退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触退转故名不退转。何以故？善现，眼触自性无所有，耳、鼻、舌、身、意触自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于眼触为缘所生诸受退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受退转故名不退转。何以故？善现，眼触为缘所生诸受自性无所有，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于地界退转故名不退转，于水、火、风、空、识界退转故名不退转。何以故？善现，地界自性无所有，水、火、风、空、识界自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于无明退转故名不退转，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死退转故名不退转。何以故？善现，无明自性无所有，行乃至老死自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多退转故名不退转，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多退转故名不退转。何以故？善现，布施波罗蜜多自性无所有，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于内空退转故名不退转，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空退转故名不退转。何以故？善现，内空自性无所有，外空乃至无性自性空自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不

住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于真如退转故名不退转，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界退转故名不退转。何以故？善现，真如自性无所有，法界乃至不思議界自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于四念住退转故名不退转，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支退转故名不退转。何以故？善现，四念住自性无所有，四正断乃至八圣道支自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于苦圣谛退转故名不退转，于集、灭、道圣谛退转故名不退转。何以故？善现，苦圣谛自性无所有，集、灭、道圣谛自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于四静虑退转故名不退转，于四无量、四无色定退转故名不退转。何以故？善现，四静虑自性无所有，四无量、四无色定自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于八解脱退转故名不退转，于八胜处、九次第定、十遍处退转故名不退转。何以故？善现，八解脱自性无所有，八胜处、九次第定、十遍处自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于空解脱门退转故名不退转，于无相、无愿解脱门退转故名不退转。何以故？善现，空解脱门自性无所有，无相、无愿解脱门自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于五眼退转故名不退转，于六神通退转故名不退转。何以故？善现，五眼自性无所有，六神通自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于三摩地门退转故名不退转，于陀罗尼门退转故名不退转。何以故？善现，三摩地门自性无所有，陀罗尼门自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于佛十力退转故名不退转，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法退转故名不退转。何以故？善现，佛十力自性无所有，四无所畏乃至十八不共法自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于预流果退转故名不退转，于一来、不还、阿罗汉果退转故名不退转。何以故？善现，预流果自性无所有，一来、不还、阿罗汉果自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于独觉菩提退转故名不退转。何以故？善现，独觉菩提自性无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于一切智退转故名不退转，于道相智、一切相智退转故名不退转。何以故？善现，一切智自性无所有，道相

智、一切相智自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于异生地退转故名不退转，于声闻地、独觉地、菩萨地、如来地退转故名不退转。何以故？善现，异生地自性无所有，声闻地、独觉地、菩萨地、如来地自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于阿耨多罗三藐三菩提退转故名不退转。何以故？善现，阿耨多罗三藐三菩提自性无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨终不乐观外道沙门、婆罗门等形相言说，彼诸沙门、婆罗门等于所知法实知实见，或能施設正见法门必无是处。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨于佛善说法毗奈耶，深生信解终无疑惑，无戒禁取不堕恶见，不执世俗诸吉祥事以为清净，终不礼敬诸余天神如诸世间外道所事，亦终不以种种花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明供养天神及诸外道。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，不生地狱、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生于卑贱种族，谓旃荼罗、补羯娑等，亦终不受扇搥、半择、无形、二形及女人身，亦复不受盲聋、喑哑、挛臂、癩病、丑陋等身，亦终不生无暇时处。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨常乐受行十善业道，自离害生命，亦劝他离害生命，恒正称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者；自离不与取，亦劝他离不与取，恒正称扬离不与取法，欢喜赞叹离不与取者；自离欲邪行，亦劝他离欲邪行，恒正称扬离欲邪行法，欢喜赞叹离欲邪行者；自离虚诳语，亦劝他离虚诳语，恒正称扬离虚诳语法，欢喜赞叹离虚诳语者；自离粗恶语，亦劝他离粗恶语，恒正称扬离粗恶语法，欢喜赞叹离粗恶语者；自离离间语，亦劝他离离间语，恒正称扬离离间语法，欢喜赞叹离离间语者；自离杂秽语，亦劝他离杂秽语，恒正称扬离杂秽语法，欢喜赞叹离杂秽语者；自离贪欲，亦劝他离贪欲，恒正称扬离贪欲法，欢喜赞叹离贪欲者；自离瞋恚，亦劝他离瞋恚，恒正称扬离瞋恚法，欢喜赞叹离瞋恚者；自离邪见，亦劝他离邪见，恒正称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨，乃至梦中亦不现起十恶业道，况在觉时？善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，普为饶益一切有情恒修布施波罗蜜多，普为饶益一切有情恒修净戒波罗蜜多，普为饶益一切有情恒修安忍波罗蜜多，普为饶益一切有情恒修精进波罗蜜多，普为饶益一切有情恒修静虑波罗蜜多，普为饶益一切有情恒修般若波罗蜜

多。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨诸所受持、思惟、读诵、究竟通利清净教法，所谓契经、应颂、记莂、讽颂、自说、缘起、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，以如是法常乐布施一切有情，恒作是念：‘云何当令诸有情类，求正法愿皆得满足？’复持如是法施善根，与诸有情同共回向诸佛无上正等菩提。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，于佛所说甚深法门，终不生于疑惑犹豫。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何缘不退转菩萨摩訶萨，于佛所说甚深法门，终不生于疑惑犹豫？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨都不见有法可疑惑犹豫，谓不见有色，亦不见有受、想、行、识，可于中生疑惑犹豫；不见有眼处，亦不见有耳、鼻、舌、身、意处，可于中生疑惑犹豫；不见有色处，亦不见有声、香、味、触、法处，可于中生疑惑犹豫；不见有眼界，亦不见有耳、鼻、舌、身、意识界，可于中生疑惑犹豫；不见有色界，亦不见有声、香、味、触、法界，可于中生疑惑犹豫；不见有眼识界，亦不见有耳、鼻、舌、身、意识界，可于中生疑惑犹豫；不见有眼触，亦不见有耳、鼻、舌、身、意触，可于中生疑惑犹豫；不见有眼触为缘所生诸受，亦不见有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，可于中生疑惑犹豫；不见有地界，亦不见有水、火、风、空、识界，可于中生疑惑犹豫；不见有无明，亦不见有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，可于中生疑惑犹豫；不见有布施波罗蜜多，亦不见有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，可于中生疑惑犹豫；不见有内空，亦不见有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，可于中生疑惑犹豫；不见有真如，亦不见有法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，可于中生疑惑犹豫；不见有四念住，亦不见有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，可于中生疑惑犹豫；不见有苦圣谛，亦不见有集、灭、道圣谛，可于中生疑惑犹豫；不见有四静虑，亦不见有四无量、四无色定，可于中生疑惑犹豫；不见有八解脱，亦不见有八胜处、九次第定、十遍处，可于中生疑惑犹豫；不见有五眼，亦不见有六神通，可于中生疑惑犹豫；不见有三摩地门，亦不见有陀罗尼门，可于中生疑惑犹豫；不见有佛十力，亦不见有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，可于中生疑惑犹豫；不见有预流果，亦不见有一来、不还、阿罗汉果，可于中生疑惑犹豫；不见有独觉菩提，可于中生疑惑犹豫；不见有一切

智，亦不见有道相智、一切相智，可于中生疑惑犹豫；不见有异生地，亦不见有声闻地、独觉地、菩萨地、如来地，可于中生疑惑犹豫；不见有阿耨多罗三藐三菩提，可于中生疑惑犹豫。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

大般若波罗蜜多经卷第三百二十六

初分不退转品第四十九之二

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，成就柔润可爱可乐身、语、意业，于诸有情心无挂碍。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，恒常成就慈、悲、喜、舍等起相应身、语、意业。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，决定不与五盖共居，所谓贪欲、瞋恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，一切随眠皆已摧伏，一切结缚随烦恼缠，皆永不起现不可得。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，入出往来心不迷谬，恒时安住正念正知，进止威仪、行住坐卧、举足下足亦复如是，诸所游履必观其地，安庠系念直视而行，运动语言尝无卒暴。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，诸所受用卧具衣服，皆常香洁无诸臭秽，亦无垢腻虻虱等虫，心乐清华身无疾病。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，身心清净，非如常人身中恒为八万户虫之所侵食。所以者何？是诸菩萨善根增上出过世间，所受身形内外清净，故无虫类侵食其身。如如善根渐渐增益，如是如是身心转净，由此因缘，是诸菩萨身心坚固犹若金刚，不为违缘之所侵恼。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨云何而得身心清净？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨如如善根渐渐增长，如是如是身心谄曲，由善根力所除遣故，穷未来际毕竟不起，由此而得身心清净。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨如如善根渐渐增长，如是如是身、

语、意业，由善根力所磨莹故，远离一切浊秽邪曲，由此而得身心清净，身心净故超过声闻及独觉地，住菩萨位坚固不动。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，不重利养，不徇名誉，于诸饮食、衣服、卧具、房舍、资财皆不贪染，虽受十二杜多功德，而于其中都无所恃。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，常修布施波罗蜜多，悭贪之心毕竟不起；常修净戒波罗蜜多，犯戒之心毕竟不起；常修安忍波罗蜜多，忿恚之心毕竟不起；常修精进波罗蜜多，懈怠之心毕竟不起；常修静虑波罗蜜多，散乱之心毕竟不起；常修般若波罗蜜多，愚痴之心毕竟不起。由此嫉妒、谄诳、憍逸、覆恼等心亦永不起。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，觉慧坚固能深悟入，听闻正法恭敬信受，随所听闻世、出世法，皆能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，诸所造作世间事业，亦以般若波罗蜜多会入法性，不见一事出法性者，设有不与法性相应，亦能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，由此不见出法性者。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，设有恶魔现前化作八大地狱，复于一一大地狱中，化作多百菩萨、多千菩萨、多百千菩萨、多俱胝菩萨、多百俱胝菩萨、多千俱胝菩萨、多百千俱胝菩萨、多百千俱胝那庾多菩萨，皆被猛焰交彻烧然，各受辛酸楚毒大苦，作是化已语不退转诸菩萨言：‘此诸菩萨皆受如来、应、正等觉不退转记，故生如是大地狱中恒受如斯种种剧苦，汝等菩萨既受如来、应、正等觉不退转记，亦当堕此大地狱中受诸剧苦。佛授汝等大地狱中受极苦记，非授无上正等菩提不退转记，是故汝等应速弃舍大菩提心，可得免脱大地狱苦，生于天上或生人中受诸富乐。’

“善现，尔时，不退转菩萨摩訶萨见闻此事，其心不动亦不惊疑，但作是念：‘受不退转记菩萨摩訶萨，若堕地狱、傍生、鬼界、阿素洛中终无是处。何以故？不退转位菩萨，定无不善业故，亦无善业招苦果故，如来必无虚诳语故，诸佛所说皆为利乐一切有情，大慈悲心所流出故，所见闻者定是恶魔所作所说。’善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，设有恶魔作沙门像，来至其所唱如是言：‘汝先所闻应修布施波罗蜜多究竟圆满，应修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多究竟圆满，当证无上正等菩提，如是所闻皆为邪说应疾弃舍。又汝先闻应于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及诸弟子，从初发心乃至法住，其中所有功德善根，皆生随喜一切合集，与诸有情回向无上正等菩提，如是所闻亦为邪说

应疾弃舍。若汝弃舍所闻邪法，我当教汝真实佛法，令汝修学速证无上正等菩提。汝先所闻非真佛语，是文颂者虚妄撰集，我之所说是真佛语。’善现，若菩萨摩訶萨闻如是语心动惊疑，当知未得诸佛为授不退转记，彼于无上正等菩提犹未决定。

“善现，若菩萨摩訶萨闻如是语，其心不动亦不惊疑，但随无作、无相、无生法性而住。善现，是菩萨摩訶萨诸有所作不信他语，不随他教而修布施波罗蜜多，不随他教而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不随他教而住内空，不随他教而住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不随他教而住真如，不随他教而住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不随他教而修四念住，不随他教而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不随他教而住苦圣谛，不随他教而住集、灭、道圣谛；不随他教而修四静虑，不随他教而修四无量、四无色定；不随他教而修八解脱，不随他教而修八胜处、九次第定、十遍处；不随他教而修空解脱门，不随他教而修无相、无愿解脱门；不随他教而修极喜地，不随他教而修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不随他教而修五眼，不随他教而修六神通；不随他教而修三摩地门，不随他教而修陀罗尼门；不随他教而修佛十力，不随他教而修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不随他教而顺逆观十二支缘起；不随他教而知苦、断集、证灭、修道；不随他教而起证预流果智，不随他教而起证一来、不还、阿罗汉果智；不随他教而起证独觉菩提智；不随他教而起入菩萨正性离生位智；不随他教而严净佛土，不随他教而成熟有情；不随他教而起菩萨神通；不随他教而修一切智，不随他教而修道相智、一切相智；不随他教而断一切烦恼相续习气；不随他教而修无忘失法，不随他教而修恒住舍性；不随他教而自摄受圆满寿量；不随他教而转法轮；不随他教而护正法；不随他教而趣无上正等菩提。

“善现，如漏尽阿罗汉诸有所作不信他语，现证法性无惑无疑，一切恶魔不能倾动；如是不退转菩萨摩訶萨，一切声闻、独觉、外道、诸恶魔等，不能破坏折伏其心，令于无上正等菩提而生退屈。

“善现，是菩萨摩訶萨决定已住不退转地，所有事业皆自思惟，非但信他而便起作，乃至如来、应、正等觉所有言教尚不信行，况信声闻、独觉、外道、恶魔等语而有所作？是诸菩萨诸有所为，但信他行终无是处。何以故？善现，是菩萨摩訶萨不见有法可信行者。所以者何？

“善现，是菩萨摩訶萨不见色，不见受、想、行、识可信行者；亦不见色真如，不见受、想、行、识真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处可信行者；亦不见眼处真如，不见耳、鼻、舌、身、意处真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见色处，不见声、香、味、触、法处可信行者；亦不见色处真如，不见声、香、味、触、法处真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见眼界，不见耳、鼻、舌、身、意界可信行者；亦不见眼界真如，不见耳、鼻、舌、身、意界真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见色界，不见声、香、味、触、法界可信行者；亦不见色界真如，不见声、香、味、触、法界真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见眼识界，不见耳、鼻、舌、身、意识界可信行者；亦不见眼识界真如，不见耳、鼻、舌、身、意识界真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见眼触，不见耳、鼻、舌、身、意触可信行者；亦不见眼触真如，不见耳、鼻、舌、身、意触真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见眼触为缘所生诸受，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可信行者；亦不见眼触为缘所生诸受真如，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见地界，不见水、火、风、空、识界可信行者；亦不见地界真如，不见水、火、风、空、识界真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死可信行者；亦不见无明真如，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可信行者；亦不见布施波罗蜜多真如，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见内空，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可信行者；亦不见内空真如，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见真如，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界

可信行者；亦不见真如真如，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见四念住，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可信行者；亦不见四念住真如，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见苦圣谛，不见集、灭、道圣谛可信行者；亦不见苦圣谛真如，不见集、灭、道圣谛真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见四静虑，不见四无量、四无色定可信行者；亦不见四静虑真如，不见四无量、四无色定真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见八解脱，不见八胜处、九次第定、十遍处可信行者；亦不见八解脱真如，不见八胜处、九次第定、十遍处真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见空解脱门，不见无相、无愿解脱门可信行者；亦不见空解脱门真如，不见无相、无愿解脱门真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见五眼，不见六神通可信行者；亦不见五眼真如，不见六神通真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见三摩地门，不见陀罗尼门可信行者；亦不见三摩地门真如，不见陀罗尼门真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见佛十力，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法可信行者；亦不见佛十力真如，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见预流果，不见一来、不还、阿罗汉果可信行者；亦不见预流果真如，不见一来、不还、阿罗汉果真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见独觉菩提可信行者，亦不见独觉菩提真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见一切智，不见道相智、一切相智可信行者；亦不见一切智真如，不见道相智、一切相智真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见异生地，不见声闻地、独觉地、菩萨地、如来地可信行者；亦不见异生地真如，不见声闻地、独觉地、菩萨地、如来地真如可信行者。

“善现，是菩萨摩訶萨不见诸佛无上正等菩提可信行者，亦不见诸佛无上正等菩提真如可信行者。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，设有恶魔作苾芻像，来诣其所说如是言：‘汝等所行是生死法，非由此得一切智智，汝等今应’

修尽苦道，速尽众苦，证般涅槃。’是时，恶魔即为菩萨说堕生死相似道法，所谓骨想、或青瘀想、或脓烂想、或肿胀想、或虫食想、或异赤想、或慈、或悲、或喜、或舍、或初静虑、或乃至第四静虑、或空无边处、或乃至非想非非想处，告菩萨言：‘此是真道真行，汝用此道此行，当得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提。汝由此道由此行故，速尽一切生老病死，何用久受生死苦为？现在苦身尚应厌舍，况更求受当来苦身？宜自审思舍先所信。’

“善现，是菩萨摩訶萨闻彼语时，其心不动亦不惊疑，但作是念：‘今此苾刍益我不少，能为我说相似道法，令我识知此道不能证预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，况当能证诸佛无上正等菩提？’是菩萨摩訶萨作此念已深生欢喜，复作是念：‘今此苾刍甚为益我，方便为我说法，令我了知障碍法已，于三乘道自在修学。’

“善现，尔时，恶魔知是菩萨深心欢喜，复作是言：‘善男子，汝欲见诸菩萨摩訶萨长时勤行无益行不？谓诸菩萨摩訶萨众，经如殍伽沙数大劫，以无量种上妙衣服、饮食、卧具、医药、资财、花香等物，供养恭敬、尊重赞叹殍伽沙等诸佛世尊，复于殍伽沙等佛所，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；亦于殍伽沙等佛所，学住内空，学住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；亦于殍伽沙等佛所，学住真如，学住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；亦于殍伽沙等佛所，修四念住，修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；亦于殍伽沙等佛所，学住苦圣谛，学住集、灭、道圣谛；亦于殍伽沙等佛所，修四静虑，修四无量、四无色定；亦于殍伽沙等佛所，修八解脱，修八胜处、九次第定、十遍处；亦于殍伽沙等佛所，修空解脱门，修无相、无愿解脱门；亦于殍伽沙等佛所，修极喜地，修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；亦于殍伽沙等佛所，修五眼，修六神通；亦于殍伽沙等佛所，修三摩地门，修陀罗尼门；亦于殍伽沙等佛所，修佛十力，修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；亦于殍伽沙等佛所，修无忘失法，修恒住舍性；亦于殍伽沙等佛所，修顺逆观十二支缘起；亦于殍伽沙等佛所，严净佛土、成熟有情；亦于殍伽沙等佛所，修诸菩萨殊胜神通；亦于殍伽沙等佛所，修圆满寿命，学转法轮、护持正法；亦于殍伽沙等佛所，修一切智，修道相智、一切相智。

“是诸菩萨摩訶萨众，亦亲近承事如殍伽沙佛，于诸佛所请问菩萨摩訶萨道，谓作是言：云何菩萨摩訶萨安住大乘？云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？

云何菩萨摩訶萨学住内空，学住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何菩萨摩訶萨学住真如，学住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何菩萨摩訶萨修四念住，修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何菩萨摩訶萨学住苦圣谛，学住集、灭、道圣谛？云何菩萨摩訶萨修四静虑，修四无量、四无色定？云何菩萨摩訶萨修八解脱，修八胜处、九次第定、十遍处？云何菩萨摩訶萨修空解脱门，修无相、无愿解脱门？云何菩萨摩訶萨修极喜地，修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地？云何菩萨摩訶萨修五眼，修六神通？云何菩萨摩訶萨修三摩地门，修陀罗尼门？云何菩萨摩訶萨修佛十力，修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？云何菩萨摩訶萨修无忘失法，修恒住舍性？云何菩萨摩訶萨修顺逆观十二支缘起？云何菩萨摩訶萨严净佛土、成熟有情？云何菩萨摩訶萨修诸菩萨殊胜神通？云何菩萨摩訶萨修圆满寿量？云何菩萨摩訶萨学转大法轮？云何菩萨摩訶萨护持正法令得久住？云何菩萨摩訶萨修一切智，修道相智、一切相智？

“旃伽沙等诸佛世尊，如所请问次第为说，是诸菩萨摩訶萨众，如佛教诲安住修学，经无量劫炽然精进，尚不能得一切智智，况今汝等所修所学，能证无上正等菩提？”

“善现，是菩萨摩訶萨虽闻其言而心无异，不惊不恐无疑无惑，倍复欢喜作是念言：‘今此苾刍多益于我，方便为我说障道法，令我知此障道之法决定不能证预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，况能证得一切智智？’

“善现，时，彼恶魔知是菩萨心不退屈无怖无疑，即于是处化作无量苾刍形像，语菩萨言：‘此诸苾刍皆于过去希求无上正等菩提，经无量劫修行种种难行苦行而不能得，今皆退住阿罗汉果，诸漏已尽至苦边际，云何汝等能证无上正等菩提？’善现，是菩萨摩訶萨见闻此已即作是念：‘定是恶魔化作如此苾刍形像扰乱我心，因说滞碍相似道法，必无菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多至圆满位，不得无上正等菩提，退堕声闻或独觉地。’

“尔时，菩萨复作是念：‘若菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨学住内空，学住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨学住真如，学住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界至圆满位，不得无上正等菩提

必无是处；若菩萨摩訶萨修四念住，修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨学住苦圣谛，学住集、灭、道圣谛至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修四静虑，修四无量、四无色定至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修八解脱，修八胜处、九次第定、十遍处至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修空解脱门，修无相、无愿解脱门至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修极喜地，修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修五眼，修六神通至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修三摩地门，修陀罗尼门至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修佛十力，修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修无忘失法，修恒住舍性至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修顺逆观十二支缘起至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨严净佛土、成熟有情至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修诸菩萨殊胜神通至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修圆满寿量至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨学转法轮护持正法至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修一切智，修道相智、一切相智至圆满位，不得无上正等菩提必无是处。’善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，常行般若波罗蜜多，恒作是念：‘若菩萨摩訶萨如诸佛教精勤修学，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所摄妙行，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应作意，常不远离一切智智相应作意，常以方便劝诸有情精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨决定不退布施波罗蜜多，决定不退净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；决定不退内空，决定不退外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；决定不退真如，决定不退法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；决定不退四念住，决定不退四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；决定不退苦圣谛，决定不退集、灭、道圣谛；决定不退四静虑，决定不退四无量、四无色定；决定不退八解脱，决定不退八胜处、九次第定、十遍处；决定不退空解脱门，决定不退无相、无愿解脱门；决定不退极喜地，决定不退离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧

地、法云地；决定不退五眼，决定不退六神通；决定不退三摩地门，决定不退陀罗尼门；决定不退佛十力，决定不退四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；决定不退无忘失法，决定不退恒住舍性；决定不退一切智，决定不退道相智、一切相智；决定不退阿耨多罗三藐三菩提。’善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，常行般若波罗蜜多，恒作是念：‘若菩萨摩訶萨觉知魔事不随魔事，觉知恶友不随恶友语，觉知境界不随境界转。是菩萨摩訶萨决定不退布施波罗蜜多，决定不退净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；决定不退内空，决定不退外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；决定不退真如，决定不退法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；决定不退四念住，决定不退四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；决定不退苦圣谛，决定不退集、灭、道圣谛；决定不退四静虑，决定不退四无量、四无色定；决定不退八解脱，决定不退八胜处、九次第定、十遍处；决定不退空解脱门，决定不退无相、无愿解脱门；决定不退极喜地，决定不退离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；决定不退五眼，决定不退六神通；决定不退三摩地门，决定不退陀罗尼门；决定不退佛十力，决定不退四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；决定不退无忘失法，决定不退恒住舍性；决定不退一切智，决定不退道相智、一切相智；决定不退阿耨多罗三藐三菩提。’善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，闻诸如来、应、正等觉所说法要，深心欢喜、恭敬信受、善解义趣，其心坚固犹如金刚，不可动转不可引夺，常勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝有情精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸不退转位菩萨摩訶萨，于何退转故名不退转耶？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨于色想退转故名不退转，于受、想、行、识想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于眼处想退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意处想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于色处想退转故名不退转，于声、香、

味、触、法处想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于眼界想退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意界想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于色界想退转故名不退转，于声、香、味、触、法界想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于眼识界想退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意识界想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于眼触想退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于眼触为缘所生诸受想退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于地界想退转故名不退转，于水、火、风、空、识界想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于无明想退转故名不退转，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于贪想退转故名不退转，于瞋想、痴想、诸恶见想退转故名不退转。

大般若波罗蜜多经卷第三百二十七

初分不退转品第四十九之三

“善现，是菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多想退转故名不退转，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于内空想退转故名不退转，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于真如想退转故名不退转，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于四念住想退转故名不退转，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于苦圣谛想退转故名不退转，于集、灭、道圣谛想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于四静虑想退转故名不退转，于四无量、四无色定想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于八解脱想退转故名不退转，于八胜处、九次第定、十遍处想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于空解脱门想退转故名不退转，于无相、

无愿解脱门想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于极喜地想退转故名不退转，于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于五眼想退转故名不退转，于六神通想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于三摩地门想退转故名不退转，于陀罗尼门想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于佛十力想退转故名不退转，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于无忘失法想退转故名不退转，于恒住舍性想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于预流果想退转故名不退转，于一来、不还、阿罗汉果想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于独觉菩提想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于一切智想退转故名不退转，于道相智、一切相智想退转故名不退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于异生想退转故名不退转，于声闻想、独觉想、菩萨想、如来想退转故名不退转。

“所以者何？善现，是菩萨摩訶萨以自相空观一切法，已入菩萨正性离生、乃至不见少法可得，不可得故无所造作，无造作故毕竟不生，毕竟不生故名无生法忍，由得如是无生法忍故名不退转菩萨摩訶萨。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，设有恶魔来到其所，为恼坏故语菩萨言：‘无上菩提与虚空等，自性、自相皆毕竟空都无所有，诸法自性、自相亦然，与虚空等，自性、自相毕竟空中无有一法可名能证，无有一法可名所证，证处、证时及由此证亦不可得。既一切法性、相皆空与虚空等，汝等云何虚受勤苦求证无上正等菩提？汝先所闻诸菩萨众应证无上正等菩提，皆是魔说非真佛语，汝等应舍大菩提愿，勿于长夜虚为利乐一切有情自受勤苦，虽行种种难行苦行欲求菩提终不能得。’

“善现，是菩萨摩訶萨闻彼语时能审观察：‘此恶魔事，欲坏我所发无上正等觉心，我今不应信受彼说。虽一切法与虚空等，自性、自相皆毕竟空，而诸有情生死长夜，不知、不见、不解、不觉，颠倒放逸受诸剧苦，我当撰以性相皆空如大虚空大功德铠，速趣无上正等菩提，为诸有情如应说法，令其解脱生死大苦，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提，或得无上正等菩提。’

“善现，是菩萨摩訶萨从初发心已闻此法，其心坚固不动不转，依此坚固不动转心，恒正修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。由此六种随分成就，已入菩萨正性离生，复正修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，由此得入不退转位。是故恶魔虽设种种矫诈方便，而不能退菩萨所发大菩提心。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨为不退转故名不退转，为退转故名不退转耶？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨以不退转故名不退转，亦以退转故名不退转。”

“世尊，是菩萨摩訶萨云何以不退转故名不退转？云何亦以退转故名不退转？”

“善现，是菩萨摩訶萨超过声闻及独觉地，不复退堕彼二地中，由斯故说不退转故名不退转；是菩萨摩訶萨远离声闻及独觉地，于彼二地决定退舍，由斯故说以退转故名不退转。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，欲入初静虑即随意能入，欲入第二、第三、第四静虑亦随意能入；欲入慈无量即随意能入，欲入悲、喜、舍无量亦随意能入；欲入空无边处定即随意能入，欲入识无边处、无所有处、非想非非想处定亦随意能入；欲起四念住即随意能起，欲起四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦随意能起；欲起初解脱即随意能起，欲起第二解脱乃至第八解脱亦随意能起；欲起初胜处即随意能起，欲起第二胜处乃至第八胜处亦随意能起；欲入初静虑定即随意能入，欲入第二静虑定乃至灭受想定亦随意能入；欲起初遍处即随意能起，欲起第二遍处乃至第十遍处亦随意能起；欲起空解脱门即随意能起，欲起无相、无愿解脱门亦随意能起；欲引发五神通即随意能引发。

“善现，是菩萨摩訶萨虽入初静虑，而不受初静虑果，虽入第二、第三、第四静虑，而不受第二、第三、第四静虑果；虽入慈无量而不受慈无量果，虽入悲、喜、舍无量而不受悲、喜、舍无量果；虽入空无边处定而不受空无边处定果，虽入识无边处、无所有处、非想非非想处定而不受识无边处、无所有处、非想非非想处定果；虽起四念住而不受四念住果，虽起四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而不受四正断乃至八圣道支果；虽起初解脱而不受初解脱果，虽起第二解脱乃至第八解脱而不受第二解脱乃至第八解脱果；虽起初胜处而不受初胜处果，虽起第二胜处乃至第八胜处而不受第二胜处乃至第八胜处果；虽入初静虑定而不受初静虑定果，虽入第二静虑定乃至灭受想定而不受第二静虑定乃至灭受想定果；虽起初遍处而不受初遍处果，虽起第二遍处乃至第十遍处而不受第二遍处乃至第十

遍处果；虽起空解脱门而不受空解脱门果，虽起无相、无愿解脱门而不受无相、无愿解脱门果；虽引发五神通而不受五神通果。

“善现，由此因缘，是菩萨摩訶萨不随静虑、无量等至及余功德势力而生，亦不证预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故，随欲摄受所应受身，即随所愿皆能摄受。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，不贵重色，不贵重受、想、行、识；不贵重眼处，不贵重耳、鼻、舌、身、意处；不贵重色处，不贵重声、香、味、触、法处；不贵重眼界，不贵重耳、鼻、舌、身、意界；不贵重色界，不贵重声、香、味、触、法界；不贵重眼识界，不贵重耳、鼻、舌、身、意识界；不贵重眼触，不贵重耳、鼻、舌、身、意触；不贵重眼触为缘所生诸受，不贵重耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不贵重地界，不贵重水、火、风、空、识界；不贵重缘性、缘起；不贵重诸相、随好；不贵重有色、无色法，不贵重有见、无见法，不贵重有对、无对法，不贵重有漏、无漏法，不贵重有为、无为法，不贵重世间、出世间法；不贵重我，不贵重有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者；不贵重徒众，不贵重眷属；不贵重布施波罗蜜多，不贵重净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不贵重十善业道；不贵重四静虑，不贵重四无量、四无色定；不贵重五神通；不贵重四念住，不贵重四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不贵重八解脱，不贵重八胜处、九次第定、十遍处；不贵重空解脱门，不贵重无相、无愿解脱门；不贵重苦圣谛，不贵重集、灭、道圣谛；不贵重内空，不贵重外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不贵重真如，不贵重法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不贵重极喜地，不贵重离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不贵重五眼，不贵重六神通；不贵重佛十力，不贵重四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不贵重无忘失法，不贵重恒住舍性；不贵重声闻，不贵重独觉，不贵重菩萨，不贵重如来；不贵重预流果，不贵重一来、不还、阿罗汉果；不贵重独觉菩提；不贵重一切智，不贵重道相智、一切相智；不贵重阿耨多罗三藐三菩提；不贵重严净佛土，不贵重成熟有情；不贵重多见诸佛；不贵重种诸善根。何以故？

“善现，是菩萨摩訶萨达一切法与虚空等，自性、自相皆毕竟空都无所有，不见有法可生贵重，能生、所生、生时、生处、由此故生皆不可得。何以故？善现，是一切法与虚空等，性、相皆空无生义故。

“善现，是菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，身四威仪往来入出，举足下足心无散乱，行住坐卧进止威仪，所作事业皆住正念。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，为欲饶益诸有情故，现处居家，方便善巧，虽现摄受五欲乐具，而于其中不生染著，皆为济给诸有情故，谓诸有情须食与食，须饮与饮，须衣与衣，须卧具与卧具，须医药与医药，须室宅与室宅，须资财与资财，随诸有情所求皆与，令其意愿悉皆满足。

“善现，是菩萨摩訶萨自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，恒乐称扬行布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者；自行净戒波罗蜜多，亦劝他行净戒波罗蜜多，恒乐称扬行净戒波罗蜜多法，欢喜赞叹行净戒波罗蜜多者；自行安忍波罗蜜多，亦劝他行安忍波罗蜜多，恒乐称扬行安忍波罗蜜多法，欢喜赞叹行安忍波罗蜜多者；自行精进波罗蜜多，亦劝他行精进波罗蜜多，恒乐称扬行精进波罗蜜多法，欢喜赞叹行精进波罗蜜多者；自行静虑波罗蜜多，亦劝他行静虑波罗蜜多，恒乐称扬行静虑波罗蜜多法，欢喜赞叹行静虑波罗蜜多者；自行般若波罗蜜多，亦劝他行般若波罗蜜多，恒乐称扬行般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行般若波罗蜜多者。

“善现，是菩萨摩訶萨现处居家，以神通力或大愿力摄受珍财满赡部洲，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类；以神通力或大愿力，摄受珍财满四大洲，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类；以神通力或大愿力，摄受珍财满小千界，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类；以神通力或大愿力，摄受珍财满中千界，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类；以神通力或大愿力，摄受珍财充满三千大千世界，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类。

“善现，是菩萨摩訶萨虽现处居家而常修梵行，终不受用诸妙欲境，虽现摄受种种珍财，而于其中不起染著；又于摄受诸欲乐具及珍财时，终不逼迫诸有情类令生忧苦。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，有执金刚药叉神主恒随左右密为守护，常作是念：‘此菩萨摩訶萨不久当证无上菩提，愿我恒随密为守护，乃至无上正等菩提，五执金刚药叉神众亦随守护时无暂’

舍，使人非人等皆不能损害，诸天、魔、梵及余世间亦无有能以法破坏所发无上正等觉心。’由此因缘，是诸菩萨乃至无上正等菩提，身意泰然恒无扰乱。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，世间五根常无缺减，所谓眼根、耳根、鼻根、舌根、身根；出世五根亦无缺减，所谓信根、精进根、念根、定根、慧根。

“善现，是菩萨摩訶萨身支圆满相好庄严，心诸功德念念增进，乃至无上正等菩提。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，恒为上士不为下士。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何说此菩萨摩訶萨恒为上士不为下士？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨一切烦恼不复现前，刹那刹那功德增进，乃至无上正等菩提，于一切时心无散乱，故我说此菩萨摩訶萨恒为上士不为下士。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，为净命故不行咒术、医药、占卜诸邪命事，不为名利咒诸鬼神令著男女问其凶吉，亦不咒禁男女、大小、傍生鬼等现希有事，亦不占相寿量长短、财位、男女诸善恶事，亦不悬记寒热、丰俭、吉凶、好恶惑乱有情，亦不咒禁合和汤药、左道疗疾结好贵人，尚不染心观视男女欢笑与语，况有余事？何以故？善现，是菩萨摩訶萨知一切法自相皆空，自相空中不见有相，不见相故远离种种邪命、咒术、医药、占相，唯求无上正等菩提，究竟利乐诸有情类。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，于诸世间文章、伎艺，虽得善巧而不爱著。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨达一切法皆毕竟空，毕竟空中世间所有文章、伎艺皆不可得。又诸世间文章、伎艺皆杂秽语邪命所摄，是故菩萨知而不为。善现，是菩萨摩訶萨于诸世俗外道书论，虽亦善知而不乐著。何以故？善现，是菩萨摩訶萨了一切法性相皆空，于此空中一切书论皆不可得。又诸世俗外道书论所说理事多有增减，于菩萨道非为随顺，皆是戏论杂秽语摄，是故菩萨知而不乐。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶

萨。

“复次，善现，诸不退转位菩萨摩訶萨，复有所余诸行、状、相，吾当为汝分别解说，汝应谛听，极善思惟。”

善现请言：“唯然！愿说！我等今者专意乐闻。”

佛言：“善现，若不退转位菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，通达诸法皆无所有，常不远离大菩提心，不乐观察论说色蕴，不乐观察论说受、想、行、识蕴；不乐观察论说眼处，不乐观察论说耳、鼻、舌、身、意处；不乐观察论说色处，不乐观察论说声、香、味、触、法处；不乐观察论说眼界，不乐观察论说耳、鼻、舌、身、意界；不乐观察论说色界，不乐观察论说声、香、味、触、法界；不乐观察论说眼识界，不乐观察论说耳、鼻、舌、身、意识界；不乐观察论说眼触，不乐观察论说耳、鼻、舌、身、意触；不乐观察论说眼触为缘所生诸受，不乐观察论说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不乐观察论说地界，不乐观察论说水、火、风、空、识界；不乐观察论说无明，不乐观察论说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死。何以故？善现，是菩萨摩訶萨于蕴、处、界、缘性、缘起毕竟空理，已善思惟、善通达故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说王事。何以故？善现，是菩萨摩訶萨善住法空，不见少法有胜有劣贵贱相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说贼事。何以故？善现，是菩萨摩訶萨住自相空，不见少法有得有失与夺相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说军事。何以故？善现，是菩萨摩訶萨住本性空，不见诸法有多有少聚散相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说斗事。何以故？善现，是菩萨摩訶萨善住真如，不见少法有强有弱爱恚相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说男女。何以故？善现，是菩萨摩訶萨住诸法空，不见少法有好有丑爱憎相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说聚落。何以故？善现，是菩萨摩訶萨住法实性，不见少法有增有减集散相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说城邑。何以故？善现，是菩萨摩訶萨住虚空界，不见诸法有胜有负好恶相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说国土。何以故？善现，是菩萨摩訶萨安住实际，不见诸法有属不属此彼相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说诸相。何以故？善现，是菩萨摩訶萨安住无相，不见诸法有增有减差别相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说是我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者。何以故？善现，是菩萨摩訶萨住毕竟空，都不见我乃至见者若有若无差别相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说世间如是等事，但乐观察论

说般若波罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多远离众相，能证无上大菩提故。

“善现，是菩萨摩訶萨常不远离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多离悭贪事，修行净戒波罗蜜多离破戒事，修行安忍波罗蜜多离忿诤事，修行精进波罗蜜多离懈怠事，修行静虑波罗蜜多离散乱事，修行般若波罗蜜多离愚痴事。

“善现，是菩萨摩訶萨虽住一切法空，而爱乐正法不乐非法，虽住不可得空，而常称赞不坏法性饶益有情，虽住真如、法界而爱善友不乐恶友。言善友者，谓诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众。若诸声闻、独觉乘等，能善教化安立有情，令趣无上正等菩提亦名善友。

“善现，是菩萨摩訶萨为听法故常乐见佛，若闻如来、应、正等觉在余世界现说正法，即以愿力往生彼界，恭敬供养听受正法。

“善现，是菩萨摩訶萨若昼若夜常不远离念佛作意，常不远离闻法作意。由此因缘，随诸国土有诸如来、应、正等觉现说正法，即乘愿力往彼受生，或乘神通而往听法。由是因缘，此诸菩萨生生之处常不离佛，恒闻正法无间无断。

“善现，是菩萨摩訶萨常为利乐诸有情故，虽能现起静虑、无色诸甚深定，而巧方便起欲界心，教诸有情十善业道，亦随愿力现生欲界有佛国土。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，常修布施波罗蜜多，常修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“善现，是菩萨摩訶萨常住内空，常住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“善现，是菩萨摩訶萨常住真如，常住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“善现，是菩萨摩訶萨常修四念住，常修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“善现，是菩萨摩訶萨常住苦圣谛，常住集、灭、道圣谛。

“善现，是菩萨摩訶萨常修四静虑，常修四无量、四无色定。

“善现，是菩萨摩訶萨常修八解脱，常修八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，是菩萨摩訶萨常修空解脱门，常修无相、无愿解脱门。

“善现，是菩萨摩訶萨常修五眼，常修六神通。

“善现，是菩萨摩訶萨常修三摩地门，常修陀罗尼门。

“善现，是菩萨摩訶萨常修佛十力，常修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“善现，是菩萨摩訶萨常修一切智，常修道相智、一切相智。

“善现，是菩萨摩訶萨常于自地不起疑惑，不作是念：‘我是不退转、我非不退转。’何以故？善现，是菩萨摩訶萨不见少法可于无上正等菩提说有退转，亦不见少法可于无上正等菩提说无退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于自地法无惑无疑。何以故？善现，是菩萨摩訶萨于自地法已善了知、善通达故。善现，如预流者住预流果，于自果法无惑无疑；一来、不还、阿罗汉、独觉各住自果，于自果法亦无惑无疑。是菩萨摩訶萨亦复如是，于自所住不退转地所摄诸法，现知现见无惑无疑。

“善现，是不退转地菩萨摩訶萨，住此地中严净佛土、成熟有情、修诸功德，有魔事起即能觉知，不随魔事势力而转，善能摧灭种种魔事，令不障碍所修功德。善现，譬如造作无间业者，彼无间心恒常随逐，乃至命终亦不能舍。何以故？善现，彼能等起无间业缠增上势力恒常随转，乃至命尽亦不能伏，设有余心不能遮碍。善现，是不退转位菩萨摩訶萨亦复如是安住自地，其心不动无所分别，世间天、人、阿素洛等皆不能转。所以者何？是菩萨摩訶萨其心坚固，超诸世间天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩萨正性离生住不退地，已得菩萨殊胜神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊听闻正法，于诸佛所植诸善根，请问菩萨所学法义。

“善现，是菩萨摩訶萨安住自地，有魔事起即能觉知，终不随顺魔事而转，以善巧力集诸魔事，置实际中方便除灭，于自地法无惑无疑。何以故？善现，是菩萨摩訶萨知一切法皆入实际，通达实际非一非多，于实际中无所分别；以于实际无惑无疑，于自地法亦无犹豫。

“善现，是菩萨摩訶萨设转受生，亦于实际无复退转趣向声闻或独觉地。何以故？善现，是菩萨摩訶萨知一切法自相皆空，于此空中不见有法若生若灭、若染若净。

“善现，是菩萨摩訶萨乃至转身，亦不疑我当得无上正等菩提为不当得。何以故？善现，是菩萨摩訶萨通达诸法皆自相空，即是无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨安住自地不随他缘，于自地法无能坏者。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨成就无动无退转智，一切恶缘不能倾动。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，设有恶魔作佛形像来至其所，作如是言：‘汝今应求阿罗汉果，永尽诸漏证般涅槃。汝未堪受大菩提记，亦未证得无生法忍，汝今未有不退转地诸行、状、相，如

来不应授汝无上大菩提记，要有具足不退转地诸行、状、相，是菩萨摩诃萨乃可蒙佛授与无上大菩提记。’善现，是不退转位菩萨摩诃萨，闻彼语已心无变异，不惊、不怖、不退、不没。善现，是菩萨摩诃萨应自证知：‘我于过去诸如来所，必已受得大菩提记。所以者何？菩萨成就如是胜法，定蒙诸佛授菩提记，我已成就如是胜法，云何诸佛不授我记？故我过去于诸佛所，必已受得大菩提记。’

“善现，是菩萨摩诃萨设有恶魔或魔使者作佛形像，来授菩萨声闻地记，或授菩萨独觉地记，谓菩萨言：‘咄哉！男子，何用无上正等菩提，生死轮回久受大苦，宜自速证无余涅槃，永离生死毕竟安乐！’善现，是菩萨摩诃萨闻彼语已作如是念：‘此定恶魔或魔使者，诈现佛像扰乱我心，授我声闻、独觉地记，令退无上正等菩提。所以者何？定无诸佛教诸菩萨趣向声闻及独觉地，舍弃无上正等菩提。’

“善现，是菩萨摩诃萨设有恶魔或魔使者诈现佛像，语菩萨言：‘汝所受持大乘经典非佛所说，亦非如来弟子所说，是诸恶魔或诸外道为诳惑汝作如是说，汝今不应受持、读诵。’善现，是菩萨摩诃萨闻彼语已，便作是念：‘此定恶魔或魔眷属，令我厌舍无上菩提，故说大乘甚深经典非佛所说，亦非如来弟子所说。所以者何？离此经典能证无上正等菩提，必无是处。’

“善现，是菩萨摩诃萨当知已住不退转地，过去如来、应、正等觉久已授彼大菩提记。何以故？善现，是菩萨摩诃萨具足成就不退转地诸行、状、相，若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，当知已受大菩提记，必已安住不退转地。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩诃萨。

“复次，善现，若不退转位菩萨摩诃萨，行深般若波罗蜜多时，护持正法不惜身命，常作是念：‘我宁舍弃财宝、亲属及自身命，终不舍弃诸佛正法。所以者何？财宝、亲属及自身命，生生恒有甚为易得，诸佛正法百千俱胝那由其他多劫乃得一遇，遇已长夜获大利乐。’

“善现，是菩萨摩诃萨护正法时，作如是念：‘我不为护一佛、二佛乃至百千诸佛正法，普为护持十方三世诸佛正法令不亏损。’”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何等名为诸佛正法？是菩萨摩诃萨云何护持不惜身命？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉，为诸菩萨所说法空，如是名为诸佛正法。有愚痴类诽谤毁誉，言此非法、非毗奈耶、非天人师所说圣教，修行此法不得菩提，不证涅槃寂静安乐。

“善现，是菩萨摩诃萨护持此法不惜身命，恒作是念：‘如来说一切法空，是诸有情所归依处，菩萨修学速证无上正等菩提，拔诸有情生老病死忧悲苦恼，令得毕竟安乐涅槃，故应护持不惜身命。’又作是念：‘我亦堕在未来佛数，佛已授我大菩提记，由此因缘，诸佛正法

即是我法，我应护持不惜身命，我未来世得作佛时，亦当说此诸法空故。’善现，是菩萨摩訶萨见此义利，护持如来所说正法不惜身命。

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。”

“复次，善现，若不退转位菩萨摩訶萨，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持终不忘失，乃至无上正等菩提。所以者何？是诸菩萨已善证得陀罗尼故。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨已得何等陀罗尼故，闻诸如来、应、正等觉所说契经，皆不忘失无惑无疑？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨已得字藏陀罗尼、海印陀罗尼、莲华众藏陀罗尼等故，闻诸如来、应、正等觉所说契经，皆不忘失无惑无疑。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨但闻如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持能不忘失，乃至无上正等菩提？为闻声闻、独觉、菩萨、天、龙、药叉、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等所说正法，亦能于彼无惑无疑，闻已受持终不忘失，乃至证得大菩提耶？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨普闻一切有情之类所有言音文字义理，悉能解了无惑无疑，穷未来际无有忘失。所以者何？已得字藏陀罗尼等，任持所说令不忘故。”

“善现，若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。”

大般若波罗蜜多经卷第三百二十八

初分巧方便品第五十一之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，是不退转位菩萨摩訶萨成就广大胜功德聚。

“世尊，是不退转位菩萨摩訶萨成就无量胜功德聚。

“世尊，是不退转位菩萨摩訶萨成就无边胜功德聚。

“世尊，是不退转位菩萨摩訶萨成就无数不可思议胜功德聚。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，是不退转位菩萨摩訶萨成就广大、无量、无边、不可数、难思议胜功德聚。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨已得广大、无量、无边、不可数、难思议不共声闻及独觉智，是菩萨摩訶萨住此智中，引发殊胜四无碍解。由此殊胜四无碍解，世间天、人、阿素洛等无能问难，令此菩萨智慧辩才至穷尽者。”

具寿善现复白佛言：“世尊，能如殑伽沙劫说不退转位菩萨摩訶萨诸行、状、相，由此所说诸行、状、相，显不退转位菩萨摩訶萨成就种种殊胜功德。唯愿如来、应、正等觉，复为菩萨说甚深处，令诸菩萨安住其中，能修布施波罗蜜多令速圆满，能修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令速圆满；能住内空令速圆满，能住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空令速圆满；能住真如令速圆满，能住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界令速圆满；能修四念住令速圆满，能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支令速圆满；能住苦圣谛令速圆满，能住集、灭、道圣谛令速圆满；能修四静虑令速圆满，能修四无量、四无色定令速圆满；能修八解脱令速圆满，能修八胜处、九次第定、十遍处令速圆满；能修空解脱门令速圆满，能修无相、无愿解脱门令速圆满；能修极喜地令速圆满，能修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地令速圆满；能修五眼令速圆满，能修六神通令速圆满；能修三摩地门令速圆满，能修陀罗尼门令速圆满；能修佛十力令速圆满，能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法令速圆满；能修无忘失法令速圆满，能修恒住舍性令速圆满；能修一切智令速圆满，能修道相智、一切相智令速圆满。”

佛言：“善现，善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨问甚深处，令诸菩萨安住其中，修行功德令速圆满。善现，甚深处者，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、寂静、涅槃、真如、法界、法性、实际，如是等法名甚深处。善现，如是所说甚深处名，皆显涅槃为甚深处。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，为但涅槃名甚深处，为诸余法亦名甚深？”

佛言：“善现，余一切法亦名甚深。

“善现，色亦名甚深，受、想、行、识亦名甚深。

“善现，眼处亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意处亦名甚深。

“善现，色处亦名甚深，声、香、味、触、法处亦名甚深。

“善现，眼界亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意识界亦名甚深。

“善现，色界亦名甚深，声、香、味、触、法界亦名甚深。

“善现，眼识界亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意识界亦名甚深。

“善现，眼触亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意触亦名甚深。

“善现，眼触为缘所生诸受亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦名甚深。

“善现，地界亦名甚深，水、火、风、空、识界亦名甚深。

“善现，无明亦名甚深，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦名甚深。

“善现，布施波罗蜜多亦名甚深，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦名甚深。

“善现，内空亦名甚深，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦名甚深。

“善现，真如亦名甚深，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界亦名甚深。

“善现，四念住亦名甚深，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦名甚深。

“善现，苦圣谛亦名甚深，集、灭、道圣谛亦名甚深。

“善现，四静虑亦名甚深，四无量、四无色定亦名甚深。

“善现，八解脱亦名甚深，八胜处、九次第定、十遍处亦名甚深。

“善现，空解脱门亦名甚深，无相、无愿解脱门亦名甚深。

“善现，极喜地亦名甚深，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦名甚深。

“善现，五眼亦名甚深，六神通亦名甚深。

“善现，三摩地门亦名甚深，陀罗尼门亦名甚深。

“善现，佛十力亦名甚深，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦名甚深。

“善现，无忘失法亦名甚深，恒住舍性亦名甚深。

“善现，预流果亦名甚深，一来、不还、阿罗汉果亦名甚深。

“善现，独觉菩提亦名甚深。

“善现，一切智亦名甚深，道相智、一切相智亦名甚深。

“善现，一切菩萨摩訶萨行亦名甚深。

“善现，诸佛无上正等菩提亦名甚深。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何色亦名甚深？云何受、想、行、识亦名甚深？

“世尊，云何眼处亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意处亦名甚深？

“世尊，云何色处亦名甚深？云何声、香、味、触、法处亦名甚深？

“世尊，云何眼界亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意界亦名甚深？

“世尊，云何色界亦名甚深？云何声、香、味、触、法界亦名甚深？

“世尊，云何眼识界亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意识界亦名甚深？”

“世尊，云何眼触亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意触亦名甚深？”

“世尊，云何眼触为缘所生诸受亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦名甚深？”

“世尊，云何地界亦名甚深？云何水、火、风、空、识界亦名甚深？”

“世尊，云何无明亦名甚深？云何行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦名甚深？”

“世尊，云何布施波罗蜜多亦名甚深，云何净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦名甚深？”

“世尊，云何内空亦名甚深？云何外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦名甚深？”

“世尊，云何真如亦名甚深？云何法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦名甚深？”

“世尊，云何四念住亦名甚深？云何四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦名甚深？”

“世尊，云何苦圣谛亦名甚深？云何集、灭、道圣谛亦名甚深？”

“世尊，云何四静虑亦名甚深？云何四无量、四无色定亦名甚深？”

“世尊，云何八解脱亦名甚深？云何八胜处、九次第定、十遍处亦名甚深？”

“世尊，云何空解脱门亦名甚深？云何无相、无愿解脱门亦名甚深？”

“世尊，云何极喜地亦名甚深？云何离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦名甚深？”

“世尊，云何五眼亦名甚深？云何六神通亦名甚深？”

“世尊，云何三摩地门亦名甚深？云何陀罗尼门亦名甚深？”

“世尊，云何佛十力亦名甚深？云何四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦名甚深？”

“世尊，云何无忘失法亦名甚深？云何恒住舍性亦名甚深？”

“世尊，云何预流果亦名甚深？云何一来、不还、阿罗汉果亦名甚深？”

“世尊，云何独觉菩提亦名甚深？”

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行亦名甚深？”

“世尊，云何诸佛无上正等菩提亦名甚深？”

佛言：“善现，色真如甚深故色亦甚深，受、想、行、识真如甚深故受、想、行、识亦甚深。

“善现，眼处真如甚深故眼处亦甚深，耳、鼻、舌、身、意处真如甚深故耳、鼻、舌、身、意处亦甚深。

“善现，色处真如甚深故色处亦甚深，声、香、味、触、法处真如甚深故声、香、味、触、法处亦甚深。

“善现，眼界真如甚深故眼界亦甚深，耳、鼻、舌、身、意界真如甚深故耳、鼻、舌、身、意界亦甚深。

“善现，色界真如甚深故色界亦甚深，声、香、味、触、法界真如甚深故声、香、味、触、法界亦甚深。

“善现，眼识界真如甚深故眼识界亦甚深，耳、鼻、舌、身、意识界真如甚深故耳、鼻、舌、身、意识界亦甚深。

“善现，眼触真如甚深故眼触亦甚深，耳、鼻、舌、身、意触真如甚深故耳、鼻、舌、身、意触亦甚深。

“善现，眼触为缘所生诸受真如甚深故眼触为缘所生诸受亦甚深，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如甚深故耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦甚深。

“善现，地界真如甚深故地界亦甚深，水、火、风、空、识界真如甚深故水、火、风、空、识界亦甚深。

“善现，无明真如甚深故无明亦甚深，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如甚深故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦甚深。

“善现，布施波罗蜜多真如甚深故布施波罗蜜多亦甚深，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如甚深故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦甚深。

“善现，内空真如甚深故内空亦甚深，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如甚深故外空乃至无性自性空亦甚深。

“善现，真如真如甚深故真如亦甚深，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如甚深故法界乃至不思議界亦甚深。

“善现，四念住真如甚深故四念住亦甚深，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如甚深故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦甚深。

“善现，苦圣谛真如甚深故苦圣谛亦甚深，集、灭、道圣谛真如甚深故集、灭、道圣谛亦甚深。

“善现，四静虑真如甚深故四静虑亦甚深，四无量、四无色定真如甚深故四无量、四无色定亦甚深。

“善现，八解脱真如甚深故八解脱亦甚深，八胜处、九次第定、

十遍处真如甚深故八胜处、九次第定、十遍处亦甚深。

“善现，空解脱门真如甚深故空解脱门亦甚深，无相、无愿解脱门真如甚深故无相、无愿解脱门亦甚深。

“善现，极喜地真如甚深故极喜地亦甚深，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如甚深故离垢地乃至法云地亦甚深。

“善现，五眼真如甚深故五眼亦甚深，六神通真如甚深故六神通亦甚深。

“善现，三摩地门真如甚深故三摩地门亦甚深，陀罗尼门真如甚深故陀罗尼门亦甚深。

“善现，佛十力真如甚深故佛十力亦甚深，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如甚深故四无所畏乃至十八不共法亦甚深。

“善现，无忘失法真如甚深故无忘失法亦甚深，恒住舍性真如甚深故恒住舍性亦甚深。

“善现，预流果真如甚深故预流果亦甚深，一来、不还、阿罗汉果真如甚深故一来、不还、阿罗汉果亦甚深。

“善现，独觉菩提真如甚深故独觉菩提亦甚深。

“善现，一切智真如甚深故一切智亦甚深，道相智、一切相智真如甚深故道相智、一切相智亦甚深。

“善现，一切菩萨摩訶萨行真如甚深故一切菩萨摩訶萨行亦甚深。

“善现，诸佛无上正等菩提真如甚深故诸佛无上正等菩提亦甚深。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何色真如甚深？云何受、想、行、识真如甚深？

“世尊，云何眼处真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意处真如甚深？

“世尊，云何色处真如甚深？云何声、香、味、触、法处真如甚深？

“世尊，云何眼界真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意识界真如甚深？

“世尊，云何色界真如甚深？云何声、香、味、触、法界真如甚深？

“世尊，云何眼识界真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意识界真如甚深？

“世尊，云何眼触真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意触真如甚深？

“世尊，云何眼触为缘所生诸受真如甚深？云何耳、鼻、舌、

身、意触为缘所生诸受真如甚深？

“世尊，云何地界真如甚深？云何水、火、风、空、识界真如甚深？

“世尊，云何无明真如甚深？云何行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如甚深？

“世尊，云何布施波罗蜜多真如甚深？云何净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如甚深？

“世尊，云何内空真如甚深？云何外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如甚深？

“世尊，云何真如真如甚深？云何法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如甚深？

“世尊，云何四念住真如甚深？云何四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如甚深？

“世尊，云何苦圣谛真如甚深？云何集、灭、道圣谛真如甚深？

“世尊，云何四静虑真如甚深？云何四无量、四无色定真如甚深？

“世尊，云何八解脱真如甚深？云何八胜处、九次第定、十遍处真如甚深？

“世尊，云何空解脱门真如甚深？云何无相、无愿解脱门真如甚深？

“世尊，云何极喜地真如甚深？云何离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如甚深？

“世尊，云何五眼真如甚深？云何六神通真如甚深？

“世尊，云何三摩地门真如甚深？云何陀罗尼门真如甚深？

“世尊，云何佛十力真如甚深？云何四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如甚深？

“世尊，云何无忘失法真如甚深？云何恒住舍性真如甚深？

“世尊，云何预流果真如甚深？云何一来、不还、阿罗汉果真如甚深？

“世尊，云何独觉菩提真如甚深？

“世尊，云何一切智真如甚深？云何道相智、一切相智真如甚深？

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行真如甚深？

“世尊，云何诸佛无上正等菩提真如甚深？”

佛言：“善现，色真如非即色非离色，是故甚深；受、想、行、识真如非即受、想、行、识非离受、想、行、识，是故甚深。

“善现，眼处真如非即眼处非离眼处，是故甚深；耳、鼻、舌、

身、意处真如非即耳、鼻、舌、身、意处非离耳、鼻、舌、身、意处，是故甚深。

“善现，色处真如非即色处非离色处，是故甚深；声、香、味、触、法处真如非即声、香、味、触、法处非离声、香、味、触、法处，是故甚深。

“善现，眼界真如非即眼界非离眼界，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意界真如非即耳、鼻、舌、身、意界非离耳、鼻、舌、身、意界，是故甚深。

“善现，色界真如非即色界非离色界，是故甚深；声、香、味、触、法界真如非即声、香、味、触、法界非离声、香、味、触、法界，是故甚深。

“善现，眼识界真如非即眼识界非离眼识界，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意识界真如非即耳、鼻、舌、身、意识界非离耳、鼻、舌、身、意识界，是故甚深。

“善现，眼触真如非即眼触非离眼触，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意触真如非即耳、鼻、舌、身、意触非离耳、鼻、舌、身、意触，是故甚深。

“善现，眼触为缘所生诸受真如非即眼触为缘所生诸受非离眼触为缘所生诸受，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如非即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，是故甚深。

“善现，地界真如非即地界非离地界，是故甚深；水、火、风、空、识界真如非即水、火、风、空、识界非离、水、火、风、空、识界，是故甚深。

“善现，无明真如非即无明非离无明，是故甚深；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如非即行乃至老死愁叹苦忧恼非离行乃至老死愁叹苦忧恼，是故甚深。

“善现，布施波罗蜜多真如非即布施波罗蜜多非离布施波罗蜜多，是故甚深；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如非即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是故甚深。

“善现，内空真如非即内空非离内空，是故甚深；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如非即外空乃至无性自性空非离外空乃至无性自性空，是故甚深。

“善现，真如真如非即真如非离真如，是故甚深；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如非即法界乃至不思議界非离法界乃至不思議界，是故甚深。

“善现，四念住真如非即四念住非离四念住，是故甚深；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如非即四正断乃至八圣道支非离四正断乃至八圣道支，是故甚深。

“善现，苦圣谛真如非即苦圣谛非离苦圣谛，是故甚深；集、灭、道圣谛真如非即集、灭、道圣谛非离集、灭、道圣谛，是故甚深。

“善现，四静虑真如非即四静虑非离四静虑，是故甚深；四无量、四无色定真如非即四无量、四无色定非离四无量、四无色定，是故甚深。

“善现，八解脱真如非即八解脱非离八解脱，是故甚深；八胜处、九次第定、十遍处真如非即八胜处、九次第定、十遍处非离八胜处、九次第定、十遍处，是故甚深。

“善现，空解脱门真如非即空解脱门非离空解脱门，是故甚深，无相、无愿解脱门真如非即无相、无愿解脱门非离无相、无愿解脱门，是故甚深。

“善现，极喜地真如非即极喜地非离极喜地，是故甚深；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如非即离垢地乃至法云地非离离垢地乃至法云地，是故甚深。

“善现，五眼真如非即五眼非离五眼，是故甚深；六神通真如非即六神通非离六神通，是故甚深。

“善现，三摩地门真如非即三摩地门非离三摩地门，是故甚深；陀罗尼门真如非即陀罗尼门非离陀罗尼门，是故甚深。

“善现，佛十力真如非即佛十力非离佛十力，是故甚深；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如非即四无所畏乃至十八佛不共法非离四无所畏乃至十八佛不共法，是故甚深。

“善现，无忘失法真如非即无忘失法非离无忘失法，是故甚深；恒住舍性真如非即恒住舍性非离恒住舍性，是故甚深。

“善现，预流果真如非即预流果非离预流果，是故甚深；一来、不还、阿罗汉果真如非即一来、不还、阿罗汉果非离一来、不还、阿罗汉果，是故甚深。

“善现，独觉菩提真如非即独觉菩提非离独觉菩提，是故甚深。

“善现，一切智真如非即一切智非离一切智，是故甚深；道相智、一切相智真如非即道相智、一切相智非离道相智、一切相智，是故甚深。

“善现，一切菩萨摩訶萨行真如非即一切菩萨摩訶萨行非离一切菩萨摩訶萨行，是故甚深。

“善现，诸佛无上正等菩提真如非即诸佛无上正等菩提非离诸佛无上正等菩提，是故甚深。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼处显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意处显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色处显示涅槃，遮遣声、香、味、触、法处显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼界显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、眼界显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色界显示涅槃，遮遣声、香、味、触、法界显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼识界显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意识界显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼触显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意触显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼触为缘所生诸受显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣地界显示涅槃，遮遣水、火、风、空、识界显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣无明显示涅槃，遮遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣布施波罗蜜多显示涅槃，遮遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣内空显示涅槃，遮遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣真如显示涅槃，遮遣法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣四念住显示涅槃，遮遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣苦圣谛显示涅槃，遮遣集、灭、道圣谛显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣四静虑显示涅槃，遮遣四无量、四无色定显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣八解脱显示涅槃，遮遣八胜处、九次第定、十遍处显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣空解脱门显示

涅槃，遮遣无相、无愿解脱门显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣极喜地显示涅槃，遮遣离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣五眼显示涅槃，遮遣六神通显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣三摩地门显示涅槃，遮遣陀罗尼门显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣佛十力显示涅槃，遮遣四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣无忘失法显示涅槃，遮遣恒住舍性显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣预流果显示涅槃，遮遣一来、不还、阿罗汉果显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣独觉菩提显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切智显示涅槃，遮遣道相智、一切相智显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切菩萨摩訶萨行显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸佛无上正等菩提显示涅槃。

“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切若世间若出世间、若共若不共、若有漏若无漏、若有为若无为法显示涅槃。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说：佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼处显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意处显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色处显示涅槃，遮遣声、香、味、触、法处显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼界显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意界显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色界显示涅槃，遮遣声、香、味、触、法界显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼识界显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意识界显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼触显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意触显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼触为缘所生诸受显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣地界显示涅槃，遮遣水、火、风、空、识界显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣无明显示涅槃，遮遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣布施波罗蜜多显示涅槃，遮遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣内空显示涅槃，遮遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣真如显示涅槃，遮遣法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣四念住显示涅槃，遮遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣苦圣谛显示涅槃，遮遣集、灭、道圣谛显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣四静虑显示涅槃，遮遣四无量、四无色定显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣八解脱显示涅槃，遮遣八胜处、九次第定、十遍处显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣空解脱门显示涅槃，遮遣无相、无愿解脱门显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣极喜地显示涅槃，遮遣离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣五眼显示涅槃，遮遣六神通显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣三摩地门显示涅槃，遮遣陀罗尼门显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣佛十力显示涅槃，遮遣四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣无忘失法显示涅槃，遮遣恒住舍性显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣预流果显示涅槃。

槃，遮遣一来、不还、阿罗汉果显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣独觉菩提显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切智显示涅槃，遮遣道相智、一切相智显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切菩萨摩訶萨行显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸佛无上正等菩提显示涅槃。

“佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切若世间若出世间、若共若不共、若有漏若无漏、若有为若无为法显示涅槃。

大般若波罗蜜多经卷第三百二十九

初分巧方便品第五十二

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应于如是诸甚深处，依深般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟、称量观察，应作是念：‘我今应如甚深般若波罗蜜多所说而住，我今应如甚深般若波罗蜜多所说而学。’善现，若菩萨摩訶萨能于如是诸甚深处，依深般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟、称量观察，如深般若波罗蜜多所说而住，如深般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩訶萨由能如是精勤修学，依深般若波罗蜜多起一念心，尚能摄取无数无量无边功德，超无量劫生死流转，疾证无上正等菩提，况能无间常修般若波罗蜜多，恒住无上正等菩提相应作意！善现，如耽欲人与端正女更相爱染共为期契，彼女限得不获赴期，此人欲心炽盛流注。善现，于意云何？其人欲念于何处转？”

“世尊，是人欲念于女处转，谓作是念：‘彼何当来共会于此欢娱乐？’”

“善现，于意云何？其人昼夜几欲念生？”

“世尊，是人昼夜欲念甚多。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多起一念心，如深般若波罗蜜多所说而学，所超生死流转劫数，与耽欲人经一昼夜所起欲念其数量等。善现，是菩萨摩訶萨随依般若波罗蜜多所说理趣思惟修学，随能解脱障碍无上正等菩提所有过失，是故菩萨依深般若波罗蜜多精勤修学速证无上正等菩提。善现，若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜所获功德，若此功德有形量者，殍伽沙等三千大千诸佛世界不能容受。假使充满如殍伽沙三千大千佛之世界诸余功德比此功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百那庾多分不及一，千那庾多分不及一，百千那庾多分不及一，如是广说数分、算分、计

分、喻分乃至邬波尼杀分亦不及一。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，布施供养佛、法、僧宝。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨乘，诸菩萨摩訶萨乘此乘故疾至无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，恭敬供养预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来应正等觉。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼。何以故？善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，超过声闻及独觉地，速入菩萨正性离生，复能修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，所获功德甚多于彼。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，一切菩萨摩訶萨众依止般若波罗蜜多，速能圆满一切佛法。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，以法布施一切有情。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜以法布施一切有情，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，则为远离一切智智。若菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，则为不离一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜

多，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，于佛无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于佛无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜安住内空，安住外空乃至无性自性空，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于佛无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于佛无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜安住真如，安住法界乃至不思議界，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行四念住，修行四正断乃至八圣道支，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行四静虑，修行四无量、四无色定。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行四静虑，修行四无量、四无色定，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。善现，于意云何？是菩萨摩

诃萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行极喜地、修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩诃萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。”

“复次，善现，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行五眼，修行六神通。善现，于意云何？是菩萨摩诃萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行五眼，修行六神通，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩诃萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。”

“复次，善现，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行一切三摩地门，修行一切陀罗尼门。善现，于意云何？是菩萨摩诃萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行一切三摩地门，修行一切陀罗尼门，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩诃萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。”

“复次，善现，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。善现，于意云何？是菩萨摩诃萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行佛十力，修行四无所畏乃至十八不共法，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩诃萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行无忘失法，修行恒住舍性。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行无忘失法，修行恒住舍性，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行一切智，修行道相智、一切相智。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行一切智，修行道相智、一切相智，所获功德甚多于彼。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行种种财施、法施，住空闲处，系念思惟先所修行，普为一切回向无上正等菩提。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行种种财施、法施，住空闲处，系念思惟先所修行，普为一切回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼。何以故？善现，依深般若波罗蜜多所起回向，当知是为最胜回向。远离般若波罗蜜多所起回向，当知不名最胜回向。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，以所修行普为一切回向无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，普缘过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根和合随喜，普为一切回向无上正等菩提。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无数无量无边。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜普缘过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根和合随喜，普为一切回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼。何以故？善现，一切随喜回向功德善根，皆以甚深般若波罗蜜多而为上

首。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，于诸善根和合随喜，普为一切回向无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说，分别所作皆非实有，以何因缘，是诸菩萨摩訶萨等获福无数无量无边？世尊，分别所作不能发起真实正见，不能趣入正性离生，不能得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，亦不能得诸佛无上正等菩提。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，分别所作不能发起真实正见，不能趣入正性离生，不能得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，亦不能得诸佛无上正等菩提。善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，知一切种分别所作空、无所有、虚妄不实。所以者何？善现，诸菩萨摩訶萨，善学内空，善学外空，善学内外空，善学空空，善学大空，善学胜义空，善学有为空，善学无为空，善学毕竟空，善学无际空，善学散空，善学无变异空，善学本性空，善学自相空，善学共相空，善学一切法空，善学不可得空，善学无性空，善学自性空，善学无性自性空。善现，是菩萨摩訶萨安住空已如如观察，分别所作空、无所有、虚妄不实，如是，如是，即不远离甚深般若波罗蜜多。善现，是菩萨摩訶萨如如不离甚深般若波罗蜜多，如是，如是，获福无数无量无边。”

具寿善现复白佛言：“世尊，无数、无量、无边有何差别？”

佛言：“善现，言无数者，数不可得，不可数在有为界中，不可数在无为界中。言无量者，量不可得，不可量在过去法中，不可量在未来法中，不可量在现在法中。言无边者，边不可得，不可测度彼边际故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，颇有因缘故，色亦无数无量无边？受、想、行、识亦无数无量无边不？”

佛言：“善现，有因缘故，色亦无数无量无边，受、想、行、识亦无数无量无边。”

“世尊，何因缘故，色亦无数无量无边，受、想、行、识亦无数无量无边？”

佛言：“善现，色空故亦无数无量无边，受、想、行、识空故亦无数无量无边。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，为但色空，受、想、行、识空，为一切法亦是空耶？”

佛言：“善现，我先不说一切法皆空耶？”

善现答言：“佛虽已说一切法皆是空，而诸有情不知、见、觉，故我今者复作是问。

“世尊，如来常说色空，受、想、行、识亦空；如来常说眼处

空，耳、鼻、舌、身、意处亦空；如来常说色处空，声、香、味、触、法处亦空；如来常说眼界空，耳、鼻、舌、身、意界亦空；如来常说色界空，声、香、味、触、法界亦空；如来常说眼识界空，耳、鼻、舌、身、意识界亦空；如来常说眼触空，耳、鼻、舌、身、意触亦空；如来常说眼触为缘所生诸受空，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦空；如来常说地界空，水、火、风、空、识界亦空；如来常说因缘性空，等无间缘、所缘缘、增上缘性亦空；如来常说无明空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦空；如来常说我空，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者亦空；如来常说布施波罗蜜多空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦空；如来常说内空空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦空；如来常说真如空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界亦空；如来常说四念住空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦空；如来常说苦圣谛空，集、灭、道圣谛亦空；如来常说四静虑空，四无量、四无色定亦空；如来常说八解脱空，八胜处、九次第定、十遍处亦空；如来常说空解脱门空，无相、无愿解脱门亦空；如来常说极喜地空，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦空；如来常说五眼空，六神通亦空；如来常说三摩地门空，陀罗尼门亦空；如来常说佛十力空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦空；如来常说无忘失法空，恒住舍性亦空；如来常说一切智空，道相智、一切相智亦空；如来常说预流果空，一来、不还、阿罗汉果亦空；如来常说独觉菩提空；如来常说一切菩萨摩訶萨行空；如来常说诸佛无上正等菩提空；如来常说异生地空，声闻、独觉、菩萨、如来地亦空；如来常说有色法无色法空，有见法无见法、有对法无对法、有漏法无漏法、有为法无为法亦空；如来常说过去、未来、现在法空，善不善无记法、欲界色界无色界系法、学无学非学非无学法、见所断修所断非所断法亦空。”

佛言：“善现，如是，如是，我常说此诸法皆空。”

具寿善现复白佛言：“世尊，一切法空即是无尽，亦是无数、亦是无量、亦是无边。世尊，诸法空中，尽不可得、数不可得、量不可得、边不可得，由此因缘，无尽、无数、无量、无边文义无别。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，无尽、无数、无量、无边文义无别，皆共显了诸法空故。善现，一切法空皆不可说，如来方便说为无尽，或说无数，或说无量，或说无边，或说为空，或说无相，或说无愿，或说无作，或说无生，或说无灭，或说离染，或说寂灭，或说涅槃，或说真如，或说法界，或说法性，或说实际，如是等

义皆是如来方便演说。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，如来甚奇方便善巧，诸法实相不可宣说，而为有情方便显示。世尊，如我解佛所说义者，一切法性皆不可说。”

佛言：“善现，如是，如是，一切法性皆不可说。所以者何？一切法性皆毕竟空，无能宣说毕竟空者。”

具寿善现复白佛言：“世尊，不可说义有增减不？”

佛言：“善现，不可说义无增无减。”

具寿善现复言：“世尊，若不可说义无增无减者，则布施波罗蜜多亦应无增无减，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦应无增无减。

“世尊，若不可说义无增无减者，则四念住亦应无增无减，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦应无增无减。

“世尊，若不可说义无增无减者，则四静虑亦应无增无减，四无量、四无色定亦应无增无减。

“世尊，若不可说义无增无减者，则八解脱亦应无增无减，八胜处、九次第定、十遍处亦应无增无减。

“世尊，若不可说义无增无减者，则空解脱门亦应无增无减，无相、无愿解脱门亦应无增无减。

“世尊，若不可说义无增无减者，则极喜地亦应无增无减，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦应无增无减。

“世尊，若不可说义无增无减者，则五眼亦应无增无减，六神通亦应无增无减。

“世尊，若不可说义无增无减者，则三摩地门亦应无增无减，陀罗尼门亦应无增无减。

“世尊，若不可说义无增无减者，则佛十力亦应无增无减，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦应无增无减。

“世尊，若不可说义无增无减者，则无忘失法亦应无增无减，恒住舍性亦应无增无减。

“世尊，若不可说义无增无减者，则一切智亦应无增无减，道相智、一切相智亦应无增无减。

“世尊，若布施波罗蜜多无增无减，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，证得无上正等菩提？

“世尊，若四念住无增无减，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，证得无上正等

菩提？

“世尊，若四静虑无增无减，四无量、四无色定亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行四静虑，修行四无量、四无色定，证得无上正等菩提？”

“世尊，若八解脱无增无减，八胜处、九次第定、十遍处亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处，证得无上正等菩提？”

“世尊，若空解脱门无增无减，无相、无愿解脱门亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门，证得无上正等菩提？”

“世尊，若极喜地无增无减，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行极喜地，修行离垢地乃至法云地，证得无上正等菩提？”

“世尊，若五眼无增无减，六神通亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行五眼，修行六神通，证得无上正等菩提？”

“世尊，若三摩地门无增无减，陀罗尼门亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行三摩地门，修行陀罗尼门，证得无上正等菩提？”

“世尊，若佛十力无增无减，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，证得无上正等菩提？”

“世尊，若无忘失法无增无减，恒住舍性亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行无忘失法，修行恒住舍性，证得无上正等菩提？”

“世尊，若一切智无增无减，道相智、一切相智亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行一切智，修行道相智、一切相智，证得无上正等菩提？”

大般若波罗蜜多经卷第三百三十

初分巧方便品第五十之三

佛言：“善现，如是，如是，不可说义无增无减，布施波罗蜜多亦无增无减，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无增无减；四念住亦无增无减，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无增无减；四静虑亦无增无减，四无量、四无色定亦无增无减；八解脱亦无增无减，八胜处、九次第定、十遍处亦无增无减；空解脱门亦无增无减，无相、无愿解脱门亦无增无减；极喜地亦无增无减，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无增无减；五眼亦无增无减，六神通亦无增无

减；三摩地门亦无增无减，陀罗尼门亦无增无减；佛十力亦无增无减，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无增无减；无忘失法亦无增无减，恒住舍性亦无增无减；一切智亦无增无减，道相智、一切相智亦无增无减。

“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住般若波罗蜜多方便善巧，不作是念：‘我于般若波罗蜜多若增若减。’不作是念：‘我于静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多若增若减。’但作是念：‘唯有名想，谓为般若波罗蜜多。’但作是念：‘唯有名想，谓为静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。’

“善现，是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，持此布施俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。

“善现，是菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，持此净戒俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。

“善现，是菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，持此安忍俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。

“善现，是菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，持此精进俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。

“善现，是菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，持此静虑俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，持此般若俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向，由此回向巧方便力，证得无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何谓无上正等菩提？”

佛言：“善现，诸法真如是谓无上正等菩提。”

具寿善现复言：“世尊，何谓诸法真如，而说诸法真如是谓无上正等菩提？”

佛言：“善现，诸色真如是谓无上正等菩提，受、想、行、识真如是谓无上正等菩提。

“善现，眼处真如是谓无上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意处真如是谓无上正等菩提。

“善现，色处真如是谓无上正等菩提，声、香、味、触、法处真如是谓无上正等菩提。

“善现，眼界真如是谓无上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意界真

如是谓无上正等菩提。

“善现，色界真如是谓无上正等菩提，声、香、味、触、法界真如是谓无上正等菩提。

“善现，眼识界真如是谓无上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意识界真如是谓无上正等菩提。

“善现，眼触真如是谓无上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意触真如是谓无上正等菩提。

“善现，眼触为缘所生诸受真如是谓无上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如是谓无上正等菩提。

“善现，地界真如是谓无上正等菩提，水、火、风、空、识界真如是谓无上正等菩提。

“善现，因缘性真如是谓无上正等菩提，等无间缘、所缘缘、增上缘性真如是谓无上正等菩提。

“善现，无明真如是谓无上正等菩提，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如是谓无上正等菩提。

“善现，布施波罗蜜多真如是谓无上正等菩提，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如是谓无上正等菩提。

“善现，内空真如是谓无上正等菩提，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如是谓无上正等菩提。

“善现，真如真如是谓无上正等菩提，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如是谓无上正等菩提。

“善现，四念住真如是谓无上正等菩提，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如是谓无上正等菩提。

“善现，苦圣谛真如是谓无上正等菩提，集、灭、道圣谛真如是谓无上正等菩提。

“善现，四静虑真如是谓无上正等菩提，四无量，四无色定真如是谓无上正等菩提。

“善现，八解脱真如是谓无上正等菩提，八胜处、九次第定、十遍处真如是谓无上正等菩提。

“善现，空解脱门真如是谓无上正等菩提，无相、无愿解脱门真如是谓无上正等菩提。

“善现，极喜地真如是谓无上正等菩提，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如是谓无上正等菩提。

“善现，五眼真如是谓无上正等菩提，六神通真如是谓无上正等菩提。

“善现，三摩地门真如是谓无上正等菩提，陀罗尼门真如是谓无

上正等菩提。

“善现，佛十力真如是谓无上正等菩提，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如是谓无上正等菩提。

“善现，无忘失法真如是谓无上正等菩提，恒住舍性真如是谓无上正等菩提。

“善现，预流果真如是谓无上正等菩提，一来、不还、阿罗汉果真如是谓无上正等菩提。

“善现，独觉菩提真如是谓无上正等菩提。

“善现，一切智真如是谓无上正等菩提，道相智、一切相智真如是谓无上正等菩提。

“善现，生死真如是谓无上正等菩提，涅槃真如是谓无上正等菩提。

“善现，诸法真如无增无减故，诸佛无上正等菩提亦无增无减。

“善现，诸菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，常乐安住诸法真如，都不见法有增有减。由此因缘，不可说义无增无减，布施波罗蜜多亦无增无减，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无增无减；四念住亦无增无减，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无增无减；四静虑亦无增无减，四无量、四无色定亦无增无减；八解脱亦无增无减，八胜处、九次第定、十遍处亦无增无减；空解脱门亦无增无减，无相、无愿解脱门亦无增无减；极喜地亦无增无减，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无增无减；五眼亦无增无减，六神通亦无增无减；三摩地门亦无增无减，陀罗尼门亦无增无减；佛十力亦无增无减，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无增无减、无忘失法亦无增无减，恒住舍性亦无增无减；一切智亦无增无减，道相智、一切相智亦无增无减。善现，诸菩萨摩訶萨依止无增无减方便，修行般若波罗蜜多，由此为门集诸功德，便证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨依止无增无减方便，修行般若波罗蜜多，由此为门集一切功德，便证无上正等菩提者，是菩萨摩訶萨为用初心证得无上正等菩提？为用后心证得无上正等菩提？”

“世尊，是菩萨摩訶萨若用初心证得无上正等菩提，初心起时后心未起，无和合义；若用后心证得无上正等菩提，后心起时前心已灭，无和合义。如是前后心、心所法进退推徵，无和合义，云何可得积集善根？若诸善根不可积集，如何菩萨能证无上正等菩提？”

佛言：“善现，吾当为汝略说一喻，令有智者于所说义易可得解。善现，于意云何？如燃灯时，为初焰能焦炷？为后焰能焦炷？”

“世尊，如我意解，非初焰能焦炷，亦不离初焰能焦炷；非后焰

能焦炷，亦不离后焰能焦炷。”

“善现，于意云何？炷为焦不？”

“世尊，世间现见其炷实焦。”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨亦复如是，非用初心证得无上正等菩提，亦不离初心证得无上正等菩提；非用后心证得无上正等菩提，亦不离后心证得无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多，圆满十地证得无上正等菩提。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修学何等十地，圆满证得无上正等菩提？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨修行极喜地乃至法云地，令其圆满证得无上正等菩提，亦学净观地、种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，令其圆满证得无上正等菩提。善现，诸菩萨摩訶萨于此十地精勤修学得圆满时，非用初心证得无上正等菩提，亦不离初心证得无上正等菩提；非用后心证得无上正等菩提，亦不离后心证得无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，如是缘起甚深甚妙，谓诸菩萨摩訶萨，非用初心证得无上正等菩提，非离初心证得无上正等菩提；非用后心证得无上正等菩提，非离后心证得无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。”

佛告善现：“于意云何？若心已灭，可更生不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？若心已生，有灭法不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。”

佛告善现：“于意云何？有灭法，心非当灭不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？心住为如，心真如不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。”

佛告善现：“于意云何？心如真如住，为如实际不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？真如、实际为甚深不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。”

佛告善现：“于意云何？即真如是心不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？离真如有心不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？即心是真如不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？离心有真如不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？真如见真如不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多不？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，为行何处？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨能如是行，都无行处。所以者何？世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，无心现行，无现行处。何以故？世尊，住真如中无有现行、现行处故。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行在何处？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行在胜义谛，此中现行及现行处俱无所有，能取、所取不可得故。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中虽不取相而行相不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中为坏相不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中坏相想不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何不坏相亦不坏相想？”

善现答言：“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不作是念：‘我当坏相及坏相想。’亦不作是念：‘我当坏无相及坏无相想。’于一切种无分别故。世尊，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽能如是离诸分别，而佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等，无量胜功德未圆满故，未证无上正等菩提。世尊，是菩萨摩訶萨成就微妙善巧方便，由此善巧方便力故，于一切法不取不坏。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨知一切法自相空故。世尊，是菩萨摩訶萨住一切法自相空中，为度诸有情入三三摩地，大悲愿力所牵逼故，用此三定成熟有情。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨云何入此三三摩地成熟有情？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨安住空三摩地，见诸有情多执我

者，以方便力教令安住空三摩地。

“善现，是菩萨摩訶萨安住无相三摩地，见诸有情多行相者，以方便力教令安住无相三摩地。

“善现，是菩萨摩訶萨安住无愿三摩地，见诸有情多愿乐者，以方便力教令安住无愿三摩地。

“善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如是入此三三摩地成熟有情。”

尔时，具寿舍利子问具寿善现言：“善现，若菩萨摩訶萨梦中入此三三摩地，于深般若波罗蜜多有增益不？”

善现答言：“舍利子，若菩萨摩訶萨昼时入此三三摩地，于深般若波罗蜜多有增益者，彼梦中入亦有增益。何以故？舍利子，昼与梦中无差别故。舍利子，若菩萨摩訶萨昼行般若波罗蜜多，既名修习甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨梦行般若波罗蜜多，亦名修习甚深般若波罗蜜多。三三摩地于深般若波罗蜜多能为增益亦应如是。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨梦中作业，为有增益或损减不？佛说有为虚妄不实，如梦所作，云何彼业能有增减？所以者何？非为梦中所作诸业能有增益或能损减，要至觉时忆想分别梦中所作，乃有增减。”

善现答言：“诸有昼日断他命已，于夜梦中忆想分别深自庆快；或复有人梦断他命，谓在觉位生大欢喜。如是二业，于意云何？”

舍利子言：“无所缘事，若思、若业俱不得生，要有所缘思业方起，梦中思业缘何而生？”

善现答言：“如是，如是，若梦、若觉无所缘事思业不生，要有所缘思业方起。何以故？舍利子，若梦、若觉，要于见闻觉知法中有觉慧转，由斯起染或复起净。若无见闻觉知，诸法无觉慧转，亦无染净。由此故知，若梦、若觉有所缘事思业方起，无所缘事思业不生。”

时，舍利子问善现言：“佛说思业皆离自性，云何可言有所缘起？”

善现答言：“虽诸思业及所缘事自性皆空，而由自心取相分别，故说思业有所缘生，若无所缘思业不起。”

尔时，具寿舍利子复问具寿善现言：“若菩萨摩訶萨梦中修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨为实回向大菩提不？”

时，具寿善现语舍利子言：“慈氏菩萨摩訶萨久已受得不退转记，唯隔一生定当作佛，善能酬答一切难问，现在此会宜请问之，补处慈尊定应为答。”

时，舍利子如善现言，恭敬请问慈氏菩萨。

时，慈氏菩萨语舍利子言：“谓何等名慈氏能答？为色耶？为受、想、行、识耶？为色空耶？为受、想、行、识空耶？且色不能答，受、想、行、识亦不能答；色空不能答，受、想、行、识空亦不能答。何以故？舍利子，我都不见有法能答、有法所答，答处、答时及由此答亦皆不见。我都不见有法能记、有法所记，记处、记时及由此记亦皆不见，以一切法本性皆空，都无所有无二无别，毕竟推徵不可得故。”

时，舍利子复问慈氏菩萨摩訶萨言：“仁者所说法为如所证不？”

慈氏菩萨摩訶萨言：“我所说法非如所证。何以故？舍利子，我所证法不可说故。”

时，舍利子作是念言：“慈氏菩萨智慧深广，修一切种布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，久已圆满，以无所得而为方便，于所问事能如是答。”

尔时，佛告舍利子言：“舍利子，于意云何？汝由是法得阿罗汉果，为见此法是可不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所证诸法亦复如是。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我由此法当得受记，我由此法现得受记，我由此法已得受记。’不作是念：‘我由此法当证无上正等菩提。’舍利子，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多不生犹豫：‘我于无上正等菩提为得、不得？’但作是念：‘我于无上正等菩提定当证得。’舍利子，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，闻甚深法，其心不惊、不怖、不畏，于得无上正等菩提亦不怖畏，决定自知：我当证得所求无上正等菩提。”

初分愿行品第五十一之一

尔时，佛告具寿善现言：“善现，有菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，见诸有情饥渴所逼，衣服弊坏，卧具乏少。善现，是菩萨摩訶萨见此已作是思惟：‘我当云何救济如是诸有情类，令离悭贪，无所乏少？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是资具乏少诸有情类，如四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天受用种种上妙乐具，我佛土中众生亦尔，受用种种上妙乐具。’善现，是菩萨摩訶萨由此布施波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多，见诸有情烦恼炽盛，更相杀害，行不与取，作欲邪行，造虚诳词，现粗恶说，发离

间辩，设杂秽言，发起种种贪、恚、邪见，由此因缘，短寿多病，面容憔悴，无有威德，资财乏鲜，生下贱家，体陋形残，身仪臭秽，诸有所说，人不信受，言词粗犷，亲友乖离，凡所陈说咸皆鄙俚，慳贪嫉妒，恶见炽然，诽谤正法，毁辱贤圣。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何救济如是诸有情类，令其远离诸恶业果？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行净戒波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是众恶业果诸有情类，一切有情皆行十善，受长寿等胜妙果报。’善现，是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多，见诸有情更相忿恚、毁骂、凌辱，刀、杖、瓦、石、拳、杵、块等互相残害，乃至断命恶心不舍。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何救济如是诸有情类，令其远离如是诸恶？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行安忍波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是烦恼恶业诸有情类，一切有情展转相视，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如男如女、如友如亲，慈心相向互为饶益。’善现，是菩萨摩訶萨由此安忍波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多，见诸有情懈怠懒惰，不勤精进弃舍三乘，亦不能修人、天善业。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何救济如是诸有情类，令其远离懒惰懈怠？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行精进波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是懒惰懈怠诸有情类，一切有情精进勇猛，勤修善趣及三乘因，生天、人中速证解脱。’善现，是菩萨摩訶萨由此精进波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多，见诸有情贪欲、瞋恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖所覆，失念放逸，于四静虑及四无量、四无色定尚不能修，况能修得出世间定？善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何救济如是诸有情类，令其远离诸盖散动？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行静虑波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是具盖散动诸有情类，一切有情自在游戏静虑、无量、无色定等。’善现，是菩萨摩訶萨由此静虑波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，见诸有情愚痴恶慧，于世、出世正见俱失，拨无善恶业及业果，执断、执常、执一、执异俱不俱等种种邪法。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何救济如是诸有情类，令其远离恶见邪执？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是恶慧邪执诸有情

类，一切有情成就正见，种种妙慧具足三明。’善现，是菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情三聚差别：一邪定聚，二正定聚，三不定聚。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拔济诸有情类，令离邪定及不定聚？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无邪定及不定聚诸有情类，亦无如是二聚名声，一切有情皆正定聚。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情堕三恶趣：一者地狱，二者傍生，三者鬼界。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何拔济如是诸有情类，令其永离三恶趣苦？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无地狱、傍生、鬼界，亦无如是三恶趣名，一切有情皆善趣摄。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情由恶业障，所居大地高下不平，埳阜、沟坑、秽草、株机、毒刺、荆棘、不净充满。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何拔济如是诸有情类，令其永灭诸恶业障，所居之处地平如掌，无诸秽草、株机等事？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是诸杂秽业，所感大地有情居处其地平坦，园林、池沼、诸妙香花，间杂庄严甚可爱乐。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情薄福德故，所居大地无诸珍宝，唯有种种土石瓦砾。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何拔济如是多罪少福诸有情类，令所居处丰饶珍宝？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是多罪少福诸有情类，金沙布地处处皆有吠琉璃等众妙珍奇，有情受用而无染著。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情凡所摄受，多生恋著起诸恶事。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何拔济如是恶所摄受诸有情类，令其永离恋著恶业？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是恶所摄受诸有情类，一切有情于色等境都无摄受不生恋著。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有四色类贵贱差别：一刹帝利，二婆罗门，三者吠舍，四戍达罗。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类，令无如是四种色类贵贱差别？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是四种色类贵贱差别，一切有情同一色类，皆悉尊贵人趣所摄。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有下、中、上品家族差别。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类，令无如是下、中、上品家族差别？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是下、中、上品家族差别，一切有情皆同上品。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情端正丑陋形色差别。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类，令无如是形色差别？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是形色差别诸有情类，一切有情皆真金色，端严殊妙众所乐见，成就第一圆满净色。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第三百三十一

初分愿行品第五十一之二

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情系属主宰，诸有所作不得自在。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类令得自在？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类得无主宰，诸有所作皆得自在，乃至不见主宰形像，亦复不闻主宰名字，唯有如来、应、正等觉以法统摄名为法王。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情诸趣差别。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类，令无善恶诸趣差别？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无善恶诸趣差别，乃至无有地狱、傍生、鬼界、阿素洛、人、天名字，一切有情皆同一类，等修一业，谓皆和合修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行五眼，修行六神通；修行三摩地门，修行陀罗尼门；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行菩萨摩訶萨行；修行无上正等菩提。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情四生差别。一者、卵生；二者、胎生；三者、湿生；四者、化生。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类，令无如是四生差别？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种

波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，得无如是四生差别，诸有情类皆同化生。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情无五神通，于所作事不得自在。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类，皆令获得五神通慧？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，五神通慧皆得自在。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情受用段食，身有种种大小便利，脓血臭秽深可厌舍。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何拨济如是受用段食诸有情类，令其身中无诸便秘？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，皆同受用妙法喜食，其身香洁无诸便秘。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情身无光明，诸有所作须求外照。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类，令离如是无光明身？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，身具光明不假外照。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情所居之土，有昼、有夜、有月、半月，时节岁数转变非恒。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类，令所居土无昼夜等诸变易事？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无昼夜及月半月时节岁数，乃至无有昼夜等名。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情寿量短促。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类，令离如是寿量短促？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，寿量长远劫数难知。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情无众相好。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类令得相好？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六

种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，具三十二大士夫相，八十随好圆满庄严，有情见之生净妙喜。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有情类离诸善根。善现，是菩萨摩訶萨见此已作是思惟：‘我当云何拨济如是诸有情类令具善根？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，一切成就胜妙善根，由此善根能办种种上妙供具供养诸佛，乘斯福力随所生处复能供养诸佛世尊。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情具身心病。身病有四：一者、风病；二者、热病；三者、痰病；四者、风等种种杂病。心病亦四：一者、贪病；二者、瞋病；三者、痴病；四者、慢等诸烦恼病。善现，是菩萨摩訶萨见此已作是思惟：‘我当云何拨济如是身心病苦诸有情类？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，身心清净无诸病苦，乃至不闻风病、热病、痰病、风等杂病之名，亦复不闻贪病、瞋病、痴病、慢等烦恼病名。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情种种意乐，或有乐趣声闻乘者，或有乐趣独觉乘者，或有乐趣无上乘者。善现，是菩萨摩訶萨见此已作是思惟：‘我当云何方便拨济诸有情类，令其舍弃乐趣声闻、独觉乘意，唯令乐趣无上大乘？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，唯求无上正等菩提，不乐声闻、独觉乘果，乃至无有二乘之名，唯闻大乘种种功德。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情起增上慢，未能真实离断生命谓我真实离断生命，未能真实离不与取、离欲邪行谓我真实离不与取、离欲邪行；未能真实离虚诳语谓我真实离虚诳语，未能真实离粗恶语、离离间语、离杂秽语谓我真实离粗恶语、离离间语、离杂秽语；未能真实离于贪欲谓我真实离于贪欲，未能真实离于瞋恚及离邪见谓我真实离于瞋恚及离邪见；未得初静虑谓得初静虑，未得第二、第三、第四静虑谓得第二、第三、第四静虑；未得空无边处定谓得空无边处定，未得识无边处、无所有处、非想非非想处定谓得识无边处、无所有处、非想非非想处定；未得慈无量谓得慈无量，未得悲、喜、舍无量谓得悲、喜、舍无量；未得神境智证

通谓得神境智证通，未得天眼、天耳、他心、宿住随念智证通谓得天眼、天耳、他心、宿住随念智证通；未得不净观谓得不净观，未得慈悲、念息、缘起、界差别观谓得慈悲、念息、缘起、界差别观；未得止观地谓得止观地，未得种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地谓得种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地；未得独觉菩提谓得独觉菩提；未得布施波罗蜜多谓得布施波罗蜜多，未得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多谓得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；未证内空谓证内空，未证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空谓证外空乃至无性自性空；未证真如谓证真如，未证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界谓证法界乃至不思議界；未证苦圣谛谓证苦圣谛，未证集、灭、道圣谛谓证集、灭、道圣谛；未得四念住谓得四念住，未得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支谓得四正断乃至八圣道支；未得四静虑谓得四静虑，未得四无量、四无色定谓得四无量、四无色定；未得八解脱谓得八解脱，未得八胜处、九次第定、十遍处谓得八胜处、九次第定、十遍处；未得空解脱门谓得空解脱门，未得无相、无愿解脱门谓得无相、无愿解脱门；未得极喜地谓得极喜地，未得离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地，现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地谓得离垢地乃至法云地；未得五眼谓得五眼，未得六神通谓得六神通；未得三摩地门谓得三摩地门，未得陀罗尼门谓得陀罗尼门；未得佛十力谓得佛十力，未得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法谓得四无所畏乃至十八不共法；未得无忘失法谓得无忘失法，未得恒住舍性谓得恒住舍性；未得一切智谓得一切智，未得道相智、一切相智谓得道相智、一切相智；未严净佛土谓严净佛土，未成熟有情谓成熟有情；未解世间工巧技艺谓解世间工巧技艺；未修菩萨摩訶萨行谓修菩萨摩訶萨行；未得无上正等菩提谓得无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨见此已作是思惟：‘我当云何拔济如是诸有情类，令其远离增上慢结？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是增上慢者，一切有情离增上慢。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情执著诸法，谓执著色，执著受、想、行、识；执著眼处，执著耳、鼻、舌、身、意处；执著色处，执著声、香、味、触、法处；执著眼界，执著耳、鼻、舌、身、意界；执著色界，执著声、香、味、触、法界；执著眼识界，执著耳、鼻、舌、身、意识界；执著眼触，执著耳、鼻、舌、身、意触；执著眼触为缘所生诸受，执著耳、鼻、舌、

身、意触为缘所生诸受；执著地界，执著水、火、风、空、识界；执著因縁性，执著等无间縁、所縁縁、增上縁性；执著无明，执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；执著我，执著有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者；执著布施波罗蜜多，执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；执著内空，执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；执著真如，执著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；执著苦圣谛，执著集、灭、道圣谛；执著四念住，执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；执著四静虑，执著四无量、四无色定；执著八解脱，执著八胜处、九次第定、十遍处；执著空解脱门，执著无相、无愿解脱门；执著极喜地，执著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；执著五眼，执著六神通；执著三摩地门，执著陀罗尼门；执著佛十力，执著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；执著无忘失法，执著恒住舍性；执著一切智，执著道相智、一切相智；执著预流果，执著一来、不还、阿罗汉果；执著独觉菩提；执著菩萨摩訶萨行；执著无上正等菩提。

“善现，菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何拔济如是诸有情类令离执著？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，无如是等种种执著。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉光明无量、寿命无量，诸弟子众数有分限。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何得光明无量、寿命无量，诸弟子众数无分限？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，尔时，我身光明无量、寿命无量，诸弟子众数无分限。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉所居佛土周圆无量。善现，是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：‘我当云何得所居佛土周圆无量？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，十方各如殑伽沙数大千世界合为一土，我住其中说法教化无量无数无边有情。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情生死

长远，诸有情界其数无边。善现，是菩萨摩訶萨见此已作是思惟：‘生死边际犹如虚空，诸有情界亦复如是，虽无真实诸有情类流转生死或得涅槃，而诸有情妄执为有，轮回生死受苦无边，我当云何方便救济？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，为诸有情说无上法，皆令解脱生死大苦，亦令证知生死解脱都无所有皆毕竟空。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。”

初分殑伽天品第五十二

尔时，会中有一天女名殑伽天，从座而起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：“世尊，我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，所求佛土如今如来、应、正等觉为诸大众于此般若波罗蜜多甚深经中所说土相一切具足。”

时，殑伽天作是语已，即取种种金花、银花、水陆生花、诸庄严具，及持金色天衣一双，恭敬至诚而散佛上。佛神力故上踊虚空婉转右旋，于佛顶上变成四柱四角宝台，绮饰庄严甚可爱乐。于是天女持此宝台，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

尔时，如来知彼天女志愿深广即便微笑，诸佛法尔，于微笑时有种种光从口而出，今佛亦尔，于其面门放种种光，青黄赤白红碧紫绿，遍照十方无量无边无数世界，还来此土现大神变，绕佛三匝，入佛顶中。

尔时，阿难睹斯事已，从坐而起右膝著地，合掌向佛白言：“世尊，何因何缘现此微笑？诸佛微笑非无因缘。”

佛告阿难：“今此天女于未来世当得作佛，劫名星喻，佛号金花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。阿难当知，今此天女即是最后所受女身，舍此身已便受男身，尽未来际不复作女。从此没已生于东方不动如来、应、正等觉甚可爱乐佛世界中，于彼佛所勤修梵行，此女彼界亦号金花，修诸菩萨摩訶萨行。阿难，此金花菩萨摩訶萨，于彼没已复生他方，从一佛土至一佛土，于生生处常不离佛。如转轮王从一台观至一台观欢娱乐，乃至命终足不履地；金花菩萨亦复如是，从一佛国往一佛国，乃至无上正等菩提，于生生中常不离佛，听受正法修菩萨行。”

尔时，阿难窃作是念：“金花菩萨当作佛时，亦应宣说甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众其数多少应如今佛菩萨众会。”

佛知其念告阿难言：“如是，如是，如汝所念。金花菩萨当作佛时，亦为众会宣说如是甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众其数多少，亦如今佛菩萨众会。阿难当知，是金花菩萨摩訶萨当作佛时，彼佛世界出家弟子其量甚多不可称数，谓不可数若百、若干、若百千、若俱胝、若百俱胝、若干俱胝、若百千俱胝、若那庾多、若百那庾多、若干那庾多、若百千那庾多大苾刍众，但可总说无数、无量、无边百千俱胝那庾多大苾刍众。阿难当知，是金花菩萨摩訶萨当作佛时，其土无有如此般若波罗蜜多经中所说众多过患。”

尔时，具寿阿难复白佛言：“世尊，今此天女先于何佛，已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，今得遇佛恭敬供养而得受于不退转记？”

佛告阿难：“今此天女于燃灯佛，已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，故今遇我恭敬供养，而得受于不退转记。阿难当知，我于过去燃灯佛所，以五茎花奉散彼佛回向发愿，燃灯如来、应、正等觉知我根熟而授我记，天女尔时闻佛授我大菩提记，欢喜踊跃，即以金花奉散佛上，便发无上正等觉心，种诸善根回向发愿：‘使我来世于此菩萨当作佛时，亦如今佛现前授我大菩提记。’故我今者与彼授记。”

具寿阿难闻佛所说欢喜踊跃，复白佛言：“今此天女久为无上正等菩提植众德本，今得成熟，佛为授记。”

佛告阿难：“如是，如是，今此天女久为无上正等菩提植众德本，今既成熟，我为授记。”

初分善学品第五十三之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，云何习近空三摩地？云何入空三摩地？云何习近无相三摩地？云何入无相三摩地？云何习近无愿三摩地？云何入无愿三摩地？云何习近四念住？云何修四念住？云何习近四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何修四正断乃至八圣道支？云何习近佛十力？云何修佛十力？云何习近四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？云何修四无所畏乃至十八不共法？”

佛言：“善现，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，应观色空，应观受、想、行、识空；应观眼处空，应观耳、鼻、舌、身、意处空；应观色处空，应观声、香、味触、法处空；应观眼界空，应观耳、鼻、舌、身、意识界空；应观色界空，应观声、香、味、触、法界空；应观眼识界空，应观耳、鼻、舌、身、意识界空；应观眼触空，应观耳、鼻、舌、身、意触空；应观眼触为缘所生诸受空，应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空；应观地界空，应观水、火、风、空、

识界空；应观无明空，应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空；应观布施波罗蜜多空，应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空；应观内空空，应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空；应观真如空，应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空；应观苦圣谛空，应观集、灭、道圣谛空；应观四静虑空，应观四无量、四无色定空；应观八解脱空，应观八胜处、九次第定、十遍处空；应观四念住空，应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空；应观空解脱门空，应观无相、无愿解脱门空；应观三乘、菩萨十地空；应观五眼空，应观六神通空；应观佛十力空，应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空；应观无忘失法空，应观恒住舍性空；应观一切智空，应观道相智、一切相智空；应观一切陀罗尼门空，应观一切三摩地门空；应观预流果空，应观一来、不还、阿罗汉果空；应观独觉菩提空；应观一切菩萨摩訶萨行空；应观诸佛无上正等菩提空；应观有漏法空，应观无漏法空；应观世间法空，应观出世间法空；应观有为法空，应观无为法空；应观过去法空，应观未来、现在法空；应观善法空，应观不善、无记法空；应观欲界法空，应观色、无色界法空。

“善现，是菩萨摩訶萨作是观时不令心乱。若心不乱则不见法，若不见法则不作证。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨善学诸法自相皆空，无法可增无法可减，故于诸法不见不证。何以故？善现，于一切法胜义谛中，能证、所证、证处、证时及由此证若合若离，皆不可得不可见故。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所言：‘诸菩萨摩訶萨于诸法空不应作证。’世尊，云何诸菩萨摩訶萨住诸法空而不作证？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨观法空时，先作是念：‘我应观法诸相皆空，不应作证。我为学故观诸法空，不为证故观诸法空。今是学时，非为证时。’善现，是菩萨摩訶萨未入定位，系心于所缘，已入定时不系心于境。

“善现，是菩萨摩訶萨于此时中，不退布施波罗蜜多不证漏尽，不退净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不证漏尽；不退内空不证漏尽，不退外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不证漏尽；不退真如不证漏尽，不退法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不证漏尽；不退苦圣谛不证漏尽，不退集、灭、道圣谛不证漏尽；不退四静虑不证漏尽，不

退四无量、四无色定不证漏尽；不退八解脱不证漏尽，不退八胜处、九次第定、十遍处不证漏尽；不退四念住不证漏尽，不退四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不证漏尽；不退空解脱门不证漏尽，不退无相、无愿解脱门不证漏尽；不退五眼不证漏尽，不退六神通不证漏尽；不退佛十力不证漏尽，不退四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不证漏尽；不退无忘失法不证漏尽，不退恒住舍性不证漏尽；不退一切智不证漏尽，不退道相智、一切相智不证漏尽；不退一切陀罗尼门不证漏尽，不退一切三摩地门不证漏尽；不退菩萨摩訶萨行不证漏尽，不退无上正等菩提不证漏尽。何以故？善现，是菩萨摩訶萨成就如是微妙大智，善住法空及一切种菩提分法，作如是念：‘今时应学非为证时。’

“善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多应作是念：‘我于布施波罗蜜多，今时应学不应作证；我于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，今时应学不应作证。我于内空，今时应学不应作证；我于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，今时应学不应作证。我于真如，今时应学不应作证；我于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，今时应学不应作证。我于苦圣谛，今时应学不应作证；我于集、灭、道圣谛，今时应学不应作证。我于四静虑，今时应学不应作证；我于四无量、四无色定，今时应学不应作证。我于八解脱，今时应学不应作证；我于八胜处、九次第定、十遍处，今时应学不应作证。我于四念住，今时应学不应作证；我于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，今时应学不应作证。我于空解脱门，今时应学不应作证；我于无相、无愿解脱门，今时应学不应作证。我于五眼，今时应学不应作证；我于六神通，今时应学不应作证。我于佛十力，今时应学不应作证；我于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，今时应学不应作证。我于无忘失法，今时应学不应作证；我于恒住舍性，今时应学不应作证。我于一切智，今时应学不应作证；我于道相智、一切相智，今时应学不应作证。我于一切陀罗尼门，今时应学不应作证；我于一切三摩地门，今时应学不应作证。我于一切菩萨摩訶萨行，今时应学不应作证。我于无上正等菩提，今时应学不应作证。我今应学一切智智，不应证预流果；我今应学一切智智，不应证一来、不还、阿罗汉果。我今应学一切智智，不应证独觉菩提。’”

大般若波罗蜜多经卷第三百三十二

初分善学品第五十三之二

“善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应习近空三摩地，应安住空三摩地，应修行空三摩地，而于实际不应作证；应习近无相、无愿三摩地，应安住无相、无愿三摩地，应修行无相、无愿三摩地，而于实际不应作证。应习近四念住，应安住四念住，应修行四念住，而于实际不应作证；应习近四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，应安住四正断乃至八圣道支，应修行四正断乃至八圣道支，而于实际不应作证；如是乃至应习近佛十力，应发趣佛十力，应修行佛十力，而于实际不应作证；应习近四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，应发趣四无所畏乃至十八佛不共法，应修行四无所畏乃至十八佛不共法，而于实际不应作证。

“善现，是菩萨摩訶萨虽习近空三摩地，安住空三摩地，修行空三摩地，而不证预流果，亦不证一来、不还、阿罗汉果，亦复不证独觉菩提；虽习近无相、无愿三摩地，安住无相、无愿三摩地，修行无相、无愿三摩地，而不证预流果，亦不证一来、不还、阿罗汉果，亦复不证独觉菩提；虽习近四念住，安住四念住，修行四念住，而不证预流果，亦不证一来、不还、阿罗汉果，亦复不证独觉菩提；虽习近四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，安住四正断乃至八圣道支，修行四正断乃至八圣道支，而不证预流果，亦不证一来、不还、阿罗汉果，亦复不证独觉菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨由此因缘，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。

“善现，譬如壮士威猛勇健，形貌端严见者欢喜，具最清净圆满眷属，于诸兵法学至究竟，善持器仗，安固不动，六十四能、十八明处，一切技术无不善巧，众人钦仰皆悉敬伏，善事业故功少利多，由此诸人恭敬供养、尊重赞叹，彼于尔时倍增喜跃而自庆慰。有因缘故，扶将老弱及诸眷属发趣他方，中路经过险难旷野，其间多有恶兽、劫贼、怨家潜伏诸怖畏事，眷属小大无不惊惶，其人自恃威猛勇健，多诸技术身意泰然，安慰父母并诸眷属，幸勿忧惧必令无苦。彼人于是以善巧术，将诸眷属到安隐处，既免危难，欢娱受乐。然彼壮士于旷野中，恶兽、怨贼无加害意。所以者何？自恃威勇具诸技术，无所畏故。善现当知，诸菩萨摩訶萨亦复如是，愍生死苦诸有情故，发趣无上正等菩提，普缘有情起四无量，住四无量俱行之心，精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，令速圆满。是菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多未圆满位，为欲修学一切智智不证漏尽，虽住空、无相、无愿解脱门，然不随其势力而转，亦不为彼障所牵夺，于解脱门亦不作证。由不证故不堕声闻及独觉地，必趣无上正等菩提。

“善现，如坚翅鸟飞腾虚空，自在翱翔久不堕地，虽依空戏而不据空，亦不为空之所拘碍。善现当知，诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽于空、无相、无愿解脱门数数习近、安住、修行而不作证，由不证故不

堕声闻及独觉地，修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智智，若未圆满，终不依空、无相、无愿三三摩地而证漏尽。

“善现，譬如壮夫善闲射术，欲现己技仰射虚空，为令空中箭不堕地，复以后箭射前箭筈，如是展转经于多时，箭箭相承不令堕落，若欲令堕便止后箭，尔时诸箭方顿堕落。善现当知，诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，乃至无上正等菩提，因行善根未皆成熟，终不中道证于实际。若得无上正等菩提，因行善根一切成熟，尔时菩萨方证实际，便得无上正等菩提。是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，皆应如是审谛观察，如前所说诸法实相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨能为难事，虽学诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，虽学诸法内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，虽学苦、集、灭、道圣谛，虽学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，虽学空、无相、无愿解脱门，而于中道不堕声闻及独觉地，退失无上正等菩提。世尊，是菩萨摩訶萨甚为希有。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨于诸有情誓不舍故，谓作是愿：‘若诸有情未得解脱，我终不舍所起加行。’善现，诸菩萨摩訶萨愿力殊胜，常作是念：‘一切有情若未解脱，我终不舍。’由起如是广大心故，于其中道必不退落。善现，诸菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应舍一切有情必令解脱，然诸有情行不正法，我为度彼应数引发寂静空、无相、无愿解脱门，虽数引发而不取证。’善现，是菩萨摩訶萨成就善巧方便力故，虽数现起三解脱门，而于中间不证实际，乃至未得一切智智，要得无上正等菩提方乃取证。”

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨于甚深处常乐观察，谓乐观察内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦乐观察四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及空、无相、无愿解脱门等皆自相空。”

“善现，是菩萨摩訶萨作此观已，生如是念：‘诸有情类由恶友力，于长夜中起我想执、有情想执、命者想执、生者想执、养者想执、士夫想执、补特伽罗想执、意生想执、儒童想执、作者想执、受者想执、知者想执、见者想执，由此想执行有所得，轮回生死受种种苦。为断有情如是想执，应趣无上正等菩提，为诸有情说深妙法，令

断想执离生死苦。’

“善现，是菩萨摩訶萨时虽习空解脱门，而不依此证于实际；虽习无相、无愿解脱门，亦不依此证于实际。以于实际不取证故，不堕预流、一来、不还、阿罗汉果，亦复不堕独觉菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨由如是念，行深般若波罗蜜多，成就善根不证实际，虽于实际未即作证，而不退失四静虑，亦不退失四无量、四无色定；亦不退失四念住，亦不退失四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；亦不退失八解脱，亦不退失八胜处、九次第定、十遍处；亦不退失空解脱门，亦不退失无相、无愿解脱门；亦不退失内空，亦不退失外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；亦不退失真如，亦不退失法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；亦不退失苦圣谛，亦不退失集、灭、道圣谛；亦不退失布施波罗蜜多，亦不退失净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；亦不退失五眼，亦不退失六神通；亦不退失一切陀罗尼门，亦不退失一切三摩地门；亦不退失佛十力，亦不退失四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦不退失大慈、大悲、大喜、大舍；亦不退失无忘失法，亦不退失恒住舍性；亦不退失一切智，亦不退失道相智、一切相智。

“善现，是菩萨摩訶萨时成就一切菩提分法，乃至证得无上正等菩提，于诸功德终不衰减。善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，刹那刹那白法增益，诸根猛利超过一切声闻、独觉。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘诸有情类于长夜中，其心常为四倒所倒，谓常想倒、心倒、见倒，若乐想倒、心倒、见倒，若我想倒、心倒、见倒，若净想倒、心倒、见倒。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上大菩提时，为诸有情说无倒法，谓说生死无常、无乐、无我、无净，唯有涅槃寂静微妙，具足种种常、乐、我、净真实功德。’善现，是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若未圆满终不证入如来胜定。

“善现，是菩萨摩訶萨时虽习空、无相、无愿解脱门入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提，因行功德未善圆满，不证实际及余功德，若得无上正等菩提，乃可证得。善现，是菩萨摩訶萨时虽于诸余功德修未圆满，而于无愿三摩地门修已圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘诸有情类于长夜中，行有所得，谓执有我，或执有有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者；或执有色，或执有受、

想、行、识；或执有眼处，或执有耳、鼻、舌、身、意处；或执有色处，或执有声、香、味、触、法处；或执有眼界，或执有耳、鼻、舌、身、意界；或执有色界，或执有声、香、味、触、法界；或执有眼识界，或执有耳、鼻、舌、身、意识界；或执有眼触，或执有耳、鼻、舌、身、意触；或执有眼触为缘所生诸受，或执有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；或执有地界，或执有水、火、风、空、识界；或执有无明，或执有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；或执有十善业道；或执有四静虑，或执有四无量、四无色定；或执有四摄事。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上大菩提时，令诸有情永断如是有所得执。’

“善现，是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若未圆满不证实际。善现，是菩萨摩訶萨尔时虽于无相、无愿三摩地门非不修习，而但于空三摩地门修已圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，见诸有情由恶友力，长夜执著无量种相，所谓执著女相、男相、色相、声相、香相、味相、触相、法相，恒作是念：‘我为如是诸有情类，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上大菩提时，令诸有情永无如是诸相执著。’

“善现，是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若未圆满不证实际。善现，是菩萨摩訶萨尔时虽于空、无愿三摩地门非不修习，而于无相三摩地门修已圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨已善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，已善安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，已善安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，已善安住苦、集、灭、道圣谛，已善修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已善修学空、无相、无愿解脱门，已善修学乃至佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法及余无量无边佛法。善现，是菩萨摩訶萨成就如是功德智慧，若于生死发起乐想或说为乐，或于三界安住执著，无有是处。

“善现，若菩萨摩訶萨已善修学菩提分法、一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众法，应试问：‘若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，云何修学菩提分法，而不证空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际？由不证故，不堕预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，而勤修习甚深般若波罗蜜多常无所执？’

“善现，是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：‘诸菩萨摩訶萨欲证

无上正等菩提，但应思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际，及余一切菩提分法，不应修学。’善现当知，是菩萨摩訶萨未蒙如来、应、正等觉授于无上正等菩提不退转记。何以故？善现，是菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转位菩萨摩訶萨修学法相。

“善现，是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：‘诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应正思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际，及余一切菩提分法，亦应方便，如前所说，善巧修学，而不作证。’善现当知，是菩萨摩訶萨已蒙如来、应、正等觉授于无上正等菩提不退转记。何以故？善现，是菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转位菩萨摩訶萨修学法相。

“善现，若菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转位菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨未善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩提分法，未入薄地，未如诸余住不退转位菩萨摩訶萨开示、记别、显了、安住不退转地。善现，若菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转位菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨已善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩提分法，已入薄地，已如诸余住不退转位菩萨摩訶萨开示、记别、显了、安住不退转地。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，颇有未得不退转菩萨摩訶萨能作如是如实答不？”

佛言：“善现，有菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能于此作如实答。善现，是菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩提分法，已得成熟觉慧猛利，若闻、不闻，能如实答，如不退转位菩萨摩訶萨。”

具寿善现复白佛言：“世尊，多有菩萨摩訶萨修行无上正等菩提，少有能如实答，如不退转位菩萨摩訶萨已善修治地，未善修治地而安住故。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。何以故？善现，少有菩萨摩訶萨得受如是不退转地微妙慧记，若有得受如是记者，皆能于此作如实答。善现，若能作此如实答者，当知是菩萨摩訶萨善根明利，世间天、人、阿素洛等不能破坏。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨乃至梦中，亦不爱乐称赞声闻及独觉地，于三界法亦不举心爱乐称赞，常观诸法如梦、如幻、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，虽如是观察而不证实。善现当知，是菩萨摩訶萨不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，有无量众、无量百众、无量千众、无量百千众、无量俱胝众、无量百俱胝众、无量千俱胝众、无量百千俱胝众、无量那由多众、无量百那由多

众、无量千那庾多众、无量百千那庾多众，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，恭敬围绕而为说法，既闻法已善解义趣，解义趣已精进修行，法随法行及和敬行并随法行。善现当知，是菩萨摩訶萨不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，具三十二大士夫相，八十随好圆满庄严，圆光一寻周匝照曜，与苾刍众踊在空中，现大神通说正法要，化作化事令到他方无边佛土施作佛事。善现当知，是菩萨摩訶萨不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦见狂贼破坏村城，或见火起焚烧聚落，或见虎、狼、师子、猛兽、毒蛇、恶蝎欲来害身，或见怨家欲斩其首，或见父母、兄弟、姊妹、妻子、亲友临欲命终，或见自身寒热饥渴及余苦事之所逼恼。见如是等可怖畏事，不惊不惧亦不忧恼，从梦觉已即能思惟：‘三界虚妄皆如梦见，我证无上大菩提时，为诸有情宣说三界一切虚妄，皆如梦境。’善现当知，是菩萨摩訶萨不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨乃至梦中见有地狱、傍生、鬼界诸有情类，便作是念：‘我当精勤修诸菩萨摩訶萨行，速趣无上正等菩提，愿得无上大菩提时，我佛土中无有地狱、傍生、鬼界诸有情类，乃至无有诸恶趣名。’从梦觉已亦作是念。善现当知，是菩萨摩訶萨当作佛时，彼佛土中定无恶趣。何以故？善现，若梦、若觉诸法无二无二分故。善现当知，是菩萨摩訶萨不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦中见火烧地狱等诸有情类，或复见烧城邑、聚落，便发誓愿：‘若我已受不退转记，当得上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。’善现，此菩萨摩訶萨作是愿已，梦中见火即时灭者，当知是为不退转菩萨摩訶萨，作是愿已若火不灭，当知未得不退转地。善现当知，是菩萨摩訶萨不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨觉时现见大火卒起，烧诸城邑，或烧聚落，便作是念：‘我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相，未审虚实，若我所见是实有者，愿此大火即时顿灭变为清凉。’善现，此菩萨摩訶萨作是誓愿发诚谛言，尔时大火即顿灭者，当知是为不退转菩萨摩訶萨，作是誓愿发诚谛言火不灭者，当知未得不退转地。善现当知，是菩萨摩訶萨不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨觉时见火烧诸城邑或烧聚落，便作是念：‘我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相，若我所见定是实有，必得上大菩提者，愿此大火即时顿灭变为清凉。’善现，是菩萨摩訶萨发此誓愿发诚谛言已，尔时大火不为顿灭，燃烧一家越置一家复烧一家，或烧一巷越置一巷复烧一巷，如是展转其火乃灭。善现，是菩萨摩訶萨应自了知决定已得不退转地，然被烧者由彼有情造作增长坏正法业，彼由此业先堕恶趣，无量劫中受正苦报，今

生人趣受彼余殃，或由此业当堕恶趣，经无量劫受正苦报，今在人趣先现少殃。善现当知，是菩萨摩訶萨不退转相。

“复次，善现，由前所说种种因缘，知是不退转菩萨摩訶萨。复有成就诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨，当为汝说，汝应谛听！”

善现答言：“唯然！愿说！”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，便作是念：‘若诸如来、应、正等觉知我已得清净意乐，授我无上正等菩提不退转记。若我久发清净作意，求证无上正等菩提，远离声闻、独觉意乐，不以声闻、独觉作意求证无上正等菩提。若我当来必得无上正等菩提，穷未来际利益安乐诸有情类。若十方界现在实有无量如来、应、正等觉说微妙法利乐有情，彼诸如来、应、正等觉无所不见、无所不知、无所不解、无所不证，现知、见、觉一切有情意乐差别，愿垂照察我心所念及诚谛言。若我实能修菩萨行，必得无上正等菩提，救拔有情生死苦者，愿是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语即当舍去。’

“善现，是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人不为去者，当知是菩萨摩訶萨未蒙如来、应、正等觉曾授无上正等菩提不退转记。善现，是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人即为去者，当知是菩萨摩訶萨已蒙如来、应、正等觉授彼无上正等菩提不退转记。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨未善修学布施波罗蜜多，未善修学净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；未善安住内空，未善安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；未善安住真如，未善安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；未善安住苦圣谛，未善安住集、灭、道圣谛；未善修学四念住，未善修学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；未善修学四静虑，未善修学四无量、四无色定；未善修学八解脱，未善修学八胜处、九次第定、十遍处；未善修学空解脱门，未善修学无相、无愿解脱门；未善修学陀罗尼门，未善修学三摩地门；未入菩萨正性离生，未具修习一切佛法，远离菩萨方便善巧，未免恶魔之所恼乱，于诸魔事未能觉了，不自度量善根厚薄，学诸菩萨发诚谛言便为恶魔之所诳惑。

“善现，是菩萨摩訶萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，即便轻尔发诚谛言：‘若我已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，令是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语速当舍去。’善现，是菩萨摩訶萨作此语已，尔时恶魔为惑乱故，即便驱逼非人令去。所以者何？善现，恶魔威力胜彼非人，是故非人受魔教敕即便舍去。善

现，是菩萨摩訶萨见此事已，欢喜踊跃作是念言：‘非人今去是吾威力。所以者何？非人随我所发誓愿，即便放此男子、女人，无别缘故。’

“善现，是菩萨摩訶萨不能觉知恶魔所作，谓是己力妄生欢喜，恃此轻弄诸余菩萨言：‘我已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，所发誓愿皆不唐捐，汝等未蒙诸佛授记，不应相学发诚谛言，设有要期必空无果。’善现，是菩萨摩訶萨轻弄毁誉诸菩萨故，妄恃少能，于诸功德生长多种增上慢故，远离无上正等菩提，不能证得一切智智。善现，是菩萨摩訶萨以无善巧方便力故，生长多品增上慢故，轻蔑毁誉诸菩萨故，虽勤精进而堕声闻或独觉地。善现，是菩萨摩訶萨薄福德故，所作善业发诚谛言皆起魔事。善现，是菩萨摩訶萨不能亲近供养恭敬、尊重赞叹诸善知识，不能请问得不退转菩萨行相，不能谘受诸恶魔军，所作事业由斯魔缚转复坚牢。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨不久修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至远离方便善巧故，为恶魔之所扰乱。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应善觉知种种魔事。”

尔时，具寿善现即白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨不久修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不久安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不久安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不久安住苦、集、灭、道圣谛，不久修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不久修行四静虑、四无量、四无色定，不久修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，不久修行空、无相、无愿解脱门，不久修行陀罗尼门、三摩地门，未入菩萨正性离生，未具修行一切佛法，远离菩萨方便善巧，为诸恶魔之所扰乱？”

佛言：“善现，恶魔变作种种形像，至此菩萨摩訶萨前方便诳言：‘咄！善男子，汝自知不？过去诸佛已曾授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转，汝身名某，父母名某，兄弟名某，姊妹名某，亲友眷属乃至七世父母宗亲各名为某，汝身生在某方某国某城某邑某聚落中，汝在某年某月某日某时某宿相王中生。’善现，如是恶魔若见此菩萨心行柔软、根性迟钝，便诈记言：‘汝于先世亦心行柔软、根性迟钝。’如是恶魔若见此菩萨心行刚强、根性猛利，便诈记言：‘汝于先世亦心行刚强、根性猛利。’如是恶魔若见此菩萨居阿练若、或居冢间、或居露地、或居树下、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一钵食、或粪扫衣、或但三衣、或常坐不卧、或好旧敷具、或少欲、或喜足、或乐远离、或具正念、或乐静定、或具妙慧、或不重

利养、或不贵名誉、或好廉俭不涂其足、或减睡眠、或不掉举、或好少言、或乐软语，如是恶魔见此菩萨种种行已便诈记言：‘汝于先世已曾如是居阿练若、或居冢间，广说乃至少言软语。所以者何？汝今成就如是种种杜多功德世间共见，汝于先世决定亦有如是种种殊胜功德，应自庆慰勿得自轻。’

“善现，是菩萨摩訶萨闻此恶魔说其先世并当来世有胜功德，及说现在自身亲族名字差别、生处、生时，兼赞种种杜多功德，闻已欢喜心生憍慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。

“善现，尔时，恶魔知此菩萨其心暗钝，复告之言：‘汝有如是功德相状，过去如来、应、正等觉定已授汝大菩提记，汝于无上正等菩提必当证得不复退转。’

“善现，是时恶魔为扰乱故，或矫现作出家形像，或矫现作在家形像，或矫现作父母形像，或矫现作兄弟形像，或矫现作姊妹形像，或矫现作亲友形像，或矫现作梵志形像，或矫现作师范形像，或矫现作天、龙、药叉、人非人等种种形像，至此菩萨摩訶萨所作如是言：‘过去如来、应、正等觉久已授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转。何以故？诸不退转位菩萨摩訶萨功德相状汝皆具有，应自尊重勿生犹豫。’

“善现，如我所说实得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，是菩萨摩訶萨怀增上慢实皆非有。善现当知，是菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所魅。何以故？是菩萨摩訶萨于得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相实皆未有，但闻恶魔说其功德及说名字、生处、生时少分似实，便生憍慢轻弄毁骂诸余菩萨。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应善觉知如是魔事。

大般若波罗蜜多经卷第三百三十三

初分善学品第五十三之三

“复次，善现，有菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所魅，但闻名字妄生执著。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨先未修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，先未安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，先未安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，先未安住苦、集、灭、道圣谛，先未修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，先未修学四静虑、四无量、四无色定，先未修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，先未修学空、无相、无愿解脱门，先未修学菩萨十地，先未修学五眼、六神通，先未

修学陀罗尼门、三摩地门，先未修学佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，先未修学无忘失法、恒住舍性，先未修学一切智、道相智、一切相智，先未修学一切菩萨摩訶萨行，先未修学诸佛无上正等菩提，由此因缘令魔得便。善现，是菩萨摩訶萨不能了知蕴魔行相，不能了知死魔行相，不能了知天魔行相，不能了知烦恼魔行相，由此因缘令魔得便。

“善现，是菩萨摩訶萨不了知色，不了知受、想、行、识；不了知眼处，不了知耳、鼻、舌、身、意处；不了知色处，不了知声、香、味、触、法处；不了知眼界，不了知耳、鼻、舌、身、意界；不了知色界，不了知声、香、味、触、法界；不了知眼识界，不了知耳、鼻、舌、身、意识界；不了知眼触，不了知耳、鼻、舌、身、意触；不了知眼触为缘所生诸受，不了知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不了知地界，不了知水、火、风、空、识界；不了知无明，不了知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不了知布施波罗蜜多，不了知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不了知内空，不了知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不了知真如，不了知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不了知四念住，不了知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不了知苦圣谛，不了知集、灭、道圣谛；不了知四静虑，不了知四无量、四无色定；不了知八解脱，不了知八胜处、九次第定、十遍处；不了知空解脱门，不了知无相、无愿解脱门；不了知十地；不了知五眼，不了知六神通；不了知三摩地门，不了知陀罗尼门；不了知佛十力，不了知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不了知预流果，不了知一来、不还、阿罗汉果；不了知独觉菩提；不了知一切智，不了知相智、一切相智；亦不了知有情诸法名字实相。由此因缘令魔得便，方便化作种种形像，语此菩萨摩訶萨言：‘汝所修行愿行已满，当证无上正等菩提，汝成佛时当得如是殊胜功德尊贵名号。’善现，谓彼恶魔知此菩萨长夜思愿：‘我成佛时当得如是功德名号。’随其思愿而记说之。

“善现，时此菩萨远离般若波罗蜜多，无巧便故，闻魔记说，作是念言：‘奇哉！是人为我记说当得成佛功德名号，与我长夜思愿相应，由此故知过去诸佛必已授我大菩提记，我于无上正等菩提决定当得不复退转，我成佛时必定当得如是功德尊贵名号。’

“善现，是菩萨摩訶萨如是恶魔、或魔眷属、或魔所执诸沙门等记说当来成佛名号，如是如是慢心转增：‘我于未来定当作佛，获得如是功德名号，诸余菩萨无与我等。’

“善现，如我所说已得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，此菩萨

摩诃萨皆未成就，但闻魔说成佛虚名便生傲慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩诃萨众。善现，是菩萨摩诃萨由起傲慢轻弄毁蔑诸余菩萨摩诃萨故，远离无上正等菩提。善现，是菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，无巧便故，弃善友故，常为恶友所摄受故，当堕声闻或独觉地。

“善现，是菩萨摩诃萨或有此身还得正念，至诚悔过舍旧慢心，数数亲近供养恭敬、尊重赞叹真胜善友，彼虽流转生死多时，而后还依甚深般若波罗蜜多渐次修学，当证无上正等菩提。善现，是菩萨摩诃萨若有此身不得正念，不能悔过，不舍慢心，不欲亲近供养恭敬、尊重赞叹真胜善友，彼定流转生死多时，后虽精进修诸善业，而堕声闻或独觉地。

“善现，譬如苾刍求声闻者，于四重罪若随犯一，便非沙门、非释迦子，彼于现在定不能得预流、一来、不还应果。善现，妄执虚名菩萨亦尔，但闻魔记成佛空名便起慢心，轻弄毁蔑诸余菩萨摩诃萨众，当知此罪过彼苾刍所犯四重无量倍数。善现，置彼苾刍所犯四重，此菩萨罪过五无间亦无量倍。所以者何？善现，是菩萨摩诃萨实不成就殊胜功德，闻恶魔说成佛名号，便自傲慢轻余菩萨，是故此罪过五无间。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲得无上正等菩提，应善觉知如是记说虚名号等微细魔事。

“复次，善现，有菩萨摩诃萨隐在山林、空泽、旷野，独居宴坐，修远离行。时，有恶魔来到其所，恭敬赞叹远离功德，谓作是言：‘善哉！大士，能修如是远离之行，此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞，天帝释等诸天神仙皆共守护供养尊重，应常住此勿往余处。’善现，我不赞叹诸菩萨摩诃萨居阿练若、旷野、山林，宴坐思惟修远离行。”

尔时，善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩诃萨应修何等余远离行，而佛不赞居阿练若、旷野、山林，离诸卧具，思惟宴坐远离功德？唯愿为说诸菩萨摩诃萨胜远离行！”

佛言：“善现，诸菩萨摩诃萨若居山林、空泽、旷野、阿练若处，若居城邑、聚落、王都、喧闹之处，但能远离烦恼恶业，远离声闻、独觉作意，勤修般若波罗蜜多，及修诸余殊胜功德，是名菩萨真远离行。

“善现，此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞，此远离行一切如来、应、正等觉共所开许。

“善现，此远离行诸菩萨摩诃萨常应修学，若昼若夜应正思惟，精进修行此远离法，是名菩萨修远离行。

“善现，此远离行不杂声闻、独觉作意，不杂一切烦恼恶业，离诸喧闹，毕竟清净，令诸菩萨速证无上正等菩提，利乐有情，穷未来际，常无断尽。

“善现，恶魔所赞隐在山林、空泽、旷野、阿练若处，远离卧

具，独居宴坐，非诸菩萨胜远离行。何以故？善现，彼远离行犹有喧杂，谓彼或杂恶业烦恼，或杂声闻、独觉作意，于深般若波罗蜜多不能精勤信受修学，不能圆满一切智智。

“善现，有菩萨摩訶萨虽勤修习恶魔所赞远离行法，而起傲慢不清净心，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众。谓有菩萨摩訶萨众虽居城邑、聚落、王都而心清净，不杂种种烦恼恶业，不杂声闻、独觉作意，精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，精勤安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，精勤安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，精勤安住苦、集、灭、道圣谛，精勤修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，于四静虑、四无量、四无色定、五神通等世间功德修已圆满，精勤修习空、无相、无愿解脱门，精勤修习五眼、六神通，精勤修习陀罗尼门、三摩地门，精勤修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，精勤修习无忘失法、恒住舍性，精勤修习一切智、道相智、一切相智，严净佛土、成熟有情，虽居愤闹而心寂静，恒勤修习胜远离行。彼于如是真净菩萨摩訶萨众，心生憍慢，轻弄毁誉，诽谤凌蔑。

“善现，是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无巧便故，设居旷野百踰缮那，其中绝无诸恶禽兽、蛇、蝎、盗贼，唯有神、鬼、逻刹娑等游止其中。彼居如是阿练若处，虽经一岁，或经十岁、或经百岁、或经千岁、或经百千岁、或经俱胝岁、或经百俱胝岁、或经千俱胝岁、或经百千俱胝岁，或复过此，修远离行，而不了知诸菩萨摩訶萨真远离行。谓诸菩萨摩訶萨众虽居愤闹而心寂静，远离种种烦恼恶业，发趣无上正等菩提，远离声闻、独觉作意。是菩萨摩訶萨虽居旷野经历多时，而杂声闻、独觉作意，乐著声闻、独觉地法，依止彼法修远离行，复于此行深生爱著。善现，彼虽如是修远离行，而不称顺诸如来心。

“善现，我所称赞诸菩萨摩訶萨真远离行，是菩萨摩訶萨都不成就，彼于真胜远离行中亦不见有相似行相。所以者何？彼于如是真远离行不生爱乐，但乐修行声闻、独觉空远离行。

“善现，是菩萨摩訶萨修不真胜远离行时，魔来空中，欢喜赞叹告言：‘大士，善哉！善哉！汝能修行真远离行，此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞，汝于此行精勤修习，速证无上正等菩提。’

“善现，是菩萨摩訶萨执著如是声闻、独觉远离行法以为最胜，轻弄毁蔑住菩萨乘虽居愤闹而心寂静成调善法诸苾刍等言：‘彼不能修远离行，身居愤闹心不寂静。’善现，是菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉共所称赞住真远离行菩萨摩訶萨轻弄毁蔑，谓居愤闹心不寂静，

不能修行真远离行；于诸如来、应、正等觉所不称赞住真喧闹行菩萨摩诃萨尊重赞叹，谓不喧闹其心寂静，能正修行真远离行。善现，是菩萨摩诃萨于应亲近供养恭敬如大师者，而不亲近供养恭敬，反生轻蔑；于应远离不应承事如恶友者，而不远离，供养恭敬如事大师。

“善现，是菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，无巧便故妄生执著。所以者何？彼作是念：‘我所修行是真远离，故为非人称赞护念。居城邑者身心扰乱，谁当护念恭敬称美？’善现，是菩萨摩诃萨由此因缘心多傲慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩诃萨众，烦恼恶业昼夜增长。善现当知，是菩萨摩诃萨于诸菩萨为旃荼罗秽污菩萨摩诃萨众，虽似菩萨摩诃萨相，而是天上人中大贼，诳惑天、人、阿素洛等，其身虽服沙门法衣，而心常怀盗贼意乐。诸有发趣菩萨乘者，不应亲近供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。何以故？善现当知，是人怀增上慢，外似菩萨内多烦恼。是故，善现，若菩萨摩诃萨真实不舍一切智智，不舍无上正等菩提，深心求证一切智智，求证无上正等菩提，普为利乐诸有情者，不应亲近供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。

“善现，诸菩萨摩诃萨常应精进修自事业，厌离生死不著三界，于彼恶贼旃荼罗人，应常发心慈、悲、喜、舍，应作是念：‘我不应起如彼恶人所起过患，设当失念如彼暂起，即应觉知速令除灭。’善现，诸菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提，应善觉知如是魔事，应勤精进远离除灭如彼菩萨所起过患。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨增上意乐，欲证无上正等菩提，常应亲近供养恭敬、尊重赞叹真胜善友。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何等名为诸菩萨摩诃萨真胜善友？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉是菩萨摩诃萨真胜善友，一切菩萨摩诃萨亦是菩萨摩诃萨真胜善友，诸有声闻及余善士能为菩萨摩诃萨众宣说开示、分别显了布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应之法令易解者，当知亦是菩萨摩诃萨真胜善友。

“善现当知，布施波罗蜜多是菩萨摩诃萨真胜善友，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦是菩萨摩诃萨真胜善友。

“善现当知，四念住是菩萨摩诃萨真胜善友，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦是菩萨摩诃萨真胜善友。

“善现当知，四静虑是菩萨摩诃萨真胜善友，四无量、四无色定亦是菩萨摩诃萨真胜善友。

“善现当知，八解脱是菩萨摩诃萨真胜善友，八胜处、九次第定、十遍处亦是菩萨摩诃萨真胜善友。

“善现当知，空解脱门是菩萨摩诃萨真胜善友，无相、无愿解脱门亦是菩萨摩诃萨真胜善友。

“善现当知，极喜地是菩萨摩诃萨真胜善友，离垢地、发光地、

焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，五眼是菩萨摩訶萨真胜善友，六神通亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，三摩地门是菩萨摩訶萨真胜善友，陀罗尼门亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，佛十力是菩萨摩訶萨真胜善友，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，无忘失法是菩萨摩訶萨真胜善友，恒住舍性亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，永断一切烦恼习气是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，一切智是菩萨摩訶萨真胜善友，道相智、一切相智亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，一切菩萨摩訶萨行是菩萨摩訶萨真胜善友，诸佛无上正等菩提亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，苦圣谛是菩萨摩訶萨真胜善友，集、灭、道圣谛亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，诸法缘性是菩萨摩訶萨真胜善友，诸缘起支亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，内空是菩萨摩訶萨真胜善友，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，真如是菩萨摩訶萨真胜善友，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

“善现当知，布施波罗蜜多与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，四念住与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，四静虑与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；四无量、四无色定亦与菩萨摩訶萨众为师为导，

为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，八解脱与诸菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；八胜处、九次第定、十遍处亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，空解脱门与诸菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；无相、无愿解脱门亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，极喜地与诸菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，五眼与诸菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；六神通亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，三摩地门与诸菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；陀罗尼门亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，佛十力与诸菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，无忘失法与诸菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；恒住舍性亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，永断一切烦恼习气与诸菩萨摩诃萨众为师为导，为

明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，一切智与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；道相智、一切相智亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，一切菩萨摩訶萨行与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；诸佛无上正等菩提亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，苦圣谛与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；集、灭、道圣谛亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，诸法缘性与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；诸缘起支亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，内空与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“善现当知，真如与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“何以故？善现，过去所有一切如来、应、正等觉，皆以布施波罗蜜多广说乃至不思議界为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。未来所有一切如来、应、正等觉，皆以布施波罗蜜多广说乃至不思議界为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救

为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉，住持安隐一切有情，宣说开示微妙法者，皆以布施波罗蜜多广说乃至不思議界为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。何以故？善现，过去、未来、现在诸佛皆从布施波罗蜜多广说乃至不思議界而出生故。

“是故，善现，若菩萨摩訶萨增上意乐，欲证无上正等菩提，成熟有情、严净佛土，当学布施波罗蜜多，当学净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；当学四念住，当学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；当学四静虑，当学四无量、四无色定；当学八解脱，当学八胜处、九次第定、十遍处；当学空解脱门，当学无相、无愿解脱门；当学极喜地，当学离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；当学五眼，当学六神通；当学三摩地门，当学陀罗尼门；当学佛十力，当学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；当学无忘失法，当学恒住舍性；当学永断一切烦恼习气；当学一切智，当学道相智、一切相智；当学一切菩萨摩訶萨行；当学诸佛无上正等菩提；当学苦圣谛，当学集、灭、道圣谛；当学诸法缘性，当学诸缘起支；当学内空，当学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；当学真如，当学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“善现，是菩萨摩訶萨既学布施波罗蜜多广说乃至不思議界，复应以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施；二者、爱语；三者、利行；四者、同事。善现，我观此义故作是说：‘布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至不思議界，与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。’是故，善现，诸菩萨摩訶萨欲行不随他教行，欲住不随他教住，欲断一切有情疑，欲满一切有情愿，欲严净佛土，欲成熟有情，当学般若波罗蜜多。何以故？善现，于此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨众所应修学一切法相，一切菩萨摩訶萨众皆于此中应勤修学。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多以何为相，而劝菩萨摩訶萨众应勤修学？”

佛言：“善现，如是般若波罗蜜多以虚空为相，如是般若波罗蜜多以无著为相，如是般若波罗蜜多以无相为相。何以故？善现，于此般若波罗蜜多甚深相中，诸法诸相皆不可得无所有故。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，颇有因缘可说般若波罗蜜多所有

妙相，诸法亦有如是相耶？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，有因缘故可说般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是妙相。所以者何？善现，如是般若波罗蜜多以性空为相，诸法亦以性空为相；如是般若波罗蜜多以远离为相，诸法亦以远离为相。善现，由此因缘可作是说：‘甚深般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是妙相。’以一切法皆自性空离众相故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若一切法皆自性空远离众相，则一切法一切法空，亦一切法一切法离，云何有情可施设有杂染、清净？”

“世尊，非性空法有染有净，亦非远离法有染有净。

“世尊，非性空法能证无上正等菩提，亦非远离法能证无上正等菩提。

“世尊，非性空中有法可得，亦非远离中有法可得。

“世尊，非性空中有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，亦非远离中有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。

“世尊，云何令我解佛所说甚深义趣？”

尔时，佛告具寿善现言：“善现，于意云何？有情长夜有我、我所心执我、我所不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。有情长夜有我、我所心执著我、我所。”

佛言：“善现，于意云何？彼心所执我及我所空远离不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。彼心所执我及我所皆空远离。”

佛言：“善现，于意云何？岂不有情由我、我所执流转生死？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。诸有情类由我、我所执流转生死。”

佛言：“善现，如有有情流转生死由有杂染，以是证知杂染可得。善现，若诸有情无心执著我及我所则无杂染，若无杂染是则应无流转生死。流转生死既现可得，由此应知有杂染法，既有杂染，亦有清净。是故，善现，应知有情虽自性空远离众相，而有杂染、清净可得。”

大般若波罗蜜多经卷第三百三十四

初分善学品第五十三之四

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行色，亦不行受、想、行、识。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行眼处，亦不行耳、鼻、舌、身、意处。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行色处，亦不行声、香、味、触、法处。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意识界。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行色界，亦不行声、香、味、触、法界。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行眼识界，亦不行耳、鼻、舌、身、意识界。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行眼触，亦不行耳、鼻、舌、身、意触。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行眼触为缘所生诸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行地界，亦不行水、火、风、空、识界。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行无明，亦不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行布施波罗蜜多，亦不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行内空，亦不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行真如，亦不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行四念住，亦不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行苦圣谛，亦不行集、灭、道圣谛。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行四静虑，亦不行四无量、四无色定。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行八解脱，亦不行八胜处、九次第定、十遍处。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行空解脱门，亦不行无相、无愿解脱门。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行五眼，亦不行六神通。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行三摩地门，亦不行陀罗尼门。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行佛十力，亦不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行无忘失法，亦不行恒住舍性。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行预流果，亦不行一来、不还、阿罗汉果。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行独觉菩提。

“世尊，诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行一切智，亦不行道相智、一切相智。

“何以故？世尊，如是诸法，能行、所行、行时、行处及由此而行，皆不可得故。

“世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切世间天、人、阿素洛等之所降伏，能伏一切世间天、人、阿素洛等。

“世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切声闻、独觉之所降伏，能伏一切声闻、独觉。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨已得安住无能伏处，谓菩萨离生位。世尊，是菩萨摩訶萨恒住一切智智作意不可屈伏。

“世尊，是菩萨摩訶萨如是行时，则为邻近一切智智，疾证无上正等菩提。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲、西牛

货洲诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此四大洲界诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此小千世界诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此中千世界诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使三千大千世界诸有情类皆得人

身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此四大洲界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、

善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此小千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此中千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般

若波罗蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多于彼無量無邊不可稱計。

“復次，善現，于意云何？假使于此南瞻部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有回向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

善現答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善現，若善男子、善女人等，于大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多于彼無量無邊不可稱計。

“復次，善現，于意云何？假使于此南瞻部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有回向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

善現答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善現，若善男子、善女人等，于大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多于彼無量無邊不可稱計。

“復次，善現，于意云何？假使于此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有回向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

善現答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善現，若善男子、善女人等，于大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多于彼無量無邊不可稱計。

“復次，善現，于意云何？假使于此小千世界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，復持如是教導善根，與諸有情平等共有回向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

善現答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善現，若善男子、善女人等，于大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多于彼無量無邊不可

称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导

皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此四大洲界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此小千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此中千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若

若波罗蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多于彼無量無邊不可稱計。

“復次，善現，于意云何？假使于此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有回向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

善現答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善現，若善男子、善女人等，于大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多于彼無量無邊不可稱計。

“復次，善現，于意云何？假使于此南贍部洲、東勝身洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有回向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

善現答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善現，若善男子、善女人等，于大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多于彼無量無邊不可稱計。

“復次，善現，于意云何？假使于此南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有回向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

善現答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善現，若善男子、善女人等，于大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多于彼無量無邊不可稱計。

“復次，善現，于意云何？假使于此四大洲界諸有情類，非前非後皆得人身，有善男子、善女人等，方便教導皆令安住獨覺菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有回向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？”

善現答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善現，若善男子、善女人等，于大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多于彼無量無邊不可稱計。

“复次，善现，于意云何？假使于此小千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住独觉菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由是因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此中千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住独觉菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住独觉菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

大般若波罗蜜多经卷第三百三十五

初分善学品第五十三之五

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作

意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由此因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此四大洲界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此小千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作

意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此中千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

“善现当知，是菩萨摩訶萨由此精勤增上势力，到诸有情福田彼岸。何以故？善现，是菩萨摩訶萨于法精勤增上势力，一切有情无能及者，唯除如来、应、正等觉。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，见诸有情无利乐故起大慈心，见诸有情有衰苦故起大悲心，见诸有情得利乐故起大喜心，见诸有情无性相故起大舍心。善现，是菩萨摩訶萨虽于有情平等发起大慈、大悲、大喜、大舍，而于一切无所执著。

“善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得大光明，谓得布施波罗蜜多光明，亦得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多光明。善现，是菩萨摩訶萨虽未证得一切智智，而于无上正等菩提得不退转故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、饮食、床座、医药、诸资生具。善现，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多相应作意，故能毕竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲不虚受国王、大臣、长者、居士、有情信施，欲示有情真善道路，欲为有情作净光明，欲脱有情三界牢狱，欲施有情清净法眼，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。

“善现，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多相应作意，诸有所说皆

说般若波罗蜜多，谓说般若波罗蜜多相应之法，既说般若波罗蜜多相应法已，复能如理思惟般若波罗蜜多相应之法。

“善现，是菩萨摩訶萨常住般若波罗蜜多相应作意，诸余作意于其中间无容现起。善现，是菩萨摩訶萨昼夜精勤，安住般若波罗蜜多相应作意无时暂舍。善现，譬如有人先未曾有末尼珠宝，后时遇得深自欣庆珍玩无厌，欻尔亡遗生大苦恼，常怀慨叹：‘惜哉！何日还得所失末尼宝珠？’彼人于此末尼宝珠相应作意无时暂舍。善现当知，诸菩萨摩訶萨亦复如是，常应精勤安住般若波罗蜜多相应作意，若离般若波罗蜜多相应作意，则为丧失一切智智相应作意。”

初分断分别品第五十四之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，一切作意皆自性离，一切作意皆自性空，诸法亦尔，皆自性离，皆自性空。于自性离、自性空中，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若一切智智、若诸作意皆不可得，云何菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多相应作意，亦复不离一切智智相应作意？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨知一切法及诸作意，皆自性离，皆自性空，如是离、空，非声闻作，非独觉作，非诸菩萨摩訶萨作，非诸佛作，亦非余作，然一切法法住、法定、法性、法界、不虚妄性、不变异性、真如、实际，法尔常住。是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多相应作意，亦复不离一切智智相应作意。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多、一切智智及诸作意，皆自性离、自性空故，如是离、空无增无减，能正通达名不离故。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，若深般若波罗蜜多亦自性离、自性本空，云何菩萨摩訶萨修证般若波罗蜜多平等性已，证得无上正等菩提？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨修证般若波罗蜜多平等性时，非诸佛法有增有减，亦非一切法法住、法定、法性、法界、不虚妄性、不变异性、真如、实际有增有减。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多，非一、非二、非三、非四、亦非多故。善现，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不怖、不畏、不沉、不没、亦不犹豫，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多已得究竟，安住菩萨不退转地。”

具寿善现复白佛言：“世尊，为即深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行般若波罗蜜多不？”

世尊告言：“不也，善现。”

“世尊，为离深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实

性，有法可得能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即深般若波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离深般若波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即空性能行空不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离空性能行空不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即色能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离色能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即受、想、行、识能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离受、想、行、识能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼处能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼处能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意处能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意处能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即色处能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离色处能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即声、香、味、触、法处能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离声、香、味、触、法处能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意识能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即色界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离色界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即声、香、味、触、法界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离声、香、味、触、法界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼识界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼识界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意识界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意识界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼触能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼触能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意触能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意触能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼触为缘所生诸受能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼触为缘所生诸受能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即地界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离地界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即水、火、风、空、识界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离水、火、风、空、识界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即无明能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离无明能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即布施波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离布施波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即内空能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离内空能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即真如能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离真如能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即苦圣谛能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离苦圣谛能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即集、灭、道圣谛能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离集、灭、道圣谛能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四静虑能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四静虑能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四无量、四无色定能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四无量、四无色定能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即八解脱能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离八解脱能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即八胜处、九次第定、十遍处能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离八胜处、九次第定、十遍处能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四念住能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四念住能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道

支能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即空解脱门能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离空解脱门能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即无相、无愿解脱门能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离无相、无愿解脱门能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即极喜地能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离极喜地能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即五眼能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离五眼能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即六神通能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离六神通能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即佛十力能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离佛十力能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即无忘失法能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离无忘失法能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为即恒住舍性能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为离恒住舍性能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为即一切智能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为离一切智能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为即道相智、一切相智能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为离道相智、一切相智能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为即一切陀罗尼门能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为离一切陀罗尼门能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为即一切三摩地门能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为离一切三摩地门能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为即预流果能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为离预流果能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为即一来、不还、阿罗汉果能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为离一来、不还、阿罗汉果能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为即独觉菩提能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为离独觉菩提能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为即一切菩萨摩訶萨行能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为离一切菩萨摩訶萨行能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”
“世尊，为即诸佛无上正等菩提能行般若波罗蜜多不？”
“不也，善现。”

“世尊，为离诸佛无上正等菩提能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即色空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离色空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即受、想、行、识空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离受、想、行、识空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即色处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离色处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即声、香、味、触、法处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离声、香、味、触、法处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即色界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离色界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即声、香、味、触、法界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离声、香、味、触、法界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼触空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼触空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意触空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意触空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼触为缘所生诸受空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼触为缘所生诸受空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即地界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离地界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即水、火、风、空、识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离水、火、风、空、识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即无明空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离无明空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、

老死空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即布施波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离布施波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即内空空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离内空空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即真如空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离真如空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即苦圣谛空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离苦圣谛空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即集、灭、道圣谛空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离集、灭、道圣谛空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四静虑空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四静虑空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四无量、四无色定空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四无量、四无色定空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即八解脱空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离八解脱空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即八胜处、九次第定、十遍处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离八胜处、九次第定、十遍处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四念住空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四念住空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即空解脱门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离空解脱门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即无相、无愿解脱门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离无相、无愿解脱门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即极喜地空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离极喜地空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

初分断分别品第五十四之二

“世尊，为即五眼空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离五眼空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即六神通空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离六神通空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即佛十力空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离佛十力空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即无忘失法空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离无忘失法空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即恒住舍性空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离恒住舍性空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即一切智空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离一切智空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即道相智、一切相智空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离道相智、一切相智空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即一切陀罗尼门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离一切陀罗尼门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即一切三摩地门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离一切三摩地门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即预流果空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离预流果空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即一来、不还、阿罗汉果空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离一来、不还、阿罗汉果空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即独觉菩提空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离独觉菩提空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般

若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即一切菩萨摩訶萨行空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离一切菩萨摩訶萨行空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即诸佛无上正等菩提空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离诸佛无上正等菩提空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即色真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离色真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即受、想、行、识真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离受、想、行、识真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

议界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即色处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离色处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即声、香、味、触、法处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离声、香、味、触、法处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即色界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离色界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即声、香、味、触、法界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离声、香、味、触、法界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼触真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼触真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意触真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

议界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意触真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即眼触为缘所生诸受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离眼触为缘所生诸受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即地界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离地界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即水、火、风、空、识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离水、火、风、空、识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即无明真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离无明真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即布施波罗蜜多真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离布施波罗蜜多真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即内空真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离内空真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相

空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即苦圣谛真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离苦圣谛真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即集、灭、道圣谛真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离集、灭、道圣谛真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四静虑真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四静虑真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四无量、四无色定真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四无量、四无色定真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界

能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即八解脱真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离八解脱真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即八胜处、九次第定、十遍处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离八胜处、九次第定、十遍处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四念住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四念住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即空解脱门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离空解脱门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般

若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即无相、无愿解脱门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离无相、无愿解脱门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即极喜地真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离极喜地真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即五眼真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离五眼真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即六神通真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离六神通真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即佛十力真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离佛十力真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即无忘失法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离无忘失法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即恒住舍性真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离恒住舍性真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即一切智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离一切智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即一切陀罗尼门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离一切陀罗尼门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即一切三摩地门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离一切三摩地门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即预流果真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离预流果真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即一来、不还、阿罗汉果真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

议界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离一来、不还、阿罗汉果真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即独觉菩提真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离独觉菩提真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即一切菩萨摩訶萨行真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离一切菩萨摩訶萨行真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为即诸佛无上正等菩提真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

“世尊，为离诸佛无上正等菩提真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？”

“不也，善现。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，若如是诸法皆不能行般若波罗蜜多者，云何菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？”

佛告善现：“于意云何？汝见有法能行般若波罗蜜多不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝见般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨所行处不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝所不见法，是法可得不可得？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？不可得法有生灭不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“如汝所见诸法实性即是菩萨摩訶萨无生法忍，若菩萨摩訶萨成就如是无生法忍，便为如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。善现，若菩萨摩訶萨于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等殊胜功德，精进修行常不懈倦，不证无上正等菩提、一切智智、大乘妙智无有是处。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨必已获得无生法忍，乃至无上正等菩提，于所得法无退无减。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨以一切法无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？”

世尊告言：“不也，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨以一切法生性，得佛无上正等菩提不退转记不？”

“不也，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨以一切法生无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？”

“不也，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨以一切法非生非无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？”

“不也，善现。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨得佛无上正等菩提不退转记？”

佛告善现：“于意云何？汝见有法得佛无上正等菩提不退转记不？”

善现答言：“不也，世尊。我不见法得佛无上正等菩提不退转记，亦不见法于佛无上正等菩提有能证者，证处、证时及由此证皆不可得。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。善现，若菩萨摩訶萨于一切法无所得时，不作是念：‘我于无上正等菩提当能证得，我用是法证得无上正等菩提，我由此法于如是时、于如是处证得无上正等菩提。’所以者何？善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，无如是等一切分别。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多无分别故。”

大般若波罗蜜多经卷第三百三十七

初分巧便学品第五十五之一

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多，最极甚深，

难见难觉，不可寻思，超寻思境，聪慧微密，智者所证，一切分别毕竟离故。世尊，若诸有情于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、正为他说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所者，当知如是诸有情类，必不成就微少善根。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若诸有情于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、正为他说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所者，当知如是诸有情类，决定成就广大善根。憍尸迦，假使于此赡部洲中一切有情，皆悉成就十善业道及四静虑、四无量心、四无色定、五神通等无量功德。有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、正为他说。是善男子、善女人等所获功德，于前所说赡部洲中诸有情类所成功德百倍为胜，千倍为胜，百千倍为胜，俱胝倍为胜，百俱胝倍为胜，千俱胝倍为胜，百千俱胝倍为胜，那庾多倍为胜，百那庾多倍为胜，千那庾多倍为胜，百千那庾多倍为胜，算倍、数倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

尔时，会中有一苾刍谓天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，摄心不乱、常乐听闻、受持、读诵、令极通利、如理思惟、依教修行、正为他说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所者，所获功德胜赡部洲诸有情类一切成就十善业道及四静虑、四无量心、四无色定、五神通等无量功德。”

天帝释言：“是善男子、善女人等，初发一念一切智智相应心时，所获功德已胜所说赡部洲中诸有情类一切成就十善业道及四静虑、四无量心、四无色定、五神通等无量功德多百千倍，何况于此甚深般若波罗蜜多甚深经典，摄心不乱、常乐听闻、受持、读诵、令极通利、如理思惟、依教修行、正为他说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所者，所获功德而可较量！”

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼赡部洲中成十善等诸有情类，亦胜一切世间天、人、阿素洛等。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。”

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼世间天、人、阿素洛等，亦胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。”

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。”

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远

离般若波罗蜜多方便善巧，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，安住苦、集、灭、道圣谛者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行四静虑、四无量、四无色定者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行空、无相、无愿解脱门者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行五眼、六神通者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行无忘失法、恒住舍性者。何以故？是

善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行一切智、道相智、一切相智者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行陀罗尼门、三摩地门者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行缘性、缘起观者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，严净佛土、成熟有情者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修诸菩萨摩訶萨行及修无上正等菩提者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离方便善巧，修行般若波罗蜜多者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

“复次，苾刍，是善男子、善女人等当知即是菩萨摩訶萨。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，不为一切世间天、人、阿素洛等及诸声闻、独觉、菩萨之所胜伏。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，能绍佛种令不断绝。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，常不远离菩萨、如来应正等觉真胜善友。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，不久当坐妙菩提座降伏魔军，证得无上正等菩提，转妙法轮拨有情类生死大苦。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，常学菩萨摩訶萨众所应学法，不学声闻及诸独觉所应学行。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，护世四王领四大天王众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，如先如来、应、正等觉受四天王所奉四钵汝亦当受，如昔护世四大天王奉上四钵我亦当奉。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，我等天帝领三十三天众来到其所，供养恭敬、尊重赞

叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，苏夜摩天王领夜摩天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，珊睹史多天王领睹史多天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，妙变化天王领乐变化天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，妙自在天王领他化自在天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，索诃界主大梵天王领梵众天——梵辅天、梵会天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，极光净天领光天——少光天、无量光天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，遍净天领净天——少净天、无量净天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，广果天领广天——少广天、无量广天众来到其所，供养

恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，色究竟天领无烦天、无热天、善现天、善见天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，并诸天、龙、阿素洛等常随护念。由此因缘，是菩萨摩訶萨世间一切险难危厄身心忧苦皆不侵害。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多，诸佛菩萨及诸天、龙、阿素洛等常护念故，世间所有大种相违所起诸病皆不侵恼，所谓眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、诸支节病、身痛、心痛、头痛、齿痛、胁痛、腰痛、背痛、腹痛、诸支节痛，如是所有四百四病皆于身中永无所有，唯除重业转为轻受。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，获如是等现世功德，后世功德无量无边。”

尔时，具寿阿难窃作是念：“今天帝释为自辩才赞说如是甚深般若波罗蜜多殊胜功德？为是如来威神之力？”

时，天帝释即知阿难心之所念，白阿难言：“我所赞说甚深般若波罗蜜多殊胜功德，皆是如来威神之力。”

尔时，佛告阿难陀言：“如是，如是，今天帝释赞深般若波罗蜜多希有功德，当知皆是如来神力，非自辩才。何以故？甚深般若波罗蜜多希有功德，非人、天等所能知故。

“阿难当知，若菩萨摩訶萨习学如是甚深般若波罗蜜多，思惟如是甚深般若波罗蜜多，修行如是甚深般若波罗蜜多，时此三千大千世界一切恶魔，皆生疑惑咸作是念：‘此菩萨摩訶萨为证实际，退取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，为趣无上正等菩提？’

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨不离如是甚深般若波罗蜜多，时诸恶魔生大忧苦，身心颤栗如中毒箭。复次，阿难，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，时有恶魔来到其所，化作种种可怖畏事，所谓刀剑、恶兽、毒蛇，猛火欬焰四方俱发，欲令菩萨身心惶惧，迷失无上大菩提心，于所修行心生退屈，乃至发起一念乱意，障得无上正等菩提。”

尔时，具寿阿难白佛言：“世尊，为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，为有扰乱、不扰乱者？”

佛告阿难：“非诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之

所扰乱，然有扰乱、不扰乱者。”

具寿阿难复白佛言：“世尊，何等菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱？何等菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱？”

佛告阿难：“若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，心不信解，便生诽谤，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，深心信解，不生诽谤，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，心生犹豫：‘为实有此甚深般若波罗蜜多？为实无此甚深般若波罗蜜多？’是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多不生疑惑，决定信有甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨远离善友，为诸恶友之所摄持，不闻如是甚深般若波罗蜜多，由不闻故不能解了，不解了故不能修习，不修习故不能如实证得如是甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近善友，不为恶友之所摄持，得闻如是甚深般若波罗蜜多，由得闻故便能解了，由解了故则能修习，能修习故如实证得甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，摄受赞叹非真妙法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，不摄不赞非真妙法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于真妙法诽谤毁訾，尔时恶魔便作是念：‘今此菩萨与我作伴，由彼谤毁真妙法故，便有无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，于真妙法亦生毁谤，由此因缘我愿圆满。’是菩萨乘诸善男子、善女人等，设勤精进修诸善法，而堕声闻或独觉地亦令他堕。阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，于真妙法信受赞叹，亦令无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，于真妙法信受赞叹，由此恶魔惊怖愁恼，是菩萨乘诸善男子、善女人等，设不精勤修诸善法，而亦决定不令自他退堕声闻或独觉地，必证无上正等菩提。阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：‘如是般若波罗蜜多极为甚深，难见难觉，何用宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修习、书写流布？我尚不能得其源底，况余浅智？’时，有无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，闻其所说心生惊怖，皆退无上正等觉心。阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，

便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：‘如是般若波罗蜜多极为甚深，难见难觉，若不宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修习、书写流布，能证无上正等菩提必无是处。’时，有无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，闻其所说欢喜踊跃，皆于般若波罗蜜多常乐听闻、受持、读诵、令极通利、如理思惟、精进修行、为他演说、书写流布，速趣无上正等菩提。阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨恃己所有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，谓作是言：‘我能修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，汝等不能。我能安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，汝等不能。我能安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，汝等不能。我能安住苦、集、灭、道圣谛，汝等不能。我能修习四静虑、四无量、四无色定，汝等不能。我能修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，汝等不能。我能修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，汝等不能。我能修习空、无相、无愿解脱门，汝等不能。我能修习菩萨十地，汝等不能。我能严净佛土、成熟有情，汝等不能。我能顺逆观察十二缘起，汝等不能。我能修习五眼、六神通，汝等不能。我能修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，汝等不能。我能修习奢摩他、毗钵舍那，汝等不能。我能修习无忘失法、恒住舍性，汝等不能。我能修习陀罗尼门、三摩地门，汝等不能。我能修习一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能观察诸法自相、共相，汝等不能。我能修习一切菩萨摩訶萨行，汝等不能。我能修习诸佛无上正等菩提，汝等不能。’尔时，恶魔欢喜踊跃言：‘此菩萨是我伴侣，轮回生死未有出期。’阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃己有功德善根轻余菩萨摩訶萨众，虽常精进修诸善法，而不执著诸善法相。阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨自恃名姓众所识知，轻蔑诸余修善菩萨，恒赞己德毁訾他人，实无不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相而谓实有，起诸烦恼自赞毁他言：‘汝等无菩萨名姓，唯我独有菩萨名姓。’由增上慢轻蔑毁訾诸余菩萨摩訶萨众。尔时，恶魔见此事已便作是念：‘今此菩萨令我国土宫殿不空，增益地狱、傍生、鬼界。’是时，恶魔助其神力，令转增益威势辩才，由此多人信受其语，因斯劝发同彼恶见。同彼见已随彼邪学，随彼学已烦恼炽盛，心颠倒故，诸所发起身、语、意业，皆能感得不可爱乐衰损苦果。由此因缘增三恶趣，令魔宫殿国土充满，由此恶魔欢喜踊跃，诸有所作随意自在。阿

难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃已有虚妄姓名，轻蔑诸余修善菩萨，于诸功德无增上慢，常不自赞亦不毁他，能善觉知众魔事业。阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，更相毁辱斗争诽谤。尔时，恶魔见此已作如是念：‘此善男子远离无上正等菩提，亲近地狱、傍生、鬼界。所以者何？更相毁辱斗争诽谤，非菩提道，但是地狱、傍生、鬼界诸恶趣道。’作是念已欢喜踊跃。阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，不相毁辱斗争诽谤，方便化导令趣大乘，或令勤修自乘善法。阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提诸善男子、善女人等，更相毁辱斗争诽谤。尔时，恶魔见此已作如是念：‘此二菩萨俱远无上正等菩提，俱近地狱、傍生、鬼界。所以者何？更相毁辱斗争诽谤，非菩提道，但是地狱、傍生、鬼界诸恶趣道。’作是念已欢喜踊跃。阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提诸善男子、善女人等，不相毁辱斗争诽谤，更相教诲勤修善法，令疾证得一切智智。阿难当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“阿难当知，若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨所起损害心，斗争毁辱轻蔑诽谤，是菩萨摩訶萨随起尔所念不饶益心，还退尔所劫曾修胜行，经尔所时远离善友，还受尔所生死系缚。若不弃舍大菩提心，还尔所劫勤修胜行，然后乃补所退功德。”

时，具寿阿难白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨所起恶心生死罪苦，为要流转经尔所时？为于中间亦得出离？是菩萨摩訶萨所退胜行，为要精勤经尔所劫然后乃补？为于中间有复本义？”

佛告阿难：“我为菩萨、独觉、声闻，说有出罪还补善法。阿难当知，若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨所起损害心，斗争毁辱轻蔑诽谤，复无惭愧怀恨不舍，不能如法发露改悔，我说彼类于其中间无有出罪还补善义，要尔所劫流转生死，远离善友众苦所缚。若不弃舍大菩提心，要尔所劫勤修胜行，然后乃补所退功德。若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨所起损害心，斗争毁辱轻蔑诽谤，后生惭愧，心无怨结，速还如法发露改悔，作如是念：‘我今已得难得人身，如何复起如是过恶失大善利？我应饶益一切有情，如何于中反作衰损？我应恭敬一切有情如仆事主，如何于中反生憍慢毁辱凌蔑？我应忍受一切有情捶打呵骂，如何于彼反以暴恶身语加报？我应

和解一切有情令相敬爱，云何复起勃恶语言与彼乖诤？我应忍受一切有情长时履践，犹如道路亦如桥梁，云何于彼反为凌辱？我求无上正等菩提，为脱有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，云何复欲加之以苦？我应从今穷未来际，如痴、如哑、如聋、如盲，于诸有情无所分别，假使断截首足身分，于彼有情终不起恶，勿我起恶，破坏无上正等觉心，障碍所求一切智智。’阿难当知，是菩萨摩訶萨，我说中间亦有出罪还补善义，非要经于尔所劫数流转生死，恶魔于彼不能扰乱。

“阿难当知，诸菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者不应交涉，设与交涉不应共住，设与共住不应与彼论议决择。所以者何？若与彼类论议决择，或当发起瞋忿等心，或复令生粗恶言说。然诸菩萨于有情类不应发起瞋忿等心，亦不应生粗恶言说，设被断截首足身分，亦不应起瞋忿恶言。所以者何？应作是念：‘我求无上正等菩提，为拔有情生死众苦，令得究竟利益安乐，云何于彼复起恶事？’阿难当知，若诸菩萨于有情类起瞋恚心，发粗恶语，便障菩萨一切智智，亦坏无边殊胜行法。是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，于诸有情不应瞋恚，亦不应起粗恶言说。”

大般若波罗蜜多经卷第三百三十八

初分巧便学品第五十五之二

尔时，阿难白佛言：“世尊，菩萨、菩萨云何共住？”

佛告阿难：“菩萨、菩萨共住相视当如大师。所以者何？诸菩萨摩訶萨展转相视，应作是念：‘彼是我等真善知识，与我为伴共乘一船，我等与彼学处、学时及所学法一切无异。如彼应学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，我亦应学；如彼应学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，我亦应学；如彼应学真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，我亦应学；如彼应学苦、集、灭、道圣谛，我亦应学；如彼应学四静虑、四无量、四无色定，我亦应学；如彼应学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，我亦应学；如彼应学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，我亦应学；如彼应学空、无相、无愿解脱门，我亦应学；如彼应学菩萨十地，我亦应学；如彼应学五眼、六神通，我亦应学；如彼应学佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，我亦应学；如彼应学无忘失法、恒住舍性，我亦应学；如彼应学陀罗尼门、三摩地门，我亦应学；如彼应学严净佛土、成熟有情，我亦应学；如彼应学一切智、道相智、一切相智，我亦应学。’

“复作是念：‘彼诸菩萨为我等说大菩提道，即我真伴，复是我师。若彼菩萨摩訶萨住杂作意，远离一切智智相应作意，我则于中不同彼学。若彼菩萨摩訶萨离杂作意，不离一切智智相应作意，我则于中常同彼学。’阿难当知，若诸菩萨摩訶萨众能如是学，菩提资粮速得圆满，若诸菩萨摩訶萨众如是学时名平等学。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨平等性，而诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学？”

佛言：“善现，内空是菩萨摩訶萨平等性，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，色色自性空是菩萨摩訶萨平等性，受、想、行、识受、想、行、识自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，眼处眼处自性空是菩萨摩訶萨平等性，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，色处色处自性空是菩萨摩訶萨平等性，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，眼界眼界自性空是菩萨摩訶萨平等性，耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，色界色界自性空是菩萨摩訶萨平等性，声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，眼识界眼识界自性空是菩萨摩訶萨平等性，耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，眼触眼触自性空是菩萨摩訶萨平等性，耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受自性空是菩萨摩訶萨平等性，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，地界地界自性空是菩萨摩訶萨平等性，水、火、

风、空、识界水、火、风、空、识界自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，无明无明自性空是菩萨摩訶萨平等性，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空是菩萨摩訶萨平等性，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，内空空自性空是菩萨摩訶萨平等性，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，真如真如自性空是菩萨摩訶萨平等性，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，苦圣谛苦圣谛自性空是菩萨摩訶萨平等性，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，四静虑四静虑自性空是菩萨摩訶萨平等性，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，八解脱八解脱自性空是菩萨摩訶萨平等性，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，四念住四念住自性空是菩萨摩訶萨平等性，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，空解脱门空解脱门自性空是菩萨摩訶萨平等性，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，极喜地极喜地自性空是菩萨摩訶萨平等性，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，五眼五眼自性空是菩萨摩訶萨平等性，六神通六神通自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，佛十力佛十力自性空是菩萨摩訶萨平等性，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，无忘失法无忘失法自性空是菩萨摩訶萨平等性，恒住舍性恒住舍性自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，一切智一切智自性空是菩萨摩訶萨平等性，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空是菩萨摩訶萨平等性，一切三摩地门一切三摩地门自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，预流果预流果自性空是菩萨摩訶萨平等性，一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，独觉菩提独觉菩提自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

“复次，善现，诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨为色尽故学，是学一切智智不？为受、想、行、识尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色离故学，是学一切智智不？为受、想、行、识离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色灭故学，是学一切智智不？为受、想、行、识灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色无生故学，是学一切智智不？为受、想、行、识无生故学，是学一切智智不？若菩萨

摩诃萨为色无灭故学，是学一切智智不？为受、想、行、识无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为色本来寂静故学，是学一切智智不？为受、想、行、识本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为色自性涅槃故学，是学一切智智不？为受、想、行、识自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩诃萨为眼处尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼处离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼处灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼处无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼处无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼处本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼处自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩诃萨为色处尽故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为色处离故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为色处灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为色处无生故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为色处无灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为色处本来寂静故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为色处自性涅槃故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩诃萨为眼界尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼界离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼界灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼界无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼界无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼界本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为眼界自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界自性涅槃故学，是学一切智智

不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为色界尽故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界离故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界无生故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界无灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界本来寂静故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界自性涅槃故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为眼识界尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为眼触尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受离故学，是学一切智智不？为

耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为地界尽故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界离故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界灭故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界无生故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界无灭故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界本来寂静故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界自性涅槃故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为无明尽故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明离故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明灭故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明无生故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明无灭故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明本来寂静故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明自性涅槃故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多尽故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多尽故学，是学一切智

智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多离故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多灭故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多无生故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多无灭故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多本来寂静故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多自性涅槃故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为内空尽故学，是学一切智智不？为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空离故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空灭故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空无生故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空无灭故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空本来寂静故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空自性涅槃故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为真如尽故学，是学一切智智不？为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如离故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如灭故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如无生故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如无灭故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如本来寂静故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如自性涅槃故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为苦圣谛尽故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛离

故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛灭故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛无生故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛无灭故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛本来寂静故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛自性涅槃故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为四静虑尽故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑离故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑灭故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑无生故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑无灭故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑本来寂静故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑自性涅槃故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为八解脱尽故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱离故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱灭故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱无生故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱无灭故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱本来寂静故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱自性涅槃故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处自性涅槃故学，是学一切智智不？

大般若波罗蜜多经卷第三百三十九

初分巧便学品第五十五之三

“世尊，若菩萨摩訶萨为四念住尽故学，是学一切智智不？为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住离故学，是学一切智智不？为四正断

乃至八圣道支离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住灭故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住无生故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住无灭故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住本来寂静故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住自性涅槃故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为空解脱门尽故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门离故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门灭故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门无生故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门无灭故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门本来寂静故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门自性涅槃故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为极喜地尽故学，是学一切智智不？为离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地离故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地灭故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地无生故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地无灭故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地本来寂静故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地自性涅槃故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为五眼尽故学，是学一切智智不？为六神通尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼离故学，是学一切智智不？为六神通离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼灭故学，是学一切智智不？为六神通灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼无生故学，是学一切智智不？为六神通无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼无灭故学，是学一切智智不？为六神通无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼本来寂静故

学，是学一切智智不？为六神通本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为五眼自性涅槃故学，是学一切智智不？为六神通自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩诃萨为佛十力尽故学，是学一切智智不？为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为佛十力离故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法离故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为佛十力灭故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为佛十力无生故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为佛十力无灭故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为佛十力本来寂静故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为佛十力自性涅槃故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩诃萨为无忘失法尽故学，是学一切智智不？为恒住舍性尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为无忘失法离故学，是学一切智智不？为恒住舍性离故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为无忘失法灭故学，是学一切智智不？为恒住舍性灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为无忘失法无生故学，是学一切智智不？为恒住舍性无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为无忘失法无灭故学，是学一切智智不？为恒住舍性无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为无忘失法本来寂静故学，是学一切智智不？为恒住舍性本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为无忘失法自性涅槃故学，是学一切智智不？为恒住舍性自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩诃萨为一切智尽故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为一切智离故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智离故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为一切智灭故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为一切智无生故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为一切智无灭故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为一切智本来寂静故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为一切智自性涅槃故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩诃萨为一切陀罗尼门尽故学，是学一切智智不？为一切三摩地门尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为一切

陀罗尼门离故学，是学一切智智不？为一切三摩地门离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门灭故学，是学一切智智不？为一切三摩地门灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门无生故学，是学一切智智不？为一切三摩地门无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门无灭故学，是学一切智智不？为一切三摩地门无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门本来寂静故学，是学一切智智不？为一切三摩地门本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门自性涅槃故学，是学一切智智不？为一切三摩地门自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为预流果尽故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果离故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果灭故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果无生故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果无灭故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果本来寂静故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果自性涅槃故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为独觉菩提尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为

诸佛无上正等菩提本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为有情尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为菩萨尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨自性涅槃故学，是学一切智智不？

“世尊，若菩萨摩訶萨为如来尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来自性涅槃故学，是学一切智智不？”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为色尽故学，是学一切智智不？为受、想、行、识尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色离故学，是学一切智智不？为受、想、行、识离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色灭故学，是学一切智智不？为受、想、行、识灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色无生故学，是学一切智智不？为受、想、行、识无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色无灭故学，是学一切智智不？为受、想、行、识无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色本来寂静故学，是学一切智智不？为受、想、行、识本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色自性涅槃故学，是学一切智智不？为受、想、行、识自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？色真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？受、想、行、识真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为眼处尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？眼处真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？耳、鼻、舌、身、意处真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为色处尽故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处离故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处无生故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处无灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处本来寂静故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处自性涅槃故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？色处真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？声、香、味、触、法处真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为眼界尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意界自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？眼界真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？耳、鼻、舌、身、意界真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为色界尽故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界离故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界无生故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界无灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界本来寂静故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界自性涅槃故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？色界真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？声、香、味、触、法界真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为眼识界尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？眼识界真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？耳、鼻、舌、身、意识界真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为眼触尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？眼触真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？耳、鼻、舌、身、意触真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？眼触为缘所生诸受真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为地界尽故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界离故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界灭故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界无生故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界无灭故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界本来寂静故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界自性涅槃故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？地界真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？水、火、风、空、识界真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为无明尽故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明离故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明灭故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明无生故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明无灭故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明本来寂静故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明自性涅槃故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？无明真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

大般若波罗蜜多经卷第三百四十

初分巧便学品第五十五之四

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多尽故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多离故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多灭故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多无生故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生故学，是学一切智智

不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多无灭故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多本来寂静故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多自性涅槃故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？布施波罗蜜多真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为内空尽故学，是学一切智智不？为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空离故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空灭故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空无生故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空无灭故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空本来寂静故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空自性涅槃故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？内空真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？外空乃至无性自性空真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为真如尽故学，是学一切智智不？为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法

定、法住、实际、虚空界、不思議界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如离故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如灭故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如无生故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如无灭故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如本来寂静故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如自性涅槃故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？真如真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？法界乃至不思議界真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为苦圣谛尽故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛离故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛灭故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛无生故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛无灭故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛本来寂静故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛自性涅槃故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？苦圣谛真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？集、灭、道圣谛真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为四静虑尽故学，是学一

切智智不？为四无量、四无色定尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑离故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑灭故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑无生故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑无灭故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑本来寂静故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑自性涅槃故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？四静虑真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？四无量、四无色定真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为八解脱尽故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱离故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱灭故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱无生故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱无灭故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱本来寂静故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱自性涅槃故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？八解脱真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？八胜处、九次第定、十遍处真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为四念住尽故学，是学一切智智不？为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住离故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住灭故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住无生故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住无灭故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住本来寂静故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住自性涅槃故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？四念住真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？四正断乃至八圣道支真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证。若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为空解脱门尽故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门离故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门灭故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门无生故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门无灭故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门本来寂静故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门自性涅槃故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？空解脱门真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？无相、无愿解脱门真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如

是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为极喜地尽故学，是学一切智智不？为离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地离故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地灭故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地无生故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地无灭故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地本来寂静故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地自性涅槃故学，是学一切智智不？’者？善现，于汝意云何？极喜地真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？离垢地乃至法云地真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为五眼尽故学，是学一切智智不？为六神通尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼离故学，是学一切智智不？为六神通离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼灭故学，是学一切智智不？为六神通灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼无生故学，是学一切智智不？为六神通无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼无灭故学，是学一切智智不？为六神通无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼本来寂静故学，是学一切智智不？为六神通本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼自性涅槃故学，是学一切智智不？为六神通自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？五眼真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？六神通真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为佛十力尽故学，是学一切智智不？为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力离故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力灭故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力无生故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力无灭故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力本来寂静故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力自性涅槃故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？佛十力真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？四无所畏乃至十八不共法真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为无忘失法尽故学，是学一切智智不？为恒住舍性尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法离故学，是学一切智智不？为恒住舍性离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法灭故学，是学一切智智不？为恒住舍性灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法无生故学，是学一切智智不？为恒住舍性无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法无灭故学，是学一切智智不？为恒住舍性无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法本来寂静故学，是学一切智智不？为恒住舍性本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法自性涅槃故学，是学一切智智不？为恒住舍性自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？无忘失法真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？恒住舍性真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为一切智尽故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智离故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智灭故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智无生故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智无灭故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智本来寂静故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智自性涅槃故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？一切智真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？道相智、一切相智真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门尽故学，是学一切智智不？为一切三摩地门尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门离故学，是学一切智智不？为一切三摩地门离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门灭故学，是学一切智智不？为一切三摩地门灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门无生故学，是学一切智智不？为一切三摩地门无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门无灭故学，是学一切智智不？为一切三摩地门无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门本来寂静故学，是学一切智智不？为一切三摩地门本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门自性涅槃故学，是学一切智智不？为一切三摩地门自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？一切陀罗尼门真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？一切三摩地门真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为预流果尽故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果离故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果灭故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果无生故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果无灭故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果本来寂静故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果自性涅槃故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？预流果真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？一来、不还、阿罗汉果真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为独觉菩提尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？独觉菩提真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行自性涅槃故学，是学一切智智

不？’者，善现，于汝意云何？一切菩萨摩訶萨行真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？诸佛无上正等菩提真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为有情尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？有情真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现，当知真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为菩萨尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？菩萨真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。”

大般若波罗蜜多经卷第三百四十一

初分巧便学品第五十五之五

佛言：“善现，如汝所说‘若菩萨摩訶萨为如来尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来自性涅槃故学，是学一切智智不？’者，善现，于汝意云何？如来真如尽、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学布施波罗蜜多，是学净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学内空，是学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。若菩萨摩訶萨学内空、外空乃至无性自性空，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学真如，是学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。若菩萨摩訶萨学真如、法界乃至不思議界，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学苦圣谛，是学集、灭、道圣谛。若菩萨摩訶萨学苦、集、灭、道圣谛，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学四静虑，是学四无量、四无色定。若菩萨摩訶萨学四静虑、四无量、四无色定，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学八解脱，是学八胜处、九次第定、十遍处。若菩萨摩訶萨学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学四念住，是学四正

断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。若菩萨摩訶萨学四念住、四正断乃至八圣道支，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学空解脱门，是学无相、无愿解脱门。若菩萨摩訶萨学空、无相、无愿解脱门，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学极喜地，是学离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。若菩萨摩訶萨学极喜地、离垢地乃至法云地，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学五眼，是学六神通。若菩萨摩訶萨学五眼、六神通，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学佛十力，是学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。若菩萨摩訶萨学佛十力、四无所畏乃至十八不共法，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学无忘失法，是学恒住舍性。若菩萨摩訶萨学无忘失法、恒住舍性，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学一切智，是学道相智、一切相智。若菩萨摩訶萨学一切智、道相智、一切相智，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学一切陀罗尼门，是学一切三摩地门。若菩萨摩訶萨学一切陀罗尼门、一切三摩地门，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学一切菩萨摩訶萨行。若菩萨摩訶萨学一切菩萨摩訶萨行，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学诸佛无上正等菩提。若菩萨摩訶萨学诸佛无上正等菩提，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，至一切学圆满彼岸。若菩萨摩訶萨如是学时，一切天魔及诸外道皆不能坏。若菩萨摩訶萨如是学时，疾至菩萨不退转地。若菩萨摩訶萨如是学时，行自祖父一切如来、应、正等觉所应行处。若菩萨摩訶萨如是学时，于能护法无倒随转。若菩萨摩訶萨如是学时，能行离暗所应作法。若菩萨摩訶萨如是学时，是学严净自佛土法。若菩萨摩訶萨如是学时，是学成熟诸有情法。若菩萨摩訶萨如是学时，便能如实严净佛土。若菩萨摩訶萨如是学时，便能如实成熟有情。若菩萨摩訶萨如是学时，则能发起大慈大悲哀愍一切。若菩萨摩訶萨如是学时，是学三转十二行相微妙法轮。若菩萨摩訶萨如是学时，是学度脱一切有情置无余依般涅槃界。若菩萨摩訶萨如是学时，是学不断佛种妙行。若菩萨摩訶萨如是学时，是学诸佛为有情类开甘露门。若菩萨摩訶萨如是学时，是学安立无量无数无边有情住三乘法。若菩萨摩訶萨如是学时，是学示现一切有情究竟寂灭真无为界，是真修学一切智智，如是学者下劣有情所不

能学。若菩萨摩訶萨如是学时，能实拔济一切有情生老病死，令勤修学所应学处。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，决定不复堕于地狱、傍生、鬼界。若菩萨摩訶萨如是学时，决定不生边地、达絮、蔑隶车中。若菩萨摩訶萨如是学时，决定不生旃荼罗家、补羯娑家，及余种种贫穷、卑贱、不律仪家。若菩萨摩訶萨如是学时，终不聋盲、喑哑、挛蹇、根肢不具、背偻、癩病，及余种种秽恶疮病。若菩萨摩訶萨如是学时，生生常得眷属圆满，形貌端严，言词威肃，众人爱敬。若菩萨摩訶萨如是学时，生生之处离害生命，离不与取、离欲邪行、离虚诳语、离粗恶语、离离间语、离杂秽语，亦离贪欲、瞋恚、邪见。若菩萨摩訶萨如是学时，生生之处不以邪法而自活命，终不摄受虚妄邪法，亦不摄受破戒、恶见、谤法有情。若菩萨摩訶萨如是学时，终不生于耽乐少慧长寿天处。所以者何？是菩萨摩訶萨成就善巧方便势力，由此善巧方便力故，虽能数入静虑、无量及无色定，而不随彼势力受生，甚深般若波罗蜜多所摄受故，成就如是善巧方便，于诸定中虽常获得入出自在，而不随彼诸定势力生长寿天，废修菩萨摩訶萨行。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量、无数、无边佛法皆得清静，决定不堕一切声闻及独觉地。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法本性清静，云何菩萨摩訶萨于诸法中复得清静？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸法本来自性清静。是菩萨摩訶萨于一切法本性净中，精勤修学甚深般若波罗蜜多，如实通达，无没无滞，远离一切烦恼染著故，说菩萨复得清静。

“复次，善现，虽一切法本性清静，而诸异生不知、见、觉，是菩萨摩訶萨为欲令彼知、见、觉故，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；

修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门；修行一切智，修行道相智、一切相智。

“善现，是菩萨摩訶萨于一切法本性清静如是学时，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等无量、无数、无边佛法皆得清静，不堕声闻及独觉地。于诸有情心行差别，皆能通达至极彼岸善巧方便，令诸有情证一切法本性清静。

“善现当知，譬如大地少处出生金银珍宝，多处出生砂石瓦砾；诸有情类亦复如是，少分能学甚深般若波罗蜜多，多学声闻、独觉地法。

“善现当知，譬如人趣少分能修转轮王业，多分受行诸小王业；诸有情类亦复如是，少分能修一切智智道，多分受行声闻、独觉道。

“善现当知，求趣无上正等菩提诸菩萨众，少得无上正等菩提，多堕声闻及独觉地。

“善现当知，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若不远离甚深般若波罗蜜多善巧方便，定能趣入不退转地。若有远离甚深般若波罗蜜多善巧方便，定于无上正等菩提当有退转。是故菩萨摩訶萨众欲得菩萨不退转地，欲入菩萨不退转数，当勤修学甚深般若波罗蜜多善巧方便。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多善巧方便，终不发起悭贪、破戒、瞋恚、懈怠、散乱、恶慧相应之心；终不发起贪欲、瞋恚、愚痴、憍慢相应之心；终不发起诸余过失相应之心；终不发起执取色相相应之心，亦不发起执取受、想、行、识相相应之心；终不发起执取眼处相相应之心，亦不发起执取耳、鼻、舌、身、意处相相应之心；终不发起执取色处相相应之心，亦不发起执取声、香、味、触、法处相相应之心；终不发起执取眼界相相应之心，亦不发起执取耳、鼻、舌、身、意界相相应之心；终不发起执取色界相相应之心，亦不发起执取声、香、味、触、法界相相应之心；终不发起执取眼识界相相应之心，亦不发起执取耳、鼻、舌、身、意识界相相应之心；终不发起执取眼触相相应之心，亦不发起执取耳、鼻、舌、身、意触相相应之心；终不发起执取眼触为缘所生诸受相相应之心，亦不发起执取耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相相应之心；终不发起执取地界相相应之心，亦不发起执取水、火、风、空、识界相相应之心；终不发起执取无明相相应之心，亦不发起执取行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死相相应之心；终不发起执取布施波罗蜜多相相应之心，亦不发起执取净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相相应之心；终不发起执取内空相相应之心，亦不发起执取外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相相应之心；终不发起执取真如相相应之心，亦不发起执取法界、法性、不虚妄性、不变异

性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相相应之心；终不发起执取苦圣谛相相应之心，亦不发起执取集、灭、道圣谛相相应之心；终不发起执取四静虑相相应之心，亦不发起执取四无量、四无色定相相应之心；终不发起执取八解脱相相应之心，亦不发起执取八胜处、九次第定、十遍处相相应之心；终不发起执取四念住相相应之心，亦不发起执取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相相应之心；终不发起执取空解脱门相相应之心，亦不发起执取无相、无愿解脱门相相应之心；终不发起执取极喜地相相应之心，亦不发起执取离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地相相应之心；终不发起执取五眼相相应之心，亦不发起执取六神通相相应之心；终不发起执取佛十力相相应之心，亦不发起执取四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相相应之心；终不发起执取无忘失法相相应之心，亦不发起执取恒住舍性相相应之心；终不发起执取一切智相相应之心，亦不发起执取道相智、一切相智相相应之心；终不发起执取一切陀罗尼门相相应之心，亦不发起执取一切三摩地门相相应之心；终不发起执取预流果相相应之心，亦不发起执取一来、不还、阿罗汉果相相应之心；终不发起执取独觉菩提相相应之心；终不发起执取一切菩萨摩訶萨行相相应之心；终不发起执取诸佛无上正等菩提相相应之心。

“何以故？善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多善巧方便，都不见法是可得者，无所得故，不起执取色等法相相应之心。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多善巧方便，能摄一切波罗蜜多，能集一切波罗蜜多，能导一切波罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多中，含容一切波罗蜜多故。善现，譬如萨迦耶见普能摄受六十二见，甚深般若波罗蜜多亦复如是，含容一切波罗蜜多。善现，譬如诸殒没者命根灭故诸根随灭，甚深般若波罗蜜多亦复如是，一切所学波罗蜜多悉皆随从，若无般若波罗蜜多，亦无一切波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲到一切波罗蜜多究竟彼岸，应勤修学甚深般若波罗蜜多。

“善现当知，若菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，于诸有情最为上首。何以故？善现，是菩萨摩訶萨已能修学无上处故。

“复次，善现，于意云何？于此三千大千世界诸有情类宁为多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！赡部洲中诸有情类尚多无数，何况三千大千世界诸有情类！”

佛言：“善现，假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，得人身已，非前非后皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等住菩萨乘，尽其形寿能以上妙衣服、饮食、卧具、汤药及余资具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉。是善男子、善女人等由此因

缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等住菩萨乘，能于如是甚深般若波罗蜜多听闻、受持、读诵、书写、思惟、修习，所获福聚甚多于前无量无数。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多具大义利，能令菩萨摩诃萨众速引无上正等菩提，胜前所得诸善根故。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲居一切有情上首，当学如是甚深般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲普饶益一切有情，无救护者为作救护，无归依者为作归依，无投趣者为作投趣，无眼目者为作眼目，无光明者为作光明，失道路者示以道路，未涅槃者令得涅槃，当学如是甚深般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲得无上正等菩提，欲行诸佛所行境界，欲游戏佛所游戏处，欲作诸佛大师子吼，欲击诸佛无上法鼓，欲扣诸佛无上法钟，欲吹诸佛无上法螺，欲升诸佛无上法座，欲说诸佛无上法义，欲决一切有情疑网，欲入诸佛甘露法界，欲受诸佛微妙喜乐，当学如是甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨修学如是甚深般若波罗蜜多，无有一切功德善根而不能得。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩诃萨修学如是甚深般若波罗蜜多，岂亦能得声闻、独觉功德善根？”

佛言：“善现，声闻、独觉功德善根，此诸菩萨摩诃萨众亦皆能得，但于其中无住无著。以胜智见正观察已，超过彼位，趣入菩萨正性离生故，此菩萨摩诃萨众，无有一切功德善根而不能得。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨如是学时，则为邻近一切智智，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨如是学时，则为一切世间天、人、阿素洛等真实福田。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨如是学时，超诸世间沙门、梵志、声闻、独觉福田之上，速能证得一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨如是学时，随所生处不舍般若波罗蜜多，不离般若波罗蜜多，常行般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨修学如是甚深般若波罗蜜多，当知已于一切智智得不退转，远离声闻及独觉地，邻近无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨行甚深般若波罗蜜多时，作如是念：‘此是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，我能修此甚深般若波罗蜜多，我由如是甚深般若波罗蜜多，舍离如是所应舍法，必当证得一切智智。’若作是念，非行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多不能解了甚深般若波罗蜜多。不作是念：‘此是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，此是修者，此是般若波罗蜜多所应远离烦恼障法，此是般若波罗蜜多所证无上正等菩提。’若菩萨摩诃萨行甚深般若波罗蜜多时，

作如是念：‘此非般若波罗蜜多，此非修时，此非修处，此非修者，非由般若波罗蜜多能有所离及有所得。所以者何？以一切法皆住真如、法界、实际，无差别故。’若如此行，是行般若波罗蜜多。”

初分愿喻品第五十六之一

时，天帝释作是念言：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行四静虑，修行四无量、四无色定，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行五眼，修行六神通，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行无忘失法，修行恒住舍性，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行一切智，修行道相智、一切相智，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行菩萨摩訶萨行，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行无上正等菩提，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！

“若诸有情闻说一切智智名字心生信解，尚为获得人中善利及得世间最胜寿命，况发无上正等觉心，或常听闻如是般若波罗蜜多甚深经典！若诸有情能发无上正等觉心，听闻般若波罗蜜多甚深经典，诸余有情皆应愿乐，所获功德世间天、人、阿素洛等不能及故。”

尔时，世尊知天帝释心之所念，即便告言：“憍尸迦，如是，如

是，如汝所念。”

时，天帝释深心欢喜，即取天上微妙香花，奉散如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众。既散花已，作是愿言：“若菩萨乘诸善男子、善女人等求趣无上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所求无上佛法速得圆满，令彼所求一切智智速得圆满，令彼所求自然人法速得圆满，令彼所求真无漏法速得圆满，令彼一切所欲闻法皆速圆满。若求声闻、独觉乘者，亦令所愿疾得满足。”

作是愿已，即白佛言：“世尊，若菩萨乘诸善男子、善女人等已发无上正等觉心，我终不生一念异意，令其退转大菩提心。我亦不生一念异意，令诸菩萨摩訶萨众厌离无上正等菩提，退住声闻或独觉地。

“世尊，若诸菩萨摩訶萨众，已于无上正等菩提心生乐欲，我愿彼心倍复增进速证无上正等菩提，愿彼菩萨摩訶萨众见生死中种种苦已，为欲利乐世间天、人、阿素洛等，发起种种坚固大愿：‘我既自度生死大海，亦当精勤度未度者。我既自解生死系缚，亦当精勤解未解者。我于种种生死怖畏既自安隐，亦当精勤安未安者。我既自证究竟涅槃，亦当精勤令未证者皆同证得。’

“世尊，若善男子、善女人等，于初发心菩萨功德，起随喜心得几所福？于久发心菩萨功德，起随喜心得几所福？于不退转地菩萨功德，起随喜心得几所福？于一生所系菩萨功德，起随喜心得几所福？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，四大洲界可知斤两，是随喜福不可称量。复次，憍尸迦，小千世界可知斤两，是随喜福不可称量。复次，憍尸迦，中千世界可知斤两，是随喜福不可称量。复次，憍尸迦，我此三千大千世界可知斤两，是随喜福不可称量。复次，憍尸迦，假使三千大千世界合为一海，若复有能取一毛发析为百分，取一分端沾彼海水可知涸数，是随喜福不可数知。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等所随喜福无边际故。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，若诸有情于诸菩萨功德善根不随喜者，当知皆是魔所魅著。世尊，若诸有情于诸菩萨功德善根不随喜者，当知皆是魔之眷属。世尊，若诸有情于诸菩萨功德善根不随喜者，当知皆从魔天界没来生是间。所以者何？若诸菩萨摩訶萨众求趣无上正等菩提，若有发心于彼功德深随喜者，皆为破坏一切魔军宫殿眷属，回向无上正等菩提。世尊，若诸有情深心爱敬佛、法、僧宝，于诸菩萨功德善根应生随喜，既随喜已，回向无上正等菩提，而不应生一二多想。若能如是，速证无上正等菩提，度脱有情破魔眷属。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若善男子、善女人等于诸菩萨功德善根深生随喜，回向无上正等菩提，是

善男子、善女人等速证无上正等菩提，速能圆满诸菩萨行，速能供养一切如来、应、正等觉，常遇善友，恒闻般若波罗蜜多甚深经典。是善男子、善女人等成就如是功德善根，随所生处常为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹，不见恶色，不闻恶声，不嗅恶香，不尝恶味，不觉恶触，常不思念不如理法，终不远离诸佛世尊，从一佛土至一佛土，亲近诸佛种诸善根，成熟有情、严净佛土。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，能于无量、无数、无边最初发心菩萨摩訶萨功德善根深生随喜，回向无上正等菩提。能于无量、无数、无边已住初地乃至十地菩萨摩訶萨功德善根深生随喜，回向无上正等菩提。能于无量、无数、无边一生所系菩萨摩訶萨功德善根深生随喜，回向无上正等菩提。由此因缘，是善男子、善女人等善根增进，速近无上正等菩提，证得无上大菩提已，能度无量、无数、无边诸有情类，于无余依般涅槃界而般涅槃。

“以是故，憍尸迦，诸善男子、善女人等，于初发心菩萨摩訶萨功德善根应生随喜，回向无上正等菩提，于回向时，不应执著即心离心，亦不应执著即心修行离心修行。诸善男子、善女人等，于久发心菩萨摩訶萨功德善根应生随喜，回向无上正等菩提，于回向时，不应执著即心离心，亦不应执著即心修行离心修行。诸善男子、善女人等，于不退转菩萨摩訶萨功德善根应生随喜，回向无上正等菩提，于回向时，不应执著即心离心，亦不应执著即心修行离心修行。诸善男子、善女人等，于一生所系菩萨摩訶萨功德善根应生随喜，回向无上正等菩提，于回向时，不应执著即心离心，亦不应执著即心修行离心修行。若能如是无所执著随喜回向，疾证无上正等菩提，度诸天、人、阿素洛等，令脱生死得涅槃乐。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨以如幻心，能证无上正等菩提？”

佛言：“善现，于意云何？汝见菩萨摩訶萨等如幻心不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。我不见幻，亦不见有如幻之心。”

佛言：“善现，于意云何？若处无幻、无如幻心，汝见有是心能证无上正等菩提不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。我都不见有处无幻、无如幻心，更有是心能证无上正等菩提！”

佛言：“善现，于意云何？若处离幻、离如幻心，汝见有是法能证无上正等菩提不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。我都不见有处离幻、离如幻心，更有是法能证无上正等菩提！”

“世尊，我都不见即、离心法，说何等法是有、是无，以一切法毕竟离故。若一切法毕竟离者，不可施設此法是有、此法是无。若法

不可施设有、无，则不可说能证无上正等菩提，非无所有法能证菩提故。所以者何？以一切法皆无所有性不可得，无染、无净。何以故？

“世尊，般若波罗蜜多毕竟离故，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦毕竟离故。

“世尊，内空毕竟离故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦毕竟离故。

“世尊，真如毕竟离故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界亦毕竟离故。

“世尊，苦圣谛毕竟离故，集、灭、道圣谛亦毕竟离故。

“世尊，四静虑毕竟离故，四无量、四无色定亦毕竟离故。

“世尊，八解脱毕竟离故，八胜处、九次第定、十遍处亦毕竟离故。

“世尊，四念住毕竟离故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦毕竟离故。

“世尊，空解脱门毕竟离故，无相、无愿解脱门亦毕竟离故。

“世尊，极喜地毕竟离故，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦毕竟离故。

“世尊，五眼毕竟离故，六神通亦毕竟离故。

“世尊，佛十力毕竟离故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦毕竟离故。

“世尊，无忘失法毕竟离故，恒住舍性亦毕竟离故。

“世尊，一切智毕竟离故，道相智、一切相智亦毕竟离故。

“世尊，一切陀罗尼门毕竟离故，一切三摩地门亦毕竟离故。

“世尊，一切菩萨摩訶萨行毕竟离故。

“世尊，诸佛无上正等菩提毕竟离故。

“世尊，一切智智亦毕竟离故。

“世尊，若法毕竟离，是法不应修，亦不应坏，亦不应引，甚深般若波罗蜜多毕竟离故不应能引。

“世尊，甚深般若波罗蜜多既毕竟离，云何可说菩萨摩訶萨依甚深波罗蜜多证得无上正等菩提？世尊，诸佛无上正等菩提亦毕竟离，云何离法能证离法？是故般若波罗蜜多应不可说证得无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第三百四十二

初分愿喻品第五十六之二

佛言：“善现，善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。

“善现，般若波罗蜜多毕竟离，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦毕竟离。

“善现，内空毕竟离，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦毕竟离。

“善现，真如毕竟离，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦毕竟离。

“善现，苦圣谛毕竟离，集、灭、道圣谛亦毕竟离。

“善现，四静虑毕竟离，四无量、四无色定亦毕竟离。

“善现，八解脱毕竟离，八胜处、九次第定、十遍处亦毕竟离。

“善现，四念住毕竟离，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦毕竟离。

“善现，空解脱门毕竟离，无相、无愿解脱门亦毕竟离。

“善现，极喜地毕竟离，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦毕竟离。

“善现，五眼毕竟离，六神通亦毕竟离。

“善现，佛十力毕竟离，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦毕竟离。

“善现，无忘失法毕竟离，恒住舍性亦毕竟离。

“善现，一切智毕竟离，道相智、一切相智亦毕竟离。

“善现，一切陀罗尼门毕竟离，一切三摩地门亦毕竟离。

“善现，一切菩萨摩訶萨行毕竟离。

“善现，诸佛无上正等菩提毕竟离。

“善现，一切智智亦毕竟离。

“善现，以般若波罗蜜多毕竟离，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以内空毕竟离，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以真如毕竟离，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以苦圣谛毕竟离，集、灭、道圣谛亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以四静虑毕竟离，四无量、四无色定亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以八解脱毕竟离，八胜处、九次第定、十遍处亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以四念住毕竟离，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以空解脱门毕竟离，无相、无愿解脱门亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以极喜地毕竟离，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以五眼毕竟离，六神通亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以佛十力毕竟离，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以无忘失法毕竟离，恒住舍性亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以一切智毕竟离，道相智、一切相智亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以一切陀罗尼门毕竟离，一切三摩地门亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以一切菩萨摩訶萨行毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以诸佛无上正等菩提毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“善现，以一切智智毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

“复次，善现，若般若波罗蜜多非毕竟离，应非般若波罗蜜多；若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多非毕竟离，应非静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

“善现，若内空非毕竟离，应非内空；若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非毕竟离，应非外空乃至无性自性空。

“善现，若真如非毕竟离，应非真如；若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非毕竟离，应非法界乃至不思議界。

“善现，若苦圣谛非毕竟离，应非苦圣谛；若集、灭、道圣谛非毕竟离，应非集、灭、道圣谛。

“善现，若四静虑非毕竟离，应非四静虑；若四无量、四无色定非毕竟离，应非四无量、四无色定。

“善现，若八解脱非毕竟离，应非八解脱；若八胜处、九次第定、十遍处非毕竟离，应非八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，若四念住非毕竟离，应非四念住；若四正断、四神足、

五根、五力、七等觉支、八圣道支非毕竟离，应非四正断乃至八圣道支。

“善现，若空解脱门非毕竟离，应非空解脱门；若无相、无愿解脱门非毕竟离，应非无相、无愿解脱门。

“善现，若极喜地非毕竟离，应非极喜地；若离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非毕竟离，应非离垢地乃至法云地。

“善现，若五眼非毕竟离，应非五眼；若六神通非毕竟离，应非六神通。

“善现，若佛十力非毕竟离，应非佛十力；若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非毕竟离，应非四无所畏乃至十八不共法。

“善现，若无忘失法非毕竟离，应非无忘失法；若恒住舍性非毕竟离，应非恒住舍性。

“善现，若一切智非毕竟离，应非一切智；若道相智、一切相智非毕竟离，应非道相智、一切相智。

“善现，若一切陀罗尼门非毕竟离，应非一切陀罗尼门；若一切三摩地门非毕竟离，应非一切三摩地门。

“善现，若一切菩萨摩訶萨行非毕竟离，应非一切菩萨摩訶萨行。

“善现，若诸佛无上正等菩提非毕竟离，应非诸佛无上正等菩提。

“善现，若一切智智非毕竟离，应非一切智智。

“善现，以般若波罗蜜多毕竟离故，名为般若波罗蜜多；以静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多毕竟离故，名为静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

“善现，以内空毕竟离故，名为内空；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟离故，名为外空乃至无性自性空。

“善现，以真如毕竟离故，名为真如；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟离故，名为法界乃至不思議界。

“善现，以苦圣谛毕竟离故，名为苦圣谛；以集、灭、道圣谛毕竟离故，名为集、灭、道圣谛。

“善现，以四静虑毕竟离故，名为四静虑；以四无量、四无色定毕竟离故，名为四无量、四无色定。

“善现，以八解脱毕竟离故，名为八解脱；以八胜处、九次第定、十遍处毕竟离故，名为八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，以四念住毕竟离故，名为四念住；以四正断、四神足、

五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟离故，名为四正断乃至八圣道支。

“善现，以空解脱门毕竟离故，名为空解脱门；以无相、无愿解脱门毕竟离故，名为无相、无愿解脱门。

“善现，以极喜地毕竟离故，名为极喜地；以离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地毕竟离故，名为离垢地乃至法云地。

“善现，以五眼毕竟离故，名为五眼；以六神通毕竟离故，名为六神通。

“善现，以佛十力毕竟离故，名为佛十力；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟离故，名为四无所畏乃至十八不共法。

“善现，以无忘失法毕竟离故，名为无忘失法；以恒住舍性毕竟离故，名为恒住舍性。

“善现，以一切智毕竟离故，名为一切智；以道相智、一切相智毕竟离故，名为道相智、一切相智。

“善现，以一切陀罗尼门毕竟离故，名为一切陀罗尼门；以一切三摩地门毕竟离故，名为一切三摩地门。

“善现，以一切菩萨摩訶萨行毕竟离故，名为一切菩萨摩訶萨行。

“善现，以诸佛无上正等菩提毕竟离故，名为诸佛无上正等菩提。

“善现，以一切智智毕竟离故，名为一切智智。

“是故，善现，菩萨摩訶萨非不依般若波罗蜜多，能证无上正等菩提，虽非离法能证离法，而证无上正等菩提，非不依止甚深般若波罗蜜多。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，应勤修学甚深般若波罗蜜多。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨所行法义极为甚深。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨所行法义极为甚深。善现当知，诸菩萨摩訶萨能为难事，虽行如是甚深法义，而于声闻、独觉地法能不作证。”

尔时，善现白言：“世尊，如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨所作不难。所以者何？诸菩萨摩訶萨所证法义都不可得，能证般若波罗蜜多亦不可得，证法、证者、证处、证时亦不可得。世尊，诸菩萨摩訶萨观一切法既不可得，有何法义可为所证？有何般若波罗蜜多可为能证？复有何等而可施設证法、证者、证处、证时？既尔，云何可执由此证得无上正等菩提？无上菩提尚不可证，况证声闻、独觉地法？世尊，是名菩萨无所得行，若菩萨摩訶萨能行如是无所得行，于一切

法得无暗障。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没，不惊、不怖，亦不忧悔，是行般若波罗蜜多。世尊，是菩萨摩訶萨如是行时，不见众相，不见我行，不见不行，不见般若波罗蜜多是我所行，不见无上正等菩提是我所证，亦复不见证处、时等。

“世尊，是菩萨摩訶萨行甚深般若波罗蜜多时，不作是念：‘我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。’

“世尊，譬如虚空，不作是念：‘我去此法若远若近。’所以者何？虚空无动亦无差别，无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：‘我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多无分别故。

“世尊，譬如幻士，不作是念：‘幻所似法去我为远，幻具、幻师去我为近，聚集徒众亦近亦远。’所以者何？所幻作士无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：‘我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多无分别故。

“世尊，譬如影像，不作是念：‘我因彼现去我为近，所不因法去我为远。’所以者何？所现影像无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：‘我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多无分别故。

“世尊，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨无爱无憎。所以者何？甚深般若波罗蜜多及一切法，爱憎自性不可得故。

“世尊，如诸如来、应、正等觉无爱无憎，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是无爱无憎。所以者何？诸佛菩萨爱憎断故。

“世尊，如诸如来、应、正等觉永断一切妄想分别，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，伏断一切妄想分别。所以者何？诸佛菩萨于一切法无分别故。

“世尊，如诸如来、应、正等觉不作是念：‘我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。’行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：‘我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。’所以者何？诸佛菩萨无分别故。

“世尊，如诸如来、应、正等觉所变化者，不作是念：‘我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。’所以者何？所变化者无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：‘我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多无分别故。

“世尊，如如来等欲有所作，化作化者令作彼事，而所化者不作是念：‘我能造作如是事业。’所以者何？诸所化者无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，有所为故而勤修习，既修习已虽能成办所作事业，而于所作都无分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多无分别故。

“世尊，譬如工匠或彼弟子，有所为故造诸机关，或女、或男、若象马等，此诸机关虽有所作，而于彼事都无分别。所以者何？诸机

关事无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，有所为故而成立之，既成立已，虽能成办种种事业，而于所作都无分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。”

尔时，具寿舍利子问具寿善现言：“善现，为但般若波罗蜜多无分别，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无分别耶？”

善现答言：“舍利子，非但般若波罗蜜多无分别，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无分别。”

时，舍利子复问善现言：“善现，为色亦无分别，受、想、行、识亦无分别耶？”

“善现，为眼处亦无分别，耳、鼻、舌、身、意处亦无分别耶？”

“善现，为色处亦无分别，声、香、味、触、法处亦无分别耶？”

“善现，为眼界亦无分别，耳、鼻、舌、身、意界亦无分别耶？”

“善现，为色界亦无分别，声、香、味、触、法界亦无分别耶？”

“善现，为眼识界亦无分别，耳、鼻、舌、身、意识界亦无分别耶？”

“善现，为眼触亦无分别，耳、鼻、舌、身、意触亦无分别耶？”

“善现，为眼触为缘所生诸受亦无分别，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无分别耶？”

“善现，为地界亦无分别，水、火、风、空、识界亦无分别耶？”

“善现，为无明亦无分别，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦无分别耶？”

“善现，为内空亦无分别，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无分别耶？”

“善现，为真如亦无分别，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦无分别耶？”

“善现，为苦圣谛亦无分别，集、灭、道圣谛亦无分别耶？”

“善现，为四静虑亦无分别，四无量、四无色定亦无分别耶？”

“善现，为八解脱亦无分别，八胜处、九次第定、十遍处亦无分别耶？”

“善现，为四念住亦无分别，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无分别耶？”

“善现，为空解脱门亦无分别，无相、无愿解脱门亦无分别耶？”

“善现，为极喜地亦无分别，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无分别耶？”

“善现，为五眼亦无分别，六神通亦无分别耶？”

“善现，为佛十力亦无分别，四无所畏、四无碍解、大慈、大

悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦无分别耶？

“善现，为无忘失法亦无分别，恒住舍性亦无分别耶？

“善现，为一切智亦无分别，道相智、一切相智亦无分别耶？

“善现，为一切陀罗尼门亦无分别，一切三摩地门亦无分别耶？

“善现，为预流果亦无分别，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无分别耶？

“善现，为一切菩萨摩訶萨行亦无分别，诸佛无上正等菩提亦无分别耶？

“善现，为有为界亦无分别，无为界亦无分别耶？”

善现答言：“舍利子，色亦无分别，受、想、行、识亦无分别。

“舍利子，眼处亦无分别，耳、鼻、舌、身、意处亦无分别。

“舍利子，色处亦无分别，声、香、味、触、法处亦无分别。

“舍利子，眼界亦无分别，耳、鼻、舌、身、意识界亦无分别。

“舍利子，色界亦无分别，声、香、味、触、法界亦无分别。

“舍利子，眼识界亦无分别，耳、鼻、舌、身、意识界亦无分别。

“舍利子，眼触亦无分别，耳、鼻、舌、身、意触亦无分别。

“舍利子，眼触为缘所生诸受亦无分别，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无分别。

“舍利子，地界亦无分别，水、火、风、空、识界亦无分别。

“舍利子，无明亦无分别，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦无分别。

“舍利子，内空亦无分别，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无分别。

“舍利子，真如亦无分别，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦无分别。

“舍利子，苦圣谛亦无分别，集、灭、道圣谛亦无分别。

“舍利子，四静虑亦无分别，四无量、四无色定亦无分别。

“舍利子，八解脱亦无分别，八胜处、九次第定、十遍处亦无分别。

“舍利子，四念住亦无分别，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无分别。

“舍利子，空解脱门亦无分别，无相、无愿解脱门亦无分别。

“舍利子，极喜地亦无分别，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无分别。

“舍利子，五眼亦无分别，六神通亦无分别。

“舍利子，佛十力亦无分别，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦无分别。

“舍利子，无忘失法亦无分别，恒住舍性亦无分别。

“舍利子，一切智亦无分别，道相智、一切相智亦无分别。

“舍利子，一切陀罗尼门亦无分别，一切三摩地门亦无分别。

“舍利子，预流果亦无分别，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无分别。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行亦无分别，诸佛无上正等菩提亦无分别。

“舍利子，有为界亦无分别，无为界亦无分别。”

舍利子言：“善现，若一切法皆无分别，云何而有地狱、傍生、鬼界、人、天五趣差别？云何复有修预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、诸佛位异？”

善现言：“舍利子，有情颠倒烦恼因缘，造作种种身、语、意业，由此感得欲为根本业异熟果，依此施設地狱、傍生、鬼界、人、天五趣差别。言云何有修预流等诸位异者，舍利子，无分别故，有修预流及预流果；无分别故，有修一来及一来果；无分别故，有修不还及不还果；无分别故，有修阿罗汉及阿罗汉果；无分别故，有修独觉及独觉菩提；无分别故，有修菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨道；无分别故，有修如来、应、正等觉及佛无上正等菩提。

“舍利子，过去如来、应、正等觉由无分别，分别断故，可施設有；未来如来、应、正等觉亦无分别，分别断故，可施設有；现在十方诸佛世界一切如来、应、正等觉现说法者亦无分别，分别断故，可施設有。舍利子，由此因缘，知一切法皆无分别，以无分别真如、法界、法性、实际为定量故。

“舍利子，菩萨摩訶萨应行如是无分别相甚深般若波罗蜜多，若行如是无分别相甚深般若波罗蜜多，便能证得无分别相所求无上正等菩提。”

初分坚等赞品第五十七之一

时，舍利子问善现言：“菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行坚实法？为行无坚实法耶？”

善现答言：“菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行无坚实法，不为行坚实法。何以故？

“舍利子，般若波罗蜜多无坚实故，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无坚实故。

“舍利子，内空无坚实故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性

空亦无坚实故。

“舍利子，真如无坚实故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦无坚实故。

“舍利子，苦圣谛无坚实故，集、灭、道圣谛亦无坚实故。

“舍利子，四静虑无坚实故，四无量、四无色定亦无坚实故。

“舍利子，八解脱无坚实故，八胜处、九次第定、十遍处亦无坚实故。

“舍利子，四念住无坚实故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无坚实故。

“舍利子，空解脱门无坚实故，无相、无愿解脱门亦无坚实故。

“舍利子，极喜地无坚实故，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无坚实故。

“舍利子，五眼无坚实故，六神通亦无坚实故。

“舍利子，佛十力无坚实故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无坚实故。

“舍利子，无忘失法无坚实故，恒住舍性亦无坚实故。

“舍利子，一切智无坚实故，道相智、一切相智亦无坚实故。

“舍利子，一切陀罗尼门无坚实故，一切三摩地门亦无坚实故。

“舍利子，一切菩萨摩訶萨行无坚实故，诸佛无上正等菩提亦无坚实故。

“舍利子，一切智智无坚实故。所以者何？

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于内空尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于真如尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于苦圣谛尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于集、灭、道圣谛亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于四静虑尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于四无量、四无色定亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于八解脱尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于八胜处、九次第定、十遍处亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于四念住尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于空解脱门尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于无相、无愿解脱门亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于极喜地尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于五眼尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于六神通亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于佛十力尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于无忘失法尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于恒住舍性亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切智尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于道相智、一切相智亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切陀罗尼门尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于一切三摩地门亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切菩萨摩訶萨行尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？于佛无上正等菩提亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

“舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切智智尚不见无坚实可得，况见有坚实可得？”

尔时，有无量欲、色界天子，咸作是念：“若善男子、善女人等能发无上正等觉心，如深般若波罗蜜多所说义行，不证实际平等法性，不堕声闻及独觉地，是菩萨摩訶萨由此因缘甚为希有能为难事，应当敬礼。”

具寿善现知诸天子心之所念，便告之言：“是菩萨摩訶萨不证实际平等法性，不堕声闻及独觉地，未甚希有，不足为难。若菩萨摩訶

萨知一切法及诸有情皆不可得，而发无上正等觉心，撰功德铠，为度无量无数无边百千有情，令得究竟无余涅槃，是菩萨摩訶萨乃甚希有，能为难事。

“天子当知，是菩萨摩訶萨虽知有情都无所有，而发无上正等觉心，撰功德铠，为欲调伏诸有情类，如有为欲调伏虚空。所以者何？诸天子，虚空离故，当知一切有情亦离；虚空空故，当知一切有情亦空；虚空不坚实故，当知一切有情亦不坚实；虚空无所有故，当知一切有情亦无所有。以是故，诸天子，是菩萨摩訶萨甚为希有，能为难事。

“天子当知，诸菩萨摩訶萨撰大悲铠，为欲调伏一切有情，而诸有情都无所有，如有撰铠与虚空战。

“天子当知，诸菩萨摩訶萨撰大悲铠，为欲利乐一切有情，而诸有情及大悲铠俱不可得。所以者何？诸天子，有情离故，此大悲铠当知亦离；有情空故，此大悲铠当知亦空；有情不坚实故，此大悲铠当知亦不坚实；有情无所有故，此大悲铠当知亦无所有。

“天子当知，诸菩萨摩訶萨调伏利乐诸有情事亦不可得。所以者何？有情离故，此调伏利乐事当知亦离；有情空故，此调伏利乐事当知亦空；有情不坚实故，此调伏利乐事当知亦不坚实；有情无所有故，此调伏利乐事当知亦无所有。

“天子当知，诸菩萨摩訶萨亦无所有。所以者何？诸天子，有情离故，当知菩萨摩訶萨亦离；有情空故，当知菩萨摩訶萨亦空；有情不坚实故，当知菩萨摩訶萨亦不坚实；有情无所有故，当知菩萨摩訶萨亦无所有。

“诸天子，若菩萨摩訶萨闻如是事，心不沉没，不惊、不怖，亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第三百四十三

初分坚等赞品第五十七之二

“何以故？诸天子，色离故有情离，受、想、行、识离故有情离。

“诸天子，眼处离故有情离，耳、鼻、舌、身、意处离故有情离。

“诸天子，色处离故有情离，声、香、味、触、法处离故有情离。

“诸天子，眼界离故有情离，耳、鼻、舌、身、意界离故有情离。

“诸天子，色界离故有情离，声、香、味、触、法界离故有情离。

“诸天子，眼识界离故有情离，耳、鼻、舌、身、意识界离故有情离。

“诸天子，眼触离故有情离，耳、鼻、舌、身、意触离故有情离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故有情离，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故有情离。

“诸天子，地界离故有情离，水、火、风、空、识界离故有情离。

“诸天子，无明离故有情离，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故有情离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故有情离，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故有情离。

“诸天子，内空离故有情离，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离故有情离。

“诸天子，真如离故有情离，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离故有情离。

“诸天子，苦圣谛离故有情离，集、灭、道圣谛离故有情离。

“诸天子，四静虑离故有情离，四无量、四无色定离故有情离。

“诸天子，八解脱离故有情离，八胜处、九次第定、十遍处离故有情离。

“诸天子，四念住离故有情离，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离故有情离。

“诸天子，空解脱门离故有情离，无相、无愿解脱门离故有情离。

“诸天子，极喜地离故有情离，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离故有情离。

“诸天子，五眼离故有情离，六神通离故有情离。

“诸天子，佛十力离故有情离，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离故有情离。

“诸天子，无忘失法离故有情离，恒住舍性离故有情离。

“诸天子，一切智离故有情离，道相智、一切相智离故有情离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故有情离，一切三摩地门离故有情离。

“诸天子，预流果离故有情离，一来、不还、阿罗汉果离故有情离。

“诸天子，独觉菩提离故有情离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故有情离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故有情离。

“诸天子，一切智智离故有情离。

“复次，诸天子，色离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；受、想、行、识离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，色离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；受、想、行、识离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，色离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界离；受、想、行、识离故，真如乃至不思议界离。

“诸天子，色离故，苦、集、灭、道圣谛离；受、想、行、识离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，色离故，四静虑、四无量、四无色定离；受、想、行、识离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，色离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；受、想、行、识离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，色离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；受、想、行、识离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，色离故，空、无相、无愿解脱门离；受、想、行、识离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，色离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；受、想、行、识离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，色离故，五眼、六神通离；受、想、行、识离故，五眼、六神通离。

“诸天子，色离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；受、想、行、识离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，色离故，无忘失法、恒住舍性离；受、想、行、识离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，色离故，一切智、道相智、一切相智离；受、想、行、识离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，色离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；受、想、行、识离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，色离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；受、想、行、识离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，色离故，独觉菩提离；受、想、行、识离故，独觉菩

脱离。

“诸天子，色离故，一切菩萨摩訶萨行离；受、想、行、识离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，色离故，诸佛无上正等菩提离；受、想、行、识离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，色离故，一切智智离；受、想、行、识离故，一切智智离。

“复次，诸天子，眼处离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；耳、鼻、舌、身、意处离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，眼处离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；耳、鼻、舌、身、意处离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，眼处离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；耳、鼻、舌、身、意处离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，眼处离故，苦、集、灭、道圣谛离；耳、鼻、舌、身、意处离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，眼处离故，四静虑、四无量、四无色定离；耳、鼻、舌、身、意处离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，眼处离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；耳、鼻、舌、身、意处离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，眼处离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；耳、鼻、舌、身、意处离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，眼处离故，空、无相、无愿解脱门离；耳、鼻、舌、身、意处离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，眼处离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；耳、鼻、舌、身、意处离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，眼处离故，五眼、六神通离；耳、鼻、舌、身、意处离故，五眼、六神通离。

“诸天子，眼处离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；耳、鼻、舌、身、意处离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，眼处离故，无忘失法、恒住舍性离；耳、鼻、舌、身、意处离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，眼处离故，一切智、道相智、一切相智离；耳、鼻、

舌、身、意处离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，眼处离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；耳、鼻、舌、身、意处离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，眼处离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；耳、鼻、舌、身、意处离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，眼处离故，独觉菩提离；耳、鼻、舌、身、意处离故，独觉菩提离。

“诸天子，眼处离故，一切菩萨摩訶萨行离；耳、鼻、舌、身、意处离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，眼处离故，诸佛无上正等菩提离；耳、鼻、舌、身、意处离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，眼处离故，一切智智离；耳、鼻、舌、身、意处离故，一切智智离。

“复次，诸天子，色处离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；声、香、味、触、法处离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，色处离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；声、香、味、触、法处离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，色处离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；声、香、味、触、法处离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，色处离故，苦、集、灭、道圣谛离；声、香、味、触、法处离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，色处离故，四静虑、四无量、四无色定离；声、香、味、触、法处离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，色处离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；声、香、味、触、法处离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，色处离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；声、香、味、触、法处离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，色处离故，空、无相、无愿解脱门离；声、香、味、触、法处离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，色处离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；声、香、味、触、法处离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，色处离故，五眼、六神通离；声、香、味、触、法处离故，五眼、六神通离。

“诸天子，色处离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；声、香、味、触、法处离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，色处离故，无忘失法、恒住舍性离；声、香、味、触、法处离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，色处离故，一切智、道相智、一切相智离；声、香、味、触、法处离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，色处离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；声、香、味、触、法处离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，色处离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；声、香、味、触、法处离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，色处离故，独觉菩提离；声、香、味、触、法处离故，独觉菩提离。

“诸天子，色处离故，一切菩萨摩訶萨行离；声、香、味、触、法处离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，色处离故，诸佛无上正等菩提离；声、香、味、触、法处离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，色处离故，一切智智离；声、香、味、触、法处离故，一切智智离。

“复次，诸天子，眼界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；耳、鼻、舌、身、意界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，眼界离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；耳、鼻、舌、身、意界离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，眼界离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；耳、鼻、舌、身、意界离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，眼界离故，苦、集、灭、道圣谛离；耳、鼻、舌、身、意界离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，眼界离故，四静虑、四无量、四无色定离；耳、鼻、舌、身、意界离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，眼界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；耳、鼻、舌、身、意界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，眼界离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；耳、鼻、舌、身、意界离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，眼界离故，空、无相、无愿解脱门离；耳、鼻、舌、

身、眼界离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，眼界离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，眼界离故，五眼、六神通离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，五眼、六神通离。

“诸天子，眼界离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，眼界离故，无忘失法、恒住舍性离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，眼界离故，一切智、道相智、一切相智离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，眼界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，眼界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，眼界离故，独觉菩提离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，独觉菩提离。

“诸天子，眼界离故，一切菩萨摩訶萨行离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，眼界离故，诸佛无上正等菩提离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，眼界离故，一切智智离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，一切智智离。

“复次，诸天子，色界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；声、香、味、触、法界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，色界离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；声、香、味、触、法界离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，色界离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；声、香、味、触、法界离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，色界离故，苦、集、灭、道圣谛离；声、香、味、触、法界离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，色界离故，四静虑、四无量、四无色定离；声、香、味、触、法界离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，色界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；

声、香、味、触、法界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，色界离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；声、香、味、触、法界离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，色界离故，空、无相、无愿解脱门离；声、香、味、触、法界离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，色界离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；声、香、味、触、法界离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，色界离故，五眼、六神通离；声、香、味、触、法界离故，五眼、六神通离。

“诸天子，色界离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；声、香、味、触、法界离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，色界离故，无忘失法、恒住舍性离；声、香、味、触、法界离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，色界离故，一切智、道相智、一切相智离；声、香、味、触、法界离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，色界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；声、香、味、触、法界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，色界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；声、香、味、触、法界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，色界离故，独觉菩提离；声、香、味、触、法界离故，独觉菩提离。

“诸天子，色界离故，一切菩萨摩訶萨行离；声、香、味、触、法界离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，色界离故，诸佛无上正等菩提离；声、香、味、触、法界离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，色界离故，一切智智离；声、香、味、触、法界离故，一切智智离。

“复次，诸天子，眼识界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，眼识界离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，眼识界离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；

耳、鼻、舌、身、意识界离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，眼识界离故，苦、集、灭、道圣谛离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，眼识界离故，四静虑、四无量、四无色定离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，眼识界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，眼识界离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，眼识界离故，空、无相、无愿解脱门离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，眼识界离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，眼识界离故，五眼、六神通离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，五眼、六神通离。

“诸天子，眼识界离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

“诸天子，眼识界离故，无忘失法、恒住舍性离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，眼识界离故，一切智、道相智、一切相智离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，眼识界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，眼识界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，眼识界离故，独觉菩提离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，独觉菩提离。

“诸天子，眼识界离故，一切菩萨摩訶萨行离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，眼识界离故，诸佛无上正等菩提离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，眼识界离故，一切智智离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，一切智智离。

“复次，诸天子，眼触离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；耳、鼻、舌、身、意触离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，眼触离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；耳、鼻、舌、身、意触离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，眼触离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；耳、鼻、舌、身、意触离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，眼触离故，苦、集、灭、道圣谛离；耳、鼻、舌、身、意触离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，眼触离故，四静虑、四无量、四无色定离；耳、鼻、舌、身、意触离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，眼触离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；耳、鼻、舌、身、意触离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，眼触离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；耳、鼻、舌、身、意触离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，眼触离故，空、无相、无愿解脱门离；耳、鼻、舌、身、意触离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，眼触离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；耳、鼻、舌、身、意触离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，眼触离故，五眼、六神通离；耳、鼻、舌、身、意触离故，五眼、六神通离。

“诸天子，眼触离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；耳、鼻、舌、身、意触离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，眼触离故，无忘失法、恒住舍性离；耳、鼻、舌、身、意触离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，眼触离故，一切智、道相智、一切相智离；耳、鼻、舌、身、意触离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，眼触离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；耳、鼻、舌、身、意触离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，眼触离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；耳、鼻、舌、身、意触离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，眼触离故，独觉菩提离；耳、鼻、舌、身、意触离故，独觉菩提离。

“诸天子，眼触离故，一切菩萨摩訶萨行离；耳、鼻、舌、身、意触离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，眼触离故，诸佛无上正等菩提离；耳、鼻、舌、身、

意触离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，眼触离故，一切智智离；耳、鼻、舌、身、意触离故，一切智智离。

“复次，诸天子，眼触为缘所生诸受离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，苦、集、灭、道圣谛离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，四静虑、四无量、四无色定离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，空、无相、无愿解脱门离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，五眼、六神通离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，五眼、六神通离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，无忘失法、恒住舍性离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，一切智、道相智、一切相智

离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，独觉菩提离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，独觉菩提离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，一切菩萨摩訶萨行离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，诸佛无上正等菩提离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，眼触为缘所生诸受离故，一切智智离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，一切智智离。

“复次，诸天子，地界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；水、火、风、空、识界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，地界离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；水、火、风、空、识界离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，地界离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；水、火、风、空、识界离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，地界离故，苦、集、灭、道圣谛离；水、火、风、空、识界离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，地界离故，四静虑、四无量、四无色定离；水、火、风、空、识界离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，地界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；水、火、风、空、识界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，地界离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；水、火、风、空、识界离故，四念住乃至八圣道支离。

大般若波罗蜜多经卷第三百四十四

“诸天子，地界离故，空、无相、无愿解脱门离；水、火、风、空、识界离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，地界离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；水、火、风、空、识界离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，地界离故，五眼、六神通离；水、火、风、空、识界离故，五眼、六神通离。

“诸天子，地界离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；水、火、风、空、识界离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，地界离故，无忘失法、恒住舍性离；水、火、风、空、识界离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，地界离故，一切智、道相智、一切相智离；水、火、风、空、识界离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，地界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；水、火、风、空、识界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，地界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；水、火、风、空、识界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，地界离故，独觉菩提离；水、火、风、空、识界离故，独觉菩提离。

“诸天子，地界离故，一切菩萨摩訶萨行离；水、火、风、空、识界离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，地界离故，诸佛无上正等菩提离；水、火、风、空、识界离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，地界离故，一切智智离；水、火、风、空、识界离故，一切智智离。

“复次，诸天子，无明离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，无明离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，无明离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，无明离故，苦、集、灭、道圣谛离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，苦、集、灭、道圣谛

离。

“诸天子，无明离故，四静虑、四无量、四无色定离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，无明离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，无明离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，无明离故，空、无相、无愿解脱门离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，无明离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，无明离故，五眼、六神通离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，五眼、六神通离。

“诸天子，无明离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，无明离故，无忘失法、恒住舍性离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，无明离故，一切智、道相智、一切相智离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，无明离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，无明离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，无明离故，独觉菩提离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，独觉菩提离。

“诸天子，无明离故，一切菩萨摩訶萨行离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，无明离故，诸佛无上正等菩提离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，无明离故，一切智智离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，一切智智离。

“复次，诸天子，布施波罗蜜多离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，苦、集、灭、道圣谛离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，四静虑、四无量、四无色定离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，空、无相、无愿解脱门离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，五眼、六神通离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，五眼、六神通离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，无忘失法、恒住舍性离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，一切智、道相智、一切相智离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，一切陀罗尼门、三摩地

门离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，独觉菩提离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，独觉菩提离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，一切菩萨摩訶萨行离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，诸佛无上正等菩提离、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，布施波罗蜜多离故，一切智智离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，一切智智离。

“复次，诸天子，内空离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，内空离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；外空乃至无性自性空离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，内空离故，苦、集、灭、道圣谛离；外空乃至无性自性空离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，内空离故，四静虑、四无量、四无色定离；外空乃至无性自性空离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，内空离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；外空乃至无性自性空离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，内空离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；外空乃至无性自性空离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，内空离故，空、无相、无愿解脱门离；外空乃至无性自性空离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，内空离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；外空乃至无性自性空离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，内空离故，五眼、六神通离；外空乃至无性自性空离故，五眼、六神通离。

“诸天子，内空离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；外空乃至无性自性空离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，内空离故，无忘失法、恒住舍性离；外空乃至无性自

性空离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，内空离故，一切智、道相智、一切相智离；外空乃至无性自性空离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，内空离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；外空乃至无性自性空离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，内空离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；外空乃至无性自性空离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，内空离故，独觉菩提离；外空乃至无性自性空离故，独觉菩提离。

“诸天子，内空离故，一切菩萨摩訶萨行离；外空乃至无性自性空离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，内空离故，诸佛无上正等菩提离；外空乃至无性自性空离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，内空离故，一切智智离；外空乃至无性自性空离故，一切智智离。

“复次，诸天子，真如离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，真如离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；法界乃至不思議界离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，真如离故，苦、集、灭、道圣谛离；法界乃至不思議界离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，真如离故，四静虑、四无量、四无色定离；法界乃至不思議界离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，真如离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；法界乃至不思議界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，真如离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；法界乃至不思議界离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，真如离故，空、无相、无愿解脱门离；法界乃至不思議界离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，真如离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；法界乃至不思議界离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，真如离故，五眼、六神通离；法界乃至不思議界离故，五眼、六神通离。

“诸天子，真如离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大

悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；法界乃至不思議界离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

“诸天子，真如离故，无忘失法、恒住舍性离；法界乃至不思議界离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，真如离故，一切智、道相智、一切相智离；法界乃至不思議界离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，真如离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；法界乃至不思議界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，真如离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；法界乃至不思議界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，真如离故，独觉菩提离；法界乃至不思議界离故，独觉菩提离。

“诸天子，真如离故，一切菩萨摩訶萨行离；法界乃至不思議界离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，真如离故，诸佛无上正等菩提离；法界乃至不思議界离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，真如离故，一切智智离；法界乃至不思議界离故，一切智智离。

“复次，诸天子，苦圣谛离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；集、灭、道圣谛离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，苦圣谛离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；集、灭、道圣谛离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，苦圣谛离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；集、灭、道圣谛离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，苦圣谛离故，四静虑、四无量、四无色定离；集、灭、道圣谛离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，苦圣谛离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；集、灭、道圣谛离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，苦圣谛离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；集、灭、道圣谛离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，苦圣谛离故，空、无相、无愿解脱门离；集、灭、道圣谛离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，苦圣谛离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；集、灭、道圣谛离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，苦圣谛离故，五眼、六神通离；集、灭、道圣谛离故，五眼、六神通离。

“诸天子，苦圣谛离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；集、灭、道圣谛离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，苦圣谛离故，无忘失法、恒住舍性离；集、灭、道圣谛离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，苦圣谛离故，一切智、道相智、一切相智离；集、灭、道圣谛离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，苦圣谛离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；集、灭、道圣谛离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，苦圣谛离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；集、灭、道圣谛离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，苦圣谛离故，独觉菩提离；集、灭、道圣谛离故，独觉菩提离。

“诸天子，苦圣谛离故，一切菩萨摩訶萨行离；集、灭、道圣谛离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，苦圣谛离故，诸佛无上正等菩提离；集、灭、道圣谛离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，苦圣谛离故，一切智智离；集、灭、道圣谛离故，一切智智离。

“复次，诸天子，四静虑离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；四无量、四无色定离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，四静虑离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；四无量、四无色定离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，四静虑离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；四无量、四无色定离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，四静虑离故，苦、集、灭、道圣谛离；四无量、四无色定离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，四静虑离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；四无量、四无色定离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，四静虑离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；四无量、四无色定离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，四静虑离故，空、无相、无愿解脱门离；四无量、四

无色定离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，四静虑离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；四无量、四无色定离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，四静虑离故，五眼、六神通离；四无量、四无色定离故，五眼、六神通离。

“诸天子，四静虑离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；四无量、四无色定离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，四静虑离故，无忘失法、恒住舍性离；四无量、四无色定离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，四静虑离故，一切智、道相智、一切相智离；四无量、四无色定离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，四静虑离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；四无量、四无色定离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，四静虑离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；四无量、四无色定离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，四静虑离故，独觉菩提离；四无量、四无色定离故，独觉菩提离。

“诸天子，四静虑离故，一切菩萨摩訶萨行离；四无量、四无色定离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，四静虑离故，诸佛无上正等菩提离；四无量、四无色定离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，四静虑离故，一切智智离；四无量、四无色定离故，一切智智离。

“复次，诸天子，八解脱离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；八胜处、九次第定、十遍处离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，八解脱离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；八胜处、九次第定、十遍处离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，八解脱离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；八胜处、九次第定、十遍处离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，八解脱离故，苦、集、灭、道圣谛离；八胜处、九次第定、十遍处离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，八解脱离故，四静虑、四无量、四无色定离；八胜处、九次第定、十遍处离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，八解脱离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；八胜处、九次第定、十遍处离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，八解脱离故，空、无相、无愿解脱门离；八胜处、九次第定、十遍处离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，八解脱离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；八胜处、九次第定、十遍处离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，八解脱离故，五眼、六神通离；八胜处、九次第定、十遍处离故，五眼、六神通离。

“诸天子，八解脱离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；八胜处、九次第定、十遍处离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，八解脱离故，无忘失法、恒住舍性离；八胜处、九次第定、十遍处离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，八解脱离故，一切智、道相智、一切相智离；八胜处、九次第定、十遍处离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，八解脱离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；八胜处、九次第定、十遍处离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，八解脱离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；八胜处、九次第定、十遍处离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，八解脱离故，独觉菩提离；八胜处、九次第定、十遍处离故，独觉菩提离。

“诸天子，八解脱离故，一切菩萨摩訶萨行离；八胜处、九次第定、十遍处离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，八解脱离故，诸佛无上正等菩提离；八胜处、九次第定、十遍处离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，八解脱离故，一切智智离；八胜处、九次第定、十遍处离故，一切智智离。

“复次，诸天子，四念住离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，四念住离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；四正断乃至八圣道支离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，四念住离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；四正断乃至八圣道支离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，四念住离故，苦、集、灭、道圣谛离；四正断乃至八

圣道支离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，四念住离故，四静虑、四无量、四无色定离；四正断乃至八圣道支离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，四念住离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；四正断乃至八圣道支离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，四念住离故，空、无相、无愿解脱门离；四正断乃至八圣道支离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，四念住离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；四正断乃至八圣道支离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，四念住离故，五眼、六神通离；四正断乃至八圣道支离故，五眼、六神通离。

“诸天子，四念住离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；四正断乃至八圣道支离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，四念住离故，无忘失法、恒住舍性离；四正断乃至八圣道支离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，四念住离故，一切智、道相智、一切相智离；四正断乃至八圣道支离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，四念住离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；四正断乃至八圣道支离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，四念住离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；四正断乃至八圣道支离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，四念住离故，独觉菩提离；四正断乃至八圣道支离故，独觉菩提离。

“诸天子，四念住离故，一切菩萨摩訶萨行离；四正断乃至八圣道支离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，四念住离故，诸佛无上正等菩提离；四正断乃至八圣道支离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，四念住离故，一切智智离；四正断乃至八圣道支离故，一切智智离。

“复次，诸天子，空解脱门离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；无相、无愿解脱门离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，空解脱门离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；无相、无愿解脱门离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，空解脱门离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变

异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；无相、无愿解脱门离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，空解脱门离故，苦、集、灭、道圣谛离；无相、无愿解脱门离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，空解脱门离故，四静虑、四无量、四无色定离；无相、无愿解脱门离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，空解脱门离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；无相、无愿解脱门离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，空解脱门离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；无相、无愿解脱门离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，空解脱门离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；无相、无愿解脱门离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，空解脱门离故，五眼、六神通离；无相、无愿解脱门离故，五眼、六神通离。

“诸天子，空解脱门离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；无相、无愿解脱门离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

“诸天子，空解脱门离故，无忘失法、恒住舍性离；无相、无愿解脱门离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，空解脱门离故，一切智、道相智、一切相智离；无相、无愿解脱门离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，空解脱门离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；无相、无愿解脱门离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，空解脱门离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；无相、无愿解脱门离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，空解脱门离故，独觉菩提离；无相、无愿解脱门离故，独觉菩提离。

“诸天子，空解脱门离故，一切菩萨摩訶萨行离；无相、无愿解脱门离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，空解脱门离故，诸佛无上正等菩提离；无相、无愿解脱门离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，空解脱门离故，一切智智离；无相、无愿解脱门离故，一切智智离。

大般若波罗蜜多经卷第三百四十五

“复次，诸天子，极喜地离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，极喜地离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；离垢地乃至法云地离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，极喜地离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；离垢地乃至法云地离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，极喜地离故，苦、集、灭、道圣谛离；离垢地乃至法云地离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，极喜地离故，四静虑、四无量、四无色定离；离垢地乃至法云地离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，极喜地离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；离垢地乃至法云地离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，极喜地离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；离垢地乃至法云地离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，极喜地离故，空、无相、无愿解脱门离；离垢地乃至法云地离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，极喜地离故，五眼、六神通离；离垢地乃至法云地离故，五眼、六神通离。

“诸天子，极喜地离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；离垢地乃至法云地离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，极喜地离故，无忘失法、恒住舍性离；离垢地乃至法云地离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，极喜地离故，一切智、道相智、一切相智离；离垢地乃至法云地离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，极喜地离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；离垢地乃至法云地离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，极喜地离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；离垢地乃至法云地离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，极喜地离故，独觉菩提离；离垢地乃至法云地离故，独觉菩提离。

“诸天子，极喜地离故，一切菩萨摩訶萨行离；离垢地乃至法云地离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，极喜地离故，诸佛无上正等菩提离；离垢地乃至法云地离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，极喜地离故，一切智智离；离垢地乃至法云地离故，一切智智离。

“复次，诸天子，五眼离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；六神通离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，五眼离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；六神通离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，五眼离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；六神通离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，五眼离故，苦、集、灭、道圣谛离；六神通离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，五眼离故，四静虑、四无量、四无色定离；六神通离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，五眼离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；六神通离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，五眼离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；六神通离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，五眼离故，空、无相、无愿解脱门离；六神通离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，五眼离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；六神通离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，五眼离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；六神通离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，五眼离故，无忘失法、恒住舍性离；六神通离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，五眼离故，一切智、道相智、一切相智离；六神通离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，五眼离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；六神通离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，五眼离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；六神通离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，五眼离故，独觉菩提离；六神通离故，独觉菩提离。

“诸天子，五眼离故，一切菩萨摩訶萨行离；六神通离故，一切

菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，五眼离故，诸佛无上正等菩提离；六神通离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，五眼离故，一切智智离；六神通离故，一切智智离。

“复次，诸天子，佛十力离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，佛十力离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；四无所畏乃至十八不共法离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，佛十力离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；四无所畏乃至十八不共法离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，佛十力离故，苦、集、灭、道圣谛离；四无所畏乃至十八不共法离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，佛十力离故，四静虑、四无量、四无色定离；四无所畏乃至十八不共法离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，佛十力离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；四无所畏乃至十八不共法离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，佛十力离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；四无所畏乃至十八不共法离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，佛十力离故，空、无相、无愿解脱门离；四无所畏乃至十八不共法离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，佛十力离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；四无所畏乃至十八不共法离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，佛十力离故，五眼、六神通离；四无所畏乃至十八不共法离故，五眼、六神通离。

“诸天子，佛十力离故，无忘失法、恒住舍性离；四无所畏乃至十八不共法离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，佛十力离故，一切智、道相智、一切相智离；四无所畏乃至十八不共法离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，佛十力离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；四无所畏乃至十八不共法离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，佛十力离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；四无

所畏乃至十八佛不共法离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，佛十力离故，独觉菩提离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，独觉菩提离。

“诸天子，佛十力离故，一切菩萨摩訶萨行离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，佛十力离故，诸佛无上正等菩提离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，佛十力离故，一切智智离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，一切智智离。

“复次，诸天子，无忘失法离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；恒住舍性离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，无忘失法离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；恒住舍性离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，无忘失法离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；恒住舍性离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，无忘失法离故，苦、集、灭、道圣谛离；恒住舍性离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，无忘失法离故，四静虑、四无量、四无色定离；恒住舍性离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，无忘失法离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；恒住舍性离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，无忘失法离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；恒住舍性离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，无忘失法离故，空、无相、无愿解脱门离；恒住舍性离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，无忘失法离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；恒住舍性离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，无忘失法离故，五眼、六神通离；恒住舍性离故，五眼、六神通离。

“诸天子，无忘失法离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；恒住舍性离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

“诸天子，无忘失法离故，一切智、道相智、一切相智离；恒住舍性离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，无忘失法离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；恒住舍性离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，无忘失法离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；恒住舍性离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，无忘失法离故，独觉菩提离；恒住舍性离故，独觉菩提离。

“诸天子，无忘失法离故，一切菩萨摩訶萨行离；恒住舍性离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，无忘失法离故，诸佛无上正等菩提离；恒住舍性离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，无忘失法离故，一切智智离；恒住舍性离故，一切智智离。

“复次，诸天子，一切智离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；道相智、一切相智离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，一切智离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；道相智、一切相智离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，一切智离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；道相智、一切相智离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，一切智离故，苦、集、灭、道圣谛离；道相智、一切相智离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，一切智离故，四静虑、四无量、四无色定离；道相智、一切相智离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，一切智离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；道相智、一切相智离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，一切智离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；道相智、一切相智离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，一切智离故，空、无相、无愿解脱门离；道相智、一切相智离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，一切智离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；道相智、一切相智离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，一切智离故，五眼、六神通离；道相智、一切相智离故，五眼、六神通离。

“诸天子，一切智离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、

大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；道相智、一切相智离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

“诸天子，一切智离故，无忘失法、恒住舍性离；道相智、一切相智离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，一切智离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；道相智、一切相智离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，一切智离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；道相智、一切相智离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，一切智离故，独觉菩提离；道相智、一切相智离故，独觉菩提离。

“诸天子，一切智离故，一切菩萨摩訶萨行离；道相智、一切相智离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，一切智离故，诸佛无上正等菩提离；道相智、一切相智离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，一切智离故，一切智智离；道相智、一切相智离故，一切智智离。

“复次，诸天子，一切陀罗尼门离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；一切三摩地门离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；一切三摩地门离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；一切三摩地门离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，苦、集、灭、道圣谛离；一切三摩地门离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，四静虑、四无量、四无色定离；一切三摩地门离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；一切三摩地门离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；一切三摩地门离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，空、无相、无愿解脱门离；一切三摩地门离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；一切

三摩地门离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，五眼、六神通离；一切三摩地门离故，五眼、六神通离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；一切三摩地门离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，无忘失法、恒住舍性离；一切三摩地门离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，一切智、道相智、一切相智离；一切三摩地门离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；一切三摩地门离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，独觉菩提离；一切三摩地门离故，独觉菩提离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，一切菩萨摩訶萨行离；一切三摩地门离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，诸佛无上正等菩提离；一切三摩地门离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，一切陀罗尼门离故，一切智智离；一切三摩地门离故，一切智智离。

“复次，诸天子，预流果离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；一来、不还、阿罗汉果离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，预流果离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；一来、不还、阿罗汉果离故，内空乃至无性自性空离。

“诸天子，预流果离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；一来、不还、阿罗汉果离故，真如乃至不思議界离。

“诸天子，预流果离故，苦、集、灭、道圣谛离；一来、不还、阿罗汉果离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，预流果离故，四静虑、四无量、四无色定离；一来、不还、阿罗汉果离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，预流果离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；一来、不还、阿罗汉果离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，预流果离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；一来、不还、阿罗汉果离故，四念住乃至八圣道支离。

“诸天子，预流果离故，空、无相、无愿解脱门离；一来、不还、阿罗汉果离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，预流果离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；一来、不还、阿罗汉果离故，极喜地乃至法云地离。

“诸天子，预流果离故，五眼、六神通离；一来、不还、阿罗汉果离故，五眼、六神通离。

“诸天子，预流果离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；一来、不还、阿罗汉果离故，佛十力乃至十八不共法离。

“诸天子，预流果离故，无忘失法、恒住舍性离；一来、不还、阿罗汉果离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，预流果离故，一切智、道相智、一切相智离；一来、不还、阿罗汉果离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，预流果离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；一来、不还、阿罗汉果离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，预流果离故，独觉菩提离；一来、不还、阿罗汉果离故，独觉菩提离。

“诸天子，预流果离故，一切菩萨摩訶萨行离；一来、不还、阿罗汉果离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，预流果离故，诸佛无上正等菩提离；一来、不还、阿罗汉果离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，预流果离故，一切智智离；一来、不还、阿罗汉果离故，一切智智离。

“复次，诸天子，独觉菩提离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，独觉菩提离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离。

“诸天子，独觉菩提离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离。

“诸天子，独觉菩提离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，独觉菩提离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，独觉菩提离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，独觉菩提离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离。

“诸天子，独觉菩提离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，独觉菩提离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、

极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离。

“诸天子，独觉菩提离故，五眼、六神通离。

“诸天子，独觉菩提离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离。

“诸天子，独觉菩提离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，独觉菩提离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，独觉菩提离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，独觉菩提离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，独觉菩提离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，独觉菩提离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，独觉菩提离故，一切智智离。

“复次，诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，五眼、六神通离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，独觉菩提离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，一切菩萨摩訶萨行离故，一切智智离。

“复次，诸天子，诸佛无上正等菩提离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，五眼、六神通离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，独觉菩提离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，诸佛无上正等菩提离故，一切智智离。

“复次，诸天子，一切智智离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

“诸天子，一切智智离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性

自性空离。

“诸天子，一切智智离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离。

“诸天子，一切智智离故，苦、集、灭、道圣谛离。

“诸天子，一切智智离故，四静虑、四无量、四无色定离。

“诸天子，一切智智离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

“诸天子，一切智智离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离。

“诸天子，一切智智离故，空、无相、无愿解脱门离。

“诸天子，一切智智离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离。

“诸天子，一切智智离故，五眼、六神通离。

“诸天子，一切智智离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离。

“诸天子，一切智智离故，无忘失法、恒住舍性离。

“诸天子，一切智智离故，一切智、道相智、一切相智离。

“诸天子，一切智智离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

“诸天子，一切智智离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

“诸天子，一切智智离故，独觉菩提离。

“诸天子，一切智智离故，一切菩萨摩訶萨行离。

“诸天子，一切智智离故，诸佛无上正等菩提离。

“诸天子，若菩萨摩訶萨闻说诸法无不远离，心不沉没，不惊、不怖，亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第三百四十六

初分坚等赞品第五十七之五

尔时，佛告具寿善现言：“善现，何因缘故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没？”

具寿善现白佛言：“世尊，以一切法皆非有故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。

“世尊，以一切法皆远离故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。

“世尊，以一切法皆寂静故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。

“世尊，以一切法无所有故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。

“世尊，以一切法无生灭故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心

不沉没。

“世尊，由如是等种种因缘，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。何以故？世尊，诸菩萨摩訶萨于一切法，若能沉没、若所沉没、若沉没时、若沉没处、若沉没者由此沉没皆不可得，以一切法不可得故。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻说是事，心不沉没，不惊、不怖，亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法皆不可得、不可施設，是能沉没、是所沉没、是沉没时、是沉没处、是沉没者由此沉没。由是因缘，诸菩萨摩訶萨闻如是事，心不沉没，不惊、不怖，亦不忧悔。

“世尊，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天帝释、大梵天王、诸世界主常所礼敬。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，非但常为诸天帝释、大梵天王、诸世界主之所礼敬，是菩萨摩訶萨亦为过此极光净天、若遍净天、若广果天、若净居天及余天众常所礼敬。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，亦为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉常所护念。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令般若波罗蜜多速得圆满，亦令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令内空速得圆满，亦令外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令真如速得圆满，亦令法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令苦圣谛速得圆满，亦令集、灭、道圣谛速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令四静虑速得圆满，亦令四无量、四无色定速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令八解脱速得圆满，亦令八胜处、九次第定、十遍处速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令四念住速得圆满，亦令四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令空解脱门速得圆满，亦令无相、无愿解脱门速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令极喜地速得圆满，亦令离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行

地、不动地、善慧地、法云地速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令五眼速得圆满，亦令六神通速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令佛十力速得圆满，亦令四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令无忘失法速得圆满，亦令恒住舍性速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令一切智速得圆满，亦令道相智、一切相智速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令一切陀罗尼门速得圆满，亦令一切三摩地门速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令一切菩萨摩訶萨行速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令诸佛无上正等菩提速得圆满。

“善现，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令一切智智速得圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，常为诸佛之所护念，速能圆满一切功德，是菩萨摩訶萨当知行佛所应行处，速证无上正等菩提。

“善现当知，是菩萨摩訶萨其心坚固，假使十方殑伽沙等世界有情皆变为魔，是一一魔各复化作如是数魔，是诸恶魔皆有无量无边神力，如是诸魔不能留难是菩萨摩訶萨，令不能行甚深般若波罗蜜多，亦令不证所求无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能沮坏，令不能行甚深般若波罗蜜多，亦令不证所求无上正等菩提。何等为二？一、观诸法皆毕竟空；二、不舍弃一切有情。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能沮坏，令不能行甚深般若波罗蜜多，亦令不证所求无上正等菩提。何等为二？一、如所言皆悉能作；二、为诸佛常所护念。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天子等常来礼敬，亲近供养，请问劝发，言：‘善男子，汝欲疾证所求无上正等菩提，当勤住空、无相、无愿。何以故？善男子，若勤住空、无相、无愿，无依怙者当作依怙，无归依者当作归依，无救护者当作救护，无投趣者当作投趣，无洲渚者当作洲渚，无室宅者当作室宅，为暗暝者当作光明，为盲瞽者当作眼目。何以故？善男子，如是住空、无相、无愿即为安住甚深般若波罗蜜多，若能安住甚深般若波罗蜜多，则能疾证所求无上正等菩提。’

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能如是住甚深般若波罗蜜多，则为

十方无量、无数、无边世界现在诸佛处大众中，自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多殊胜功德。

“善现当知，如我今者为众宣说甚深般若波罗蜜多，于大众前自然欢喜称扬赞叹宝幢菩萨、尸弃菩萨摩訶萨等，及现在住不动佛所净修梵行，住深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多殊胜功德。现在东方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉，为众宣说甚深般若波罗蜜多，于彼亦有诸菩萨摩訶萨净修梵行，不离般若波罗蜜多。彼诸如来、应、正等觉各于众前，自然欢喜称扬赞叹彼菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓不离甚深般若波罗蜜多殊胜功德。南西北方四维上下，亦复如是。

“善现当知，有菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多，渐次圆满大菩提道，乃至证得一切智智，亦为十方无量、无数、无边世界现在诸佛说正法时，于大众前自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓修行甚深般若波罗蜜多殊胜功德。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨能为难事，不断佛种，利益安乐一切有情。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何等菩萨摩訶萨蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，为退转位？为不退转？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨住不退转位行深般若波罗蜜多，蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。复有菩萨摩訶萨虽未受记而行般若波罗蜜多，亦蒙如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。”

具寿善现复白佛言：“此所说者是何菩萨？”

佛言：“善现，有菩萨摩訶萨随不动佛为菩萨时所行而学，已得安住不退转位，是菩萨摩訶萨蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。复有菩萨摩訶萨随宝幢菩萨、尸弃菩萨摩訶萨等所行而学，是菩萨摩訶萨虽未受记而行般若波罗蜜多，亦蒙如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于一切法无生性中深生信解，而未证得无生法忍；于深般若波罗蜜多深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法毕竟空性深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法皆寂静性深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法皆远离性深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法无所有性深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法不自在性深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法不坚实性深生信解，亦未证得无生法忍。

“善现，如是等菩萨摩訶萨蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于

大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。

“善现，若菩萨摩訶萨蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，是菩萨摩訶萨超过声闻及独觉地，定证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，是菩萨摩訶萨定当安住不退转地，住是地已，必当证得一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心无疑惑亦不迷闷，但作是念：‘如佛所说甚深般若波罗蜜多，其理必然无有颠倒。’是菩萨摩訶萨由于般若波罗蜜多深生净信，渐次当于不动佛所及诸菩萨摩訶萨所，广闻般若波罗蜜多，于其义趣深生信解。既信解已，当得住于不退转地，住是地已，定当证得一切智智。

“善现，若菩萨摩訶萨但闻如是甚深般若波罗蜜多不生诽谤，尚多获得殊胜善根，况能信解、受持、读诵，依真如理系念思惟，安住真如精勤修学！是诸菩萨速当安住不退转地，疾证无上正等菩提。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，诸法实性皆不可得，云何菩萨摩訶萨安住真如精勤修学，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提？”

佛言：“善现，如佛所化安住真如，修诸菩萨摩訶萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法；诸菩萨摩訶萨亦复如是，安住真如修诸菩萨摩訶萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“如来所化都无所有，法离真如又不可得，谁住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法？世尊，真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法？此若实有，无有是处。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，如来所化都无所有，法离真如又不可得，谁住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法？善现，真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法？此若实有，无有是处。所以者何？善现，如来出世若不出世，诸法法尔不离真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。善现，决定无有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情说正法者。何以故？善现，诸法真如无生无灭，亦无住异少分可得。善现，若法无生无灭，亦无住异少分可得，谁于其中可得安住修诸菩萨摩訶萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法？此若实有，无有是处。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多，微妙甚深极难信解，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆不可得，而求无上正等菩提甚为难事。何以故？世尊，决定无有安住真如修诸菩萨摩訶萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情说正法事。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法都无所有，于深法性心不沉没，不怖、不惊、无疑、无滞，如是等事甚为希有。”

尔时，具寿善现语天帝释言：“憍尸迦，如汝所说，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法都无所有，于深法性心不沉没，不怖、不惊、无疑、无滞，如是等事甚希有者。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法无不皆空，谓观一切有色法空，无色法亦空；观一切有见法空，无见法亦空；观一切有对法空，无对法亦空；观一切有漏法空，无漏法亦空；观一切有为法空，无为法亦空；观一切世间法空，出世间法亦空；观一切寂静法空，不寂静法亦空；观一切远离法空，不远离法亦空；观一切过去法空，未来、现在法亦空；观一切善法空，不善、无记法亦空；观一切欲界法空，色、无色界法亦空；观一切学法空，无学、非学非无学法亦空；观一切见所断法空，修所断、非所断法亦空；观一切有法空，无法、非有非无法亦空。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观如是等一切法空，诸法空中都无所有，谁沉、谁没、谁怖、谁惊、谁疑、谁滞？是故，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于深法性心不沉没，不怖、不惊、无疑、无滞，未为希有。”

时，天帝释白善现言：“尊者所说一切依空，是故所言常无挂碍。譬如以箭仰射虚空，若近若远俱无挂碍，尊者所说亦复如是。”

初分嘱累品第五十八之一

尔时，天帝释白佛言：“世尊，我如是说、如是赞、如是记，为顺如来、应、正等觉法语、律语，于法随法无颠倒记不？”

佛言：“憍尸迦，汝如是说、如是赞、如是记，诚顺如来、应、正等觉法语、律语，于法随法无颠倒记。”

时，天帝释复白佛言：“希有，世尊！大德善现诸有所说，无不皆依空、无相、无愿。

“大德善现诸有所说，无不皆依四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“大德善现诸有所说，无不皆依四静虑、四无量、四无色定。

“大德善现诸有所说，无不皆依八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“大德善现诸有所说，无不皆依布施、净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多。

“大德善现诸有所说，无不皆依内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“大德善现诸有所说，无不皆依真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“大德善现诸有所说，无不皆依苦、集、灭、道圣谛。大德善现诸有所说，无不皆依五眼、六神通。

“大德善现诸有所说，无不皆依一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“大德善现诸有所说，无不皆依佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“大德善现诸有所说，无不皆依无忘失法、恒住舍性。

“大德善现诸有所说，无不皆依一切智、道相智、一切相智。

“大德善现诸有所说，无不皆依一切菩萨摩訶萨行。

“大德善现诸有所说，无不皆依诸佛无上正等菩提。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，具寿善现安住空故，观布施波罗蜜多尚不可得，况有行布施波罗蜜多者？观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多尚不可得，况有行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多者？

“具寿善现安住空故，观四念住尚不可得，况有修四念住者？观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支尚不可得，况有修四正断乃至八圣道支者？

“具寿善现安住空故，观四静虑尚不可得，况有修四静虑者？观四无量、四无色定尚不可得，况有修四无量、四无色定者？

“具寿善现安住空故，观八解脱尚不可得，况有修八解脱者？观八胜处、九次第定、十遍处尚不可得，况有修八胜处、九次第定、十遍处者？

“具寿善现安住空故，观内空尚不可得，况有证内空者？观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空尚不可得，况有证外空乃至无性自性空者？

“具寿善现安住空故，观真如尚不可得，况有证真如者？观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界尚不可得，况有证法界乃至不思議界者？

“具寿善现安住空故，观苦圣谛尚不可得，况有证苦圣谛者？观集、灭、道圣谛尚不可得，况有证集、灭、道圣谛者？

“具寿善现安住空故，观空解脱门尚不可得，况有修空解脱门

者？观无相、无愿解脱门尚不可得，况有修无相、无愿解脱门者？

“具寿善现安住空故，观五眼尚不可得，况有修五眼者？观六神通尚不可得，况有修六神通者？”

“具寿善现安住空故，观一切陀罗尼门尚不可得，况有修一切陀罗尼门者？观一切三摩地门尚不可得，况有修一切三摩地门者？”

“具寿善现安住空故，观佛十力尚不可得，况有修佛十力者？观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法尚不可得，况有修四无所畏乃至十八不共法者？”

“具寿善现安住空故，观无忘失法尚不可得，况有修无忘失法者？观恒住舍性尚不可得，况有修恒住舍性者？”

“具寿善现安住空故，观一切智尚不可得，况有修一切智者？观道相智、一切相智尚不可得，况有修道相智、一切相智者？”

“具寿善现安住空故，观一切菩萨摩訶萨行尚不可得，况有修一切菩萨摩訶萨行者？”

“具寿善现安住空故，观诸佛无上正等菩提尚不可得，况有证诸佛无上正等菩提者？”

“具寿善现安住空故，观诸如来尚不可得，况有转法轮者？”

“具寿善现安住空故，观无生灭法尚不可得，况有证无生灭者？”

“具寿善现安住空故，观三十二相、八十随好尚不可得，况有具此相好身者？”

“何以故？憍尸迦，具寿善现于一切法，住远离住、寂静住、无所得住、空住、无相住、无愿住。憍尸迦，具寿善现于一切法，住如是等无量胜住。”

“憍尸迦，善现所住比诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多最胜行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，那庾多分不及一，百那庾多分不及一，千那庾多分不及一，百千那庾多分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，数分、计分、算分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？憍尸迦，除如来住，是诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多最胜行住，于诸声闻、独觉等住，为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上。以是故，憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲住一切有情上者，当住般若波罗蜜多最胜行住。何以故？憍尸迦，诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多最胜行住，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生，速能圆满一切佛法，断诸烦恼相续习气，疾证无上正等菩提，得名如来、应、正等觉，成就圆满一切智智。”

尔时，会中有无量无数三十三天，欢喜踊跃各取天上微妙音花，奉散如来及苾刍众。于时众中六千苾刍从座而起，偏覆左肩，右膝著地，向佛合掌。佛神力故，各于掌中微妙音花自然盈满，是诸苾刍欢喜踊跃得未曾有，各以此花奉散如来、应、正等觉。既散佛已俱发愿

言：“我等用斯胜善根力，愿常安住甚深般若波罗蜜多最胜行住，声闻、独觉所不能住，速趣无上正等菩提，超诸声闻及独觉地。”

尔时，世尊知诸苾刍心行清白，即便微笑如佛常法，于微笑时种种色光从口中出，所谓青黄赤白红缥等光，遍照此三千大千佛之世界，还绕佛身经三匝已从顶上入。

具寿欢喜即从座起，礼佛合掌白言：“世尊，何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘，唯愿如来哀愍为说。”

佛告欢喜：“此发胜愿六千苾刍，于未来世星喻劫中，当得无上正等菩提，皆同一号，名散花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。彼诸如来、应、正等觉，苾刍弟子佛土寿量，皆悉齐等同受千岁。是诸如来、应、正等觉，初生出家及成佛已，随所在处若昼若夜，常雨五色微妙音花。以是因缘故我微笑。

“欢喜当知，若菩萨摩訶萨欲得安住最胜住者，当学般若波罗蜜多。欢喜当知，若菩萨摩訶萨欲得安住如来住者，当学般若波罗蜜多。

“欢喜当知，若善男子、善女人等精勤修学甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等先世或从人间没已还生此处，或从睹史多天上来生人间，彼于先世或在人中或复天上，由得广闻甚深般若波罗蜜多，能于今生精勤修学甚深般若波罗蜜多。欢喜当知，如来现见精勤修学甚深般若波罗蜜多无所愿者，彼人决定是大菩萨。

“复次，欢喜，若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，爱乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟，为菩萨乘诸善男子、善女人等宣说开示教诫教授，当知彼人是大菩萨，曾于过去亲从如来、应、正等觉闻说如是甚深般若波罗蜜多，闻已爱乐、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，故于今生能办是事。

“欢喜当知，彼善男子、善女人等曾于过去无量佛所多种善根，故于今生能办是事。彼善男子、善女人等应作是念：‘我先不从声闻、独觉闻说如是甚深般若波罗蜜多，定从如来、应、正等觉闻说如是甚深般若波罗蜜多。我先不于声闻、独觉种诸善根，定于如来、应、正等觉种诸善根。由是因缘今得闻此甚深般若波罗蜜多，爱乐受持、读诵、通利、如理思惟、广为他说，能无厌倦。’

“欢喜当知，若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，爱乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟，于义于法于深意趣随顺修行，是善男子、善女人等则为现见我等如来、应、正等觉。

“欢喜当知，若善男子、善女人等闻说如是甚深般若波罗蜜多，深心信受不毁不谤不可沮坏，是善男子、善女人等已曾供养无量诸佛，于诸佛所多种善根，亦为无量善友摄受。

“欢喜当知，若善男子、善女人等能于如来、应、正等觉胜福田所种诸善根，虽定当得或声闻果、或独觉果、或如来果而证无上正等

菩提，要于如是甚深般若波罗蜜多善解无碍，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛，修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，修行四静虑，修行四无量、四无色定，修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处，修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门，修行五眼，修行六神通，修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，修行无忘失法，修行恒住舍性，修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门，修行一切智，修行道相智、一切相智，令得圆满。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多善解无碍，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛，修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，修行四静虑，修行四无量、四无色定，修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处，修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门，修行五眼，修行六神通，修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，修行无忘失法，修行恒住舍性，修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门，修行一切智，修行道相智、一切相智，令得圆满。是菩萨摩訶萨不得无上正等菩提，而住声闻、独觉地者无有是处。是故菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应于如是甚深般若波罗蜜多善解无碍，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至修行一切智、道相智、一切相智，令得圆满。

“是故，庆喜，我以般若波罗蜜多甚深经典付嘱于汝，应正受持、读诵、通利，勿令忘失！”

“庆喜当知，除此般若波罗蜜多甚深经典，受持诸余我所说法，设有忘失其罪犹小；若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有忘失者，其罪甚大。

“庆喜当知，若于般若波罗蜜多甚深经典，下至一句能善受持不忘失者，获福无量；若有于此不善受持，下至一句有忘失者，所获重罪同前福量。

“是故，庆喜，我以般若波罗蜜多甚深经典殷勤付汝，当正受

持、读诵、通利、如理思惟、广为他说、分别开示，令受持者究竟解了文义意趣。

大般若波罗蜜多经卷第三百四十七

初分嘱累品第五十八之二

“庆喜当知，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说、分别开示、令其易了，则为受持过去、未来、现在诸佛所证无上正等菩提。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说、分别开示、令其易了，则为摄受过去、未来、现在诸佛所证无上正等菩提。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，现于我所欲以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹不懈怠者，当于般若波罗蜜多甚深经典，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说、分别开示、令其易解，或复书写众宝庄严，恒以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹无得懈怠。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为供养恭敬、尊重赞叹于我，亦为供养恭敬、尊重赞叹现在十方世界一切如来、应、正等觉现说法者，及与过去、未来诸佛。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经典，深信信受恭敬爱乐，则为信受恭敬爱乐过去、未来、现在诸佛。

“庆喜，汝若爱乐于我、不舍于我，亦当爱乐、不舍般若波罗蜜多甚深经典，下至一句勿令忘失。

“庆喜，我说如是般若波罗蜜多甚深经典付嘱因缘，虽有无量，以要言之，如我既是汝等大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是汝等大师，汝敬重我，亦当敬重甚深般若波罗蜜多。是故，庆喜，我以无量善巧方便，付汝般若波罗蜜多甚深经典，汝当受持勿令忘失。庆喜，我今以此般若波罗蜜多甚深经典，对诸天、人、阿素洛等无量大众付嘱于汝。

“庆喜，我今实言告汝，诸有净信欲不舍佛、欲不舍法、欲不舍僧，亦欲不舍过去、未来、现在诸佛所证无上正等菩提，定不应舍如是般若波罗蜜多甚深经典。庆喜，此是我等诸佛教诫教授诸弟子法。若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，爱乐听闻、受持、读诵、如理思惟，以无量门广为他说，分别开示、施設安立、令其易解，是善男子、善女人等速证无上正等菩提，能近圆满一切智智。何以故？一切如来、应、正等觉所得无上正等菩提，皆依如是甚

深般若波罗蜜多而得生故。

“庆喜当知，过去如来、应、正等觉，亦依如是甚深般若波罗蜜多，出生无上正等菩提。未来如来、应、正等觉，亦依如是甚深般若波罗蜜多，出生无上正等菩提。现在所有东西南北四维上下诸世界中一切如来、应、正等觉现说法者，亦从如是甚深般若波罗蜜多，出生无上正等菩提。是故，庆喜，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤精进修学般若波罗蜜多。何以故？如是般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，生诸菩萨摩訶萨故。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨勤学六种波罗蜜多，皆当速证所求无上正等菩提。是故，庆喜，我以此六波罗蜜多甚深经典，对诸大众更付嘱汝，当正受持勿令忘失。何以故？如是六种波罗蜜多甚深经典，是诸如来、应、正等觉无尽法藏，一切佛法从此生故。

“庆喜当知，现在所有东西南北四维上下诸世界中一切如来、应、正等觉现所说法，皆是此六波罗蜜多无尽法藏之所流出。过去如来、应、正等觉曾所说法，皆是此六波罗蜜多无尽法藏之所流出。未来如来、应、正等觉当所说法，皆是此六波罗蜜多无尽法藏之所流出。

“庆喜当知，过去如来、应、正等觉，亦依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，已证无上正等菩提。未来如来、应、正等觉，亦依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，当证无上正等菩提。现在所有东西南北四维上下诸世界中一切如来、应、正等觉现说法者，亦依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，现证无上正等菩提。

“庆喜当知，过去如来、应、正等觉诸弟子众，皆依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，于无余依妙涅槃界已般涅槃。未来如来、应、正等觉诸弟子众，皆依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，于无余依妙涅槃界当般涅槃。现在所有东西南北四维上下诸世界中一切如来、应、正等觉诸弟子众，皆依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，于无余依妙涅槃界今般涅槃。

“复次，庆喜，假使汝为诸声闻乘补特伽罗说声闻法，由此法故三千大千世界有情一切，皆得阿罗汉果，犹未为我作弟子事。汝若能为住菩萨乘补特伽罗宣说一句甚深般若波罗蜜多相应之法，则名为我作弟子事，我于此事深生随喜，胜汝教化三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果。

“复次，庆喜，假使三千大千世界诸有情类，由他教力非前非后皆得人身，俱时证得阿罗汉果，是诸阿罗汉所有殊胜施性福业事、戒性福业事、修性福业事。于汝意云何？彼福业事宁为多不？”

庆喜白言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告庆喜：“若有声闻弟子能为菩萨摩訶萨，宣说般若波罗蜜多相应之法经一日夜，所获福聚甚多于彼。庆喜当知，置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复

置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔但瞬息顷，是声闻人能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前。何以故？此声闻人所获福聚，超过一切声闻、独觉诸善根故。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨为声闻乘补特伽罗，宣说种种声闻乘法，假使三千大千世界诸有情类，由此法故一切证得阿罗汉果，皆具种种殊胜功德。于汝意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘，所获福聚宁为多不？”

庆喜白言：“甚多，世尊！甚多，善逝！是菩萨摩訶萨所获福聚无量无边。”

佛告庆喜：“若菩萨摩訶萨为声闻乘补特伽罗、或独觉乘补特伽罗、或无上乘补特伽罗，宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜所获福聚甚多于前。

“庆喜当知，置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔但瞬息顷，是菩萨摩訶萨能为三乘补特伽罗，宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前无量无数。何以故？甚深般若波罗蜜多相应法施，超过一切声闻、独觉相应法施及彼二乘诸善根故。所以者何？是菩萨摩訶萨自求无上正等菩提，亦以大乘相应之法示现教导赞励庆喜，化诸有情，令于无上正等菩提得不退转。”

“庆喜当知，是菩萨摩訶萨自修布施波罗蜜多，亦教他修布施波罗蜜多，自修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦教他修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修四念住，亦教他修四念住，自修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦教他修四正断乃至八圣道支，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自住内空，亦教他住内空，自住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦教他住外空乃至无性自性空，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自住真如，亦教他住真如，自住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦教他住法界乃至不思議界，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自住苦圣谛，亦教他住苦圣谛，自住集灭道圣谛，亦教他住集灭道圣谛，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修四静虑，亦教他修四静虑，自修四无量、四无色定，亦教他修四无量、四无色定，由是因缘善根增长，若于无上

正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修八解脱，亦教他修八解脱，自修八胜处、九次第定、十遍处，亦教他修八胜处、九次第定、十遍处，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修空解脱门，亦教他修空解脱门，自修无相、无愿解脱门，亦教他修无相、无愿解脱门，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修五眼，亦教他修五眼，自修六神通，亦教他修六神通，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修佛十力，亦教他修佛十力，自修四无所畏、四无碍解、大慈大悲、大喜大舍、十八不共法，亦教他修四无所畏乃至十八不共法，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修无忘失法，亦教他修无忘失法，自修恒住舍性，亦教他修恒住舍性，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修一切陀罗尼门，亦教他修一切陀罗尼门，自修一切三摩地门，亦教他修一切三摩地门，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修一切智，亦教他修一切智，自修道相智、一切相智，亦教他修道相智、一切相智，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修一切菩萨摩訶萨行，亦教他修一切菩萨摩訶萨行，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修无上正等菩提，亦教他修无上正等菩提，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自修无生法忍，亦教他修无生法忍，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自严净佛土。亦教他严净佛土。自成熟有情。亦教他成熟有情，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自学转无上法轮，亦教他学转无上法轮，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自以无量微妙相好庄严其身。亦教他以无量微妙相好庄严其身，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自顺逆观十二缘起，亦教他顺逆观十二缘起，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自观一切法无我、无有情、无命者、无生者、无

养者、无士夫、无补特伽罗、无意生、无儒童、无作者、无受者、无知者、不见者。亦教他观一切法无我乃至不见者，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。

“是菩萨摩訶萨自观一切法如幻、如梦、如像、如响、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城虽似有而无实性，亦教他观一切法如幻乃至如寻香城虽似有而无实性，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提，有退转者无有是处。”

尔时，世尊四众围绕赞说般若波罗蜜多，付嘱欢喜令受持已。复于一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等大众会前，现神通力令众皆见不动如来应正等觉，声闻菩萨前后围绕，为海会众宣说妙法，及见彼土众相庄严。其声闻僧皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼，得真自在，心善解脱，慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作，已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟。彼诸菩萨摩訶萨众一切皆是众望所识，得陀罗尼及无碍辩，成就无量殊胜功德。佛摄神力，于是大众忽不复见不动如来应正等觉声闻菩萨及海会众并彼佛土众相庄严。彼不动佛菩萨声闻国土庄严众会等事，皆非此处眼根所行。所以者何？佛摄神力于彼远境不见缘故。

尔时，佛告具寿欢喜：“不动如来应正等觉国土众会，汝复见不？”欢喜白言：“我不复见，彼事非此眼所行故。”

佛告欢喜：“如彼佛土众会等事，非此土眼所行境界。一切法亦如是，皆非眼根之所行境，法不行法，法不见法，法不知法。

“欢喜当知，一切法无行者、不见者、无知者、无动、无作。所以者何？以一切法皆无作用，能取所取性远离故；以一切法不可思议，能所思议性远离故；以一切法如幻事等，众缘和合相似有故；以一切法无作受者，妄现似有无坚实故。

“欢喜当知，若菩萨摩訶萨如是知、如是见、如是行者，是行般若波罗蜜多，亦不执著此诸法相。

“欢喜当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学般若波罗蜜多。

“欢喜当知，若菩萨摩訶萨欲得一切波罗蜜多速圆满者，当学般若波罗蜜多。所以者何？如是学者于诸学中为最、为胜、为长、为尊、为妙、为微妙、为上、为无上，利益安乐一切世间，无依护者为作依护，诸佛世尊开许称赞。

“欢喜当知，诸佛菩萨住此学中，能以右手举取三千大千世界，或掷他方，或置本处，其中有情不知不觉。何以故？甚深般若波罗蜜多功德威力难思议故。

“欢喜当知，过去、未来、现在诸佛及诸菩萨摩訶萨众，学此般若波罗蜜多，于去来今及无为法，悉皆获得无碍智见。是故，欢喜，我说学此甚深般若波罗蜜多，于诸学中为最、为胜、为长、为尊、为

妙、为微妙、为上、为无上。

“庆喜当知，诸有欲取甚深般若波罗蜜多量边际者，如愚痴者欲取虚空量及边际。何以故？甚深般若波罗蜜多功德无量无边际故。

“庆喜当知，我终不说甚深般若波罗蜜多如名身等有量边际。何以故？一切名身、句身、文身是有量法，甚深般若波罗蜜多非有量法，非诸名身、句身、文身能量般若波罗蜜多，亦非般若波罗蜜多是彼所量。”

尔时，具寿庆喜白佛言：“世尊，何因缘故，甚深般若波罗蜜多说为无量？”

佛告庆喜：“甚深般若波罗蜜多性无尽故说为无量，甚深般若波罗蜜多性远离故说为无量，甚深般若波罗蜜多性寂静故说为无量，甚深般若波罗蜜多如实际故说为无量，甚深般若波罗蜜多如虚空故说为无量。

“庆喜当知，过去如来应正等觉皆学般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多亦无有尽。未来如来应正等觉皆学般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多亦无有尽。现在十方无量无数无边世界一切如来应正等觉皆学般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多亦无有尽。何以故？甚深般若波罗蜜多譬如虚空不可尽故，诸有欲尽甚深般若波罗蜜多，则为欲尽虚空边际。

“庆喜当知，般若波罗蜜多不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。静虑、精进、安忍、净戒、布施、波罗蜜多亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，内空不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，真如不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，苦圣谛不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。集灭道圣谛亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，四静虑不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。四无量、四无色定亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，八解脱不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。八胜处、九次第定、十遍处亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，四念住不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可尽故，已不

尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，空解脱门不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。无相、无愿解脱门亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，五眼不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。六神通亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，佛十力不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。四无所畏、四无碍解、大慈大悲、大喜大舍、十八不共法亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，无忘失法不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。恒住舍性亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，一切陀罗尼门不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。一切三摩地门亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，一切智不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。道相智、一切相智亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。

“庆喜当知，一切菩萨摩訶萨行不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。诸佛无上正等菩提亦不可尽故，已不尽，今不尽，当不尽。所以者何？此等诸法无生无灭，亦无住异，云何可得施设有尽？”

尔时，世尊出广长舌遍覆面轮，还摄舌相告庆喜言：“于意云何？如是舌相所出语言有虚妄不？”

庆喜白佛言：“不也，世尊。不也，善逝。

佛告庆喜：“汝从今后，应为四众广说如是甚深般若波罗蜜多，分别开示，施設安立，令其易解。

“庆喜当知，如是般若波罗蜜多甚深经中，广说一切菩提分法及诸法相，是故一切求声闻乘补特伽罗，求独觉乘补特伽罗，求无上乘补特伽罗，皆应于此甚深般若波罗蜜多所说法门，常勤修学，勿怀厌舍，若能如是速当安住自所求地。

“复次，庆喜，甚深般若波罗蜜多，是能悟入一切相、一切字、一切陀罗尼门。诸菩萨摩訶萨于此一切陀罗尼门皆应修学，若菩萨摩訶萨受持如是陀罗尼门，速能证得一切辩才诸无碍解。

“是故，庆喜，我说如是甚深般若波罗蜜多乃是过去、未来、现在一切如来应正等觉无尽法藏。庆喜，我今分明告汝，若有于此甚深般若波罗蜜多受持读诵，究竟通利，如理思惟，则为受持一切过去、未来、现在诸佛无上正等菩提。

“庆喜，我说甚深般若波罗蜜多，是能游趣菩提道者之坚固足，亦是一切无上佛法大陀罗尼，汝等若能受持如是甚深般若波罗蜜多陀罗尼者，则为总持一切佛法。”

尔时，具寿善现窃作是念：“诸佛无上正等菩提最为甚深，如是般若波罗蜜多亦最甚深，我当问佛。”作是念已白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多为无尽不？”

佛言：“如是甚深般若波罗蜜多实为无尽，犹如虚空不可尽故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多？”

佛告善现：“当知色无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，受、想、行、识无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，眼处无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，耳、鼻、舌、身、意处无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，色处无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，声、香、味、触、法处无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，眼界无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，耳界无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，鼻界无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，舌界无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，身界无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，意界无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，地界无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，水、火、风、空识界无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，无明无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，行、识、名、色、六处、触受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，布施波罗蜜多无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，内空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、

散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，真如无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，苦圣谛无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，集、灭、道圣谛无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，四静虑无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，四无量、四无色定无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，八解脱无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，八胜处、九次第定、十遍处无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，四念住无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，空解脱门无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，无相、无愿解脱门无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，五眼无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，六神通无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，佛十力无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，四无所畏、四无碍解、大慈大悲、大喜大舍、十八不共法无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，无忘失法无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，恒住舍性无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，一切智无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，道相智、一切相智无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，一切陀罗尼门无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，一切三摩地门无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，预流果无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，一来、不还、阿罗汉果无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，独觉菩提无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，一切菩萨摩訶萨行无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，诸佛无上正等菩提无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“复次，善现，当知色虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，受、想、行、识虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，眼处虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，耳、鼻、舌、身、意处虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，色处虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，声、香、味、触、法处虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，眼界虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，耳界虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，鼻界虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，舌界虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，身界虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，意界虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，地界虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，水、火、风、空识界虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，无明虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，行、识、名、色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼虚空无尽故菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第三百四十八

初分无尽品第五十九之二

“善现当知，布施波罗蜜多虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，内空虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，真如虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，苦圣谛虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；集、灭、道圣谛虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，四静虑虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；四无量、四无色定虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，八解脱虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；八胜处、九次第定、十遍处虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，四念住虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，空解脱门虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；无相、无愿解脱门虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，五眼虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；六神通虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，佛十力虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，无忘失法虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；恒住舍性虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，一切智虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；道相智、一切相智虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，一切陀罗尼门虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；一切三摩地门虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，预流果虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；一来、不还、阿罗汉果虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，独觉菩提虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，一切菩萨摩訶萨行虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，诸佛无上正等菩提虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“复次，善现，菩萨摩訶萨观无明如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观行如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观识如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观名色如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观六处如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观触如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观受如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观爱如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观取如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观有如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多。

多；菩萨摩訶萨观生如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观老死愁叹苦忧恼如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多。如是，善现，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨如是观察十二缘起远离二边，是诸菩萨不共妙观。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨处菩提座，如实观察十二缘起犹如虚空不可尽故，速能证得一切智智。

“善现当知，若菩萨摩訶萨以如虚空无尽行相，行深般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，不堕声闻及独觉地，当住无上正等菩提。

“善现，诸有住菩萨乘补特伽罗，若于无上正等菩提有退转者，皆悉不依引发般若波罗蜜多善巧作意，由彼不了云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能以如虚空无尽行相，如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多。善现当知，诸有安住菩萨乘者，若于无上正等菩提而有退转，皆由远离引发般若波罗蜜多善巧方便。

“善现当知，若菩萨摩訶萨能于无上正等菩提不退转者，皆依引发甚深般若波罗蜜多善巧方便。是菩萨摩訶萨由依如是善巧方便，修行般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相，如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨由依如是善巧方便，修行般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相，如实观察甚深般若波罗蜜多，由此引发甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是观察缘起法时，不见有法无因而生，不见有法无因而灭，不见有法常住不灭，不见有法有我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者，不见有法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜多，应当如是观察缘起而行般若波罗蜜多。

“善现当知，若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见眼处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见耳、鼻、舌、身、意处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见色处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂

静、若远离若不远离，亦不见声、香、味、触、法处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见色界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见声、香、味、触、法界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见眼识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见眼触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见耳、鼻、舌、身、意触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见眼触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见地界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见水、火、风、空、识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见无明若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静

若不寂静、若远离若不远离，亦不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见内空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见真如若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见苦圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见集、灭、道圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见四静虑若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见四无量、四无色定若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见八解脱若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见八胜处、九次第定、十遍处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见四念住若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见空解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见无相、无愿解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见五眼

若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见六神通若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见佛十力若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见无忘失法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见恒住舍性若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见一切智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见一切三摩地门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见预流果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见一来、不还、阿罗汉果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见独觉菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见一切菩萨摩訶萨行若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见诸佛无上正等菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“复次，善现，若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽行般若波罗蜜多，而不见有所行般若波罗蜜多，亦复不见有法能见所行般若波罗蜜多。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，而不见有所行静虑乃至布施波罗蜜多，亦复不见有法能见所行静虑乃至布施波

蜜多。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住内空，而不见有所住内空，亦复不见有法能见所住内空。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，而不见有所住外空乃至无性自性空，亦复不见有法能见所住外空乃至无性自性空。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住真如，而不见有所住真如，亦复不见有法能见所住真如。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，而不见有所住法界乃至不思議界，亦复不见有法能见所住法界乃至不思議界。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住苦圣谛，而不见有所住苦圣谛，亦复不见有法能见所住苦圣谛。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住集、灭、道圣谛，而不见有所住集、灭、道圣谛，亦复不见有法能见所住集、灭、道圣谛。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修四静虑，而不见有所修四静虑，亦复不见有法能见所修四静虑。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修四无量、四无色定，而不见有所修四无量、四无色定，亦复不见有法能见所修四无量、四无色定。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修八解脱，而不见有所修八解脱，亦复不见有法能见所修八解脱。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修八胜处、九次第定、十遍处，而不见有所修八胜处、九次第定、十遍处，亦复不见有法能见所修八胜处、九次第定、十遍处。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修四念住，而不见有所修四念住，亦复不见有法能见所修四念住。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而不见有所修四正断乃至八圣道支，亦复不见有法能见所修四正断乃至八圣道支。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修空解脱门，而不见有所修空解脱门，亦复不见有法能见所修空解脱门。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修无相、无愿解脱门，而不见有所修无相、无愿解脱门，亦复不见有法能见所修无相、无愿解脱门。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修五

眼，而不见有所修五眼，亦复不见有法能见所修五眼。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修六神通，而不见有所修六神通，亦复不见有法能见所修六神通。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修佛十力，而不见有所修佛十力，亦复不见有法能见所修佛十力。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，而不见有所修四无所畏乃至十八不共法，亦复不见有法能见所修四无所畏乃至十八不共法。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修无忘失法，而不见有所修无忘失法，亦复不见有法能见所修无忘失法。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修恒住舍性，而不见有所修恒住舍性，亦复不见有法能见所修恒住舍性。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修一切智，而不见有所修一切智，亦复不见有法能见所修一切智。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修道相智、一切相智，而不见有所修道相智、一切相智，亦复不见有法能见所修道相智、一切相智。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修一切陀罗尼门，而不见有所修一切陀罗尼门，亦复不见有法能见所修一切陀罗尼门。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修一切三摩地门，而不见有所修一切三摩地门，亦复不见有法能见所修一切三摩地门。

“若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修一切菩萨摩訶萨行，而不见有所修一切菩萨摩訶萨行，亦复不见有法能见所修一切菩萨摩訶萨行。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修诸佛无上正等菩提，而不见有所修无上正等菩提，亦复不见有法能见所修无上正等菩提。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨于一切法都无所得而为方便，应行如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，若时菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便，修行如是甚深般若波罗蜜多，是时恶魔生大忧恼如中毒箭。譬如有人新丧父母，深生痛切，恶魔尔时见诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便，修行如是甚深般若波罗蜜多，生大忧恼如中毒箭，亦复如是。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，为一恶魔见诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便行深般若波罗蜜多，生大愁恼如中毒箭？为遍三千大千世界一切恶魔，见诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便行深般若波罗蜜多，生大愁恼如中毒箭？”

佛言：“善现，遍满三千大千世界一切恶魔，见诸菩萨摩訶萨于

一切法以无所得而为方便行深般若波罗蜜多，生大愁恼如中毒箭，各于其座不能自安。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨应常安住甚深般若波罗蜜多最胜行住，若菩萨摩訶萨常能安住甚深般若波罗蜜多最胜行住，世间天、人、阿素洛等伺求其短无能得便，亦复不能令生忧恼。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当勤安住甚深般若波罗蜜多最胜行住。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能正安住甚深般若波罗蜜多最胜行住，则能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满一切波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修布施，复持如是布施功德，与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满布施波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修净戒，复持如是净戒功德与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满净戒波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修安忍，复持如是安忍功德与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满安忍波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修精进，复持如是精进功德与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修静虑，复持如是静虑功德与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满静虑波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修般若，复持如是般若功德与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满般若波罗蜜多。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能

具足修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第三百四十九

初分相引摄品第六十之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨以无摄受、无悭吝心修布施时，持是布施与诸有情平等共有回向无上正等菩提，于诸有情住慈身业、住慈语业、住慈意业。善现，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨以无摄受、无悭吝心修布施时，持是布施与诸有情平等共有回向无上正等菩提，设有受者非理毁骂、加害、凌辱，菩萨于彼不起变异瞋毒害心，唯生怜愍慈悲之心。善现，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨以无摄受、无悭吝心修布施时，持是布施与诸有情平等共有回向无上正等菩提，设有受者非理毁骂、加害、凌辱，尔时菩萨便作是念：‘诸有造作如是类业，还自感得如是类果，我今不应计彼所作，废修自业。’复作是念：‘我应于彼及余有情，倍更增长舍心施心，无所顾惜。’作是念已，发起增上身心精进惠舍不息。善现，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨以无摄受、无悭吝心修布施时，持是布施与诸有情平等共有回向无上正等菩提，菩萨尔时心无散乱，终不回求诸妙欲境，亦不回求欲有、色有及无色有，亦不回求声闻、独觉所住之地，但与有情平等共有回向无上正等菩提，如是之心流注不散。善现，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨以无摄受、无悭吝心修布施时，持是布施与诸有情平等共有回向无上正等菩提，菩萨尔时观诸受者、施者、施物皆如幻事，不见此施于诸有情有益有损，胜义空故。善现，

是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，具身律仪，具语律仪，具意律仪，造诸福业，由具律仪造福业故，离断生命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离粗恶语，离离间语，离杂秽语，离贪欲，离瞋恚，离邪见。菩萨如是安住净戒波罗蜜多，不求声闻、独觉等地，唯求无上正等菩提。如是菩萨安住净戒波罗蜜多，广行惠施随诸有情，须食与食，须饮与饮，须乘与乘，须衣与衣，须香与香，须鬘与鬘，须瓔珞与瓔珞，须涂香与涂香，须卧具与卧具，须房舍与房舍，须灯烛与灯烛，须珍财与珍财，须资具与资具，随诸所需悉皆施与。复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，不求声闻、独觉等地。善现，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，设诸有情竞来分解菩萨肢节各取持去，菩萨于彼不生一念瞋恨之心，但作是念：‘我今获得广大善利，谓诸有情断我支节随意持去，我因彼故具足安忍波罗蜜多。今我此身不净危脆，由舍此故，获得如来清静坚固金刚之身。’善现，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，身心精进常无懈怠，撰大悲铠作是念言：‘一切有情沉沦可畏暴恶难出生死大海，我当拨置安隐甘露涅槃界中。’善现，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，虽入初静虑，或入第二、第三、第四静虑，或入空无边处，或入识无边处、无所有处、非想非非想处，或入灭定，而不堕声闻、独觉等地，亦不证实际。由本愿力所任持故，作是念言：‘诸有情类没在可畏暴恶难出生死大海，我今游履清静静虑波罗蜜多，方便拨济安置常乐涅槃界中。’善现，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，不见有法若善

若不善，不见有法若有记、若无记，不见有法若有漏若无漏，不见有法若堕世间若出世间，不见有法若有为若无为，不见有法若堕有数若堕无数，不见有法若堕有相若堕无相，亦不见法若有若无，唯观诸法不离真如法界而转。由此般若波罗蜜多方便善巧，不堕声闻、独觉等地，专求无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间设有种种有情之类，非理毁骂、轻蔑、凌辱，乃至分分断割肢节，菩萨尔时都无瞋忿，但作是念：‘此诸有情深可怜愍，为烦恼毒扰乱身心不得自在，无依无护贫苦所逼，我当施彼随意所须，不应于中有所吝惜。’恒作是念：‘一切有情，须食施食，须饮施饮，须乘施乘，须衣施衣，须香花施香花，须卧具施卧具，须舍宅施舍宅，须灯烛施灯烛，须金施金，须银施银，须末尼施末尼，须真珠施真珠，须吠琉璃施吠琉璃，须末罗羯多施末罗羯多，须螺贝施螺贝，须璧玉施璧玉，须珊瑚施珊瑚，须石藏施石藏，须金刚施金刚，须帝青施帝青，须余宝施余宝，须医药施医药，须财谷施财谷，须资具施资具，随其所须悉皆施与。’复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间乃至为救自命因缘，于诸有情终不断命损害支节，亦常于彼离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离粗恶语，离离间语，离杂秽语，离贪欲，离瞋恚，离邪见。菩萨如是修净戒时，不求声闻、独觉等地，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，发起勇猛增上精进，恒作是念：‘若一有情在一踰缮那外，或十踰缮那外、或百踰缮那外、或千踰缮那外、或百千踰缮那外、或一俱胝踰缮那外、或十俱胝踰缮那外、或百俱胝踰缮那外、或千俱胝踰缮那外、或百千俱胝踰缮那外、或一那由他多踰缮那外、或十那由他多踰缮那外、或百那由他多踰

缮那外、或千那庾多踰缮那外、或百千那庾多踰缮那外、或百千俱毗那庾多踰缮那外、或一世界外、或十世界外、或百世界外、或千世界外、或百千世界外、或一俱毗世界外、或十俱毗世界外、或百俱毗世界外、或千俱毗世界外、或百千俱毗世界外、或一那庾多世界外、或十那庾多世界外、或百那庾多世界外、或千那庾多世界外、或百千那庾多世界外、或百千俱毗那庾多世界外应可度者，我必当往方便教化，令其受持或一学处、或二、或三乃至具戒，况教令得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提！或令安住诸佛无上正等菩提尚无懈倦，况教无量无边有情，皆令获得世、出世间利益安乐！’复持如是精进善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，摄心不乱，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，如是或入第二、第三、第四静虑具足住，或入空无边处定具足住，或入识无边处、无所有处、非想非非想处定具足住，或入灭定具足住，是诸定中随所生起心、心所法及所引善一切合集，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起，于诸静虑及静虑支俱无所得。善现，是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，修行般若波罗蜜多，菩萨尔时虽以远离行相、或以寂静行相、或以无尽行相、或以永灭行相观一切法，而于法性能不作证，乃至能坐妙菩提座，证得无上正等菩提，从此座起转正法轮，利益安乐诸有情类。复持如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多，如是引摄非取非舍。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，身心精进常无懈怠，求诸善法曾无厌倦，恒作是念：‘我必应得所求无上正等菩提，不应不得。’是菩萨摩訶萨常求利乐一切有情，恒作是念：‘若一有情

在一踰缮那外、或十踰缮那外、或百踰缮那外、或千踰缮那外、或百千踰缮那外、或一俱胝踰缮那外、或十俱胝踰缮那外、或百俱胝踰缮那外、或千俱胝踰缮那外、或百千俱胝踰缮那外、或一那庾多踰缮那外、或十那庾多踰缮那外、或百那庾多踰缮那外、或千那庾多踰缮那外、或百千那庾多踰缮那外、或百千俱胝那庾多踰缮那外、或一世界外、或十世界外、或百世界外、或千世界外、或百千世界外、或一俱胝世界外、或十俱胝世界外、或百俱胝世界外、或千俱胝世界外、或百千俱胝世界外、或一那庾多世界外、或十那庾多世界外、或百那庾多世界外、或千那庾多世界外、或百千那庾多世界外、或百千俱胝那庾多世界外应可度者，我必当往方便教化。若菩萨乘补特伽罗，令住无上正等菩提；若声闻乘补特伽罗，令住预流、一来、不还、阿罗汉果；若独觉乘补特伽罗，令其安住独觉菩提；若余有情，令其安住十善业道。如是皆以法施、财施而充足之方便引摄。’复持如是布施善根，不求声闻、独觉等地，唯与一切有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，自离害生命，亦劝他离害生命，无倒称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者；自离不与取，亦劝他离不与取，无倒称扬离不与取法，欢喜赞叹离不与取者；自离欲邪行，亦劝他离欲邪行，无倒称扬离欲邪行法，欢喜赞叹离欲邪行者；自离虚诳语，亦劝他离虚诳语，无倒称扬离虚诳语法，欢喜赞叹离虚诳语者；自离粗恶语，亦劝他离粗恶语，无倒称扬离粗恶语法，欢喜赞叹离粗恶语者；自离离间语，亦劝他离离间语，无倒称扬离离间语法，欢喜赞叹离离间语者；自离杂秽语，亦劝他离杂秽语，无倒称扬离杂秽语法，欢喜赞叹离杂秽语者；自离贪欲，亦劝他离贪欲，无倒称扬离贪欲法，欢喜赞叹离贪欲者；自离瞋恚，亦劝他离瞋恚，无倒称扬离瞋恚法，欢喜赞叹离瞋恚者；自离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨持此净戒波罗蜜多，不求欲界，不求色界，不求无色界，不求声闻地，不求独觉地，但持如是净戒善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至

安坐妙菩提座，于其中间人非人等竞来恼触，或复斫刺、断割肢节，随意持去，菩萨尔时不作是念：‘谁斫刺我？谁断割我？谁复持去？’但作是念：‘我今获得广大善利，彼诸有情为益我故，来断割我身分肢节，然我本为诸有情故而受此身，彼来自取己之所有而成我事。’菩萨如是审谛思惟诸法实相而修安忍，持此安忍殊胜善根，不求声闻、独觉等地，但持如是安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多修习诸定，是菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能说能舍具念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。是菩萨摩訶萨于诸有情起与乐想作意，入慈无量具足住；于诸有情起拨苦想作意，入悲无量具足住；于诸有情起庆喜想作意，入喜无量具足住；于诸有情起离苦乐平等想作意，入舍无量具足住。是菩萨摩訶萨于诸色中起厌粗想作意，入空无边处定具足住；于诸识中起寂静想作意，入识无边处定具足住；于无所有中起寂静想作意，入无所有处定具足住；于非有想非无想中起寂静想作意，入非想非非想处定具足住；于灭想受定起止息想作意，入灭想受定具足住。是菩萨摩訶萨虽修如是静虑、无量、无色、灭定，而不摄取彼异熟果，但随有情应可受化，作利乐处而于中生。既生彼已，用四摄事而摄取之，方便安立令于布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多精勤修学。是菩萨摩訶萨依诸静虑起胜神通，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛世尊，请问甚深诸法性相，精勤引发殊胜善根。是菩萨摩訶萨合集如是种种善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于布施波罗蜜多，不见名、不见事、不见性、不见相；能于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于四念住，不见名、不见事、不见性、不见相；能于四正断、四神足、五根、五

力、七等觉支、八圣道支，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于内空，不见名、不见事、不见性、不见相；能于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于真如，不见名、不见事、不见性、不见相；能于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于苦圣谛，不见名、不见事、不见性、不见相；能于集、灭、道圣谛，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于四静虑，不见名、不见事、不见性、不见相；能于四无量、四无色定，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于八解脱，不见名、不见事、不见性、不见相；能于八胜处、九次第定、十遍处，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于空解脱门，不见名、不见事、不见性、不见相；能于无相、无愿解脱门，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于五眼，不见名、不见事、不见性、不见相；能于六神通，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于佛十力，不见名、不见事、不见性、不见相；能于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于无忘失法，不见名、不见事、不见性、不见相；能于恒住舍性，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于一切智，不见名、不见事、不见性、不见相；能于道相智、一切相智，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于一切陀罗尼门，不见名、不见事、不见性、不见相；能于一切三摩地门，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于一切菩萨摩訶萨行，不见名、不见事、不见性、不见相；能于诸佛无上正等菩

提，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于预流果，不见名、不见事、不见性、不见相；能于一来、不还、阿罗汉果及独觉菩提，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于色，不见名、不见事、不见性、不见相；能于受、想、行、识，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于眼处，不见名、不见事、不见性、不见相；能于耳、鼻、舌、身、意处，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于色处，不见名、不见事、不见性、不见相；能于声、香、味、触、法处，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于眼界，不见名、不见事、不见性、不见相；能于耳、鼻、舌、身、意识界，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于色界，不见名、不见事、不见性、不见相；能于声、香、味、触、法界，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于眼识界，不见名、不见事、不见性、不见相；能于耳、鼻、舌、身、意识界，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于眼触，不见名、不见事、不见性、不见相；能于耳、鼻、舌、身、意触，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于眼触为缘所生诸受，不见名、不见事、不见性、不见相；能于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于地界，不见名、不见事、不见性、不见相；能于水、火、风、空、识界，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于无明，不见名、不见事、不见性、不见相；能于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于有色无色法，不见名、不见事、不见性、不见相；能于有见无见法、有对无对法、有漏无漏法、有为无为法，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

“如是菩萨摩訶萨于一切法若名、若事、若性、若相都无所见，

于诸法中不起想念无所执著，如说能作；复以如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于诸有情行财、法施，是菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能说能舍具念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。于诸有情起与乐想作意，入慈无量具足住；于诸有情起拔苦想作意，入悲无量具足住；于诸有情起庆喜想作意，入喜无量具足住；于诸有情起离苦乐平等想作意，入舍无量具足住；于诸色中起厌粗想作意，入空无边处定具足住；于诸识中起寂静想作意，入识无边处定具足住；于无所有中起寂静想作意，入无所有处定具足住；于非有想非无想中起寂静想作意，入非想非非想处定具足住；于灭想受定起止息想作意，入灭想受定具足住。是菩萨摩訶萨安住如是所说静虑波罗蜜多，以无乱心于诸有情行财、法施，常自行财、法施，亦常劝他行财、法施，常无倒称扬行财、法施，常欢喜赞叹行财、法施者。是菩萨摩訶萨持此善根，不求声闻、独觉等地，但持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，受持净戒常不发起贪俱行心、瞋俱行心、痴俱行心，常不发起害俱行心、慳俱行心、嫉俱行心，常不发起乐毁净戒俱行之心，但常发起一切智智相应作意。复持如是功德善根，不求声闻、独觉等地，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第三百五十

初分相引摄品第六十之二

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多修学安忍，观色如聚沫，观受如浮泡，观想如阳焰，观行如芭蕉，观识如幻事，作是观时，于五取蕴不坚固想常现在前。复作是念：‘诸法皆空无我、我所，色是谁色？受是谁受？想是谁想？行是谁行？识是谁识？’如是观时，复作是念：‘诸法皆空离我、我所，谁能割截？谁受割截？谁能毁骂？谁受毁骂？谁复于中发起瞋恨？’菩萨如是依止静虑，审谛观察能具安忍，复持如是安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，发起种种勇猛精进，谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能说能舍具念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。

“菩萨如是修静虑时，于诸静虑及静虑支皆不取相，发起殊胜神境智通，能作无边大神变事，所谓震动十方世界，变一为多、变多为一，或隐或显迅速无碍，山崖墙壁直过如空，陵虚往来犹如飞鸟，地中出没如出没水，水上经行如经行地，身出烟焰如燎高原，体注众流如销雪岭，日月神德威势难当，以手扞摩光明隐蔽，乃至净居转身自在，如斯神变其数无边。

“发起殊胜天耳智通，明了清净过人天耳，能如实闻十方世界情、非情类种种音声，所谓遍闻诸地狱声、傍生声、鬼界声、人声、天声、声闻声、独觉声、菩萨声、诸佛声、诃毁生死声、赞叹涅槃声、弃背有为声、趣向菩提声、厌恶有漏声、欣乐无漏声、称扬三宝声、制伏邪道声、论议决择声、讽诵经典声、劝断恶法声、令修善法声、拔济苦难声，如是等声若大若小悉闻无碍。

“引发殊胜他心智通，能如实知十方世界他有情类心、心所法，所谓遍知他有情类，若有贪心若离贪心、若有瞋心若离瞋心、若有痴心若离痴心、若有爱心若离爱心、若有取心若离取心、若聚心若散心、若小心若大心、若举心若下心、若寂静心若不寂静心、若掉心若不掉心、若定心若不定心、若解脱心若不解脱心、若有漏心若无漏心、若修心若不修心、若有上心若无上心，如是等心皆如实知。

“发起殊胜宿住智通，如实念知十方世界无量有情诸宿住事，所谓随念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心顷诸宿住事，或

复随念一日、十日、百日、千日、多百千日诸宿住事，或复随念一月、十月、百月、千月、多百千月诸宿住事，或复随念一年、十年、百年、千年、多百千年诸宿住事，或复随念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫，乃至无量无数百千俱胝那庾多劫诸宿住事，或复随念前际所有诸宿住事，如是处时，有如是名、如是姓、如是种类、如是食、如是久住、如是寿限、如是长寿、如是受乐、如是受苦、从彼处没来生此间、从此间没往生彼处、如是状貌、如是言说，若略若广，若自若他，诸宿住事皆随念知。

“引发殊胜天眼智通，明了清净过人天眼，能如实见十方世界有情无情种种色像，所谓普见诸有情类死时生时妙色粗色、善趣恶趣、若胜若劣，诸如是等种种色像，因此复知诸有情类随业力用受生差别：如是有情成就身恶行、成就语恶行、成就意恶行，毁谤贤圣邪见因缘，身坏命终当堕恶趣，或生地狱，或生傍生，或生鬼界，或生边地下贱悖恶有情类中受诸苦恼；如是有情成就身妙行、成就语妙行、成就意妙行，称赞贤圣正见因缘，身坏命终当升善趣，或生天上，或生人中，受诸快乐。——如是有情种种业类、受果差别皆如实知。

“菩萨住此五妙神通，从一佛国往一佛国，亲近供养诸佛世尊，请问诸佛甚深法义，种植无量微妙善根，成熟有情、严净佛土，劝修种种诸菩萨行。持此善根不求声闻、独觉等地，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，观色不可得，观受、想、行、识不可得；观眼处不可得，观耳、鼻、舌、身、意处不可得；观色处不可得，观声、香、味、触、法处不可得；观眼界不可得，观耳、鼻、舌、身、意界不可得；观色界不可得，观声、香、味、触、法界不可得；观眼识界不可得，观耳、鼻、舌、身、意识界不可得；观眼触不可得，观耳、鼻、舌、身、意触不可得；观眼触为缘所生诸受不可得，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得；观地界不可得，观水、火、风、空、识界不可得；观无明不可得，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得；观布施波罗蜜多不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得；观内空不可得，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得；观真如不可得，观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得；观苦圣谛不可得，观集、灭、道圣谛不可得；观四静虑不可得，观四无

量、四无色定不可得；观八解脱不可得，观八胜处、九次第定、十遍处不可得；观四念住不可得，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得；观空解脱门不可得，观无相、无愿解脱门不可得；观五眼不可得，观六神通不可得；观佛十力不可得，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得；观无忘失法不可得，观恒住舍性不可得；观一切智不可得，观道相智、一切相智不可得；观一切陀罗尼门不可得，观一切三摩地门不可得；观预流果不可得，观一来、不还、阿罗汉果不可得；观独觉菩提不可得，观一切菩萨摩訶萨行不可得；观诸佛无上正等菩提不可得；观有为界不可得，观无为界不可得。如是菩萨观一切法不可得故，无作无作故，无生无生故，无灭无灭故，毕竟清净常住无变。所以者何？以一切法如来出世若不出世，安住法性、安住法界、安住法住、安住法定，无生无灭恒无变易。是菩萨摩訶萨心常无乱，恒时安住一切智智相应作意，如实观察一切法性都无所有，复持如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观一切法空无所有。”

具寿善现即白佛言：“云何菩萨摩訶萨观一切法空无所有？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观内空性，内空性不可得；观外空性，外空性不可得；观内外空性，内外空性不可得；观空空性，空空性不可得；观大空性，大空性不可得；观胜义空性，胜义空性不可得；观有为空性，有为空性不可得；观无为空性，无为空性不可得；观毕竟空性，毕竟空性不可得；观无际空性，无际空性不可得；观散空性，散空性不可得；观无变异空性，无变异空性不可得；观本性空性，本性空性不可得；观自相空性，自相空性不可得；观共相空性，共相空性不可得；观一切法空性，一切法空性不可得；观不可得空性，不可得空性不可得；观无性空性，无性空性不可得；观自性空性，自性空性不可得；观无性自性空性，无性自性空性不可得。

“是菩萨摩訶萨安住如是诸空观中，不得色若空若不空，不得受、想、行、识若空若不空；不得眼处若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意处若空若不空；不得色处若空若不空，不得声、香、味、触、法处若空若不空；不得眼界若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空；不得色界若空若不空，不得声、香、味、触、法界若空若不空；不得眼识界若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意识界

若空若不空；不得眼触若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意触若空若不空；不得眼触为缘所生诸受若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若空若不空；不得地界若空若不空，不得水、火、风、空、识界若空若不空；不得无明若空若不空，不得行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若空若不空；不得布施波罗蜜多若空若不空，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空若不空；不得内空若空若不空，不得外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若空若不空；不得真如若空若不空，不得法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若空若不空；不得苦圣谛若空若不空，不得集、灭、道圣谛若空若不空；不得四静虑若空若不空，不得四无量、四无色定若空若不空；不得八解脱若空若不空，不得八胜处、九次第定、十遍处若空若不空；不得四念住若空若不空，不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若空若不空；不得空解脱门若空若不空，不得无相、无愿解脱门若空若不空；不得五眼若空若不空，不得六神通若空若不空；不得佛十力若空若不空，不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若空若不空；不得无忘失法若空若不空，不得恒住舍性若空若不空；不得一切智若空若不空，不得道相智、一切相智若空若不空；不得一切陀罗尼门若空若不空，不得一切三摩地门若空若不空；不得预流果若空若不空，不得一来、不还、阿罗汉果若空若不空；不得独觉菩提若空若不空；不得一切菩萨摩訶萨行若空若不空；不得诸佛无上正等菩提若空若不空；不得有为界若空若不空，不得无为界若空若不空。

“是菩萨摩訶萨如是安住甚深般若波罗蜜多，于诸有情所有布施，若食、若饮、若乘、若衣，若诸香花、卧具、舍宅、灯烛、床座，若诸金银、末尼、真珠、末罗羯多、螺贝、璧玉、珊瑚、石藏、帝青、金刚、吠琉璃等种种珍宝，若诸医药、涂香、末香、财谷、资具，诸如是等皆观为空。若能施、若所施、若施福，如是一切亦观为空。

“是时，菩萨悭心、著心毕竟不起。所以者何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，从初心乃至安坐妙菩提座，如是分别一切不起。如诸如来、应、正等觉未尝暂起悭心、著心，是菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，悭心、著心皆永不起。

“善现当知，甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨师，能令菩萨摩訶萨众不起一切妄想分别，诸菩萨摩訶萨安住如是甚深般若波罗蜜多，所行布施皆无染著，复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如三心皆永不起。善现，是为菩萨

摩诃萨安住般若波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，不起声闻、独觉等心。何以故？是菩萨摩诃萨观诸声闻、独觉等地皆不可得，回向声闻、独觉等心及彼身语亦不可得。是菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间自离断生命，亦劝他离断生命，无倒称扬离断生命法，欢喜赞叹离断生命者；自离不与取，亦劝他离不与取，无倒称扬离不与取法，欢喜赞叹离不与取者；自离欲邪行，亦劝他离欲邪行，无倒称扬离欲邪行法，欢喜赞叹离欲邪行者；自离虚诳语，亦劝他离虚诳语，无倒称扬离虚诳语法，欢喜赞叹离虚诳语者；自离粗恶语，亦劝他离粗恶语，无倒称扬离粗恶语法，欢喜赞叹离粗恶语者；自离离间语，亦劝他离离间语，无倒称扬离离间语法，欢喜赞叹离离间语者；自离杂秽语，亦劝他离杂秽语，无倒称扬离杂秽语法，欢喜赞叹离杂秽语者；自离贪欲，亦劝他离贪欲，无倒称扬离贪欲法，欢喜赞叹离贪欲者；自离瞋恚，亦劝他离瞋恚，无倒称扬离瞋恚法，欢喜赞叹离瞋恚者；自离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩诃萨持此净戒所生善根，不求欲界、色界、无色界，不求声闻及独觉地，但持如是净戒善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多起随顺忍，得此忍已，常作是念：‘一切法中无有一法若起若尽、若生若灭、若老若病、若能骂者若受骂者、若能谤者若受谤者、若能割者若受割者、若能截者若受截者、若能刺者若受刺者、若能破者若受破者、若能缚者若受缚者、若能打者若受打者、若能恼者若受恼者、若能杀者若受杀者，如是一切性相皆空，不应于中妄想分别。’是菩萨摩诃萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间假使一切有情之类皆来毁谤、诃责、凌辱，以诸刀、杖、瓦、石块等加害、捶打、割截、斫刺，乃至分解身诸支节。菩萨尔时心无变异，但作是念：‘甚可怪哉！诸法性中都无法性，而诸有情妄想分别谓为实有，发起种种烦恼恶业，现在当来受诸苦恼。’是菩萨摩诃萨复持如是安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，勇猛精进为诸有情宣说正法身心无倦，是菩萨摩诃萨住四神足方便善巧，身心精进常无懈怠，能往一世界、或十世界、或百世界、或千世界、或百千世界、或百千俱胝那庾多世界诸有情所，宣说正法方便教导，令住布施波罗蜜多，方便教导令住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；方便教导令住内空，方便教导令住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；方便教导令住真如，方便教导令住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；方便教导令住苦圣谛，方便教导令住集、灭、道圣谛；方便教导令住四静虑，方便教导令住四无量、四无色定；方便教导令住八解脱，方便教导令住八胜处、九次第定、十遍处；方便教导令住四念住，方便教导令住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；方便教导令住空解脱门，方便教导令住无相、无愿解脱门；方便教导令住五眼，方便教导令住六神通；方便教导令住佛十力，方便教导令住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；方便教导令住无忘失法，方便教导令住恒住舍性；方便教导令住一切智，方便教导令住道相智、一切相智；方便教导令住一切陀罗尼门，方便教导令住一切三摩地门；方便教导令住预流果，方便教导令住一来、不还、阿罗汉果；方便教导令住独觉菩提；方便教导令住一切菩萨摩诃萨行；方便教导令住诸佛无上正等菩提。

“虽令安住如上所说种种功德，而不令其住著有为或无为界。是菩萨摩诃萨复持如是精进善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，除佛三摩地，于余所有诸三摩地、若声闻三摩地、若独觉三摩地、若菩萨三摩地，皆能自在随意入出。是菩萨摩诃萨安住自在三摩地中，于八解脱皆能自在顺逆入出。云何为八？谓有色观诸色，是初解脱；内无色想观外诸色，是第二解脱；净胜解身作证，是第三解脱；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是第四解脱；超一切空无边处定，入无边识，识无边处定具足住，是第五解脱；超一切识无边处定，入无所有，无所有处定具足住，是第六解脱；超一切无所有处定，入非想非非想处定具足住，是第七解脱；超一切非

想非非想处定，入灭想受定具足住，是第八解脱。是菩萨摩訶萨能于如是八解脱中，若顺若逆入出自在，复能于彼九次第定，自在随意顺逆入出。云何为九？谓离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，是初次第定；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住，是第二次第定；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能说能舍具念乐住，入第三静虑具足住，是第三次第定；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住，是第四次第定；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是第五次第定；超一切空无边处定，入无边识，识无边处定具足住，是第六次第定；超一切识无边处定，入无所有，无所有处定具足住，是第七次第定；超一切无所有处定，入非想非非想处定具足住，是第八次第定；超一切非想非非想处定，入灭想受定具足住，是第九次第定。是菩萨摩訶萨能于如是九次第定，若顺若逆入出自在。

“善现当知，是菩萨摩訶萨于八解脱、九次第定善成熟已，复能入菩萨摩訶萨师子频申三摩地。云何名为菩萨摩訶萨师子频申三摩地？善现，若菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能说能舍具念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住；超一切空无边处定，入无边识，识无边处定具足住；超一切识无边处定，入无所有，无所有处定具足住；超一切无所有处定，入非想非非想处定具足住；超一切非想非非想处定，入灭想受定具足住。复从灭想受定起，还入非想非非想处定；从非想非非想处定起，入无所有处定；从无所有处定起，入识无边处定；从识无边处定起，入空无边处定；从空无边处定起，入第四静虑；从第四静虑起，入第三静虑；从第三静虑起，入第二静虑；从第二静虑起，入初静虑。善现，是为菩萨摩訶萨师子频申三摩地。

“善现当知，是菩萨摩訶萨于师子频申三摩地善成熟已，复能入菩萨摩訶萨集散三摩地。云何名为菩萨摩訶萨集散三摩地？善现，若菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；从初静虑起，入第二静虑具足住；从第二静虑起，入第三静虑具足住；从第三静虑起，入第四静虑具足住；从第四静虑起，入空无边处定具足住；从空无边处定起，入识无边处定具足住；从识无边处定起，入无所有处定具足住；从无所有处定起，入非想非非想处定具足住；从非想非非想处定起，入灭想受定具足住；从灭想受定起，入初静虑；从初静虑起，入灭想受定；从灭想受定起，入第二静虑；从第二静虑起，入灭想受定；从灭想受定起，入第三静虑；从第三静虑

起，入灭想受定，从灭想受定起，入第四静虑；从第四静虑起，入灭想受定；从灭想受定起，入空无边处定；从空无边处定起，入灭想受定；从灭想受定起，入识无边处定；从识无边处定起，入灭想受定；从灭想受定起，入无所有处定；从无所有处定起，入灭想受定；从灭想受定起，入非想非非想处定；从非想非非想处定起，入灭想受定；从灭想受定起，住不定心；从不定心，入灭想受定；从灭想受定起，住不定心；从不定心，入非想非非想处定；从非想非非想处定起，住不定心；从不定心，入无所有处定；从无所有处定起，住不定心；从不定心，入识无边处定；从识无边处定起，住不定心；从不定心，入空无边处定；从空无边处定起，住不定心；从不定心，入第四静虑；从第四静虑起，住不定心；从不定心，入第三静虑；从第三静虑起，住不定心；从不定心，入第二静虑；从第二静虑起，住不定心；从不定心，入初静虑；从初静虑起，住不定心。善现，是为菩萨摩訶萨集散三摩地。若菩萨摩訶萨安住集散三摩地中，得一切法平等实性。是菩萨摩訶萨复持如是静虑善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现，是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第三百五十一

初分多问不二品第六十一之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，发心已来为经几时？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨发心已来，经于无数百千俱胝那庾多劫。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，已曾亲近供养几佛？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨已曾亲近供养殑伽沙等诸佛。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，已曾种植几所善根？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨发心已来，无有布施波罗蜜多而不圆满精勤修习，无有净戒波罗蜜多而不圆满精勤修习，无有安忍波罗蜜多而不圆满精勤修习，无有精进波罗蜜多而不圆满精勤修习，无有静虑波罗蜜多而不圆满精勤修习，无有般若波罗蜜多而不圆满精勤修习。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有内空而不圆满精勤安住，无有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而不圆满精勤安住。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有真如而不圆满精勤安住，无有法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而不圆满精勤安住。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有苦圣谛而不圆满精勤安住，无有集、灭、道圣谛而不圆满精勤安住。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有四静虑而不圆满精勤修习，无有四无量、四无色定而不圆满精勤修习。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有八解脱而不圆满精勤修习，无有八胜处、九次第定、十遍处而不圆满精勤修习。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有四念住而不圆满精勤修习，无有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而不圆满精勤修习。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有空解脱门而不圆满精勤修习，无有无相、无愿解脱门而不圆满精勤修习。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有五眼而不圆满精勤修习，无有六神通而不圆满精勤修习。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有佛十力而不圆满精勤修习，无有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而不圆满精勤修习。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有无忘失法而不圆满精勤修习，无有恒住舍性而不圆满精勤修习。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有一切智而不圆满精勤修习，无有道相智、一切相智而不圆满精勤修习。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有陀罗尼门而不圆满精勤修习，无有三摩地门而不圆满精勤修习。

“是菩萨摩訶萨发心已来，无有菩萨摩訶萨行而不圆满精勤修习，无有无上正等菩提而不圆满精勤修习。

“善现，是菩萨摩訶萨发心已来，种植如上圆满善根，由此因缘成就如是方便善巧。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，甚为希有。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，甚为希有。

“善现当知，如日月轮周行照烛四大洲界作大事业，其中所有若情非情，随彼光明势力而转，各成己事；如是般若波罗蜜多，照烛余五波罗蜜多，作大事业，布施等五波罗蜜多，随顺般若波罗蜜多势力而转，各成己事。

“善现当知，布施等五波罗蜜多，皆由般若波罗蜜多所摄受故，乃得名为波罗蜜多，若离般若波罗蜜多，布施等五不得名为波罗蜜多。

“善现当知，如转轮王若无七宝，不得名为转轮圣王，要具七宝乃得名为转轮圣王；布施等五波罗蜜多亦复如是，若非般若波罗蜜多之所摄受，不得名为波罗蜜多，要为般若波罗蜜多之所摄受，乃得名为波罗蜜多。

“善现当知，如有女人端正巨富，若无强夫所守护者，易为恶人之所侵袭；布施等五波罗蜜多亦复如是，若无般若波罗蜜多力所摄护，易为天魔及彼眷属之所沮坏。

“善现当知，如有女人端正巨富，若有强夫所守护者，不为恶人之所侵袭；布施等五波罗蜜多亦复如是，若有般若波罗蜜多力所摄护，一切天魔及彼眷属不能沮坏。

“善现当知，如有军将临战阵时，善备种种铠钾刀杖，邻国怨敌所不能害；布施等五波罗蜜多亦复如是，若不远离甚深般若波罗蜜多，天魔眷属、增上慢人乃至菩萨旃荼罗等皆不能坏。

“善现当知，如赡部洲诸小王等，随时朝侍转轮圣王，因转轮王

得游胜处；布施等五波罗蜜多亦复如是，随顺般若波罗蜜多，由彼势力所引导故，速趣无上正等菩提。

“善现当知，如瞻部洲东方诸水，无不皆趣殑伽大河，与殑伽河俱入大海；布施等五波罗蜜多亦复如是，无不皆为甚深般若波罗蜜多所摄引故，能到无上正等菩提。

“善现当知，如人右手能作众事，甚深般若波罗蜜多亦复如是，能引一切殊胜善法。善现当知，如人左手所作不便，布施等五波罗蜜多亦复如是，不能引生殊胜善法。

“善现当知，譬如众流若大若小，皆入大海同一咸味；布施等五波罗蜜多亦复如是，皆为般若波罗蜜多所摄引故，同至无上正等菩提，由此皆名能到彼岸。

“善现当知，如转轮王欲有所趣，四军导从轮宝居先，王及四军念欲饮食轮则为住，既饮食已，王念欲行轮则前去，其轮去住随王意欲，至所趣方不复前去；布施等五波罗蜜多亦复如是，与诸善法欲趣无上正等菩提，要因般若波罗蜜多以为前导，进止俱随不相舍离，若至佛果更不前进。

“善现当知，如转轮王七宝具足，所谓轮宝、象宝、马宝、主藏臣宝、女宝、将宝、如意珠宝，其转轮王欲有所至，四军、七宝前后导从，尔时轮宝虽最居先，而不分别前后之相；布施等五波罗蜜多亦复如是，与诸善法欲趣无上正等菩提，必以般若波罗蜜多为其前导，然此般若波罗蜜多不作是念：‘我于布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多最为前导，彼随从我。’布施等五波罗蜜多不作是念：‘甚深般若波罗蜜多居我等前，我随从彼。’何以故？善现，波罗蜜多及一切法自性皆钝，无所能为、虚妄不实、空无所有、不自在相，譬如阳焰、光影、水月、镜中像等，其中都无分别作用真实自体。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法自性皆空，云何菩萨摩诃萨精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当得无上正等菩提？”

佛言：“善现，诸菩萨摩诃萨于此六种波罗蜜多，勤修学时，恒作是念：‘世间有情，心皆颠倒，没生死苦，不能自脱，我若不修善巧方便，不能解脱彼生死苦；我当为彼诸有情类，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多善巧方便。’善现，是菩萨摩诃萨作是念已，为诸有情舍内外物。舍已复作如是思惟：‘我于此物都无所舍。何以故？此内外物自性皆空，非关于我，不可舍故。’善现，是菩萨摩诃萨由此观察，修行布施波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩诃萨为诸有情终不犯戒。所以者何？是菩萨摩诃萨恒作是念：‘我为有情求趣无上正等菩提，若断生命，不与而取，行欲邪行，是所不应。我为有情求趣无上正等菩提，作虚诳语，作离

间语，作粗恶语，作杂秽语，是所不应。我为有情求趣无上正等菩提，发起贪欲、瞋恚、邪见，是所不应。我为有情求趣无上正等菩提，求妙欲境，求天富乐，求作帝释、魔、梵王等，是所不应。我为有情求趣无上正等菩提，求住声闻或独觉地，是所不应。’善现，是菩萨摩訶萨由此观察，修行净戒波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨为诸有情不起瞋恨，假使恒被毁谤凌辱，辛楚苦言切于心髓，终不发起一念瞋恨。设复常遭刀杖、瓦石、杖块等物捶打其身，割截斫刺，节节支解，亦不发起一念恶心。所以者何？是菩萨摩訶萨观察一切声如谷响、色如聚沫：‘我为饶益一切有情，不应于中妄起瞋恨。’善现，是菩萨摩訶萨由此观察，修行安忍波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨为诸有情勤求善法，乃至无上正等菩提，于其中间常不懈怠。何以故？是菩萨摩訶萨恒作是念：‘我若懈怠，不能拨济诸有情类生老病死，亦不能得所求无上正等菩提。’善现，是菩萨摩訶萨由此观察，修行精进波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨为诸有情修诸胜定，乃至无上正等菩提，终不发起贪、瞋、痴等散乱之心。所以者何？是菩萨摩訶萨恒作是念：‘若我发起贪俱行心、瞋俱行心、痴俱行心及于余事散乱之心，则不能成饶益他事，亦不能得所求无上正等菩提。’善现，是菩萨摩訶萨由此观察，修行静虑波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨为诸有情，常不远离甚深般若波罗蜜多，乃至无上正等菩提，常勤修学世、出世间微妙胜慧。所以者何？是菩萨摩訶萨恒作是念：‘若异般若波罗蜜多，终不能成利乐他事，亦不能得所求无上正等菩提。’善现，是菩萨摩訶萨由此观察，修行般若波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若六波罗蜜多无差别相，皆是般若波罗蜜多所摄受故，皆由般若波罗蜜多修成满故，应合成一波罗蜜多，所谓般若波罗蜜多，云何可说甚深般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。布施等六波罗蜜多无差别相，若无般若波罗蜜多，布施等五不得名为波罗蜜多，要因般若波罗蜜多，布施等五乃得名为波罗蜜多。由此前五波罗蜜多摄在般若波罗蜜多故，但有一波罗蜜多，所谓般若波罗蜜多，是故一切波罗蜜多无差别相。

“善现当知，如诸有情虽有种种身相差别，若有邻近妙高山王咸同一色；布施等五波罗蜜多亦复如是，虽有种种品类差别，而为般若波罗蜜多所摄受故，皆由般若波罗蜜多修成满故，依止般若波罗蜜

多，方能趣入一切智智，乃得名到彼岸故，皆同一味相无差别，不可施設此是布施波罗蜜多，此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？善现，如是六种波罗蜜多，同能趣入一切智智，能到彼岸，相无差别。由此因缘，布施等六波罗蜜多无差别相。”

具寿善现复白佛言：“波罗蜜多及一切法，若随实义皆无此彼胜劣差别，何缘故说甚深般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。若随实义，波罗蜜多及一切法，皆无此彼胜劣差别，但依世俗言说作用，说有此彼胜劣差别。施設布施波罗蜜多，施設净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，为欲度脱诸有情类世俗作用生老病死，然诸有情生老病死，皆非实有但假施設。所以者何？有情无故，当知诸法亦无所有，甚深般若波罗蜜多了达一切都无所有，能拔有情世俗作用生老病死。由此故说甚深般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上。”

“善现当知，如转轮王所有女宝于人中女为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上，如是般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上。”

具寿善现复白佛言：“佛以何意但说般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上？”

佛言：“善现，由此般若波罗蜜多能善摄取一切善法，和合趣入一切智智，安住不动，以无所住而为方便。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多于诸善法有取舍不？”

佛言：“不也，甚深般若波罗蜜多，于一切法无取无舍。何以故？善现，以一切法皆不可取不可舍故。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多于何等法无取无舍？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，于色无取无舍，于受、想、行、识无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于眼处无取无舍，于耳、鼻、舌、身、意处无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于色处无取无舍，于声、香、味、触、法处无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于眼界无取无舍，于耳、鼻、舌、身、意界无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于色界无取无舍，于声、香、味、触、法界无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于眼识界无取无舍，于耳、鼻、舌、身、意识界无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于眼触无取无舍，于耳、鼻、舌、身、意触无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于眼触为缘所生诸受无取无舍，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于地界无取无舍，于水、火、风、空、识界无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于无明无取无舍，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多无取无舍，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于内空无取无舍，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于真如无取无舍，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于苦圣谛无取无舍，于集、灭、道圣谛无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于四静虑无取无舍，于四无量、四无色定无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于八解脱无取无舍，于八胜处、九次第定、十遍处无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于四念住无取无舍，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于空解脱门无取无舍，于无相、无愿解脱门无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于五眼无取无舍，于六神通无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于佛十力无取无舍，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于无忘失法无取无舍，于恒住舍性无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于一切智无取无舍，于道相智、一切相智无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门无取无舍，于一切三摩地门无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于预流果无取无舍，于一来、不还、阿罗汉果无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于独觉菩提无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于一切菩萨摩訶萨行无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，于诸佛无上正等菩提无取无舍。”

具寿善现复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，云何于色无取无舍？云何于受、想、行、识无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于眼处无取无舍？云何于耳、鼻、舌、身、意处无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于色处无取无舍？云何于声、香、味、触、法处无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于眼界无取无舍？云何于耳、鼻、舌、身、意界无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于色界无取无舍？云何于声、香、味、触、法界无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于眼识界无取无舍？云何于耳、鼻、舌、身、意识界无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于眼触无取无舍？云何于耳、鼻、舌、身、意触无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于眼触为缘所生诸受无取无舍？云何于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于地界无取无舍？云何于水、火、风、空、识界无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于无明无取无舍？云何于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于布施波罗蜜多无取无舍？云何于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于内空无取无舍？云何于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于真如无取无舍？云何于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于苦圣谛无取无舍？云何于集、灭、道圣谛无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于四静虑无取无舍？云何于四无量、四无色定无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于八解脱无取无舍？云何于八胜处、九次第定、十遍处无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于四念住无取无舍？云何于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于空解脱门无取无舍？云何于无相、

无愿解脱门无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于五眼无取无舍？云何于六神通无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于佛十力无取无舍？云何于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于无忘失法无取无舍？云何于恒住舍性无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于一切智无取无舍？云何于道相智、一切相智无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于一切陀罗尼门无取无舍？云何于一切三摩地门无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于预流果无取无舍？云何于一来、不还、阿罗汉果无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于独觉菩提无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于一切菩萨摩訶萨行无取无舍？

“甚深般若波罗蜜多，云何于诸佛无上正等菩提无取无舍？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，不思惟色，如是于色无取无舍；不思惟受、想、行、识，如是于受、想、行、识无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟眼处，如是于眼处无取无舍；不思惟耳、鼻、舌、身、意处，如是于耳、鼻、舌、身、意处无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟色处，如是于色处无取无舍；不思惟声、香、味、触、法处，如是于声、香、味、触、法处无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟眼界，如是于眼界无取无舍；不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，如是于耳、鼻、舌、身、意识界无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟色界，如是于色界无取无舍；不思惟声、香、味、触、法界，如是于声、香、味、触、法界无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟眼识界，如是于眼识界无取无舍；不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，如是于耳、鼻、舌、身、意识界无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟眼触，如是于眼触无取无舍；不思惟耳、鼻、舌、身、意触，如是于耳、鼻、舌、身、意触无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟眼触为缘所生诸受，如是于眼触为缘所生诸受无取无舍；不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，如是于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟地界，如是于地界无取无舍；不思惟水、火、风、空、识界，如是于水、火、风、空、识界无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟无明，如是于无明无取无舍；不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，如是于行乃至老死愁叹苦忧恼无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟布施波罗蜜多，如是于布施波罗蜜

多无取无舍；不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是于净戒乃至般若波罗蜜多无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟内空，如是于内空无取无舍；不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，如是于外空乃至无性自性空无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟真如，如是于真如无取无舍；不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，如是于法界乃至不思議界无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟苦圣谛，如是于苦圣谛无取无舍；不思惟集、灭、道圣谛，如是于集、灭、道圣谛无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟四静虑，如是于四静虑无取无舍；不思惟四无量、四无色定，如是于四无量、四无色定无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟八解脱，如是于八解脱无取无舍；不思惟八胜处、九次第定、十遍处，如是于八胜处、九次第定、十遍处无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟四念住，如是于四念住无取无舍；不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，如是于四正断乃至八圣道支无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟空解脱门，如是于空解脱门无取无舍；不思惟无相、无愿解脱门，如是于无相、无愿解脱门无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟五眼，如是于五眼无取无舍；不思惟六神通，如是于六神通无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟佛十力，如是于佛十力无取无舍；不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，如是于四无所畏乃至十八不共法无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟无忘失法，如是于无忘失法无取无舍；不思惟恒住舍性，如是于恒住舍性无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟一切智，如是于一切智无取无舍；不思惟道相智、一切相智，如是于道相智、一切相智无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟一切陀罗尼门，如是于一切陀罗尼门无取无舍；不思惟一切三摩地门，如是于一切三摩地门无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟预流果，如是于预流果无取无舍；不思惟一来、不还、阿罗汉果，如是于一来、不还、阿罗汉果无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟独觉菩提，如是于独觉菩提无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟一切菩萨摩訶萨行，如是于一切菩萨摩訶萨行无取无舍。

“甚深般若波罗蜜多，不思惟诸佛无上正等菩提，如是于诸佛无上正等菩提无取无舍。”

具寿善现复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，云何不思惟色？云何不思惟受、想、行、识？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟眼处？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意处？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟色处？云何不思惟声、香、味、触、法处？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟眼界？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意界？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟色界？云何不思惟声、香、味、触、法界？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟眼识界？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意识界？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟眼触？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意触？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟眼触为缘所生诸受？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟地界？云何不思惟水、火、风、空、识界？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟无明？云何不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟布施波罗蜜多？云何不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟内空？云何不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟真如？云何不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟苦圣谛？云何不思惟集、灭、道圣谛？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟四静虑？云何不思惟四无量、四无色定？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟八解脱？云何不思惟八胜处、九次第定、十遍处？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟四念住？云何不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟空解脱门？云何不思惟无相、无愿解脱门？

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟五眼？云何不思惟六神通？

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟佛十力？云何不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟无忘失法？云何不思惟恒住舍性？

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟一切智？云何不思惟道相智、一切相智？

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟一切陀罗尼门？云何不思惟一切三摩地门？

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟预流果？云何不思惟一来、不还、阿罗汉果？

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟独觉菩提？

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟一切菩萨摩訶萨行？

“甚深般若波罗蜜多，云何不思惟诸佛无上正等菩提？”

大般若波罗蜜多经卷第三百五十二

初分多问不二品第六十一之二

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，于色不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟色；于受、想、行、识不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟受、想、行、识。

“甚深般若波罗蜜多，于眼处不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟眼处；于耳、鼻、舌、身、意处不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意处。

“甚深般若波罗蜜多，于色处不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟色处；于声、香、味、触、法处不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟声、香、味、触、法处。

“甚深般若波罗蜜多，于眼界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟眼界；于耳、鼻、舌、身、意识界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意识界。

“甚深般若波罗蜜多，于色界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟色界；于声、香、味、触、法界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟声、香、味、触、法界。

“甚深般若波罗蜜多，于眼识界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟眼识界；于耳、鼻、舌、身、意识界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意识界。

“甚深般若波罗蜜多，于眼触不思惟一切相，亦不思惟一切所

缘，如是不思惟眼触；于耳、鼻、舌、身、意触不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意触。

“甚深般若波罗蜜多，于眼触为缘所生诸受不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟眼触为缘所生诸受；于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“甚深般若波罗蜜多，于地界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟地界；于水、火、风、空、识界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟水、火、风、空、识界。

“甚深般若波罗蜜多，于无明不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟无明；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟行乃至老死愁叹苦忧恼。

“甚深般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟布施波罗蜜多；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟净戒乃至般若波罗蜜多。

“甚深般若波罗蜜多，于内空不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟内空；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟外空乃至无性自性空。

“甚深般若波罗蜜多，于真如不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟真如；于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟法界乃至不思議界。

“甚深般若波罗蜜多，于苦圣谛不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟苦圣谛；于集、灭、道圣谛不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟集、灭、道圣谛。

“甚深般若波罗蜜多，于四静虑不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟四静虑；于四无量、四无色定不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟四无量、四无色定。

“甚深般若波罗蜜多，于八解脱不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟八解脱；于八胜处、九次第定、十遍处不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟八胜处、九次第定、十遍处。

“甚深般若波罗蜜多，于四念住不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟四念住；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟四正断乃至八圣道支。

“甚深般若波罗蜜多，于空解脱门不思惟一切相，亦不思惟一切

所缘，如是不思惟空解脱门；于无相、无愿解脱门不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟无相、无愿解脱门。

“甚深般若波罗蜜多，于五眼不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟五眼；于六神通不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟六神通。

“甚深般若波罗蜜多，于佛十力不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟佛十力；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟四无所畏乃至十八不共法。

“甚深般若波罗蜜多，于无忘失法不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟无忘失法；于恒住舍性不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟恒住舍性。

“甚深般若波罗蜜多，于一切智不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟一切智；于道相智、一切相智不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟道相智、一切相智。

“甚深般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟一切陀罗尼门；于一切三摩地门不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟一切三摩地门。

“甚深般若波罗蜜多，于预流果不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟预流果；于一来、不还、阿罗汉果不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟一来、不还、阿罗汉果。

“甚深般若波罗蜜多，于独觉菩提不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟独觉菩提。

“甚深般若波罗蜜多，于一切菩萨摩訶萨行不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟一切菩萨摩訶萨行。

“甚深般若波罗蜜多，于诸佛无上正等菩提不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟诸佛无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟色，亦不思惟受、想、行、识，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟眼处，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意处，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟色处，亦不思惟声、香、味、触、法处，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意界，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟色界，亦不思惟声、香、味、触、法界，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟眼识界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟眼触，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟眼触为缘所生诸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟地界，亦不思惟水、火、风、空、识界，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟无明，亦不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟布施波罗蜜多，亦不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟内空，亦不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟苦圣谛，亦不思惟集、灭、道圣谛，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟四静虑，亦不思惟四无量、四无色定，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟八解脱，亦不思惟八胜处、九次第定、十遍处，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟四念住，亦不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟空解脱门，亦不思惟无相、无愿解脱门，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟五眼，亦不思惟六神通，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟佛十力，亦不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟无忘失法，亦不思惟恒住舍性，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟一切陀罗尼门，亦不思惟一切三摩地门，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟预流果，亦不思惟一来、不还、阿罗汉果，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟独觉菩提，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟一切菩萨摩訶萨行，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

“世尊，若菩萨摩訶萨不思惟诸佛无上正等菩提，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？”

佛言：“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟色，亦不思惟受、想、行、识，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟眼处，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意处，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，

便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟色处，亦不思惟声、香、味、触、法处，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意界，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟色界，亦不思惟声、香、味、触、法界，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟眼识界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟眼触，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟眼触为缘所生诸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟地界，亦不思惟水、火、风、空、识界，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟无明，亦不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟布施波罗蜜多，亦不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟内空，亦不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，

便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟苦圣谛，亦不思惟集、灭、道圣谛，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟四静虑，亦不思惟四无量、四无色定，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟八解脱，亦不思惟八胜处、九次第定、十遍处，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟四念住，亦不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟空解脱门，亦不思惟无相、无愿解脱门，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故。便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟五眼，亦不思惟六神通，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟佛十力，亦不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟无忘失法，亦不思惟恒住舍性，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟一切陀罗尼门，亦不思惟一切三摩地门，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟预流果，亦不思惟一来、不还、阿罗汉果，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟独觉菩提，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩訶萨不思惟一切菩萨摩訶萨行，是时菩萨摩

诃萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“善现，若时菩萨摩诃萨不思惟诸佛无上正等菩提，是时菩萨摩诃萨便能增长所种善根；所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多；波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

“所以者何？善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟色，亦不思惟受、想、行、识，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟眼处，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意处，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟色处，亦不思惟声、香、味、触、法处，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意界，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟色界，亦不思惟声、香、味、触、法界，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟眼识界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟眼触，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟眼触为缘所生诸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟地界，亦不思惟水、火、风、空、识界，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟无明，亦不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟布施波罗蜜多，亦不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟内空，亦不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨要是不思惟苦圣谛，亦不思惟集、灭、道圣谛，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟四静虑，亦不思惟四无量、四无色定，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟八解脱，亦不思惟八胜处、九次第定、十遍处，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟四念住，亦不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟空解脱门，亦不思惟无相、无愿解脱门，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟五眼，亦不思惟六神通，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟佛十力，亦不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟无忘失法，亦不思惟恒住舍性，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟一切陀罗尼门，亦不思惟一切三摩地门，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟预流果，亦不思惟一来、不还、阿罗汉果，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟独觉菩提，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟一切菩萨摩訶萨行，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨要不思惟诸佛无上正等菩提，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟色，亦不思惟受、想、行、识，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟眼处，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意处，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟色处，亦不思惟声、香、味、触、法处，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟色界，亦不思惟声、香、味、触、法界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟眼识界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟眼触，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟眼触为缘所生诸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟地界，亦不思惟水、火、风、空、识界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟无明，亦不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟布施波罗蜜多，亦不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟内空，亦不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟苦圣谛，亦不思惟集、灭、道圣谛，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟四静虑，亦不思惟四无量、四无色定，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟八解脱，亦不思惟八胜处、九次第定、十遍处，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟四念住，亦不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟空解脱门，亦不思惟无相、无愿解脱门，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟五眼，亦不思惟六神通，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟佛十力，亦不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟无忘失法，亦不思惟恒住舍性，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？”

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？”

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟一切陀罗尼门，亦不思惟一切三摩地门，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？”

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟预流果，亦不思惟一来、不还、阿罗汉果，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？”

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟独觉菩提，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？”

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟一切菩萨摩訶萨行，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？”

“世尊，何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟诸佛无上正等菩提，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？”

大般若波罗蜜多经卷第三百五十三

初分多问不二品第六十一之三

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨思惟色，思惟受、想、行、识，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟色，不思惟受、想、行、识，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟眼处，思惟耳、鼻、舌、身、意处，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟眼处，不思惟耳、鼻、舌、身、意处，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟色处，思惟声、香、味、触、法处，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟色处，不思惟声、香、味、触、法处，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟眼界，思惟耳、鼻、舌、身、意界，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟眼界，不思惟耳、鼻、舌、身、意界，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟色界，思惟声、香、味、触、法界，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟色界，不思惟声、香、味、触、法界，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟眼识界，思惟耳、鼻、舌、身、意识界，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟眼识界，不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟眼触，思惟耳、鼻、舌、身、意触，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟眼触，不思惟耳、鼻、舌、身、意触，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟眼触为缘所生诸受，思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟眼触为缘所生诸受，不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟地界，思惟水、火、风、空、识界，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟地界，不思惟水、火、风、空、识界，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲

界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟无明，思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟无明，不思惟行乃至老死愁叹苦忧恼，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟布施波罗蜜多，思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟布施波罗蜜多，不思惟净戒乃至般若波罗蜜多，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟内空，思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟内空，不思惟外空乃至无性自性空，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟真如，思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟真如，不思惟法界乃至不思議界，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟苦圣谛，思惟集、灭、道圣谛，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟苦圣谛，不思惟集、灭、道圣谛，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、

无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟四静虑，思惟四无量、四无色定，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟四静虑，不思惟四无量、四无色定，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟八解脱，思惟八胜处、九次第定、十遍处，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟八解脱，不思惟八胜处、九次第定、十遍处，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟四念住，思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟四念住，不思惟四正断乃至八圣道支，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟空解脱门，思惟无相、无愿解脱门，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟空解脱门，不思惟无相、无愿解脱门，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟五眼，思惟六神通，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟五眼，不思惟六神通，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟佛十力，思惟四无所畏、四无碍解、

大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟佛十力，不思惟四无所畏乃至十八佛不共法，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟无忘失法，思惟恒住舍性，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟无忘失法，不思惟恒住舍性，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟一切智，思惟道相智、一切相智，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟一切智，不思惟道相智、一切相智，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟一切陀罗尼门，思惟一切三摩地门，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟一切陀罗尼门，不思惟一切三摩地门，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟预流果，思惟一来、不还、阿罗汉果，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟预流果，不思惟一来、不还、阿罗汉果，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟独觉菩提，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟独觉菩提，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无

上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟一切菩萨摩訶萨行，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟一切菩萨摩訶萨行，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

“善现，若菩萨摩訶萨思惟诸佛无上正等菩提，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟诸佛无上正等菩提，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，当于何住？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色，亦不应住受、想、行、识。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼处，亦不应住耳、鼻、舌、身、意处。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色处，亦不应住声、香、味、触、法处。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色界，亦不应住声、香、味、触、法界。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼识界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼触，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼触为缘所生诸受，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住地界，亦不应住水、火、风、空、识界。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住无明，亦不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住布施

波罗蜜多，亦不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住内空，亦不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住真如，亦不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住苦圣谛，亦不应住集、灭、道圣谛。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住四静虑，亦不应住四无量、四无色定。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住八解脱，亦不应住八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住四念住，亦不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住空解脱门，亦不应住无相、无愿解脱门。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住五眼，亦不应住六神通。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住佛十力，亦不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住无忘失法，亦不应住恒住舍性。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切智，亦不应住道相智、一切相智。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切陀罗尼门，亦不应住一切三摩地门。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住预流果，亦不应住一来、不还、阿罗汉果。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住独觉菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切菩萨摩訶萨行。

“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住诸佛无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色，亦不应住受、想、行、识？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼处，亦不应住耳、鼻、舌、身、意处？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色处，亦不应住声、香、味、触、法处？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意界？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色界，亦不应住声、香、味、触、法界？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼识界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼触，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼触为缘所生诸受，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住地界，亦不应住水、火、风、空、识界？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住无明，亦不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住布施波罗蜜多，亦不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住内空，亦不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住真如，亦不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住苦圣谛，亦不应住集、灭、道圣谛？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住四静虑，亦不应住四无量、四无色定？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住八解脱，亦不应住八胜处、九次第定、十遍处？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住四念住，亦不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住空解脱门，亦不应住无相、无愿解脱门？

“世尊，何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住五

眼，亦不应住六神通？

“世尊，何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住佛十力，亦不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？

“世尊，何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住无忘失法，亦不应住恒住舍性？

“世尊，何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切智，亦不应住道相智、一切相智？

“世尊，何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切陀罗尼门，亦不应住一切三摩地门？

“世尊，何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住预流果，亦不应住一来、不还、阿罗汉果？

“世尊，何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住独觉菩提？

“世尊，何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切菩萨摩訶萨行？

“世尊，何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住诸佛无上正等菩提？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，于一切法无执著故，不应住色，亦不应住受、想、行、识；不应住眼处，亦不应住耳、鼻、舌、身、意处；不应住色处，亦不应住声、香、味、触、法处；不应住眼界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意界；不应住色界，亦不应住声、香、味、触、法界；不应住眼识界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界；不应住眼触，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触；不应住眼触为缘所生诸受，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不应住地界，亦不应住水、火、风、空、识界；不应住无明，亦不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不应住布施波罗蜜多，亦不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不应住内空，亦不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不应住真如，亦不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不应住苦圣谛，亦不应住集、灭、道圣谛；不应住四静虑，亦不应住四无量、四无色定；不应住八解脱，亦不应住八胜处、九次第定、十遍处；不应住四念住，亦不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不应住空解脱门，亦不应住无相、无愿解脱门；不应住五眼，亦不应住六神通；不应住佛十力，亦不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不应住无忘失法，亦不应住恒住舍性；不应住一切智，亦不应住道相智、一切相

智；不应住一切陀罗尼门，亦不应住一切三摩地门；不应住预流果，亦不应住一来、不还、阿罗汉果；不应住独觉菩提；不应住一切菩萨摩訶萨行；不应住诸佛无上正等菩提。何以故？善现，是菩萨摩訶萨不见有法可于其中而起执著及安住故。善现，如是菩萨摩訶萨以无执著及无安住而为方便，行深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘若能如是无所执著、无所安住，行深般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。若能如是无所执著、无所安住，修深般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多。我应如是行深般若波罗蜜多，我应如是修深般若波罗蜜多。’

“善现，是菩萨摩訶萨由如是念取相执著，远离般若波罗蜜多。若远离般若波罗蜜多，则远离静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦远离内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦远离真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦远离苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦远离四静虑、四无量、四无色定，亦远离八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦远离空解脱门、无相、无愿解脱门，亦远离五眼、六神通，亦远离佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦远离无忘失法、恒住舍性，亦远离一切智、道相智、一切相智，亦远离一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦远离一切菩萨摩訶萨行，亦远离诸佛无上正等菩提。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多，于一切法无所执著，非深般若波罗蜜多有执著性。所以者何？善现，甚深般若波罗蜜多，都无自性可于诸法有所执著。是故，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法及深般若波罗蜜多皆无执著。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时起如是想：‘此是般若波罗蜜多，我行般若波罗蜜多，则是遍行诸法实相。’

“善现，是菩萨摩訶萨由起此想，便退般若波罗蜜多。若退般若波罗蜜多，则退静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦退内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦退真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦退苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦退四静虑、四无量、四无色定，亦退八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦退四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦退空解脱门、无相、无愿解脱门，亦退五眼、六神通，亦退佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦退无忘

失法、恒住舍性，亦退一切智、道相智、一切相智，亦退一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦退一切菩萨摩訶萨行，亦退诸佛无上正等菩提。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多，是一切种白法根本，若退般若波罗蜜多，则为退失一切白法。

大般若波罗蜜多经卷第三百五十四

初分多问不二品第六十一之四

“复次，善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘甚深般若波罗蜜多，遍能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦遍摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦遍摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦遍摄受苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦遍摄受四静虑、四无量、四无色定，亦遍摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦遍摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦遍摄受空解脱门、无相、无愿解脱门，亦遍摄受五眼、六神通，亦遍摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦遍摄受无忘失法、恒住舍性，亦遍摄受一切智、道相智、一切相智，亦遍摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦遍摄受一切菩萨摩訶萨行，亦遍摄受诸佛无上正等菩提。’

“善现，是菩萨摩訶萨若作是念，则退失般若波罗蜜多。若退失般若波罗蜜多，则不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不能摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不能摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不能摄受苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦不能摄受四静虑、四无量、四无色定，亦不能摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦不能摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不能摄受空解脱门、无相、无愿解脱门，亦不能摄受五眼、六神通，亦不能摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不能摄受无忘失法、恒住舍性，亦不能摄受一切智、道相智、一切相智，亦不能摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦不能摄受一切菩萨摩訶萨行，亦不能摄受诸佛无上正等菩提。何以故？善现，非离般若波罗蜜多，能遍摄受殊胜善法，及证无上正等菩提。

“复次，善现：若菩萨摩訶萨作如是念：‘安住般若波罗蜜多，便

于无上正等菩提定得受记。’善现，是菩萨摩訶萨若作是念，则为退失甚深般若波罗蜜多。若退失般若波罗蜜多，则于无上正等菩提不得受记。何以故？善现，非离般若波罗蜜多，可于无上正等菩提而得受记。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘安住般若波罗蜜多，则遍引发布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦遍安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦遍安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦遍安住苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦遍引发四静虑、四无量、四无色定，亦遍引发八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦遍引发四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦遍引发空解脱门、无相、无愿解脱门，亦遍引发五眼、六神通，亦遍引发佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦遍引发无忘失法、恒住舍性，亦遍引发一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦遍引发一切智、道相智、一切相智，亦遍引发大慈、大悲、大喜、大舍。’

“善现，是菩萨摩訶萨若作是念，则退失般若波罗蜜多。若退失般若波罗蜜多，则不能引发布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不能安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不能安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不能安住苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦不能引发四静虑、四无量、四无色定，亦不能引发八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦不能引发四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不能引发空解脱门、无相、无愿解脱门，亦不能引发五眼、六神通，亦不能引发佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦不能引发无忘失法、恒住舍性，亦不能引发一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦不能引发一切智、道相智、一切相智，亦不能引发大慈、大悲、大喜、大舍。何以故？善现，非离般若波罗蜜多，而能引发安住善法。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘佛知诸法无摄受相，自证无上正等菩提。得菩提已，为诸有情宣说开示诸法实相。’

“善现，是菩萨摩訶萨若作是念，则为退失甚深般若波罗蜜多。何以故？善现，如来于法无知、无觉、无说、无示。所以者何？诸法实性不可知觉、不可施設，云何得有知觉说示一切法者？若言实有知觉说示一切法者，无有是处。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，远离如是种种过失？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：‘诸法无所有、不可取，若法无所有、不可取，则无有能现等觉者，亦无有能宣说开示。’若如是行，是行般若波罗蜜多，离诸过失。若菩萨摩訶萨著无所有、不可取法，则离般若波罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多，于一切法无所执著、无所摄受，若于诸法有所执著、有所摄受，则离般若波罗蜜多。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多，为远离、为不远离？静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多于静虑乃至布施波罗蜜多，为远离、为不远离？”

“世尊，内空于内空，为远离、为不远离？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空于外空乃至无性自性空，为远离、为不远离？”

“世尊，真如于真如，为远离、为不远离？法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界于法界乃至不思議界，为远离、为不远离？”

“世尊，苦圣谛于苦圣谛，为远离、为不远离？集、灭、道圣谛于集、灭、道圣谛，为远离、为不远离？”

“世尊，四静虑于四静虑，为远离、为不远离？四无量、四无色定于四无量、四无色定，为远离、为不远离？”

“世尊，八解脱于八解脱，为远离、为不远离？八胜处、九次第定、十遍处于八胜处、九次第定、十遍处，为远离、为不远离？”

“世尊，四念住于四念住，为远离、为不远离？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支于四正断乃至八圣道支，为远离、为不远离？”

“世尊，空解脱门于空解脱门，为远离、为不远离？无相、无愿解脱门于无相、无愿解脱门，为远离、为不远离？”

“世尊，五眼于五眼，为远离、为不远离？六神通于六神通，为远离、为不远离？”

“世尊，佛十力于佛十力，为远离、为不远离？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法于四无所畏乃至十八不共法，为远离、为不远离？”

“世尊，无忘失法于无忘失法，为远离、为不远离？恒住舍性于恒住舍性，为远离、为不远离？”

“世尊，一切陀罗尼门于一切陀罗尼门，为远离、为不远离？一切三摩地门于一切三摩地门，为远离、为不远离？”

“世尊，一切智于一切智，为远离、为不远离？道相智、一切相

智于道相智、一切相智，为远离、为不远离？

“世尊，若般若波罗蜜多于般若波罗蜜多，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发般若波罗蜜多？

“世尊，若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多于静虑乃至布施波罗蜜多，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发静虑乃至布施波罗蜜多？

“世尊，若内空于内空，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住内空？

“世尊，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空于外空乃至无性自性空，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住外空乃至无性自性空？

“世尊，若真如于真如，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住真如？

“世尊，若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界于法界乃至不思議界，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住法界乃至不思議界？

“世尊，若苦圣谛于苦圣谛，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住苦圣谛？

“世尊，若集、灭、道圣谛于集、灭、道圣谛，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住集、灭、道圣谛？

“世尊，若四静虑于四静虑，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发四静虑？

“世尊，若四无量、四无色定于四无量、四无色定，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发四无量、四无色定？

“世尊，若八解脱于八解脱，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发八解脱？

“世尊，若八胜处、九次第定、十遍处于八胜处、九次第定、十遍处，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发八胜处、九次第定、十遍处？

“世尊，若四念住于四念住，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发四念住？

“世尊，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支于四正断乃至八圣道支，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发四正断乃至八圣道支？

“世尊，若空解脱门于空解脱门，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发空解脱门？

“世尊，若无相、无愿解脱门于无相、无愿解脱门，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发无相、无愿解脱门？

“世尊，若五眼于五眼，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发五眼？

“世尊，若六神通于六神通，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发六神通？

“世尊，若佛十力于佛十力，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发佛十力？

“世尊，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法于四无所畏乃至十八不共法，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发四无所畏乃至十八不共法？

“世尊，若无忘失法于无忘失法，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发无忘失法？

“世尊，若恒住舍性于恒住舍性，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发恒住舍性？

“世尊，若一切陀罗尼门于一切陀罗尼门，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发一切陀罗尼门？

“世尊，若一切三摩地门于一切三摩地门，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发一切三摩地门？

“世尊，若一切智于一切智，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发一切智？

“世尊，若道相智、一切相智于道相智、一切相智，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发道相智、一切相智？”

佛言：“善现，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发般若波罗蜜多。

“善现，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多于静虑乃至布施波罗蜜多，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发静虑乃至布施波罗蜜多。

“善现，内空于内空，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住内空。

“善现，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空于外空乃至无性自性空，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住外空乃至无性自性空。

“善现，真如于真如，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住真如。

“善现，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界于法界乃至不思議界，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住法界乃至不思議界。

“善现，苦圣谛于苦圣谛，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住苦圣谛。

“善现，集、灭、道圣谛于集、灭、道圣谛，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住集、灭、道圣谛。

“善现，四静虑于四静虑，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发四静虑。

“善现，四无量、四无色定于四无量、四无色定，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发四无量、四无色定。

“善现，八解脱于八解脱，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发八解脱。

“善现，八胜处、九次第定、十遍处于八胜处、九次第定、十遍处，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，四念住于四念住，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发四念住。

“善现，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支于四正断乃至八圣道支，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发四正断乃至八圣道支。

“善现，空解脱门于空解脱门，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发空解脱门。

“善现，无相、无愿解脱门于无相、无愿解脱门，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发无相、无愿解脱门。

“善现，五眼于五眼，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发五眼。

“善现，六神通于六神通，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发六神通。

“善现，佛十力于佛十力，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发佛十力。

“善现，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法于四无所畏乃至十八不共法，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发四无所畏乃至十八不共法。

“善现，无忘失法于无忘失法，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发无忘失法。

“善现，恒住舍性于恒住舍性，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发恒住舍性。

“善现，一切陀罗尼门于一切陀罗尼门，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发一切陀罗尼门。

“善现，一切三摩地门于一切三摩地门，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发一切三摩地门。

“善现，一切智于一切智，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发一切智。

“善现，道相智、一切相智于道相智、一切相智，非远离、非不

远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发道相智、一切相智。

“何以故？善现，非即自性、非离自性而能安住引发自性。

“复次，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著色，谓此是色，此色属彼；亦不执著受、想、行、识，谓此是受、想、行、识，此受、想、行、识属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著眼处，谓此是眼处，此眼处属彼；亦不执著耳、鼻、舌、身、意处，谓此是耳、鼻、舌、身、意处，此耳、鼻、舌、身、意处属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著色处，谓此是色处，此色处属彼；亦不执著声、香、味、触、法处，谓此是声、香、味、触、法处，此声、香、味、触、法处属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著眼界，谓此是眼界，此眼界属彼；亦不执著耳、鼻、舌、身、意界，谓此是耳、鼻、舌、身、意界，此耳、鼻、舌、身、意界属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著色界，谓此是色界，此色界属彼；亦不执著声、香、味、触、法界，谓此是声、香、味、触、法界，此声、香、味、触、法界属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著眼识界，谓此是眼识界，此眼识界属彼；亦不执著耳、鼻、舌、身、意识界，谓此是耳、鼻、舌、身、意识界，此耳、鼻、舌、身、意识界属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著眼触，谓此是眼触，此眼触属彼；亦不执著耳、鼻、舌、身、意触，谓此是耳、鼻、舌、身、意触，此耳、鼻、舌、身、意触属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著眼触为缘所生诸受，谓此是眼触为缘所生诸受，此眼触为缘所生诸受属彼；亦不执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，谓此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，此耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著地界，谓此是地界，此地界属彼；亦不执著水、火、风、空、识界，谓此是水、火、风、空、识界，此水、火、风、空、识界属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著无明，谓此是无明，此无明属彼；亦不执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，谓此是行乃至老死愁叹苦忧恼，此行乃至老死愁叹苦忧恼属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著布施波罗蜜多，谓此是布施波罗蜜多，此布施波罗蜜多属彼；亦不执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，谓此是净戒乃至般若波罗蜜多，此净戒乃至般若波罗蜜多属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著内空，谓此是内空，此内空属彼；亦不执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、

有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，谓此是外空乃至无性自性空，此外空乃至无性自性空属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著真如，谓此是真如，此真如属彼；亦不执著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，谓此是法界乃至不思議界，此法界乃至不思議界属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著苦圣谛，谓此是苦圣谛，此苦圣谛属彼；亦不执著集、灭、道圣谛，谓此是集、灭、道圣谛，此集、灭、道圣谛属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著四静虑，谓此是四静虑，此四静虑属彼；亦不执著四无量、四无色定，谓此是四无量、四无色定，此四无量、四无色定属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著八解脱，谓此是八解脱，此八解脱属彼；亦不执著八胜处、九次第定、十遍处，谓此是八胜处、九次第定、十遍处，此八胜处、九次第定、十遍处属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著四念住，谓此是四念住，此四念住属彼；亦不执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，谓此是四正断乃至八圣道支，此四正断乃至八圣道支属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著空解脱门，谓此是空解脱门，此空解脱门属彼；亦不执著无相、无愿解脱门，谓此是无相、无愿解脱门，此无相、无愿解脱门属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著五眼，谓此是五眼，此五眼属彼；亦不执著六神通，谓此是六神通，此六神通属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著佛十力，谓此是佛十力，此佛十力属彼；亦不执著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，谓此是四无所畏乃至十八不共法，此四无所畏乃至十八不共法属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著无忘失法，谓此是无忘失法，此无忘失法属彼；亦不执著恒住舍性，谓此是恒住舍性，此恒住舍性属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著一切智，谓此是一切智，此一切智属彼；亦不执著道相智、一切相智，谓此是道相智、一切相智，此道相智、一切相智属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著一切陀罗尼门，谓此是一切陀罗尼门，此一切陀罗尼门属彼；亦不执著一切三摩地门，谓此是一切三摩地门，此一切三摩地门属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著预流果，谓此是预流果，此预流果属彼；亦不执著一来、不还、阿罗汉果，谓此是一来、不还、阿罗汉果，此一来、不还、阿罗汉果属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著独觉菩提，谓此是独觉菩提，此独觉菩提属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著一切菩萨摩訶萨行，谓此是一切菩萨摩訶萨行，此一切菩萨摩訶萨行属彼。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著诸佛无上正等菩提，谓此是诸佛无上正等菩提，此诸佛无上正等菩提属彼。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发般若波罗蜜多，亦能引发静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能安住内空，亦能安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能安住真如，亦能安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能安住苦圣谛，亦能安住集、灭、道圣谛。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发四静虑，亦能引发四无量、四无色定。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发八解脱，亦能引发八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发四念住，亦能引发四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发空解脱门，亦能引发无相、无愿解脱门。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发五眼，亦能引发六神通。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发佛十力，亦能引发四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发无忘失法，亦能引发恒住舍性。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发一切陀罗尼门，亦能引发一切三摩地门。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发一切智，亦能引发道相智、一切相智。

“何以故？善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸法中有

所执著，谓此是法、此法属彼，则不能随意引发安住殊胜功德。

“复次，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观眼处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观色处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观声、香、味、触、法处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观耳、鼻、舌、身、意界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观色界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观声、香、味、触、法界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观眼识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观眼触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观耳、鼻、舌、身、意触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观眼触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观地界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观水、火、风、空、识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观无明若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

若不远离，亦不观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

大般若波罗蜜多经卷第三百五十五

初分多问不二品第六十一之五

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观布施波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观内空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观真如若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观苦圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观集、灭、道圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观四静虑若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观四无量、四无色定若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观八解脱若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观四念住若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道

支若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观空解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观无相、无愿解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观五眼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观六神通若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观佛十力若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观无忘失法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观恒住舍性若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观一切智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观一切陀罗尼门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观一切三摩地门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观预流果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观一来、不还、阿罗汉果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观独觉菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观一切菩萨摩訶萨行若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观诸佛无上正等菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发般若波罗蜜多，亦能引发静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能安住内空，亦能安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能安住真如，亦能安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能安住苦圣谛，亦能安住集、灭、道圣谛。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发四静虑，亦能引发四无量、四无色定。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发八解脱，亦能引发八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发四念住，亦能引发四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发空解脱门，亦能引发无相、无愿解脱门。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发五眼，亦能引发六神通。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发佛十力，亦能引发四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发无忘失法，亦能引发恒住舍性。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发一切陀罗尼门，亦能引发一切三摩地门。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发一切智，亦能引发道相智、一切相智。

“何以故？善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸法中有所观察若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，则不能随意引发安住殊胜功德。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行静虑波罗蜜多，亦为行精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行内空，亦为行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行真如，亦为行

法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行苦圣谛，亦为行集、灭、道圣谛。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行四静虑，亦为行四无量、四无色定。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行八解脱，亦为行八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行四念住，亦为行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行空解脱门，亦为行无相、无愿解脱门。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行五眼，亦为行六神通。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行佛十力，亦为行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行无忘失法，亦为行恒住舍性。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行一切陀罗尼门，亦为行一切三摩地门。

“善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行一切智，亦为行道相智、一切相智。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多随所行处，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随从；甚深般若波罗蜜多随所至处，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随至。善现，如转轮圣王有四支勇军，随彼轮王所行之处，是四勇军皆悉随从，随彼轮王所至之处，是四勇军皆悉随至；甚深般若波罗蜜多亦复如是，随有所行及有所至，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随逐，究竟至于一切智智。善现，如善御者驾驯马车，令避险路行于正道，随本意欲能往所至；甚深般若波罗蜜多亦复如是，善御一切波罗蜜多及余一切菩提分法，令避生死涅槃险路，行于自利利他正道，至本所求一切智智。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨云何为道？云何非道？”

佛言：“善现，诸异生道非诸菩萨摩訶萨道，诸声闻道非诸菩萨摩訶萨道，诸独觉道非诸菩萨摩訶萨道。自利利他道是诸菩萨摩訶萨道，一切智智道是诸菩萨摩訶萨道，不住生死及涅槃道是诸菩萨摩訶萨道。善现，是为菩萨摩訶萨道及非道。”

具寿善现复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓示现诸菩萨摩訶萨道、非道相，令诸菩萨摩訶萨知是道、是

非道，速能证得一切智智。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓示现诸菩萨摩訶萨道、非道相，令诸菩萨摩訶萨知是道、是非道，速能证得一切智智。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓度脱无量无数无边有情，皆令获得利益安乐。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽作无边利乐他事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现色所作事，而于此事无所取著；虽能示现受、想、行、识所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现眼处所作事，而于此事无所取著；虽能示现耳、鼻、舌、身、意处所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现色处所作事，而于此事无所取著；虽能示现声、香、味、触、法处所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现眼界所作事，而于此事无所取著；虽能示现耳、鼻、舌、身、意识界所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现色界所作事，而于此事无所取著；虽能示现声、香、味、触、法界所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现眼识界所作事，而于此事无所取著；虽能示现耳、鼻、舌、身、意识界所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现眼触所作事，而于此事无所取著；虽能示现耳、鼻、舌、身、意触所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现眼触为缘所生诸受所作事，而于此事无所取著；虽能示现耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现地界所作事，而于此事无所取著；虽能示现水、火、风、空、识界所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现无明所作事，而于此事无所取著；虽能示现行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁苦忧恼所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现布施波罗蜜多所作事，而于此事无所取著；虽能示现净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现内空所作事，而于此事无所取著；虽能示现外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现真如所作事，而于此事无所取著；虽能示现法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现苦圣谛所作事，而于此事无所取著；虽能示现集、灭、道圣谛所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现四静虑所作事，而于此事无所取著；虽能示现四无量、四无色定所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现八解脱所作事，而于此事无所取著；虽能示现八胜处、九次第定、十遍处所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现四念住所作事，而于此事无所取著；虽能示现四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现空解脱门所作事，而于此事无所取著；虽能示现无相、无愿解脱门所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现五眼所作事，而于此事无所取著；虽能示现六神通所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现佛十力所作事，而于此事无所取著；虽能示现四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现无忘失法所作事，而于此事无所取著；虽能示现恒住舍性所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现一切智所作事，而于此事无所取著；虽能示现道相智、一切相智所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现一切陀罗尼门所作事，而于此事无所取著；虽能示现一切三摩地门所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现预流果所作事，而于此事无所取著；虽能示现一来、不还、阿罗汉果所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现独觉菩提所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现一切菩萨摩訶萨行所作

事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现诸佛无上正等菩提所作事，而于此事无所取著。

“善现，甚深般若波罗蜜多，引导菩萨摩訶萨令趣无上正等菩提，于其中间定不退转。

“善现，甚深般若波罗蜜多，虽令菩萨摩訶萨远离声闻、独觉等地，亲近无上正等菩提，而于诸法无起无灭，以法住性为定量故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若甚深般若波罗蜜多，于一切法无起无灭，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修布施波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修净戒波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修安忍波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修精进波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修静虑波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修布施波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修净戒波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修安忍波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修精进波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修静虑波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修般若波罗蜜多。

“善现，是菩萨摩訶萨持此善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，于回向时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？善现，是菩萨摩訶萨持此善根，如是回向所求无上正等菩提，则修六种波罗蜜多速得圆满，亦修菩萨慈、悲、喜、舍速得圆满，由此疾得一切智智，乃至安坐妙菩提座，常不远离如是六种波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨不离六种波罗蜜多，则不远离一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得速证所求无上正等菩提，当勤精进修学六种波罗蜜多！当勤精进修行六种波罗蜜多！

“善现，若菩萨摩訶萨常勤精进修学修行如是六种波罗蜜多，一切善根速得圆满，疾证无上正等菩提。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应与六种波罗蜜多常共相应，勿相舍离。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨如实观色非相应非不相应，如实观受、想、行、识非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观眼处非相应非不相应，如实观耳、鼻、舌、身、意处非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观色处非相应非不相应，如实观声、香、味、触、法处非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观眼界非相应非不相应，如实观耳、鼻、舌、身、意界非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观色界非相应非不相应，如实观声、香、味、触、法界非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观眼识界非相应非不相应，如实观耳、鼻、舌、身、意识界非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观眼触非相应非不相应，如实观耳、鼻、舌、身、意触非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观眼触为缘所生诸受非相应非不相应，如实观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观地界非相应非不相应，如实观水、火、风、空、识界非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观无明非相应非不相应，如实观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观布施波罗蜜多非相应非不相应，如实观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观内空非相应非不相应，如实观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观真如非相应非不相应，如实观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观苦圣谛非相应非不相应，如实观

集、灭、道圣谛非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观四静虑非相应非不相应，如实观四无量、四无色定非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观八解脱非相应非不相应，如实观八胜处、九次第定、十遍处非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观四念住非相应非不相应，如实观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观空解脱门非相应非不相应，如实观无相、无愿解脱门非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观五眼非相应非不相应，如实观六神通非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观佛十力非相应非不相应，如实观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观无忘失法非相应非不相应，如实观恒住舍性非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观一切智非相应非不相应，如实观道相智、一切相智非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观一切陀罗尼门非相应非不相应，如实观一切三摩地门非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观预流果非相应非不相应，如实观一来、不还、阿罗汉果非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观独觉菩提非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观一切菩萨摩訶萨行非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨如实观诸佛无上正等菩提非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住色，亦不应住受、想、行、识。何以故？色非能住、非所住，受、想、行、识亦非

能住、非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住眼处，亦不应住耳、鼻、舌、身、意处。何以故？眼处非能住、非所住，耳、鼻、舌、身、意处亦非能住、非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住色处，亦不应住声、香、味、触、法处。何以故？色处非能住、非所住，声、香、味、触、法处亦非能住、非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

大般若波罗蜜多经卷第三百五十六

初分多问不二品第六十一之六

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住眼界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？眼界非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意识界亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住色界，亦不应住声、香、味、触、法界。何以故？色界非能住非所住，声、香、味、触、法界亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住眼识界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？眼识界非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意识界亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住眼触，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触。何以故？眼触非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意触亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住眼触为缘所生诸受，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？眼触为缘所生诸受非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住地界，亦不应住水、火、风、空、识界。何以故？地界非能住非所住，水、火、风、空、识界亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住无明，亦不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？无明非能住非所住，行乃至老死愁叹苦忧恼亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住布施波罗蜜多，亦不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？布施波罗蜜多非能住非所住，净戒乃至般若波罗蜜多亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住内空，亦不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？内空非能住非所住，外空乃至无性自性空亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住真如，亦不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？真如非能住非所住，法界乃至不思議界亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住苦圣谛，亦不应住集、灭、道圣谛。何以故？苦圣谛非能住非所住，集、灭、道圣谛亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住四静虑，亦不应住四无量、四无色定。何以故？四静虑非能住非所住，四无量、四无色定亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住八解脱，亦不应住八胜处、九次第定、十遍处。何以故？八解脱非能住非所住，八胜处、九次第定、十遍处亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住四念住，亦不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？四念住非能住非所住，四正断乃至八圣道支亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住空解脱门，亦不应住无相、无愿解脱门。何以故？空解脱门非能住非所住，无相、无愿解脱门亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住五眼，亦不应住六神

通。何以故？五眼非能住非所住，六神通亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住佛十力，亦不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？佛十力非能住非所住，四无所畏乃至十八不共法亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住无忘失法，亦不应住恒住舍性。何以故？无忘失法非能住非所住，恒住舍性亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住一切智，亦不应住道相智、一切相智。何以故？一切智非能住非所住，道相智、一切相智亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住一切陀罗尼门，亦不应住一切三摩地门。何以故？一切陀罗尼门非能住非所住，一切三摩地门亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住预流果，亦不应住一来、不还、阿罗汉果。何以故？预流果非能住非所住，一来、不还、阿罗汉果亦非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住独觉菩提。何以故？独觉菩提非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住一切菩萨摩訶萨行。何以故？一切菩萨摩訶萨行非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住诸佛无上正等菩提。何以故？诸佛无上正等菩提非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

“善现，若菩萨摩訶萨能以如是无住方便，修行六种波罗蜜多，是菩萨摩訶萨速证无上正等菩提。

“善现，譬如有人欲食庵没罗果或半那娑果，先取其子于良美地而种植之，随时溉灌，守护营理，渐次生长牙茎枝叶，时节和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善现，菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，先学六种波罗蜜多，复于有情或以布施、或以爱语、或以利行、或以同事而摄受之；既摄受已，教令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；既安住已，解脱一切生老病死，证得常住毕竟安乐。菩萨如是当得无上正等菩提，转妙法轮，度无量众。

“是故，善现，若菩萨摩訶萨欲于诸法不藉他缘而自悟解，欲能

成熟一切有情，欲于佛土能善严净，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏一切魔军，欲速证得一切智智，欲转法轮脱有情类生老病死，当学六种波罗蜜多，以四摄事方便摄受诸有情类。菩萨如是勤修学时，应于般若波罗蜜多常勤修学。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，佛说菩萨摩訶萨应于般若波罗蜜多常勤学耶？”

佛言：“善现，如是，如是，我说菩萨摩訶萨应于般若波罗蜜多常勤修学。善现，若菩萨摩訶萨欲于诸法得大自在，当学般若波罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多能令菩萨于一切法得自在故。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，是诸善法生长方便所趣向门。譬如大海是诸宝物生长方便及一切水所趣向门，如是，善现，甚深般若波罗蜜多是诸善法生长方便所趣向门。是故，善现，求声闻乘补特伽罗、求独觉乘补特伽罗、求菩萨乘补特伽罗，皆当于此甚深般若波罗蜜多常勤修学。

“善现，诸菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修学时，应勤修学布施波罗蜜多，应勤修学净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；应勤安住内空，应勤安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；应勤安住真如，应勤安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；应勤安住苦圣谛，应勤安住集、灭、道圣谛；应勤修学四静虑，应勤修学四无量、四无色定；应勤修学八解脱，应勤修学八胜处、九次第定、十遍处；应勤修学四念住，应勤修学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；应勤修学空解脱门，应勤修学无相、无愿解脱门；应勤修学五眼，应勤修学六神通；应勤修学佛十力，应勤修学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；应勤修学无忘失法，应勤修学恒住舍性；应勤修学一切陀罗尼门，应勤修学一切三摩地门；应勤修学一切智，应勤修学道相智、一切相智。

“善现，如善射人甲冑坚固，执好弓箭不惧怨敌；菩萨摩訶萨亦复如是，摄受般若波罗蜜多，摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；摄受内空，摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；摄受真如，摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；摄受苦圣谛，摄受集、灭、道圣谛；摄受四静虑，摄受四无量、四无色定；摄受八解脱，摄受八胜处、九次第定、十遍处；摄受四念住，摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；摄受空解脱门，摄受无相、无愿解脱

门；摄受五眼，摄受六神通；摄受佛十力，摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；摄受无忘失法，摄受恒住舍性；摄受一切陀罗尼门，摄受一切三摩地门；摄受一切智，摄受道相智、一切相智。摄受如是诸功德时，皆以般若波罗蜜多而为方便，由此因缘，一切魔军外道他论皆不能伏。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，便为过去、未来、现在诸佛护念。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，便为过去、未来、现在诸佛护念？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行布施波罗蜜多，能行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行内空，能行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行真如，能行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行苦圣谛，能行集、灭、道圣谛故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行四静虑，能行四无量、四无色定故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行八解脱，能行八胜处、九次第定、十遍处故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行四念住，能行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行空解脱门，能行无相、无愿解脱门故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行五眼，能行六神通故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行佛十力，能行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行无忘失法，能行恒住舍性故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行一切陀罗尼门，能行一切三摩地门故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行一切智，能行道相智、一切相智故，为过去、未来、现在诸佛护念。”

具寿善现复白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨云何行布施波罗蜜多时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行内空时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行真如时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行苦圣谛时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行集、灭、道圣谛时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行四静虑时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行四无量、四无色定时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行八解脱时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行八胜处、九次第定、十遍处时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行四念住时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行空解脱门时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行无相、无愿解脱门时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行五眼时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行六神通时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行佛十力时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行无忘失法时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行恒住舍性时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行一切陀罗尼门时，便为过去、未

来、现在诸佛护念？云何行一切三摩地门时，便为过去、未来、现在诸佛护念？

“世尊，是菩萨摩訶萨云何行一切智时，便为过去、未来、现在诸佛护念？云何行道相智、一切相智时，便为过去、未来、现在诸佛护念？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨行布施波罗蜜多时，观布施波罗蜜多不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，观净戒乃至般若波罗蜜多不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行内空时，观内空不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，观外空乃至无性自性空不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行真如时，观真如不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，观法界乃至不思議界不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行苦圣谛时，观苦圣谛不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行集、灭、道圣谛时，观集、灭、道圣谛不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行四静虑时，观四静虑不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行四无量、四无色定时，观四无量、四无色定不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行八解脱时，观八解脱不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行八胜处、九次第定、十遍处时，观八胜处、九次第定、十遍处不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行四念住时，观四念住不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，观四正断乃至八圣道支不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行空解脱门时，观空解脱门不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行无相、无愿解脱门时，观无相、无愿解脱门不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行五眼时，观五眼不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行六神通时，观六神通不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行佛十力时，观佛十力不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，观四无所畏乃至十八不共法不可得

故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行无忘失法时，观无忘失法不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行恒住舍性时，观恒住舍性不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行一切陀罗尼门时，观一切陀罗尼门不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行一切三摩地门时，观一切三摩地门不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“善现，是菩萨摩訶萨行一切智时，观一切智不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念；行道相智、一切相智时，观道相智、一切相智不可得故，为过去、未来、现在诸佛护念。

“复次，善现，过去、未来、现在诸佛如色不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如受、想、行、识不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如眼处不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如耳、鼻、舌、身、意处不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如色处不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如声、香、味、触、法处不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如眼界不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如耳、鼻、舌、身、意界不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如色界不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如声、香、味、触、法界不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如眼识界不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如耳、鼻、舌、身、意识界不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如眼触不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如耳、鼻、舌、身、意触不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如眼触为缘所生诸受不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如地界不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如水、火、风、空、识界不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如无明不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如布施波罗蜜多不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如内空不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如真如不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如苦圣諦不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如集、灭、道圣諦不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如四静慮不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如四无量、四无色定不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如八解脱不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如八胜处、九次第定、十遍处不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如四念住不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如空解脱门不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如无相、无愿解脱门不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如五眼不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如六神通不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如佛十力不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如无忘失法不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如恒住舍性不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如一切智不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如道相智、一切相智不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如一切陀罗尼门不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如一切三摩地门不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如预流果不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如一来、不还、阿罗汉果不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如独觉菩提不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如一切菩萨摩訶萨行不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛如诸佛无上正等菩提不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

“复次，善现，过去、未来、现在诸佛，不以色故护念是菩萨摩訶萨，不以受、想、行、识故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以眼处故护念是菩萨摩訶萨，不以耳、鼻、舌、身、意处故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以色处故护念是菩萨摩訶萨，不以声、香、味、触、法处故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以眼界故护念是菩萨摩訶萨，不以耳、鼻、舌、身、意界故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以色界故护念是菩萨摩訶萨，不以声、香、味、触、法界故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以眼识界故护念是菩萨摩訶萨，不以耳、鼻、舌、身、意识界故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以眼触故护念是菩萨摩訶萨，不以耳、鼻、舌、身、意触故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以眼触为缘所生诸受故护念是菩萨摩訶萨，不以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以地界故护念是菩萨摩訶萨，不以水、火、风、空、识界故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以无明故护念是菩萨摩訶萨，不以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以布施波罗蜜多故护念是菩萨摩訶萨，不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以内空故护念是菩萨摩訶萨，不以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以真如故护念是菩萨摩訶萨，不以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以苦圣谛故护念是菩萨摩訶萨，不以集、灭、道圣谛故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以四静虑故护念是菩萨摩訶萨，不以四无量、四无色定故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以八解脱故护念是菩萨摩訶萨，不以八胜处、九次第定、十遍处故护念是菩萨摩訶萨。

大般若波罗蜜多经卷第三百五十七

初分多问不二品第六十一之七

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以四念住故护念是菩萨摩訶萨，不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以空解脱门故护念是菩萨摩訶萨，不以无相、无愿解脱门故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以五眼故护念是菩萨摩訶萨，不以六神通故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以佛十力故护念是菩萨摩訶萨，不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以无忘失法故护念是菩萨摩訶萨，不以恒住舍性故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以一切智故护念是菩萨摩訶萨，不以道相智、一切相智故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以一切陀罗尼门故护念是菩萨摩訶萨，不以一切三摩地门故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以预流果故护念是菩萨摩訶萨，不以一来、不还、阿罗汉果故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以独觉菩提故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以一切菩萨摩訶萨行故护念是菩萨摩訶萨。

“善现，过去、未来、现在诸佛，不以诸佛无上正等菩提故护念是菩萨摩訶萨。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨虽多处学而无所学。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨虽多处学而无所学。何以故？善现，实无有法可令菩萨摩訶萨于中学故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，如来为诸菩萨摩訶萨或略或广宣说六种波罗蜜多相应之法，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，于此六种波罗蜜多相应法教，若略若广皆应听闻、受持、读诵、令其通利，既通利已如理思惟，既思惟已审正观察，正观察时心、心所法于所缘相皆不复转。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。复次，善现，诸菩萨摩訶萨于诸如来所说六种波罗蜜多相应法教，若略若广勤修学时，应于诸法如实了知略广之相。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨如实了知色真如相，如实了知受、想、行、识真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼处真如相，如实了知耳、鼻、舌、身、意处真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知色处真如相，如实了知声、香、味、触、法处真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼界真如相，如实了知耳、鼻、舌、身、意界真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知色界真如相，如实了知声、香、味、触、法界真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼识界真如相，如实了知耳、鼻、舌、身、意识界真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼触真如相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼触为缘所生诸受真如相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知地界真如相，如实了知水、火、风、空、识界真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知无明真如相，如实了知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知布施波罗蜜多真如相，如实了知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知内空真如相，如实了知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知真如真如相，如实了知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知苦圣谛真如相，如实了知集、灭、道圣谛真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知四静虑真如相，如实了知四无量、四无色定真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知八解脱真如相，如实了知八胜处、九次第定、十遍处真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知四念住真如相，如实了知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知空解脱门真如相，如实了知无相、无愿解脱门真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知五眼真如相，如实了知六神通真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知佛十力真如相，如实了知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知无忘失法真如相，如实了知恒住舍性真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知一切智真如相，如实了知道相智、一切相智真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知一切陀罗尼门真如相，如实了知一切三摩地门真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知预流果真如相，如实了知一来、不还、阿罗汉果真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知独觉菩提真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知一切菩萨摩訶萨行真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知诸佛无上正等菩提真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何色真如相，云何受、想、行、识真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

佛言：“善现，色真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名色真如相；受、想、行、识真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名受、想、行、识真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼处真如相，云何耳、鼻、舌、身、意处真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，眼处真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名眼处真如相；耳、鼻、舌、身、意处真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意处真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何色处真如相，云何声、香、味、触、法处真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，色处真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名色处真如相；声、香、味、触、法处真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名声、香、味、触、法处真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于

一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼界真如相，云何耳、鼻、舌、身、意界真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，眼界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名眼界真如相；耳、鼻、舌、身、意界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意界真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何色界真如相，云何声、香、味、触、法界真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，色界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名色界真如相；声、香、味、触、法界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名声、香、味、触、法界真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼识界真如相，云何耳、鼻、舌、身、意识界真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，眼识界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名眼识界真如相；耳、鼻、舌、身、意识界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意识界真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼触真如相，云何耳、鼻、舌、身、意触真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，眼触真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名眼触真如相；耳、鼻、舌、身、意触真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意触真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼触为缘所生诸受真如相，云何耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，眼触为缘所生诸受真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名眼触为缘所生诸受真如相；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何地界真如相，云何水、火、风、空、识界真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，地界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名地界真如相；水、火、风、空、识界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名水、火、风、空、识界真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何无明真如相，云何行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无明真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名无明真如相；行乃至老死愁叹苦忧恼真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名行乃至老死愁叹苦忧恼真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何布施波罗蜜多真如相，云何净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，布施波罗蜜多真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名布施波罗蜜多真如相；净戒乃至般若波罗蜜多真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名净戒乃至般若波罗蜜多真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何内空真如相，云何外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，内空真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名内空真如相；外空乃至无性自性空真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名外空乃至无性自性空真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何真如真如相，云何法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，真如真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名真如真如相；法界乃至不思議界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名法界乃至不思議界真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何苦圣谛真如相，云何集、灭、道圣谛真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，苦圣谛真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名苦圣谛真如相；集、灭、道圣谛真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名集、灭、道圣谛真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何四静虑真如相，云何四无量、四无色定真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，四静虑真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名四静虑

真如相；四无量、四无色定真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名四无量、四无色定真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何八解脱真如相，云何八胜处、九次第定、十遍处真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，八解脱真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名八解脱真如相；八胜处、九次第定、十遍处真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名八胜处、九次第定、十遍处真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何四念住真如相，云何四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，四念住真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名四念住真如相；四正断乃至八圣道支真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名四正断乃至八圣道支真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何空解脱门真如相，云何无相、无愿解脱门真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，空解脱门真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名空解脱门真如相；无相、无愿解脱门真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名无相、无愿解脱门真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何五眼真如相，云何六神通真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，五眼真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名五眼真如相；六神通真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名六神通真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何佛十力真如相，云何四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，佛十力真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名佛十力真如相；四无所畏乃至十八不共法真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名四无所畏乃至十八不共法真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何无忘失法真如相，云何恒住舍性真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无忘失法真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名无忘失法真如相；恒住舍性真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名恒住舍性真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略

广之相。”

“世尊，云何一切智真如相，云何道相智、一切相智真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，一切智真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切智真如相；道相智、一切相智真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名道相智、一切相智真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何一切陀罗尼门真如相，云何一切三摩地门真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，一切陀罗尼门真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切陀罗尼门真如相；一切三摩地门真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切三摩地门真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何预流果真如相，云何一来、不还、阿罗汉果真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，预流果真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名预流果真如相；一来、不还、阿罗汉果真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一来、不还、阿罗汉果真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何独觉菩提真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，独觉菩提真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名独觉菩提真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，一切菩萨摩訶萨行真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切菩萨摩訶萨行真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何诸佛无上正等菩提真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，诸佛无上正等菩提真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名诸佛无上正等菩提真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如实了知色实际相，如实了知受、想、行、识实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼处实际相，如实了知耳、鼻、舌、身、意处实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知色处实际相，如实了知声、香、

味、触、法处实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼界实际相，如实了知耳、鼻、舌、身、意界实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知色界实际相，如实了知声、香、味、触、法界实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼识界实际相，如实了知耳、鼻、舌、身、意识界实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼触实际相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼触为缘所生诸受实际相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知地界实际相，如实了知水、火、风、空、识界实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知无明实际相，如实了知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知布施波罗蜜多实际相，如实了知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知内空实际相，如实了知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知真如实际相，如实了知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知苦圣谛实际相，如实了知集、灭、道圣谛实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知四静虑实际相，如实了知四无量、四无色定实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知八解脱实际相，如实了知八胜处、九次第定、十遍处实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知四念住实际相，如实了知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知空解脱门实际相，如实了知无

相、无愿解脱门实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知五眼实际相，如实了知六神通实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知佛十力实际相，如实了知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知无忘失法实际相，如实了知恒住舍性实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知一切智实际相，如实了知智相、一切相智实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知一切陀罗尼门实际相，如实了知一切三摩地门实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知预流果实际相，如实了知一来、不还、阿罗汉果实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知独觉菩提实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知一切菩萨摩訶萨行实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知诸佛无上正等菩提实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何色实际相，云何受、想、行、识实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

佛言：“善现，无色际是名色实际相，无受、想、行、识际是名受、想、行、识实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼处实际相，云何耳、鼻、舌、身、意处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无眼处际是名眼处实际相，无耳、鼻、舌、身、意处际是名耳、鼻、舌、身、意处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何色处实际相，云何声、香、味、触、法处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无色处际是名色处实际相，无声、香、味、触、法处际是名声、香、味、触、法处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼界实际相，云何耳、鼻、舌、身、意界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无眼界际是名眼界实际相，无耳、鼻、舌、身、意界际

是名耳、鼻、舌、身、意识界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何色界实际相，云何声、香、味、触、法界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无色界际是名色界实际相，无声、香、味、触、法界际是名声、香、味、触、法界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼识界实际相，云何耳、鼻、舌、身、意识界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无眼识界际是名眼识界实际相，无耳、鼻、舌、身、意识界际是名耳、鼻、舌、身、意识界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼触实际相，云何耳、鼻、舌、身、意触实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无眼触际是名眼触实际相，无耳、鼻、舌、身、意触际是名耳、鼻、舌、身、意触实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼触为缘所生诸受实际相，云何耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无眼触为缘所生诸受际是名眼触为缘所生诸受实际相，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受际是名耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何地界实际相，云何水、火、风、空、识界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无地界际是名地界实际相，无水、火、风、空、识界际是名水、火、风、空、识界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何无明实际相，云何行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无无明际是名无明实际相，无行乃至老死愁叹苦忧恼际是名行乃至老死愁叹苦忧恼实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

大般若波罗蜜多经卷第三百五十八

“世尊，云何布施波罗蜜多实际相，云何净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无布施波罗蜜多际是名布施波罗蜜多实际相，无净戒乃至般若波罗蜜多际是名净戒乃至般若波罗蜜多实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何内空实际相，云何外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无内空际是名内空实际相，无外空乃至无性自性空际是名外空乃至无性自性空实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何真如实际相，云何法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无真如际是名真如实际相，无法界乃至不思議界际是名法界乃至不思議界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何苦圣谛实际相，云何集、灭、道圣谛实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无苦圣谛际是名苦圣谛实际相，无集、灭、道圣谛际是名集、灭、道圣谛实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何四静虑实际相，云何四无量、四无色定实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无四静虑际是名四静虑实际相，无四无量、四无色定际是名四无量、四无色定实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何八解脱实际相，云何八胜处、九次第定、十遍处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无八解脱际是名八解脱实际相，无八胜处、九次第定、十遍处际是名八胜处、九次第定、十遍处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何四念住实际相，云何四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无四念住际是名四念住实际相，无四正断乃至八圣道支际是名四正断乃至八圣道支实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何空解脱门实际相，云何无相、无愿解脱门实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无空解脱门际是名空解脱门实际相，无无相、无愿解脱门际是名无相、无愿解脱门实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何五眼实际相，云何六神通实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无五眼际是名五眼实际相，无六神通际是名六神通实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何佛十力实际相，云何四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无佛十力际是名佛十力实际相，无四无所畏乃至十八不共法际是名四无所畏乃至十八不共法实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何无忘失法实际相，云何恒住舍性实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无无忘失法际是名无忘失法实际相，无恒住舍性际是名恒住舍性实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何一切智实际相，云何道相智、一切相智实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无一切智际是名一切智实际相，无道相智、一切相智际是名道相智、一切相智实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何一切陀罗尼门实际相，云何一切三摩地门实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无一切陀罗尼门际是名一切陀罗尼门实际相，无一切三摩地门际是名一切三摩地门实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何预流果实际相，云何一来、不还、阿罗汉果实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无预流果际是名预流果实际相，无一来、不还、阿罗汉果际是名一来、不还、阿罗汉果实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何独觉菩提实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无独觉菩提际是名独觉菩提实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无一切菩萨摩訶萨行际是名一切菩萨摩訶萨行实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何诸佛无上正等菩提实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无诸佛无上正等菩提际是名诸佛无上正等菩提实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如实了知色法界相，如实了知受、想、行、识法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼处法界相，如实了知耳、鼻、舌、身、意处法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知色处法界相，如实了知声、香、味、触、法处法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼界法界相，如实了知耳、鼻、舌、身、意识界法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知色界法界相，如实了知声、香、味、触、法界法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼识界法界相，如实了知耳、鼻、舌、身、意识界法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼触法界相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知眼触为缘所生诸受法界相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知地界法界相，如实了知水、火、风、空、识界法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知无明法界相，如实了知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知布施波罗蜜多法界相，如实了知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知内空法界相，如实了知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散

空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知真如法界相，如实了知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知苦圣谛法界相，如实了知集、灭、道圣谛法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知四静虑法界相，如实了知四无量、四无色定法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知八解脱法界相，如实了知八胜处、九次第定、十遍处法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知四念住法界相，如实了知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知空解脱门法界相，如实了知无相、无愿解脱门法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知五眼法界相，如实了知六神通法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知佛十力法界相，如实了知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知无忘失法法界相，如实了知恒住舍性法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知一切智法界相，如实了知道相智、一切相智法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知一切陀罗尼门法界相，如实了知一切三摩地门法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知预流果法界相，如实了知一来、不还、阿罗汉果法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知独觉菩提法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知一切菩萨摩訶萨行法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

“善现，若菩萨摩訶萨如实了知诸佛无上正等菩提法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何色法界相，云何受、想、行、识法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知

略广之相？”

佛言：“善现，色界虚空界是名色法界，此色法界无断无别而可施設，是名色法界相；受、想、行、识界虚空界是名受、想、行、识法界，此受、想、行、识法界亦无断无别而可施設，是名受、想、行、识法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼处法界相，云何耳、鼻、舌、身、意处法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，眼处界虚空界是名眼处法界，此眼处法界无断无别而可施設，是名眼处法界相；耳、鼻、舌、身、意处界虚空界是名耳、鼻、舌、身、意处法界，此耳、鼻、舌、身、意处法界亦无断无别而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意处法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何色处法界相，云何声、香、味、触、法处法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，色处界虚空界是名色处法界，此色处法界无断无别而可施設，是名色处法界相；声、香、味、触、法处界虚空界是名声、香、味、触、法处法界，此声、香、味、触、法处法界亦无断无别而可施設，是名声、香、味、触、法处法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼界法界相，云何耳、鼻、舌、身、意界法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，眼界界虚空界是名眼界法界，此眼界法界无断无别而可施設，是名眼界法界相；耳、鼻、舌、身、意界界虚空界是名耳、鼻、舌、身、意界法界，此耳、鼻、舌、身、意界法界亦无断无别而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意界法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何色界法界相，云何声、香、味、触、法界法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，色界界虚空界是名色界法界，此色界法界无断无别而可施設，是名色界法界相；声、香、味、触、法界界虚空界是名声、香、味、触、法界法界，此声、香、味、触、法界法界亦无断无别而可施設，是名声、香、味、触、法界法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼识界法界相，云何耳、鼻、舌、身、意识界法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，眼识界界虚空界是名眼识界法界，此眼识界法界无断无别而可施設，是名眼识界法界相；耳、鼻、舌、身、意识界界虚空界是名耳、鼻、舌、身、意识界法界，此耳、鼻、舌、身、意识界法界

亦无断无别而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意识界法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“世尊，云何眼触法界相，云何耳、鼻、舌、身、意触法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，眼触界虚空界是名眼触法界，此眼触法界无断无别而可施設，是名眼触法界相；耳、鼻、舌、身、意触界虚空界是名耳、鼻、舌、身、意触法界，此耳、鼻、舌、身、意触法界亦无断无别而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意触法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何眼触为缘所生诸受法界相，云何耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，眼触为缘所生诸受界虚空界是名眼触为缘所生诸受法界，此眼触为缘所生诸受法界无断无别而可施設，是名眼触为缘所生诸受法界相；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受界虚空界是名耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法界，此耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法界亦无断无别而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何地界法界相，云何水、火、风、空、识界法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，地界界虚空界是名地界法界，此地界法界无断无别而可施設，是名地界法界相；水、火、风、空、识界界虚空界是名水、火、风、空、识界法界，此水、火、风、空、识界法界亦无断无别而可施設，是名水、火、风、空、识界法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何无明法界相，云何行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无明界虚空界是名无明法界，此无明法界无断无别而可施設，是名无明法界相；行乃至老死愁叹苦忧恼界虚空界是名行乃至老死愁叹苦忧恼法界，此行乃至老死愁叹苦忧恼法界亦无断无别而可施設，是名行乃至老死愁叹苦忧恼法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何布施波罗蜜多法界相，云何净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，布施波罗蜜多界虚空界是名布施波罗蜜多法界，此布施波罗蜜多法界无断无别而可施設，是名布施波罗蜜多法界相；净戒乃至般若波罗蜜多界虚空界是名净戒乃至般若波罗蜜多法界，此净戒乃

至般若波罗蜜多法界亦无断无别而可施設，是名净戒乃至般若波罗蜜多法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何内空法界相，云何外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，内空界虚空界是名内空法界，此内空法界无断无别而可施設，是名内空法界相；外空乃至无性自性空界虚空界是名外空乃至无性自性空法界，此外空乃至无性自性空法界亦无断无别而可施設，是名外空乃至无性自性空法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何真如法界相，云何法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，真如界虚空界是名真如法界，此真如法界无断无别而可施設，是名真如法界相；法界乃至不思議界虚空界是名法界乃至不思議界法界，此法界乃至不思議界法界亦无断无别而可施設，是名法界乃至不思議界法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何苦圣谛法界相，云何集、灭、道圣谛法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，苦圣谛界虚空界是名苦圣谛法界，此苦圣谛法界无断无别而可施設，是名苦圣谛法界相；集、灭、道圣谛界虚空界是名集、灭、道圣谛法界，此集、灭、道圣谛法界亦无断无别而可施設，是名集、灭、道圣谛法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何四静虑法界相，云何四无量、四无色定法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，四静虑界虚空界是名四静虑法界，此四静虑法界无断无别而可施設，是名四静虑法界相；四无量、四无色定界虚空界是名四无量、四无色定法界，此四无量、四无色定法界亦无断无别而可施設，是名四无量、四无色定法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何八解脱法界相，云何八胜处、九次第定、十遍处法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，八解脱界虚空界是名八解脱法界，此八解脱法界无断无

别而可施設，是名八解脱法界相；八胜处、九次第定、十遍处界虚空界是名八胜处、九次第定、十遍处法界，此八胜处、九次第定、十遍处法界亦无断无别而可施設，是名八胜处、九次第定、十遍处法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何四念住法界相，云何四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，四念住界虚空界是名四念住法界，此四念住法界无断无别而可施設，是名四念住法界相；四正断乃至八圣道支界虚空界是名四正断乃至八圣道支法界，此四正断乃至八圣道支法界亦无断无别而可施設，是名四正断乃至八圣道支法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何空解脱门法界相，云何无相、无愿解脱门法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，空解脱门界虚空界是名空解脱门法界，此空解脱门法界无断无别而可施設，是名空解脱门法界相；无相、无愿解脱门界虚空界是名无相、无愿解脱门法界，此无相、无愿解脱门法界亦无断无别而可施設，是名无相、无愿解脱门法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何五眼法界相，云何六神通法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，五眼界虚空界是名五眼法界，此五眼法界无断无别而可施設，是名五眼法界相；六神通界虚空界是名六神通法界，此六神通法界亦无断无别而可施設，是名六神通法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何佛十力法界相，云何四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，佛十力界虚空界是名佛十力法界，此佛十力法界无断无别而可施設，是名佛十力法界相；四无所畏乃至十八不共法界虚空界是名四无所畏乃至十八不共法法界，此四无所畏乃至十八不共法法界亦无断无别而可施設，是名四无所畏乃至十八不共法法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何无忘失法法界相，云何恒住舍性法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，无忘失法界虚空界是名无忘失法法界，此无忘失法法界无断无别而可施設，是名无忘失法法界相；恒住舍性界虚空界是名恒住舍性法界，此恒住舍性法界亦无断无别而可施設，是名恒住舍性法

界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何一切智法界相，云何道相智、一切相智法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，一切智界虚空界是名一切智法界，此一切智法界无断无别而可施設，是名一切智法界相；道相智、一切相智界虚空界是名道相智、一切相智法界，此道相智、一切相智法界亦无断无别而可施設，是名道相智、一切相智法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何一切陀罗尼门法界相，云何一切三摩地门法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，一切陀罗尼门界虚空界是名一切陀罗尼门法界，此一切陀罗尼门法界无断无别而可施設，是名一切陀罗尼门法界相；一切三摩地门界虚空界是名一切三摩地门法界，此一切三摩地门法界亦无断无别而可施設，是名一切三摩地门法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何预流果法界相，云何一来、不还、阿罗汉果法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，预流果界虚空界是名预流果法界，此预流果法界无断无别而可施設，是名预流果法界相；一来、不还、阿罗汉果界虚空界是名一来、不还、阿罗汉果法界，此一来、不还、阿罗汉果法界亦无断无别而可施設，是名一来、不还、阿罗汉果法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何独觉菩提法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，独觉菩提界虚空界是名独觉菩提法界，此独觉菩提法界无断无别而可施設，是名独觉菩提法界相；诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何一切菩萨摩訶萨行法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，一切菩萨摩訶萨行界虚空界是名一切菩萨摩訶萨行法界，此一切菩萨摩訶萨行法界无断无别而可施設，是名一切菩萨摩訶萨行法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

“世尊，云何诸佛无上正等菩提法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

“善现，诸佛无上正等菩提界虚空界是名诸佛无上正等菩提法界，此诸佛无上正等菩提法界无断无别而可施設，是名诸佛无上正等菩提法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略

广之相。”

大般若波罗蜜多经卷第三百五十九

初分多问不二品第六十一之九

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨复云何应知一切法略广相？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨如实了知一切法不合不散，是菩萨摩訶萨如是当知一切法略广相。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何等一切法不合不散？”

佛言：“善现，色不合不散，受、想、行、识亦不合不散；眼处不合不散，耳、鼻、舌、身、意处亦不合不散；色处不合不散，声、香、味、触、法处亦不合不散；眼界不合不散，耳、鼻、舌、身、意识界亦不合不散；色界不合不散，声、香、味、触、法界亦不合不散；眼识界不合不散，耳、鼻、舌、身、意识界亦不合不散；眼触不合不散，耳、鼻、舌、身、意触亦不合不散；眼触为缘所生诸受不合不散，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不合不散；地界不合不散，水、火、风、空、识界亦不合不散；无明不合不散，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不合不散；布施波罗蜜多不合不散，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不合不散；内空不合不散，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不合不散；真如不合不散，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不合不散；苦圣谛不合不散，集、灭、道圣谛亦不合不散；四静虑不合不散，四无量、四无色定亦不合不散；八解脱不合不散，八胜处、九次第定、十遍处亦不合不散；四念住不合不散，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不合不散；空解脱门不合不散，无相、无愿解脱门亦不合不散；五眼不合不散，六神通亦不合不散；佛十力不合不散，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不合不散；无忘失法不合不散，恒住舍性亦不合不散；一切智不合不散，道相智、一切相智亦不合不散；一切陀罗尼门不合不散，一切三摩地门亦不合不散；预流果不合不散，一来、不还、阿罗汉果亦不合不散；独觉菩提不合不散；一切菩萨摩訶萨行不合不散；诸佛无上正等菩提不合不散；有为界不合不散，无为界亦不合不散。何以故？

“善现，如是诸法皆无自性，若无自性则无所有，若无所有则不可说有合有散。诸菩萨摩訶萨于一切法如是了知，则能了知略广之相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，如是名为略摄六种波罗蜜多，诸菩萨摩诃萨若于中学能多所作。世尊，如是略摄波罗蜜多，初修业菩萨摩诃萨常应于中学，乃至住十地菩萨摩诃萨亦应于中学。世尊，若菩萨摩诃萨学此略摄波罗蜜多，于一切法知略广相。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。善现，如是法门，利根菩萨摩诃萨能入，中根菩萨摩诃萨亦能入。善现，如是法门，定根菩萨摩诃萨能入，不定根菩萨摩诃萨亦能入。善现，如是法门无障无碍，若菩萨摩诃萨专于中学，无不能入。善现，如是法门，非懈怠者、劣精进者、失正念者、散乱心者、习恶慧者之所能入。善现，如是法门，不懈怠者、胜精进者、住正念者、善摄心者、修妙慧者方能趣入。善现，若菩萨摩诃萨欲住不退转地，欲住第十地，欲住一切智智地，当勤方便入此法门。

“善现，若菩萨摩诃萨如此般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩诃萨能随证得布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦随证得内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦随证得真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦随证得苦、集、灭、道圣谛，亦随证得四静虑、四无量、四无色定，亦随证得八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦随证得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦随证得空、无相、无愿解脱门，亦随证得五眼、六神通，亦随证得佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦随证得无忘失法、恒住舍性，亦随证得一切智、道相智、一切相智，亦随证得一切陀罗尼门、一切三摩地门。

“善现，若菩萨摩诃萨如是依此甚深般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩诃萨如是如是转近所求一切智智。善现，若菩萨摩诃萨如此般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩诃萨所有魔事随起即灭。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲疾灭除一切业障，欲正摄受方便善巧，当学般若波罗蜜多。

“复次，善现，若时菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜多，修是般若波罗蜜多，习是般若波罗蜜多，是时菩萨摩诃萨便为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉现在住持说正法者，皆共护念。所以者何？过去、未来、现在诸佛无不皆从如是般若波罗蜜多而出生故。是故，善现，若菩萨摩诃萨能行般若波罗蜜多，应作是念：‘过去、未来、现在诸佛所证得法，我亦当得。’如是，善现，诸菩萨摩诃萨应勤修学如是般若波罗蜜多，若勤修学如是般若波罗蜜多，是菩萨摩诃萨疾证无上正等菩提。是故，善现，诸菩萨摩诃萨常应不离一切智智相应作意修行般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨于此般若波罗蜜多如实修行，经弹

指顷，是菩萨摩訶萨所获福聚，其量甚多。假使有人教化三千大千世界诸有情类，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，或令安住解脱及解脱知见，或令安住预流、一来、不还、阿罗汉果，或令安住独觉菩提，是人虽获无量福聚，而犹不及彼菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多如实修行经弹指顷。何以故？善现，如是般若波罗蜜多，能生一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，能生一切解脱及解脱知见，能生预流、一来、不还、阿罗汉果，能生独觉菩提，能生无上正等菩提。现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉，无不皆由如是般若波罗蜜多今得出现，于过去世一切如来、应、正等觉，无不皆由如是般若波罗蜜多已得出现，于未来世一切如来、应、正等觉，无不皆由如是般若波罗蜜多当得出现。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能远离一切智智相应作意修行般若波罗蜜多，经须臾顷，或经半日，或经一日，或经一月，或经一岁，或经百岁，或经一劫，或经百劫，乃至或复经无数劫，是菩萨摩訶萨所获福聚其量甚多，胜过教化于十方面各如殑伽沙等世界诸有情类，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，或令安住解脱及解脱知见，或令安住预流、一来、不还、阿罗汉果，或令安住独觉菩提所获福聚。何以故？善现，由此般若波罗蜜多，出生过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，为诸有情如实施设布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，为诸有情如实施设解脱及解脱知见，为诸有情如实施设预流、一来、不还、阿罗汉果，为诸有情如实施设独觉菩提，为诸有情如实施设诸佛无上正等菩提故，以此福聚胜于彼。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如此般若波罗蜜多所说而住，当知是菩萨摩訶萨不复退转，常为诸佛之所护念，成就最胜方便善巧，已曾亲近供养无量百千俱胝那庾多佛，于诸佛所已种无量殊胜善根。

“当知是菩萨摩訶萨已为无量真善知识之所摄受，已久修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，已久安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，已久安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，已久安住苦、集、灭、道圣谛，已久修习四静虑、四无量、四无色定，已久修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，已久修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已久修习空、无相、无愿解脱门，已久修习五眼、六神通，已久修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，已久修习无忘失法、恒住舍性，已久修习一切陀罗尼门、一切三摩地门，已久修习一切智、道相智、一切相智。

“当知是菩萨摩訶萨住童子地，一切所愿无不满足，常见诸佛曾无暂舍，于诸善根恒不舍离，常能成熟一切有情，亦常严净所有佛

土，从一佛土趣一佛土，恭敬供养诸佛世尊，听受修行无上乘法。

“当知是菩萨摩訶萨已得无断无尽辩才，已得殊胜陀罗尼法，成就最上微妙色身，已得诸佛授圆满记，于随所乐为度有情，受诸有身已得自在。

“当知是菩萨摩訶萨善知所缘门，善知行相门；善知字门，善知非字门；善知言，善知不言；善知一增语，善知二增语，善知多增语；善知女增语，善知男增语，善知非女男增语；善知过去增语，善知未来增语，善知现在增语；善知诸文，善知诸义。

“当知是菩萨摩訶萨善知色，善知受，善知想，善知行，善知识；善知蕴，善知界，善知处；善知缘起，善知缘起支；善知世间性，善知涅槃性；善知法界相，善知行相，善知非行相；善知有为相，善知无为相，善知有为、无为相；善知相相，善知非相相；善知有，善知非有；善知自性，善知他性；善知合，善知散，善知合、散；善知相应，善知不相应，善知相应、不相应；善知真如，善知不虚妄性，善知不变异性，善知法性，善知法界，善知法定，善知法住；善知缘性，善知非缘性；善知诸圣谛；善知静虑，善知无量，善知无色定；善知六波罗蜜多；善知四念住，善知四正断，善知四神足，善知五根，善知五力，善知七等觉支，善知八圣道支；善知八解脱，善知八胜处，善知九次第定，善知十遍处；善知陀罗尼门，善知三摩地门；善知空解脱门，善知无相解脱门，善知无愿解脱门；善知一切空法门；善知五眼，善知六神通；善知佛十力，善知四无所畏，善知四无碍解，善知大慈、大悲、大喜、大舍，善知十八佛不共法；善知无忘失法，善知恒住舍性；善知一切智，善知道相智，善知一切相智；善知有为界，善知无为界；善知界，善知非界。

“当知是菩萨摩訶萨善知色作意，善知受、想、行、识作意；善知眼处作意，善知耳、鼻、舌、身、意处作意；善知色处作意，善知声、香、味、触、法处作意；善知眼界作意，善知耳、鼻、舌、身、意识界作意；善知色界作意，善知声、香、味、触、法界作意；善知眼识界作意，善知耳、鼻、舌、身、意识界作意；善知眼触作意，善知耳、鼻、舌、身、意触作意；善知眼触为缘所生诸受作意，善知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受作意；善知地界作意，善知水、火、风、空、识界作意；善知无明作意，善知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼作意；善知布施波罗蜜多作意，善知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多作意；善知内空作意，善知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空作意；善知真如作意，善知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界作意；善知苦圣谛作意，善知集、灭、道圣谛作意；善知四念住作意，善知四正断、四神足、五根、五力、

七等觉支、八圣道支作意；善知四静虑作意，善知四无量、四无色定作意；善知八解脱作意，善知八胜处、九次第定、十遍处作意；善知一切陀罗尼门作意，善知一切三摩地门作意；善知空解脱门作意，善知无相、无愿解脱门作意；善知五眼作意，善知六神通作意；善知佛十力作意，善知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法作意；善知无忘失法作意，善知恒住舍性作意；善知一切智作意，善知道相智、一切相智作意。

“当知是菩萨摩訶萨善知色色相空，善知受、想、行、识受、想、行、识相空；善知眼处眼处相空，善知耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处相空；善知色处色处相空，善知声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处相空；善知眼界眼界相空，善知耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空；善知色界色界相空，善知声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界相空；善知眼识界眼识界相空，善知耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界相空；善知眼触眼触相空，善知耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触相空；善知眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受相空，善知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相空；善知地界地界相空，善知水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界相空；善知无明无明相空，善知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼相空；善知布施波罗蜜多布施波罗蜜多相空，善知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多相空；善知内空空相空，善知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空相空；善知真如真如相空，善知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界相空；善知苦圣谛苦圣谛相空，善知集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛相空；善知四念住四念住相空，善知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支相空；善知四静虑四静虑相空，善知四无量、四无色定四无量、四无色定相空；善知八解脱八解脱相空，善知八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处相空；善知一切陀罗尼门一切陀罗尼门相空，善知一切三摩地门一切三摩地门相空；善知空解脱门空解脱门相空，善知无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门相空；善知五眼五眼相空，善知六神通六神通相空；善知佛十力佛十力相空，善知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法相空；善知无忘失法无忘失法相空，善知恒住舍性恒住舍性相空；善知一切智一切智相空，善知道相智、一切相智道相智、一切相智相空；善知预流果预流果相空，善知一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果

相空；善知独觉菩提独觉菩提相空；善知一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行相空；善知诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提相空。

“当知是菩萨摩訶萨善知止息道，善知不止息道；善知生，善知灭，善知住、异；善知贪、瞋、痴，善知无贪、无瞋、无痴；善知见，善知非见；善知邪见，善知非邪见；善知一切见、缠、随眠、结缚，善知一切见、缠、随眠、结缚断；善知名，善知色，善知名色；善知因缘，善知等无间缘，善知所缘缘，善知增上缘；善知行，善知解；善知相，善知状；善知苦，善知集，善知灭，善知道；善知地狱，善知地狱道；善知傍生，善知傍生道；善知鬼界，善知鬼界道；善知人，善知人道；善知天，善知天道；善知预流，善知预流果，善知预流道；善知一来，善知一来果，善知一来道；善知不还，善知不还果，善知不还道；善知阿罗汉，善知阿罗汉果，善知阿罗汉道；善知独觉，善知独觉菩提，善知独觉道；善知菩萨摩訶萨，善知菩萨摩訶萨行；善知如来、应、正等觉；善知无上正等菩提；善知一切智，善知一切智道；善知道相智，善知道相智道；善知一切相智，善知一切相智道；善知根、善知根圆满，善知根胜劣；善知慧，善知疾慧，善知力慧，善知利慧，善知速慧，善知达慧，善知广慧，善知深慧，善知大慧，善知无等慧，善知真实慧，善知珍宝慧；善知过去世，善知未来世，善知现在世；善知方便；善知意乐，善知增上意乐；善知顾有情；善知文义相；善知诸圣法；善知安立三乘方便。

“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多，引般若波罗蜜多，修般若波罗蜜多，获如是等功德胜利。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨云何当行般若波罗蜜多？云何当引般若波罗蜜多？云何当修般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨观色寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观受、想、行、识寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨观眼处寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观耳、鼻、舌、身、意处寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨观色处寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观声、香、味、触、法处寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨观眼界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观耳、鼻、舌、身、意界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

多。

“善现，菩萨摩訶萨观色界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观声、香、味、触、法界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨观眼识界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观耳、鼻、舌、身、意识界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨观眼触寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观耳、鼻、舌、身、意触寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨观眼触为缘所生诸受寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨观地界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观水、火、风、空、识界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨观无明寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

“善现，汝问菩萨摩訶萨云何当引般若波罗蜜多者，菩萨摩訶萨如引虚空空，应引般若波罗蜜多。

“善现，汝问菩萨摩訶萨云何当修般若波罗蜜多者，菩萨摩訶萨如修虚空空，应修般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨为经几时当行般若波罗蜜多，当引般若波罗蜜多，当修般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，应行般若波罗蜜多，应引般若波罗蜜多，应修般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨住何等心无间，当行般若波罗蜜多，当引般若波罗蜜多，当修般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，不容发起诸余作意，唯常安住一切智智相应作意，应行般若波罗蜜多，应引般若波罗蜜多，应修般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜多，应如是引般若波罗蜜多，应如是修般若波罗蜜多，乃至能令心、心所法于境不转。”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多，引般若波罗蜜多，修般若波罗蜜多，当得一切智智不？”

“不也，善现。”

“世尊，菩萨摩訶萨不行般若波罗蜜多，不引般若波罗蜜多，不修般若波罗蜜多，当得一切智智不？”

“不也，善现。”

“世尊，菩萨摩訶萨亦行亦不行般若波罗蜜多，亦引亦不引般若波罗蜜多，亦修亦不修般若波罗蜜多，当得一切智智不？”

“不也，善现。”

“世尊，菩萨摩訶萨非行非不行般若波罗蜜多，非引非不引般若波罗蜜多，非修非不修般若波罗蜜多，当得一切智智不？”

“不也，善现。”

“世尊，若尔菩萨摩訶萨云何当得一切智智？”

“善现，菩萨摩訶萨当得一切智智如真如。”

“世尊，云何真如？”

“善现，如实际。”

“世尊，云何实际？”

“善现，如法界。”

“世尊，云何法界？”

“善现，如我界、有情界、命者界、生者界、养者界、士夫界、补特伽罗界。”

“世尊，云何我界、有情界、命者界、生者界、养者界、士夫界、补特伽罗界？”

佛告善现：“于意云何？若我、若有情、若命者、若生者、若养者、若士夫、若补特伽罗为可得不？”

善现白言：“不也，世尊。”

佛言：“善现，若我、若有情、若命者、若生者、若养者、若士夫、若补特伽罗既不可得，我当云何可施設我界、有情界、命者界、生者界、养者界、士夫界、补特伽罗界？如是，善现，若菩萨摩訶萨不施設般若波罗蜜多，亦不施設一切智智及一切法，是菩萨摩訶萨定当证得一切智智。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，为但般若波罗蜜多不可施設，为静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦不可施設耶？”

佛言：“善现，非但般若波罗蜜多不可施設，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦不可施設。善现，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法、若有为法、若无为法，如是等一切法皆不可施設。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若一切法皆不可施設，云何可施設是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是天、是预流、是一来、是不还、

是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是诸佛、是一切法耶？”

佛言：“善现，于意云何？有情施設及法施設实可得不？”

善现白言：“不也，世尊。”

佛言：“善现，若有情施設及法施設实不可得，我云何可施設是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是天、是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是诸佛、是一切法？如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应学一切法皆不可施設。”

具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于色学，亦应于受、想、行、识学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于眼处学，亦应于耳、鼻、舌、身、意处学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于色处学，亦应于声、香、味、触、法处学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于眼界学，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于色界学，亦应于声、香、味、触、法界学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于眼识界学，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于眼触学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于眼触为缘所生诸受学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于地界学，亦应于水、火、风、空、识界学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于无明学，亦应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于布施波罗蜜多学，亦应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于内空学，亦应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于真如学，亦应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于苦圣谛学，亦应于集、灭、道圣谛学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于四念住学，亦应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于四静虑学，亦应于四无量、四无色定学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于八解脱学，亦应于八胜处、九次第定、十遍处学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于一切三摩地门学，亦应于一切陀罗尼门学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于空解脱门学，亦应于无相、无愿解脱门学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于五眼学，亦应于六神通学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于佛十力学，亦应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于无忘失法学，亦应于恒住舍性学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于一切智学，亦应于道相智、一切相智学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于预流果学，亦应于一来、不还、阿罗汉果学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于独觉菩提学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于一切菩萨摩訶萨行学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于诸佛无上正等菩提学？”

大般若波罗蜜多经卷第三百六十

初分多问不二品第六十一之十

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色学不增不减，亦应于受、想、行、识学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼处学不增不减，亦应于耳、鼻、舌、身、意处学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色处学不增不减，亦应于声、香、味、触、法处学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼界学不增不减，亦应于耳、鼻、舌、身、意界学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色界学不增不减，

亦应于声、香、味、触、法界学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼识界学不增不减，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触学不增不减，亦应于耳、鼻、舌、身、意触学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触为缘所生诸受学不增不减，亦应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于地界学不增不减，亦应于水、火、风、空、识界学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无明学不增不减，亦应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于布施波罗蜜多学不增不减，亦应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于内空学不增不减，亦应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于真如学不增不减，亦应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于苦圣谛学不增不减，亦应于集、灭、道圣谛学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四念住学不增不减，亦应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四静虑学不增不减，亦应于四无量、四无色定学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于八解脱学不增不减，亦应于八胜处、九次第定、十遍处学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切三摩地门学不增不减，亦应于一切陀罗尼门学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于空解脱门学不增不减，亦应于无相、无愿解脱门学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于五眼学不增不减，亦应于六神通学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于佛十力学不增不减，亦应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛

不共法学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无忘失法学不增不减，亦应于恒住舍性学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切智学不增不减，亦应于道相智、一切相智学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于预流果学不增不减，亦应于一来、不还、阿罗汉果学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于独觉菩提学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切菩萨摩訶萨行学不增不减。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于诸佛无上正等菩提学不增不减。”

具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色学不增不减？云何应于受、想、行、识学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼处学不增不减？云何应于耳、鼻、舌、身、意处学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色处学不增不减？云何应于声、香、味、触、法处学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼界学不增不减？云何应于耳、鼻、舌、身、意界学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色界学不增不减？云何应于声、香、味、触、法界学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼识界学不增不减？云何应于耳、鼻、舌、身、意识界学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触学不增不减？云何应于耳、鼻、舌、身、意触学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触为缘所生诸受学不增不减？云何应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于地界学不增不减？云何应于水、火、风、空、识界学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无明学不增不减？云何应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于布施波罗蜜多学不增不减？云何应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于内空学不增不

减？云何应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学不增不减？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于真如学不增不减？云何应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于苦圣谛学不增不减？云何应于集、灭、道圣谛学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四念住学不增不减？云何应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四静虑学不增不减？云何应于四无量、四无色定学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于八解脱学不增不减？云何应于八胜处、九次第定、十遍处学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切三摩地门学不增不减？云何应于一切陀罗尼门学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于空解脱门学不增不减？云何应于无相、无愿解脱门学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于五眼学不增不减？云何应于六神通学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于佛十力学不增不减？云何应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无忘失法学不增不减？云何应于恒住舍性学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切智学不增不减？云何应于道相智、一切相智学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于预流果学不增不减？云何应于一来、不还、阿罗汉果学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于独觉菩提学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切菩萨摩訶萨行学不增不减？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于诸佛无上正等菩提学不增不减？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色不生不灭故学，亦应于受、想、行、识不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼处不生不灭故学，亦应于耳、鼻、舌、身、意处不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色处不生不灭故学，亦应于声、香、味、触、法处不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼界不生不灭故学，亦应于耳、鼻、舌、身、意界不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色界不生不灭故学，亦应于声、香、味、触、法界不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼识界不生不灭故学，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触不生不灭故学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触为缘所生诸受不生不灭故学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于地界不生不灭故学，亦应于水、火、风、空、识界不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无明不生不灭故学，亦应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于布施波罗蜜多不生不灭故学，亦应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于内空不生不灭故学，亦应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于真如不生不灭故学，亦应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于苦圣谛不生不灭故学，亦应于集、灭、道圣谛不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四念住不生不灭故学，亦应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四静虑不生不灭故学，亦应于四无量、四无色定不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于八解脱不生不灭故学，亦应于八胜处、九次第定、十遍处不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切三摩地门不生不灭故学，亦应于一切陀罗尼门不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于空解脱门不生不灭

故学，亦应于无相、无愿解脱门不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于五眼不生不灭故学，亦应于六神通不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于佛十力不生不灭故学，亦应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无忘失法不生不灭故学，亦应于恒住舍性不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切智不生不灭故学，亦应于道相智、一切相智不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于预流果不生不灭故学，亦应于一来、不还、阿罗汉果不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于独觉菩提不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切菩萨摩訶萨行不生不灭故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于诸佛无上正等菩提不生不灭故学。”

具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色不生不灭故学？云何应于受、想、行、识不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼处不生不灭故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意处不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色处不生不灭故学？云何应于声、香、味、触、法处不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼界不生不灭故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色界不生不灭故学？云何应于声、香、味、触、法界不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼识界不生不灭故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触不生不灭故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意触不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触为缘所生诸受不生不灭故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于地界不生不灭故学？云何应于水、火、风、空、识界不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无明不生不灭故学？云何应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老

死愁叹苦忧恼不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于布施波罗蜜多不生不灭故学？云何应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于内空不生不灭故学？云何应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不生不灭故学。

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于真如不生不灭故学？云何应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于苦圣谛不生不灭故学？云何应于集、灭、道圣谛不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四念住不生不灭故学？云何应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四静虑不生不灭故学？云何应于四无量、四无色定不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于八解脱不生不灭故学？云何应于八胜处、九次第定、十遍处不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切三摩地门不生不灭故学？云何应于一切陀罗尼门不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于空解脱门不生不灭故学？云何应于无相、无愿解脱门不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于五眼不生不灭故学？云何应于六神通不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于佛十力不生不灭故学？云何应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无忘失法不生不灭故学？云何应于恒住舍性不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切智不生不灭故学？云何应于道相智、一切相智不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于预流果不生不灭故学？云何应于一来、不还、阿罗汉果不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于独觉菩提不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切菩萨摩訶萨行不生不灭故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于诸佛无上正等

菩提不生不灭故学？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色不起作诸行若有若无故学，应于受、想、行、识亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼处不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意处亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色处不起作诸行若有若无故学，应于声、香、味、触、法处亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼界不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意识界亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色界不起作诸行若有若无故学，应于声、香、味、触、法界亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼识界不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意识界亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意触亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触为缘所生诸受不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于地界不起作诸行若有若无故学，应于水、火、风、空、识界亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无明不起作诸行若有若无故学，应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于布施波罗蜜多不起作诸行若有若无故学，应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于内空不起作诸行若有若无故学，应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于真如不起作诸行若有若无故学，应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生

性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于苦圣谛不起作诸行若有若无故学，应于集、灭、道圣谛亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四念住不起作诸行若有若无故学，应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四静虑不起作诸行若有若无故学，应于四无量、四无色定亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于八解脱不起作诸行若有若无故学，应于八胜处、九次第定、十遍处亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切三摩地门不起作诸行若有若无故学，应于一切陀罗尼门亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于空解脱门不起作诸行若有若无故学，应于无相、无愿解脱门亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于五眼不起作诸行若有若无故学，应于六神通亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于佛十力不起作诸行若有若无故学，应于四无所畏、四无碍解、大慈大悲、大喜大舍、十八不共法亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无忘失法不起作诸行若有若无故学，应于恒住舍性亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切智不起作诸行若有若无故学，应于道相智、一切相智亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于预流果不起作诸行若有若无故学，应于一来、不还、阿罗汉果亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于独觉菩提不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切菩萨摩訶萨行不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于诸佛无上正等菩提不起作诸行若有若无故学。”

具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色不起作诸行若有若无故学？云何应于受、想、行、识亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼处不起作诸行若有若无故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意处亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色处不起作诸行若有若无故学？云何应于声、香、味、触、法处亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼界不起作诸行若有若无故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意识界亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色界不起作诸行若有若无故学？云何应于声、香、味、触、法界亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼识界不起作诸行若有若无故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意识界亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触不起作诸行若有若无故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意触亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触为缘所生诸受不起作诸行若有若无故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于地界不起作诸行若有若无故学？云何应于水、火、风、空、识界亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无明不起作诸行若有若无故学？云何应于行、识、名、色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于布施波罗蜜多不起作诸行若有若无故学？云何应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于内空不起作诸行若有若无故学？云何应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于真如不起作诸行若有若无故学？云何应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不起作诸行若有若无故学？”

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于苦圣谛不起作

诸行若有若无故学？云何应于集、灭、道圣谛亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四念住不起作诸行若有若无故学？云何应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四静虑不起作诸行若有若无故学？云何应于四无量、四无色定亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于八解脱不起作诸行若有若无故学？云何应于八胜处、九次第定、十遍处亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切三摩地门不起作诸行若有若无故学？云何应于一切陀罗尼门亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于空解脱门不起作诸行若有若无故学？云何应于无相、无愿解脱门亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于五眼不起作诸行若有若无故学？云何应于六神通亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于佛十力不起作诸行若有若无故学？云何应于四无所畏、四无碍解、大慈大悲、大喜大舍、十八不共法亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无忘失法不起作诸行若有若无故学？云何应于恒住舍性亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切智不起作诸行若有若无故学？云何应于道相智、一切相智亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于预流果不起作诸行若有若无故学？云何应于一来、不还、阿罗汉果亦不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于独觉菩提不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切菩萨摩訶萨行不起作诸行若有若无故学？

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于诸佛无上正等菩提不起作诸行若有若无故学？”

大般若波罗蜜多经卷第三百六十一

初分多问不二品第六十一之十一

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色不起作诸行若有若无故学，应于受、想、行、识亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼处不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意处亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色处不起作诸行若有若无故学，应于声、香、味、触、法处亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼界不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意识界亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色界不起作诸行若有若无故学，应于声、香、味、触、法界亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼识界不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意识界亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意触亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触为缘所生诸受不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于地界不起作诸行若有若无故学，应于水、火、风、空、识界亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无明不起作诸行若有若无故学，应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于布施波罗蜜多不起作诸行若有若无故学，应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于内空不起作诸行若有若无故学，应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于真如不起作诸行若有若无故学，应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于苦圣谛不起作诸行若有若无故学，应于集、灭、道圣谛亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四念住不起作诸行若有若无故学，应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四静虑不起作诸行若有若无故学，应于四无量、四无色定亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于八解脱不起作诸行若有若无故学，应于八胜处、九次第定、十遍处亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故

学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切三摩地门不起作诸行若有若无故学，应于一切陀罗尼门亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于空解脱门不起作诸行若有若无故学，应于无相、无愿解脱门亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于五眼不起作诸行若有若无故学，应于六神通亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于佛十力不起作诸行若有若无故学，应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无忘失法不起作诸行若有若无故学，应于恒住舍性亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切智不起作诸行若有若无故学，应于道相智、一切相智亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于预流果不起作诸行若有若无故学，应于一来、不还、阿罗汉果亦不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于独觉菩提不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切菩萨摩訶萨行不起作诸行若有若无故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于诸佛无上正等菩提不起作诸行若有若无故学。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观色色相空故学，应观受、想、行、识受、想、行、识相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观眼处眼处相空故学，应观耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观色处色处相空故学，应观声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观眼界眼界相空故学，应观耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观色界色界相空故学，应观声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观眼识界眼识界相空故学，应观耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观眼触眼触相空故学，应观耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受相空故学，应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观地界地界相空故学，应观水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观无明无明相空故学，应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观布施波罗蜜多布施波罗蜜多相空故学，应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观内空空空相空故学，应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观真如真如相空故学，应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观苦圣谛苦圣谛相空故学，应观集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观四念住四念住相空故学，应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观四静虑四静虑相空故学，应观四无量、四无色定四无量、四无色定相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观八解脱八解脱相空故学，应观八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观一切三摩地门一切三摩地门相空故学，应观一切陀罗尼门一切陀罗尼门相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观空解脱门空解脱门相空故学，应观无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观五眼五眼相空故学，应观六神通六神通相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观佛十力佛十力相空故学，应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观无忘失法无忘失法相空故学，应观恒住舍性恒住舍性相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观一切智一切智相空故学，应观道相智、一切相智道相智、一切相智相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观预流果预流果相空故学，应观一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故

学。

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观独觉菩提独觉菩提相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提相空故学。如是，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。”

具寿善现白佛言：“世尊，若色色相空，受、想、行、识受、想、行、识相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若眼处眼处相空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若色处色处相空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若眼界眼界相空，耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若色界色界相空，声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若眼识眼界识界相空，耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若眼触眼触相空，耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受相空，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若地界地界相空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若无明无明相空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若布施波罗蜜多布施波罗蜜多相空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若内空空相空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空乃至无性自性空相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若真如真如相空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若苦圣谛苦圣谛相空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若四念住四念住相空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若四静虑四静虑相空，四无量、四无色定四无量、四无色定相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若八解脱八解脱相空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若一切三摩地门一切三摩地门相空，一切陀罗尼门一切陀罗尼门相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若空解脱门空解脱门相空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若五眼五眼相空，六神通六神通相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若佛十力佛十力相空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若无忘失法无忘失法相空，恒住舍性恒住舍性相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若一切智一切智相空，道相智、一切相智道相智、一切相智相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若预流果预流果相空，一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若独觉菩提独觉菩提相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？

“世尊，若诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨都无所行，是行般若波罗蜜多。”

具寿善现白佛言：“世尊，何缘菩萨摩訶萨都无所行，是行般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，由此般若波罗蜜多不可得，菩萨摩訶萨亦不可得，行亦不可得，若能行者，若由此行，若所行处，皆不可得。是故，善现，菩萨摩訶萨都无所行是行般若波罗蜜多，以于其中一切戏

论不可得故。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨都无所行是行般若波罗蜜多，初修业菩萨摩訶萨云何当行般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨从初发心，应于一切法常学无所得。

“善现，是菩萨摩訶萨修布施时，以无所得而为方便应修布施；修净戒、安忍、精进、静虑、般若时，以无所得而为方便应修净戒乃至般若。

“善现，是菩萨摩訶萨住内空时，以无所得而为方便应住内空；住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，以无所得而为方便应住外空乃至无性自性空。

“善现，是菩萨摩訶萨住真如时，以无所得而为方便应住真如；住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，以无所得而为方便应住法界乃至不思議界。

“善现，是菩萨摩訶萨修四念住时，以无所得而为方便应修四念住；修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，以无所得而为方便应修四正断乃至八圣道支。

“善现，是菩萨摩訶萨住苦圣谛时，以无所得而为方便应住苦圣谛；住集、灭、道圣谛时，以无所得而为方便应住集、灭、道圣谛。

“善现，是菩萨摩訶萨修四静虑时，以无所得而为方便应修四静虑；修四无量、四无色定时，以无所得而为方便应修四无量、四无色定。

“善现，是菩萨摩訶萨修空解脱门时，以无所得而为方便应修空解脱门；修无相、无愿解脱门时，以无所得而为方便应修无相、无愿解脱门。

“善现，是菩萨摩訶萨修八解脱时，以无所得而为方便应修八解脱；修八胜处、九次第定、十遍处时，以无所得而为方便应修八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，是菩萨摩訶萨修三摩地门时，以无所得而为方便应修三摩地门；修陀罗尼门时，以无所得而为方便应修陀罗尼门。

“善现，是菩萨摩訶萨修五眼时，以无所得而为方便应修五眼；修六神通时，以无所得而为方便应修六神通。

“善现，是菩萨摩訶萨修佛十力时，以无所得而为方便应修佛十力；修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，以无所得而为方便应修四无所畏乃至十八不共法。

“善现，是菩萨摩訶萨修无忘失法时，以无所得而为方便应修无忘失法；修恒住舍性时，以无所得而为方便应修恒住舍性。

“善现，是菩萨摩訶萨修一切智时，以无所得而为方便应修一切智；修道相智、一切相智时，以无所得而为方便应修道相智、一切相智。”

具寿善现白佛言：“世尊，齐何名有所得？齐何名无所得？”

佛言：“善现，诸有二者名有所得，诸无二者名无所得。”

“世尊，齐何名有二？齐何名无二？”

“善现，诸眼诸色为二，诸耳诸声为二，诸鼻诸香为二，诸舌诸味为二，诸身诸触为二，诸意诸法为二，有色无色为二，有见未见为二，有对无对为二，有漏无漏为二，有为无为为二，世间出世间为二，生死涅槃为二，异生法异生为二，预流法预流为二，一来法一来为二，不还法不还为二，阿罗汉法阿罗汉为二，独觉菩提独觉为二，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨为二，诸佛无上正等菩提诸佛为二，如是一切有戏论者皆名有二。

“善现，非眼非色为无二，非耳非声为无二，非鼻非香为无二，非舌非味为无二，非身非触为无二，非意非法为无二，非有色非无色为无二，非有见非未见为无二，非有对非无对为无二，非有漏非无漏为无二，非有为非无为为无二，非世间非出世间为无二，非生死非涅槃为无二，非异生法非异生为无二，非预流法非预流为无二，非一来法非一来为无二，非不还法非不还为无二，非阿罗汉法非阿罗汉为无二，非独觉菩提非独觉为无二，非菩萨摩訶萨行非菩萨摩訶萨为无二，非诸佛无上正等菩提非诸佛为无二，如是一切离戏论者皆名无二。”

具寿善现白佛言：“世尊，为由有所得故无所得？为由无所得故无所得？”

佛言：“善现，非由有所得故无所得，亦非由无所得故无所得，然有所得、无所得平等性是名无所得。如是，善现，菩萨摩訶萨于有所得、无所得平等性中应勤修学。善现，菩萨摩訶萨如是学时，名学般若波罗蜜多无所得义，离诸过失。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不著有所得，不著无所得，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，云何从一地至一地渐次圆满？若无从一地至一地渐次圆满，云何当得所求无上正等菩提？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，非住有所得中修行般若波罗蜜多能从一地至一地渐次圆满，证得无上正等菩提；亦非住无所得中修行般若波罗蜜多能从一地至一地渐次圆满，证得无上正等菩提。何以故？善现，般若波罗蜜多无所得故，无上正等菩提无所得故，能行般若波罗蜜多者、行处、行时无所得故，此无所得法亦无

所得故。善现，菩萨摩訶萨应当如是修行般若波罗蜜多。”

具寿善现白佛言：“世尊，若般若波罗蜜多不可得，无上正等菩提不可得，能行般若波罗蜜多者、行处、行时亦不可得，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法常乐决择？谓此是色，此是受、想、行、识；此是眼处，此是耳、鼻、舌、身、意处；此是色处，此是声、香、味、触、法处；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是色界，此是声、香、味、触、法界；此是眼识界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是眼触，此是耳、鼻、舌、身、意触；此是眼触为缘所生诸受，此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；此是地界，此是水、火、风、空、识界；此是无明，此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；此是布施波罗蜜多，此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；此是内空，此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；此是四念住，此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；此是苦圣谛，此是集、灭、道圣谛；此是四静虑，此是四无量、四无色定；此是空解脱门，此是无相、无愿解脱门；此是八解脱，此是八胜处、九次第定、十遍处；此是三摩地门，此是陀罗尼门；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；此是无忘失法，此是恒住舍性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是预流果，此是一来、不还、阿罗汉果；此是独觉菩提；此是一切菩萨摩訶萨行；此是诸佛无上正等菩提？”

大般若波罗蜜多经卷第三百六十二

初分多问不二品第六十一之十二

佛言：“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽于诸法常乐决择，而不得色，亦不得受、想、行、识；不得眼处，亦不得耳、鼻、舌、身、意处；不得色处，亦不得声、香、味、触、法处；不得眼界，亦不得耳、鼻、舌、身、意识界；不得色界，亦不得声、香、味、触、法界；不得眼识界，亦不得耳、鼻、舌、身、意识界；不得眼触，亦不得耳、鼻、舌、身、意触；不得眼触为缘所生诸受，亦不得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不得地界，亦不得水、火、风、空、识界；不得无明，亦不得行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不得布施波罗蜜多，亦不得净

戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不得内空，亦不得外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不得真如，亦不得法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不得四念住，亦不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不得苦圣谛，亦不得集、灭、道圣谛；不得四静虑，亦不得四无量、四无色定；不得空解脱门，亦不得无相、无愿解脱门；不得八解脱，亦不得八胜处、九次第定、十遍处；不得三摩地门，亦不得陀罗尼门；不得五眼，亦不得六神通；不得佛十力，亦不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不得无忘失法，亦不得恒住舍性；不得一切智，亦不得道相智、一切相智；不得预流果，亦不得一来、不还、阿罗汉果；不得独觉菩提；不得一切菩萨摩訶萨行；不得诸佛无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不得色，亦不得受、想、行、识；若不得眼处，亦不得耳、鼻、舌、身、意处；若不得色处，亦不得声、香、味、触、法处；若不得眼界，亦不得耳、鼻、舌、身、意界；若不得色界，亦不得声、香、味、触、法界；若不得眼识界，亦不得耳、鼻、舌、身、意识界；若不得眼触，亦不得耳、鼻、舌、身、意触；若不得眼触为缘所生诸受，亦不得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；若不得地界，亦不得水、火、风、空、识界；若不得无明，亦不得行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；若不得布施波罗蜜多，亦不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若不得内空，亦不得外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不得真如，亦不得法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不得四念住，亦不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不得苦圣谛，亦不得集、灭、道圣谛；若不得四静虑，亦不得四无量、四无色定；若不得空解脱门，亦不得无相、无愿解脱门；若不得八解脱，亦不得八胜处、九次第定、十遍处；若不得三摩地门，亦不得陀罗尼门；若不得五眼，亦不得六神通；若不得佛十力，亦不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若不得无忘失法，亦不得恒住舍性；若不得一切智，亦不得道相智、一切相智；若不得预流果，亦不得一来、不还、阿罗汉果；若不得独觉菩提；若不得一切菩萨摩訶萨行；若不得诸佛无上正等菩提，云何能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？若不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多，云何能入菩萨摩訶萨正性离生位？若不能入菩萨摩訶萨正性离生位，云何能严净佛土？若不能严净佛土，云何能成熟有情？若不能成熟有情，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转正法轮作诸佛事？若不能转正法轮作诸佛事，云何能解脱无量百千俱胝那庾多诸有情类生死众苦，及令证得常乐涅槃？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨不为色故修行般若波罗蜜多，亦不为受、想、行、识故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为眼处故修行般若波罗蜜多，亦不为耳、鼻、舌、身、意处故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为色处故修行般若波罗蜜多，亦不为声、香、味、触、法处故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为眼界故修行般若波罗蜜多，亦不为耳、鼻、舌、身、意界故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为色界故修行般若波罗蜜多，亦不为声、香、味、触、法界故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为眼识界故修行般若波罗蜜多，亦不为耳、鼻、舌、身、意识界故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为眼触故修行般若波罗蜜多，亦不为耳、鼻、舌、身、意触故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为眼触为缘所生诸受故修行般若波罗蜜多，亦不为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为地界故修行般若波罗蜜多，亦不为水、火、风、空、识界故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为无明故修行般若波罗蜜多，亦不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为布施波罗蜜多故修行般若波罗蜜多，亦不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为内空故修行般若波罗蜜多，亦不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为真如故修行般若波罗蜜多，亦不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为四念住故修行般若波罗蜜多，亦不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为苦圣谛故修行般若波罗蜜多，亦不为

集、灭、道圣谛故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为四静虑故修行般若波罗蜜多，亦不为四无量、四无色定故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为空解脱门故修行般若波罗蜜多，亦不为无相、无愿解脱门故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为八解脱故修行般若波罗蜜多，亦不为八胜处、九次第定、十遍处故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为三摩地门故修行般若波罗蜜多，亦不为陀罗尼门故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为五眼故修行般若波罗蜜多，亦不为六神通故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为佛十力故修行般若波罗蜜多，亦不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为无忘失法故修行般若波罗蜜多，亦不为恒住舍性故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为一切智故修行般若波罗蜜多，亦不为道相智、一切相智故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为预流果故修行般若波罗蜜多，亦不为一来、不还、阿罗汉果故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为独觉菩提故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为一切菩萨摩訶萨行故修行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨不为诸佛无上正等菩提故修行般若波罗蜜多。”

具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨为何事故修行般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨无所为故修行般若波罗蜜多。所以者何？善现，一切法无所为、无所作，般若波罗蜜多亦无所为、无所作，无上正等菩提亦无所为、无所作，菩萨摩訶萨亦无所为、无所作。如是，善现，菩萨摩訶萨应以无所为、无所作而为方便修行般若波罗蜜多。”

具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆无所为、无所作，不应安立三乘差别，谓声闻乘、若独觉乘、若无上乘。”

佛言：“善现，非无所为、无所作法安立可得，要有所为、有所作法安立可得。所以者何？善现，有诸愚夫无闻异生，执著色，亦执著受、想、行、识；执著眼处，亦执著耳、鼻、舌、身、意处；执著色处，亦执著声、香、味、触、法处；执著眼界，亦执著耳、鼻、

舌、身、意界；执著色界，亦执著声、香、味、触、法界；执著眼识界，亦执著耳、鼻、舌、身、意识界；执著眼触，亦执著耳、鼻、舌、身、意触；执著眼触为缘所生诸受，亦执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；执著地界，亦执著水、火、风、空、识界；执著无明，亦执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；执著布施波罗蜜多，亦执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；执著内空，亦执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；执著真如，亦执著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；执著四念住，亦执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；执著苦圣谛，亦执著集、灭、道圣谛；执著四静虑，亦执著四无量、四无色定；执著空解脱门，亦执著无相、无愿解脱门；执著八解脱，亦执著八胜处、九次第定、十遍处；执著三摩地门，亦执著陀罗尼门；执著五眼，亦执著六神通；执著佛十力，亦执著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；执著无忘失法，亦执著恒住舍性；执著一切智，亦执著道相智、一切相智；执著预流果，亦执著一来、不还、阿罗汉果；执著独觉菩提；执著一切菩萨摩訶萨行；执著诸佛无上正等菩提。

“善现，是诸愚夫无闻异生，由执著故，念色得色，念受、想、行、识得受、想、行、识；念眼处得眼处，念耳、鼻、舌、身、意处得耳、鼻、舌、身、意处；念色处得色处，念声、香、味、触、法处得声、香、味、触、法处；念眼界得眼界，念耳、鼻、舌、身、意识界得耳、鼻、舌、身、意识界；念色界得色界，念声、香、味、触、法界得声、香、味、触、法界；念眼识界得眼识界，念耳、鼻、舌、身、意识界得耳、鼻、舌、身、意识界；念眼触得眼触，念耳、鼻、舌、身、意触得耳、鼻、舌、身、意触；念眼触为缘所生诸受得眼触为缘所生诸受，念耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；念地界得地界，念水、火、风、空、识界得水、火、风、空、识界；念无明得无明，念行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼得行乃至老死愁叹苦忧恼；念布施波罗蜜多得布施波罗蜜多，念净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多得净戒乃至般若波罗蜜多；念内空得内空，念外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空得外空乃至无性自性空；念真如得真如，念法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界得法界乃至不思議界；念苦圣谛得苦圣谛，念集、灭、道圣谛得集、灭、道圣谛；念四念住得四念住，念四

正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支得四正断乃至八圣道支；念四静虑得四静虑，念四无量、四无色定得四无量、四无色定；念八解脱得八解脱，念八胜处、九次第定、十遍处得八胜处、九次第定、十遍处；念一切三摩地门得一切三摩地门，念一切陀罗尼门得一切陀罗尼门；念空解脱门得空解脱门，念无相、无愿解脱门得无相、无愿解脱门；念五眼得五眼，念六神通得六神通；念佛十力得佛十力，念四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法得四无所畏乃至十八不共法；念无忘失法得无忘失法，念恒住舍性得恒住舍性；念一切智得一切智，念道相智、一切相智得道相智、一切相智；念预流果得预流果，念一来、不还、阿罗汉果得一来、不还、阿罗汉果；念独觉菩提得独觉菩提；念一切菩萨摩訶萨行得一切菩萨摩訶萨行；念诸佛无上正等菩提得诸佛无上正等菩提。

“善现，是诸愚夫无闻异生作如是念：‘色实可得，受、想、行、识亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。眼处实可得，耳、鼻、舌、身、意处亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。色处实可得，声、香、味、触、法处亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。眼界实可得，耳、鼻、舌、身、意界亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。色界实可得，声、香、味、触、法界亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。眼识界实可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。眼触实可得，耳、鼻、舌、身、意触亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。眼触为缘所生诸受实可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。地界实可得，水、火、风、空、识界亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。无明实可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。布施波罗蜜多实可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。内空实可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。真如实可得，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。苦圣谛实

可得，集、灭、道圣谛亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。四念住实可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。四静虑实可得，四无量、四无色定亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。八解脱实可得，八胜处、九次第定、十遍处亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。一切三摩地门实可得，一切陀罗尼门亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。空解脱门实可得，无相、无愿解脱门亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。五眼实可得，六神通亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。佛十力实可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。无忘失法实可得，恒住舍性亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。一切智实可得，道相智、一切相智亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。预流果实可得，一来、不还、阿罗汉果亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。独觉菩提实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。一切菩萨摩訶萨行实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。诸佛无上正等菩提实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。’

“善现，是诸愚夫无闻异生，颠倒因缘作如是念则为谤佛。何以故？

“善现，佛以五眼求色尚不可得，求受、想、行、识亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求眼处尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意处亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求色处尚不可得，求声、香、味、触、法处亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求眼界尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意界亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求色界尚不可得，求声、香、味、触、法界亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求眼识界尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意识界亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求眼触尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意触亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求眼触为缘所生诸受尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求地界尚不可得，求水、火、风、空、识界亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求无明尚不可得，求行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求布施波罗蜜多尚不可得，求净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求内空尚不可得，求外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求真如尚不可得，求法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求苦圣谛尚不可得，求集、灭、道圣谛亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求四念住尚不可得，求四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求四静虑尚不可得，求四无量、四无色定亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求八解脱尚不可得，求八胜处、九次第定、十遍处亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，

令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求一切三摩地门尚不可得，求一切陀罗尼门亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求空解脱门尚不可得，求无相、无愿解脱门亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求五眼尚不可得，求六神通亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求佛十力尚不可得，求四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求无忘失法尚不可得，求恒住舍性亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求一切智尚不可得，求道相智、一切相智亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求预流果尚不可得，求一来、不还、阿罗汉果亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求独觉菩提尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求一切菩萨摩訶萨行尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

“善现，佛以五眼求诸佛无上正等菩提尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。”

具寿善现白佛言：“世尊，若诸如来、应、正等觉皆以五眼求色不可得，求受、想、行、识亦不可得；求眼处不可得，求耳、鼻、舌、身、意处亦不可得；求色处不可得，求声、香、味、触、法处亦不可得；求眼界不可得，求耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得；求色界不可得，求声、香、味、触、法界亦不可得；求眼识界不可得，求耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得；求眼触不可得，求耳、鼻、舌、身、意触亦不可得；求眼触为缘所生诸受不可得，求耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得；求地界不可得，求水、火、风、空、识界亦不可得；求无明不可得，求行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可得；求布施波罗蜜多不

可得，求净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得；求内空不可得，求外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可得；求真如不可得，求法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可得；求四念住不可得，求四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可得；求苦圣谛不可得，求集、灭、道圣谛亦不可得；求四静虑不可得，求四无量、四无色定亦不可得；求空解脱门不可得，求无相、无愿解脱门亦不可得；求八解脱不可得，求八胜处、九次第定、十遍处亦不可得；求三摩地门不可得，求陀罗尼门亦不可得；求五眼不可得，求六神通亦不可得；求佛十力不可得，求四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可得；求无忘失法不可得，求恒住舍性亦不可得；求一切智不可得，求道相智、一切相智亦不可得；求预流果不可得，求一来、不还、阿罗汉果亦不可得；求独觉菩提不可得；求一切菩萨摩訶萨行不可得；求诸佛无上正等菩提不可得故，诸有情类亦不可得，则定无有证得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，云何世尊证得无上正等菩提，安立有情三聚差别，谓正性定聚、邪性定聚及不定聚？”

佛言：“善现，我以五眼如实观察，决定无我能证无上正等菩提，安立有情三聚差别，谓正性定聚、邪性定聚及不定聚，然诸有情愚痴颠倒，于非实法起实法想，于非实有情起实有情想，我为遣除彼虚妄执，依世俗说不依胜义。”

大般若波罗蜜多经卷第三百六十三

初分多问不二品第六十一之十三

具寿善现复白佛言：“世尊，为住胜义证得无上正等菩提耶？”

“不也，善现。”

“世尊，为住颠倒证得无上正等菩提耶？”

“不也，善现。”

“世尊，若不住胜义证得无上正等菩提，亦不住颠倒证得无上正等菩提者，将无世尊不证得无上正等菩提耶？”

“不也，善现。我虽证得无上正等菩提，然不住有为界，亦不住无为界。善现，如诸如来所变化者，虽不住有为界，亦不住无为界，然有去来坐立等事。

“善现，是所化者，若行布施波罗蜜多，亦行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。是所化者，若住内空，亦住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散

空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。是所化者，若住真如，亦住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。是所化者，若修四念住，亦修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。是所化者，若住苦圣谛，亦住集、灭、道圣谛。是所化者，若修四静虑，亦修四无量、四无色定。是所化者，若修八解脱，亦修八胜处、九次第定、十遍处。是所化者，若修一切三摩地门，亦修一切陀罗尼门。是所化者，若修空解脱门，亦修无相、无愿解脱门。是所化者，若修五眼，亦修六神通。是所化者，若修佛十力，亦修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。是所化者，若修无忘失法，亦修恒住舍性。是所化者，若修一切智，亦修道相智、一切相智。是所化者，若证无上正等菩提，转妙法轮作诸佛事。是所化者，复转化作无量有情，于中建立正性定等三聚差别。

“善现，于汝意云何？是诸如来所变化者，为实有去来乃至行住，修证无上正等菩提，转妙法轮作诸佛事，安立三聚有差别不？”

善现白言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，如来亦尔，知一切法皆如变化，说一切法皆如变化，虽有所作而无真实，虽度有情而无所度，如所化者度化有情。如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应知诸佛所变化者，虽有所为而无执著。”

具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆如变化，如来亦尔，佛与化人有何差别？”

佛言：“善现，佛与化人及一切法等无差别。何以故？善现，佛所作业，佛所化人亦能作故。”

善现白言：“设无有佛，佛所化人能作业不？”

佛言：“能作。”

善现白言：“其事云何？”

佛言：“善现，如过去世有一如来、应、正等觉名善寂慧，自应度者皆已度讫，时无菩萨堪受佛记，遂化作一佛令住世间，自入无余依涅槃界。时，彼化佛于半劫中作诸佛事，过半劫已，授一菩萨摩訶萨记现入涅槃。尔时，天、人、阿素洛等，皆谓彼佛今入涅槃，然化佛身实无起灭。如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应信诸法皆如变化。”

具寿善现白佛言：“世尊，若如来身与化无异，云何能作真净福田？若诸有情为解脱故，于如来所恭敬供养，其福无尽，乃至最后入无余依般涅槃界，如是若有为解脱故供养化佛，所获福聚亦应无尽，乃至最后入无余依般涅槃界？”

佛言：“善现，如如来身由法性故，能与天、人、阿素洛等作净

福田，化佛亦尔，由法性故，能与天、人、阿素洛等作净福田。如如来身受他供养，令彼施主穷生死际其福无尽，如是化佛受他供养，亦令施主穷生死际其福无尽。

“善现，且置供养如来及与化佛所获福聚，若善男子、善女人等，于如来所起慈敬心思惟忆念，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。善现，复置以慈敬心忆念如来所获福聚，若善男子、善女人等为供养佛，下至一花用散虚空，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。善现，复置为供养佛下至一花用散虚空所获福聚，若善男子、善女人等下至一称南谟佛陀，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。如是，善现，于如来所恭敬供养，获如是等大功德利其量难测。是故，善现当知，如来与化佛身等无差别，诸法法性为定量故。

“如是，善现，菩萨摩訶萨应以诸法法性而为定量，修行般若波罗蜜多，善巧方便入诸法法性已，而于诸法不坏法性，谓不分别：此是般若波罗蜜多，此是般若波罗蜜多法性；此是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，此是静虑乃至布施波罗蜜多法性。此是内空，此是内空法性；此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，此是外空乃至无性自性空法性。此是真如，此是真如法性；此是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，此是法界乃至不思議界法性。此是四念住，此是四念住法性；此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，此是四正断乃至八圣道支法性。此是苦圣谛，此是苦圣谛法性；此是集、灭、道圣谛，此是集、灭、道圣谛法性。此是四静虑，此是四静虑法性；此是四无量、四无色定，此是四无量、四无色定法性。此是八解脱，此是八解脱法性；此是八胜处、九次第定、十遍处，此是八胜处、九次第定、十遍处法性。此是一切三摩地门，此是一切三摩地门法性；此是一切陀罗尼门，此是一切陀罗尼门法性。此是空解脱门，此是空解脱门法性，此是无相、无愿解脱门，此是无相、无愿解脱门法性。此是五眼，此是五眼法性；此是六神通，此是六神通法性。此是佛十力，此是佛十力法性；此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，此是四无所畏乃至十八不共法法性。此是无忘失法，此是无忘失法法性；此是恒住舍性，此是恒住舍性法性。此是一切智，此是一切智法性；此是道相智、一切相智，此是道相智、一切相智法性。此是预流果，此是预流果法性；此是一来、不还、阿罗汉果，此是一来、不还、阿罗汉果法性。此是独觉菩提，此是独觉菩提法性。此是一切菩萨摩訶萨行，此是一切菩萨摩訶萨行法性。此是诸佛无上正等菩提，此是诸佛无上正等菩提法性。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不应如是分别诸法法性差别而坏法性。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨不应坏诸法法性，云何如来自坏诸法法性？谓佛常说：此是色，此是受、想、行、识；此是眼处，此是耳、鼻、舌、身、意处；此是色处，此是声、香、味、触、法处；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是色界，此是声、香、味、触、法界；此是眼识界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是眼触，此是耳、鼻、舌、身、意触；此是眼触为缘所生诸受，此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；此是地界，此是水、火、风、空、识界；此是无明，此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼恼；此是内法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有漏法，此是无漏法；此是世间法，此是出世间法；此是共法，此是不共法；此是有诤法，此是无诤法；此是有为法，此是无为法。佛既曾说如是等法，将无自坏诸法法性？”

佛言：“善现，我不自坏诸法法性，但以名相方便假说诸法法性，令诸有情而得悟入诸法法性无差别理。是故，善现，我曾不坏诸法法性。”

具寿善现白佛言：“世尊，若佛但以名相宣说诸法法性，令诸有情而得悟入，云何佛于无名无相法，以名相说令他悟入耶？”

佛言：“善现，我随世俗假立名相方便，宣说诸法法性而无执著。善现，如诸愚夫闻说苦等，执著名相不知假说，非诸如来及佛弟子闻说苦等执著名相，然如实知随世俗说无有真实诸法名相。善现，若诸圣者于名著相，于相著相，如是亦应于空著空，于无相著无相，于无愿著无愿，于真如著真如，于实际著实际，于法界著法界，于无为著无为。善现，是一切法但有假名、但有假相而无真实，圣者于中亦不住著，但假名相。如是，善现，菩萨摩訶萨住一切法，但假名相，应行般若波罗蜜多，而于其中不应住著。”

具寿善现白佛言：“世尊，若一切法但有名相，菩萨摩訶萨为何事故发菩提心？既发心已受诸勤苦行菩萨行，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修

行一切三摩地门，修行一切陀罗尼门；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智，皆令圆满？”

佛言：“善现，如汝所说，若一切法但有名相，菩萨摩訶萨为何事故发菩提心行菩萨行者，善现，以一切法但有名相，如是名相但假施設，名相性空，诸有情类颠倒执著，流转生死不得解脱，是故菩萨摩訶萨发菩提心行菩萨行，渐次证得一切相智，转正法轮以三乘法度脱有情，令出生死入无余依般涅槃界，而诸名相无生无灭，亦无住异施設可得。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，佛说一切相智为一切相智耶？”

佛言：“善现，我说一切相智为一切相智。”

具寿善现复白佛言：“世尊，如来说一切智、道相智、一切相智，如三智其相云何有何差别？”

佛言：“善现，一切智者，是共声闻及独觉智。道相智者，是共菩萨摩訶萨智。一切相智者，是诸如来、应、正等觉不共妙智。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何缘一切智是共声闻及独觉智？”

佛言：“善现，一切智者，谓五蕴、十二处、十八界等，声闻、独觉亦能了知，而不能知一切道相及一切法、一切种相。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何缘道相智是共菩萨摩訶萨智？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨应学遍知一切道相，谓声闻道相、独觉道相、菩萨道相、如来道相，诸菩萨摩訶萨于此诸道常应修学令速圆满，虽令此道作所应作，而不令其证于实际。”

具寿善现复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨修如来道得圆满已，岂于实际不作证耶？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨若未圆满严净佛土、成熟有情，修诸大愿，犹于实际未应作证。若已圆满严净佛土、成熟有情，修诸大愿，于其实际乃应作证。”

“世尊，菩萨摩訶萨为住于道证实际耶？”

“不也，善现。”

“世尊，菩萨摩訶萨为住非道证实际耶？”

“不也，善现。”

“世尊，菩萨摩訶萨为住道非道证实际耶？”

“不也，善现。”

“世尊，菩萨摩訶萨为住非道非非道证实际耶？”

“不也，善现。”

具寿善现白佛言：“世尊，若尔菩萨摩訶萨为何所住而证实际？”

佛告善现：“于意云何？汝为住道得尽诸漏心解脱耶？”

“不也，世尊。”

“善现，汝为住非道得尽诸漏心解脱耶？”

“不也，世尊。”

“善现，汝为住道非道得尽诸漏心解脱耶？”

“不也，世尊。”

“善现，汝为住非道非非道得尽诸漏心解脱耶？”

“不也，世尊。非我有住得尽诸漏心永解脱，然我尽漏心得解脱都无所住。”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨亦复如是，修行般若波罗蜜多，都无所住而证实实际。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何缘一切相智名一切相智耶？”

佛言：“善现，知一切法皆同一相，谓寂灭相，是故名为一切相智。复次，善现，诸行、状、相能表诸法，如来如实能遍觉知，是故说名一切相智。”

具寿善现白佛言：“世尊，若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智诸烦恼断有差别不？有有余断、无余断不？”

佛言：“善现，非诸烦恼断有差别，然诸如来、应、正等觉一切烦恼习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断。”

“世尊，诸烦恼断得无为不？”

“如是，善现。”

“世尊，声闻、独觉不得无为，烦恼断不？”

“不也，善现。”

“世尊，无为法中有差别不？”

“不也，善现。”

“世尊，若无为法无差别者，佛何故说一切如来、应、正等觉习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断？”

“善现，习气相续实非烦恼，然诸声闻及诸独觉烦恼已断，犹有少分似贪瞋痴身、语、意转，即说此为习气相续。此在愚夫异生相续能引无义，非在声闻、独觉相续能引无义，如是一切习气相续，诸佛永无。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，道与涅槃俱无自性，佛何故说此是预流、此是一来、此是不还、此是阿罗汉、此是独觉、此是菩萨摩訶萨、此是如来应正等觉？”

佛言：“善现，若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨摩訶萨、若诸如来应正等觉，如是一切无为所显。”

“世尊，无为法中实有预流乃至如来、应、正等觉差别义不？”

“不也，善现。”

“世尊，若尔何故佛说预流乃至如来、应、正等觉一切皆是无为所显？”

“善现，我依世俗言说显示，不依胜义，非胜义中可有显示。何

以故？善现，非胜义中有语言路、或分别慧，或复二种，然彼彼边断，立彼彼后际。”

具寿善现白佛言：“世尊，既一切法自相皆空，前际尚无，况有后际，如何可立有后际耶？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，诸所有法自相皆空，前际尚无，况有后际？立后际有，定无是处。然诸有情不能解了诸所有法自相皆空，为饶益彼方便为说：‘此是前际，此是后际。’然一切法自相空中，前际、后际俱不可得。如是，善现，菩萨摩訶萨达一切法自相空已，应行般若波罗蜜多。善现，若菩萨摩訶萨达一切法自相皆空，修行般若波罗蜜多，于诸法中无所执著，谓不执著内法、外法、善法、非善法、世间法、出世间法、有漏法、无漏法、有为法、无为法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切皆不执著。”

具寿善现白佛言：“世尊，如来常说般若波罗蜜多，般若波罗蜜多以何义故，名为般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，如是般若波罗蜜多，到一切法究竟彼岸故，名般若波罗蜜多。复次，善现，由此般若波罗蜜多，一切声闻、独觉、菩萨及诸如来应、正、等觉能到彼岸故，名般若波罗蜜多。复次，善现，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，用是般若波罗蜜多，依胜义理分析诸法，如析诸色至极微量，犹不见有少实可得故，名般若波罗蜜多。复次，善现，于此般若波罗蜜多，包含真如、实际、法界故，名般若波罗蜜多。

“复次，善现，非此般若波罗蜜多，有少分法若合若散、若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对、若有漏若无漏、若有为若无为。所以者何？善现，如是般若波罗蜜多无色、无见、无对、一相，所谓无相故，名般若波罗蜜多。

“复次，善现，如是般若波罗蜜多，能生一切殊胜善法，能发一切智慧辩才，能引一切世、出世乐故，名般若波罗蜜多。

“复次，善现，如是般若波罗蜜多甚深坚实，不可动坏，若菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜多，一切恶魔及彼眷属、声闻、独觉、外道、梵志、恶友、怨讎皆不能坏。何以故？善现，由此般若波罗蜜多，辩一切法自相皆空，诸恶魔等皆不可得故，名般若波罗蜜多。善现，诸菩萨摩訶萨应如实行如是般若波罗蜜多甚深义趣。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜多甚深义趣，应行无常义、苦义、空义、无我义，应行苦智义、集智义、灭智义、道智义，应行法智义、类智义、世俗智义、他心智义，应行尽智义、无生智义、如说智义。善现，诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多。”

具寿善现白佛言：“世尊，此甚深般若波罗蜜多中义与非义俱不可得，云何菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：‘我不应行贪欲义非义，我不应行瞋恚义非义，我不应行愚痴义非义，我不应行邪见义非义，我不应行邪定义非义，我不应行诸恶见趣义非义。’所以者何？善现，贪欲、瞋恚、愚痴、邪见、邪定、见趣、真如、实际，不与诸法为义非义。

“复次，善现，菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：‘我不应行色义非义，我不应行受、想、行、识义非义；我不应行眼处义非义，我不应行耳、鼻、舌、身、意处义非义；我不应行色处义非义，我不应行声、香、味、触、法处义非义；我不应行眼界义非义，我不应行耳、鼻、舌、身、意界义非义；我不应行色界义非义，我不应行声、香、味、触、法界义非义；我不应行眼识界义非义，我不应行耳、鼻、舌、身、意识界义非义；我不应行眼触义非义，我不应行耳、鼻、舌、身、意触义非义；我不应行眼触为缘所生诸受义非义，我不应行耳、鼻、舌、身意触为缘所生诸受义非义；我不应行地界义非义，我不应行水、火、风、空、识界义非义；我不应行无明义非义，我不应行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼义非义；我不应行布施波罗蜜多义非义，我不应行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多义非义；我不应行内空义非义，我不应行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空义非义；我不应行真如义非义，我不应行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界义非义；我不应行四念住义非义；我不应行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支义非义；我不应行苦圣谛义非义，我不应行集、灭、道圣谛义非义；我不应行四静虑义非义，我不应行四无量、四无色定义非义；我不应行八解脱义非义，我不应行八胜处、九次第定、十遍处义非义；我不应行一切三摩地门义非义，我不应行一切陀罗尼门义非义；我不应行空解脱门义非义，我不应行无相、无愿解脱门义非义；我不应行五眼义非义，我不应行六神通义非义；我不应行佛十力义非义，我不应行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法义非义；我不应行无忘失法义非义，我不应行恒住舍性义非义；我不应行一切智义非义，我不应行道相智、一切相智义非义；我不应行预流果义非义，我不应行一来、不还、阿罗汉果义非义；我不应行独觉菩提义非义；我不应行一切菩萨摩訶萨行义非义；我不应行诸佛无上正等菩提义非义。’

“所以者何？善现，如来得无上正等菩提时，不见有法能与少法

为义非义。善现，如来出世若不出世，诸法法性、法住、法定、法尔常住，无法于法为义非义。如是，善现，菩萨摩訶萨应离义非义，常行般若波罗蜜多甚深义趣。”

具寿善现白佛言：“世尊，何故般若波罗蜜多不与诸法为义非义？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，于有为法及无为法俱无所作，非恩非怨、无益无损，是故般若波罗蜜多不与诸法为义非义。”

具寿善现复白佛言：“世尊，岂不诸佛及佛弟子、一切贤圣，皆以无为为第一义？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，佛及弟子、一切贤圣，皆以无为法为第一义，然无为法不与诸法为益为损。善现，譬如虚空真如，不与诸法为益为损；菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多亦复如是，不与诸法为益为损。是故般若波罗蜜多不与诸法为义非义。”

具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨岂不要学甚深无为般若波罗蜜多，乃能证得一切智智？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，菩萨摩訶萨要学甚深无为般若波罗蜜多，乃能证得一切智智，不以二法而为方便。”

“世尊，为以不二法得不二法耶？”

“不也，善现。”

“世尊，为以二法得不二法耶？”

“不也，善现。”

“世尊，若无二法不以二法、不二法得，菩萨摩訶萨云何当得一切智智？”

“善现，二、不二法俱不可得，是故所得一切智智，非有所得故得，亦非无所得故得，有所得法、无所得法不可得故，若如是知乃能证得一切智智。”

初分实说品第六十二之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多极为甚深。世尊，诸菩萨摩訶萨不得有情，亦复不得有情施設，而为有情求趣无上正等菩提甚为难事。世尊，譬如有人欲于无色、无见、无对、无所依止空中种树，彼极为难；诸菩萨摩訶萨亦复如是，不得有情，亦复不得有情施設，而为有情求趣无上正等菩提甚为难事。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，如是般若波罗蜜多极为甚深，诸菩萨摩訶萨不得有情，亦复不得有情施設，而为有情求趣无

上正等菩提甚为难事。

“善现，诸菩萨摩訶萨虽不见有真实有情及彼施設，而诸有情愚痴颠倒执为实有，轮回生死受苦无穷，为度彼故求趣无上正等菩提，得菩提已断彼我执，及令解脱生死众苦。善现，譬如有人良田种树，是人虽复不见此树根茎、枝叶、花果、受者而种树已，随时溉灌勤守护之，此树后时渐得生长，枝叶、花果皆悉茂盛，众人受用愈疾获安。善现，诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽不见有有情佛果，而为有情求趣无上正等菩提，渐次修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，既圆满已证得无上正等菩提，令诸有情受用佛树，诸叶花果各得饶益。

“善现当知，叶饶益者，谓诸有情因此佛树脱恶趣苦。花饶益者，谓诸有情因此佛树或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族，或生四大王众天，或生三十三天，或生夜摩天，或生睹史多天，或生乐变化天，或生他化自在天，或生梵众天，或生梵辅天，或生梵会天，或生大梵天，或生光天，或生少光天，或生无量光天，或生极光净天，或生净天，或生少净天，或生无量净天，或生遍净天，或生广天，或生少广天，或生无量广天，或生广果天，或生无烦天，或生无热天，或生善现天，或生善见天，或生色究竟天，或生空无边处天，或生识无边处天，或生无所有处天，或生非想非非想处天。果饶益者，谓诸有情因此佛树或住预流果，或住一来果，或住不还果，或住阿罗汉果，或住独觉菩提，或住无上正等菩提。是诸有情得成佛已，复用佛树枝叶、花果饶益有情，令诸有情脱恶趣苦得人天乐，渐次安立令入三乘般涅槃界，谓声闻乘般涅槃界、或独觉乘般涅槃界、或无上乘般涅槃界。善现，是菩萨摩訶萨虽作如是大饶益事，而都不见真实有情得涅槃者，唯见妄想众苦寂灭。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得有情及彼施設，然为除彼我执颠倒，求趣无上正等菩提，由此因缘甚为难事。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，当知菩萨摩訶萨即是如来、应、正等觉。何以故？世尊，因诸菩萨摩訶萨故，便能永断一切地狱，亦能永断一切傍生，亦能永断一切鬼界，亦能永断一切无暇，亦能永断一切贫穷，亦能永断一切劣趣，亦能永断一切欲界、色、无色界。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，应知菩萨摩訶萨即是如来、应、正等觉。

“善现，若无菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，世间则无过去、未来、现在诸佛证得无上正等菩提，亦无独觉出现于世，亦无阿罗汉出现于世，亦无不还出现于世，亦无一来出现于世，亦无预流出现于世，亦无有能永断地狱，亦无有能永断傍生，亦无有能永断鬼界，亦

无有能永断无暇，亦无有能永断贫穷，亦无有能永断劣趣，亦无有能永断欲界、色、无色界。

“是故，善现，如汝所说，当知菩萨摩訶萨即是如来、应、正等觉者，如是如是应知菩萨摩訶萨即是如来、应、正等觉。何以故？善现，若由此真如施設如来，即由此真如施設独觉；若由此真如施設独觉，即由此真如施設声闻；若由此真如施設声闻，即由此真如施設一切贤圣；若由此真如施設一切贤圣，即由此真如施設色；若由此真如施設色，即由此真如施設受、想、行、识；若由此真如施設受、想、行、识，即由此真如施設眼处；若由此真如施設眼处，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意处；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意处，即由此真如施設色处；若由此真如施設色处，即由此真如施設声、香、味、触、法处；若由此真如施設声、香、味、触、法处，即由此真如施設眼界；若由此真如施設眼界，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意界；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意界，即由此真如施設色界；若由此真如施設色界，即由此真如施設声、香、味、触、法界；若由此真如施設声、香、味、触、法界，即由此真如施設眼识界；若由此真如施設眼识界，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意识界；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意识界，即由此真如施設眼触；若由此真如施設眼触，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意触；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意触，即由此真如施設眼触为缘所生诸受；若由此真如施設眼触为缘所生诸受，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，即由此真如施設地界。

大般若波罗蜜多经卷第三百六十四

初分实说品第六十二之二

“若由此真如施設地界，即由此真如施設水、火、风、空、识界；若由此真如施設水、火、风、空、识界，即由此真如施設无明；若由此真如施設无明，即由此真如施設行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；若由此真如施設行乃至老死愁叹苦忧恼，即由此真如施設布施波罗蜜多；若由此真如施設布施波罗蜜多，即由此真如施設净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若由此真如施設净戒乃至般若波罗蜜多，即由此真如施設内空；若由此真如施設内空，即由此真如施設外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若由此真如施設外空乃至无性自性空，即由此真如施設四念住；若由此真如施設四念住，即由此真如施設四正断、四神足、五根、五

力、七等觉支、八圣道支；若由此真如施設四正断乃至八圣道支，即由此真如施設苦圣谛；若由此真如施設苦圣谛，即由此真如施設集、灭、道圣谛；若由此真如施設集、灭、道圣谛，即由此真如施設四静虑；若由此真如施設四静虑，即由此真如施設四无量、四无色定；若由此真如施設四无量、四无色定，即由此真如施設八解脱；若由此真如施設八解脱，即由此真如施設八胜处、九次第定、十遍处；若由此真如施設八胜处、九次第定、十遍处，即由此真如施設一切三摩地门；若由此真如施設一切三摩地门，即由此真如施設一切陀罗尼门；若由此真如施設一切陀罗尼门，即由此真如施設空解脱门；若由此真如施設空解脱门，即由此真如施設无相、无愿解脱门；若由此真如施設无相、无愿解脱门，即由此真如施設五眼；若由此真如施設五眼，即由此真如施設六神通；若由此真如施設六神通，即由此真如施設佛十力；若由此真如施設佛十力，即由此真如施設四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若由此真如施設四无所畏乃至十八不共法，即由此真如施設无忘失法；若由此真如施設无忘失法，即由此真如施設恒住舍性；若由此真如施設恒住舍性，即由此真如施設一切智；若由此真如施設一切智，即由此真如施設道相智、一切相智；若由此真如施設道相智、一切相智，即由此真如施設一切菩萨摩訶萨行；若由此真如施設一切菩萨摩訶萨行，即由此真如施設诸佛无上正等菩提；若由此真如施設诸佛无上正等菩提，即由此真如施設有为界；若由此真如施設有为界，即由此真如施設无为界；若由此真如施設无为界，即由此真如施設一切如来、应、正等觉；若由此真如施設一切如来、应、正等觉，即由此真如施設一切菩萨摩訶萨；若由此真如施設一切菩萨摩訶萨，即由此真如施設一切有情；若由此真如施設一切有情，即由此真如施設一切法。

“如是，善现，一切法真如，一切有情真如，一切如来、应、正等觉真如，一切菩萨摩訶萨真如实皆无异，由无异故说名真如。诸菩萨摩訶萨于此真如，修学圆满证得无上正等菩提故，名如来、应、正等觉。是故，善现，应知菩萨摩訶萨即是如来、应、正等觉，以一切法、一切有情皆以真如为定量故。

“如是，善现，菩萨摩訶萨应学真如甚深般若波罗蜜多。善现，诸菩萨摩訶萨若学真如甚深般若波罗蜜多，则能学一切法真如；若能学一切法真如，则能圆满一切法真如；若能圆满一切法真如，则于一切法真如得自在住；若于一切法真如得自在住，则能善知一切有情根性胜劣；若能善知一切有情根性胜劣，则能具知一切有情胜解差别；若能具知一切有情胜解差别，则知有情自业受果；若知有情自业受果，则能具足愿智；若能具足愿智，则能净修三世妙智；若能净修三世妙智，则能无倒行菩萨行；若能无倒行菩萨行，则能如实成熟有情；若能如实成熟有情，则能如实严净佛土；若能如实严净佛土，则能证得一切智智；若能证得一切智智，则能转妙法轮；若能转妙法

轮，则能安立有情于三乘道；若能安立有情于三乘道，则令有情入无余依般涅槃界。

“善现，诸菩萨摩诃萨见如是等自利利他一切功德，应发无上正等觉心勇猛精进，修行般若波罗蜜多坚固无退。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨能发无上正等觉心，如说修行甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等，皆应稽首恭敬供养。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，若菩萨摩诃萨能发无上正等觉心，如说修行甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等，皆应稽首恭敬供养。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨普为度脱诸有情故，初发无上正等觉心，获几所福？”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨普为度脱诸有情故，初发无上正等觉心，其所获福无量无边，算数譬喻所不能及。

“善现，假使充满小千世界一切有情皆趣声闻或独觉地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩诃萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。何以故？善现，声闻、独觉皆因菩萨摩诃萨有，非菩萨摩诃萨因诸声闻、独觉而有。

“善现，置小千界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚，假使充满中千世界一切有情皆趣声闻或独觉地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩诃萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，置中千界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情皆趣声闻或独觉地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩诃萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，置大千界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚，假使充

满三千大千世界一切有情皆住净观地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，置大千界一切有情皆住净观地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情皆住种性地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，置大千界一切有情皆住种性地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情皆住第八地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，置大千界一切有情皆住第八地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情皆住见地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，置大千界一切有情皆住见地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情皆住薄地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，置大千界一切有情皆住薄地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情皆住离欲地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，

俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，置大千界一切有情皆住离欲地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情皆住已办地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，置大千界一切有情皆住已办地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情皆住独觉地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获福无量无边。”

佛言：“善现，彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，假使充满三千大千世界一切有情皆为度脱诸有情故，初发无上正等觉心，是诸菩萨摩訶萨所获福聚，于入菩萨正性离生一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，假使充满三千大千世界一切有情皆入菩萨正性离生，是诸菩萨摩訶萨所获福聚，于行菩提向一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

“善现，假使充满三千大千世界一切有情皆行菩提向，是诸菩萨摩訶萨所获福聚，于一如来、应、正等觉所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，初发无上正等觉心菩萨摩訶萨何所思惟？”

佛言：“善现，初发无上正等觉心菩萨摩訶萨恒正思惟一切相智。”

具寿善现复白佛言：“世尊，一切相智有何性？一切相智何所缘？何增上？何行相？有何相？”

佛言：“善现，一切相智无性为性，无相无因，无所警觉，无生无现。又汝所问‘一切相智何所缘？何增上？何行相？有何相？’者，善现，一切相智无性为所缘，正念为增上，寂静为行相，无相为相。

善现，一切相智如是所缘，如是增上，如是行相，如是相。”

具寿善现复白佛言：“世尊，为但一切相智无性为性？为色、受、想、行、识亦无性为性？为眼处、耳、鼻、舌、身、意处亦无性为性？为色处、声、香、味、触、法处亦无性为性？为眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦无性为性？为色界、声、香、味、触、法界亦无性为性？为眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界亦无性为性？为眼触、耳、鼻、舌、身、意触亦无性为性？为眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无性为性？为地界、水、火、风、空、识界亦无性为性？为无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无性为性？为内法、外法亦无性为性？为四静虑、四无量、四无色定亦无性为性？为四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无性为性？为空解脱门、无相、无愿解脱门亦无性为性？为八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦无性为性？为布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无性为性？为内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无性为性？为苦圣谛、集、灭、道圣谛亦无性为性？为一切三摩地门、一切陀罗尼门亦无性为性？为佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法亦无性为性？为大慈、大悲、大喜、大舍亦无性为性？为无忘失法、恒住舍性亦无性为性？为一切智、道相智亦无性为性？为初眼、第二、第三、第四、第五眼亦无性为性？为初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦无性为性？为有为界、无为界亦无性为性？”

佛言：“善现，非但一切相智无性为性，色、受、想、行、识亦无性为性，眼处、耳、鼻、舌、身、意处亦无性为性，色处、声、香、味、触法处亦无性为性，眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦无性为性，色界、声、香、味、触、法界亦无性为性，眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界亦无性为性，眼触、耳、鼻、舌、身、意触亦无性为性，眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无性为性，地界、水、火、风、空、识界亦无性为性，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无性为性，内法、外法亦无性为性，四静虑、四无量、四无色定亦无性为性，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无性为性，空解脱门、无相、无愿解脱门亦无性为性，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦无性为性，布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无性为性，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性

自性空亦无性为性，苦圣谛、集、灭、道圣谛亦无性为性，一切三摩地门、一切陀罗尼门亦无性为性，佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法亦无性为性，大慈、大悲、大喜、大舍亦无性为性，无忘失法、恒住舍性亦无性为性，一切智、道相智亦无性为性，初眼、第二、第三、第四、第五眼亦无性为性，初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦无性为性，有为界、无为界亦无性为性。”

具寿善现白佛言：“世尊，何缘一切相智自性无性为性？何缘色、受、想、行、识亦无性为性？何缘眼处、耳、鼻、舌、身、意处亦无性为性？何缘色处、声、香、味、触、法处亦无性为性？何缘眼界、耳、鼻、舌、身、意界亦无性为性？何缘色界、声、香、味、触、法界亦无性为性？何缘眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界亦无性为性？何缘眼触、耳、鼻、舌、身、意触亦无性为性？何缘眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无性为性？何缘地界、水、火、风、空、识界亦无性为性？何缘无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无性为性？何缘内法、外法亦无性为性？何缘四静虑、四无量、四无色定亦无性为性？何缘四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无性为性？何缘空解脱门、无相、无愿解脱门亦无性为性？何缘八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦无性为性？何缘布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无性为性？何缘内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无性为性？何缘苦圣谛、集、灭、道圣谛亦无性为性？何缘一切三摩地门、一切陀罗尼门亦无性为性？何缘佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法亦无性为性？何缘大慈、大悲、大喜、大舍亦无性为性？何缘无忘失法、恒住舍性亦无性为性？何缘一切智、道相智亦无性为性？何缘初眼、第二、第三、第四、第五眼亦无性为性？何缘初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦无性为性？何缘有为界、无为界亦无性为性？”

佛言：“善现，一切相智自性无故，若法自性无，是法无性为性。色、受、想、行、识自性无故，若法自性无，是法无性为性。眼处、耳、鼻、舌、身、意处自性无故，若法自性无，是法无性为性。色处、声、香、味、触、法处自性无故，若法自性无，是法无性为性。眼界、耳、鼻、舌、身、意界自性无故，若法自性无，是法无性为性。色界、声、香、味、触、法界自性无故，若法自性无，是法无性为性。眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界自性无故，若法自性无，是法无性为性。眼触、耳、鼻、舌、身、意触自性无故，若法自性无，是法无性为性。眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性无故，若法自性无，是法无性为性。地界、水、火、

风、空、识界自性无故，若法自性无，是法无性为性。无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼自性无故，若法自性无，是法无性为性。内法、外法自性无故，若法自性无，是法无性为性。四静虑、四无量、四无色定自性无故，若法自性无，是法无性为性。四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支自性无故，若法自性无，是法无性为性。空解脱门、无相、无愿解脱门自性无故，若法自性无，是法无性为性。八解脱、八胜处、九次第定、十遍处自性无故，若法自性无，是法无性为性。布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无故，若法自性无，是法无性为性。内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空自性无故，若法自性无，是法无性为性。苦圣谛、集、灭、道圣谛自性无故，若法自性无，是法无性为性。一切三摩地门、一切陀罗尼门自性无故，若法自性无，是法无性为性。佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法自性无故，若法自性无，是法无性为性。大慈、大悲、大喜、大舍自性无故，若法自性无，是法无性为性。无忘失法、恒住舍性自性无故，若法自性无，是法无性为性。一切智、道相智自性无故，若法自性无，是法无性为性。初眼、第二、第三、第四、第五眼自性无故，若法自性无，是法无性为性。初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通自性无故，若法自性无，是法无性为性。有为界、无为界自性无故，若法自性无，是法无性为性。”

具寿善现白佛言：“世尊，何缘一切相智自性无？”

佛言：“善现，一切相智无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘色、受、想、行、识自性无？”

“善现，色、受、想、行、识无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘眼处、耳、鼻、舌、身、意处自性无？”

“善现，眼处、耳、鼻、舌、身、意处无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘色处、声、香、味、触法处自性无？”

“善现，色处、声、香、味、触法处无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘眼界、耳、鼻、舌、身、意界自性无？”

“善现，眼界、耳、鼻、舌、身、意界无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘色界、声、香、味、触法界自性无？”

“善现，色界、声、香、味、触法界无和合自性故，若法无和合

自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界自性无？”

“善现，眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘眼触、耳、鼻、舌、身、意触自性无？”

“善现，眼触、耳、鼻、舌、身、意触无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性无？”

“善现，眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘地界、水、火、风、空、识界自性无？”

“善现，地界、水、火、风、空、识界无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼自性无？”

“善现，无明乃至老死愁叹苦忧恼无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘内法、外法自性无？”

“善现，内法、外法无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘四静虑、四无量、四无色定自性无？”

“善现，四静虑、四无量、四无色定无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支自性无？”

“善现，四念住乃至八圣道支无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘空解脱门、无相、无愿解脱门自性无？”

“善现，空解脱门、无相、无愿解脱门无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘八解脱、八胜处、九次第定、十遍处自性无？”

“善现，八解脱乃至十遍处无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无？”

“善现，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、

共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空自性无？”

“善现，内空乃至无性自性空无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘苦圣谛、集、灭、道圣谛自性无？”

“善现，苦圣谛、集、灭、道圣谛无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘一切三摩地门、一切陀罗尼门自性无？”

“善现，一切三摩地门、一切陀罗尼门无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法自性无？”

“善现，佛十力乃至十八不共法无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘大慈、大悲、大喜、大舍自性无？”

“善现，大慈、大悲、大喜、大舍无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘无忘失法、恒住舍性自性无？”

“善现，无忘失法、恒住舍性无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘一切智、道相智自性无？”

“善现，一切智、道相智无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘初眼、第二、第三、第四、第五眼自性无？”

“善现，初眼、第二、第三、第四、第五眼无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通自性无？”

“善现，初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“世尊，何缘有为界、无为界自性无？”

“善现，有为界、无为界无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。”

“善现，由是因缘，诸菩萨摩訶萨应知一切法皆以无性为其自性。

大般若波罗蜜多经卷第三百六十五

“复次，善现，一切法皆以空为自性，一切法皆以无相为自性，一切法皆以无愿为自性。善现，由是因缘，诸菩萨摩訶萨应知一切法皆以无性为其自性。

“复次，善现，一切法皆以真如为自性，一切法皆以法界为自性，一切法皆以法性为自性，一切法皆以不虚妄性为自性，一切法皆以不变异性为自性，一切法皆以平等性为自性，一切法皆以离生性为自性，一切法皆以法定为自性，一切法皆以法住为自性，一切法皆以实际为自性，一切法皆以虚空界为自性，一切法皆以不思議界为自性。善现，由是因缘，诸菩萨摩訶萨应知一切法皆以无性为其自性。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆以无性为自性者，初发无上正等觉心菩萨摩訶萨成就何等善巧方便，能行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土？能行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能住内空，成熟有情、严净佛土？能住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能住真如，成熟有情、严净佛土？能住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行四念住，成熟有情、严净佛土？能行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能住苦圣谛，成熟有情、严净佛土？能住集、灭、道圣谛，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行初静虑，成熟有情、严净佛土？能行第二、第三、第四静虑，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行慈无量，成熟有情、严净佛土？能行悲、喜、舍无量，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行空无边处定，成熟有情、严净佛土？能行识无边处、无所有处、非想非非想处定，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行八解脱，成熟有情、严净佛土？能行八胜处、九次第定、十遍处，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行一切三摩地门，成熟有情、严净佛土？能行一切陀罗尼门，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行空解脱门，成熟有情、严净佛土？能行无相、无愿解脱门，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行五眼，成熟有情、严净佛土？能行六神通，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行佛十力，成熟有情、严净佛土？能行四无所畏、四无碍解、十八不共法，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行大慈，成熟有情、严净佛土？能行大悲、大喜、大舍，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行无忘失法，成熟有情、严净佛土？能行恒住舍

性，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行一切智，成熟有情、严净佛土？能行道相智、一切相智，成熟有情、严净佛土？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨成就如是善巧方便，谓虽修学知一切法皆以无性为其自性，而常精勤成熟有情、严净佛土，虽常精勤成熟有情、严净佛土，而勤修学知诸有情及诸佛土皆以无性为其自性。

“善现，是菩萨摩訶萨虽行布施波罗蜜多学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽住内空学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽住真如学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行四念住学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽住苦圣谛学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽住集、灭、道圣谛学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行初静虑学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行第二、第三、第四静虑学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行慈无量学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行悲、喜、舍无量学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行空无边处定学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行识无边处、无所有处、非想非非想处定学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行八解脱学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行八胜处、九次第定、十遍处学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行一切三摩地门学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行一切陀罗尼门学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行空解脱门学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行无相、无愿解脱门学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行五眼学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行六神通学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行佛十力学菩提道，而知菩提道无性为自性，虽行四无所畏、四无碍解、十八不共法学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行大慈学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行大悲、大喜、大舍学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行无忘失法学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行恒住舍性学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行一切智学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行道相智、一切相智学菩提道，而知菩提道无性为自性。

“善现，是菩萨摩訶萨如是修行布施波罗蜜多学菩提道，如是修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学菩提道，如是安住内空学菩提道，如是安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相

空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学菩提道，如是安住真如学菩提道，如是安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学菩提道，如是修行四念住学菩提道，如是修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学菩提道，如是安住苦圣谛学菩提道，如是安住集、灭、道圣谛学菩提道，如是修行初静虑学菩提道，如是修行第二、第三、第四静虑学菩提道，如是修行慈无量学菩提道，如是修行悲、喜、舍无量学菩提道，如是修行空无边处定学菩提道，如是修行识无边处、无所有处、非想非非想处定学菩提道，如是修行八解脱学菩提道，如是修行八胜处、九次第定、十遍处学菩提道，如是修行一切三摩地门学菩提道，如是修行一切陀罗尼门学菩提道，如是修行空解脱门学菩提道，如是修行无相、无愿解脱门学菩提道，如是修行五眼学菩提道，如是修行六神通学菩提道，如是修行佛十力学菩提道，如是修行四无所畏、四无碍解、十八佛不共法学菩提道，如是修行大慈学菩提道，如是修行大悲、大喜、大舍学菩提道，如是修行无忘失法学菩提道，如是修行恒住舍性学菩提道，如是修行一切智学菩提道，如是修行道相智、一切相智学菩提道，乃至未得如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智，皆名学菩提道未得圆满。若于此道已得圆满，则于一切波罗蜜多亦已圆满。波罗蜜多已圆满故，由一刹那相应妙慧证得如来一切相智。尔时，一切微细烦恼习气相续永不生故名无余断，则名如来、应、正等觉，以无障碍清净佛眼，遍观十方三界诸法，尚不得无，况当得有？

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多，观一切法皆以无性为其自性。

“善现，是名菩萨摩訶萨最胜善巧方便，谓行般若波罗蜜多观一切法，尚不得无，况当得有？

“善现，是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，于此布施施者、受者、诸所施物及菩提心，尚不观无，况观为有？修行净戒波罗蜜多时，于此净戒护净戒处、持净戒者、守净戒心，尚不观无，况观为有？修行安忍波罗蜜多时，于此安忍修安忍处、能安忍者、修安忍心，尚不观无，况观为有？修行精进波罗蜜多时，于此精进修精进处、能精进者、修精进心，尚不观无，况观为有？修行静虑波罗蜜多时，于此静虑修静虑处、能静虑者、修静虑心，尚不观无，况观为有？修行般若波罗蜜多时，于此般若修般若处、修般若者、修般若心，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，于此内空乃至无性自性空能安住者、由此安住、修安住

处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，于此真如乃至不思議界能安住者、由此安住、修安住处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，于此四念住乃至八圣道支能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨安住苦圣谛、集、灭、道圣谛时，于此苦圣谛、集、灭、道圣谛能安住者、由此安住、修安住处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨修行四静虑、四无量、四无色定时，于此四静虑、四无量、四无色定能修行者，由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处时，于此八解脱、八胜处、九次第定、十遍处能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨修行一切三摩地门、一切陀罗尼门时，于此一切三摩地门、一切陀罗尼门能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨修行空解脱门、无相、无愿解脱门时，于此空解脱门、无相、无愿解脱门能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨修行五眼、六神通时，于此五眼、六神通能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，于此佛十力乃至十八不共法能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨修行无忘失法、恒住舍性时，于此无忘失法、恒住舍性能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨修行一切智、道相智、一切相智时，于此一切智、道相智、一切相智能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有？

“善现，是菩萨摩訶萨随证得一切智智时，于此一切智智能随证得者、由此随证得、及随证得处，尚不观无，况观为有？

“何以故？善现，是菩萨摩訶萨常作是念：‘诸法皆以无性为性，如是无性，本性自尔，非佛所作，非独觉作，非声闻作，亦非余作，以一切法皆无作者，离作者故。’”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，岂不诸法离诸法性？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，诸法无不离诸法性。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若一切法离法性者，云何离法能知离法若有若无？何以故？世尊，无法不应能知无法，有法不应能知有法，无法不应能知有法，有法不应能知无法。世尊，如是一切法皆无知为性，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，显示诸法若有若无？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，随世俗故显示诸法若有若无，非随胜义。”

“世尊，世俗、胜义为有异不？”

“不也，善现。非异世俗别有胜义。何以故？善现，世俗真如即是胜义，诸有情类颠倒妄执，于此真如不知不见，菩萨摩訶萨哀愍彼故，随世俗相显示诸法若有若无。复次，善现，诸有情类于蕴等法起实有想不知非有，菩萨摩訶萨哀愍彼故，分别诸法若有若无，如何当令彼有情类知蕴等法皆非实有。善现，诸菩萨摩訶萨应行如是甚深般若波罗蜜多。”

初分巧便行品第六十三之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如来常说菩萨行菩萨行，何等名为菩萨行耶？”

佛言：“善现，菩萨行者，谓为无上正等菩提故行，是名菩萨行。”

具寿善现复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨当于何处行菩萨行？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨当于色空行菩萨行，当于受、想、行、识空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于眼处空行菩萨行，当于耳、鼻、舌、身、意处空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于色处空行菩萨行，当于声、香、味、触、法处空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于眼界空行菩萨行，当于耳、鼻、舌、身、意识界空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于色界空行菩萨行，当于声、香、味、触、法界空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于眼识界空行菩萨行，当于耳、鼻、舌、身、意识界空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于眼触空行菩萨行，当于耳、鼻、舌、身、意触空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于眼触为缘所生诸受空行菩萨行，当于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于地界空行菩萨行，当于水、火、风、空、识界空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于无明空行菩萨行，当于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于内法空行菩萨行，当于外法空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于布施波罗蜜多空行菩萨行，当于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于内空空行菩萨行，当于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为

空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于初静虑空行菩萨行，当于第二、第三、第四静虑空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于慈无量空行菩萨行，当于悲、喜、舍无量空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于空无边处定空行菩萨行，当于识无边处定、无所有处定、非想非非想处定空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于四念住空行菩萨行，当于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于和合空行菩萨行，当于不和合空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于空解脱门空行菩萨行，当于无相、无愿解脱门空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于八解脱空行菩萨行，当于八胜处、九次第定、十遍处空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于苦圣谛空行菩萨行，当于集、灭、道圣谛空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于佛十力空行菩萨行，当于四无所畏、四无碍解、十八不共法空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于大慈空行菩萨行，当于大悲、大喜、大舍空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于五眼空行菩萨行，当于六神通空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于一切三摩地门空行菩萨行，当于一切陀罗尼门空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于严净佛土空行菩萨行，当于成熟有情空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于引发辩才陀罗尼空行菩萨行，当于引发文字陀罗尼空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于悟入文字陀罗尼空行菩萨行，当于悟入无文字陀罗尼空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于有为界空行菩萨行，当于无为界空行菩萨行。菩萨摩訶萨如是行菩萨行时，如佛无上正等菩提，于诸法中不作二相。

“善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，名为无上正等菩提行菩萨行。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如来常说佛陀，佛陀以何义故名为佛陀？”

佛言：“善现，随觉实义，故名佛陀。

“复次，善现，现觉实法，故名佛陀。

“复次，善现，通达实义，故名佛陀。

“复次，善现，于一切法如实现觉，故名佛陀。

“复次，善现，于一切法自相、共相、有相、无相，自然开觉，故名佛陀。

“复次，善现，于三世法及无为法，一切种相无障智转，故名佛陀。

“复次，善现，如实开觉一切有情，令离颠倒恶业众苦，故名佛陀。

“复次，善现，能如实觉一切法相，所谓无相，故名佛陀。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如来常说菩提，菩提以何义故

名为菩提？”

佛言：“善现，证法空义是菩提义，证真如义是菩提义，证实义是菩提义，证法性义是菩提义，证法界义是菩提义。

“复次，善现，假立名相，施設言说，能真实觉，最上胜妙，故名菩提。

“复次，善现，不可破坏，不可分别，故名菩提。

“复次，善现，法真如性、不虚妄性、不变异性、无颠倒性，故名菩提。

“复次，善现，唯假名相谓为菩提，而无真实名相可得，故名菩提。

“复次，善现，诸佛所有真净妙觉，故名菩提。

“复次，善现，诸佛由此现觉诸法一切种相，故名菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，住苦圣谛、集、灭、道圣谛时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，修四静虑、四无量、四无色定时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，修三摩地门、陀罗尼门时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，修空解脱门、无相、无愿解脱门时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，修五眼、六神通时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，修佛十力、四无所畏、四无碍

解、十八佛不共法时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，修大慈、大悲、大喜、大舍时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？”

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，修无忘失法、恒住舍性时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？”

“世尊，菩萨摩訶萨为菩提故，修一切智、道相智、一切相智时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，住苦圣谛、集、灭、道圣谛时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，修四静虑、四无量、四无色定时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，修三摩地门、陀罗尼门时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，修空解脱门、无相、无愿解脱门时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，修五眼、六神通时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，修大慈、大悲、大喜、大舍时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，修无忘失法、恒住舍性时，于一

切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“善现，菩萨摩訶萨为菩提故，修一切智、道相智、一切相智时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

“何以故？善现，菩萨摩訶萨为菩提故，行深般若波罗蜜多，于一切法都无所缘而为方便，不为益损、不为增减、不为生灭、不为染净现在前故。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨为菩提故，行深般若波罗蜜多，于一切法都无所缘而为方便，不为益不为损、不为增不为减、不为生不为灭、不为染不为净故现在前者，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受布施波罗蜜多，摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受内空，摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受真如，摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受四念住，摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受苦圣谛，摄受集、灭、道圣谛？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受四静虑，摄受四无量、四无色定？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受八解脱，摄受八胜处、九次第定、十遍处？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受三摩地门，摄受陀罗尼门？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受空解脱门，摄受无相、无愿解脱门？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受五眼，摄受六神通？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受佛十力，摄受四无所畏、四无碍解、十八不共法？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受大慈，摄受大悲、大喜、大舍？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受无忘失法，摄受恒住舍性？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受一切智，摄受道相智、一切相智？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生，修行菩萨十地正行，证得无上正等菩提？”

大般若波罗蜜多经卷第三百六十六

初分巧便行品第六十三之二

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受布施波罗蜜多，不以二故摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受内空，不以二故

摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受真如，不以二故摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受四念住，不以二故摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受苦圣谛，不以二故摄受集、灭、道圣谛。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受四静虑，不以二故摄受四无量、四无色定。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受八解脱，不以二故摄受八胜处、九次第定、十遍处。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受三摩地门，不以二故摄受陀罗尼门。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受空解脱门，不以二故摄受无相、无愿解脱门。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受五眼，不以二故摄受六神通。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受佛十力，不以二故摄受四无所畏、四无碍解、十八不共法。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受大慈，不以二故摄受大悲、大喜、大舍。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受无忘失法，不以二故摄受恒住舍性。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受一切智，不以二故摄受道相智、一切相智。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故超诸声闻及独觉地，不以二故趣入菩萨正性离生，不以二故修行菩萨十地正行，不以二故证得无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受布施波罗蜜多，不以二故摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不以二故摄受内空，不以二故摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不以二故摄受真如，不以二故摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不以二故摄受四念住，不以二故摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不以二故摄受苦圣谛，不以二故摄受集、灭、道圣谛；不以二故摄受四静虑，不以二故摄受四无量、四无色定；不以二故摄受八解脱，不以二故摄受八胜处、九次第定、十遍处；不以二故摄受三摩地门，不以二故摄受陀罗尼门；不以二故摄受空解脱门，不以二故摄受无相、无愿解脱门；不以二故摄受五眼，不以二故摄受六神通；不以二故摄受佛十力，不以二故摄受四无所畏、四无碍解、十八不共法；不以二故摄受大慈，不以二故摄受大悲、大喜、大舍；不以二故摄受无忘失法，不以二故

摄受恒住舍性；不以二故摄受一切智，不以二故摄受道相智、一切相智；不以二故超诸声闻及独觉地，不以二故趣入菩萨正性离生，不以二故修行菩萨十地正行，不以二故证得无上正等菩提者，云何菩萨摩訶萨从初发心乃至最后心起，于一切时善法增长？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨以二故行，则诸善法不得增长。何以故？善现，一切愚夫异生皆依二故，所起种种善法不得增长。菩萨摩訶萨行不二故，从初发心乃至最后心起，于一切时善法增长。

“是故，善现，诸菩萨摩訶萨善根坚固不可制伏，世间天、人、阿素洛等不能破坏令堕声闻或独觉地，世间种种恶不善法不能制伏令行布施波罗蜜多时所起善法不得增长，不能制伏令行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时所起善法不得增长；不能制伏令住内空时所起善法不得增长，不能制伏令住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时所起善法不得增长；不能制伏令住真如时所起善法不得增长，不能制伏令住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时所起善法不得增长；不能制伏令修四念住时所起善法不得增长，不能制伏令修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时所起善法不得增长；不能制伏令住苦圣谛时所起善法不得增长，不能制伏令住集、灭、道圣谛时所起善法不得增长；不能制伏令修四静虑时所起善法不得增长，不能制伏令修四无量、四无色定时所起善法不得增长；不能制伏令修三摩地门时所起善法不得增长，不能制伏令修陀罗尼门时所起善法不得增长；不能制伏令修空解脱门时所起善法不得增长，不能制伏令修无相、无愿解脱门时所起善法不得增长；不能制伏令修五眼时所起善法不得增长，不能制伏令修六神通时所起善法不得增长；不能制伏令修佛十力时所起善法不得增长，不能制伏令修四无所畏、四无碍解、十八不共法时所起善法不得增长；不能制伏令修大慈时所起善法不得增长，不能制伏令修大悲、大喜、大舍时所起善法不得增长；不能制伏令修无忘失法时所起善法不得增长，不能制伏令修恒住舍性时所起善法不得增长；不能制伏令修一切智时所起善法不得增长，不能制伏令修道相智、一切相智时所起善法不得增长。

“是故，善现，菩萨摩訶萨应如是行甚深般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨为善根故行深般若波罗蜜多耶？”

佛言：“不也，善现。菩萨摩訶萨不为善根故行深般若波罗蜜多，亦不为不善根故行深般若波罗蜜多。何以故？善现，菩萨摩訶萨法应如是，若未恭敬供养诸佛，若未圆满殊胜善根，若真善友未多摄受，终不能得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨恭敬供养诸佛，圆满殊胜善根，得真善友多所摄受，乃能证得一切智智？”

佛言：“善现，诸菩萨摩诃萨从初发心恭敬供养无量如来、应、正等觉，从诸佛所闻说契经、应颂、记别、伽陀、自说、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，闻已总持，持已身语恭敬供养，转读温习令善通利，既通利已心善观察，善观察已深见意趣，见意趣已复善通达，善通达已得陀罗尼，得陀罗尼已起无碍解，起无碍解已乃至证得一切智智，随所生处于所闻持正法教义终不忘失，于诸佛所种植无量广大善根，由诸善根所摄受故，终不枉生恶趣难处。复由善根所摄受故，于一切时意乐清净，意乐净故常能严净所求佛土，亦常成熟所化有情。复由善根所摄受故，常不远离真善知识，谓诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩诃萨众、独觉、声闻并余能赞佛、法、僧者，常得亲近恭敬供养。

“如是，善现，菩萨摩诃萨恭敬供养诸佛，圆满殊胜善根，得真善友多所摄受，速能证得一切智智。是故，善现，菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，欲疾证得一切智智，应勤恭敬供养诸佛，摄受圆满殊胜善根，常求亲近真善知识恒无厌倦。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨不恭敬供养诸佛，不圆满殊胜善根，不得善友多所摄受，是菩萨摩诃萨岂不能得一切智智？”

佛言：“善现，若不恭敬供养诸佛，不能圆满殊胜善根，不得善友多所摄受者，尚不应得菩萨摩诃萨名，况能证得一切智智？何以故？善现，或有恭敬供养诸佛，种植圆满殊胜善根，得真善友多所摄受，尚不能得一切智智，况不恭敬供养诸佛，不能圆满殊胜善根，不得善友多所摄受，而能证得一切智智？彼若能得一切智智，无有是处。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲住菩萨摩诃萨名，欲疾证得一切智智，当勤恭敬供养诸佛，种植圆满殊胜善根，亲近供养真善知识，勿生厌倦。”

具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，有菩萨摩诃萨虽已恭敬供养诸佛，种植圆满殊胜善根，得真善友多所摄受，而不能得一切智智？”

佛言：“善现，彼菩萨摩诃萨远离方便善巧力故，不能证得一切智智，谓彼菩萨摩诃萨，不从诸佛闻说如是方便善巧，恭敬供养诸佛世尊，种植圆满殊胜善根，亲近供养真善知识故，不能得一切智智。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何等名为方便善巧，菩萨摩诃萨成就如是方便善巧，诸有所为定能证得一切智智？”

佛言：“善现，若菩萨摩诃萨从初发心修行布施波罗蜜多时，以

一切智智相应作意，或施如来、应、正等觉，或施独觉，或施声闻，或施菩萨摩訶萨，或施诸余沙门婆罗门，或施外道修梵行者，或施贫穷道行苦行及来求者，或施一切人非人等，是菩萨摩訶萨成就如是一切智智相应作意，虽行布施而无施想，无受者想，无施者想，亦无一切我、我所想。何以故？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行布施而不忻求施所得果，谓不贪著由施所得诸可爱境，亦不耽求由施所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行布施波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意受持净戒，其心不为贪欲所覆，亦复不为瞋恚所覆，亦复不为愚痴所覆，亦复不为随眠诸缠，及余种种恶不善法障菩提者之所覆蔽，所谓悭吝、恶戒、忿恚、懈怠、劣心、乱心、恶慧、诸慢、过慢、慢过慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢，亦常不起声闻、独觉相应作意。何以故？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行净戒波罗蜜多，成熟有情，严净佛土。虽行净戒而不忻求戒所得果，谓不贪著由戒所得诸可爱境，亦不耽求由戒所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行净戒波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学安忍，是菩萨摩訶萨乃至为护自命因缘，亦不发起一念忿恚恶言加报怨恨之心。是菩萨摩訶萨假使有来欲害其命，劫夺资财、侵陵妻室、虚逛罔冒、离间亲友、粗言骂辱、杂秽嘲诮，或捶、或打、或割、或截，或为种种不饶益事，于彼有情都无忿恨，唯欲作彼利益安乐。何以故？善现，是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行安忍波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行安忍而不忻求忍所得果，谓不贪著由忍所得诸可爱境，亦不耽求由忍所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行安忍波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，发起正勤被坚固铠，勇猛无怯远离懈怠懒惰之心；是菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，勇猛正勤不惧众苦，亦能方便遮止制伏，谓于人苦、阿素洛苦、鬼界苦、傍生苦、地狱苦及余众苦皆不怯惧，亦能方便遮止制伏，勤修善法常无懈怠。何以故？善现，是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善

巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行精进波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行精进而不忻求勤所得果，谓不贪著由勤所得诸可爱境，亦不耽求由勤所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行精进波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学诸定。是菩萨摩訶萨眼见色已不取诸相、不取随好，即于是处防护眼根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护眼根。是菩萨摩訶萨耳闻声已不取诸相、不取随好，即于是处防护耳根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护耳根。是菩萨摩訶萨鼻嗅香已不取诸相、不取随好，即于是处防护鼻根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护鼻根。是菩萨摩訶萨舌尝味已不取诸相、不取随好，即于是处防护舌根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护舌根。是菩萨摩訶萨身觉触已不取诸相、不取随好，即于是处防护身根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护身根。是菩萨摩訶萨意了法已不取诸相、不取随好，即于是处防护意根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护意根。

“是菩萨摩訶萨若行、若住、若坐、若卧、若语、若默，常不舍离三摩呬多奢摩他位。是菩萨摩訶萨若手、若足俱不饕饕，语不刚强，言不喧杂，眼及诸根皆不纷扰，不掉、不动亦不倨傲，身不散乱，语不散乱，心不散乱，身寂静、语寂静、心寂静，若隐若露无异威仪，于诸饮食、衣服、卧具、病缘医药及余资产皆生喜足，易满、易养、易可供事，轨则所行无不调善，虽处喧杂而行远离，于利、于衰、于乐、于苦、于赞、于毁、于称、于讥、于活、于杀，平等无变不高不下。于冤、于亲、于善、于恶，心无憎爱无喜无忧。于诸圣言、于非圣言、于远离、于愤闹，其心平等无有改易。于可爱色、不可爱色，于诸随顺违逆事中，都不分别心常安定。

“何以故？善现，是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行静虑波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行静虑而不忻求定所得果，谓不贪著由定所得诸可爱境，亦不耽求由定所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行静虑波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学般若，是菩萨摩訶萨无诸恶慧，他不能引，远离一切我、我所执，远离一切我见、有情见、命者见、生者见、养者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、儒童见、作者见、受者见、知者见、见者见，远离一切有无有见、诸恶见趣，远离憍慢，无分别、无变异而修妙慧。何以故？善现，是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无

起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行般若而不忻求慧所得果，谓不贪著由慧所得诸可爱境，亦不耽求由慧所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意入初静虑，入第二、第三、第四静虑，入慈无量，入悲、喜、舍无量，入空无边处定，入识无边处、无所有处、非想非非想处定，是菩萨摩訶萨虽于静虑、无量、无色入出自在，而不贪爱彼异熟果。何以故？善现，是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，由此方便善巧力故，观诸静虑、无量、无色自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行静虑、无量、无色，由行静虑、无量、无色便能自在，成熟有情、严净佛土。虽行静虑、无量、无色，而不忻求彼所得果，谓不贪著静虑、无量及无色定所得生死诸异熟果，但为救护无救护者，及为解脱未解脱者，修诸静虑、无量、无色，无所执受。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，修学一切菩提分法，成就如是方便善巧，虽行见修所断法道，而不取预流果，亦复不取一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？善现，是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，行三十七菩提分法。虽行如是菩提分法，而超声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。善现，是名菩萨摩訶萨无生法忍。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，虽得自在顺逆入出八解脱定，亦得自在顺逆入出八胜处定，亦得自在顺逆入出九次第定，亦得自在顺逆入出十遍处定，亦能修习四圣谛观，自在入出三摩地门、陀罗尼门、三解脱门，而能成就方便善巧，不取预流果，亦不取一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？善现，是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行八解脱定、八胜处定、九次第定、十遍处定、四圣谛观、三摩地门、陀罗尼门、三解脱门。虽能行八解脱定乃至三解脱门，而超声闻及独觉地，证入菩萨不退转位。善现，是名菩萨摩訶萨无生法受记忍。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，学佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、五眼、六神通，乃至未具成熟有情、严净佛土，且未证得一切智

智。何以故？善现，是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、五眼、六神通，由能行佛十力乃至六神通故，便能圆满成熟有情、严净佛土，渐次证得一切智智。

“善现，如是名为方便善巧，若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，诸有所为定能证得一切智智。善现，如是方便善巧，皆由般若波罗蜜多而得成就。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多，诸有所为不求果报。”

初分遍学道品第六十四之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨具最胜觉，虽能受行如是深法，而能于中不求果报。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨具最胜觉，虽能受行如是深法，而于其中不求果报。何以故？善现，诸菩萨摩訶萨于自性无动故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨能于何等自性无动？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨能于无性自性无动。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨能于何等诸法无性自性无动？”

“善现，诸菩萨摩訶萨能于色无性自性无动，能于受、想、行、识无性自性无动；能于眼处无性自性无动，能于耳、鼻、舌、身、意处无性自性无动；能于色处无性自性无动，能于声、香、味、触、法处无性自性无动；能于眼界无性自性无动，能于耳、鼻、舌、身、意识界无性自性无动；能于色界无性自性无动，能于声、香、味、触、法界无性自性无动；能于眼识界无性自性无动，能于耳、鼻、舌、身、意识界无性自性无动，能于眼触无性自性无动，能于耳、鼻、舌、身、意触无性自性无动；能于眼触为缘所生诸受无性自性无动，能于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无性自性无动；能于地界无性自性无动，能于水、火、风、空、识界无性自性无动；能于无明无性自性无动，能于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无性自性无动；能于布施波罗蜜多无性自性无动，能于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无性自性无动；能于内空无性自性无动，能于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无性自性无动；能于四静虑无性自性无动，能于四无量、四无色定无性自性无动；能

于四念住无性自性无动，能于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无性自性无动；能于空解脱门无性自性无动，能于无相、无愿解脱门无性自性无动；能于苦圣谛无性自性无动，能于集、灭、道圣谛无性自性无动；能于八解脱无性自性无动，能于八胜处、九次第定、十遍处无性自性无动；能于一切三摩地门无性自性无动，能于一切陀罗尼门无性自性无动；能于菩萨十地无性自性无动；能于五眼无性自性无动，能于六神通无性自性无动；能于佛十力无性自性无动，能于四无所畏、四无碍解、十八不共法无性自性无动；能于大慈无性自性无动，能于大悲、大喜、大舍无性自性无动；能于无忘失法无性自性无动，能于恒住舍性无性自性无动；能于一切智无性自性无动，能于道相智、一切相智无性自性无动；能于预流果无性自性无动，能于一来、不还、阿罗汉果无性自性无动；能于独觉菩提无性自性无动；能于一切菩萨摩訶萨行无性自性无动；能于诸佛无上正等菩提无性自性无动。

“何以故？善现，诸法自性即是无性，无性不能现证无性。”

大般若波罗蜜多经卷第三百六十七

初分遍学道品第六十四之二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，有性法为能现证无性不？”

“不也，善现。”

“世尊，无性法为能现证有性不？”

“不也，善现。”

“世尊，有性法为能现证有性不？”

“不也，善现。”

“世尊，无性法为能现证无性不？”

“不也，善现。”

“世尊，若尔亦应有性不能现观无性，无性不能现观有性，有性不能现观有性，无性不能现观无性，将无世尊不得现观？”

佛言：“善现，有得现观，然离四句。”

“世尊，云何有得现观，然离四句？”

“善现，非有非无绝诸戏论，乃名现观，得亦如是，是故我说有得现观，然离四句。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨以何为戏论？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨观色若常若无常是为戏论，观受、想、行、识若常若无常是为戏论；观色若乐若苦是为戏论，观受、想、行、识若乐若苦是为戏论；观色若我若无我是为戏论，观受、想、行、识若我若无我是为戏论；观色若净若不净是为戏论，观受、

想、行、识若净若不净是为戏论；观色若寂静若不寂静是为戏论，观受、想、行、识若寂静若不寂静是为戏论；观色若远离若不远离是为戏论，观受、想、行、识若远离若不远离是为戏论；观色若是所遍知若非所遍知是为戏论，观受、想、行、识若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观眼处若常若无常是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常是为戏论；观眼处若乐若苦是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦是为戏论；观眼处若我若无我是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我是为戏论；观眼处若净若不净是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净是为戏论；观眼处若寂静若不寂静是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静是为戏论；观眼处若远离若不远离是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离是为戏论；观眼处若是所遍知若非所遍知是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观色处若常若无常是为戏论，观声、香、味、触、法处若常若无常是为戏论；观色处若乐若苦是为戏论，观声、香、味、触、法处若乐若苦是为戏论；观色处若我若无我是为戏论，观声、香、味、触、法处若我若无我是为戏论；观色处若净若不净是为戏论，观声、香、味、触、法处若净若不净是为戏论；观色处若寂静若不寂静是为戏论，观声、香、味、触、法处若寂静若不寂静是为戏论；观色处若远离若不远离是为戏论，观声、香、味、触、法处若远离若不远离是为戏论；观色处若是所遍知若非所遍知是为戏论，观声、香、味、触、法处若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观眼界若常若无常是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意界若常若无常是为戏论；观眼界若乐若苦是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意界若乐若苦是为戏论；观眼界若我若无我是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意界若我若无我是为戏论；观眼界若净若不净是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意界若净若不净是为戏论；观眼界若寂静若不寂静是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意界若寂静若不寂静是为戏论；观眼界若远离若不远离是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意界若远离若不远离是为戏论；观眼界若是所遍知若非所遍知是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观色界若常若无常是为戏论，观声、香、味、触、法界若常若无常是为戏论；观色界若乐若苦是为戏论，观声、香、味、触、法界若乐若苦是为戏论；观色界若我若无我是为戏论，观声、香、味、触、法界若我若无我是为戏论；观色界若净若不净是为戏论，观声、香、味、触、法界若净若不净是为戏论；观色界若寂静若不寂静是为戏论，观声、香、味、触、法界若寂静若不寂静是为戏论；观色界若远离若不远离是为戏论，观声、香、味、触、法界若远离若不远离是为戏论；观色界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

论，观声、香、味、触、法界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观眼识界若常若无常是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常是为戏论；观眼识界若乐若苦是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦是为戏论；观眼识界若我若无我是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我是为戏论；观眼识界若净若不净是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净是为戏论；观眼识界若寂静若不寂静是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静是为戏论；观眼识界若远离若不远离是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离是为戏论；观眼识界若是所遍知若非所遍知是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观眼触若常若无常是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若常若无常是为戏论；观眼触若乐若苦是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦是为戏论；观眼触若我若无我是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若我若无我是为戏论；观眼触若净若不净是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若净若不净是为戏论；观眼触若寂静若不寂静是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静是为戏论；观眼触若远离若不远离是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离是为戏论；观眼触若是所遍知若非所遍知是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观眼触为缘所生诸受若常若无常是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常是为戏论；观眼触为缘所生诸受若乐若苦是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若乐若苦是为戏论；观眼触为缘所生诸受若我若无我是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若我若无我是为戏论；观眼触为缘所生诸受若净若不净是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若净若不净是为戏论；观眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若寂静若不寂静是为戏论；观眼触为缘所生诸受若远离若不远离是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若远离若不远离是为戏论；观眼触为缘所生诸受若是所遍知若非所遍知是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观地界若常若无常是为戏论，观水、火、风、空、识界若常若无常是为戏论；观地界若乐若苦是为戏论，观水、火、风、空、识界若乐若苦是为戏论；观地界若我若无我是为戏论，观水、火、风、空、识界若我若无我是为戏论；观地界若净若不净是为戏论，观水、火、风、空、识界若净若不净是为戏论；观地界若寂静若不寂静是为戏论，观水、火、风、空、识界若寂静若不寂静是为戏论；观地界若远离若不远离是为戏论，观水、火、风、空、识界若远离若不远离是为戏论；观地界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

论，观水、火、风、空、识界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观无明若常若无常是为戏论，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常是为戏论；观无明若乐若苦是为戏论，观行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦是为戏论；观无明若我若无我是为戏论，观行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我是为戏论；观无明若净若不净是为戏论，观行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净是为戏论；观无明若寂静若不寂静是为戏论，观行乃至老死愁叹苦忧恼若寂静若不寂静是为戏论；观无明若远离若不远离是为戏论，观行乃至老死愁叹苦忧恼若远离若不远离是为戏论；观无明若是所遍知若非所遍知是为戏论。观行乃至老死愁叹苦忧恼若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观布施波罗蜜多若常若无常是为戏论，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常是为戏论；观布施波罗蜜多若乐若苦是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦是为戏论；观布施波罗蜜多若我若无我是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我是为戏论；观布施波罗蜜多若净若不净是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净是为戏论；观布施波罗蜜多若寂静若不寂静是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若寂静若不寂静是为戏论；观布施波罗蜜多若远离若不远离是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若远离若不远离是为戏论；观布施波罗蜜多若是所遍知若非所遍知是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观内空若常若无常是为戏论，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常是为戏论；观内空若乐若苦是为戏论，观外空乃至无性自性空若乐若苦是为戏论；观内空若我若无我是为戏论，观外空乃至无性自性空若我若无我是为戏论；观内空若净若不净是为戏论，观外空乃至无性自性空若净若不净是为戏论；观内空若寂静若不寂静是为戏论，观外空乃至无性自性空若寂静若不寂静是为戏论；观内空若远离若不远离是为戏论，观外空乃至无性自性空若远离若不远离是为戏论；观内空若是所遍知若非所遍知是为戏论，观外空乃至无性自性空若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观真如若常若无常是为戏论，观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常是为戏论；观真如若乐若苦是为戏论，观法界乃至不思議界若乐若苦是为戏论；观真如若我若无我是为戏论，观法界乃至不思議界若我若无我是为戏论；观真如若净若不净是为戏论，观法界乃至不思議界若净若不净是为戏论；观真如若寂静若不寂静是为戏论，观法界乃至不思議界若寂静若不寂静是为戏论；观真如

若远离若不远离是为戏论，观法界乃至不思議界若远离若不远离是为戏论；观真如若是所遍知若非所遍知是为戏论，观法界乃至不思議界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观四念住若常若无常是为戏论，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常是为戏论；观四念住若乐若苦是为戏论，观四正断乃至八圣道支若乐若苦是为戏论；观四念住若我若无我是为戏论，观四正断乃至八圣道支若我若无我是为戏论；观四念住若净若不净是为戏论，观四正断乃至八圣道支若净若不净是为戏论；观四念住若寂静若不寂静是为戏论，观四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静是为戏论；观四念住若远离若不远离是为戏论，观四正断乃至八圣道支若远离若不远离是为戏论；观四念住若是所遍知若非所遍知是为戏论，观四正断乃至八圣道支若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观苦圣谛若常若无常是为戏论，观集、灭、道圣谛若常若无常是为戏论；观苦圣谛若乐若苦是为戏论，观集、灭、道圣谛若乐若苦是为戏论；观苦圣谛若我若无我是为戏论，观集、灭、道圣谛若我若无我是为戏论；观苦圣谛若净若不净是为戏论，观集、灭、道圣谛若净若不净是为戏论；观苦圣谛若寂静若不寂静是为戏论，观集、灭、道圣谛若寂静若不寂静是为戏论；观苦圣谛若远离若不远离是为戏论，观集、灭、道圣谛若远离若不远离是为戏论；观苦圣谛若是所遍知若非所遍知是为戏论，观集、灭、道圣谛若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观四静虑若常若无常是为戏论，观四无量、四无色定若常若无常是为戏论；观四静虑若乐若苦是为戏论，观四无量、四无色定若乐若苦是为戏论；观四静虑若我若无我是为戏论，观四无量、四无色定若我若无我是为戏论；观四静虑若净若不净是为戏论，观四无量、四无色定若净若不净是为戏论；观四静虑若寂静若不寂静是为戏论，观四无量、四无色定若寂静若不寂静是为戏论；观四静虑若远离若不远离是为戏论，观四无量、四无色定若远离若不远离是为戏论；观四静虑若是所遍知若非所遍知是为戏论，观四无量、四无色定若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观八解脱若常若无常是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常是为戏论；观八解脱若乐若苦是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦是为戏论；观八解脱若我若无我是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我是为戏论；观八解脱若净若不净是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净是为戏论；观八解脱若寂静若不寂静是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静是为戏论；观八解脱若远离若不远离是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离是为戏论；观八解脱若是所遍知若非所遍知是为戏论，观八胜处、九次第

定、十遍处若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观三摩地门若常若无常是为戏论，观陀罗尼门若常若无常是为戏论；观三摩地门若乐若苦是为戏论，观陀罗尼门若乐若苦是为戏论；观三摩地门若我若无我是为戏论，观陀罗尼门若我若无我是为戏论；观三摩地门若净若不净是为戏论，观陀罗尼门若净若不净是为戏论；观三摩地门若寂静若不寂静是为戏论，观陀罗尼门若寂静若不寂静是为戏论；观三摩地门若远离若不远离是为戏论，观陀罗尼门若远离若不远离是为戏论；观三摩地门若是所遍知若非所遍知是为戏论，观陀罗尼门若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观空解脱门若常若无常是为戏论，观无相、无愿解脱门若常若无常是为戏论；观空解脱门若乐若苦是为戏论，观无相、无愿解脱门若乐若苦是为戏论；观空解脱门若我若无我是为戏论，观无相、无愿解脱门若我若无我是为戏论；观空解脱门若净若不净是为戏论，观无相、无愿解脱门若净若不净是为戏论；观空解脱门若寂静若不寂静是为戏论，观无相、无愿解脱门若寂静若不寂静是为戏论；观空解脱门若远离若不远离是为戏论，观无相、无愿解脱门若远离若不远离是为戏论；观空解脱门若是所遍知若非所遍知是为戏论，观无相、无愿解脱门若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观极喜地若常若无常是为戏论，观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若常若无常是为戏论；观极喜地若乐若苦是为戏论，观离垢地乃至法云地若乐若苦是为戏论；观极喜地若我若无我是为戏论，观离垢地乃至法云地若我若无我是为戏论；观极喜地若净若不净是为戏论，观离垢地乃至法云地若净若不净是为戏论；观极喜地若寂静若不寂静是为戏论，观离垢地乃至法云地若寂静若不寂静是为戏论；观极喜地若远离若不远离是为戏论，观离垢地乃至法云地若远离若不远离是为戏论；观极喜地若是所遍知若非所遍知是为戏论，观离垢地乃至法云地若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观五眼若常若无常是为戏论，观六神通若常若无常是为戏论；观五眼若乐若苦是为戏论，观六神通若乐若苦是为戏论；观五眼若我若无我是为戏论，观六神通若我若无我是为戏论；观五眼若净若不净是为戏论，观六神通若净若不净是为戏论；观五眼若寂静若不寂静是为戏论，观六神通若寂静若不寂静是为戏论；观五眼若远离若不远离是为戏论，观六神通若远离若不远离是为戏论；观五眼若是所遍知若非所遍知是为戏论，观六神通若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观佛十力若常若无常是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若常若无常是为戏论；观佛十力若乐若苦是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若乐若苦是为戏论；观佛十力若我若无我是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若我若无我是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若我若无我是为戏论。

不共法若我若无我是为戏论；观佛十力若净若不净是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若净若不净是为戏论；观佛十力若寂静若不寂静是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若寂静若不寂静是为戏论；观佛十力若远离若不远离是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若远离若不远离是为戏论；观佛十力若是所遍知若非所遍知是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观大慈若常若无常是为戏论，观大悲、大喜、大舍若常若无常是为戏论；观大慈若乐若苦是为戏论，观大悲、大喜、大舍若乐若苦是为戏论；观大慈若我若无我是为戏论，观大悲、大喜、大舍若我若无我是为戏论；观大慈若净若不净是为戏论，观大悲、大喜、大舍若净若不净是为戏论；观大慈若寂静若不寂静是为戏论，观大悲、大喜、大舍若寂静若不寂静是为戏论；观大慈若远离若不远离是为戏论，观大悲、大喜、大舍若远离若不远离是为戏论；观大慈若是所遍知若非所遍知是为戏论，观大悲、大喜、大舍若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观无忘失法若常若无常是为戏论，观恒住舍性若常若无常是为戏论；观无忘失法若乐若苦是为戏论，观恒住舍性若乐若苦是为戏论；观无忘失法若我若无我是为戏论，观恒住舍性若我若无我是为戏论；观无忘失法若净若不净是为戏论，观恒住舍性若净若不净是为戏论；观无忘失法若寂静若不寂静是为戏论，观恒住舍性若寂静若不寂静是为戏论；观无忘失法若远离若不远离是为戏论，观恒住舍性若远离若不远离是为戏论；观无忘失法若是所遍知若非所遍知是为戏论，观恒住舍性若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观一切智若常若无常是为戏论，观道相智、一切相智若常若无常是为戏论；观一切智若乐若苦是为戏论，观道相智、一切相智若乐若苦是为戏论；观一切智若我若无我是为戏论，观道相智、一切相智若我若无我是为戏论；观一切智若净若不净是为戏论，观道相智、一切相智若净若不净是为戏论；观一切智若寂静若不寂静是为戏论，观道相智、一切相智若寂静若不寂静是为戏论；观一切智若远离若不远离是为戏论，观道相智、一切相智若远离若不远离是为戏论；观一切智若是所遍知若非所遍知是为戏论，观道相智、一切相智若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观预流果若常若无常是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若常若无常是为戏论；观预流果若乐若苦是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若乐若苦是为戏论；观预流果若我若无我是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若我若无我是为戏论；观预流果若净若不净是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若净若不净是为戏论；观预流果若寂静若不寂静是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若寂静若不寂静是为

戏论；观预流果若远离若不远离是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若远离若不远离是为戏论；观预流果若是所遍知若非所遍知是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“善现，菩萨摩訶萨观一切菩萨摩訶萨行若常若无常是为戏论，观诸佛无上正等菩提若常若无常是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦是为戏论，观诸佛无上正等菩提若乐若苦是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若我若无我是为戏论，观诸佛无上正等菩提若我若无我是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若净若不净是为戏论，观诸佛无上正等菩提若净若不净是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若寂静若不寂静是为戏论，观诸佛无上正等菩提若寂静若不寂静是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若远离若不远离是为戏论，观诸佛无上正等菩提若远离若不远离是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若是所遍知若非所遍知是为戏论，观诸佛无上正等菩提若是所遍知若非所遍知是为戏论。

“复次，善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘苦圣谛应遍知是为戏论，集圣谛应永断是为戏论，灭圣谛应作证是为戏论，道圣谛应修习是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应修四静虑是为戏论，应修四无量、四无色定是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应修四念住是为戏论，应修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应修空解脱门是为戏论，应修无相、无愿解脱门是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应修八解脱是为戏论，应修八胜处、九次第定、十遍处是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应修五眼是为戏论，应修六神通是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应超预流果是为戏论，应超一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应行布施波罗蜜多是为戏论，应行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应住内空是为戏论，应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应住真如是为戏论，应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应趣入菩萨正性离生是为戏论，应圆满菩萨十地正行是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应成熟有情是为戏论，应严净佛土是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应起佛十力是为戏论，应起四无所畏、四无碍解、十八不共法是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应起大慈是为戏论，应起大悲、大喜、大舍是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应起无忘失法是为戏论，应起恒住舍性是戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应起一切智是为戏论，应起道相智、一切相智是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应起一切三摩地门是为戏论，应起一切陀罗尼门是为戏论。’

“善现，菩萨摩訶萨若作是念：‘应断一切烦恼习气相续是为戏论，应证诸佛无上正等菩提是为戏论。’

“善现，如是等类一切戏论，是为菩萨摩訶萨所有戏论。

大般若波罗蜜多经卷第三百六十八

初分遍学道品第六十四之三

“复次，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观色若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观色若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观色若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观色若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观色若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观色若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观眼处若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观眼处若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观眼处若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观眼处若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观眼处若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、

舌、身、意处若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观眼处若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观眼处若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色处若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观色处若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观色处若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观色处若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观色处若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观色处若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观色处若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观眼界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观眼界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观眼界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观眼界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观眼界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观眼界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观眼界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观色界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观色界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观色界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观色界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观色界若远

离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观色界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观眼识界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观眼触若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观眼触若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观眼触若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观眼触若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观眼触若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观眼触若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观眼触若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观眼触为缘所生诸受若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为

缘所生诸受若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观地界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观地界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观地界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观地界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观地界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观地界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观地界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观无明若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观无明若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观无明若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观无明若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观无明若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观无明若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观无明若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观布施波罗蜜多若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观

净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观内空若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观内空若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观内空若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观内空若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观内空若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观内空若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观内空若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观真如若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观真如若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观真如若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观真如若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观真如若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观真如若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观真如若所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观四念住若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观四念住若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若乐若苦，不

可戏论故不应戏论；应观四念住若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观四念住若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观四念住若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观四念住若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观四念住若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观苦圣谛若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观四静虑若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观八解脱若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若净

若不净，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净，不可戏论故不应戏论，应观八解脱若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观三摩地门若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观空解脱门若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观极喜地若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若净若不净，不可戏论故不应戏论；

应观离垢地乃至法云地若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观五眼若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观六神通若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观五眼若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观六神通若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观五眼若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观六神通若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观五眼若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观六神通若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观五眼若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观六神通若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观五眼若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观六神通若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观五眼若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观六神通若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观佛十力若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

大般若波罗蜜多经卷第三百六十九

初分遍学道品第六十四之四

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观大慈若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若常若无常，不可

戏论故不应戏论；应观大慈若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观大慈若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观大慈若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观大慈若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观大慈若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观大慈若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观无忘失法若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切智若常若无常，不可戏论故不应戏论，应观道相智、一切相智若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观一切智若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观一切智若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观一切智若净若不净，不可戏论故不应戏论，应观道相智、一切相智若净若不净，不可戏论故不应戏论，应观一切智若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观一切智若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观一切智若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观预流果若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观预流果若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观预流果若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观

一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观预流果若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观预流果若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观预流果若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观预流果若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

“复次，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观苦圣谛若应遍知若不应遍知，不可戏论故不应戏论；应观集圣谛若应永断若不应永断，不可戏论故不应戏论；应观灭圣谛若应作证若不应作证，不可戏论故不应戏论；应观道圣谛若应修习若不应修习，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观四静虑若应修若不应修，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若应修若不应修，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观四念住若应修若不应修，不可戏论故不应戏论；应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若应修若不应修，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观空解脱门若应修若不应修，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若应修若不应修，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观八解脱若应修若不应修，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若应修若不应修，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观五眼若应修若不应修，不可戏论故不应戏论；应观六神通若应修若不应修，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观预流果若应超若不应超，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若应超若不应超，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观布施波罗蜜多若应行若不应行，不可戏论故不应戏论；应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若应行若不应行，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观内空若应住若不应住，不可戏论故不应戏论；应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若应住若不应住，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观真如若应住若不应住，不可戏论故不应戏论；应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若应住若不应住，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观菩萨正性离生若应趣入若不应趣入，不可戏论故不应戏论；应观菩萨十地正行若应圆满若不应圆满，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切有情若应成熟若不应成熟，不可戏论故不应戏论；应观一切佛土若应严净若不应严净，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观佛十力若应起若不应起，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若应起若不应起，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观大慈若应起若不应起，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若应起若不应起，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观无忘失法若应起若不应起，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若应起若不应起，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切智若应起若不应起，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若应起若不应起，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切三摩地门若应起若不应起，不可戏论故不应戏论；应观一切陀罗尼门若应起若不应起，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切烦恼习气相

续若应断若不应断，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若应证若不应证，不可戏论故不应戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观如是等一切法及诸有情，皆不可戏论故不应戏论。

“何以故？善现，以一切法有性不能戏论，有性无性不能戏论，无性有性不能戏论，无性无性不能戏论。有性离有无性法不可得，若能戏论、若所戏论，若戏论处，都无所有。

“是故，善现，色无戏论，受、想、行、识无戏论；眼处无戏论，耳、鼻、舌、身、意处无戏论；色处无戏论，声、香、味、触、法处无戏论；眼界无戏论，耳、鼻、舌、身、意界无戏论；色界无戏论，声、香、味、触、法界无戏论；眼识界无戏论，耳、鼻、舌、身、意识界无戏论；眼触无戏论，耳、鼻、舌、身、意触无戏论；眼触为缘所生诸受无戏论，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无戏论；地界无戏论，水、火、风、空、识界无戏论；无明无戏论，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无戏论；布施波罗蜜多无戏论，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无戏论；内空无戏论，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无戏论；真如无戏论，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无戏论；四念住无戏论，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无戏论；苦圣谛无戏论，集、灭、道圣谛无戏论；四静虑无戏论，四无量、四无色定无戏论；八解脱无戏论，八胜处、九次第定、十遍处无戏论；一切三摩地门无戏论，一切陀罗尼门无戏论；空解脱门无戏论，无相、无愿解脱门无戏论；极喜地无戏论，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无戏论；五眼无戏论，六神通无戏论；佛十力无戏论，四无所畏、四无碍解、十八不共法无戏论；大慈无戏论，大悲、大喜、大舍无戏论，无忘失法无戏论，恒住舍性无戏论；一切智无戏论，道相智、一切相智无戏论；预流果无戏论，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无戏论；一切菩萨摩訶萨行无戏论，永断一切烦恼习气相续无戏论，诸佛无上正等菩提无戏论。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨应行无戏论甚深般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何观一切法皆无戏论？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观色无自性，观受、想、行、识无自性。若法无自性则不应戏论，是故色无戏论，受、想、行、识亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观眼处无自性，观耳、鼻、舌、身、意处无自性。若法无自性则不应戏论，是故眼处无戏论，耳、鼻、舌、身、意处亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观色处无自性，观声、香、味、触、法处无自性。若法无自性则不应戏论，是故色处无戏论，声、香、味、触、法处亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观眼界无自性，观耳、鼻、舌、身、意界无自性。若法无自性则不应戏论，是故眼界无戏论，耳、鼻、舌、身、意界亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观色界无自性，观声、香、味、触、法界无自性。若法无自性则不应戏论，是故色界无戏论，声、香、味、触、法界亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观眼识界无自性，观耳、鼻、舌、身、意识界无自性。若法无自性则不应戏论，是故眼识界无戏论，耳、鼻、舌、身、意识界亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观眼触无自性，观耳、鼻、舌、身、意触无自性。若法无自性则不应戏论，是故眼触无戏论，耳、鼻、舌、身、意触亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观眼触为缘所生诸受无自性，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无自性。若法无自性则不应戏论，是故眼触为缘所生诸受无戏论，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观地界无自性，观水、火、风、空、识界无自性。若法无自性则不应戏论，是故地界无戏论，水、火、风、空、识界亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观无明无自性，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无自性。若法无自性则不应戏论，是故无明无戏论，行乃至老死愁叹苦忧恼亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观布施波罗蜜多无自性，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无自性。若法无自性则不应戏论，是故布施波罗蜜多无戏论，净戒乃至般若波罗蜜多亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观内空无自性，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无自性。若法无自性则不应戏论，是故内空无戏论，外空乃至无性自性空亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观真如无自性，观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实

际、虚空界、不思議界无自性。若法无自性则不应戏论，是故真如无戏论，法界乃至不思議界亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观四念住无自性，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无自性。若法无自性则不应戏论，是故四念住无戏论，四正断乃至八圣道支亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观苦圣谛无自性，观集、灭、道圣谛无自性。若法无自性则不应戏论，是故苦圣谛无戏论，集、灭、道圣谛亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观四静虑无自性，观四无量、四无色定无自性。若法无自性则不应戏论，是故四静虑无戏论，四无量、四无色定亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观八解脱无自性，观八胜处、九次第定、十遍处无自性。若法无自性则不应戏论，是故八解脱无戏论，八胜处、九次第定、十遍处亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切三摩地门无自性，观一切陀罗尼门无自性。若法无自性则不应戏论，是故一切三摩地门无戏论，一切陀罗尼门亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观空解脱门无自性，观无相、无愿解脱门无自性。若法无自性则不应戏论，是故空解脱门无戏论，无相、无愿解脱门亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观极喜地无自性，观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无自性。若法无自性则不应戏论，是故极喜地无戏论，离垢地乃至法云地亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观五眼无自性，观六神通无自性。若法无自性则不应戏论，是故五眼无戏论，六神通亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观佛十力无自性，观四无所畏、四无碍解、十八不共法无自性。若法无自性则不应戏论，是故佛十力无戏论，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观大慈无自性，观大悲、大喜、大舍无自性。若法无自性则不应戏论，是故大慈无戏论，大悲、大喜、大舍亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观无忘失法无自性，观恒住舍性无自性。若法无自性则不应戏论，是故无忘失法无戏论，恒住舍性亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切智无自性，观道相智、一切相智无自性。若法无自性则不应戏论，是故一切智无戏论。

论，道相智、一切相智亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观预流果无自性，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无自性。若法无自性则不应戏论，是故预流果无戏论，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切菩萨摩訶萨行无自性，观永断一切烦恼习气相续、诸佛无上正等菩提无自性。若法无自性则不应戏论，是故一切菩萨摩訶萨行无戏论，永断一切烦恼习气相续、诸佛无上正等菩提亦无戏论。

“善现，菩萨摩訶萨若能如是行无戏论甚深般若波罗蜜多，达一切法无自性故皆无戏论，便入菩萨正性离生。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆无自性亦无戏论而可得者，菩萨摩訶萨用何等道得入菩萨正性离生？为用声闻道，为用独觉道，为用佛道耶？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨非用声闻道、非用独觉道、非用佛道得入菩萨正性离生，然诸菩萨摩訶萨于一切道先遍学已，用菩萨道而入菩萨正性离生。善现，如第八者，先学诸道，后用自道，乃能证入正性离生，乃至未起无学果道，犹未证得阿罗汉果。菩萨摩訶萨亦复如是，于一切道先遍学已，用菩萨道得入菩萨正性离生，乃至未起金刚喻定，犹未能得一切智智。若起此定，以一刹那相应妙慧，乃能证得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨为欲圆满一切相智，于一切道先遍学已，用菩萨道而入菩萨正性离生位者，世尊，岂不第八道异、预流果道异、一来向道异、一来果道异、不还向道异、不还果道异、阿罗汉向道异、阿罗汉果道异、独觉道异、如来道异！世尊，如是诸道既各有异，诸菩萨摩訶萨为欲圆满一切相智，于一切道要遍学已，方入菩萨正性离生。是菩萨摩訶萨若起第八道时应成第八，若起具见道时应成预流果，若起进修道时应成一来向、或成一来果、或成不还向、或成不还果、或成阿罗汉向，若起无学道时应成阿罗汉果，若起独觉道时应成独觉菩提。

“世尊，若菩萨摩訶萨成第八已，能入菩萨正性离生，无有是处；不入菩萨正性离生而能证得一切智智，亦无是处。

“世尊，若菩萨摩訶萨成预流果、或成一来向、或成一来果、或成不还向、或成不还果、或成阿罗汉向、或成阿罗汉果、或成独觉菩提已，能入菩萨正性离生，无有是处；不入菩萨正性离生而能证得一切智智，亦无是处。

“世尊，云何令我如实了知，诸菩萨摩訶萨于一切道要遍学已，方入菩萨正性离生而不违理？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说：若菩萨摩訶萨成第八已，能入菩萨正性离生，无有是处；不入菩萨正性离生而能证得一切

智智，亦无是处。若菩萨摩訶萨成预流果，或成一来向、或成一来果、或成不还向、或成不还果、或成阿罗汉向、或成阿罗汉果、或成独觉菩提已，能入菩萨正性离生，无有是处；不入菩萨正性离生而能证得一切智智，亦无是处。然诸菩萨摩訶萨于一切道要遍学已，方入菩萨正性离生，亦不违理。谓诸菩萨摩訶萨从初发心勇猛正勤，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，以胜智见超过八地。何等为八？谓净观地、种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地。是菩萨摩訶萨虽于如是所说八地皆遍修学，而能以胜智见超过，用道相智而入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生位已，复用一切相智，永断一切习气相续入如来地，尔乃成就一切智智。

“善现，是菩萨摩訶萨所学第八若智若断，皆是菩萨摩訶萨忍；是菩萨摩訶萨所学预流若智若断，及一来、不还、阿罗汉、独觉若智若断，亦是菩萨摩訶萨忍。

“善现，是菩萨摩訶萨遍学声闻及独觉等诸所有道，得圆满已，用道相智趣入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生位已，复用一切相智永断一切习气相续入如来地，方得成就一切智智。

“如是，善现，菩萨摩訶萨于一切道皆遍修学得圆满已，方证无上正等菩提。既证无上正等菩提，以果饶益诸有情类。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说一切道相，若声闻道、若独觉道、若诸佛道。于佛道中，诸菩萨摩訶萨云何当起道相智道？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨应起一切净道相智。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨当起一切净道相智？”

“善现，若诸行、状、相能显发起净道相智，是菩萨摩訶萨遍于如是诸行、状、相皆现等觉，现等觉已，如实为他宣说开示、施設建立，令诸有情得无倒解，如应趣向利益安乐。

“善现，是菩萨摩訶萨应于一切音声语言皆得善巧，用此善巧音声语言，遍为三千大千世界诸有情类宣说正法，令知所闻皆如谷响，虽有解了而无执著。

“善现，是菩萨摩訶萨由此因缘，应学圆满诸道相智。既学圆满道相智已，应如实知一切有情睡眠意乐种种差别；应如实知地狱有情有地狱道、地狱因果，知己方便遮障彼道及彼因果；应如实知傍生有情有傍生道、傍生因果，知己方便遮障彼道及彼因果；应如实知鬼界有情有鬼界道、鬼界因果，知己方便遮障彼道及彼因果；应如实知诸龙、药叉、阿素洛、紧捺洛、健达缚、揭路荼、具霍迦、遮鲁拿、莫呼洛伽、持咒神等，各有彼道、有彼因果，知己方便遮障彼道及彼因果；应如实知人道因果，应如实知四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天诸道因果，应如实知梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天诸道因果，应如实知光天——少光天、无量光

天、极光净天诸道因果，应如实知净天——少净天、无量净天、遍净天诸道因果，应如实知广天——少广天、无量广天、广果天诸道因果，应如实知无想天诸道因果，应如实知无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天诸道因果，应如实知空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天诸道因果，知已方便随其所应，遮障彼道及彼因果，或劝摄受修证善法；应如实知四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及彼因果，应如实知空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门及彼因果，应如实知苦、集、灭、道圣谛及彼因果，应如实知四静虑、四无量、四无色定及彼因果，应如实知八解脱、八胜处、九次第定、十遍处及彼因果，应如实知布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及彼因果，应如实知内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空及彼因果，应如实知真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界及彼因果，应如实知一切三摩地门、一切陀罗尼门及彼因果，应如实知五眼、六神通及彼因果，应如实知菩萨十地及彼因果，应如实知佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法及彼因果，应如实知大慈、大悲、大喜、大舍及彼因果，应如实知无忘失法、恒住舍性及彼因果，应如实知一切智、道相智、一切相智及彼因果，应如实知诸声闻道、诸独觉道、诸菩萨道及彼因果。

“善现，是菩萨摩訶萨以如是道，安立有情。若有情类应得预流果者，以预流果法而安立之；应得一来果者，以一来果法而安立之；应得不还果者，以不还果法而安立之；应得阿罗汉果者，以阿罗汉果法而安立之；应得独觉菩提者，以独觉菩提法而安立之；应得无上正等菩提者，以无上正等菩提法而安立之。

“善现，是名菩萨摩訶萨所应发起诸道相智。菩萨摩訶萨修学如是道相智已，于诸有情种种界性、种种随眠、种种意乐皆善悟入。既悟入已，随其所宜为说正法，皆令获得利益安乐，无空过者。何以故？善现，是菩萨摩訶萨善达有情诸根胜劣，如实了知诸有情类往生死，心、心所法趣向差别。

“善现，诸菩萨摩訶萨应行如是诸道般若波罗蜜多。何以故？善现，一切声闻所应学道，一切独觉所应学道，一切菩萨摩訶萨所应学道，如是一切菩提分法，皆为般若波罗蜜多所摄受故。”

大般若波罗蜜多经卷第三百七十

初分遍学道品第六十四之五

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切种菩提分法及诸菩提，

如是一切皆非相应非不相应，无合、无散、无色、无见、无对、一相，所谓无相，云何如是菩提分法能取菩提？世尊，皆非相应非不相应，无合、无散、无色、无见、无对、一相，谓无相法，能于余法有取有舍。世尊，譬如虚空于一切法无取无舍，自相空故，诸法亦尔自相皆空，非于余法有取有舍，云何可说菩提分法能取菩提？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。以一切法自相皆空无取无舍，然诸有情于一切法自相空义不能解了，哀愍彼故方便宣说菩提分法能取菩提。

“复次，善现，若色，若受、想、行、识；若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处；若色处，若声、香、味、触、法处；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识界；若色界，若声、香、味、触、法界；若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界；若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触；若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；若地界，若水、火、风、空、识界；若无明，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若真如，若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若初静虑，若第二、第三、第四静虑；若慈无量，若悲、喜、舍无量；若空无边处，若识无边处、无所有处、非想非非想处；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若苦圣谛，若集、灭、道圣谛；若空解脱门，若无相、无愿解脱门；若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处；若一切三摩地门，若一切陀罗尼门；若极喜地，若离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；若五眼，若六神通；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、十八不共法；若大慈，若大悲、大喜、大舍；若无忘失法，若恒住舍性；若一切智，若道相智、一切相智；若预流果，若一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；若一切菩萨摩訶萨行，若永断一切习气相续、诸佛无上正等菩提；若有为界，若无为界，如是等一切法，于此圣法毗奈耶中，皆非相应非不相应，无合、无散、无色、无见、无对、一相，所谓无相，佛为饶益诸有情类，令得正解入法实相，以世俗说非以胜义。

“善现，诸菩萨摩訶萨于如是一切法应学智见，学智见已如实通达：如是诸法应可摄受，如是诸法不应摄受。”

“世尊，菩萨摩訶萨于何等法学智见已如实通达不应摄受？于何等法学智见已如实通达应可摄受？”

“善现，菩萨摩訶萨于诸声闻、独觉地法，学智见已如实通达不应摄受；于一切智智相应诸法，学智见已如实通达一切种相应可摄

受。善现，菩萨摩訶萨于此圣法毗奈耶中，应如是学甚深般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，佛说圣法毗奈耶者，何等名圣法毗奈耶？”

佛言：“善现，若诸声闻、若诸独觉、若诸菩萨摩訶萨、若诸如来、应、正等觉，如是一切皆与贪欲、瞋恚、愚痴非相应非不相应，不合不散；皆与萨迦耶见、戒禁取、疑非相应非不相应，不合不散；皆与欲贪、瞋恚非相应非不相应，不合不散；皆与色爱、无色爱、掉举、慢、无明非相应非不相应，不合不散；皆与初静虑非相应非不相应，不合不散；皆与第二、第三、第四静虑非相应非不相应，不合不散；皆与慈无量非相应非不相应，不合不散；皆与悲、喜、舍无量非相应非不相应，不合不散；皆与空无边处定非相应非不相应，不合不散；皆与识无边处、无所有处、非想非非想处定非相应非不相应，不合不散；皆与四念住非相应非不相应，不合不散；皆与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非相应非不相应，不合不散；皆与苦圣谛非相应非不相应，不合不散；皆与集、灭、道圣谛非相应非不相应，不合不散；皆与空解脱门非相应非不相应，不合不散；皆与无相、无愿解脱门非相应非不相应，不合不散；皆与八解脱非相应非不相应，不合不散；皆与八胜处、九次第定、十遍处非相应非不相应，不合不散；皆与五眼非相应非不相应，不合不散；皆与六神通非相应非不相应，不合不散；皆与布施波罗蜜多非相应非不相应，不合不散；皆与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非相应非不相应，不合不散；皆与内空非相应非不相应，不合不散；皆与外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非相应非不相应，不合不散；皆与真如非相应非不相应，不合不散；皆与法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非相应非不相应，不合不散；皆与极喜地非相应非不相应，不合不散；皆与离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非相应非不相应，不合不散；皆与一切三摩地门非相应非不相应，不合不散；皆与一切陀罗尼门非相应非不相应，不合不散；皆与佛十力非相应非不相应，不合不散；皆与四无所畏、四无碍解、十八不共法非相应非不相应，不合不散；皆与大慈非相应非不相应，不合不散；皆与大悲、大喜、大舍非相应非不相应，不合不散；皆与无忘失法非相应非不相应，不合不散；皆与恒住舍性非相应非不相应，不合不散；皆与一切智非相应非不相应，不合不散；皆与道相智、一切相智非相应非不相应，不合不散；皆与有为界非相应非不相应，不合不散；皆与无为界非相应非不相应，不合不散。

“善现，彼名为圣，此是彼圣法毗奈耶，是故名圣法毗奈耶。何以故？善现，此一切法无色、不见、无对、一相，所谓无相，彼诸圣者如实现见。无色与无色非相应非不相应，不合不散；不见与不见、无对与无对、一相与一相、无相与无相亦非相应非不相应，不合不散。善现，诸菩萨摩訶萨于此无色、不见、无对、一相、无相甚深般若波罗蜜多，常应修学，学已不得一切法相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨岂不应于色相学，亦应于受、想、行、识相学耶？岂不应于眼处相学，亦应于耳、鼻、舌、身、意处相学耶？岂不应于色处相学，亦应于声、香、味、触、法处相学耶？岂不应于眼界相学，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界相学耶？岂不应于色界相学，亦应于声、香、味、触、法界相学耶？岂不应于眼识界相学，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界相学耶？岂不应于眼触相学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触相学耶？岂不应于眼触为缘所生诸受相学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相学耶？岂不应于地界相学，亦应于水、火、风、空、识界相学耶？岂不应于无明相学，亦应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼相学耶？岂不应于布施波罗蜜多相学，亦应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相学耶？岂不应于内空相学，亦应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相学耶？岂不应于真如相学，亦应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相学耶？岂不应于初静虑相学，亦应于第二、第三、第四静虑相学耶？岂不应于慈无量相学，亦应于悲、喜、舍无量相学耶？岂不应于空无边处相学，亦应于识无边处、无所有处、非想非非想处相学耶？岂不应于四念住相学，亦应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相学耶？岂不应于空解脱门相学，亦应于无相、无愿解脱门相学耶？岂不应于苦圣谛相学，亦应于集、灭、道圣谛相学耶？岂不应于八解脱相学，亦应于八胜处、九次第定、十遍处相学耶？岂不应于五眼相学，亦应于六神通相学耶？岂不应于一切三摩地门相学，亦应于一切陀罗尼门相学耶？岂不应于极喜地相学，亦应于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地相学耶？岂不应于佛十力相学，亦应于四无所畏、四无碍解、十八不共法相学耶？岂不应于大慈相学，亦应于大悲、大喜、大舍相学耶？岂不应于无忘失法相学，亦应于恒住舍性相学耶？岂不应于一切智相学，亦应于道相智、一切相智相学耶？岂不应于预流果相学，亦应于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提相学耶？岂不应于一切菩萨摩訶萨行相学，亦应于诸佛无上正等菩提相学耶？岂不应于知苦、断集、证灭、修道相学，亦应于顺

逆缘起观相学耶？岂不应于一切圣者相学，亦应于一切圣法相学耶？岂不应于有为界相学，亦应于无为界相学耶？

“世尊，若菩萨摩訶萨不于如是诸法相学，亦应不于诸行相学。诸菩萨摩訶萨于诸法相及诸行相既不能学，云何能超一切声闻及独觉地？若不能超一切声闻及独觉地，云何能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转正法轮？若不能转正法轮，云何能以声闻乘法、或独觉乘法、或无上乘法安立有情，令脱无边生死众苦？”

佛言：“善现，若一切法实有相者，诸菩萨摩訶萨应于中学；以一切法实非有相，无色、无见、无对、一相，所谓无相，是故菩萨摩訶萨不于有相法学，亦复不于无相法学。何以故？善现，如来出世、若不出世，法界常住，诸法一相，所谓无相，如是无相既非有相亦非无相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆非有相，亦非无相，应非一相，亦非异相，若尔，云何菩萨摩訶萨能修般若波罗蜜多？若不能修般若波罗蜜多，云何能超一切声闻及独觉地？若不能超一切声闻及独觉地，云何能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，云何能起菩萨无生法忍？若不能起菩萨无生法忍，云何能发菩萨神通？若不能发菩萨神通，云何能成熟有情、严净佛土？若不能成熟有情、严净佛土，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转正法轮？若不能转正法轮，则应不能安立有情令得预流、一来、不还、阿罗汉果，亦应不能安立有情令得独觉菩提，亦应不能安立有情令得上正等菩提，亦应不能安立有情令住施性福业事，或住戒性福业事，或住修性福业事，当得人天富乐自在。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，一切法非有相、非无相、非一相、非异相。若菩萨摩訶萨知一切法若有相、若无相、若一相、若异相，咸同一相，所谓无相，修此无相是修般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修此无相是修般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨修遣一切法，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣一切法，是修般若波罗蜜多？”

“善现，若菩萨摩訶萨修遣色亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣受、想、行、识亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣眼处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣色处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣眼界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣色界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣眼识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣眼触亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣眼触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣地界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣水、火、风、空、识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣因缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣等无间缘、所缘缘、增上缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣无明亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣阿喻诃、涅槃诃亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣不净观亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣初静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣第二、第三、第四静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣慈无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣悲、喜、舍无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣空无边处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣识无边处、无所有处、非想非非想处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣佛随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、有方便随念、无方便随念、寂静随念、持入出息随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣无常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无常苦想、苦无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想、死想、断想、离想、灭想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣我想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣有情想、命者想、生者想、养者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、见者想、使见者想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣常非常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣乐非乐想、我非我想、净非净想、远离非远离想、寂静非寂静想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣四念住亦遣此修，是修般若波罗蜜

多；修遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣空解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无相、无愿解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣八解脱亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣八胜处、九次第定、十遍处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣有寻有伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣苦圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集、灭、道圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣苦智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如实智亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣布施波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣内空亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣极喜地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣五眼亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣佛十力亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四无所畏、四无碍解、十八不共法亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣大慈亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣大悲、大喜、大舍亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣无忘失法亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣恒住舍性亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣一切三摩地门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一切陀罗尼门亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣一切智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣预流果亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦遣此修，是修般若波罗

蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣一切菩萨摩訶萨行亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣诸佛无上正等菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣一切智智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣永断一切烦恼习气相续亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修遣有为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣色亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣受、想、行、识亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有色有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有受、想、行、识有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣色亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣受、想、行、识亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣眼处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意处亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有眼处有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意处有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣眼处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣色处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法处亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有色处有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有声、香、味、触、法处有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣色处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣眼界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有眼界有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意界有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣眼界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣色界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法界亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有色界有遣此

修，非修般若波罗蜜多；若念有声、香、味、触、法界有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣色界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣眼识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有眼识界有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意识界有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣眼识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣眼触亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有眼触有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意触有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣眼触亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣眼触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有眼触为缘所生诸受有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣眼触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣地界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣水、火、风、空、识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有地界有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有水、火、风、空、识界有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣地界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣水、火、风、空、识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣因缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣等无间缘、所缘缘、增上缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有因缘有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有等无间缘、所缘缘、增上缘有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜

多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣因缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣等无间缘、所缘缘、增上缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第三百七十一

初分遍学道品第六十四之六

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣无明亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有无明有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有行乃至老死愁叹苦忧恼有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣无明亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣行乃至老死愁叹苦忧恼亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣阿喻诃、涅槃诃亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣不净观亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有阿喻诃、涅槃诃有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有不净观有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣阿喻诃、涅槃诃亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣不净观亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣初静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣第二、第三、第四静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有初静虑有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有第二、第三、第四静虑有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣初静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣第二、第三、第四静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣慈无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣悲、喜、舍无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有慈无量有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有悲、喜、舍无量有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣慈无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣悲、喜、舍无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣空无边处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣识无边处、无所有处、非想非非想处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有空无边处定有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有识无边处、无所有处、非想非非想处定有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣空无边处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣识无边处、无所有处、非想非非想处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣佛随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、有方便随念、无方便随念、寂静随念、持入出息随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有佛随念有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有法随念乃至持入出息随念有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣佛随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣法随念乃至持入出息随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣无常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无常苦想、苦无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想、死想、断想、离想、灭想亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有无常想有遣此修，非修般若波罗蜜多，若念有无常苦想乃至灭想有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣无常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无常苦想乃至灭想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣我想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣有情想、命者想、生者想、养者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、儒童想、作者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、见者想、使见者想亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有我想有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有情想乃至使见者想有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣我想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣有情想乃至使见者想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣常非常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣乐非乐想、我非我想、净非净想、远离非远离想、寂静非寂静想亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有常非常想有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有乐非乐想乃至寂静非寂静想有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣常非常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣乐非乐想乃至寂静非寂静想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣四念住亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有四念住有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有四正断乃至八圣道支有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣四念住亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四正断乃至八圣道支亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣空解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无相、无愿解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有空解脱门有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有无相、无愿解脱门有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣空解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无相、无愿解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣八解脱亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣八胜处、九次第定、十遍处亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有八解脱有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有八胜处、九次第定、十遍处有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣八解脱亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣八胜处、九次第定、十遍处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣有寻有伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有寻有伺三摩地有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣有寻有伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣苦圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集、灭、道圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有苦圣谛有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有集、灭、道圣谛有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣苦圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣

集、灭、道圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣苦智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如实智亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有苦智有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有集智乃至如实智有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣苦智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集智乃至如实智亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣布施波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有布施波罗蜜多有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有净戒乃至般若波罗蜜多有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣布施波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣净戒乃至般若波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣内空亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有内空有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有外空乃至无性自性空有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣内空亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣外空乃至无性自性空亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣极喜地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有极喜地有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有离垢地乃至法云地有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣极喜地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣离垢地乃至法云地亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣五眼亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有五眼有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有六神通有遣此修，非修般若波罗蜜多。”

多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩诃萨修遣五眼亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨修遣佛十力亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四无所畏、四无碍解、十八不共法亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，若念有佛十力有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有四无所畏、四无碍解、十八不共法有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩诃萨修遣佛十力亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四无所畏、四无碍解、十八不共法亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨修遣大慈亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣大悲、大喜、大舍亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，若念有大慈有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有大悲、大喜、大舍有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩诃萨修遣大慈亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣大悲、大喜、大舍亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨修遣无忘失法亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣恒住舍性亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，若念有无忘失法有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有恒住舍性有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩诃萨修遣无忘失法亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣恒住舍性亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨修遣一切三摩地门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一切陀罗尼门亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，若念有一切三摩地门有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有一切陀罗尼门有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩诃萨修遣一切三摩地门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一切陀罗尼门亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨修遣一切智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，若念有一切智有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有道相智、一切相智有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩诃萨修遣一切智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣预流果亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有预流果有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣预流果亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣一切菩萨摩訶萨行亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣诸佛无上正等菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有一切菩萨摩訶萨行有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有诸佛无上正等菩提有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣一切菩萨摩訶萨行亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣诸佛无上正等菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣一切智智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣永断一切烦恼习气相续亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有一切智智有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有一切烦恼习气相续，及念有永断一切烦恼习气相续有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣一切智智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣永断一切烦恼习气相续亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨修遣有为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多？”

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有有为界有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有无为界有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现，非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修遣有为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。”

“复次，善现，住有想者定不能修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？善现，住有想者若修布施乃至般若，必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修布施乃至般若波罗蜜多？”

“善现，住有想者定不能修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？善现，住有想者若修四念住乃至八圣道支，必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱

生死，无道、无涅槃，云何如实能修四念住乃至八圣道支？

“善现，住有想者定不能住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？善现，住有想者若住内空乃至无性自性空，必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能住内空乃至无性自性空？

“善现，住有想者定不能住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？善现，住有想者若住真如乃至不思議界，必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能住真如乃至不思議界？

“善现，住有想者定不能住苦圣谛、集、灭、道圣谛。何以故？善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能住苦圣谛、集、灭、道圣谛？

“善现，住有想者定不能修空解脱门、无相、无愿解脱门。何以故？善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修空解脱门、无相、无愿解脱门？

“善现，住有想者定不能修殊胜四静虑、四无量、四无色定。何以故？善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修殊胜四静虑、四无量、四无色定？

“善现，住有想者定不能修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。何以故？善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？

“善现，住有想者定不能修一切三摩地门、一切陀罗尼门。何以故？善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修一切三摩地门、一切陀罗尼门？

“善现，住有想者定不能修极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。何以故？善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修极喜地乃至法云地？

“善现，住有想者定不能修五眼、六神通。何以故？善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修五眼、六神通？

“善现，住有想者定不能修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法。何以故？善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便

著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法？

“善现，住有想者定不能修大慈、大悲、大喜、大舍。何以故？

善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修大慈、大悲、大喜、大舍？

“善现，住有想者定不能修无忘失法、恒住舍性。何以故？善

现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修无忘失法、恒住舍性？

“善现，住有想者定不能修一切智、道相智、一切相智。何以故？善现，住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修一切智、道相智、一切相智？”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何等是有？何等是非有？”

佛言：“善现，二是有，不二是非有。”

“世尊，云何为二？云何为不二？”

“善现，色想为二，色想空为不二；受、想、行、识想为二，受、想、行、识想空为不二。

“善现，眼处想为二，眼处想空为不二；耳、鼻、舌、身、意处想为二，耳、鼻、舌、身、意处想空为不二。

“善现，色处想为二，色处想空为不二；声、香、味、触、法处想为二，声、香、味、触、法处想空为不二。

“善现，眼界想为二，眼界想空为不二；耳、鼻、舌、身、意界想为二，耳、鼻、舌、身、意界想空为不二。

“善现，色界想为二，色界想空为不二；声、香、味、触、法界想为二，声、香、味、触、法界想空为不二。

“善现，眼识界想为二，眼识界想空为不二；耳、鼻、舌、身、意识界想为二，耳、鼻、舌、身、意识界想空为不二。

“善现，眼触想为二，眼触想空为不二；耳、鼻、舌、身、意触想为二，耳、鼻、舌、身、意触想空为不二。

“善现，眼触为缘所生诸受想为二，眼触为缘所生诸受想空为不二；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想为二，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想空为不二。

“善现，地界想为二，地界想空为不二；水、火、风、空、识界想为二，水、火、风、空、识界想空为不二。

“善现，因缘想为二，因缘想空为不二；等无间缘、所缘缘、增上缘想为二，等无间缘、所缘缘、增上缘想空为不二。

“善现，无明想为二，无明想空为不二；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想为二，行乃至老死愁叹苦忧恼想空为不二。

“善现，布施波罗蜜多想为二，布施波罗蜜多想空为不二；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想为二，净戒乃至般若波罗蜜多想空为不二。

“善现，内空想为二，内空想空为不二；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想为二，外空乃至无性自性空想空为不二。

“善现，四念住想为二，四念住想空为不二；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想为二，四正断乃至八圣道支想空为不二。

“善现，苦圣谛想为二，苦圣谛想空为不二；集、灭、道圣谛想为二，集、灭、道圣谛想空为不二。

“善现，四静虑想为二，四静虑想空为不二；四无量、四无色定想为二，四无量、四无色定想空为不二。

“善现，八解脱想为二，八解脱想空为不二；八胜处、九次第定、十遍处想为二，八胜处、九次第定、十遍处想空为不二。

“善现，一切三摩地门想为二，一切三摩地门想空为不二；一切陀罗尼门想为二，一切陀罗尼门想空为不二。

“善现，空解脱门想为二，空解脱门想空为不二；无相、无愿解脱门想为二，无相、无愿解脱门想空为不二。

“善现，极喜地想为二，极喜地想空为不二；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想为二，离垢地乃至法云地想空为不二。

“善现，五眼想为二，五眼想空为不二；六神通想为二，六神通想空为不二。

“善现，佛十力想为二，佛十力想空为不二；四无所畏、四无碍解、十八不共法想为二，四无所畏、四无碍解、十八不共法想空为不二。

“善现，大慈想为二，大慈想空为不二；大悲、大喜、大舍想为二，大悲、大喜、大舍想空为不二。

“善现，无忘失法想为二，无忘失法想空为不二；恒住舍性想为二，恒住舍性想空为不二。

“善现，一切智想为二，一切智想空为不二；道相智、一切相智想为二，道相智、一切相智想空为不二。

“善现，预流想为二，预流想空为不二；一来、不还、阿罗汉、独觉想为二，一来、不还、阿罗汉、独觉想空为不二。

“善现，预流果想为二，预流果想空为不二；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想为二，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想空为不二。

“善现，菩萨摩訶萨想为二，菩萨摩訶萨想空为不二；如来、

应、正等觉想为二，如来、应、正等觉想空为不二。

“善现，菩萨摩訶萨行想为二，菩萨摩訶萨行想空为不二；无上正等菩提想为二，无上正等菩提想空为不二。

“善现，有为界想为二，有为界想空为不二；无为界想为二，无为界想空为不二。

“善现，乃至一切想皆为二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脱生老病死愁叹苦忧恼。

“善现，诸想空者皆为不二，诸无二者皆是是非有，诸非有者皆无生死，无生死者则能解脱生老病死愁叹苦忧恼。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十二

初分遍学道品第六十四之七

“善现，由此因缘，当知一切有二想者，定无布施波罗蜜多，亦无净戒波罗蜜多，亦无安忍波罗蜜多，亦无精进波罗蜜多，亦无静虑波罗蜜多，亦无般若波罗蜜多，无道、无果亦无现观。下至顺忍彼尚非有，况有色遍知？况有受、想、行、识遍知？况有眼处遍知？况有耳、鼻、舌、身、意处遍知？况有色处遍知？况有声、香、味、触、法处遍知？况有眼界遍知？况有耳、鼻、舌、身、意界遍知？况有色界遍知？况有声、香、味、触、法界遍知？况有眼识界遍知？况有耳、鼻、舌、身、意识界遍知？况有眼触遍知？况有耳、鼻、舌、身、意触遍知？况有眼触为缘所生诸受遍知？况有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受遍知？况有地界遍知？况有水、火、风、空、识界遍知？况有因缘遍知？况有等无间缘、所缘缘、增上缘遍知？况有无明遍知？况有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼遍知？况有布施波罗蜜多遍知？况有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多遍知？况有内空遍知？况有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空遍知？况有四念住遍知？况有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支遍知？况有苦圣谛遍知？况有集、灭、道圣谛遍知？况有四静虑遍知？况有四无量、四无色定遍知？况有八解脱遍知？况有八胜处、九次第定、十遍处遍知？况有一切三摩地门遍知？况有一切陀罗尼门遍知？况有空解脱门遍知？况有无相、无愿解脱门遍知？况有极喜地遍知？况有离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地遍知？况有五眼遍知？况有六神通遍知？况有佛十力遍知？况有四无所畏、四无碍解、十八不共法遍知？况有大慈遍知？况有大悲、大喜、大舍遍知？况有无忘失法遍知？况有恒住舍性遍知？况有一切智遍知？况有

道相智、一切相智遍知？况有预流果遍知？况有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提遍知？况有一切菩萨摩訶萨行遍知？况有诸佛无上正等菩提遍知？彼尚不能修诸圣道，况得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提？况复能得一切智智，及能永断一切烦恼习气相续？”

初分三渐次品第六十五之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，住有想者，若无顺忍，无道、无果亦无现观，住无想者岂有顺忍？若净观地、若种性地、若第八地、若见地、若薄地、若离欲地、若已办地、若独觉地、若菩萨地、若如来地，若修圣道因修圣道断诸烦恼，或声闻相应、或独觉相应，由斯烦恼所覆障故，诸菩萨摩訶萨岂能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，岂能证得一切相智？若不能证得一切相智，岂能永断一切烦恼习气相续？世尊，若一切法都无所有、无生、无灭、无染、无净，如是诸法既都不生，岂能证得一切智智？”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，住无想者亦无顺忍、无净观地、无种性地、无第八地、无见地、无薄地、无离欲地、无已办地、无独觉地、无菩萨地、无如来地，无修圣道因修圣道断诸烦恼，或声闻相应、或独觉相应。由斯烦恼所覆障故，诸菩萨摩訶萨应不能入菩萨正性离生；若不能入菩萨正性离生，应不能证得一切相智；若不能证得一切相智，应不能永断一切烦恼习气相续。善现，若一切法都无所有、无生、无灭、无染、无净，如是诸法既都不生，何能证得一切智智？”

具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为有有想，有无想不？为有色想，有受、想、行、识想不？为有眼处想，有耳、鼻、舌、身、意处想不？为有色处想，有声、香、味、触、法处想不？为有眼界想，有耳、鼻、舌、身、意界想不？为有色界想，有声、香、味、触、法界想不？为有眼识界想，有耳、鼻、舌、身、意识界想不？为有眼触想，有耳、鼻、舌、身、意触想不？为有眼触为缘所生诸受想，有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想不？为有地界想，有水、火、风、空、识界想不？为有因缘想，有等无间缘、所缘缘、增上缘想不？为有贪想，有瞋、痴想不？为有无明想，有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想不？为有布施波罗蜜多想，有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想不？为有内空想，有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想不？为有四念住想，有四正断、四神足、五根、五力、七等觉

支、八圣道支想不？为有苦圣谛想，有集、灭、道圣谛想不？为有四静虑想，有四无量、四无色定想不？为有八解脱想，有八胜处、九次第定、十遍处想不？为有三摩地门想，有陀罗尼门想不？为有空解脱门想，有无相、无愿解脱门想不？为有极喜地想，有离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想不？为有五眼想，有六神通想不？为有佛十力想，有四无所畏、四无碍解、十八不共法想不？为有大慈想，有大悲、大喜、大舍想不？为有无忘失法想，有恒住舍性想不？为有一切智想，有道相智、一切相智想不？为有预流果想，有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想不？为有菩萨摩訶萨行想，有诸佛无上正等菩提想不？为有一切智智想不？为有永断一切烦恼习气相续想不？

“为有色想，有色断想不？为有受、想、行、识想，有受、想、行、识断想不？为有眼处想，有眼处断想不？为有耳、鼻、舌、身、意处想，有耳、鼻、舌、身、意处断想不？为有色处想，有色处断想不？为有声、香、味、触、法处想，有声、香、味、触、法处断想不？为有眼界想，有眼界断想不？为有耳、鼻、舌、身、意识界想，有耳、鼻、舌、身、意识界断想不？为有色界想，有色界断想不？为有声、香、味、触、法界想，有声、香、味、触、法界断想不？为有眼识界想，有眼识界断想不？为有耳、鼻、舌、身、意识界想，有耳、鼻、舌、身、意识界断想不？为有眼触想，有眼触断想不？为有耳、鼻、舌、身、意触想，有耳、鼻、舌、身、意触断想不？为有眼触为缘所生诸受想，有眼触为缘所生诸受断想不？为有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想，有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受断想不？为有地界想，有地界断想不？为有水、火、风、空、识界想，有水、火、风、空、识界断想不？为有因缘想，有因缘断想不？为有等无间缘、所缘缘、增上缘想，有等无间缘、所缘缘、增上缘断想不？为有贪想，有贪断想不？为有瞋、痴想，有瞋、痴断想不？为有无明想，有无明断想不？为有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想，有行乃至老死愁叹苦忧恼断想不？为有布施波罗蜜多想，有布施波罗蜜多断想不？为有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想，有净戒乃至般若波罗蜜多断想不？为有内空想，有内空断想不？为有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想，有外空乃至无性自性空断想不？为有四念住想，有四念住断想不？为有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想，有四正断乃至八圣道支断想不？为有苦圣谛想，有苦圣谛断想不？为有集、灭、道圣谛想，有集、灭、道圣谛断想不？为有四静虑想，有四静虑断想不？为有四无量、四无色定想，有四无量、四无色定断想不？为有八解脱想，有八解脱断想不？为有八胜处、九次第定、十遍处想，有八

胜处、九次第定、十遍处断想不？为有三摩地门想，有三摩地门断想不？为有陀罗尼门想，有陀罗尼门断想不？为有空解脱门想，有空解脱门断想不？为有无相、无愿解脱门想，有无相、无愿解脱门断想不？为有极喜地想，有极喜地断想不？为有离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想，有离垢地乃至法云地断想不？为有五眼想，有五眼断想不？为有六神通想，有六神通断想不？为有佛十力想，有佛十力断想不？为有四无所畏、四无碍解、十八不共法想，有四无所畏、四无碍解、十八不共法断想不？为有大慈想，有大慈断想不？为有大悲、大喜、大舍想，有大悲、大喜、大舍断想不？为有无忘失法想，有无忘失法断想不？为有恒住舍性想，有恒住舍性断想不？为有一切智想，有一切智断想不？为有道相智、一切相智想，有道相智、一切相智断想不？为有预流果想，有预流果断想不？为有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想，有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提断想不？为有菩萨摩訶萨行想，有菩萨摩訶萨行断想不？为有诸佛无上正等菩提想，有诸佛无上正等菩提断想不？为有一切智智想，有一切智智断想不？为有所断一切烦恼习气相续想，有所断一切烦恼习气相续断想不？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法皆无有想亦无无想。善现，若无有想亦无无想，当知即是菩萨顺忍；若无有想亦无无想，即是修道；若无有想亦无无想，即是得果。善现当知，无性即是菩萨摩訶萨道，无性即是菩萨摩訶萨现观。善现，由此因缘，应知一切法，皆以无性为其自性。”

具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆以无性为自性者，云何如来于一切法无性为性现等正觉，现等觉已，于一切法及诸境界皆得自在？”

佛言：“善现，如是，如是，一切法皆以无性为自性，我本修学菩萨道时，无倒修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，正念正知，身受乐圣说应舍，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。我于尔时，于诸静虑及静虑支，虽善取相而无所执，于诸静虑及静虑支都无味著，于诸静虑及静虑支都无所得。我于尔时，于诸静虑以清净行相无所分别具足安住。我于尔时，于诸静虑及静虑支善淳熟已，令心发起神境智证通，亦令心发起天耳智证通，亦令心发起他心智证通，亦令心发起宿住随念智证通，亦令心发起天眼智证通。我于尔时，于所发起诸智证通，虽善取相而无所执，于所发起诸智证通都无味著，于所发起诸智证通都无所得。我于尔时，于所发起诸智证通，以如虚空见无所分别具足安住。

“善现，我于尔时，以一刹那相应妙慧，证得无上正等菩提，谓现等觉是苦圣谛，是集圣谛，是灭圣谛，是道圣谛，都无所有，成就十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等无边功德，安立三聚有情差别，随其所应方便教导，令获殊胜利益安乐。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉能起无性为自性，四静虑能发无性为自性，五神通能证无性为自性，无上正等菩提能立无性为自性，有情作三聚已，随其所应方便教导，令获殊胜利益安乐？”

佛言：“善现，若诸欲恶不善法等，有少自性或复他性为自性者，我本修行菩萨行时，不应通达一切欲恶不善法等，皆以无性为自性已，能入初静虑具足住，能入第二、第三、第四静虑具足住。以诸欲恶不善法等无自他性，但以无性为自性故，我本修行菩萨行时，通达欲恶不善法等，皆以无性为自性已，能离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，正念正知，身受乐圣说应舍，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。

“善现，若诸神通有少自性，或复他性为自性者，我本修行菩萨行时，不应通达一切神通，皆以无性为自性已，发起种种自在神通；以诸神通无自他性，但以无性为自性故，我本修行菩萨行时，通达神通皆以无性为自性已，能令心发起神境智证通，亦令心发起天耳、他心、宿住随念、天眼智证通，于诸境界自在无碍。

“善现，若佛无上正等菩提，有少自性或复他性为自性者，我本修行菩萨行时，不应通达诸佛无上正等菩提，皆以无性为自性已，证得无上正等菩提；以佛无上正等菩提无自他性，但以无性为自性故，我本修行菩萨行时，通达无上正等菩提，皆以无性为自性已，能用一念相应妙慧，证得无上正等菩提，如实觉知苦、集、灭、道圣谛都无所有，成就十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等无边功德。善现，若诸有情，有少自性或复他性为自性者，我成佛已不应通达一切有情皆以无性为自性已，安立三聚有情差别，以诸有情无自他性，但以无性为自性故。我成佛已通达有情，皆以无性为自性已，能立三聚有情差别，随其所应方便教导，令获殊胜利益安乐。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨依无性为自性法，起四静虑，发五神通，证得无上正等菩提，安立三聚有情差别，随其所应方便教导，令获殊胜利乐事者，云何菩萨摩訶萨于无性为自性法中，有渐次业、渐次学、渐次行，由此渐次业、渐次学、渐次行

故，证得无上正等菩提？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨最初从佛世尊所闻，若从已多供养诸佛菩萨摩訶萨所闻，若从独觉所闻，若从阿罗汉所闻，若从不还、一来、预流所闻：‘诸佛世尊以无性为自性，究竟证得以无性为自性法故名佛世尊。诸菩萨摩訶萨亦以无性为自性，渐次证得以无性为自性法故名菩萨摩訶萨。一切独觉亦以无性为自性，渐次证得以无性为自性法故名为独觉。诸阿罗汉亦以无性为自性，渐次证得以无性为自性法故名阿罗汉。一切不还、一来、预流亦以无性为自性，渐次证得以无性为自性法故名为不还、一来、预流。诸贤善士亦以无性为自性，决定信解以无性为自性法故名贤善士。诸余有情、一切行、一切法皆以无性为自性，乃至无有如毛端量若行若法，实有自性而可得者。’是菩萨摩訶萨闻此事已，作是思惟：‘若一切有情、一切行、一切法皆以无性为自性，证得信解以无性为自性法故名佛、菩萨、独觉、声闻、贤善士者，我于无上正等菩提，若当证得、若不证得，一切有情、一切行、一切法常以无性为自性故，我定应发趣无上正等菩提，得菩提已，若诸有情行有想者，方便安立令住无想。’

“善现，是菩萨摩訶萨既思惟已，发趣无上正等菩提，为普救度诸有情故，作渐次业、修渐次学、行渐次行。如过去世诸菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，先修渐次业、学、行故，证得无上正等菩提；是菩萨摩訶萨亦复如是，先应修行布施波罗蜜多，次应修行净戒波罗蜜多，次应修行安忍波罗蜜多，次应修行精进波罗蜜多，次应修行静虑波罗蜜多，后应修行般若波罗蜜多。

“善现，是菩萨摩訶萨从初发心修行布施波罗蜜多时，应自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，称扬显示布施波罗蜜多功德，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者。由此因缘布施圆满，生天人中得大财位，常行布施离悭吝心，随诸有情，须食施食，须饮施饮，须衣施衣，须乘施乘，须香花施香花，须瓔珞施瓔珞，须房舍施房舍，须卧具施卧具，须灯明施灯明，须财宝施财宝，须僮仆施僮仆，随余所需种种资具皆悉施与。是菩萨摩訶萨由布施故受持戒蕴，生天人中得大尊贵，由施、戒故复得定蕴，由施、戒、定故复得慧蕴，由施、戒、定、慧故复得解脱蕴，由施、戒、定、慧、解脱故复得解脱知见蕴，由施、戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴圆满故超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土成熟有情；严净佛土成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮，由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由布施故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修行净戒波罗蜜多时，应自行净戒波罗蜜多，亦劝他行净戒波罗蜜多，称扬显示净戒波罗蜜多

功德，欢喜赞叹行净戒波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨由此因缘戒蕴清净，生天人中得大尊贵，施贫穷者种种财物，既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土、成熟有情；严净佛土、成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮；由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由净戒故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修行安忍波罗蜜多时，应自行安忍波罗蜜多，亦劝他行安忍波罗蜜多，称扬显示安忍波罗蜜多功德，欢喜赞叹行安忍波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨行安忍时，能以财物施诸有情皆令满足；既行施已，安住戒蕴，安住安忍，安住定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土、成熟有情；严净佛土、成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮；由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由安忍故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修行精进波罗蜜多时，应自于诸善法发勤精进波罗蜜多，亦劝他于诸善法，发勤精进波罗蜜多，称扬显示于诸善法，发勤精进波罗蜜多功德，欢喜赞叹于诸善法，发勤精进波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨行精进时，能以财物施诸有情皆令满足；既行施已，安住戒蕴，安住安忍，安住精进，安住定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土、成熟有情；严净佛土、成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮；由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由精进故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修行静虑波罗蜜多时，应自入四静虑、四无量、四无色定，亦劝他入四静虑、四无量、四无色定，称扬显示入四静虑、四无量、四无色定功德，欢喜赞叹入四静虑、四无量、四无色定者。是菩萨摩訶萨安住四静虑、四无量、四无色定，能以财物施诸有情皆令满足；既行施已，安住戒蕴，安住安忍，安住精进，安住定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土、成熟有情；严净佛土、成

熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮；由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由静虑故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，施诸有情种种财物，安住戒蕴、安住安忍、安住精进、安住定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，自行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝他行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，称扬显示布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多功德，欢喜赞叹行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨由布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多方便善巧力故，超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土、成熟有情；严净佛土、成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮；由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由般若故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。善现，是为菩萨摩訶萨依行六种波罗蜜多作渐次业、修渐次学、行渐次行。

“复次，善现，菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行时，从初发心以一切智智相应作意，信解诸法皆以无性为其自性，先应修佛随念，次应修法随念，次应修僧随念，次应修戒随念，次应修舍随念，后应修天随念。

“善现，云何菩萨摩訶萨修佛随念？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应以色思惟如来、应、正等觉，不应以受、想、行、识思惟如来、应、正等觉。何以故？善现，色无自性，受、想、行、识无自性；若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现，若无念、无思惟是为佛随念。

“复次，善现，菩萨摩訶萨不应以三十二大士相思惟如来、应、正等觉，不应以真金色身思惟如来、应、正等觉，不应以身有常光面各一寻思惟如来、应、正等觉，不应以八十随好思惟如来、应、正等觉。何以故？善现，如是相好金金色身都无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现，若无念、无思惟是为佛随念。

“复次，善现，菩萨摩訶萨不应以戒蕴思惟如来、应、正等觉，不应以定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴思惟如来、应、正等觉。何以故？善现，如是诸蕴皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现，若无念、无思惟是为佛随念。

“复次，善现，菩萨摩訶萨不应以五眼、六神通思惟如来、应、正等觉，不应以佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法思惟如

来、应、正等觉，不应以大慈、大悲、大喜、大舍思惟如来、应、正等觉，不应以无忘失法、恒住舍性思惟如来、应、正等觉，不应以一切智、道相智、一切相智思惟如来、应、正等觉。何以故？善现，如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现，若无念、无思惟是为佛随念。

“复次，善现，菩萨摩訶萨不应以缘起之法思惟如来、应、正等觉。何以故？善现，缘起之法都无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现，若无念、无思惟是为佛随念。善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修佛随念，若如是修佛随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

“善现，是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满初静虑，亦能圆满第二、第三、第四静虑；则能圆满慈无量，亦能圆满悲、喜、舍无量；则能圆满空无边处定，亦能圆满识无边处、无所有处、非想非非想处定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。善现，是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，菩萨摩訶萨应如是修佛随念，谓于其中尚无少念，况有念佛？

大般若波罗蜜多经卷第三百七十三

初分三渐次品第六十五之二

“善现，云何菩萨摩訶萨修法随念？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应思惟善法，不应思惟不善法，不应思惟无记法；不应思惟世间法，不应思惟出世间法；不应思惟有爱染法，不应思惟无爱染法；不应思惟有诤法，不应思惟无诤法；不应思惟圣法，不应思惟非圣法；不应思惟有漏法，不应思惟无漏法；不应思惟欲界系

法，不应思惟色界系法，不应思惟无色界系法；不应思惟有堕法，不应思惟无堕法；不应思惟有为法，不应思惟无为法。何以故？善现，如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现，若无念、无思惟是为法随念。善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修法随念，若如是修法随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

“善现，是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满四静虑，亦能圆满四无量、四无色定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。

“善现，是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，菩萨摩訶萨应如是修法随念，谓于其中尚无少念，况有念法？

“善现，云何菩萨摩訶萨修僧随念？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应作是念：‘佛弟子众具净戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，四双八只补特伽罗，一切皆是无性所显，皆以无性为其自性，由是因缘不应思惟。’何以故？善现，佛弟子众皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现，若无念、无思惟是为僧随念。善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修僧随念，若如是修僧随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

“善现，是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满四静虑，亦能圆满四无量、四无色定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无

变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。

“善现，是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，菩萨摩訶萨应如是修戒随念，谓于其中尚无少念，况有念僧？”

“善现，云何菩萨摩訶萨修戒随念？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初心乃至安坐妙菩提座，恒住净戒无缺无漏、无瑕无秽，无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，随顺胜定思惟此戒以无性为自性，由是因缘不应思惟。何以故？善现，如是净戒都无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现，若无念、无思惟是为戒随念。善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修戒随念，若如是修戒随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

“善现，是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满四静虑，亦能圆满四无量、四无色定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。

“善现，是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，菩萨摩訶萨应如是修戒随念，谓于其中尚无少念，况有念戒？”

“善现，云何菩萨摩訶萨修舍随念？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无性为自性方便力故，修舍随念，若舍财、若舍法俱不起心：‘我施、我不施，我舍、我不舍。’若舍所有身分支节亦不起心：‘我施、我不施，我舍、我不舍。’亦不思惟所舍、所与及舍施

福。何以故？善现，如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现，若无念、无思惟是为舍随念。善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修舍随念，若如是修舍随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

“善现，是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满四静虑，亦能圆满四无量、四无色定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。

“善现，是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，菩萨摩訶萨应如是修舍随念，谓于其中尚无少念，况有念舍？

“善现，云何菩萨摩訶萨修天随念？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无性为自性方便力故，修天随念。观预流等，虽生四大王众天、或三十三天、或夜摩天、或睹史多天、或乐变化天、或他化自在天，而不可得、不应思惟。观不还等，虽生色界天或无色界天，而不可得、不应思惟。何以故？善现，如是诸天皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现，若无念、无思惟是为天随念。善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修天随念，若如是修天随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

“善现，是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满四静虑，亦能圆满四无量、四无色定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、

自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。

“善现，是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，菩萨摩訶萨应如是修天随念，谓于其中尚无少念，况有念天？善现，是为菩萨摩訶萨依修六随念作渐次业、修渐次学、行渐次行。

“复次，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满作渐次业、修渐次学、行渐次行，以无性为自性方便力故，应学内空，应学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以无性为自性方便力故，应学真如，应学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以无性为自性方便力故，应学四念住，应学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以无性为自性方便力故，应学苦圣谛，应学集、灭、道圣谛；以无性为自性方便力故，应学四静虑，应学四无量、四无色定；以无性为自性方便力故，应学八解脱、应学八胜处、九次第定、十遍处；以无性为自性方便力故，应学空解脱门，应学无相、无愿解脱门；以无性为自性方便力故，应学布施波罗蜜多，应学净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、愿、力、智波罗蜜多；以无性为自性方便力故，应学极喜地，应学离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；以无性为自性方便力故，应学五眼，应学六神通；以无性为自性方便力故，应学佛十力，应学四无所畏、四无碍解、十八不共法；以无性为自性方便力故，应学大慈，应学大悲、大喜、大舍；以无性为自性方便力故，应学无忘失法，应学恒住舍性；以无性为自性方便力故，应学一切智，应学道相智、一切相智；以无性为自性方便力故，应学一切三摩地门，应学一切陀罗尼门。

“善现，是菩萨摩訶萨如是修学菩提道时，学一切法皆以无性为其自性，于中尚无少念可得，况有念色，念受、想、行、识？况有念眼处，念耳、鼻、舌、身、意处？况有念色处，念声、香、味、触、法处？况有念眼界，念耳、鼻、舌、身、意识界？况有念色界，念声、香、味、触、法界？况有念眼识界，念耳、鼻、舌、身、意识界？况有念眼触，念耳、鼻、舌、身、意触？况有念眼触为缘所生诸受，念耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受？况有念地界，念水、火、风、空、识界？况有念因缘，念等无间缘、所缘缘、增上缘？况有念无

明，念行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦
烦恼？况有念布施波罗蜜多，念净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗
蜜多？况有念内空，念外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为
空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、
共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？况有
念四念住，念四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？
况有念苦圣谛，念集、灭、道圣谛？况有念四静虑，念四无量、四无
色定？况有念八解脱，念八胜处、九次第定、十遍处？况有念一切三
摩地门，念一切陀罗尼门？况有念空解脱门，念无相、无愿解脱门？
况有念极喜地，念离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远
行地、不动地、善慧地、法云地？况有念五眼，念六神通？况有念佛
十力，念四无所畏、四无碍解、十八不共法？况有念大慈，念大
悲、大喜、大舍？况有念无忘失法，念恒住舍性？况有念一切智，念
道相智、一切相智？况有念预流果，念一来、不还、阿罗汉果、独觉
菩提？况有念一切菩萨摩訶萨行，念诸佛无上正等菩提？如是诸念及
所念法，若少有实无有是处。

“善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽作渐次业、修
渐次学、行渐次行，而于其中所有一切心所行业、心所行学、心所行
行皆悉不转，以一切法皆以无性为自性故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆以无性为自性者，
则应无色，亦无受、想、行、识；应无眼处，亦无耳、鼻、舌、身、
意处；应无色处，亦无声、香、味、触、法处；应无眼界，亦无耳、
鼻、舌、身、意界；应无色界，亦无声、香、味、触、法界；应无眼
识界，亦无耳、鼻、舌、身、意识界；应无眼触，亦无耳、鼻、舌、
身、意触；应无眼触为缘所生诸受，亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘
所生诸受；应无地界，亦无水、火、风、空、识界；应无因缘，亦无
等无间缘、所缘缘、增上缘；应无无明，亦无行、识、名色、六处、
触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼；应无布施波罗蜜多，亦
无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；应无内空，亦无外空、
内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、
散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、
无性空、自性空、无性自性空；应无四念住，亦无四正断、四神足、
五根、五力、七等觉支、八圣道支；应无苦圣谛，亦无集、灭、道圣
谛；应无四静虑，亦无四无量、四无色定；应无八解脱，亦无八胜
处、九次第定、十遍处；应无一切三摩地门，亦无一切陀罗尼门；应
无空解脱门，亦无无相、无愿解脱门；应无极喜地，亦无离垢地、发
光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云
地；应无五眼，亦无六神通；应无佛十力，亦无四无所畏、四无碍
解、十八不共法；应无大慈，亦无大悲、大喜、大舍；应无无忘失

法，亦无恒住舍性；应无一切智，亦无道相智、一切相智；应无预流果，亦无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；应无一切菩萨摩訶萨行，亦无诸佛无上正等菩提；应无佛，亦无法、僧；应无道，亦无果；应无杂染，亦无清淨；应无行，亦无得、无现观，乃至一切法皆应是无。”

佛言：“善现，于汝意云何？于一切法皆以无性为自性中，有性、无性为可得不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。于一切法皆以无性为自性中，有性、无性俱不可得。”

佛言：“善现，若一切法皆以无性为自性中，有性、无性俱不可得，云何汝今可为是问：若一切法皆以无性为自性者，则应无色，亦无受、想、行、识；应无眼处，亦无耳、鼻、舌、身、意处；应无色处，亦无声、香、味、触、法处；应无眼界，亦无耳、鼻、舌、身、意识界；应无色界，亦无声、香、味、触、法界；应无眼识界，亦无耳、鼻、舌、身、意识界；应无眼触，亦无耳、鼻、舌、身、意触；应无眼触为缘所生诸受，亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；应无地界，亦无水、火、风、空、识界；应无因缘，亦无等无间缘、所缘缘、增上缘；应无无明，亦无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；应无布施波罗蜜多，亦无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；应无内空，亦无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；应无四念住，亦无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；应无苦圣谛，亦无集、灭、道圣谛；应无四静虑，亦无四无量、四无色定；应无八解脱，亦无八胜处、九次第定、十遍处；应无一切三摩地门，亦无一切陀罗尼门；应无空解脱门，亦无无相、无愿解脱门；应无极喜地，亦无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；应无五眼，亦无六神通；应无佛十力，亦无四无所畏、四无碍解、十八不共法；应无大慈，亦无大悲、大喜、大舍；应无无忘失法，亦无恒住舍性；应无一切智，亦无道相智、一切相智；应无预流果，亦无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；应无一切菩萨摩訶萨行，亦无诸佛无上正等菩提；应无佛，亦无法、僧；应无道，亦无果；应无杂染，亦无清淨；应无行，亦无得、无现观，乃至一切法皆应是无？”

时，具寿善现白佛言：“世尊，我于是法无惑无疑，然当来世有苾刍等或求声闻乘、或求独觉乘、或求菩萨摩訶萨乘，彼作是说：‘佛说一切法皆以无性为其自性，若一切法皆以无性为自性者，谁染？谁净？谁缚？谁解？’彼于染、净及于缚、解不了知故，破戒、破见、破威仪、破净命，由破戒、见、威仪、净命，当堕地狱、傍生、鬼界受

诸剧苦，轮回生死难得解脱。我观未来当有如是可怖畏事，故问如来、应、正等觉如是深义，然我于此无惑无疑。”

佛言：“善现，善哉！善哉！如是，如是，如汝所说，于一切法皆以无性为自性中，有性、无性俱不可得，不应于此执有无性。”

初分无相无得品第六十六之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆以无性为自性者，菩萨摩訶萨见何等义，为欲利乐诸有情故，求趣无上正等菩提？”

佛言：“善现，以一切法皆以无性为自性故，菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故，求趣无上正等菩提。何以故？善现，诸有情类具断、常见，住有所得难可调伏，愚痴颠倒难可解脱。善现，住有所得者由有所得想，无得、无现观，亦无无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，无所得者为有得、有现观、有无上正等菩提不？”

佛言：“善现，若无所得即是得、即是现观、即是无上正等菩提，以不坏法界故。善现，若有于是无所得中欲有所得，欲得现观，欲得无上正等菩提，当知彼为欲坏法界。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若无所得即是得、即是现观、即是无上正等菩提，无所得中无得、无现观，亦无无上正等菩提者，云何得有菩萨摩訶萨极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地？云何得有菩萨摩訶萨无生法忍？云何得有异熟生神通？云何得有异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何得有菩萨摩訶萨安住如是异熟生法，成熟有情、严净佛土，于诸佛所恭敬供养上妙饮食、衣服、花鬘、涂散等香、车乘、瓔珞、宝幢、幡盖、房舍、卧具、伎乐、灯明，及余种种人天资具所获善根，乃至无上正等菩提与果无尽，展转乃至般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹得种种供养恭敬，善根势力仍未灭尽？”

佛言：“善现，以一切法无所得故，得有菩萨摩訶萨极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，即由此故得有菩萨摩訶萨无生法忍，即由此故得有异熟生神通，即由此故得有异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，即由此故得有菩萨摩訶萨安住如是异熟生法，成熟有情、严净佛土，于诸佛所恭敬供养上妙饮食、衣服、花鬘、涂散等香、车乘、瓔珞、宝幢、幡盖、房舍、卧具、伎乐、灯明，及余种种人天资具，乃至无上正等菩提，所获善根与果无尽，展转乃至般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹得种种供养恭敬，善根势力仍未灭尽。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆无所得，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及诸神通有何差别？”

佛言：“善现，无所得者，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及诸神通皆无差别。为欲令彼有所得者离染著故，方便宣说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及诸神通有差别相。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何因缘故无所得者，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及诸神通皆无差别？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施而行布施，不得净戒而护净戒，不得安忍而修安忍，不得精进而修精进，不得静虑而修静虑，不得般若而修般若，不得神通而修神通；不得四念住而修四念住，不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不得空解脱门而修空解脱门，不得无相、无愿解脱门而修无相、无愿解脱门；不得四静虑而修四静虑，不得四无量、四无色定而修四无量、四无色定；不得八解脱而修八解脱，不得八胜处、九次第定、十遍处而修八胜处、九次第定、十遍处；不得一切三摩地门而修一切三摩地门，不得一切陀罗尼门而修一切陀罗尼门；不得菩萨十地而修菩萨十地；不得五眼而修五眼；不得佛十力而修佛十力，不得四无所畏、四无碍解、十八不共法而修四无所畏、四无碍解、十八不共法；不得大慈而修大慈，不得大悲、大喜、大舍而修大悲、大喜、大舍；不得无忘失法而修无忘失法，不得恒住舍性而修恒住舍性；不得一切智而修一切智，不得道相智、一切相智而修道相智、一切相智，不得有情而成熟有情，不得佛土而严净佛土；不得一切佛法而证无上正等菩提。

“善现，菩萨摩訶萨应行如是无所得般若波罗蜜多。善现，若菩萨摩訶萨能行如是无所得般若波罗蜜多，一切恶魔及彼眷属皆不能坏。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，一心具摄布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能具摄四静虑、四无量、四无色定，亦能具摄四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能具摄空、无相、无愿解脱门，亦能具摄苦、集、灭、道圣谛，亦能具摄八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能具摄一切三摩地门、一切陀罗尼门，亦能具摄内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能具摄真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能具摄五眼、六神通，亦能具摄佛十力、

四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能具摄大慈、大悲、大喜、大舍，亦能具摄无忘失法、恒住舍性，亦能具摄一切智、道相智、一切相智，亦能具摄三十二大士相、八十随好？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所行布施波罗蜜多，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修四静虑，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修四无量、四无色定，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修四念住，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修空解脱门，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修无相、无愿解脱门，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所住苦圣谛，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所住集、灭、道圣谛，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修八解脱，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修八胜处、九次第定、十遍处，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修一切三摩地门，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修一切陀罗尼门，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十四

初分无相无得品第六十六之二

“所住内空，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所住真如，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修五眼，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修六神通，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修佛十力，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修四无所畏、四无碍解、十八不共法，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修大慈，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修大悲、大喜、大舍，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修无忘失法，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修恒住舍性，不离般若

波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修一切智，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修道相智、一切相智，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所引三十二大士相，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所引八十随好，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。

“善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，一刹那心则能具摄布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能具摄四静虑、四无量、四无色定，亦能具摄四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能具摄空、无相、无愿解脱门，亦能具摄苦、集、灭、道圣谛，亦能具摄八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能具摄一切三摩地门、一切陀罗尼门，亦能具摄内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能具摄真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能具摄五眼、六神通，亦能具摄佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能具摄大慈、大悲、大喜、大舍，亦能具摄无忘失法、恒住舍性，亦能具摄一切智、道相智、一切相智，亦能具摄三十二大士相、八十随好。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，诸有所作不离般若波罗蜜多，常为般若波罗蜜多所摄受故，一刹那心则能具摄布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能具摄四静虑、四无量、四无色定，亦能具摄四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能具摄空、无相、无愿解脱门，亦能具摄苦、集、灭、道圣谛，亦能具摄八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能具摄一切三摩地门、一切陀罗尼门，亦能具摄内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能具摄真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能具摄五眼、六神通，亦能具摄佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能具摄大慈、大悲、大喜、大舍，亦能具摄无忘失法、恒住舍性，亦能具摄一切智、道相智、一切相智，亦能具摄三十二大士相、八十随好？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所行布施波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修四静虑，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修四无量、四无色定，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修四念住，皆

为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修空解脱门，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修无相、无愿解脱门，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所住苦圣谛，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所住集、灭、道圣谛，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修八解脱，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修八胜处、九次第定、十遍处，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修一切三摩地门，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修一切陀罗尼门，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所住内空，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所住真如，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修五眼，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修六神通，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修佛十力，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修四无所畏、四无碍解、十八不共法，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修大慈，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修大悲、大喜、大舍，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修无忘失法，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修恒住舍性，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修一切智，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修道相智、一切相智，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所引三十二大士相，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所引八十随好，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽行布施波罗蜜多而无二想，虽行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而无二想？虽修四静虑而无二想，虽修四无量、四无色定而无二想？虽修四念住而无二想，虽修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而无二想？虽修空解脱门而无二想，虽修无相、无愿解脱门而无二想？虽住苦圣谛而无二想，虽住集、灭、道圣谛而无二想？虽修八解脱而无二想，虽修八胜处、九次第定、十遍处而无二想？虽修一切三摩地门而无二想，虽修一切陀罗尼门而无二想？虽住内空而无二想，虽住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而无二想？虽住真如而无二想，虽住法界、法性、不虚妄性、不变异

性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而无二想？虽修五眼而无二想，虽修六神通而无二想？虽修佛十力而无二想，虽修四无所畏、四无碍解、十八不共法而无二想？虽修大慈而无二想，虽修大悲、大喜、大舍而无二想？虽修无忘失法而无二想，虽修恒住舍性而无二想？虽修一切智而无二想，虽修道相智、一切相智而无二想？虽引三十二大士相而无二想，虽引八十随好而无二想？”

佛告善现：“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满布施波罗蜜多故，即于布施波罗蜜多中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而行布施，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而行布施，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而行布施，摄受一切空、无相、无愿解脱门而行布施，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而行布施，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而行布施，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而行布施，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而行布施，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而行布施，摄受一切五眼、六神通而行布施，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而行布施，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而行布施，摄受一切无忘失法、恒住舍性而行布施，摄受一切一切智、道相智、一切相智而行布施，摄受一切三十二大士相、八十随好而行布施，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，即于净戒乃至般若波罗蜜多中，摄受一切布施乃至般若波罗蜜多而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切空、无相、无愿解脱门而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切五眼、六神通而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而行净

戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切无忘失法、恒住舍性而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切一切智、道相智、一切相智而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切三十二大士相、八十随好而行净戒乃至般若波罗蜜多，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满四静虑故，即于四静虑中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修四静虑，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修四静虑，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四静虑，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修四静虑，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修四静虑，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修四静虑，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修四静虑，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修四静虑，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修四静虑，摄受一切五眼、六神通而修四静虑，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修四静虑，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修四静虑，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修四静虑，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修四静虑，摄受一切三十二大士相、八十随好而修四静虑，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满四无量、四无色定故，即于四无量、四无色定中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修四无量、四无色定，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修四无量、四无色定，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四无量、四无色定，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修四无量、四无色定，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修四无量、四无色定，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修四无量、四无色定，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修四无量、四无色定，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修四无量、四无色定，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修四无量、四无色定，摄受一切五眼、六神通而修四无量、四无色定，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修四无量、四无色定，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修四无量、四无色定，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修四无量、四无色定，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修四无

量、四无色定，摄受一切三十二大士相、八十随好而修四无量、四无色定，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满四念住故，即于四念住中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修四念住，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修四念住，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四念住，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修四念住，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修四念住，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修四念住，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修四念住，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修四念住，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修四念住，摄受一切五眼、六神通而修四念住，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修四念住，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修四念住，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修四念住，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修四念住，摄受一切三十二大士相、八十随好而修四念住，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，即于四正断乃至八圣道支中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修四正断乃至八圣道支，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修四正断乃至八圣道支，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四正断乃至八圣道支，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修四正断乃至八圣道支，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修四正断乃至八圣道支，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修四正断乃至八圣道支，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修四正断乃至八圣道支，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修四正断乃至八圣道支，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修四正断乃至八圣道支，摄受一切五眼、六神通而修四正断乃至八圣道支，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修四正断乃至八圣道支，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修四正断乃至八圣道支，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修四正断乃至八圣道支，摄受一切三十二大士相、八十随好而修四正断乃至八圣道支，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满空解脱门

故，即于空解脱门中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修空解脱门，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修空解脱门，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修空解脱门，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修空解脱门，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修空解脱门，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修空解脱门，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修空解脱门，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修空解脱门，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修空解脱门，摄受一切五眼、六神通而修空解脱门，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修空解脱门，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修空解脱门，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修空解脱门，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修空解脱门，摄受一切三十二大士相、八十随好而修空解脱门，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满无相、无愿解脱门故，即于无相、无愿解脱门中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修无相、无愿解脱门，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修无相、无愿解脱门，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修无相、无愿解脱门，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修无相、无愿解脱门，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修无相、无愿解脱门，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修无相、无愿解脱门，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修无相、无愿解脱门，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修无相、无愿解脱门，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修无相、无愿解脱门，摄受一切五眼、六神通而修无相、无愿解脱门，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修无相、无愿解脱门，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修无相、无愿解脱门，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修无相、无愿解脱门，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修无相、无愿解脱门，摄受一切三十二大士相、八十随好而修无相、无愿解脱门，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满苦圣谛故，即于苦圣谛中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住苦圣谛，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住苦圣谛，

摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住苦圣谛，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住苦圣谛，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住苦圣谛，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住苦圣谛，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住苦圣谛，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住苦圣谛，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住苦圣谛，摄受一切五眼、六神通而住苦圣谛，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而住苦圣谛，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住苦圣谛，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住苦圣谛，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住苦圣谛，摄受一切三十二大士相、八十随好而住苦圣谛，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满集、灭、道圣谛故，即于集、灭、道圣谛中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住集、灭、道圣谛，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住集、灭、道圣谛，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住集、灭、道圣谛，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住集、灭、道圣谛，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住集、灭、道圣谛，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住集、灭、道圣谛，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住集、灭、道圣谛，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住集、灭、道圣谛，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住集、灭、道圣谛，摄受一切五眼、六神通而住集、灭、道圣谛，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而住集、灭、道圣谛，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住集、灭、道圣谛，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住集、灭、道圣谛，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住集、灭、道圣谛，摄受一切三十二大士相、八十随好而住集、灭、道圣谛，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满八解脱故，即于八解脱中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修八解脱，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修八解脱，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修八解脱，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修八解脱，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修八解脱，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修八解脱，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修八解

脱，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修八解脱，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修八解脱，摄受一切五眼、六神通而修八解脱，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修八解脱，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修八解脱，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修八解脱，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修八解脱，摄受一切三十二大士相、八十随好而修八解脱，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满八胜处、九次第定、十遍处故，即于八胜处、九次第定、十遍处中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切五眼、六神通而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切三十二大士相、八十随好而修八胜处、九次第定、十遍处，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满一切三摩地门故，即于一切三摩地门中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修一切三摩地门，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修一切三摩地门，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修一切三摩地门，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修一切三摩地门，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修一切三摩地门，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修一切三摩地门，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修一切三摩地门，摄

受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修一切三摩地门，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修一切三摩地门，摄受一切五眼、六神通而修一切三摩地门，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修一切三摩地门，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修一切三摩地门，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修一切三摩地门，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修一切三摩地门，摄受一切三十二大士相、八十随好而修一切三摩地门，由是因缘而无二想。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十五

初分无相无得品第六十六之三

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满一切陀罗尼门故，即于一切陀罗尼门中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修一切陀罗尼门，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修一切陀罗尼门，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修一切陀罗尼门，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修一切陀罗尼门，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修一切陀罗尼门，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修一切陀罗尼门，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修一切陀罗尼门，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修一切陀罗尼门，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修一切陀罗尼门，摄受一切五眼、六神通而修一切陀罗尼门，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修一切陀罗尼门，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修一切陀罗尼门，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修一切陀罗尼门，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修一切陀罗尼门，摄受一切三十二大士相、八十随好而修一切陀罗尼门，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满内空故，即于内空中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住内空，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住内空，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住内空，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住内空，摄受一切苦、集、

灭、道圣谛而住内空，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住内空，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住内空，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住内空，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住内空，摄受一切五眼、六神通而住内空，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而住内空，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住内空，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住内空，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住内空，摄受一切三十二大士相、八十随好而住内空，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，即于外空乃至无性自性空中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住外空乃至无性自性空，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住外空乃至无性自性空，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住外空乃至无性自性空，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住外空乃至无性自性空，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住外空乃至无性自性空，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住外空乃至无性自性空，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住外空乃至无性自性空，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住外空乃至无性自性空，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住外空乃至无性自性空，摄受一切五眼、六神通而住外空乃至无性自性空，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而住外空乃至无性自性空，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住外空乃至无性自性空，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住外空乃至无性自性空，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住外空乃至无性自性空，摄受一切三十二大士相、八十随好而住外空乃至无性自性空，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满真如故，即于真如中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住真如，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住真如，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住真如，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住真如，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住真如，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处

而住真如，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住真如，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住真如，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住真如，摄受一切五眼、六神通而住真如，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而住真如，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住真如，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住真如，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住真如，摄受一切三十二大士相、八十随好而住真如，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，即于法界乃至不思議界中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住法界乃至不思議界，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住法界乃至不思議界，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住法界乃至不思議界，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住法界乃至不思議界，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住法界乃至不思議界，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住法界乃至不思議界，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住法界乃至不思議界，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住法界乃至不思議界，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住法界乃至不思議界，摄受一切五眼、六神通而住法界乃至不思議界，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而住法界乃至不思議界，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住法界乃至不思議界，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住法界乃至不思議界，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住法界乃至不思議界，摄受一切三十二大士相、八十随好而住法界乃至不思議界，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满五眼故即于五眼中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修五眼，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修五眼，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修五眼，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修五眼，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修五眼，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修五眼，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修五眼，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可

得空、无性空、自性空、无性自性空而修五眼，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修五眼，摄受一切五眼、六神通而修五眼，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修五眼，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修五眼，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修五眼，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修五眼，摄受一切三十二大士相、八十随好而修五眼，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满六神通故，即于六神通中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修六神通，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修六神通，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修六神通，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修六神通，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修六神通，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修六神通，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修六神通，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修六神通，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修六神通，摄受一切五眼、六神通而修六神通，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修六神通，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修六神通，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修六神通，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修六神通，摄受一切三十二大士相、八十随好而修六神通，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满佛十力故，即于佛十力中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修佛十力，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修佛十力，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修佛十力，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修佛十力，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修佛十力，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修佛十力，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修佛十力，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修佛十力，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修佛十力，摄受一切五眼、六神通而修佛十力，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修佛十力，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修佛十力，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修佛十力，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修佛十力，摄受一切三十二大士相、八十随好而

修佛十力，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满四无所畏、四无碍解、十八佛不共法故，即于四无所畏、四无碍解、十八佛不共法中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切五眼、六神通而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切三十二大士相、八十随好而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满大慈故，即于大慈中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修大慈，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修大慈，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修大慈，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修大慈，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修大慈，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修大慈，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修大慈，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修大慈，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修大慈，摄受一切五眼、六神通而修大慈，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修大慈，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修大慈，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修大慈，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修大慈，摄受

一切三十二大士相、八十随好而修大慈，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满大悲、大喜、大舍故，即于大悲、大喜、大舍中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修大悲、大喜、大舍，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修大悲、大喜、大舍，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修大悲、大喜、大舍，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修大悲、大喜、大舍，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修大悲、大喜、大舍，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修大悲、大喜、大舍，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修大悲、大喜、大舍，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修大悲、大喜、大舍，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修大悲、大喜、大舍，摄受一切五眼、六神通而修大悲、大喜、大舍，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修大悲、大喜、大舍，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修大悲、大喜、大舍，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修大悲、大喜、大舍，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修大悲、大喜、大舍，摄受一切三十二大士相、八十随好而修大悲、大喜、大舍，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满无忘失法故，即于无忘失法中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修无忘失法，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修无忘失法，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修无忘失法，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修无忘失法，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修无忘失法，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修无忘失法，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修无忘失法，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修无忘失法，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修无忘失法，摄受一切五眼、六神通而修无忘失法，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修无忘失法，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修无忘失法，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修无忘失法，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修无忘失法，摄受一切三十二大士相、八十随好而修无忘失法，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满恒住舍性

故，即于恒住舍性中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修恒住舍性，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修恒住舍性，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修恒住舍性，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修恒住舍性，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修恒住舍性，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修恒住舍性，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修恒住舍性，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修恒住舍性，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修恒住舍性，摄受一切五眼、六神通而修恒住舍性，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修恒住舍性，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修恒住舍性，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修恒住舍性，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修恒住舍性，摄受一切三十二大士相、八十随好而修恒住舍性，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满一切智故，即于一切智中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修一切智，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修一切智，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修一切智，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修一切智，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修一切智，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修一切智，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修一切智，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修一切智，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修一切智，摄受一切五眼、六神通而修一切智，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修一切智，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修一切智，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修一切智，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修一切智，摄受一切三十二大士相、八十随好而修一切智，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满道相智、一切相智故，即于道相智、一切相智中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修道相智、一切相智，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修道相智、一切相智，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修道相智、一切相智，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修道相智、一切相智，摄受

一切苦、集、灭、道圣谛而修道相智、一切相智，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修道相智、一切相智，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修道相智、一切相智，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修道相智、一切相智，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修道相智、一切相智，摄受一切五眼、六神通而修道相智、一切相智，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修道相智、一切相智，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修道相智、一切相智，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修道相智、一切相智，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修道相智、一切相智，摄受一切三十二大士相、八十随好而修道相智、一切相智，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满三十二大士相故，即于三十二大士相中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而引三十二大士相，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而引三十二大士相，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而引三十二大士相，摄受一切空、无相、无愿解脱门而引三十二大士相，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而引三十二大士相，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而引三十二大士相，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而引三十二大士相，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而引三十二大士相，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而引三十二大士相，摄受一切五眼、六神通而引三十二大士相，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而引三十二大士相，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而引三十二大士相，摄受一切无忘失法、恒住舍性而引三十二大士相，摄受一切一切智、道相智、一切相智而引三十二大士相，摄受一切三十二大士相、八十随好而引三十二大士相，由是因缘而无二想。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满八十随好故，即于八十随好中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而引八十随好，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而引八十随好，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而引八十随好，摄受一切空、无相、无愿解脱门而引八十随好，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而引八十随好，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而引八十随好，摄受一切三摩地门、

陀罗尼门而引八十随好，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而引八十随好，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而引八十随好，摄受一切五眼、六神通而引八十随好，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而引八十随好，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而引八十随好，摄受一切无忘失法、恒住舍性而引八十随好，摄受一切一切智、道相智、一切相智而引八十随好，摄受一切三十二大士相、八十随好而引八十随好，由是因缘而无二想。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，住无漏心而行净戒乃至般若波罗蜜多。是故，虽行布施乃至般若波罗蜜多而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修四静虑时，住无漏心而修四静虑；若修四无量、四无色定时，住无漏心而修四无量、四无色定。是故，虽修四静虑、四无量、四无色定而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修四念住时，住无漏心而修四念住；若修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，住无漏心而修四正断乃至八圣道支。是故，虽修四念住乃至八圣道支而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修空解脱门时，住无漏心而修空解脱门；若修无相、无愿解脱门时，住无漏心而修无相、无愿解脱门。是故，虽修空、无相、无愿解脱门而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若住苦圣谛时，住无漏心而住苦圣谛；若住集、灭、道圣谛时，住无漏心而住集、灭、道圣谛。是故，虽住苦、集、灭、道圣谛而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修八解脱时，住无漏心而修八解脱；若修八胜处、九次第定、十遍处时，住无漏心而修八胜处、九次第定、十遍处。是故，虽修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修一切三摩地门时，住无漏心而修一切三摩地门；若修一切陀罗尼门时，住无漏心而修一切陀罗尼门。是故，虽修一切三摩地门、陀罗尼门而无二想。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十六

初分无相无得品第六十六之四

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若住内空时，住无漏心而住内空；若住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，住无漏心而住外空乃至无性自性空。是故，虽住内空乃至无性自性空而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若住真如时，住无漏心而住真如；若住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，住无漏心而住法界乃至不思議界。是故，虽住真如乃至不思議界而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修五眼时，住无漏心而修五眼；若修六神通时，住无漏心而修六神通。是故，虽修五眼、六神通而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修佛十力时，住无漏心而修佛十力；若修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法时，住无漏心而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法。是故，虽修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修大慈时，住无漏心而修大慈；若修大悲、大喜、大舍时，住无漏心而修大悲、大喜、大舍。是故，虽修大慈、大悲、大喜、大舍而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修无忘失法时，住无漏心而修无忘失法；若修恒住舍性时，住无漏心而修恒住舍性。是故，虽修无忘失法、恒住舍性而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修一切智时，住无漏心而修一切智；若修道相智、一切相智时，住无漏心而修道相智、一切相智。是故，虽修一切智、道相智、一切相智而无二想。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若引三十二大士相时，住无漏心而引三十二大士相；若引八十随好时，住无漏心而引八十随好。是故，虽引三十二大士相、八十随好而无二想。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多；行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，住无漏心而行净戒乃至般若波罗蜜多？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修四静虑时，住无漏心而修四静虑；修四无量、四无色定时，住无漏心而修四无量、四无色定？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修四念住时，住无漏心而修四念住；修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，住无漏心而修四正断乃至八圣道支？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修空解脱门时，住无漏心而修空解脱门；修无相、无愿解脱门时，住无漏心而修无相、无愿解脱门？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，住苦圣谛时，住无漏心而住苦圣谛；住集、灭、道圣谛时，住无漏心而住集、灭、道圣谛？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修八解脱时，住无漏心而修八解脱；修八胜处、九次第定、十遍处时，住无漏心而修八胜处、九次第定、十遍处？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修一切三摩地门时，住无漏心而修一切三摩地门；修一切陀罗尼门时，住无漏心而修一切陀罗尼门？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，住内空时，住无漏心而住内空；住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，住无漏心而住外空乃至无性自性空？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，住真如时，住无漏心而住真如；住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，住无漏心而住法界乃至不思議界？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修五眼时，住无漏心而修五眼；修六神通时，住无漏心而修六神通？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修佛十力时，住无漏心而修佛十力；修四无所畏、四无碍解、十八不共法时，住无漏心而修四无所畏、四无碍解、十八不共法？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修大慈时，住无漏心而修大慈；修大悲、大喜、大舍时，住无漏心而修大悲、大喜、大舍？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修无忘失法时，住无漏心而修无忘失法；修恒住舍性时，住无漏心而修恒住舍性？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修一切智时，住无漏心而修一切智；修道相智、一切相智时，住无漏心而修道相智、一切相智？

“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，引三十二大士相时，住无漏心而引三十二大士相；引八十随好时，住无漏心而引八十随好？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行布施波罗蜜多，所谓不见我能行施、我能舍此、于此行施、由此故施、为此故施、如是行施。住是离相无漏心中，离爱、离悭而行布施

波罗蜜多，尔时不见所行布施，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行布施波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行净戒波罗蜜多，所谓不见我能持戒、我能舍此、于此持戒、由此持戒、为此持戒、如是持戒。住是离相无漏心中，无染、无著而行净戒波罗蜜多，尔时不见所行净戒，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行净戒波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行安忍波罗蜜多，所谓不见我能修忍、我能舍此、于此修忍、由此修忍、为此修忍、如是修忍。住是离相无漏心中，无染、无著而行安忍波罗蜜多，尔时不见所行安忍，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行安忍波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行精进波罗蜜多，所谓不见我能精进、我能舍此、于此精进、由此精进、为此精进、如是精进。住是离相无漏心中，无染、无著而行精进波罗蜜多，尔时不见所行精进，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行精进波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行静虑波罗蜜多，所谓不见我能修定、我能舍此、于此修定、由此修定、为此修定、如是修定。住是离相无漏心中，无染、无著而行静虑波罗蜜多，尔时不见所行静虑，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行静虑波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行般若波罗蜜多，所谓不见我能修慧、我能舍此、于此修慧、由此修慧、为此修慧、如是修慧。住是离相无漏心中，无染、无著而行般若波罗蜜多，尔时不见所行般若，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行四静虑、四无量、四无色定，所谓不见我能修四静虑、四无量、四无色定；我能舍此、于此、由此、为此，如是修四静虑、四无量、四无色定。住是离相无漏心中，无染、无著而修四静虑、四无量、四无色定，尔时不见所修四静虑、四无量、四无色定，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修四静虑、四无量、四无色定。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，所谓不见我能修四念住乃至八圣道支；我能舍此、于此、由此、为此，如是修四念住乃至八圣道支。住是离相无漏心中，无染、无著而修四念住乃至八圣道支，尔时不见所修四念住乃至八圣道支，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修四念住乃至

八圣道支。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修修空、无相、无愿解脱门，所谓不见我能修空、无相、无愿解脱门；我能舍此、于此、由此、为此，如是修空、无相、无愿解脱门。住是离相无漏心中，无染、无著而修空、无相、无愿解脱门，尔时不见所修空、无相、无愿解脱门，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修空、无相、无愿解脱门。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心住苦、集、灭、道圣谛，所谓不见我能住苦、集、灭、道圣谛；我能舍此、于此、由此、为此，如是住苦、集、灭、道圣谛。住是离相无漏心中，无染、无著而住苦、集、灭、道圣谛，尔时不见所住苦、集、灭、道圣谛，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而住苦、集、灭、道圣谛。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，所谓不见我能修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；我能舍此、于此、由此、为此，如是修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。住是离相无漏心中，无染、无著而修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，尔时不见所修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修一切三摩地门、陀罗尼门，所谓不见我能修一切三摩地门、陀罗尼门；我能舍此、于此、由此、为此，如是修一切三摩地门、陀罗尼门。住是离相无漏心中，无染、无著而修一切三摩地门、陀罗尼门，尔时不见所修一切三摩地门、陀罗尼门，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修一切三摩地门、陀罗尼门。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，所谓不见我能住内空乃至无性自性空；我能舍此、于此、由此、为此，如是住内空乃至无性自性空。住是离相无漏心中，无染、无著而住内空乃至无性自性空，尔时不见所住内空乃至无性自性空，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而住内空乃至无性自性空。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，所谓不见我能住真如乃至不思議界；我能舍此、于此、由此、为此，如是住真如乃至不思議界。住是离相无漏心中，无染、无著而住真如乃至不思議界，尔时不见所住真如乃至不思議界，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住

无漏心，而住真如乃至不思議界。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修五眼、六神通，所谓不见我能修五眼、六神通；我能舍此、于此、由此、为此，如是修五眼、六神通。住是离相无漏心中，无染、无著而修五眼、六神通，尔时不见所修五眼、六神通，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修五眼、六神通。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，所谓不见我能修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法；我能舍此、于此、由此、为此，如是修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法。住是离相无漏心中，无染、无著而修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，尔时不见所修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修大慈、大悲、大喜、大舍，所谓不见我能修大慈、大悲、大喜、大舍；我能舍此、于此、由此、为此，如是修大慈、大悲、大喜、大舍。住是离相无漏心中，无染、无著而修大慈、大悲、大喜、大舍，尔时不见所修大慈、大悲、大喜、大舍，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修大慈、大悲、大喜、大舍。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修无忘失法、恒住舍性，所谓不见我能修无忘失法、恒住舍性；我能舍此、于此、由此、为此，如是修无忘失法、恒住舍性。住是离相无漏心中，无染、无著而修无忘失法、恒住舍性，尔时不见所修无忘失法、恒住舍性，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修无忘失法、恒住舍性。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修一切智、道相智、一切相智，所谓不见我能修一切智、道相智、一切相智；我能舍此、于此、由此、为此，如是修一切智、道相智、一切相智。住是离相无漏心中，无染、无著而修一切智、道相智、一切相智，尔时不见所修一切智、道相智、一切相智，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修一切智、道相智、一切相智。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心引三十二大士相、八十随好，所谓不见我能引三十二大士相、八十随好；我能舍此、于此、由此、为此，如是引三十二大士相、八十随好。住是离相无漏心中，无染、无著而引三十二大士相、八十随好，尔时不见所引三十二大士相、八十随好，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而引三十二大士相、八十随好。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，云何能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何能圆满空、无相、无愿解脱门？云何能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何能圆满苦、集、灭、道圣谛？云何能圆满四静虑、四无量、四无色定？云何能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？云何能圆满一切三摩地门、陀罗尼门？云何能圆满五眼、六神通？云何能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法？云何能圆满大慈、大悲、大喜、大舍？云何能圆满无忘失法、恒住舍性？云何能圆满一切智、道相智、一切相智？云何能圆满三十二大士相、八十随好？”

佛告善现：“菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而行布施，若诸有情须食与食，须饮与饮，须衣服与衣服，须卧具与卧具，须车乘与车乘，须僮仆与僮仆，须珍宝与珍宝，须财谷与财谷，须香花与香花，须舍宅与舍宅，须庄严具与庄严具，乃至随彼所须资具悉皆施与，若有须内头目、髓脑、皮肉、肢节、筋骨、身命亦皆施与，若有须外国城、妻子、所爱亲属、种种庄严欢喜施与。如是施时，设有人来现前诃毁：‘咄哉！大士，何用行此无益施，为如是施者今后世多诸苦恼！’是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多故，虽闻其言而不退屈，但作是念：‘彼人虽来诃毁于我，而我不应心生忧悔，我当勇猛施诸有情所需财物，身心无倦。’

“是菩萨摩訶萨持此施福，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是布施及回向时不见其相，所谓不见谁施、谁受、所施何物、于何而施、由何而施、为何故施、云何行施，亦复不见谁能回向、何所回向、于何回向、由何回向、为何回向、云何回向，于如是等一切事物皆悉不见。何以故？如是诸法，或由内空故空，或由外空故空，或由内外空故空，或由空空故空，或由大空故空，或由胜义空故空，或由有为空故空，或由无为空故空，或由毕竟空故空，或由无际空故空，或由散空故空，或由无变异空故空，或由本性空故空，或由自相空故空，或由共相空故空，或由一切法空故空，或由不可得空故空，或由无性空故空，或由自性空故空，或由无性自性空故空。

“是菩萨摩訶萨观一切法无不空已，复作是念：‘谁能回向？何所回向？于何回向？由何回向？为何回向？云何回向？如是等法皆不可得。’是菩萨摩訶萨由如是观及如是念所作回向名善回向、离毒回向，亦名悟入法界回向。由此复能严净佛土、成熟有情，亦能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能圆满四念住、四正

断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能圆满一切三摩地门、陀罗尼门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，亦能圆满三十二大士相、八十随好。

“是菩萨摩訶萨虽能如是圆满布施波罗蜜多，而不摄受施异熟果，虽不摄受施异熟果，而由布施波罗蜜多善清净故，随意能办一切财物。譬如他化自在诸天，一切所需随意皆现；是菩萨摩訶萨亦复如是，诸有所需随意能办。由此布施增上势力，能以种种上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，亦能充足世间天、人、阿素洛等所欲资具。是菩萨摩訶萨由此布施波罗蜜多摄诸有情，方便善巧以三乘法而安立之，令随所宜各得利乐。

“如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满布施波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满净戒波罗蜜多？

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心受持净戒，谓圣无漏道支所摄法尔所得善清净戒。如是净戒无缺无隙、无瑕无秽、无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，随顺胜定不可屈伏。

“由此净戒于一切法无所取著，谓不取著色，亦不取著受、想、行、识；不取著眼处，亦不取著耳、鼻、舌、身、意处；不取著色处，亦不取著声、香、味、触、法处；不取著眼界，亦不取著耳、鼻、舌、身、意识界；不取著色界，亦不取著声、香、味、触、法界；不取著眼识界，亦不取著耳、鼻、舌、身、意识界；不取著三十二大士相，亦不取著八十随好；不取著刹帝利大族，亦不取著婆罗门大族、长者大族、居士大族；不取著四大王众天，亦不取著三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天；不取著梵众天，亦不取著梵辅天、梵会天、大梵天；不取著光天，亦不取著少光天、无量光天、极光净天；不取著净天，亦不取著少净天、无量净天、遍净天；不取著广天，亦不取著少广天、无量广天、广果天及无想天；不取著无烦天，亦不取著无热天、善现天、善见天、色究竟天；不取著空无

边处天，亦不取著识无边处天、无所有处天、非想非非想处天；不取著预流果，亦不取著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不取著转轮王位，亦不取著诸余王位及诸宰官富贵自在。

“但以如是所护净戒，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无相、无得、无二为方便而有回向，非有相、有得、有二为方便，以世俗故而有回向，非胜义故。由此因缘，一切佛法无不圆满。

“是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多圆满清净方便善巧，起四静虑胜进分，无味著为方便故发诸神通。是菩萨摩訶萨用异熟生清净天眼，恒见十方无边世界，现在诸佛安隐住持，为诸有情宣说正法，见已乃至证得无上正等菩提能不忘失。是菩萨摩訶萨用超过人清净天耳，恒闻十方诸佛说法，闻已乃至证得无上正等菩提能不忘失，随所闻法能作自他诸利乐事无空过者。是菩萨摩訶萨用他心差别智，知十方佛及诸有情心、心所法，知已能起一切有情诸利乐事。是菩萨摩訶萨用宿住随念智，知诸有情先所造业，由所造业不失坏故，生彼彼处受诸苦乐，知已为说本业因缘，令其忆知作饶益事。是菩萨摩訶萨用漏尽智安立有情，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令住菩萨摩訶萨位，或令住阿耨多罗三藐三菩提。以要言之，是菩萨摩訶萨在在处处，随诸有情堪能差别，方便善巧令其安住诸善法中。

“如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满净戒波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满安忍波罗蜜多？

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修安忍。是菩萨摩訶萨从初发心，乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各以种种瓦石、刀杖竞来加害，是菩萨摩訶萨不起一念忿恨之心。尔时菩萨应修二忍，何等为二？一者、应受一切有情骂辱加害，不生忿恨，伏瞋悲忍；二者、应起无生法忍。是菩萨摩訶萨若被种种恶言骂辱，或被种种刀杖加害，应审思惟筹量观察：‘谁能骂辱？谁能加害？谁受骂辱？谁受加害？谁起忿恨？谁应忍受？’复应观察一切法性皆毕竟空，法尚不可得，况当有法性？尚无法性，况有有情？如是观时，若能骂辱、若所骂辱、若能加害、若所加害皆不见有，乃至分分割截身肢，其心安忍都无异念，于诸法性如实观察，复能证得无生法忍。云何名为无生法忍？谓令烦恼毕竟不生，及观诸法毕竟不起，微妙智慧常无间断，是故名为无生法忍。

“是菩萨摩訶萨安住如是二种忍中，速能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为

空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能圆满一切三摩地门、陀罗尼门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，亦能圆满三十二大士相、八十随好。

“是菩萨摩訶萨安住如是诸佛法已，于圣无漏、出世、不共一切声闻、独觉神通皆得自在。安住如是胜神通已，是菩萨摩訶萨以净天眼，恒见十方无边世界，现在诸佛安隐住持，为诸有情宣说正法，见已乃至证得无上正等菩提，起佛随念常无间断。是菩萨摩訶萨以净天耳，恒闻十方诸佛说法，闻已受持常不忘失，为诸有情如实宣说。是菩萨摩訶萨以清净他心智，能正测量十方诸佛心、心所法，亦能正知一切菩萨、独觉、声闻心、心所法，亦能正知一切有情心、心所法，随其所应为说正法。是菩萨摩訶萨以宿住随念智，知诸有情宿种善根种种差别，知己方便示现、劝导、赞励、庆喜，令获殊胜利益安乐。是菩萨摩訶萨以漏尽智，随其所宜安立有情于三乘法。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，善巧方便成熟有情、严净佛土，速能具足一切相智，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

“如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满安忍波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十七

初分无相无得品第六十六之五

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满精进波罗蜜多？

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修精进。是菩萨摩訶萨成就勇猛身心精进，由此能入初静虑具足住，能入第二、第三、第四静虑具足住，依第四静虑起无量种神通变现，乃至以手摩扞日月，自在回转不以为难。成就勇猛身精进故，以神通力经须臾顷，能至他方无量百千诸佛世界，复以种种上妙饮食、衣服、卧具、医药、香花、幡盖、灯明、珍财、伎乐，恭敬供养、尊重赞叹诸佛世尊，由此善根果报无尽，乃至渐次证得无上正等菩提。由此善根得菩提已，复为无量世间天、人、阿素洛等，以无量种上妙饮

食、衣服、卧具、医药、香花、幡盖、灯明、珍财、伎乐，恭敬供养、尊重赞叹。由此善根般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹为无量世间天、人、阿素洛等，供养恭敬、尊重赞叹。

“是菩萨摩訶萨复以神力，能至他方无量百千诸佛世界，于诸佛所听闻正法，闻已受持终不忘失，乃至无上正等菩提。是菩萨摩訶萨复以神力，成熟有情、严净佛土，精勤修学一切相智，一切相智得圆满已，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。如是，善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，成就勇猛身精进故，能令精进波罗蜜多速得圆满。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，成就勇猛心精进故，能令精进波罗蜜多速得圆满？

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，成就勇猛心精进故，速能圆满诸圣无漏道及道支所摄精进波罗蜜多，由此能令一切不善身、语、意业无容得起。

“是菩萨摩訶萨终不取著色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著眼处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著耳、鼻、舌、身、意处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著色处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著声、香、味、触、法处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著耳、鼻、舌、身、意界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著色界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著声、香、味、触、法界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著眼识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著眼触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著耳、鼻、舌、身、

意触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著眼触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著地界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著水、火、风、空、识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著因缘若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著等无间缘、所缘缘、增上缘若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著无形若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著有为界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著无为界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著欲界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著色、无色界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著有漏界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著无漏界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著初静虑若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著第二、第三、第四静虑若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著慈无量若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著悲、喜、舍无量若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著空无边处定若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著识无边处、

无所有处、非想非非想处定若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著四念住若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著空解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著无相、无愿解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著布施波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著内空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著真如若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著苦圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著集、灭、道圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著八解脱若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著八胜处、九次第定、十遍处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著一切三摩地门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著一切陀罗尼门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著五眼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著六神通若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

若不远离。

“终不取著佛十力若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著四无所畏、四无碍解、十八不共法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著大慈若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著大悲、大喜、大舍若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著无忘失法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著恒住舍性若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著一切智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著预流果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“终不取著一切菩萨摩訶萨行若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著诸佛无上正等菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“是菩萨摩訶萨终不取著是预流者、是一来者、是不还者、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是如来，亦不取著如是有情见具足故名预流者，如是有情下结薄故名一来者，如是有情下结尽故名不还者，如是有情上结尽故名阿罗汉，如是有情得独觉道故名为独觉，如是有情得道相智故名为菩萨，如是有情得一切相智故名为如来。何以故？所取著法及诸有情，皆无自性可取著故。

“是菩萨摩訶萨成就勇猛心精进故，虽作饶益诸有情事不顾身命，而于有情都无所得；虽能圆满所修精进波罗蜜多，而于精进波罗蜜多都无所得；虽能圆满一切佛法，而于佛法都无所得；虽能严净一切佛土，而于佛土都无所得。是菩萨摩訶萨成就如是身心精进，虽能远离一切恶法，亦能摄受一切善法而无取著。无取著故，从一佛土至一佛土，从一世界至一世界，为欲饶益诸有情故，所欲示现诸神通事，皆能自在示现无碍，谓或示现雨众妙花；或复示现散众名香；或复示现作诸伎乐；或复示现震动大地；或复示现众妙七宝庄严世界；或复示现身放光明，盲冥众生悉蒙开晓；或复示现身出妙香，诸臭秽

者皆令香洁；或复示现设大祠祀，于中不恼诸有情类，因斯化导无边有情，令入正道，离断生命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离离间语，离粗恶语，离杂秽语，离贪欲，离瞋恚，离邪见；或以布施摄诸有情，或以净戒摄诸有情，或以安忍摄诸有情，或以精进摄诸有情，或以静虑摄诸有情，或以般若摄诸有情；为欲饶益诸有情故，或舍财宝，或舍妻子，或舍王位，或舍肢节，或舍身命。随诸有情应以如是如是方便而得饶益，即以如是如是方便而饶益之。

“如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满精进波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满静虑波罗蜜多？

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修静虑。是菩萨摩訶萨除如来定，于诸余定皆能圆满，是菩萨摩訶萨能离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足而住；寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足而住；离喜住舍，正念正知，身受乐，圣说应舍，入第三静虑具足而住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清静，入第四静虑具足而住。是菩萨摩訶萨以慈俱心普缘一方，乃至十方一切世间具足而住；以悲俱心普缘一方，乃至十方一切世间具足而住；以喜俱心普缘一方，乃至十方一切世间具足而住；以舍俱心普缘一方，乃至十方一切世间具足而住。

“是菩萨摩訶萨超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足而住；超一切种空无边处，入无边识，识无边处具足而住；超一切种识无边处，入无所有，无所有处具足而住；超一切种无所有处，入非想非非想处具足而住。是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于八解脱能顺逆入具足而住，于八胜处能顺逆入具足而住，于九次第定能顺逆入具足而住，于十遍处能顺逆入具足而住。是菩萨摩訶萨能入空三摩地具足而住，入无相三摩地具足而住，入无愿三摩地具足而住，入无间三摩地具足而住，入如电三摩地具足而住，入圣正三摩地具足而住，入金刚喻三摩地具足而住。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圆满。用道相智摄受一切三摩地已，渐次修超净观地、种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地，证入菩萨正性离生，既入菩萨正性离生位已，修诸地行圆满佛地。是菩萨摩訶萨虽于诸地渐次修超，而于中间不取果证，乃至未得一切相智。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所植众善本，成熟有情、严净佛土。从一世界趣一世界，饶益有情身心无倦，或以布施摄诸有情，或以净戒摄诸有情，或以安忍摄诸有情，或以精进摄诸有情，或以静虑摄诸

有情，或以般若摄诸有情，或以解脱摄诸有情，或以解脱知见摄诸有情，或教有情住预流果，或教有情住一来果，或教有情住不还果，或教有情住阿罗汉果，或教有情住独觉菩提，或教有情安住菩萨摩訶萨位，或教有情安住无上正等菩提，随诸有情善根势力，善法增长，种种方便令其安住。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，能引一切三摩地门，能引一切陀罗尼门，能得殊胜四无碍解，能得殊胜异熟神通。是菩萨摩訶萨由得殊胜异熟神通，决定不复入于母胎，决定不复受淫欲乐，决定不复摄受生业，亦复不为生过所染。何以故？是菩萨摩訶萨善见善达一切法性皆如幻化。虽知诸行皆如幻化，而乘悲愿饶益有情。虽乘悲愿饶益有情，而达有情及彼施設皆不可得。虽达有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，依世俗理不依胜义。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修行一切静虑、解脱、等持、等至，乃至圆满所求无上正等菩提，常不舍离所修静虑波罗蜜多。是菩萨摩訶萨行道相智，方便引发一切相智，安住其中永断一切习气相续。是菩萨摩訶萨能永断一切习气相续故，能正自利亦正利他。是菩萨摩訶萨能正自利正利他故，便与一切世间天、人、阿素洛等作净福田，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。

“如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满静虑波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满般若波罗蜜多？

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修般若，是菩萨摩訶萨不见少法实有成就。

“谓不见色实有成就，不见受、想、行、识实有成就；不见色生，不见受、想、行、识生；不见色灭，不见受、想、行、识灭；不见色是增益门，不见受、想、行、识是增益门；不见色是损减门，不见受、想、行、识是损减门；不见色有积集，不见受、想、行、识有积集；不见色有离散，不见受、想、行、识有离散。如实观色是虚妄、不坚实、无自在，如实观受、想、行、识是虚妄、不坚实、无自在。

“不见眼处实有成就，不见耳、鼻、舌、身、意处实有成就；不见眼处生，不见耳、鼻、舌、身、意处生；不见眼处灭，不见耳、鼻、舌、身、意处灭；不见眼处是增益门，不见耳、鼻、舌、身、意处是增益门；不见眼处是损减门，不见耳、鼻、舌、身、意处是损减门；不见眼处有积集，不见耳、鼻、舌、身、意处有积集；不见眼处有离散，不见耳、鼻、舌、身、意处有离散。如实观眼处是虚妄、不坚实、无自在，如实观耳、鼻、舌、身、意处是虚妄、不坚实、无自在。

“不见色处实有成就，不见声、香、味、触、法处实有成就；不见色处生，不见声、香、味、触、法处生；不见色处灭，不见声、香、味、触、法处灭；不见色处是增益门，不见声、香、味、触、法处是增益门；不见色处是损减门，不见声、香、味、触、法处是损减门；不见色处有积集，不见声、香、味、触、法处有积集；不见色处有离散，不见声、香、味、触、法处有离散。如实观色处是虚妄、不坚实、无自在，如实观声、香、味、触、法处是虚妄、不坚实、无自在。

“不见眼界实有成就，不见耳、鼻、舌、身、意界实有成就；不见眼界生，不见耳、鼻、舌、身、意界生；不见眼界灭，不见耳、鼻、舌、身、意界灭；不见眼界是增益门，不见耳、鼻、舌、身、意界是增益门；不见眼界是损减门，不见耳、鼻、舌、身、意界是损减门；不见眼界有积集，不见耳、鼻、舌、身、意界有积集；不见眼界有离散，不见耳、鼻、舌、身、意界有离散。如实观眼界是虚妄、不坚实、无自在，如实观耳、鼻、舌、身、意界是虚妄、不坚实、无自在。

“不见色界实有成就，不见声、香、味、触、法界实有成就；不见色界生，不见声、香、味、触、法界生；不见色界灭，不见声、香、味、触、法界灭；不见色界是增益门，不见声、香、味、触、法界是增益门；不见色界是损减门，不见声、香、味、触、法界是损减门；不见色界有积集，不见声、香、味、触、法界有积集；不见色界有离散，不见声、香、味、触、法界有离散。如实观色界是虚妄、不坚实、无自在，如实观声、香、味、触、法界是虚妄、不坚实、无自在。

“不见眼识界实有成就，不见耳、鼻、舌、身、意识界实有成就；不见眼识界生，不见耳、鼻、舌、身、意识界生；不见眼识界灭，不见耳、鼻、舌、身、意识界灭；不见眼识界是增益门，不见耳、鼻、舌、身、意识界是增益门；不见眼识界是损减门，不见耳、鼻、舌、身、意识界是损减门；不见眼识界有积集，不见耳、鼻、舌、身、意识界有积集；不见眼识界有离散，不见耳、鼻、舌、身、意识界有离散。如实观眼识界是虚妄、不坚实、无自在，如实观耳、鼻、舌、身、意识界是虚妄、不坚实、无自在。

“不见眼触实有成就，不见耳、鼻、舌、身、意触实有成就；不见眼触生，不见耳、鼻、舌、身、意触生；不见眼触灭，不见耳、鼻、舌、身、意触灭；不见眼触是增益门，不见耳、鼻、舌、身、意触是增益门；不见眼触是损减门，不见耳、鼻、舌、身、意触是损减门；不见眼触有积集，不见耳、鼻、舌、身、意触有积集；不见眼触有离散，不见耳、鼻、舌、身、意触有离散。如实观眼触是虚妄、不坚实、无自在，如实观耳、鼻、舌、身、意触是虚妄、不坚实、无自在。

“不见眼触为缘所生诸受实有成就，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受实有成就；不见眼触为缘所生诸受生，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受生；不见眼触为缘所生诸受灭，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受灭；不见眼触为缘所生诸受是增益门，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是增益门；不见眼触为缘所生诸受是损减门，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是损减门；不见眼触为缘所生诸受有积集，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有积集；不见眼触为缘所生诸受有离散，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有离散。如实观眼触为缘所生诸受是虚妄、不坚实、无自在，如实观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是虚妄、不坚实、无自在。

“不见一切有漏法实有成就，不见一切无漏法实有成就；不见一切有漏法生，不见一切无漏法生；不见一切有漏法灭，不见一切无漏法灭；不见一切有漏法是增益门，不见一切无漏法是增益门；不见一切有漏法是损减门，不见一切无漏法是损减门；不见一切有漏法有积集，不见一切无漏法有积集；不见一切有漏法有离散，不见一切无漏法有离散。如实观一切有漏法是虚妄、不坚实、无自在，如实观一切无漏法是虚妄、不坚实、无自在。

“是菩萨摩訶萨如是观时，不得色自性，不得受、想、行、识自性；不得眼处自性，不得耳、鼻、舌、身、意处自性；不得色处自性，不得声、香、味、触、法处自性；不得眼界自性，不得耳、鼻、舌、身、意界自性；不得色界自性，不得声、香、味、触、法界自性；不得眼识界自性，不得耳、鼻、舌、身、意识界自性；不得眼触自性，不得耳、鼻、舌、身、意触自性；不得眼触为缘所生诸受自性，不得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性；不得一切有漏法自性，不得一切无漏法自性。

“是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法皆以无性而为自性深生信解。是菩萨摩訶萨于是事生信解已，能行内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“是菩萨摩訶萨如是行时，于一切法都不执著，谓不执著色，不执著受、想、行、识；不执著眼处，不执著耳、鼻、舌、身、意处；不执著色处，不执著声、香、味、触、法处；不执著眼界，不执著耳、鼻、舌、身、意界；不执著色界，不执著声、香、味、触、法界；不执著眼识界，不执著耳、鼻、舌、身、意识界；不执著眼触，不执著耳、鼻、舌、身、意触；不执著眼触为缘所生诸受，不执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不执著地界，不执著水、火、风、空、识界；不执著因缘，不执著等无间缘、所缘缘、增上缘；不执著无明，不执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、

老死愁叹苦忧恼；不执著布施波罗蜜多，不执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不执著内空，不执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不执著真如，不执著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不执著四念住，不执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不执著苦圣谛，不执著集、灭、道圣谛；不执著四静虑，不执著四无量、四无色定；不执著八解脱，不执著八胜处、九次第定、十遍处；不执著一切三摩地门，不执著一切陀罗尼门；不执著空解脱门，不执著无相、无愿解脱门；不执著五眼，不执著六神通；不执著佛十力，不执著四无所畏、四无碍解、十八不共法；不执著大慈，不执著大悲、大喜、大舍。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十八

初分无相无得品第六十六之六

“不执著无忘失法，不执著恒住舍性；不执著一切智，不执著道相智、一切相智；不执著预流果，不执著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不执著一切菩萨摩訶萨行，不执著诸佛无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨行无性为自性甚深般若波罗蜜多时，能圆满菩萨道，谓能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能圆满一切三摩地门、陀罗尼门，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，亦能圆满三十二大士相、八十随好。

“是菩萨摩訶萨住异熟法菩提道中，复能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异

性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能圓滿苦、集、滅、道四聖諦，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿五眼、六神通等無量功德。

“是菩薩摩訶薩圓滿如是菩提道已，離諸暗障住佛道中，由異熟生勝神通力，方便饒益諸有情類，應以布施而攝受者，即以布施而攝受之；應以淨戒而攝受者，即以淨戒而攝受之；應以安忍而攝受者，即以安忍而攝受之；應以精進而攝受者，即以精進而攝受之；應以靜慮而攝受者，即以靜慮而攝受之；應以般若而攝受者，即以般若而攝受之；應以解脫而攝受者，即以解脫而攝受之；應以解脫知見而攝受者，即以解脫知見而攝受之；應令安住預流果者，方便令住預流果；應令安住一來果者，方便令住一來果；應令安住不還果者，方便令住不還果；應令安住阿羅漢果者，方便令住阿羅漢果；應令安住獨覺菩提者，方便令住獨覺菩提；應令安住阿耨多羅三藐三菩提者，方便令住阿耨多羅三藐三菩提。

“是菩薩摩訶薩能作種種神通變現，欲往殑伽沙等世界，隨意能往；欲現所住諸世界中種種珍寶，隨意能現；欲令所住諸世界中有情受用眾妙珍寶，隨其所樂皆令滿足。是菩薩摩訶薩從一世界至一世界，利益安樂無量有情，見諸世界嚴淨之相，能自攝受隨意所樂嚴淨佛土。譬如他化自在諸天諸有所須眾妙樂具隨心而現，如是菩薩隨意攝受種種嚴淨無量佛土。

“是菩薩摩訶薩由異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及異熟生諸妙神通，并異熟生菩薩道故，行道相智。由道相智得成熟故，復能證得一切相智，由得此智於一切法無所攝受，謂不攝受色，不攝受受、想、行、識；不攝受眼處，不攝受耳、鼻、舌、身、意處；不攝受色處，不攝受聲、香、味、觸、法處；不攝受眼界，不攝受耳、鼻、舌、身、意界；不攝受色界，不攝受聲、香、味、觸、法界；不攝受眼識界，不攝受耳、鼻、舌、身、意識界；不攝受眼觸，不攝受耳、鼻、舌、身、意觸；不攝受眼觸為緣所生諸受，不攝受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不攝受一切善法、非善法、世間法、出世間法、有漏法、無漏法、有為法、無為法、有罪法、無罪法，亦不攝受所證無上正等菩提，亦不攝受一切佛土所受用物，其中有情亦無攝受。何以故？是菩薩摩訶薩先不攝受一切法故，於一切法無所得故，為諸有情無倒宣說一切法性無攝受故。

“如是，善現，菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無愿、無作法中，圓滿般若波羅蜜多，亦能圓滿諸余功德。”

初分无杂法义品第六十七之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何于一切无杂无相自相空法中，能圆满修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何于一切无漏无差别法中，施設如是诸法差别及可了知？云何于般若波罗蜜多中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，摄受一切空、无相、无愿解脱门，摄受一切苦、集、灭、道圣谛，摄受一切四静虑、四无量、四无色定，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切三摩地门、陀罗尼门，摄受一切五眼、六神通，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，摄受一切无忘失法、恒住舍性，摄受一切一切智、道相智、一切相智，摄受一切世、出世法？云何于一切异相法中施設一相，所谓无相，及于一相、无相法中施設种种差别法相？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如了知如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴皆无相。所以者何？诸梦、响、像、光影、阳焰、幻事、寻香城、变化事皆无自性，若法无自性是法则无相，若法无相是法一相，所谓无相。

“善现，由此因缘，当知一切布施无相、施者无相、受者无相、施物无相，若如是知而行布施，则能圆满修行布施波罗蜜多。若能圆满修行布施波罗蜜多，则不远离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。安住如是布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，则能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能圆满五百三摩地门、五百陀罗尼门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦

能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智。

“是菩萨摩訶萨安住如是异熟生圣无漏诸法中，以神通力往到十方殑伽沙等诸佛世界，复以种种上妙衣服、饮食、卧具、汤药、香花、宝幢、幡盖、灯明、伎乐及余所须，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，作诸有情利益安乐，应以布施而摄益者，即以布施而摄益之；应以净戒而摄益者，即以净戒而摄益之；应以安忍而摄益者，即以安忍而摄益之；应以精进而摄益者，即以精进而摄益之；应以静虑而摄益者，即以静虑而摄益之；应以般若而摄益者，即以般若而摄益之；应以诸余种种善法而摄益者，即以诸余种种善法而摄益之；应以一切殊胜善法而摄益者，即以一切殊胜善法而摄益之。是菩萨摩訶萨成就如是无量善法，虽受生死不为生死过失所染。为欲利乐诸有情故，摄受人天富贵自在，由此富贵自在威力，能作有情诸利乐事，以四摄事而摄受之。

“是菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，虽知预流果而不住预流果，虽知一来果而不住一来果，虽知不还果而不住不还果，虽知阿罗汉果而不住阿罗汉果，虽知独觉菩提而不住独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨如实了知一切法已，为欲证得一切相智，不共一切声闻、独觉。

“如是，善现，菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，如实了知布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦皆无相，如实了知诸余佛法亦皆无相，由是因缘普能圆满一切佛法。

“复次，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，圆满净戒波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知是五取蕴如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事已，便能圆满无相净戒波罗蜜多。如是净戒，无缺、无隙、无瑕、无秽，无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，是圣无漏，是出世间道支所摄。安住此戒，能善受持受施設戒、法尔得戒、律仪戒、有表戒、无表戒、现行戒、不现行戒、威仪戒、非威仪戒。

“是菩萨摩訶萨虽具成就如是诸戒而无取著，不作是念：‘我由此戒当生刹帝利大族富贵自在，或生婆罗门大族富贵自在，或生长者大族富贵自在，或生居士大族富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当为小王、或为大王、或为轮王富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当生四大王众天、或生三十三天、或生夜摩天、或生睹史多天、或生乐变化天、或生他化自在天富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当生梵众天、或生梵辅天、或生梵会天、或生大梵天富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当生光天、或生少光天、或生无量光天、或生极光净天富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当生净天、或生少净天、或生无量净天、或生遍净天富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当生广天、或生少广天、或生无量广天、或生广果天富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当

生无烦天、或生无热天、或生善现天、或生善见天、或生色究竟天富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当生空无边处、或生识无边处、或生无所有处、或生非想非非想处富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当得预流果，或得一来果，或得不还果，或得阿罗汉果，或得独觉菩提，或入菩萨正性离生，或得菩萨无生法忍，或得无上正等菩提。’所以者何？是诸法皆无相，咸同一相，所谓无相，无相之法不得无相，有相之法不得有相，无相之法不得有相，有相之法不得无相，由是因缘都不可得。

“如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，速能圆满无相净戒波罗蜜多，证入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，复得菩萨无生法忍；既得菩萨无生法忍，修行道相智，趣一切相智，得异熟五神通，复得五百三摩地门，亦得五百陀罗尼门。安住此中，复能证得四无碍解，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

“是菩萨摩訶萨为化有情，虽现流转诸趣生死，而不为彼烦恼业报诸障所染。譬如化人虽现行住坐卧等事，而无真实往来等业，虽现种种饶益有情，而于有情及彼施設都无所得。如有如来、应、正等觉名苏扇多，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，令脱生死证得涅槃，而无有情堪受次得无上正等菩提记者。时，彼如来化作化佛令久住世，自舍寿行入无余依般涅槃界，彼化佛身住一劫已，授一菩萨无上正等菩提记已方入涅槃。彼佛化身虽作种种益有情事而无所不得，谓不得色，不得受、想、行、识；不得眼处，不得耳、鼻、舌、身、意处；不得色处，不得声、香、味、触、法处；不得眼界，不得耳、鼻、舌、身、意识界；不得色界，不得声、香、味、触、法界；不得眼识界，不得耳、鼻、舌、身、意识界；不得眼触，不得耳、鼻、舌、身、意触；不得眼触为缘所生诸受，不得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不得一切有漏无漏法及有情。是菩萨摩訶萨亦复如是虽有所作而无所不得。

“如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，圆满净戒波罗蜜多，由此净戒波罗蜜多得圆满故，便能摄受一切佛法。

“复次，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，圆满安忍波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知是五取蕴如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事已，便能圆满无相安忍波罗蜜多。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实了知是五取蕴如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事已，便能圆满无相安忍波罗蜜多？善现，是菩萨摩訶萨如实了知是五取蕴无实相故，修二种忍便能圆满无相安忍波罗蜜多。何等为二？

一、安受忍；二、观察忍。

“安受忍者，谓诸菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，假使一切有情之类竞来呵毁，以粗恶言骂詈凌辱，复以瓦石、刀杖加害，是菩萨摩訶萨为满安忍波罗蜜多，乃至不生一念瞋恨，亦复不起加报之心，但作是念：‘彼诸有情深可怜愍，增上烦恼撞击其心不得自在，于我发起如是恶业，我今不应瞋恨于彼。’复作是念：‘由我摄受怨家诸蕴，令彼有情于我发起如是恶业，但应自责不应瞋彼。’菩萨如是审观察时，于彼有情深生慈愍，如是等类名安受忍。

“观察忍者，谓诸菩萨摩訶萨作是思惟：‘诸行如幻、虚妄不实、不得自在，亦如虚空无我，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者皆不可得，唯是虚妄分别所起。谁呵毁我？谁骂詈我？谁凌辱我？谁以种种瓦、石、刀、杖加害于我？谁复受彼毁辱加害？皆是自心虚妄分别，我今不应横起执著，如是诸法由自性空、胜义空故都无所有。’菩萨如是审观察时，如实了知诸行空寂，于一切法不生异想，如是等类名观察忍。

“是菩萨摩訶萨修习如是二种忍故，便能圆满无相安忍波罗蜜多，由能圆满无相安忍波罗蜜多，即便获得无生法忍。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何名为无生法忍？此何所断？复是何智？”

佛言：“善现，由此势力乃至分恶不善法亦不得生，是故说名无生法忍。此令一切我及我所慢等烦恼究竟寂灭，如实忍受诸法如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事，此忍名智，得此智故说名获得无生法忍。”

具寿善现复白佛言：“世尊，声闻、独觉无生法忍与菩萨摩訶萨无生法忍有何差别？”

佛言：“善现，诸预流者若智、若断亦名菩萨摩訶萨忍，诸一来者若智、若断亦名菩萨摩訶萨忍，诸不还者若智、若断亦名菩萨摩訶萨忍，诸阿罗汉若智、若断亦名菩萨摩訶萨忍，一切独觉若智、若断亦名菩萨摩訶萨忍。复有菩萨摩訶萨忍，谓忍诸法毕竟不生，是为差别。善现，诸菩萨摩訶萨成就如是殊胜忍故，超胜一切声闻、独觉。

“善现，是菩萨摩訶萨安住如是殊胜异熟无生忍中行菩萨道，能圆满道相智。由能圆满道相智故，常不远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不远离空、无相、无愿解脱门，亦不远离异熟神通。是菩萨摩訶萨由不远离异熟神通，从一佛土至一佛土，供养恭敬诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。是菩萨摩訶萨由成熟有情、严净佛土得圆满故，以一刹那相应妙慧，证得无上正等菩提。

“如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，速能圆满无相安忍波罗蜜多，无相安忍波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智，一切佛法无不圆满。

“复次，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，如实了知是五取蕴如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事无实相已，发起勇猛身心精进。是菩萨摩訶萨发起勇猛身精进故，引发殊胜迅速神通，由此神通往十方界，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所植众德本，利益安乐无量有情，亦能严净种种佛土。是菩萨摩訶萨由身精进成熟有情，随其所宜方便安立于三乘法各令究竟。如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，由身精进能速圆满无相精进波罗蜜多。

“善现，是菩萨摩訶萨发起勇猛心精进故，引发诸圣无漏道支所摄精进，圆满精进波罗蜜多，于中具能摄诸善法，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空、无相、无愿解脱门，四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，苦、集、灭、道圣谛，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，五眼、六神通，三摩地门、陀罗尼门，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智。

“是菩萨摩訶萨安住此中，能圆满一切相智。由一切相智得圆满故，永断一切习气相续。由永断一切习气相续故，诸相随好成就圆满。由诸相随好成就圆满，证得无上正等菩提，放大光明遍照三千大千世界，令诸世界六种变动，转正法轮具三十二相。由此三千大千世界诸有情类蒙光照触，睹斯变动、闻正法音，皆于三乘得不退转。

“如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，圆满精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，能办自他多饶益事，速能圆满一切佛法，证得无上正等菩提。

“复次，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多？

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知是五取蕴如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事无实相已，入初静虑具足住，入第二、第三、第四静虑具足住；入慈无

量具足住，入悲、喜、舍无量具足住；入空无边处定具足住，入识无边处、无所有处、非想非非想处定具足住；修空三摩地，修无相、无愿三摩地；修如电三摩地，修圣正三摩地、金刚喻三摩地。住金刚喻三摩地中，除如来三摩地，诸余一切三摩地，若共声闻三摩地，若共独觉三摩地，若余无量三摩地，如是一切皆能身证具足而住，然于如是静虑、无量、无色定等诸三摩地，不生味著，亦不贪著彼所得果。何以故？是菩萨摩訶萨如实了知静虑、无量、无色定等诸三摩地及一切法皆无实相，皆以无性而为自性，不应以无相法味著无相法，亦不应以无性为自性法味著无性为自性法。由不味著三摩地故，是菩萨摩訶萨终不随顺静虑、无量、无色定等诸三摩地势力而生色、无色界。何以故？是菩萨摩訶萨于一切界都无所得，于入定者及所入定、由此入定亦无所得。是菩萨摩訶萨于一切法无所得故，速能圆满无相静虑波罗蜜多，由此静虑波罗蜜多超诸声闻及独觉地。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨云何圆满无相静虑波罗蜜多，超诸声闻及独觉地？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨善学内空故，善学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，是菩萨摩訶萨于是诸空中不得一切法，安住此中不得预流果，不得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，不得一切菩萨摩訶萨行，不得诸佛无上正等菩提。何以故？是诸空性亦皆空故。是菩萨摩訶萨由住此空，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。”

具寿善现复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨以何为生？以何为离生？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨以一切有所得为生，以一切无所得为离生。”

具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨以何为有所得？以何为无所得？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨以一切法为有所得，谓菩萨摩訶萨以色为有所得，以受、想、行、识为有所得；菩萨摩訶萨以眼处为有所得，以耳、鼻、舌、身、意处为有所得；菩萨摩訶萨以色处为有所得，以声、香、味、触、法处为有所得；菩萨摩訶萨以眼界为有所得，以耳、鼻、舌、身、意识界为有所得；菩萨摩訶萨以色界为有所得，以声、香、味、触、法界为有所得；菩萨摩訶萨以眼识界为有所得，以耳、鼻、舌、身、意识界为有所得；菩萨摩訶萨以眼触为有所得，以耳、鼻、舌、身、意触为有所得；菩萨摩訶萨以眼触为缘所生诸受为有所得，以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受为有所得；菩萨摩訶萨以地界为有所得，以水、火、风、空、识界为有所得；菩萨

摩诃萨以因缘为有所得，以等无间缘、所缘缘、增上缘为有所得；菩萨摩诃萨以无明为有所得，以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼为有所得；菩萨摩诃萨以布施波罗蜜多为有所得，以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多为有所得；菩萨摩诃萨以内空为有所得，以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空为有所得；菩萨摩诃萨以四念住为有所得，以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为有所得；菩萨摩诃萨以空解脱门为有所得，以无相、无愿解脱门为有所得；菩萨摩诃萨以苦圣谛为有所得，以集、灭、道圣谛为有所得；菩萨摩诃萨以四静虑为有所得，以四无量、四无色定为有所得；菩萨摩诃萨以八解脱为有所得，以八胜处、九次第定、十遍处为有所得；菩萨摩诃萨以一切三摩地门为有所得，以一切陀罗尼门为有所得；菩萨摩诃萨以极喜地为有所得，以离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地为有所得；菩萨摩诃萨以五眼为有所得，以六神通为有所得；菩萨摩诃萨以佛十力为有所得，以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法为有所得；菩萨摩诃萨以无忘失法为有所得，以恒住舍性为有所得；菩萨摩诃萨以一切智为有所得，以道相智、一切相智为有所得；菩萨摩诃萨以预流果为有所得，以一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提为有所得；菩萨摩诃萨以一切菩萨摩诃萨行为有所得，以诸佛无上正等菩提为有所得。菩萨摩诃萨以如是等有所得为生。

“善现，无所得者，谓菩萨摩诃萨于如是一切法，无行、无得、无说、无示，谓：

“菩萨摩诃萨于色，无行、无得、无说、无示；于受、想、行、识，无行、无得、无说、无示。何以故？色自性乃至识自性皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩诃萨于眼处，无行、无得、无说、无示；于耳、鼻、舌、身、意处，无行、无得、无说、无示。何以故？眼处自性乃至意处自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩诃萨于色处，无行、无得、无说、无示；于声、香、味、触、法处，无行、无得、无说、无示。何以故？色处自性乃至法处自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩诃萨于眼界、无行、无得、无说、无示；于耳、鼻、舌、身、意界，无行、无得、无说、无示。何以故？眼界自性乃至意界自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩诃萨于色界，无行、无得、无说、无示；于声、香、味、触、法界，无行、无得、无说、无示。何以故？色界自性乃至法界自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于眼识界，无行、无得、无说、无示；于耳、鼻、舌、身、意识界，无行、无得、无说、无示。何以故？眼识界自性乃至意识界自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于眼触，无行、无得、无说、无示；于耳、鼻、舌、身、意触，无行、无得、无说、无示。何以故？眼触自性乃至意触自性，皆不可行、得、说、示故。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十九

初分无杂法义品第六十七之二

“菩萨摩訶萨于眼触为缘所生诸受，无行、无得、无说、无示；于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，无行、无得、无说、无示。何以故？眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于地界，无行、无得、无说、无示；于水、火、风、空、识界，无行、无得、无说、无示。何以故？地界自性乃至识界自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于因缘，无行、无得、无说、无示；于等无间缘、所缘缘、增上缘，无行、无得、无说、无示。何以故？因缘自性乃至增上缘自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于无明，无行、无得、无说、无示；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，无行、无得、无说、无示。何以故？无明自性乃至老死愁叹苦忧恼自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多，无行、无得、无说、无示；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无行、无得、无说、无示。何以故？布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于内空，无行、无得、无说、无示；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，无行、无得、无说、无示。何以故？内空自性乃至无性自性空自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于四念住，无行、无得、无说、无示；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，无行、无得、无说、无示。何以故？四念住自性乃至八圣道支自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于空解脱门，无行、无得、无说、无示；于无相、无愿解脱门，无行、无得、无说、无示。何以故？空解脱门自性乃至

无愿解脱门自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于苦圣谛，无行、无得、无说、无示；于集、灭、道圣谛，无行、无得、无说、无示。何以故？苦圣谛自性乃至道圣谛自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于四静虑，无行、无得、无说、无示；于四无量、四无色定，无行、无得、无说、无示。何以故？四静虑自性乃至四无色定自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于八解脱，无行、无得、无说、无示；于八胜处、九次第定、十遍处，无行、无得、无说、无示。何以故？八解脱自性乃至十遍处自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于一切三摩地门，无行、无得、无说、无示；于一切陀罗尼门，无行、无得、无说、无示。何以故？一切三摩地门自性、一切陀罗尼门自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于极喜地，无行、无得、无说、无示；于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，无行、无得、无说、无示。何以故？极喜地自性乃至法云地自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于五眼，无行、无得、无说、无示；于六神通，无行、无得、无说、无示。何以故？五眼自性、六神通自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于佛十力，无行、无得、无说、无示；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无行、无得、无说、无示。何以故？佛十力自性乃至十八不共法自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于无忘失法，无行、无得、无说、无示；于恒住舍性，无行、无得、无说、无示。何以故？无忘失法自性、恒住舍性自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于一切智，无行、无得、无说、无示；于道相智、一切相智，无行、无得、无说、无示。何以故？一切智自性乃至一切相智自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于预流果，无行、无得、无说、无示；于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，无行、无得、无说、无示。何以故？预流果自性乃至独觉菩提自性，皆不可行、得、说、示故。

“菩萨摩訶萨于一切菩萨摩訶萨行，无行、无得、无说、无示；于诸佛无上正等菩提，无行、无得、无说、无示。何以故？一切菩萨摩訶萨行自性、诸佛无上正等菩提自性，皆不可行、得、说、示故。菩萨摩訶萨以如是等无行、无得、无说、无示为无所得，即无所得说名离生。

“善现，是为菩萨摩訶萨生及离生。诸菩萨摩訶萨证入正性离生位已，圆满一切静虑、解脱、等持、等至。是菩萨摩訶萨尚不随定势

力而生，况随贪等烦恼势力？是菩萨摩訶萨若住此中造作诸业，由业势力生四静虑诸趣流转，无有是处。是菩萨摩訶萨虽住如幻诸行聚中作诸有情如实饶益，而不得幻及诸有情。是菩萨摩訶萨于如是事无所得时，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提，转妙法轮无量众。

“如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，速能圆满无相静虑波罗蜜多。由此静虑波罗蜜多速圆满故，疾证无上正等菩提，转妙法轮无量众；如是法轮名无所得，亦名为空、无相、无愿，能作有情无上饶益。

“复次，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，圆满般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知一切法皆如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事者，便能圆满无相般若波罗蜜多。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨如实了知一切法皆如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见梦，不见见梦者；不闻响，不见闻响者；不见像，不见见像者；不见光影，不见见光影者；不见阳焰，不见见阳焰者；不见幻事，不见见幻事者；不见寻香城，不见见寻香城者；不见变化事，不见见变化事者。何以故？梦、见梦者，响、闻响者，像、见像者，光影、见光影者，阳焰、见阳焰者，幻事、见幻事者，寻香城、见寻香城者，变化事、见变化事者，皆是愚夫异生颠倒所执著故。诸阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来应正等觉，皆不见梦亦不见见梦者，皆不闻响亦不见闻响者，皆不见像亦不见见像者，皆不见光影亦不见见光影者，皆不见阳焰亦不见见阳焰者，皆不见幻事亦不见见幻事者，皆不见寻香城亦不见见寻香城者，皆不见变化事亦不见见变化事者。何以故？一切法皆以无性而为自性，非成非实无相无为，非实有性与涅槃等。

“若一切法皆以无性而为自性，非成非实无相无为，非实有性与涅槃等，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法起有性想、成想、实想、有相有为实有性想、非寂灭想？若起是想无有是处。何以故？若一切法有少自性、有成、有实、有相有为有实性、非寂灭而可得者，则所修行甚深般若波罗蜜多应非般若波罗蜜多。

“如是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不著色，不著受、想、行、识；不著眼处，不著耳、鼻、舌、身、意处；不著色处，不著声、香、味、触、法处；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意界；不著色界，不著声、香、味、触、法界；不著眼识界，不著耳、鼻、舌、身、意识界；不著眼触，不著耳、鼻、舌、身、意触；不著眼触

为缘所生诸受，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不著地界，不著水、火、风、空、识界；不著因缘，不著等无间缘、所缘缘、增上缘；不著从缘所生诸法；不著无明，不著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不著欲界，不著色、无色界；不著四静虑，不著四无量、四无色定；不著四念住，不著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不著空解脱门，不著无相、无愿解脱门；不著苦圣谛，不著集、灭、道圣谛；不著布施波罗蜜多，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不著内空，不著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不著八解脱，不著八胜处、九次第定、十遍处；不著一切三摩地门，不著一切陀罗尼门；不著极喜地，不著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不著无忘失法，不著恒住舍性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著预流果，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不著一切菩萨摩訶萨行，不著诸佛无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，由不著故能圆满初地，而于其中不生贪著。何以故？是菩萨摩訶萨不得初地，云何于中而起贪著？由不著故能圆满第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地，而于其中不生贪著。何以故？是菩萨摩訶萨不得第二地乃至第十地，云何于中而起贪著？

“是菩萨摩訶萨虽修行般若波罗蜜多，而不得般若波罗蜜多，由不得般若波罗蜜多故，亦不得一切法。虽观般若波罗蜜多摄一切法，而于是法都无所得。何以故？如是诸法与此般若波罗蜜多无二无别。所以者何？一切法性不可分别，说为真如，说为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，诸法无杂、无差别故。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法性皆无杂、无差别者，云何可说是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，诸如是等无量法门？”

佛告善现：“于汝意云何？一切法实性中，有法可说是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，如是乃至是预流果、是一来果、是不还果、是阿罗汉果、是独觉菩提、是诸菩萨摩訶萨行、是佛无上正等菩提不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，由此因缘，当知一切法无杂、无差别、无相、无生、无灭、无碍、无说、无示。

“善现当知，我本修行菩萨道时，于法自性都无所得，谓若色，若受、想、行、识；若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处；若色处，若声、香、味、触、法处；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界；若色界，若声、香、味、触、法界；若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界；若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触；若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；若地界，若水、火、风、空、识界；若因缘，若等无间缘、所缘缘、增上缘；若从缘所生法；若无明，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；若欲界，若色、无色界；若善、若非善，若有漏、若无漏，若世间、若出世间，若有为、若无为；如是乃至若预流果，若一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；若诸菩萨摩訶萨行，若佛无上正等菩提，于如是等诸法自性皆无所得。

“如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，将证无上正等菩提，常应善知诸法自性。若能善知诸法自性，则能善净大菩提道，亦能圆满诸菩萨行，成熟有情、严净佛土。安住是法，疾证无上正等菩提，转妙法轮，以三乘法方便调伏诸有情类，令于三有速得解脱。

“如是，善现，菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应学般若波罗蜜多，速能圆满一切佛法。”

初分诸功德相品第六十八之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事诸法都无实事，皆以无性而为自性，自相皆空而可安立是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，如是乃至是预流果、是能证预流果，是一来果、是能证一来果，是不还果、是能证不还果，是阿罗汉果、是能证阿罗汉果，是独觉菩提、是能证独觉菩提，是诸佛无上正等菩提、是能证诸佛无上正等菩提耶？”

佛告善现：“世间愚夫无闻异生，得梦、得见梦者，得响、得闻响者，得像、得见像者，得光影、得见光影者，得阳焰、得见阳焰者，得幻事、得见幻事者，得寻香城、得见寻香城者，得变化事、得见变化事者。是诸愚夫无闻异生，得梦、得见梦者已，得响、得闻响者已，得像、得见像者已，得光影、得见光影者已，得阳焰、得见阳焰者已，得幻事、得见幻事者已，得寻香城、得见寻香城者已，得变化事、得见变化事者已，颠倒执著造身、语、意善行、不善行，或造身、语、意福行、非福行、不动行，由诸行故往来生死流转无穷。

“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察毕竟、无际二空，安住毕竟、无际二空，为彼有情宣说正法，谓作是言：‘汝等当知，色是空，无我、我所；受、想、行、识是空，无我、我所。眼处是空，无我、我所；耳、鼻、舌、身、意处是空，无我、我所，色处是空，无我、我所；声、香、味、触、法处是空，无我、我所；眼界是空，无我、我所；耳、鼻、舌、身、意界是空，无我、我所。色界是空，无我、我所；声、香、味、触、法界是空，无我、我所。眼识界是空，无我、我所；耳、鼻、舌、身、意识界是空，无我、我所。眼触是空，无我、我所；耳、鼻、舌、身、意触是空，无我、我所。眼触为缘所生诸受是空，无我、我所；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是空，无我、我所。地界是空，无我、我所；水、火、风、空、识界是空，无我、我所。因缘是空，无我、我所；等无间缘、所缘缘、增上缘是空，无我、我所。从此诸缘所生诸法是空，无我、我所。无明是空，无我、我所；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是空，无我、我所；有漏法是空，无我、我所；无漏法是空，无我、我所。有为法是空，无我、我所；无为法是空，无我、我所。’

“又作是言：‘汝等当知，色如梦都无自性，受、想、行、识如梦都无自性；色如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，受、想、行、识如响乃至如变化事都无自性。眼处如梦都无自性，耳、鼻、舌、身、意处如梦都无自性；眼处如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，耳、鼻、舌、身、意处如响乃至如变化事都无自性。色处如梦都无自性，声、香、味、触、法处如梦都无自性；色处如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，声、香、味、触、法处如响乃至如变化事都无自性。眼界如梦都无自性，耳、鼻、舌、身、意界如梦都无自性；眼界如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，耳、鼻、舌、身、意界如响乃至如变化事都无自性。色界如梦都无自性，声、香、味、触、法界如梦都无自性；色界如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，声、香、味、触、法界如响乃至如变化事都无自性。眼识界如梦都无自性，耳、鼻、舌、身、意识界如梦都无自性；眼识界如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，耳、鼻、舌、身、意识界如响乃至如变化事都无自性。眼触如梦都无自性，耳、鼻、舌、身、意触如梦都无自性；眼触如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，耳、鼻、舌、身、意触如响乃至如变化事都无自性。眼触为缘所生诸受如梦都无自性，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如梦都无自性；眼触为缘所生诸受如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如响

乃至如变化事都无自性。地界如梦都无自性，水、火、风、空、识界如梦都无自性；地界如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，水、火、风、空、识界如响乃至如变化事都无自性。因缘如梦都无自性，等无间缘、所缘缘、增上缘如梦都无自性；因缘如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，等无间缘、所缘缘、增上缘如响乃至如变化事都无自性。从缘生法如梦都无自性，如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性。无明如梦都无自性，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如梦都无自性；无明如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，行乃至老死愁叹苦忧恼如响乃至如变化事都无自性。有漏法如梦都无自性，无漏法如梦都无自性；有漏法如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，无漏法如响乃至如变化事都无自性。有为法如梦都无自性，无为法如梦都无自性；有为法如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，无为法如响乃至如变化事都无自性。’

“又作是言：‘汝等当知，此中无色亦无受、想、行、识，无眼处亦无耳、鼻、舌、身、意处，无色处亦无声、香、味、触、法处，无眼界亦无耳、鼻、舌、身、意界，无色界亦无声、香、味、触、法界，无眼识界亦无耳、鼻、舌、身、意识界，无眼触亦无耳、鼻、舌、身、意触，无眼触为缘所生诸受亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，无地界亦无水、火、风、空、识界，无因缘亦无等无间缘、所缘缘、增上缘，无从诸缘所生诸法，无无明亦无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，无有漏法亦无无漏法，无有为法亦无无为法，无梦亦无见梦者，无响亦无闻响者，无像亦无见像者，无光影亦无见光影者，无阳焰亦无见阳焰者，无幻事亦无见幻事者，无寻香城亦无见寻香城者，无变化事亦无见变化事者。’

“又作是言：‘汝等当知，是一切法皆无实事，皆以无性而为自性。汝等虚妄分别力故，无色中见有色，无受、想、行、识中见有受、想、行、识；无眼处中见有眼处，无耳、鼻、舌、身、意处中见有耳、鼻、舌、身、意处；无色处中见有色处，无声、香、味、触、法处中见有声、香、味、触、法处；无眼界中见有眼界，无耳、鼻、舌、身、意界中见有耳、鼻、舌、身、意识界，无色界中见有色界，无声、香、味、触、法界中见有声、香、味、触、法界；无眼识界中见有眼识界，无耳、鼻、舌、身、意识界中见有耳、鼻、舌、身、意识界；无眼触中见有眼触，无耳、鼻、舌、身、意触中见有耳、鼻、舌、身、意触；无眼触为缘所生诸受中见有眼触为缘所生诸受，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中见有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；无地界中见有地界，无水、火、风、空、识界中见有

水、火、风、空、识界；无因缘中见有因缘，无等无间缘、所缘缘、增上缘中见有等无间缘、所缘缘、增上缘；无从诸缘所生诸法中见有从缘所生诸法；无无明中见有无明，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼中见有行乃至老死愁叹苦忧恼；无有漏法中见有有漏法，无无漏法中见有无漏法；无有为法中见有有为法，无无为法中见有无为法。’

“又作是言：‘汝等当知，蕴、界、处等一切法性，皆从众缘和合建立，颠倒所起诸业异熟之所摄受，汝等何为于是虚妄无实法起实事想？’

“是时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，若诸有情有悭贪者，方便拨济令离悭贪，是诸有情离悭贪已，教修布施波罗蜜多，是诸有情由布施故，得大财位富贵自在。复从是处方便拨济教修净戒波罗蜜多，是诸有情由净戒故，得生善趣尊贵自在。复从是处方便拨济教修安忍波罗蜜多，是诸有情由安忍故，速能获得无生法忍。复从是处方便拨济教修精进波罗蜜多，是诸有情由精进故，乃至无上正等菩提，于诸善法不复退转。复从是处方便拨济教修静虑波罗蜜多，是诸有情由静虑故得生梵世，于初静虑安住自在；从初静虑方便拨济，复令安住第二静虑；从第二静虑方便拨济，复令安住第三静虑；从第三静虑方便拨济，复令安住第四静虑；从第四静虑方便拨济，复令安住空无边处定；从空无边处定方便拨济，复令安住识无边处定；从识无边处定方便拨济，复令安住无所有处定；从无所有处定方便拨济，复令安住非想非非想处定。复从是处方便拨济，令住三乘，或令住四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，或令住空、无相、无愿解脱门，或令住八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，或令住陀罗尼门、三摩地门，或令住苦、集、灭、道圣谛，或令住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，或令住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，或令住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，或令住极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，或令住五眼、六神通，或令住佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，或令住无忘失法、恒住舍性，或令住一切智、道相智、一切相智。

“是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，若诸有情耽著有为布施及果，以诸方便安慰拨济令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为净戒及果，以诸方便安慰济拨令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为安忍及果，以诸方便安慰济拨令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为精进及果，以诸方便安慰济拨令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为

静虑及果，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为般若及果，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为空、无相、无愿解脱门，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为陀罗尼门、三摩地门，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为四圣谛空等观，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为四静虑、四无量、四无色定，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为菩萨十地，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为五眼、六神通，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为无忘失法、恒住舍性，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为一切智、道相智、一切相智，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界。

“是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，成就无色、不见、无对真无漏法安住其中，若诸有情应得预流果者，方便济拔令住预流果；若诸有情应得一来果者，方便济拔令住一来果；若诸有情应得不还果者，方便济拔令住不还果；若诸有情应得阿罗汉果者，方便济拔令住阿罗汉果；若诸有情应得独觉菩提者，方便济拔令住独觉菩提；若诸有情应得无上正等菩提者，方便济拔为说种种大菩提道，示现劝导赞励欢喜，令住无上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察毕竟、无际二空，安住毕竟、无际二空，虽知诸法如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都非实有，皆以无性而为自性，自相皆空而能安立是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，是预流果、是能证预流果，是一来果、是能证一来果，是不还果、是能证不还果，是阿罗汉果、是能证阿罗汉果，是独觉菩提、是能证独觉菩提，是诸佛无上正等菩提、是能证诸佛无上正等菩提，皆无杂乱。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨甚奇希有，行深般若波罗蜜多，观察毕竟、无际二空，安住毕竟、无际二空，虽知诸法如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都非实有，皆以无性而为自性，自相皆空而能安立是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为等皆无杂乱。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨甚奇希

有，行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆是毕竟、无际空性，而能安立善、非善等不相杂乱。

“善现，汝等若知诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆所非有，不能测量，汝等一切声闻、独觉，于诸菩萨摩訶萨辩尚不能报，况余有情而能酬对？”

大般若波罗蜜多经卷第三百八十

初分诸功德相品第六十八之二

时，具寿善现白佛言：“世尊，何等名为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆所非有？”

佛告善现：“谛听！谛听！善思念之！吾当为汝分别解说菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多、五妙神通、三十七种菩提分法、陀罗尼门、三摩地门、四静虑、四无量、四无色定、四无碍解、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、空、无相、无愿三摩地等无量功德往十方界，若诸有情应以布施而摄益者，则以布施而摄益之；应以净戒而摄益者，则以净戒而摄益之；应以安忍而摄益者，则以安忍而摄益之；应以精进而摄益者，则以精进而摄益之；应以静虑而摄益者，则以静虑而摄益之；应以般若而摄益者，则以般若而摄益之；应以初静虑而摄益者，则以初静虑而摄益之；应以第二、第三、第四静虑而摄益者，则以第二、第三、第四静虑而摄益之；应以空无边处定而摄益者，则以空无边处定而摄益之；应以识无边处、无所有处、非想非非想处定而摄益者，则以识无边处、无所有处、非想非非想处定而摄益之；应以慈无量而摄益者，则以慈无量而摄益之；应以悲、喜、舍无量而摄益者，则以悲、喜、舍无量而摄益之；应以四念住而摄益者，则以四念住而摄益之；应以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而摄益者，则以四正断乃至八圣道支而摄益之；应以空三摩地而摄益者，则以空三摩地而摄益之；应以无相、无愿三摩地而摄益者，则以无相、无愿三摩地而摄益之；应以诸余种种善法而摄益者，则以诸余种种善法而摄益之。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多、五妙神通、三十七种菩提分法、陀罗尼门、三摩地门、四静虑、四无量、四无色定、四无碍解、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、空、无相、无愿三摩地等无量功德，以布施等摄益有情？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，施诸有情所须之物，须食与食，须饮与饮，须衣服与衣服，须车乘与车乘，须香花

与香花，须幢幡盖与幢幡盖，须坐卧具与坐卧具，须瓔珞等诸庄严具与瓔珞等诸庄严具，须舍宅与舍宅，须灯明与灯明，须伎乐与伎乐，须医药与医药，随诸所须种种资具，悉皆施与令无匮乏。如施如来、应、正等觉诸供养具，施诸独觉亦复如是；如施独觉诸供养具，施阿罗汉亦复如是；如施阿罗汉诸供养具，施诸不还亦复如是；如施不还诸供养具，施诸一来亦复如是；如施一来诸供养具，施诸预流亦复如是；如施预流诸供养具，施诸正至正行亦复如是；如施正至正行诸供养具，施持戒者亦复如是；如施持戒者诸供养具，施犯戒者亦复如是；如施犯戒者诸供养具，施诸外道亦复如是；如施外道诸供养具，施余人趣亦复如是；如施人趣诸供养具，施诸非人亦复如是；如施非人诸供养具，施诸傍生亦复如是。于诸有情其心平等，无差别想而行布施，上从诸佛下至傍生，平等平等无所分别。何以故？诸菩萨摩訶萨了达诸法及诸有情自相皆空，都无差别，故无异想、无所分别而行布施。是菩萨摩訶萨由无异想、无所分别行布施故，当得无异、无分别果，谓得圆满一切相智及余无量诸佛功德。

“善现，若菩萨摩訶萨见乞丐者，便起是心：‘若是如来、应、正等觉是福田故，我应施与供养恭敬。若傍生等非福田故，不应施与所须资具。’是菩萨摩訶萨起如是心非菩萨法。所以者何？善现，诸菩萨摩訶萨发菩提心，求趣无上正等菩提，要净自心，福田方净，见诸乞者不应念言：‘如有有情我应布施为作饶益，如有有情我不应施不作饶益。’违本所发菩提心故，谓诸菩萨发菩提心：‘我为有情当作依怙、洲渚、舍宅、救护之处。’见诸乞者应作念言：‘今此有情贫穷孤露，我当以施而摄益之。彼由此缘，亦能转施，少欲喜足，离断生命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离离间语，离粗恶语，离杂秽语，亦离贪欲、瞋恚、邪见。由此因缘生刹帝利大族、或婆罗门大族、或长者大族、或居士大族、或余随一富贵处生，丰饶财宝修诸善业。由此施摄益因缘，渐依三乘而得度脱，谓令趣入声闻、独觉及无上乘三无余依般涅槃界。’

“复次，善现，若菩萨摩訶萨有余怨敌或诸有情来至其所，为损害故、或匮乏故有所求索，是菩萨摩訶萨终不发起分别异心：‘此应施与，此不应施。’但常发起平等之心，随所求索悉皆施与。所以者何？是菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故，求趣无上正等菩提，若当发起分别异心：‘此应施与，此不应施。’便为如来、应、正等觉及诸菩萨、独觉、声闻、世间天、人、阿素洛等共所呵责：‘谁要请汝发菩提心，誓普利乐诸有情类，无归依者为作归依，无救护者为作救护，无室宅者为作室宅，无洲渚者为作洲渚，而今简别有施、不施？’

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有人非人来到其所，求索身分、手足、肢节，是菩萨摩訶萨不起二心为施、不施，唯作是念：‘随所求索皆当施之。’何以故？是菩萨摩訶萨恒作是念：‘我为利乐诸有情故而受此身，诸有来求定当施与不应不施。’故

见乞者便起是心：‘吾今此身本为他受，彼不来取尚应自送，况来求索而当不与？’作是念已欢喜踊跃，自解肢节而授与之，复自庆言：‘今获大利。’善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时应如是学。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨见有乞者便作是念：‘今于此中谁施？谁受？所施何物？由何而施？为何而施？云何而施？诸法自性皆不可得。所以者何？如是诸法皆毕竟空，非空法中有与有夺。’善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时应如是学诸法皆空，谓或由内空故空，或由外空故空，或由内外空故空，或由空空故空，或由大空故空，或由胜义空故空，或由有为空故空，或由无为空故空，或由毕竟空故空，或由无际空故空，或由散空故空，或由无变异空故空，或由本性空故空，或由自相空故空，或由共相空故空，或由一切法空故空，或由不可得空故空，或由无性空故空，或由自性空故空，或由无性自性空故空。是菩萨摩訶萨住此空中，而行布施恒时无间，圆满布施波罗蜜多，由布施波罗蜜多得圆满故，为他割截内外物时，其心都无瞋恨分别，但作是念：‘有情及法一切皆空，谁割截我？谁受割截？谁复观空？’

“复次，善现，我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情类，以故思愿入大地狱，入已发起三种示导。何等为三？一者、神变示导；二者、记说示导；三者、教诫示导。是菩萨摩訶萨以神变示导灭除地狱汤、火、刀等种种苦具，以记说示导记彼有情心之所念而为说法，以教诫示导于彼发起大慈、大悲、大喜、大舍而为说法，令彼地狱诸有情类于菩萨所生净信心，由此因缘从地狱出，得生天上或生人中，渐依三乘作苦边际。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨承事供养诸佛世尊。是菩萨摩訶萨承事供养佛世尊时，深心欢喜非不欢喜，深心爱乐非不爱乐，深心恭敬非不恭敬。是菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉所说正法，恭敬听闻、受持、读诵，乃至无上正等菩提终不忘失，随所闻法能为有情无倒解说，令获殊胜利益安乐，乃至无上正等菩提常无懈怠。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨为欲饶益傍生趣中诸有情故自舍身命。是菩萨摩訶萨见诸傍生饥火所逼欲相残害，起慈愍心，自割身分断诸肢节，散掷十方恣令食啖。诸傍生类得此菩萨身肉食者，皆于菩萨深起爱敬惭愧之心，由此因缘脱傍生趣，得生天上或生人中，值遇如来、应、正等觉，闻说正法如理修行，渐依三乘而得度脱，谓随证入声闻、独觉及无上乘三无余依般涅槃界。如是，善现，诸菩萨摩訶萨能为世间作难作事多所饶益，谓为利乐诸有情故，自发无上正等觉心亦令他发，厌离生死求菩提心，自行种种如实正行亦令他行，渐入三乘般涅槃界。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨为欲饶益饿鬼界中诸有情类，以故思愿往彼界中，方便息除饥渴

等苦。彼诸饿鬼众苦既息，于此菩萨深起爱敬惭愧之心，乘此善根脱饿鬼趣，得生天上或生人中，常遇如来、应、正等觉，恭敬供养闻正法音，渐次修行三乘正行，乃至得入三无余依般涅槃界。如是，善现，诸菩萨摩訶萨于有情类安住大悲，发起无边方便善巧，拨济令入三乘涅槃毕竟安乐。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方无量殍伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨或为四大王众天宣说正法，或为三十三天宣说正法，或为夜摩天宣说正法，或为睹史多天宣说正法，或为乐变化天宣说正法，或为他化自在天宣说正法。是诸天众于菩萨所闻正法已，渐依三乘劝修正行，随应趣入三无余依般涅槃界。善现，彼天众中有诸天子，耽著天上五妙欲乐及所居止众宝宫殿，是菩萨摩訶萨示现火起，烧其宫殿令生厌怖，因为说法作是言：‘诸天子，应审观察诸行无常、苦、空、非我，不可保信，谁有智者于斯乐著？’时，诸天子闻此法音，皆于五欲深生厌离，自观身命虚伪无常，犹如芭蕉、电光、阳焰，观诸宫殿譬如牢狱，作是观已渐依三乘，勤修正行而取灭度。

“复次，善现，我以无障清净佛眼，遍观十方无量殍伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨见诸梵天著诸见趣，方便化导令其远离，告言：‘天仙，汝等云何于空、无相、虚妄、不实一切法中，发起如是诸恶见趣？当疾舍之，信受正法，令汝获得无上甘露！’如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住大悲，为诸有情宣说正法。善现，是为菩萨摩訶萨所有甚奇希有之法。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方无量殍伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施；二者、爱语；三者、利行；四者、同事。

“善现，云何菩萨摩訶萨能以布施摄诸有情？善现，菩萨摩訶萨以二种施摄诸有情。何等为二？一者、财施；二者、法施。

“善现，云何菩萨摩訶萨能以财施摄诸有情？善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以种种金、银、真珠、末尼、珊瑚、吠琉璃宝、颇胝迦宝、珂贝、璧玉、帝青、大青石、藏杵、藏红、莲宝等生色可染施诸有情，或以种种衣服、饮食、殿阁、楼台、房舍、卧具、车乘、香花、灯明、伎乐、宝幢、幡盖及瓔珞等施诸有情，或以妻妾、男女、僮仆及侍卫者施诸有情，或以象、马、牛、羊、驴等诸傍生类施诸有情，或以种种财物、库藏、城邑、聚落及王位等施诸有情，或以身分、手足、肢节、头目、髓脑施诸有情。是菩萨摩訶萨以种种物置四衢道，升高台上唱如是言：‘一切有情有所须者，恣意来取勿生疑难，如取己物莫作异想。’

“是菩萨摩訶萨施诸有情所须物已，复劝归依佛、法、僧宝，或劝受持近事五戒，或劝受持近住八戒，或劝受持十善业道；或劝修行初静虑，或劝修行第二、第三、第四静虑；或劝修行慈无量，或劝修行悲、喜、舍无量；或劝修行空无边处定，或劝修行识无边处、无所

有处、非想非非想处定；或劝修行佛随念，或劝修行法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念；或劝修行不净观，或劝修行持息念；或劝修行无常想，或劝修行无常苦想、苦无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想、死想、断想、离想、灭想；或劝修行四念住，或劝修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；或劝修行空三摩地，或劝修行无相、无愿三摩地；或劝修行空解脱门，或劝修行无相、无愿解脱门；或劝修行八解脱，或劝修行八胜处、九次第定、十遍处；或劝修行布施波罗蜜多，或劝修行净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、愿、力、智波罗蜜多；或劝安住苦圣谛，或劝安住集、灭、道圣谛；或劝安住内空，或劝安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；或劝安住真如，或劝安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；或劝修行一切陀罗尼门，或劝修行一切三摩地门；或劝修行极喜地，或劝修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；或劝修行五眼，或劝修行六神通；或劝修行如来十力，或劝修行四无所畏、四无碍解、十八不共法；或劝修行大慈，或劝修行大悲、大喜、大舍；或劝修行无忘失法，或劝修行恒住舍性；或劝修行一切智，或劝修行道相智、一切相智；或劝修行三十二大士相，或劝修行八十随好；或劝修行预流果，或劝修行一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；或劝修行一切菩萨摩訶萨行，或劝修行诸佛无上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于诸有情行财施已，复善安立诸有情类，令住无上安隐法中，乃至令得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多所有甚奇希有之法。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以法施摄诸有情？善现，菩萨摩訶萨法施有二种。何等为二？一者、世间法施；二者、出世法施。

“善现，云何名为菩萨摩訶萨世间法施？善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情宣说开示、分别显了世间诸法，谓不净观、若持息念、若四静虑、若四梵住、若四无色定、若余世间共异生法，如是名为世间法施。善现，是菩萨摩訶萨行世间法施已，种种方便化导有情，令其远离世间诸法，种种方便化导有情，令住圣法及圣法果。

“善现，云何圣法及圣法果？善现，圣法者，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空、无相、无愿解脱门、布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多、八解脱、九次第定、陀罗尼门、三摩地门、菩萨十地、五眼、六神通、如来十

力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智等诸无漏法。善现，圣法果者，谓预流果、一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提。

“复次，善现，菩萨摩訶萨圣法者，谓预流果智、一来果智、不还果智、阿罗汉果智、独觉菩提智、诸佛无上正等菩提智、四念住智、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支智、空解脱门智、无相、无愿解脱门智、四静虑智、四无量、四无色定智、八解脱智、八胜处、九次第定、十遍处智、布施波罗蜜多智、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多智、一切陀罗尼门智、一切三摩地门智、苦圣谛智、集、灭、道圣谛智、内空智、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空智、真如智、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界智、菩萨十地智、五眼、六神通智、如来十力智、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法智、无忘失法智、恒住舍性智、一切智智、道相智、一切相智智，及余一切世间出世间法智、有漏无漏法智、有为无为法智，是名圣法。圣法果者，谓永断一切烦恼习气相续，是名圣法果。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨亦能得一切相智耶？”

佛言：“善现，如是，如是，菩萨摩訶萨亦能得一切相智。”

善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨亦能得一切相智者，与诸如来、应、正等觉有何差别？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨名为随得一切相智，一切如来、应、正等觉名为已得一切相智。所以者何？非诸菩萨摩訶萨心与诸如来、应、正等觉条然有异，谓诸菩萨摩訶萨众与诸如来、应、正等觉俱住诸法无差别性，于诸法相求正遍知说为菩萨摩訶萨众，若至究竟即名如来、应、正等觉。于一切法自相、共相照了无暗清净具足，住因位时名为菩萨摩訶萨众，若至果位即名如来、应、正等觉。是故菩萨摩訶萨与诸如来、应、正等觉，虽俱名得一切相智而有差别。

“善现，是名菩萨摩訶萨世间法施，诸菩萨摩訶萨因依如是世间法施，复能修行出世法施，谓诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，先教有情世间善法，后令远离世间善法，安住出世无漏圣法，乃至令得一切智智。

“善现，何等名为出世圣法，诸菩萨摩訶萨为诸有情宣说开示、分别显了，说名法施？善现，一切不共异生善法，若正修习令诸有情超出世间安隐而住，故名出世，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、八解脱、九次第定、四圣谛

智、波罗蜜多、诸空等智、菩萨十地、五眼、六神通、如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、三十二大士相、八十随好、一切陀罗尼门、一切三摩地门，诸如是等无漏善法，一切皆名出世圣法。

“善现，云何名四念住？善现，谓于内身住循身观，于外身住循身观，于内外身住循身观，具足正勤、正知、正念，除世贪忧，住身集观，住身灭观，由彼于身住循身观，住身集观，住身灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是为第一。于内受住循受观，于外受住循受观，于内外受住循受观，具足正勤、正知、正念，除世贪忧，住受集观，住受灭观，由彼于受住循受观，住受集观，住受灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是为第二。于内心住循心观，于外心住循心观，于内外心住循心观，具足正勤、正知、正念，除世贪忧，住心集观，住心灭观，由彼于心住循心观，住心集观，住心灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是为第三。于内法住循法观，于外法住循法观，于内外法住循法观，具足正勤、正知、正念，除世贪忧，住法集观，住法灭观，由彼于法住循法观，住法集观，住法灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是为第四。善现，是名四念住。

“善现，云何名四正断？善现，为令未生恶不善法不生故，起欲发勤精进策心持心，是为第一。为令已生恶不善法断故，起欲发勤精进策心持心，是为第二。为令未生善法生故，起欲发勤精进策心持心，是为第三。为令已生善法坚住不忘，修满倍增广大智作证故，起欲发勤精进策心持心，是为第四。善现，是名四正断。

“善现，云何名四神足？善现，欲三摩地断行成就修习神足，依止厌，依止离，依止灭，回向于舍，是为第一。勤三摩地断行成就修习神足，依止厌，依止离，依止灭，回向于舍，是为第二。心三摩地断行成就修习神足，依止厌，依止离，依止灭，回向于舍，是为第三。观三摩地断行成就修习神足，依止厌，依止离，依止灭，回向于舍，是为第四。善现，是名四神足。

“善现，云何名五根？善现，信根、精进根、念根、定根、慧根。善现，是名五根。

“善现，云何名五力？善现，信力、精进力、念力、定力、慧力。善现，是名五力。

“善现，云何名七等觉支？善现，念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支。善现，是名七等觉支。

“善现，云何名八圣道支？善现，正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。善现，是名八圣道支。

“善现，云何名三解脱门？善现，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。善现，是名三解脱门。

“善现，云何名空解脱门？善现，若空行相、无我行相、虚伪行

相、无自性行相，心一境性。善现，是名空解脱门。

“善现，云何名无相解脱门？善现，若灭行相、寂静行相、远离行相，心一境性。善现，是名无相解脱门。

“善现，云何名无愿解脱门？善现，若苦行相、无常行相、颠倒行相，心一境性。善现，是名无愿解脱门。

“善现，云何名八解脱？善现，有色观诸色，是为第一解脱。内无色想观外诸色，是为第二解脱。净胜解身作证，是为第三解脱。超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是为第四解脱。超一切空无边处，入无边识，识无边处定具足住，是为第五解脱。超一切识无边处，入无所有处，无所有处定具足住，是为第六解脱。超一切无所有处，入非想非非想处定具足住，是为第七解脱。超一切非想非非想处，入想受灭定具足住，是为第八解脱。善现，是名八解脱。

“善现，云何名为九次第定？善现，谓有一类，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住，是为第一。复有一类，寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，第二静虑具足住，是为第二。复有一类，离喜住舍，正念正知，身受乐，唯诸圣者，能说应舍，具念乐住，第三静虑具足住，是为第三。复有一类，断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，第四静虑具足住，是为第四。复有一类，超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是为第五。复有一类，超一切空无边处，入无边识，识无边处定具足住，是为第六。复有一类，超一切识无边处，入无所有处，无所有处定具足住，是为第七。复有一类，超一切无所有处，入非想非非想处定具足住，是为第八。复有一类，超一切非想非非想处，入想受灭定具足住，是为第九。善现，是名九次第定。

“善现，云何名为四圣谛智？善现，苦智、集智、灭智、道智。善现，是名四圣谛智。

“善现，云何名为波罗蜜多？善现，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多。善现，是名波罗蜜多。

“善现，云何名为诸空等智？善现，内空智、外空智、内外空智、空空智、大空智、胜义空智、有为空智、无为空智、毕竟空智、无际空智、散空智、无变异空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、无性空智、自性空智、无性自性空智，若真如智、法界智、法性智、不虚妄性智、不变异性智、平等性智、离生性智、法定智、法住智、实际智、虚空界智、不思議界智。善现，是名诸空等智。

“善现，云何名为菩萨十地？善现，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。善现，是名菩萨十地。

“善现，云何名五眼？善现，肉眼、天眼、圣慧眼、法眼、佛眼。善现，是名五眼。

“善现，云何名六神通？善现，神境智证通、天眼智证通、天耳智证通、他心智证通、宿住随念智证通、漏尽智证通。善现，是名六神通。

“善现，云何名为如来十力？善现，一切如来、应、正等觉，是处如实知是处，非处如实知非处，是为第一。一切如来、应、正等觉，于诸有情过去、未来、现在诸业及诸法受处因异熟皆如实知，是为第二。一切如来、应、正等觉，于诸世间非一界种种界皆如实知，是为第三。一切如来、应、正等觉，于诸世间非一胜解种种胜解皆如实知，是为第四。一切如来、应、正等觉，于诸有情补特伽罗诸根胜劣皆如实知，是为第五。一切如来、应、正等觉，于一切遍趣行皆如实知，是为第六。一切如来、应、正等觉，于诸根、力、觉支、道支、静虑、解脱、等持、等至、杂染、清净皆如实知，是为第七。一切如来、应、正等觉，以净天眼超过于人，见诸有情死时生时诸善恶事，如是有情因身、语、意三种恶行、因诸邪见、因谤贤圣堕诸恶趣，如是有情因身、语、意三种妙行、因诸正见、因赞贤圣升诸善趣生诸天中；复以天眼清净过人，见诸有情死时生时好色恶色，从此复生善趣恶趣，于诸有情随业势力生善恶趣皆如实知，是为第八。一切如来、应、正等觉，于诸有情过去无量诸宿住事，或一生、或百生、或千生、或百千生、或一俱胝生、或百俱胝生、或千俱胝生、或百千俱胝那庾多生、或一劫、或百劫、或千劫、或百千劫、或一俱胝劫、或百俱胝劫、或百千俱胝劫、或百千俱胝那庾多劫，乃至前际所有诸行诸说诸相皆如实知，是为第九。一切如来、应、正等觉，于诸漏尽无漏心解脱、无漏慧解脱皆如实知，于自漏尽真解脱法，自证通慧具足而住，如实觉受：‘我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有。’是为第十。善现，是名如来十力。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十一

初分诸功德相品第六十八之三

“善现，云何名为四无所畏？善现，一切如来、应、正等觉，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难或令忆念：‘佛于是法非正等觉。’我于彼难正见无缘，以于彼难正见无缘，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，决定无能如法转者，是为第一。一切如来、应、正等觉，自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难或令忆念：‘佛于是漏未得永尽。’我于彼难正见无缘，以于彼难正见无缘，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，决定无能如法转者，是为第二。一切如来、应、正等觉，自称我为诸弟子众说能障法，染必为障，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难或令忆念：‘有染此法不能为障。’我于彼难正见无缘，以于彼难正见无缘，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，决定无能如法转者，是为第三。一切如来、应、正等觉，自称我为诸弟子众说出离道，诸圣修习决定出离、决定通达、正尽众苦、作苦边际，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难或令忆念：‘有修此道非正出离、非正通达、非正尽苦、非作苦边。’我于彼难正见无缘，以于彼难正见无缘，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，决定无能如法转者，是为第四。善现，是名四无所畏。

“善现，云何名为四无碍解？善现，义无碍解、法无碍解、词无碍解、辩无碍解。善现，是名四无碍解。

“善现，云何义无碍解？谓缘义无碍智。

“善现，云何法无碍解？谓缘法无碍智。

“善现，云何词无碍解？谓缘词无碍智。

“善现，云何辩无碍解？谓缘辩无碍智。

“善现，云何名为十八佛不共法？善现，一切如来、应、正等觉终无误差，是为第一佛不共法。一切如来、应、正等觉无卒暴音，是为第二佛不共法。一切如来、应、正等觉无忘失念，是为第三佛不共法。一切如来、应、正等觉无不定心，是为第四佛不共法。一切如

来、应、正等觉无种种想，是为第五佛不共法。一切如来、应、正等觉无不择舍，是为第六佛不共法。一切如来、应、正等觉志欲无退，是为第七佛不共法。一切如来、应、正等觉精进无退，是为第八佛不共法。一切如来、应、正等觉忆念无退，是为第九佛不共法。一切如来、应、正等觉般若无退，是为第十佛不共法。一切如来、应、正等觉解脱无退，是第十一佛不共法。一切如来、应、正等觉解脱知见无退，是第十二佛不共法。一切如来、应、正等觉若智若见，于过去世无著无碍，是第十三佛不共法。一切如来、应、正等觉若智若见，于现在世无著无碍，是第十四佛不共法。一切如来、应、正等觉若智若见，于未来世无著无碍，是第十五佛不共法。一切如来、应、正等觉一切身业，智为前导随智而转，是第十六佛不共法。一切如来、应、正等觉一切语业，智为前导随智而转，是第十七佛不共法。一切如来、应、正等觉一切意业，智为前导随智而转，是第十八佛不共法。善现，是名十八佛不共法。

“善现，云何如来、应、正等觉三十二大士相？善现，世尊足下有平满相，妙善安住犹如窠底，地虽高下，随足所蹈皆悉坦然无不等触，是为第一。世尊足下千辐轮文，辘轳众相无不圆满，是为第二。世尊手足皆悉柔软，如睹罗绵胜过一切，是为第三。世尊手足一一指间，犹如雁王咸有鞞网，金色交络文同绮画，是为第四。世尊手足所有诸指，圆满纤长甚可爱乐，是为第五。世尊足跟广长圆满，与趺相称胜余有情，是为第六。世尊足趺修高充满，柔软妙好与跟相称，是为第七。世尊双腩渐次纤圆，如璽泥邪仙鹿王腩，是为第八。世尊双臂修直[月+庸]圆，如象王鼻平立摩膝，是为第九。世尊阴相势峰藏密，其犹龙马亦如象王，是为第十。世尊毛孔各一毛生，柔润紺青右旋宛转，是第十一。世尊发毛端皆上靡，右旋宛转柔润紺青，严金色身甚可爱乐，是第十二。世尊身皮细薄润滑，尘垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光洁晃曜如妙金台，众宝庄严众所乐见，是第十四。世尊两足、二手掌中、颈及双肩七处充满，是第十五。世尊肩项圆满殊妙，是第十六。世尊髀腋悉皆充实，是第十七。世尊容仪圆满端直，是第十八。世尊身相修广端严，是第十九。世尊体相纵广量等，周匝圆满如诺瞿陀，是第二十。世尊颌臆并身上半，威容广大如师子王，是二十一。世尊常光面各一寻，是二十二。世尊齿相四十齐平，净密根深白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鲜白锋利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脉直故能引身中诸支节脉所有上味，风热痰病不能为杂，由彼不杂脉离沉浮、延缩、坏损、痛曲等过，能正吞咽津液通流故，身心适悦常得上味，是二十五。世尊舌相薄净广长，能覆面轮至耳发际，是二十六。世尊梵音词韵弘雅，随众多少无不等闻，其声洪震犹如天鼓，发言婉约如频迦音，是二十七。世尊眼睫犹若牛王，紺青齐整不相杂乱，是二十八。世尊眼睛紺青鲜白，紺环间饰皎洁分明，是二十九。世尊面轮其犹满月，眉相皎净如

天帝弓，是第三十。世尊眉间有白毫相，右旋柔软如睹罗绵，鲜白光净逾珂雪等，是三十一。世尊顶上乌瑟膩沙，高显周圆犹如天盖，是三十二。善现，是名三十二大士相。

“善现，云何如来、应、正等觉八十随好？善现，世尊指爪狭长薄润，光洁鲜净如花赤铜，是为第一。世尊手足指圆纤长，[月+庸]直柔软节骨不现，是为第二。世尊手足各等无差，于诸指间悉皆充密，是为第三。世尊手足圆满如意，软净光泽色如莲花，是为第四。世尊筋脉盘结坚固深隐不现，是为第五。世尊两踝俱隐不现，是为第六。世尊行步直进庠审如龙象王，是为第七。世尊行步威容齐肃如师子王，是为第八。世尊行步安平庠序，不过不减犹如牛王，是为第九。世尊行步进止仪雅犹如鹅王，是为第十。世尊回顾必皆右旋，如龙象王举身随转，是第十一。世尊支节渐次[月+庸]圆妙善安布，是第十二。世尊骨节交结无隙犹若龙盘，是第十三。世尊膝轮妙善安布坚固圆满，是第十四。世尊隐处其文妙好，威势具足圆满清静，是第十五。世尊身支润滑柔软，光悦鲜净尘垢不著，是第十六。世尊身容敦肃无畏常不怯弱，是第十七。世尊身支坚固稠密善相属者，是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉动圆满无坏，是第十九。世尊身相犹如仙王，周匝端严光净离翳，是第二十。世尊身有周匝圆光，于行等时恒自照曜，是二十一。世尊腹形方正无缺，柔软不现众相庄严，是二十二。世尊脐深右旋，圆妙清静光泽，是二十三。世尊脐厚不窳不凸周匝妙好，是二十四。世尊皮肤远离疥癣，亦无麤点、疣赘等过，是二十五。世尊手掌充满柔软，足下安平，是二十六。世尊手文深长明直润泽不断，是二十七。世尊唇色光润丹晖，如频婆果上下相称，是二十八。世尊面门不长不短、不大不小如量端严，是二十九。世尊舌相软薄广长如赤铜色，是第三十。世尊发声威震深远，如象王吼明朗清彻，是三十一。世尊音韵美妙具足如深谷响，是三十二。世尊鼻高修而且直，其孔不现，是三十三。世尊诸齿方整鲜白，是三十四。世尊诸牙圆白光洁渐次锋利，是三十五。世尊眼净青白分明，是三十六。世尊眼相修广，譬如青莲华叶甚可爱乐，是三十七。世尊眼睫上下齐整稠密不白，是三十八。世尊双眉长而不白、緻而细软，是三十九。世尊双眉绮靡顺次紺琉璃色，是第四十。世尊双眉高显光润形如初月，是四十一。世尊耳厚广大修长轮埵成就，是四十二。世尊两耳绮丽齐平离众过失，是四十三。世尊容仪能令见者无损不染皆生爱敬，是四十四。世尊额广圆满方正形相殊妙，是四十五。世尊身分上半圆满，如师子王威严无对，是四十六。世尊首发修长紺青稠密不白，是四十七。世尊首发香洁细软润泽旋转，是四十八。世尊首发齐整无乱亦不交杂，是四十九。世尊首发坚固不断永无褫落，是第五十。世尊首发光滑殊妙尘垢不著，是五十一。世尊身分坚固充实逾那罗延，是五十二。世尊身体长大端直，是五十三。世尊诸窍清静圆好，是五十四。世尊身支势力殊胜无与等者，是五十五。世尊身相众

所乐观常无厌足，是五十六。世尊面轮修广得所，皎洁光净如秋满月，是五十七。世尊颜貌舒泰光显，含笑先言唯向不背，是五十八。世尊面貌光泽熙怡，远离顰蹙、青赤等过，是五十九。世尊身皮清淨无垢常无臭秽，是第六十。世尊所有诸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。世尊面门常出最上殊胜之香，是六十二。世尊首相圆周妙好，如末达那亦犹天盖，是六十三。世尊身毛紺青光净，如孔雀项红晖绮饰色类赤铜，是六十四。世尊法音随众大小不增不减应理无差，是六十五。世尊顶相无能见者，是六十六。世尊手足指网分明，庄严妙好如赤铜色，是六十七。世尊行时其足去地如四指量而现印文，是六十八。世尊自持不待他卫，身无倾动亦不逶迤，是六十九。世尊威德远震一切，恶心见喜恐怖见安，是第七十。世尊音声不高不下，随众生意和悦与言，是七十一。世尊能随诸有情类言音意乐而为说法，是七十二。世尊一音演说正法，随有情类各令得解，是七十三。世尊说法咸依次第，必有因缘言无不善，是七十四。世尊等观诸有情类，赞善毁恶而无爱憎，是七十五。世尊所为先观后作，轨范具足令识善净，是七十六。世尊相好，一切有情无能观尽，是七十七。世尊顶骨坚实圆满，是七十八。世尊颜容常少不老好巡旧处，是七十九。世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同绮画色类朱丹，是第八十。善现，是名八十随好。

“善现，如来、应、正等觉成就如是诸相好故，身光任运能照三千大千世界无不遍满，若作意时即能普照无量无边无数世界，然为怜愍诸有情故，摄光常照面各一寻，若纵身光，即日月等所有光明皆常不现，诸有情类便不能知昼夜、半月、月时、岁数，所作事业有不得成。佛声任运能遍三千大千世界，若作意时即能遍满无量无边无数世界，然为利乐诸有情故，声随众量不减不增。善现，如是功德胜利，我先菩萨位修行般若波罗蜜多时已能成办，故今相好圆满庄严，一切有情见者欢喜皆获殊胜利益安乐。如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以财、法二种布施摄诸有情，是为甚奇希有之法。

“善现，云何菩萨摩訶萨能以爱语摄诸有情？善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以柔软音为有情类，先说布施波罗蜜多方便摄受，次说净戒波罗蜜多方便摄受，次说安忍波罗蜜多方便摄受，次说精进波罗蜜多方便摄受，次说静虑波罗蜜多方便摄受，后说般若波罗蜜多方便摄受。善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以柔软音多说此六波罗蜜多摄有情类。何以故？由此六种波罗蜜多普能摄受诸善法故。

“善现，云何菩萨摩訶萨能以利行摄诸有情？善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于长夜中种种方便，劝诸有情精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及余种种殊胜善法常无懈怠。

“善现，云何菩萨摩訶萨能以同事摄诸有情？善现，菩萨摩訶萨

行深般若波罗蜜多时，以胜神通及大愿力，现处地狱、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事业方便摄受，令获殊胜利益安乐。

“善现，菩萨摩訶萨能以如是布施、爱语、利行、同事摄诸有情，是为甚奇希有之法。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，教授教诫诸余菩萨作是言：‘善男子，汝应善学引发诸字陀罗尼门，谓应善学一字、二字、三字、四字、五字、六字、七字、八字、九字、十字，如是乃至二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、若百、若千乃至无数，引发自在。又应善学一切语言皆入一字，或入二字、或入三字、或入四字、或入五字、或入六字、或入七字、或入八字、或入九字、或入十字，如是乃至或入二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、百、千乃至无数，引发自在。又应善学于一字中摄一切字，一切字中摄于一字，引发自在。又应善学一字能摄四十二字，四十二字能摄一字。’善现，是菩萨摩訶萨应如是善学四十二字入于一字，一字亦入四十二字，如是学已，于诸字中引发善巧，于引发字得善巧已，复于无字引发善巧。如诸如来、应、正等觉，于法善巧，于字善巧，以于诸法、诸字善巧，于无字中亦得善巧，由善巧故能为有情说有字法、说无字法，为无字法说有字法。所以者何？善现，离字、无字无异佛法，过一切字名真佛法。何以故？善现，以一切法、一切有情皆毕竟空、无际空故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法、一切有情皆毕竟空、无际空故超诸字者，则一切法、一切有情自性毕竟皆不可得，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨修行四静虑，修行四无量、四无色定？云何菩萨摩訶萨修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何菩萨摩訶萨修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门？云何菩萨摩訶萨安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何菩萨摩訶萨安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何菩萨摩訶萨安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛？云何菩萨摩訶萨修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处？云何菩萨摩訶萨修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门？云何菩萨摩訶萨修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地？云何菩萨摩訶萨修行五眼，修行六神通？云何菩萨摩訶萨修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、十八不共法？云何菩萨摩訶萨修行大慈，修行大悲、大喜、大舍？云何菩萨摩

诃萨修行无忘失法，修行恒住舍性？云何菩萨摩诃萨修行一切智，修行道相智、一切相智？云何菩萨摩诃萨修行三十二大士相，修行八十随好？云何菩萨摩诃萨住异熟生六神通已，为诸有情宣说正法？

“世尊，一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故色不可得，受、想、行、识亦不可得；一切有情不可得故眼处不可得，耳、鼻、舌、身、意处亦不可得；一切有情不可得故色处不可得，声、香、味、触、法处亦不可得；一切有情不可得故眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；一切有情不可得故色界不可得，声、香、味、触、法界亦不可得；一切有情不可得故眼识界不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得；一切有情不可得故眼触不可得，耳、鼻、舌、身、意触亦不可得；一切有情不可得故眼触为缘所生诸受不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得；一切有情不可得故地界不可得，水、火、风、空、识界亦不可得；一切有情不可得故因缘不可得，等无间缘、所缘缘、增上缘亦不可得；一切有情不可得故一切从缘所生之法皆不可得；一切有情不可得故无明不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼亦不可得；一切有情不可得故布施波罗蜜多不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得；一切有情不可得故四静虑不可得，四无量、四无色定亦不可得；一切有情不可得故四念住不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可得；一切有情不可得故空解脱门不可得，无相、无愿解脱门亦不可得；一切有情不可得故内空不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可得；一切有情不可得故真如不可得，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可得；一切有情不可得故苦圣谛不可得，集、灭、道圣谛亦不可得；一切有情不可得故八解脱不可得，八胜处、九次第定、十遍处亦不可得；一切有情不可得故一切陀罗尼门不可得、一切三摩地门亦不可得；一切有情不可得故极喜地不可得，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦不可得；一切有情不可得故五眼不可得，六神通亦不可得；一切有情不可得故佛十力不可得，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦不可得；一切有情不可得故大慈不可得，大悲、大喜、大舍亦不可得；一切有情不可得故无忘失法不可得，恒住舍性亦不可得；一切有情不可得故一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得；一切有情不可得故预流果不可得，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦不可得；一切有情不可得故一切菩萨摩诃萨行不可得，诸佛无上正等菩提亦不可得；一切有情不可得故三十二大士相不可得，八十随好亦不可得。

“世尊，不可得中无有情，无有情施設；无色，无色施設；无

受、想、行、识，无受、想、行、识施設；无眼处，无眼处施設；无耳、鼻、舌、身、意处，无耳、鼻、舌、身、意处施設；无色处，无色处施設；无声、香、味、触、法处，无声、香、味、触、法处施設；无眼界，无眼界施設；无耳、鼻、舌、身、意识界，无耳、鼻、舌、身、意识界施設；无色界，无色界施設；无声、香、味、触、法界，无声、香、味、触、法界施設；无眼识界，无眼识界施設；无耳、鼻、舌、身、意识界，无耳、鼻、舌、身、意识界施設；无眼触，无眼触施設；无耳、鼻、舌、身、意触，无耳、鼻、舌、身、意触施設；无眼触为缘所生诸受，无眼触为缘所生诸受施設；无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受施設；无地界，无地界施設；无水、火、风、空、识界，无水、火、风、空、识界施設；无因缘，无因缘施設；无等无间缘、所缘缘、增上缘，无等无间缘、所缘缘、增上缘施設；无从诸缘所生诸法，无从诸缘所生诸法施設；无无明，无无明施設；无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，无行乃至老死愁叹苦忧恼施設；无布施波罗蜜多，无布施波罗蜜多施設；无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无净戒乃至般若波罗蜜多施設；无四静虑，无四静虑施設；无四无量、四无色定，无四无量、四无色定施設；无四念住，无四念住施設；无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，无四正断乃至八圣道支施設；无空解脱门，无空解脱门施設；无无相、无愿解脱门，无无相、无愿解脱门施設；无内空，无内空施設；无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，无外空乃至无性自性空施設；无真如，无真如施設；无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无法界乃至不思議界施設；无苦圣諦，无苦圣諦施設；无集、灭、道圣諦，无集、灭、道圣諦施設；无八解脱，无八解脱施設；无八胜处、九次第定、十遍处，无八胜处、九次第定、十遍处施設；无陀罗尼门，无陀罗尼门施設；无三摩地门，无三摩地门施設；无极喜地，无极喜地施設；无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，无离垢地乃至法云地施設；无五眼，无五眼施設；无六神通，无六神通施設；无佛十力，无佛十力施設、无四无所畏、四无碍解、十八不共法，无四无所畏、四无碍解、十八不共法施設；无大慈，无大慈施設、无大悲、大喜、大舍，无大悲、大喜、大舍施設；无无忘失法，无无忘失法施設；无恒住舍性，无恒住舍性施設；无一切智，无一切智施設；无道相智、一切相智，无道相智、一切相智施設；无预流果，无预流果施設；无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，无一来果乃至独觉菩提施設；无一切菩萨摩訶萨行，无一切菩萨摩訶萨行施設；无诸佛无

上正等菩提，无诸佛无上正等菩提施設；无三十二大士相，无三十二大士相施設；无八十随好，无八十随好施設。

“世尊，一切有情法及施設，既不可得、都无所有，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情宣说诸法？世尊，勿诸菩萨摩訶萨自安住不正法，为诸有情说不正法，劝诸有情住不正法，以颠倒法安立有情。何以故？世尊，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，尚不得菩提，况有菩提分法而可得者？尚不得菩萨摩訶萨，况有菩萨摩訶萨法而可得者？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切有情皆不可得，一切有情施設亦不可得；一切法皆不可得，一切法施設亦不可得。由不可得、都无所有，无所有故，当知内空，当知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；当知真如空，当知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空；当知苦圣諦空，当知集、灭、道圣諦空；当知色空，当知受、想、行、识空；当知眼处空，当知耳、鼻、舌、身、意处空；当知色处空，当知声、香、味、触、法处空；当知眼界空，当知耳、鼻、舌、身、意识界空；当知色界空，当知声、香、味、触、法界空；当知眼识界空，当知耳、鼻、舌、身、意识界空；当知眼触空，当知耳、鼻、舌、身、意触空；当知眼触为缘所生诸受空，当知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空；当知地界空，当知水、火、风、空、识界空；当知因缘空，当知等无间缘、所缘缘、增上缘空；当知从缘所生诸法空；当知无明空，当知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空；当知我空，当知有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者空；当知布施波罗蜜多空，当知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空；当知四静虑空，当知四无量、四无色定空；当知四念住空，当知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空；当知空解脱门空，当知无相、无愿解脱门空；当知八解脱空，当知八胜处、九次第定、十遍处空；当知一切陀罗尼门空，当知一切三摩地门空；当知极喜地空，当知离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空；当知五眼空，当知六神通空；当知佛十力空，当知四无所畏、四无碍解、十八不共法空；当知大慈空，当知大悲、大喜、大舍空；当知无忘失法空，当知恒住舍性空；当知一切智空，当知道相智、一切相智空；当知预流果空，当知一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空；当知菩萨摩訶萨正性离生空；当知一切菩萨摩訶萨行空；当知诸佛无上正等菩提空；当知一切佛土空，当知成熟有情空；当知三十二大士相空，当知八十随好空。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，见一切法皆悉空已，为诸有情宣说诸法令离颠倒。虽为有情宣说诸法，而于有情都无所得，于一切法亦无所得，于诸空相不增不减、无取无舍，由是因缘虽说诸法而无所说。善现，是菩萨摩訶萨于一切法如是观时，于一切法得无障智，由此智故不坏诸法无二分别，为诸有情如实宣说，令离妄想颠倒执著，随其所应趣三乘果。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十二

初分诸功德相品第六十八之四

“复次，善现，如有如来、应、正等觉化作一佛，是佛复能化作无量百千俱胝那庾多众时，彼化佛教所化众，或令修行布施波罗蜜多，或令修行净戒波罗蜜多，或令修行安忍波罗蜜多，或令修行精进波罗蜜多，或令修行静虑波罗蜜多，或令修行般若波罗蜜多；或令修行四静虑，或令修行四无量、四无色定；或令修行四念住，或令修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；或令修行空解脱门，或令修行无相、无愿解脱门；或令安住内空，或令安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；或令安住真如，或令安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；或令安住苦圣谛，或令安住集、灭、道圣谛；或令修行八解脱，或令修行八胜处、九次第定、十遍处；或令修行一切陀罗尼门，或令修行一切三摩地门；或令修行极喜地，或令修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；或令修行五眼，或令修行六神通；或令修行佛十力，或令修行四无所畏、四无碍解、十八不共法；或令修行大慈，或令修行大悲、大喜、大舍；或令修行无忘失法，或令修行恒住舍性；或令修行一切智，或令修行道相智、一切相智；或令修行三十二大士相，或令修行八十随好；或令证得预流果，或令证得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；或令证得菩萨胜位，或令证得诸佛无上正等菩提。

“善现，于汝意云何？是时化佛及所化众，颇于诸法有所分别、有破坏不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。诸所变化无分别故。”

佛言：“善现，由此因缘，当知菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，为诸有情如应说法，虽不分别破坏法相，而能如实安立有情，令其安住所应住地。虽于有情及一切法都无所得，而令有情解脱妄想颠倒执著，无缚无脱为方便故。所以者何？

“善现，色本性无缚无脱，受、想、行、识本性亦无缚无脱。色

本性无缚无脱则非色，受、想、行、识本性亦无缚无脱则非受、想、行、识。何以故？色乃至识毕竟净故。

“善现，眼处本性无缚无脱，耳、鼻、舌、身、意处本性亦无缚无脱。眼处本性无缚无脱则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处本性亦无缚无脱则非耳、鼻、舌、身、意处。何以故？眼处乃至意处毕竟净故。

“善现，色处本性无缚无脱，声、香、味、触、法处本性亦无缚无脱。色处本性无缚无脱则非色处，声、香、味、触、法处本性亦无缚无脱则非声、香、味、触、法处。何以故？色处乃至法处毕竟净故。

“善现，眼界本性无缚无脱，耳、鼻、舌、身、意界本性亦无缚无脱。眼界本性无缚无脱则非眼界，耳、鼻、舌、身、意界本性亦无缚无脱则非耳、鼻、舌、身、意界。何以故？眼界乃至意界毕竟净故。

“善现，色界本性无缚无脱，声、香、味、触、法界本性亦无缚无脱。色界本性无缚无脱则非色界，声、香、味、触、法界本性亦无缚无脱则非声、香、味、触、法界。何以故？色界乃至法界毕竟净故。

“善现，眼识界本性无缚无脱，耳、鼻、舌、身、意识界本性亦无缚无脱。眼识界本性无缚无脱则非眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界本性亦无缚无脱则非耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？眼识界乃至意识界毕竟净故。

“善现，眼触本性无缚无脱，耳、鼻、舌、身、意触本性亦无缚无脱。眼触本性无缚无脱则非眼触，耳、鼻、舌、身、意触本性亦无缚无脱则非耳、鼻、舌、身、意触。何以故？眼触乃至意触毕竟净故。

“善现，眼触为缘所生诸受本性无缚无脱，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性亦无缚无脱。眼触为缘所生诸受本性无缚无脱则非眼触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性亦无缚无脱则非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受毕竟净故。

“善现，地界本性无缚无脱，水、火、风、空、识界本性亦无缚无脱。地界本性无缚无脱则非地界，水、火、风、空、识界本性亦无缚无脱则非水、火、风、空、识界。何以故？地、水、火、风、空、识界毕竟净故。

“善现，因缘本性无缚无脱，等无间缘、所缘缘、增上缘本性亦无缚无脱。因缘本性无缚无脱则非因缘，等无间缘、所缘缘、增上缘本性亦无缚无脱则非等无间缘、所缘缘、增上缘。何以故？因缘乃至增上缘毕竟净故。

“善现，从诸缘所生法本性无缚无脱，从诸缘所生法本性无缚无

脱则非从诸缘所生法。何以故？从诸缘所生法毕竟净故。

“善现，无明本性无缚无脱，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性亦无缚无脱。无明本性无缚无脱则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼本性亦无缚无脱则非行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？无明乃至老死愁叹苦忧恼毕竟净故。

“善现，布施波罗蜜多本性无缚无脱，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性亦无缚无脱。布施波罗蜜多本性无缚无脱则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性亦无缚无脱则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？布施乃至般若波罗蜜多毕竟净故。

“善现，四静虑本性无缚无脱，四无量、四无色定本性亦无缚无脱。四静虑本性无缚无脱则非四静虑，四无量、四无色定本性亦无缚无脱则非四无量、四无色定。何以故？四静虑、四无量、四无色定毕竟净故。

“善现，四念住本性无缚无脱，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性亦无缚无脱。四念住本性无缚无脱则非四念住，四正断乃至八圣道支本性亦无缚无脱则非四正断乃至八圣道支。何以故？四念住乃至八圣道支毕竟净故。

“善现，空解脱门本性无缚无脱，无相、无愿解脱门本性亦无缚无脱。空解脱门本性无缚无脱则非空解脱门，无相、无愿解脱门本性亦无缚无脱则非无相、无愿解脱门。何以故？空、无相、无愿解脱门毕竟净故。

“善现，内空本性无缚无脱，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性无缚无脱。内空本性无缚无脱则非内空，外空乃至无性自性空本性亦无缚无脱则非外空乃至无性自性空。何以故？内空乃至无性自性空毕竟净故。

“善现，苦圣谛本性无缚无脱，集、灭、道圣谛本性亦无缚无脱。苦圣谛本性无缚无脱则非苦圣谛，集、灭、道圣谛本性亦无缚无脱则非集、灭、道圣谛。何以故？苦、集、灭、道圣谛毕竟净故。

“善现，八解脱本性无缚无脱，八胜处、九次第定、十遍处本性亦无缚无脱。八解脱本性无缚无脱则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处本性亦无缚无脱则非八胜处、九次第定、十遍处。何以故？八解脱乃至十遍处毕竟净故。

“善现，一切陀罗尼门本性无缚无脱，一切三摩地门本性亦无缚无脱。一切陀罗尼门本性无缚无脱则非一切陀罗尼门，一切三摩地门本性亦无缚无脱则非一切三摩地门。何以故？一切陀罗尼门、一切三摩地门毕竟净故。

“善现，极喜地本性无缚无脱，离垢地、发光地、焰慧地、极难

胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性亦无缚无脱。极喜地本性无缚无脱则非极喜地，离垢地乃至法云地本性亦无缚无脱则非离垢地乃至法云地。何以故？极喜地乃至法云地毕竟净故。

“善现，五眼本性无缚无脱，六神通本性亦无缚无脱。五眼本性无缚无脱则非五眼，六神通本性亦无缚无脱则非六神通。何以故？五眼、六神通毕竟净故。

“善现，佛十力本性无缚无脱，四无所畏、四无碍解、十八不共法本性亦无缚无脱。佛十力本性无缚无脱则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法本性亦无缚无脱则非四无所畏乃至十八不共法。何以故？佛十力乃至十八不共法毕竟净故。

“善现，大慈本性无缚无脱，大悲、大喜、大舍本性亦无缚无脱。大慈本性无缚无脱则非大慈，大悲、大喜、大舍本性亦无缚无脱则非大悲、大喜、大舍。何以故？大慈乃至大舍毕竟净故。

“善现，无忘失法本性无缚无脱，恒住舍性本性亦无缚无脱。无忘失法本性无缚无脱则非无忘失法，恒住舍性本性亦无缚无脱则非恒住舍性。何以故？无忘失法、恒住舍性毕竟净故。

“善现，一切智本性无缚无脱，道相智、一切相智本性亦无缚无脱。一切智本性无缚无脱则非一切智，道相智、一切相智本性亦无缚无脱则非道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智毕竟净故。

“善现，三十二大士相本性无缚无脱，八十随好本性亦无缚无脱。三十二大士相本性无缚无脱则非三十二大士相，八十随好本性亦无缚无脱则非八十随好。何以故？三十二大士相、八十随好毕竟净故。

“善现，预流果本性无缚无脱，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提本性亦无缚无脱。预流果本性无缚无脱则非预流果，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提本性亦无缚无脱则非一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？预流果乃至独觉菩提毕竟净故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行本性无缚无脱，诸佛无上正等菩提本性亦无缚无脱。一切菩萨摩訶萨行本性无缚无脱则非一切菩萨摩訶萨行，诸佛无上正等菩提本性亦无缚无脱则非诸佛无上正等菩提。何以故？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提毕竟净故。

“善现，世间法本性无缚无脱，出世间法本性亦无缚无脱。世间法本性无缚无脱则非世间法，出世间法本性亦无缚无脱则非出世间法。何以故？世间、出世间法毕竟净故。

“善现，有漏法本性无缚无脱，无漏法本性亦无缚无脱。有漏法本性无缚无脱则非有漏法，无漏法本性亦无缚无脱则非无漏法。何以故？有漏、无漏法毕竟净故。

“善现，有为法本性无缚无脱，无为法本性亦无缚无脱。有为法本性无缚无脱则非有为法，无为法本性亦无缚无脱则非无为法。何以

故？有为法、无为法毕竟净故。

“如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情宣说诸法，而于有情及诸法性都无所得。何以故？以诸有情及一切法不可得故。

“复次，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所住为方便故，住一切法无所得中，谓以无所住为方便故，住色空，以无所住为方便故，住受、想、行、识空；以无所住为方便故，住眼处空，以无所住为方便故，住耳、鼻、舌、身、意处空；以无所住为方便故，住色处空，以无所住为方便故，住声、香、味、触、法处空；以无所住为方便故，住眼界空，以无所住为方便故，住耳、鼻、舌、身、意识界空；以无所住为方便故，住色界空，以无所住为方便故，住声、香、味、触、法界空；以无所住为方便故，住眼识界空，以无所住为方便故，住耳、鼻、舌、身、意识界空；以无所住为方便故，住眼触空，以无所住为方便故，住耳、鼻、舌、身、意触空；以无所住为方便故，住眼触为缘所生诸受空，以无所住为方便故，住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空；以无所住为方便故，住地界空，以无所住为方便故，住水、火、风、空、识界空；以无所住为方便故，住因缘空，以无所住为方便故，住等无间缘、所缘缘、增上缘空；以无所住为方便故，住从诸缘所生法空；以无所住为方便故，住无明空，以无所住为方便故，住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空；以无所住为方便故，住布施波罗蜜多空，以无所住为方便故，住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空；以无所住为方便故，住四静虑空，以无所住为方便故，住四无量、四无色定空；以无所住为方便故，住四念住空，以无所住为方便故，住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空；以无所住为方便故，住空解脱门空，以无所住为方便故，住无相、无愿解脱门空；以无所住为方便故，住内空空，以无所住为方便故，住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空；以无所住为方便故，住苦圣谛空，以无所住为方便故，住集、灭、道圣谛空；以无所住为方便故，住八解脱空，以无所住为方便故，住八胜处、九次第定、十遍处空；以无所住为方便故，住一切陀罗尼门空，以无所住为方便故，住一切三摩地门空；以无所住为方便故，住极喜地空，以无所住为方便故，住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空；以无所住为方便故，住五眼空，以无所住为方便故，住六神通空；以无所住为方便故，住佛十力空，以无所住为方便故，住四无所畏、四无碍解、十八不共法空；以无所住为方便故，住大慈空，以无所住为方便故，住大悲、大喜、大舍空；以无所住为方便故，住无忘失法空，以无所住为方便故，住恒住舍性空；以无所住为方便故，

住一切智空，以无所住为方便故，住道相智、一切相智空；以无所住为方便故，住三十二大士相空，以无所住为方便故，住八十随好空；以无所住为方便故，住预流果空，以无所住为方便故，住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空；以无所住为方便故，住一切菩萨摩訶萨行空，以无所住为方便故，住诸佛无上正等菩提空；以无所住为方便故，住世间法空，以无所住为方便故，住出世间法空；以无所住为方便故，住有漏法空，以无所住为方便故，住无漏法空；以无所住为方便故，住有为法空，以无所住为方便故，住无为法空。

“善现，色无所住，受、想、行、识亦无所住；色空无所住，受、想、行、识空亦无所住。何以故？善现，色无自性不可得，受、想、行、识亦无自性不可得，色空无自性不可得，受、想、行、识空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，眼处无所住，耳、鼻、舌、身、意处亦无所住；眼处空无所住，耳、鼻、舌、身、意处空亦无所住。何以故？善现，眼处无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意处亦无自性不可得，眼处空无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意处空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，色处无所住，声、香、味、触、法处亦无所住；色处空无所住，声、香、味、触、法处空亦无所住。何以故？善现，色处无自性不可得，声、香、味、触、法处亦无自性不可得，色处空无自性不可得，声、香、味、触、法处空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，眼界无所住，耳、鼻、舌、身、意识界亦无所住；眼界空无所住，耳、鼻、舌、身、意识界空亦无所住。何以故？善现，眼界无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦无自性不可得，眼界空无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意识界空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，色界无所住，声、香、味、触、法界亦无所住；色界空无所住，声、香、味、触、法界空亦无所住。何以故？善现，色界无自性不可得，声、香、味、触、法界亦无自性不可得，色界空无自性不可得，声、香、味、触、法界空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，眼识界无所住，耳、鼻、舌、身、意识界亦无所住；眼识界空无所住，耳、鼻、舌、身、意识界空亦无所住。何以故？善现，眼识界无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦无自性不可得，眼识界空无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意识界空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，眼触无所住，耳、鼻、舌、身、意触亦无所住；眼触空无所住，耳、鼻、舌、身、意触空亦无所住。何以故？善现，眼触无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意触亦无自性不可得，眼触空无自性

不可得，耳、鼻、舌、身、意触空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，眼触为缘所生诸受无所住，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所住；眼触为缘所生诸受空无所住，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空亦无所住。何以故？善现，眼触为缘所生诸受无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无自性不可得，眼触为缘所生诸受空无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，地界无所住，水、火、风、空、识界亦无所住；地界空无所住，水、火、风、空、识界空亦无所住。何以故？善现，地界无自性不可得，水、火、风、空、识界亦无自性不可得，地界空无自性不可得，水、火、风、空、识界空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，因缘无所住，等无间缘、所缘缘、增上缘亦无所住；因缘空无所住，等无间缘、所缘缘、增上缘空亦无所住。何以故？善现，因缘无自性不可得，等无间缘、所缘缘、增上缘亦无自性不可得，因缘空无自性不可得，等无间缘、所缘缘、增上缘空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，从诸缘所生法无所住，从诸缘所生法空亦无所住。何以故？善现，从诸缘所生法无自性不可得，从诸缘所生法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，无明无所住，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无所住；无明空无所住，行乃至老死愁叹苦忧恼空亦无所住。何以故？善现，无明无自性不可得，行乃至老死愁叹苦忧恼亦无自性不可得，无明空无自性不可得，行乃至老死愁叹苦忧恼空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，布施波罗蜜多无所住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无所住；布施波罗蜜多空无所住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空亦无所住。何以故？善现，布施波罗蜜多无自性不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无自性不可得，布施波罗蜜多空无自性不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，四静虑无所住，四无量、四无色定亦无所住；四静虑空无所住，四无量、四无色定亦无所住。何以故？善现，四静虑无自性不可得，四无量、四无色定亦无自性不可得，四静虑空无自性不可得，四无量、四无色定空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，四念住无所住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无所住；四念住空无所住，四正断乃至八圣道支空亦无所住。何以故？善现，四念住无自性不可得，四正断乃至八圣道支

亦无自性不可得，四念住空无自性不可得，四正断乃至八圣道支空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，空解脱门无所住，无相、无愿解脱门亦无所住；空解脱门空无所住，无相、无愿解脱门空亦无所住。何以故？善现，空解脱门无自性不可得，无相、无愿解脱门亦无自性不可得，空解脱门空无自性不可得，无相、无愿解脱门空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，内空无所住，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无所住；内空空无所住，外空乃至无性自性空空亦无所住。何以故？善现，内空无自性不可得，外空乃至无性自性空亦无自性不可得，内空空无自性不可得，外空乃至无性自性空空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，苦圣谛无所住，集、灭、道圣谛亦无所住；苦圣谛空无所住，集、灭、道圣谛空亦无所住。何以故？善现，苦圣谛无自性不可得，集、灭、道圣谛亦无自性不可得，苦圣谛空无自性不可得，集、灭、道圣谛空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，八解脱无所住，八胜处、九次第定、十遍处亦无所住；八解脱空无所住，八胜处、九次第定、十遍处空亦无所住。何以故？善现，八解脱无自性不可得，八胜处、九次第定、十遍处亦无自性不可得，八解脱空无自性不可得，八胜处、九次第定、十遍处空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，一切陀罗尼门无所住，一切三摩地门亦无所住；一切陀罗尼门空无所住，一切三摩地门空亦无所住。何以故？善现，一切陀罗尼门无自性不可得，一切三摩地门亦无自性不可得，一切陀罗尼门空无自性不可得，一切三摩地门空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，极喜地无所住，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无所住；极喜地空无所住，离垢地乃至法云地空亦无所住。何以故？善现，极喜地无自性不可得，离垢地乃至法云地亦无自性不可得，极喜地空无自性不可得，离垢地乃至法云地空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，五眼无所住，六神通亦无所住；五眼空无所住，六神通空亦无所住。何以故？善现，五眼无自性不可得，六神通亦无自性不可得，五眼空无自性不可得，六神通空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，佛十力无所住，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦无所住；佛十力空无所住，四无所畏、四无碍解、十八不共法空亦无所住。何以故？善现，佛十力无自性不可得，四无所畏、四无碍

解、十八佛不共法亦无自性不可得，佛十力空无自性不可得，四无所畏、四无碍解、十八佛不共法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，大慈无所住，大悲、大喜、大舍亦无所住；大慈空无所住，大悲、大喜、大舍空亦无所住。何以故？善现，大慈无自性不可得，大悲、大喜、大舍亦无自性不可得，大慈空无自性不可得，大悲、大喜、大舍空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，无忘失法无所住，恒住舍性亦无所住、无忘失法空无所住，恒住舍性空亦无所住。何以故？善现，无忘失法无自性不可得，恒住舍性亦无自性不可得，无忘失法空无自性不可得，恒住舍性空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，一切智无所住，道相智、一切相智亦无所住；一切智空无所住，道相智、一切相智空亦无所住。何以故？善现，一切智无自性不可得，道相智、一切相智亦无自性不可得，一切智空无自性不可得，道相智、一切相智空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，三十二大士相无所住，八十随好亦无所住，三十二大士相空无所住，八十随好空亦无所住。何以故？善现，三十二大士相无自性不可得，八十随好亦无自性不可得，三十二大士相空无自性不可得，八十随好空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，预流果无所住，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无所住；预流果空无所住，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空亦无所住。何以故？善现，预流果无自性不可得，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无自性不可得，预流果空无自性不可得，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行无所住，诸佛无上正等菩提亦无所住；一切菩萨摩訶萨行空无所住，诸佛无上正等菩提空亦无所住。何以故？善现，一切菩萨摩訶萨行无自性不可得，诸佛无上正等菩提亦无自性不可得，一切菩萨摩訶萨行空无自性不可得，诸佛无上正等菩提空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，世间法无所住，出世间法亦无所住；世间法空无所住，出世间法空亦无所住。何以故？善现，世间法无自性不可得，出世间法亦无自性不可得，世间法空无自性不可得，出世间法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，有漏法无所住，无漏法亦无所住；有漏法空无所住，无漏法空亦无所住。何以故？善现，有漏法无自性不可得，无漏法亦无自性不可得，有漏法空无自性不可得，无漏法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，有为法无所住，无为法亦无所住；有为法空无所住，无为法空亦无所住。何以故？善现，有为法无自性不可得，无为法亦无

自性不可得，有为法空无自性不可得，无为法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现，非无性法住无性法，非有性法住有性法，非无性法住有性法，非有性法住无性法；非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。何以故？是一切法皆不可得，不可得法当何所住？如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以是诸空修遣诸法，亦能如实说示有情。

“善现，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，于佛、菩萨、独觉、声闻一切圣众皆无过失。何以故？诸佛、菩萨、独觉、声闻一切圣众，于是法性皆能随觉，既随觉已，为诸有情无倒宣说，虽为有情宣说诸法，而于法性无转无越。何以故？善现，诸法实性即是法界、真如、实际，如是法界、真如、实际皆不可转、不可越故。所以者何？如是法界、真如、实际，皆无自性而可转越。”

大般若波罗蜜多经卷第三百八十三

初分诸功德相品第六十八之五

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若真法界、真如、实际无转越者，色与法界、真如、实际为有异不？受、想、行、识与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，眼处与法界、真如、实际为有异不？耳、鼻、舌、身、意处与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，色处与法界、真如、实际为有异不？声、香、味、触、法处与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，眼界与法界、真如、实际为有异不？耳、鼻、舌、身、意界与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，色界与法界、真如、实际为有异不？声、香、味、触、法界与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，眼识界与法界、真如、实际为有异不？耳、鼻、舌、身、意识界与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，眼触与法界、真如、实际为有异不？耳、鼻、舌、身、意触与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，眼触为缘所生诸受与法界、真如、实际为有异不？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，地界与法界、真如、实际为有异不？水、火、风、空、识界与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，因缘与法界、真如、实际为有异不？等无间缘、所缘缘、增上缘与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，从诸缘所生法与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，无明与法界、真如、实际为有异不？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，布施波罗蜜多与法界、真如、实际为有异不？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，四静虑与法界、真如、实际为有异不？四无量、四无色定与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，四念住与法界、真如、实际为有异不？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，空解脱门与法界、真如、实际为有异不？无相、无愿解脱门与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，内空与法界、真如、实际为有异不？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，苦圣谛与法界、真如、实际为有异不？集、灭、道圣谛与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，八解脱与法界、真如、实际为有异不？八胜处、九次第定、十遍处与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，一切陀罗尼门与法界、真如、实际为有异不？一切三摩地门与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，极喜地与法界、真如、实际为有异不？离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，五眼与法界、真如、实际为有异不？六神通与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，佛十力与法界、真如、实际为有异不？四无所畏、四无碍解、十八不共法与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，大慈与法界、真如、实际为有异不？大悲、大喜、大舍与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，不忘失法与法界、真如、实际为有异不？恒住舍性与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，一切智与法界、真如、实际为有异不？道相智、一切相智与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，三十二大士相与法界、真如、实际为有异不？八十随好与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，预流果与法界、真如、实际为有异不？一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，一切菩萨摩訶萨行与法界、真如、实际为有异不？诸佛

无上正等菩提与法界、真如、实际为有异不？

“世尊，世间法与法界、真如、实际为有异不？出世间法与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，有漏法与法界、真如、实际为有异不？无漏法与法界、真如、实际为有异不？”

“世尊，有为法与法界、真如、实际为有异不？无为法与法界、真如、实际为有异不？”

佛言：“不也，善现。色不异法界、真如、实际，受、想、行、识亦不异法界、真如、实际。

“善现，眼处不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意处亦不异法界、真如、实际。

“善现，色处不异法界、真如、实际，声、香、味、触、法处亦不异法界、真如、实际。

“善现，眼界不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意界亦不异法界、真如、实际。

“善现，色界不异法界、真如、实际，声、香、味、触、法界亦不异法界、真如、实际。

“善现，眼识界不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意识界亦不异法界、真如、实际。

“善现，眼触不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意触亦不异法界、真如、实际。

“善现，眼触为缘所生诸受不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不异法界、真如、实际。

“善现，地界不异法界、真如、实际，水、火、风、空、识界亦不异法界、真如、实际。

“善现，因缘不异法界、真如、实际，等无间缘、所缘缘、增上缘亦不异法界、真如、实际。

“善现，从诸缘所生法不异法界、真如、实际。

“善现，无明不异法界、真如、实际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不异法界、真如、实际。

“善现，布施波罗蜜多不异法界、真如、实际，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不异法界、真如、实际。

“善现，四静虑不异法界、真如、实际，四无量、四无色定亦不异法界、真如、实际。

“善现，四念住不异法界、真如、实际，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不异法界、真如、实际。

“善现，空解脱门不异法界、真如、实际，无相、无愿解脱门亦不异法界、真如、实际。

“善现，内空不异法界、真如、实际，外空、内外空、空空、大

空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不异法界、真如、实际。

“善现，苦圣谛不异法界、真如、实际，集、灭、道圣谛亦不异法界、真如、实际。

“善现，八解脱不异法界、真如、实际，八胜处、九次第定、十遍处亦不异法界、真如、实际。

“善现，一切陀罗尼门不异法界、真如、实际，一切三摩地门亦不异法界、真如、实际。

“善现，极喜地不异法界、真如、实际，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦不异法界、真如、实际。

“善现，五眼不异法界、真如、实际，六神通亦不异法界、真如、实际。

“善现，佛十力不异法界、真如、实际，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦不异法界、真如、实际。

“善现，大慈不异法界、真如、实际，大悲、大喜、大舍亦不异法界、真如、实际。

“善现，无忘失法不异法界、真如、实际，恒住舍性亦不异法界、真如、实际。

“善现，一切智不异法界、真如、实际，道相智、一切相智亦不异法界、真如、实际。

“善现，三十二大士相不异法界、真如、实际，八十随好亦不异法界、真如、实际。

“善现，预流果不异法界、真如、实际，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦不异法界、真如、实际。

“善现，一切菩萨摩訶萨行不异法界、真如、实际，诸佛无上正等菩提亦不异法界、真如、实际。

“善现，世间法不异法界、真如、实际，出世间法亦不异法界、真如、实际。

“善现，有漏法不异法界、真如、实际，无漏法亦不异法界、真如、实际。

“善现，有为法不异法界、真如、实际，无为法亦不异法界、真如、实际。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，若色不异法界、真如、实际，受、想、行、识亦不异法界、真如、实际；世尊，若眼处不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意处亦不异法界、真如、实际；世尊，若色处不异法界、真如、实际，声、香、味、触、法处亦不异法界、真如、实际；世尊，若眼界不异法界、真如、实际，耳、鼻、

舌、身、意识界亦不异法界、真如、实际；世尊，若色界不异法界、真如、实际，声、香、味、触、法界亦不异法界、真如、实际；世尊，若眼识界不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意识界亦不异法界、真如、实际；世尊，若眼触不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意触亦不异法界、真如、实际；世尊，若眼触为缘所生诸受不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不异法界、真如、实际；世尊，若地界不异法界、真如、实际，水、火、风、空、识界亦不异法界、真如、实际；世尊，若因缘不异法界、真如、实际，等无间缘、所缘缘、增上缘亦不异法界、真如、实际；世尊，若从诸缘所生法不异法界、真如、实际；世尊，若无明不异法界、真如、实际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不异法界、真如、实际；世尊，若布施波罗蜜多不异法界、真如、实际，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不异法界、真如、实际；世尊，若四静虑不异法界、真如、实际，四无量、四无色定亦不异法界、真如、实际；世尊，若四念住不异法界、真如、实际，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不异法界、真如、实际；世尊，若空解脱门不异法界、真如、实际，无相、无愿解脱门亦不异法界、真如、实际；世尊，若内空不异法界、真如、实际，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不异法界、真如、实际；世尊，若苦圣谛不异法界、真如、实际，集、灭、道圣谛亦不异法界、真如、实际；世尊，若八解脱不异法界、真如、实际，八胜处、九次第定、十遍处亦不异法界、真如、实际；世尊，若一切陀罗尼门不异法界、真如、实际，一切三摩地门亦不异法界、真如、实际；世尊，若极喜地不异法界、真如、实际，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦不异法界、真如、实际；世尊，若五眼不异法界、真如、实际，六神通亦不异法界、真如、实际；世尊，若佛十力不异法界、真如、实际，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦不异法界、真如、实际；世尊，若大慈不异法界、真如、实际，大悲、大喜、大舍亦不异法界、真如、实际；世尊，若无忘失法不异法界、真如、实际，恒住舍性亦不异法界、真如、实际；世尊，若一切智不异法界、真如、实际，道相智、一切相智亦不异法界、真如、实际；世尊，若三十二大士相不异法界、真如、实际，八十随好亦不异法界、真如、实际；世尊，若预流果不异法界、真如、实际，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦不异法界、真如、实际；世尊，若一切菩萨摩訶萨行不异法界、真如、实际，诸佛无上正等菩提亦不异法界、真如、实际；世尊，若世间法不异法界、真如、实际，出世间法亦不异法界、真如、实际；世尊，若有漏法不异法界、真如、实际，无漏法亦不异法界、

真如、实际；世尊，若有为法不异法界、真如、实际，无为法亦不异法界、真如、实际者，云何世尊安立黑法感黑异熟，所谓地狱、傍生、鬼界？安立白法感白异熟，所谓人、天？安立黑白法感黑白异熟，所谓一分傍生、鬼界及一分人？安立非黑非白法感非黑非白异熟，所谓预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提？”

佛言：“善现，依世俗谛，安立如是因果差别，不依胜义，胜义谛中不可说有因果差别。所以者何？善现，胜义谛中一切法性不可分别、无说无示，云何当有因果差别？”

“善现，胜义谛中色无生无灭、无染无净，受、想、行、识亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中眼处无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意处亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中色处无生无灭、无染无净，声、香、味、触、法处亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中眼界无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意界亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中色界无生无灭、无染无净，声、香、味、触、法界亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中眼识界无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意识界亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中眼触无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意触亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中眼触为缘所生诸受无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中地界无生无灭、无染无净，水、火、风、空、识界亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中因缘无生无灭、无染无净，等无间缘、所缘缘、增上缘亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中从诸缘所生法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中无明无生无灭、无染无净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中布施波罗蜜多无生无灭、无染无净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中四静虑无生无灭、无染无净，四无量、四无色定亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中四念住无生无灭、无染无净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中空解脱门无生无灭、无染无净，无相、无愿解脱门亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中内空无生无灭、无染无净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中苦圣谛无生无灭、无染无净，集、灭、道圣谛亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中八解脱无生无灭、无染无净，八胜处、九次第定、十遍处亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中一切陀罗尼门无生无灭、无染无净，一切三摩地门亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中极喜地无生无灭、无染无净，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中五眼无生无灭、无染无净，六神通亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中佛十力无生无灭、无染无净，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中大慈无生无灭、无染无净，大悲、大喜、大舍亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中无忘失法无生无灭、无染无净，恒住舍性亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中一切智无生无灭、无染无净，道相智、一切相智亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中三十二大士相无生无灭、无染无净，八十随好亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中预流果无生无灭、无染无净，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中一切菩萨摩訶萨行无生无灭、无染无净，诸佛无上正等菩提亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中世间法无生无灭、无染无净，出世间法亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中有漏法无生无灭、无染无净，无漏法亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

“善现，胜义谛中有为法无生无灭、无染无净，无为法亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，若依世俗谛故，安立因果差别，不依胜义谛者，则一切愚夫异生皆应有预流果、或应有一来果、或应有不还果、或应有阿罗汉果、或应有独觉菩提、或应有阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告善现：“于汝意云何？一切愚夫异生为如实知世俗谛及胜义谛不？若如实知，彼应有预流果、或应有一来果、或应有不还果、或应有阿罗汉果、或应有独觉菩提、或应有阿耨多罗三藐三菩提。然诸愚夫异生不如实知世俗谛及胜义谛，无圣道、无修圣道，彼云何有圣果差别？唯诸圣者能如实知世俗谛及胜义谛，有圣道、有修圣道，是故得有圣果差别。”

具寿善现白佛言：“世尊，若修圣道，得圣果不？”

佛言：“不也，善现。非修圣道能得圣果，亦非不修圣道能得圣果，非离圣道能得圣果，亦非住圣道中能得圣果。何以故？善现，胜义谛中道及道果不可得故。如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情安立圣果种种差别，而不分别如是圣果在有为界或无为界安立差别。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若不分别如是圣果在有为界或无为界安立差别，云何世尊说断三结名预流果，薄欲、贪、瞋名一来果，断顺下分五结永尽名不还果，断顺上分五结永尽名阿罗汉果，令所有集法皆成灭法名独觉菩提，永断一切习气相续名为无上正等菩提？世尊，我云何知佛所说义，谓不分别如是圣果在有为界或无为界安立差别？”

佛告善现：“汝意云何？所说预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提，如是圣果为是有为、为是无为？”

善现答言：“如是圣果皆是无为，非是有为。”

佛告善现：“无为法中有分别不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“汝意云何？若善男子、善女人等，通达一切有为、无为皆同一相，所谓无相，是善男子、善女人等当于尔时，颇于诸法有所分别此是有为或无为不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多时，虽为有情宣说诸法，而不分别所说法相，谓内空故、或外空故、或内外空故、或空空故、或大空故、或胜义空故、或有为空故、或无为空故、或毕竟空故、或无际空故、或散空故、或无变异空故、或本性空故、或自相空故、或共相空故、或一切法空故、或不可得空故、或无性空故、或自性空故、或无性自性空故。

“善现，是菩萨摩訶萨自于诸法无所执著，亦能教他于诸法中无所执著，谓于布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若于

四静虑、四无量、四无色定，若于四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若于内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若于真如乃至不思議界，若于苦、集、灭、道圣谛，若于空、无相、无愿解脱门，若于八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若于一切陀罗尼门、三摩地门，若于菩萨十地，若于五眼、六神通，若于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若于无忘失法、恒住舍性，若于一切智、道相智、一切相智等皆无执著，无执著故于一切处皆得无碍。

“如诸如来、应、正等觉所变化者，虽行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行四静虑、四无量、四无色定，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行真如乃至不思議界，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行苦、集、灭、道圣谛，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行空、无相、无愿解脱门，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行一切陀罗尼门、一切三摩地门，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行菩萨十地，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行五眼、六神通，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行无忘失法、恒住舍性，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行一切智、道相智、一切相智等，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故。善现，菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多时，于一切法若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，皆无所住亦无所碍。何以故？善达诸法如实相故。”

初分诸法平等品第六十九之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法善达实相？”

佛言：“善现，如诸如来、应、正等觉所变化者，不行于贪，不行于瞋，不行于痴；不行于色，亦不行于受、想、行、识；不行于眼

处，亦不行于耳、鼻、舌、身、意处；不行于色处，亦不行于声、香、味、触、法处；不行于眼界，亦不行于耳、鼻、舌、身、意识界；不行于眼识界，亦不行于耳、鼻、舌、身、意识界；不行于眼触，亦不行于耳、鼻、舌、身、意触；不行于眼触为缘所生诸受，亦不行于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不行于地界，亦不行于水、火、风、空、识界；不行于因缘，亦不行于等无间缘、所缘缘、增上缘；不行于从诸缘所生法；不行于无明，亦不行于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不行于布施波罗蜜多，亦不行于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不行于四静虑，亦不行于四无量、四无色定；不行于四念住，亦不行于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不行于空解脱门，亦不行于无相、无愿解脱门；不行于内空，亦不行于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不行于真如乃至不思議界；不行于苦圣谛，亦不行于集、灭、道圣谛；不行于八解脱，亦不行于八胜处、九次第定、十遍处；不行于一切陀罗尼门，亦不行于一切三摩地门；不行于极喜地，亦不行于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不行于五眼，亦不行于六神通；不行于佛十力，亦不行于四无所畏、四无碍解、十八不共法；不行于大慈，亦不行于大悲、大喜、大舍；不行于无忘失法，亦不行于恒住舍性；不行于一切智，亦不行于道相智、一切相智；不行于三十二大士相，亦不行于八十随好；不行于预流果，亦不行于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不行于一切菩萨摩訶萨行，亦不行于诸佛无上正等菩提；不行于内法，亦不行于外法；不行于随眠，亦不行于缠；不行于世间法，亦不行于出世间法；不行于有漏法，亦不行于无漏法；不行于有为法，亦不行于无为法；不行于道，亦不行于道果。

“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时亦复如是，于一切法都无所行，是为善达诸法实相，谓于法性无所分别。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉所变化者现修圣道？”

佛告善现：“彼诸如来、应、正等觉所变化者，依修圣道不染不净，亦不轮回五趣生死。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，通达诸法皆无实事？”

佛告善现：“于意云何？彼诸如来、应、正等觉所变化者为有实事，依斯实事有染有净，及有轮回五趣事不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。非诸如来、应、正等觉所变化者有少实事，非依彼事有染有净，亦无轮回五趣生死。”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法善达实相亦复如是，通达诸法都无实事。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，为一切色皆如化不？一切受、想、行、识亦如化不？一切眼处皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意处亦如化不？一切色处皆如化不？一切声、香、味、触、法处亦如化不？一切眼界皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意识界亦如化不？一切色界皆如化不？一切声、香、味、触、法界亦如化不？一切眼识界皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意识界亦如化不？一切眼触皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意触亦如化不？一切眼触为缘所生诸受皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦如化不？一切地界皆如化不？一切水、火、风、空、识界亦如化不？一切因缘皆如化不？一切等无间缘、所缘缘、增上缘亦如化不？一切从缘所生诸法皆如化不？一切无明皆如化不？一切行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦如化不？如是乃至一切世间法皆如化不？一切出世间法亦如化不？一切有漏法皆如化不？一切无漏法亦如化不？一切有为法皆如化不？一切无为法亦如化不？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切法皆如化。”

大般若波罗蜜多经卷第三百八十四

初分诸法平等品第六十九之二

时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆如化者，诸所变化皆无实色，亦无实受、想、行、识；诸所变化皆无实眼处，亦无实耳、鼻、舌、身、意处；诸所变化皆无实色处，亦无实声、香、味、触、法处；诸所变化皆无实眼界，亦无实耳、鼻、舌、身、意识界；诸所变化皆无实色界，亦无实声、香、味、触、法界；诸所变化皆无实眼识界，亦无实耳、鼻、舌、身、意识界；诸所变化皆无实眼触，亦无实耳、鼻、舌、身、意触；诸所变化皆无实眼触为缘所生诸受，亦无实耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；诸所变化皆无实地界，亦无实水、火、风、空、识界；诸所变化皆无实因缘，亦无实等无间缘、所缘缘、增上缘；诸所变化皆无实从缘所生诸法；诸所变化皆无实无明，亦无实行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；诸所变化皆无实世间法，亦无实出世间法；诸所变化皆无实有漏法，亦无实无漏法；诸所变化皆无实有为法，亦无实无为法；诸所变化皆无实杂染法，亦无实清净法；诸所变化皆无实轮回五趣生死，亦无实解脱五趣生死，云何菩萨摩訶萨于诸有情有胜土用？”

佛告善现：“于意云何？诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，颇见有情可脱地狱、傍生、鬼界、人、天趣不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，不见有情可脱三界。何以故？善现，诸菩萨摩訶萨于一切法知见通达皆如幻化、都非实有。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨于一切法知见通达皆如幻化、都非实有，菩萨摩訶萨为何事故修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？为何事故修行四静虑、四无量、四无色定？为何事故修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？为何事故修行空、无相、无愿解脱门？为何事故修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？为何事故修行一切陀罗尼门、一切三摩地门？为何事故修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地？为何事故修行五眼、六神通？为何事故修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？为何事故修行无忘失法、恒住舍性？为何事故修行一切智、道相智、一切相智？为何事故修行一切菩萨摩訶萨行？为何事故修行诸佛无上正等菩提？为何事故严净佛土？为何事故成熟有情？”

佛告善现：“若诸有情于一切法能自了知皆如幻化、都非实有，则菩萨摩訶萨不应无数劫为诸有情行菩萨道；以诸有情于一切法自不能知皆如幻化、都非实有，是故菩萨摩訶萨于无数劫为诸有情行菩萨道。复次，善现，若菩萨摩訶萨于一切法不如实知皆如幻化、都非实有，则不应无数劫为诸有情修菩萨行，严净佛土、成熟有情；以菩萨摩訶萨于一切法如实了知皆如幻化、都非实有故，无数劫为诸有情修菩萨行，严净佛土、成熟有情。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法如梦、如幻、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，所化有情住在何处，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多拨济令出？”

佛告善现：“所化有情住在名相虚妄分别，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，从彼名相虚妄分别拨济令出。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何谓为名？何谓为相？”

佛言：“善现，名皆是客，皆是假立，皆属施設，谓此名色，此名受、想、行、识；此名眼处，此名耳、鼻、舌、身、意处；此名色处，此名声、香、味、触、法处；此名眼界，此名耳、鼻、舌、身、意识界；此名色界，此名声、香、味、触、法界；此名眼识界，此名耳、鼻、舌、身、意识界；此名男，此名女；此名小，此名大；此名地狱，此名傍生，此名鬼界，此名人，此名天；此名世间法，此名出世法；此名有漏法，此名无漏法；此名有为法，此名无为法；此名预流果，此名一来果，此名不还果，此名阿罗汉果，此名独觉菩提；此名一切菩萨摩訶萨行，此名诸佛无上正等菩提；此名异生，此名声

闻，此名独觉，此名菩萨，此名如来。

“善现，如是等一切名皆是假立，为表诸义施設诸名故，一切名皆非实有。诸有为法亦但有名，由此无为亦非实有，愚夫异生于中妄执，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧教令远离，作如是言：‘名是分别妄想所起，亦是众缘和合假立，汝等不应于中执著，名无实事自性皆空，非有智者执著空法。’如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧为诸有情说离名法。

“善现，是谓为名。

“云何为相？善现，相有二种，愚夫异生于中执著。何等为二？一者、色相；二者、无色相。何谓色相？善现，诸所有色，若过去若未来若现在、若内若外、若粗若细、若劣若胜、若远若近，于此刹那诸空法中，愚夫异生分别执著，是名色相。何谓无色相？善现，谓诸所有无色法中，愚夫异生取相分别生诸烦恼，是名无色相。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧教诸有情远离二相，复教安住无相界中，虽教安住无相界中，而不令其堕二边执，谓此是相、此是无相。如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧令诸有情远离众相，住无相界而不执著。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法但有名相，所有名相皆是假立分别所起，非实有性，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸善法能自增进，亦能令他增进善法、由自善法得增进故，能令诸地渐次圆满，亦能安立诸有情类，随其所应得三乘果？”

佛告善现：“若诸法中少有实事，非但假立有名相者，则菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应于善法不自增进，亦不令他增进善法。

“善现，以诸法中无少实事，但有假立诸名及相，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无相为方便，能圆满般若波罗蜜多；以无相为方便，能圆满静虑波罗蜜多；以无相为方便，能圆满精进波罗蜜多；以无相为方便，能圆满安忍波罗蜜多；以无相为方便，能圆满净戒波罗蜜多；以无相为方便，能圆满布施波罗蜜多；以无相为方便，能圆满四静虑、四无量、四无色定；以无相为方便，能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以无相为方便，能圆满空、无相、无愿解脱门；以无相为方便，能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以无相为方便，能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以无相为方便，能圆满苦、集、灭、道圣谛；以无相为方便，能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以无相为方便，能圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门；以无相为方便，能圆满极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行

地、不动地、善慧地、法云地；以无相为方便，能圆满五眼、六神通；以无相为方便，能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以无相为方便，能圆满无忘失法、恒住舍性；以无相为方便，能圆满一切智、道相智、一切相智；以无相为方便，于诸善法自圆满已，亦能令他圆满善法。

“如是，善现，以一切法无少实事，但有假立诸名及相，诸菩萨摩訶萨于中不起颠倒执著，于诸善法能自增进，亦能令他增进善法。

“复次，善现，若诸法中有毛端量实法相者，则菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法不应觉知无相、无念，亦无作意，无漏性已，证得无上正等菩提，安立有情于无漏法。何以故？善现，诸无漏法皆无相、无念、无作意故。

“如是，善现，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安立有情于无漏法，乃名真实饶益他事。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法真无漏性无相、无念亦无作意，何缘世尊当如是数：此是世间法，此是出世法；此是有漏法，此是无漏法；此是有为法，此是无为法；此是有罪法，此是无罪法；此是有诤法，此是无诤法；此是流转法，此是还灭法；此是共法，此是不共法；此是声闻法，此是独觉法；此是菩萨法，此是如来法耶？”

佛告善现：“于意云何？世间等法与无相等无漏法性为有异不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于意云何？声闻等法与无相等无漏法性为有异不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“世间等法岂不即是无相、念等无漏法性？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。”

佛告善现：“若预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提、若诸菩萨摩訶萨法、若佛无上正等菩提，岂不即是无相、念等无漏法性？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。”

佛言：“善现，由此因缘，当知一切法皆是无相等。

“善现，菩萨摩訶萨学一切法皆是无相、无念、无作意时，常能增益所行善法，所谓布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若苦、集、灭、道圣谛，若空、无相、无愿解脱门，若八解脱、八胜处、九次第定、十

遍处，若一切陀罗尼门、一切三摩地门，若极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，若大慈、大悲、大喜、大舍，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，诸如是等一切佛法，皆由学无相、无念、无作意而得增益。所以者何？善现，菩萨摩訶萨除空、无相、无愿解脱门，更无余要所应学法。何以故？善现，三解脱门能摄一切妙善法故。所以者何？善现，空解脱门观一切法自相皆空，无相解脱门观一切法远离诸相，无愿解脱门观一切法远离所愿，由此三门能摄一切殊胜善法，离此三门所应修习殊胜善法不生长故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，则能学五蕴，亦能学十二处，亦能学十八界，亦能学六界，亦能学四圣谛，亦能学四缘，亦能学从缘所生诸法，亦能学十二缘起，亦能学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能学真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，亦能学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦能学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能学四静虑、四无量、四无色定，亦能学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能学一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦能学五眼、六神通，亦能学如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能学大慈、大悲、大喜、大舍，亦能学无忘失法、恒住舍性，亦能学一切智、道相智、一切相智，亦能学严净佛土、成熟有情，亦能学诸余无量无边佛法。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学五蕴？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色、受、想、行、识，是为能学五蕴。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色相，如实知色生，如实知色灭，如实知色真如，是为如实知色。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色相？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色毕竟有孔、毕竟有隙，犹如聚沫性不坚固。善现，是名如实知色相。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色生？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色来无所从、去无所

趣，虽无来无去而生法相应。善现，是名如实知色生。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色灭？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色来无所从、去无所趣，虽无来无去而灭法相应。善现，是名如实知色灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色真如？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。善现，是名如实知色真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受相，如实知受生，如实知受灭，如实知受真如，是为如实知受。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受相？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受毕竟如痛、毕竟如箭，犹若浮泡虚伪不住、速起速灭。善现，是名如实知受相。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受生？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受来无所从、去无所趣，虽无来无去而生法相应。善现，是名如实知受生。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受灭？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受来无所从、去无所趣，虽无来无去而灭法相应。善现，是名如实知受灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受真如？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。善现，是名如实知受真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想相，如实知想生，如实知想灭，如实知想真如，是为如实知想。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想相？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想犹如阳焰水不可得，虚妄渴爱而起是想，假施设有，发假言说。善现，是名如实知想相。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想生？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想来无所从、去无所趣，虽无来无去而生法相应。善现，是名如实知想生。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想灭？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想来无所从、去无所趣，虽无来无去而灭法相应。善现，是名如实知想灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想真如？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真

如。善现，是名如实知想真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行相，如实知行生，如实知行灭，如实知行真如，是为如实知行。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行相？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行犹如芭蕉，叶叶析除实不可得，明、无明等众缘所成，业、烦恼等和合假立。善现，是名如实知行相。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行生？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行来无所从、去无所趣，虽无来无去而生法相应。善现，是名如实知行生。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行灭？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行来无所从、去无所趣，虽无来无去而灭法相应。善现，是名如实知行灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行真如？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。善现，是名如实知行真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识相，如实知识生，如实知识灭，如实知识真如，是为如实知识。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识相？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识犹如幻事，众缘和合假施设有，实不可得，谓如幻师或彼弟子，于四衢道幻作四军，所谓象军、马军、车军、步军，或复幻作诸余色类，相虽似有而无其实，识亦如是实不可得。善现，是名如实知识相。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识生？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识来无所从、去无所趣，虽无来无去而生法相应。善现，是名如实知识生。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识灭？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识来无所从、去无所趣，虽无来无去而灭法相应。善现，是名如实知识灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识真如？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。善现，是名如实知识真如。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色色自性空，如实知受受自性空，如实知想想自性空，如实知行行自性空，如实知识识自性空。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学五蕴。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十二处？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知眼处眼处自性空，如实知耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；如实知色处色处自性空，如实知声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；如实知内处内处自性空，如实知外处外处自性空。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十二处。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十八界？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知眼界眼界自性空，如实知色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；如实知耳界耳界自性空，如实知声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；如实知鼻界鼻界自性空，如实知香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；如实知舌界舌界自性空，如实知味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；如实知身界身界自性空，如实知触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；如实知意界意界自性空，如实知法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十八界。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学六界？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知地界地界自性空，如实知水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学六界。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学四圣谛？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知苦圣谛，如实知集圣谛，如实知灭圣谛，如实知道圣谛，是为能学四圣谛。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知苦圣谛？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知苦是逼迫相，自性本空，远离二法，是圣者谛，苦即真如，真如即苦，无二无别，唯真圣者能如实知。善现，是名如实知苦圣谛。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知集圣谛？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知集是生起相，自性

本空，远离二法，是圣者谛，集即真如，真如即集，无二无别，唯真圣者能如实知。善现，是名如实知集圣谛。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知灭圣谛？”

善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知灭是寂静相，自性本空，远离二法，是圣者谛，灭即真如，真如即灭，无二无别，唯真圣者能如实知。善现，是名如实知灭圣谛。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知道圣谛？”

善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知道是出离相，自性本空，远离二法，是圣者谛，道即真如，真如即道，无二无别，唯真圣者能如实知。善现，是名如实知道圣谛。

“善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学四圣谛。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学四缘？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知因缘，如实知等无间缘，如实知所缘缘，如实知增上缘，是为能学四缘。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知因缘？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知因缘是种子相，自性本空，远离二法。善现，是名如实知因缘。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知等无间缘？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知等无间缘是开发相，自性本空，远离二法。善现，是名如实知等无间缘。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知所缘缘？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知所缘缘是任持相，自性本空，远离二法。善现，是名如实知所缘缘。

“善现，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知增上缘？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知增上缘是不碍相，自性本空，远离二法。善现，是名如实知增上缘。

“善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学四缘。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学从缘所生诸法？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知一切从缘所生法不生不灭、不断不常、不一不异、不来不出，绝诸戏论，本性澹泊。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学从缘所生诸法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十二缘起？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知无明无

生无灭、无染无净，自性本空，远离二法；如实知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无生无灭、无染无净，自性本空，远离二法。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十二缘起。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知内空无自性、不可得而能安住，如实知外空乃至无性自性空无自性、不可得而能安住。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学内空乃至无性自性空。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知真如无戏论、无分别而能安住，如实知法界乃至不思議界无戏论、无分别而能安住。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学真如乃至不思議界。”

大般若波罗蜜多经卷第三百八十五

初分诸法平等品第六十九之三

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知布施波罗蜜多无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知净戒乃至智波罗蜜多无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学布施乃至智波罗蜜多。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知极喜地无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知离垢地乃至

法云地无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学极喜地乃至法云地。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知四念住无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知四正断乃至八圣道支无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学四念住乃至八圣道支。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学四静虑、四无量、四无色定？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知四静虑无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知四无量、四无色定无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学四静虑、四无量、四无色定。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知八解脱无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知八胜处、九次第定、十遍处无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学一切陀罗尼门、一切三摩地门？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知一切陀罗尼门无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知一切三摩地门无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学一切陀罗尼门、一切三摩地门。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学五眼、六神通？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知五眼无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知六神通无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学五眼、六神通。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知如来十力无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知四无所畏、四无碍解、十八不共法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学大慈、大悲、大喜、大舍？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知大慈无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知大悲、大喜、大舍无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学大慈、大悲、大喜、大舍。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学无忘失法、恒住舍性？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知无忘失法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知恒住舍性无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学无忘失法、恒住舍性。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学一切智、道相智、一切相智？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知一切智无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知道相智、一切相智无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学一切智、道相智、一切相智。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学严净佛土、成熟有情？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知严净佛土无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知成熟有情无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学严净佛土、成熟有情。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学诸余无量无边佛法？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知诸余无量无边佛法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，

是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学诸余无量无边佛法。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知五蕴等法展转差别，岂不以色蕴坏法界，亦以受、想、行、识蕴坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以眼处坏法界，亦以耳、鼻、舌、身、意处坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以色处坏法界，亦以声、香、味、触、法处坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以眼界坏法界，亦以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以耳界坏法界，亦以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以鼻界坏法界，亦以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以舌界坏法界，亦以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以身界坏法界，亦以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以意界坏法界，亦以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以地界坏法界，亦以水、火、风、空、识界坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以苦圣谛坏法界，亦以集、灭、道圣谛坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以因缘坏法界，亦以等无间缘、所缘缘、增上缘坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以从诸缘所生种种法坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以无明坏法界，亦以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以内空坏法界，亦以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以真如坏法界，亦以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以布施波罗蜜多坏法界，亦以净戒、安忍、精进、静虑、

般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以极喜地坏法界，亦以离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以四念住坏法界，亦以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以四静虑坏法界，亦以四无量、四无色定坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以八解脱坏法界，亦以八胜处、九次第定、十遍处坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以一切陀罗尼门坏法界，亦以一切三摩地门坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以空解脱门坏法界，亦以无相、无愿解脱门坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以五眼坏法界，亦以六神通坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以如来十力坏法界，亦以四无所畏、四无碍解、十八不共法坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以大慈坏法界，亦以大悲、大喜、大舍坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以不忘失法坏法界，亦以恒住舍性坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以一切智坏法界，亦以道相智、一切相智坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以严净佛土坏法界，亦以成熟有情坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。

“岂不以诸余无量无边佛法坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。”

佛告善现：“若离法界余法可得，可言彼法能坏法界；然离法界无法可得，故无余法能坏法界。何以故？善现，一切如来应正等觉及诸菩萨、独觉、声闻，知离法界无法可得，既知无法离法界故，亦不为他施設宣说，是故法界无能坏者。如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应学法界无二、无别、不可坏相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨欲学法界，当于何学？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨欲学法界，当于一切法学。何以故？善现，以一切法皆入法界故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何因缘故，说一切法皆入法界？”

佛言：“善现，如来出世、若不出世，诸法法尔皆入法界无差别相，不由佛说。所以者何？善现，一切善法若非善法、若有记法若无记法、若有漏法若无漏法、若世间法若出世间法、若有为法若无为法，无不皆入无相、无为、性空法界。是故，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，欲学法界当学一切法，若学一切法即学法界。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆入法界无二无别，云何菩萨摩訶萨当学般若波罗蜜多，亦学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨当学初静虑，亦学第二、第三、第四静虑？云何菩萨摩訶萨当学慈无量，亦学悲、喜、舍无量？云何菩萨摩訶萨当学空无边处定，亦学识无边处、无所有处、非想非非想处定？云何菩萨摩訶萨当学四念住，亦学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何菩萨摩訶萨当学空解脱门，亦学无相、无愿解脱门？云何菩萨摩訶萨当学八解脱，亦学八胜处、九次第定、十遍处？云何菩萨摩訶萨当学一切陀罗尼门，亦学一切三摩地门？云何菩萨摩訶萨当学内空，亦学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何菩萨摩訶萨当学真如，亦学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何菩萨摩訶萨当学苦圣谛，亦学集、灭、道圣谛？云何菩萨摩訶萨当学五眼，亦学六神通？云何菩萨摩訶萨当学佛十力，亦学四无所畏、四无碍解、十八不共法？云何菩萨摩訶萨当学大慈，亦学大悲、大喜、大舍？云何菩萨摩訶萨当学无忘失法，亦学恒住舍性？云何菩萨摩訶萨当学一切智，亦学道相智、一切相智？云何菩萨摩訶萨当学圆满三十二大士相，亦学圆满八十随好？云何菩萨摩訶萨当学刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族？云何菩萨摩訶萨当学四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天？云何菩萨摩訶萨当学梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天？云何菩萨摩訶萨当学光天——少光天、无量光天、极光净天？云何菩萨摩訶萨当学净天——少净天、无量净天、遍净天？云何菩萨摩訶萨当学广天——少广天、无量广天、广果天？云何菩萨摩訶萨当学无想有情天法而不乐生彼？云何菩萨摩訶萨当学无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天法而不乐生彼？云何菩萨摩訶萨当学空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天法而不乐生彼？云何菩萨摩訶萨当学初发菩提心，亦当学第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十发菩提心？云何菩萨摩訶萨当学初菩萨地，亦学第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十菩萨地？云何菩萨摩訶萨当学声闻地而不作证，亦当学独觉地而不作证？云何菩萨摩訶萨当学菩萨正性离生，亦当学成熟有情、

严净佛土？云何菩萨摩訶萨当学陀罗尼无碍辩，亦学菩萨摩訶萨道诸佛无上正等菩提？如是学已得一切智智，知一切法一切种相？

“世尊，非法界中有如是等种种分别。世尊，将无菩萨由此分别行于颠倒，无戏论中起诸戏论。何以故？世尊，真法界中都无法分别戏论事故。

“世尊，法界非色，亦不离色；法界非受、想、行、识，亦不离受、想、行、识。法界即色，色即法界；法界即受、想、行、识，受、想、行、识即法界。

“世尊，法界非眼处，亦不离眼处；法界非耳、鼻、舌、身、意处，亦不离耳、鼻、舌、身、意处。法界即眼处，眼处即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处即法界。

“世尊，法界非色处，亦不离色处；法界非声、香、味、触、法处，亦不离声、香、味、触、法处。法界即色处，色处即法界；法界即声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处即法界。

“世尊，法界非眼界，亦不离眼界；法界非耳、鼻、舌、身、意界，亦不离耳、鼻、舌、身、意界。法界即眼界，眼界即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即法界。

“世尊，法界非色界，亦不离色界；法界非声、香、味、触、法界，亦不离声、香、味、触、法界。法界即色界，色界即法界；法界即声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界即法界。

“世尊，法界非眼识界，亦不离眼识界；法界非耳、鼻、舌、身、意识界，亦不离耳、鼻、舌、身、意识界。法界即眼识界，眼识界即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界即法界。

“世尊，法界非眼触，亦不离眼触；法界非耳、鼻、舌、身、意触，亦不离耳、鼻、舌、身、意触。法界即眼触，眼触即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意触，耳、鼻、舌、身、意触即法界。

“世尊，法界非眼触为缘所生诸受，亦不离眼触为缘所生诸受；法界非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，亦不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。法界即眼触为缘所生诸受，眼触为缘所生诸受即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即法界。

“世尊，法界非地界，亦不离地界；法界非水、火、风、空、识界，亦不离水、火、风、空、识界。法界即地界，地界即法界；法界即水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界即法界。

“世尊，法界非因缘故，亦不离因缘故；法界非等无间缘、所缘缘、增上缘，亦不离等无间缘、所缘缘、增上缘。法界即因缘故，因缘故即法界；法界即等无间缘、所缘缘、增上缘，等无间缘、所缘缘、增上缘即法界。

“世尊，法界非从缘所生诸法，亦不离从缘所生诸法；法界即从

缘所生诸法，从缘所生诸法即法界。

“世尊，法界非无明，亦不离无明；法界非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，亦不离行乃至老死愁叹苦忧恼。法界即无明，无明即法界；法界即行乃至老死愁叹苦忧恼，行乃至老死愁叹苦忧恼即法界。

“世尊，法界非布施波罗蜜多，亦不离布施波罗蜜多；法界非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。法界即布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即法界；法界即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即法界。

“世尊，法界非四静虑，亦不离四静虑；法界非四无量、四无色定，亦不离四无量、四无色定。法界即四静虑，四静虑即法界；法界即四无量、四无色定，四无量、四无色定即法界。

“世尊，法界非四念住，亦不离四念住；法界非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不离四正断乃至八圣道支。法界即四念住，四念住即法界；法界即四正断乃至八圣道支，四正断乃至八圣道支即法界。

“世尊，法界非空解脱门，亦不离空解脱门；法界非无相、无愿解脱门，亦不离无相、无愿解脱门。法界即空解脱门，空解脱门即法界；法界即无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门即法界。

“世尊，法界非内空，亦不离内空；法界非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不离外空乃至无性自性空。法界即内空，内空即法界；法界即外空乃至无性自性空，外空乃至无性自性空即法界。

“世尊，法界非苦圣谛，亦不离苦圣谛；法界非集、灭、道圣谛，亦不离集、灭、道圣谛。法界即苦圣谛，苦圣谛即法界；法界即集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛即法界。

“世尊，法界非八解脱，亦不离八解脱；法界非八胜处、九次第定、十遍处，亦不离八胜处、九次第定、十遍处。法界即八解脱，八解脱即法界；法界即八胜处、九次第定、十遍处，八胜处、九次第定、十遍处即法界。

“世尊，法界非一切陀罗尼门，亦不离一切陀罗尼门；法界非一切三摩地门，亦不离一切三摩地门。法界即一切陀罗尼门，一切陀罗尼门即法界；法界即一切三摩地门，一切三摩地门即法界。

“世尊，法界非极喜地，亦不离极喜地；法界非离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦不离离垢地乃至法云地。法界即极喜地，极喜地即法界；法界即离垢地乃至法云地，离垢地乃至法云地即法界。

“世尊，法界非五眼，亦不离五眼；法界非六神通，亦不离六神

通。法界即五眼，五眼即法界；法界即六神通，六神通即法界。

“世尊，法界非佛十力，亦不离佛十力；法界非四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，亦不离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法。法界即佛十力，佛十力即法界；法界即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，四无所畏、四无碍解、十八佛不共法即法界。

“世尊，法界非大慈，亦不离大慈；法界非大悲、大喜、大舍，亦不离大悲、大喜、大舍。法界即大慈，大慈即法界；法界即大悲、大喜、大舍，大悲、大喜、大舍即法界。

“世尊，法界非无忘失法，亦不离无忘失法；法界非恒住舍性，亦不离恒住舍性。法界即无忘失法，无忘失法即法界；法界即恒住舍性，恒住舍性即法界。

“世尊，法界非一切智，亦不离一切智；法界非道相智、一切相智，亦不离道相智、一切相智。法界即一切智，一切智即法界；法界即道相智、一切相智，道相智、一切相智即法界。

“世尊，法界非三十二大士相，亦不离三十二大士相；法界非八十随好，亦不离八十随好。法界即三十二大士相，三十二大士相即法界；法界即八十随好，八十随好即法界。

“世尊，法界非预流果，亦不离预流果；法界非一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦不离一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。法界即预流果，预流果即法界；法界即一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即法界。

“世尊，法界非一切菩萨摩訶萨行，亦不离一切菩萨摩訶萨行；法界非诸佛无上正等菩提，亦不离诸佛无上正等菩提。法界即一切菩萨摩訶萨行，一切菩萨摩訶萨行即法界；法界即诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即法界。

“世尊，法界非世间法，亦不离世间法；法界非出世法，亦不离出世法。法界即世间法，世间法即法界；法界即出世法，出世法即法界。

“世尊，法界非有漏法，亦不离有漏法；法界非无漏法，亦不离无漏法。法界即有漏法，有漏法即法界；法界即无漏法，无漏法即法界。

“世尊，法界非有为法，亦不离有为法；法界非无为法，亦不离无为法。法界即有为法，有为法即法界；法界即无为法，无为法即法界。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，真法界中无一切种分别戏论。

“善现，色非法界，亦不离色别有法界；受、想、行、识非法界，亦不离受、想、行、识别有法界。色即法界，法界即色；受、想、行、识即法界，法界即受、想、行、识。

“善现，眼处非法界，亦不离眼处别有法界；耳、鼻、舌、身、

意处非法界，亦不离耳、鼻、舌、身、意处别有法界。眼处即法界，法界即眼处；耳、鼻、舌、身、意处即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意处。

“善现，色处非法界，亦不离色处别有法界；声、香、味、触、法处非法界，亦不离声、香、味、触、法处别有法界。色处即法界，法界即色处；声、香、味、触、法处即法界，法界即声、香、味、触、法处。

“善现，眼界非法界，亦不离眼界别有法界；耳、鼻、舌、身、意识界非法界，亦不离耳、鼻、舌、身、意识界别有法界。眼界即法界，法界即眼界；耳、鼻、舌、身、意识界即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，色界非法界，亦不离色界别有法界；声、香、味、触、法界非法界，亦不离声、香、味、触、法界别有法界。色界即法界，法界即色界；声、香、味、触、法界即法界，法界即声、香、味、触、法界。

“善现，眼识界非法界，亦不离眼识界别有法界；耳、鼻、舌、身、意识界非法界，亦不离耳、鼻、舌、身、意识界别有法界。眼识界即法界，法界即眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，眼触非法界，亦不离眼触别有法界；耳、鼻、舌、身、意触非法界，亦不离耳、鼻、舌、身、意触别有法界。眼触即法界，法界即眼触；耳、鼻、舌、身、意触即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意触。

“善现，眼触为缘所生诸受非法界，亦不离眼触为缘所生诸受别有法界；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非法界，亦不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受别有法界。眼触为缘所生诸受即法界，法界即眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“善现，地界非法界，亦不离地界别有法界；水、火、风、空、识界非法界，亦不离水、火、风、空、识界别有法界。地界即法界，法界即地界；水、火、风、空、识界即法界，法界即水、火、风、空、识界。

“善现，因缘非法界，亦不离因缘别有法界；等无间缘、所缘缘、增上缘非法界，亦不离等无间缘、所缘缘、增上缘别有法界。因缘即法界，法界即因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘即法界，法界即等无间缘、所缘缘、增上缘。

“善现，从缘所生诸法非法界，亦不离从缘所生诸法别有法界；从缘所生诸法即法界，法界即从缘所生诸法。

“善现，无明非法界，亦不离无明别有法界；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非法界，亦不离行乃

至老死愁叹苦忧恼别有法界。无明即法界，法界即无明；行乃至老死愁叹苦忧恼即法界，法界即行乃至老死愁叹苦忧恼。

“善现，布施波罗蜜多非法界，亦不离布施波罗蜜多别有法界；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非法界，亦不离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多别有法界。布施波罗蜜多即法界，法界即布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即法界，法界即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“善现，四静虑非法界，亦不离四静虑别有法界；四无量、四无色定非法界，亦不离四无量、四无色定别有法界。四静虑即法界，法界即四静虑；四无量、四无色定即法界，法界即四无量、四无色定。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十六

初分诸法平等品第六十九之四

“善现，四念住非法界，亦不离四念住别有法界；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非法界，亦不离四正断乃至八圣道支别有法界。四念住即法界，法界即四念住；四正断乃至八圣道支即法界，法界即四正断乃至八圣道支。

“善现，空解脱门非法界，亦不离空解脱门别有法界；无相、无愿解脱门非法界，亦不离无相、无愿解脱门别有法界。空解脱门即法界，法界即空解脱门，无相、无愿解脱门即法界，法界即无相、无愿解脱门。

“善现，内空非法界，亦不离内空别有法界；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非法界，亦不离外空乃至无性自性空别有法界。内空即法界，法界即内空；外空乃至无性自性空即法界，法界即外空乃至无性自性空。

“善现，苦圣谛非法界，亦不离苦圣谛别有法界；集、灭、道圣谛非法界，亦不离集、灭、道圣谛别有法界。苦圣谛即法界，法界即苦圣谛；集、灭、道圣谛即法界，法界即集、灭、道圣谛。

“善现，八解脱非法界，亦不离八解脱别有法界；八胜处、九次第定、十遍处非法界，亦不离八胜处、九次第定、十遍处别有法界。八解脱即法界，法界即八解脱；八胜处、九次第定、十遍处即法界，法界即八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，一切陀罗尼门非法界，亦不离一切陀罗尼门别有法界；一切三摩地门非法界，亦不离一切三摩地门别有法界。一切陀罗尼门即法界，法界即一切陀罗尼门；一切三摩地门即法界，法界即一切三摩地门。

“善现，极喜地非法界，亦不离极喜地别有法界；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非法界，亦不离离垢地乃至法云地别有法界。极喜地即法界，法界即极喜地；离垢地乃至法云地即法界，法界即离垢地乃至法云地。

“善现，五眼非法界，亦不离五眼别有法界，六神通非法界，亦不离六神通别有法界。五眼即法界，法界即五眼；六神通即法界，法界即六神通。

“善现，佛十力非法界，亦不离佛十力别有法界；四无所畏、四无碍解、十八不共法非法界，亦不离四无所畏、四无碍解、十八不共法别有法界。佛十力即法界，法界即佛十力；四无所畏、四无碍解、十八不共法即法界，法界即四无所畏、四无碍解、十八不共法。

“善现，大慈非法界，亦不离大慈别有法界；大悲、大喜、大舍非法界，亦不离大悲、大喜、大舍别有法界。大慈即法界，法界即大慈；大悲、大喜、大舍即法界，法界即大悲、大喜、大舍。

“善现，无忘失法非法界，亦不离无忘失法别有法界；恒住舍性非法界，亦不离恒住舍性别有法界。无忘失法即法界，法界即无忘失法；恒住舍性即法界，法界即恒住舍性。

“善现，一切智非法界，亦不离一切智别有法界；道相智、一切相智非法界，亦不离道相智、一切相智别有法界。一切智即法界，法界即一切智；道相智、一切相智即法界，法界即道相智、一切相智。

“善现，三十二大士相非法界，亦不离三十二大士相别有法界；八十随好非法界，亦不离八十随好别有法界。三十二大士相即法界，法界即三十二大士相；八十随好即法界，法界即八十随好。

“善现，预流果非法界，亦不离预流果别有法界；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提非法界，亦不离一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提别有法界。预流果即法界，法界即预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即法界，法界即一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。

“善现，一切菩萨摩訶萨行非法界，亦不离一切菩萨摩訶萨行别有法界；诸佛无上正等菩提非法界，亦不离诸佛无上正等菩提别有法界。一切菩萨摩訶萨行即法界，法界即一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提即法界，法界即诸佛无上正等菩提。

“善现，世间法非法界，亦不离世间法别有法界；出世法非法界，亦不离出世法别有法界。世间法即法界，法界即世间法；出世法即法界，法界即出世法。

“善现，有漏法非法界，亦不离有漏法别有法界；无漏法非法界，亦不离无漏法别有法界。有漏法即法界，法界即有漏法；无漏法即法界，法界即无漏法。

“善现，有为法非法界，亦不离有为法别有法界；无为法非法界，亦不离无为法别有法界。有为法即法界，法界即有为法；无为法

即法界，法界即无为法。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若见有法离法界者，便非正趣所求无上正等菩提。善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，知一切法不离法界。

“善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，知一切法即法界，以方便善巧无名相法，为诸有情寄名相说，谓此是色，此是受、想、行、识；此是眼处，此是耳、鼻、舌、身、意处；此是色处，此是声、香、味、触、法处；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是声、香、味、触、法界；此是眼识界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是眼触，此是耳、鼻、舌、身、意触；此是眼触为缘所生诸受，此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；此是地界，此是水、火、风、空、识界；此是因缘，此是等无间缘、所缘缘、增上缘；此是从缘所生诸法；此是无明，此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；此是世间法，此是出世法；此是色法，此是非色法；此是有见法，此是无见法；此是有漏法，此是无漏法；此是有为法，此是无为法；此是布施波罗蜜多，此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；此是四静虑，此是四无量、四无色定；此是四念住，此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；此是空解脱门，此是无相、无愿解脱门；此是内空，此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；此是苦圣谛，此是集、灭、道圣谛；此是八解脱，此是八胜处、九次第定、十遍处；此是一切陀罗尼门，此是一切三摩地门；此是极喜地，此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四无所畏、四无碍解、十八不共法；此是大慈，此是大悲、大喜、大舍；此是无忘失法，此是恒住舍性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是三十二大士相，此是八十随好；此是预流果，此是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提。

“善现，如巧幻师或彼弟子，执持少物于众人前，幻作种种异类色相，谓或幻作男女、大小，象、马、牛、羊、驼、驴、鸡等种种禽兽；或复幻作城邑、聚落、园林、池沼，种种庄严甚可爱乐；或复幻作衣服、饮食、房舍、卧具、香花、瓔珞种种珍宝；或复幻作无量种类伎乐俳優，令无量人欢娱受乐；或复幻作种种形相令行布施，或令持戒，或令修忍，或令精进，或令修定，或令修慧；或复现生刹帝利大族，或复现生婆罗门大族，或复现生长者大族，或复现生居士大族；或复幻作诸山、大海、妙高山王、轮围山等；或复现生四大王众

天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天；或复现生梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天；或复现生光天——少光天、无量光天、极光净天；或复现生净天——少净天、无量净天、遍净天；或复现生广天——少广天、无量广天、广果天；或复现生无想天；或复现生无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天；或复现生空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天；或复现作预流、一来、不还、阿罗汉、独觉；或复现作菩萨摩訶萨，从初发心修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，修行四静虑、四无量、四无色定，修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，修行空、无相、无愿解脱门，学住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，学住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，学住苦、集、灭、道圣谛，趣入菩萨正性离生，修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，游戏八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，游戏一切陀罗尼门、一切三摩地门，引发种种殊胜神通，放大光明照诸世界，严净佛土、成熟有情，修行种种诸佛功德；或复幻作如来、应、正等觉，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，成就十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智等无量无边不可思议希有功德。

“善现，如是幻师或彼弟子为惑他故，于众人前幻作此等诸幻化事，其中无智男女大小见是事已，咸惊叹言：‘奇哉！此人妙解众伎，能作种种甚希有事，乃至能作如来之身，相好庄严具诸功德，令众欢乐自显伎能。’其中有智见此事已，作是思惟：‘甚为奇异！云何此人能现是事，此中无有实事可得，而令众人迷谬欢乐，于无实物起实物想？’

“善现，菩萨摩訶萨亦复如是，修行般若波罗蜜多时，虽不见有法离真法界，亦不见法界离诸法，亦不见有情及彼施設实事可得，而能种种善巧方便，自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，无倒称扬行布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者；自行净戒波罗蜜多，亦劝他行净戒波罗蜜多，无倒称扬行净戒波罗蜜多法，欢喜赞叹行净戒波罗蜜多者；自行安忍波罗蜜多，亦劝他行安忍波罗蜜多，无倒称扬行安忍波罗蜜多法，欢喜赞叹行安忍波罗蜜多者；自行精进波罗蜜多，亦劝他行精进波罗蜜多，无倒称扬行精进波罗蜜多法，欢喜赞叹行精进波罗蜜多者；自行静虑波罗蜜多，亦劝他行静虑波罗蜜多，无倒称扬行静虑波罗蜜多法，欢喜赞叹行静虑波罗蜜多者；自行般若波罗蜜多，亦劝他行般若波罗蜜多，无倒称扬行般若波罗蜜多

法，欢喜赞叹行般若波罗蜜多者；自受持十善业道，亦劝他受持十善业道，无倒称扬受持十善业道法，欢喜赞叹受持十善业道者；自受持五戒，亦劝他受持五戒，无倒称扬受持五戒法，欢喜赞叹受持五戒者；自受持八戒，亦劝他受持八戒，无倒称扬受持八戒法，欢喜赞叹受持八戒者；自受持出家戒，亦劝他受持出家戒，无倒称扬受持出家戒法，欢喜赞叹受持出家戒者；自修四静虑、四无量、四无色定，亦劝他修四静虑、四无量、四无色定，无倒称扬修四静虑、四无量、四无色定法，欢喜赞叹修四静虑、四无量、四无色定者；自修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦劝他修四念住乃至八圣道支，无倒称扬修四念住乃至八圣道支法，欢喜赞叹修四念住乃至八圣道支者；自修空、无相、无愿解脱门，亦劝他修空、无相、无愿解脱门，无倒称扬修空、无相、无愿解脱门法，欢喜赞叹修空、无相、无愿解脱门者；自住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦劝他住内空乃至无性自性空，无倒称扬住内空乃至无性自性空法，欢喜赞叹住内空乃至无性自性空者；自住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦劝他住真如乃至不思議界，无倒称扬住真如乃至不思議界法，欢喜赞叹住真如乃至不思議界者；自住苦、集、灭、道圣谛，亦劝他住苦、集、灭、道圣谛，无倒称扬住苦、集、灭、道圣谛法，欢喜赞叹住苦、集、灭、道圣谛者；自修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦劝他修八解脱乃至十遍处，无倒称扬修八解脱乃至十遍处法，欢喜赞叹修八解脱乃至十遍处者；自修一切陀罗尼门、三摩地门，亦劝他修一切陀罗尼门、三摩地门，无倒称扬修一切陀罗尼门、三摩地门法，欢喜赞叹修一切陀罗尼门、三摩地门者；自修菩萨十地，亦劝他修菩萨十地，无倒称扬修菩萨十地法，欢喜赞叹修菩萨十地者；自修五眼、六神通，亦劝他修五眼、六神通，无倒称扬修五眼、六神通法，欢喜赞叹修五眼、六神通者；自修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦劝他修佛十力乃至十八不共法，无倒称扬修佛十力乃至十八不共法法，欢喜赞叹修佛十力乃至十八不共法者；自圆满三十二大士相、八十随好，亦劝他圆满三十二大士相、八十随好，无倒称扬圆满三十二大士相、八十随好法，欢喜赞叹圆满三十二大士相、八十随好者；自修无忘失法、恒住舍性，亦劝他修无忘失法、恒住舍性，无倒称扬修无忘失法、恒住舍性法，欢喜赞叹修无忘失法、恒住舍性者；自修一切智、道相智、一切相智，亦劝他修一切智、道相智、一切相智，无倒称扬修一切智、道相智、一切相智法，欢喜赞叹修一切智、道相智、一切相智者。

“善现，若真法界初、中、后位有差别者，则诸菩萨摩訶萨修行

般若波罗蜜多时，不能方便善巧说真法界，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提；以真法界初、中、后位常无差别，是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能方便善巧说真法界，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。”

初分不可动品第七十一之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若诸有情及有情施設皆毕竟不可得者，诸菩萨摩訶萨为谁故修行般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨以实际为量故修行般若波罗蜜多。善现，若有情际与实际异者，诸菩萨摩訶萨则不应修行般若波罗蜜多，以有情际不异实际，是故菩萨摩訶萨为诸有情修行般若波罗蜜多。复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情于实际中。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，若有情际即是实际，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情于实际中？世尊，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安立有情于实际中者，则为安立实际于实际。世尊，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安立实际于实际者，则为安立自性于自性，然不应安立自性于自性。世尊，云何可说菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情于实际中？”

佛告善现：“不可安立实际于实际，亦不可安立自性于自性，然诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，方便善巧能安立有情于实际中，而有情际不异实际。如是，善现，有情际与实际无二无二分。”

具寿善现白佛言：“世尊，何等名为诸菩萨摩訶萨方便善巧？诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，由此方便善巧力故，安立有情于实际中，而能不坏实际之相？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情于布施中。既安立已，为说布施前、后、中际无差别相，作是言：‘善男子，如是布施前、后、中际一切皆空，施者、受者、施所得果亦复皆空，如是一切于实际中都无所有、皆不可得。汝等勿执布施有异，施者、受者、施果、实际亦各有异，汝等若能不执布施、施者、受者、施果、实际各有异者，所修施福则趣甘露得甘露果，必以甘露而作后边。’

“复作是言：‘诸善男子，汝等以此所修布施，勿取色，勿取受、想、行、识；勿取眼处，勿取耳、鼻、舌、身、意处；勿取色处，勿取声、香、味、触、法处；勿取眼界，勿取耳、鼻、舌、身、意界；勿取色界，勿取声、香、味、触、法界；勿取眼识界，勿取耳、鼻、

舌、身、意识界；勿取眼触，勿取耳、鼻、舌、身、意触；勿取眼触为缘所生诸受，勿取耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；勿取地界，勿取水、火、风、空、识界；勿取因缘，勿取等无间缘、所缘缘、增上缘；勿取从缘所生诸法；勿取无明，勿取行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；勿取布施波罗蜜多，勿取净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；勿取四静虑，勿取四无量、四无色定；勿取四念住，勿取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；勿取空解脱门，勿取无相、无愿解脱门；勿取内空，勿取外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；勿取真如，勿取法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；勿取苦圣谛，勿取集、灭、道圣谛；勿取八解脱，勿取八胜处、九次第定、十遍处；勿取一切陀罗尼门，勿取一切三摩地门；勿取极喜地，勿取离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；勿取五眼，勿取六神通；勿取佛十力，勿取四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；勿取三十二大士相，勿取八十随好；勿取无忘失法，勿取恒住舍性；勿取一切智，勿取道相智、一切相智；勿取预流果，勿取一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；勿取一切菩萨摩訶萨行，勿取诸佛无上正等菩提；勿取世间法，勿取出世法；勿取有漏法，勿取无漏法；勿取有为法，勿取无为法。何以故？一切布施布施性空，一切施者施者性空，一切受者受者性空，一切施果施果性空。空中布施不可得，施者不可得，受者不可得，施果不可得。何以故？如是诸法及余诸法所有自性毕竟空故，毕竟空中如是诸法不可得故。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情于净戒中，既安立已作是言：‘善男子，汝等今者于诸有情应深慈愍，离断生命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离离间语，离粗恶语，离杂秽语，离贪欲，离瞋恚，离邪见。何以故？善男子，如是诸法都无自性，汝等不应分别执著。汝等复应审谛观察，何法名生，欲断其命？复何缘故而断彼命？何法名为所不与物欲取其物？复何缘故而取彼物？何法名为所行邪境欲行邪行？复何缘故而行邪行？何法名为应虚诳境欲行虚诳？复何缘故说虚诳语？何法名为应离间境欲行离间？复何缘故说离间语？何法名为应毁辱境欲行毁辱？复何缘故说粗恶语？何法名为诸杂秽事欲杂秽说？复何缘故说杂秽语？何法名为所应贪物欲起贪欲？复何缘故而起贪欲？何法名为所应瞋境欲起瞋恚？复何缘故而起瞋恚？何法名为所邪见境欲起邪见？复何缘故而起邪见？如是一切自性皆空。’

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，能善成熟诸有情类，为说布施及净戒果俱不可得；令知布施及净戒果自性俱空。彼既了知所修布施及净戒果自性空已，能于其中不生执著，由不执著心无散乱，无散乱故能发妙慧，由此妙慧永断随眠及诸缠已，入无余依般涅槃界。善现，如是依世俗说不依胜义。所以者何？空中无有少法可得，若已涅槃、若当涅槃、若今涅槃、若涅槃者、若由此故得般涅槃，如是一切都无所有皆毕竟空，毕竟空性即是涅槃，离此涅槃无别有法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多瞋忿，深生慈愍方便教诫，作是言：‘善男子，应修安忍乐安忍法，调伏其心受安忍行。汝所瞋法自性皆空，云何于中而起瞋忿？汝等复应审谛观察，我由何法而起瞋忿？谁能瞋忿？瞋忿于谁？如是诸法本性皆空，本性空法未尝不空。如是空性非如来作，非独觉作，非声闻作，非菩萨作，亦非天、龙、诸神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人作，亦非四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天作，亦非梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天作，亦非光天——少光天、无量光天、极光净天作，亦非净天——少净天、无量净天、遍净天作，亦非广天——少广天、无量广天、广果天作，亦非无想天作，亦非无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天作，亦非空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天作。汝等复应如实观察，如是瞋忿由何而生？为属于谁？复于谁起？当获何果？现得何利？是一切法本性皆空，非空性中可有瞋忿，故应安忍以自饶益。’

“如是，善现，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，方便善巧安立有情于性空理、性空因果，渐以无上正等菩提示现、劝导、赞励、庆喜，令善安住速能证得。善现，如是依世俗说不依胜义。所以者何？本性空中能得、所得、得处、得时一切非有。善现，是名实际本性空理。诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，依此实际本性空理修行般若波罗蜜多时，不得有情，亦复不得有情施設。何以故？善现，以一切法离有情故。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情身心懈怠退失精进，方便劝导令其发起身心精进修诸善法，作是言：‘善男子，本性空中无懈怠法、无懈怠者、无懈怠处、无懈怠时、无由此事发生懈怠，是一切法皆本性空不越空理。汝等应发身心精进，舍诸懈怠勤修善法，谓修布施波罗蜜多，若修净戒波罗蜜多，若修安忍波罗蜜多，若修精进波罗蜜多，若修静虑波罗蜜多，若修般若波罗蜜多，若修四静虑、四无量、四无色定，若修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若修空、无相、无愿解脱门，若住内空、外空、内

外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，若修五眼、六神通，若修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，若修大慈、大悲、大喜、大舍，若修三十二大士相、八十随好，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修诸余一切佛法勿生懈怠，若生懈怠受苦无穷。诸善男子，是一切法本性皆空无诸障碍，汝等应观本性空理无障碍中无懈怠法、无懈怠者，此处、时、缘亦不可得。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，方便善巧安立有情，令住诸法本性空理，虽令安住而无二想。所以者何？本性空理无二无二分，非无二法可于其中而作二想。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十七

初分不可动品第七十之二

“复次，善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，依本性空教授教诫诸有情类令勤精进，作是言：‘善男子，汝于善法当勤精进，若修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修四静虑、四无量、四无色定时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修空、无相、无愿解脱门时，于此诸法勿思惟二及不二相；若住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，于此诸法勿思惟二及不二相；若住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，于此诸法勿思惟二及不二相；若住苦、集、灭、道圣谛时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修一切陀罗尼门、三摩地门时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修五眼、六神通时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修大慈、大悲、大

喜、大舍时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修三十二大士相、八十随好时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修无忘失法、恒住舍性时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修一切智、道相智、一切相智时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修诸余一切佛法时，于此诸法勿思惟二及不二相。何以故？善男子，如是诸法皆本性空，本性空理不应思惟二、不二故。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧行菩萨行成熟有情，诸有情类既成熟已，随其所应渐次安立，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令住菩萨摩訶萨位，或令住无上正等菩提。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多散动，于诸欲境不能寂静，方便令入胜三摩地，谓作是言：‘来！善男子，汝应修习胜三摩地，勿起散乱及等持想。何以故？善男子，是一切法皆本性空，本性空中无法可得、可名散乱或名一心。汝等若能住此胜定，所作善事皆速成满，亦随所欲住本性空。云何名为所作善事？谓起胜净身、语、意业，若修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若修空、无相、无愿解脱门，若住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修四静虑、四无量、四无色定，若修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若趣菩萨正性离生，若修菩萨摩訶萨地，若修五眼、六神通，若修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，若修大慈、大悲、大喜、大舍，若修三十二大士相、八十随好，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修声闻道、独觉道、菩萨道、如来道，若修预流果、一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提及佛无上正等菩提，若成熟有情，若严净佛土。如是一切胜净善法，由胜定力皆速成办，及随所愿住本性空。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧为欲饶益诸有情故，从初发心乃至究竟，求作善利常无间断。为欲饶益诸有情故，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所听受正法，舍身受身经无数劫，乃至无上正等菩提，于其中间终不忘失。

“善现，是诸菩萨得陀罗尼，身、语、意根常无退减。何以故？是菩萨摩訶萨恒具善修一切智智，诸有所作能善思惟。由具善修一切智智，诸有所作能善思惟，于一切道悉能修习，谓声闻道、若独觉

道、若菩萨道、若如来道、若胜天道、若胜人道、若诸菩萨胜神通道，诸菩萨摩訶萨由此殊胜神通道故，常作饶益曾无退失。是菩萨摩訶萨住此殊胜异熟神通，恒作有情胜利乐事，虽经诸趣生死轮回，而胜神通常无退减。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，住本性空方便善巧，能善利乐诸有情类。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故住本性空，见有情类智慧薄少，愚痴颠倒造诸恶业，方便引入胜智慧门，作是言：‘善男子，应修般若波罗蜜多观一切法本性空寂，汝等若能修此般若观一切法本性皆空，诸所修行身、语、意业，皆趣甘露得甘露果，必以甘露而作后边。诸善男子，是一切法皆本性空，本性空中有情及法虽不可得，而所修行亦无退失。何以故？善男子，本性空中无增减法、无增减者。所以者何？本性空理非有自性、非无自性，离诸分别，绝诸戏论，故于此中无增无减，由斯所作终无退失。是故汝等应修般若波罗蜜多，观本性空作所应作。’如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧教授教诫诸有情类，令修般若波罗蜜多观本性空修诸善业。

“善现，是菩萨摩訶萨如是教授教诫有情修诸善业常无懈怠，所谓自常行十善业道，亦劝他常行十善业道；自常受持五戒，亦劝他常受持五戒；自常受持八戒，亦劝他常受持八戒；自常受持出家戒，亦劝他常受持出家戒；自常修四静虑，亦劝他常修四静虑；自常修四无量，亦劝他常修四无量；自常修四无色定，亦劝他常修四无色定；自常修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦劝他常修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；自常修空、无相、无愿解脱门，亦劝他常修空、无相、无愿解脱门；自常修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，亦劝他常修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多；自常住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦劝他常住内空乃至无性自性空；自常住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦劝他常住真如乃至不思議界；自常住苦、集、灭、道圣谛，亦劝他常住苦、集、灭、道圣谛；自常修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦劝他常修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；自常修一切陀罗尼门、三摩地门，亦劝他常修一切陀罗尼门、三摩地门；自常修诸菩萨地，亦劝他常修诸菩萨地；自常学五眼、六神通，亦劝他常学五眼、六神通；自常学佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦劝他常学佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法；自常学大慈、大悲、大喜、大舍，亦劝他常学大慈、大悲、大喜、大舍；自常学三十二大士相、八十随

好，亦劝他常学三十二大士相、八十随好；自常学无忘失法、恒住舍性，亦劝他常学无忘失法、恒住舍性；自常学一切智、道相智、一切相智；亦劝他常学一切智、道相智、一切相智；自常起预流果智而不住其中，亦常劝他起预流果智或令安住；自常起一来、不还、阿罗汉果智而不住其中，亦常劝他起一来、不还、阿罗汉果智或令安住；自常起独觉菩提智而不住其中，亦常劝他起独觉菩提智或令安住；自常起无上正等菩提行道，亦劝他常起无上正等菩提行道。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，方便善巧自修善业常无懈怠，教授教诫诸有情类令修善业常无懈怠。善现，是名诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧。诸菩萨摩訶萨由此方便善巧力故，安立有情于实际中，而能不坏实际之相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法，云何菩萨摩訶萨为诸有情求证无上正等菩提常作饶益？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法。善现，若一切法本性不空，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应安住本性空理，修证无上正等菩提，为饶益有情说本性空法。善现，以一切法皆本性空，是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住一切法本性空理，修证无上正等菩提，为饶益有情说本性空法。

“善现，何等诸法本性皆空，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知本性空已，住本性空为他说法？”

“善现，色本性空，受、想、行、识本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是诸蕴本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，眼处本性空，耳、鼻、舌、身、意处本性空；色处本性空，声、香、味、触、法处本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是诸处本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，眼界本性空，耳、鼻、舌、身、意界本性空；色界本性空，声、香、味、触、法界本性空；眼识界本性空，耳、鼻、舌、身、意识界本性空；眼触本性空，耳、鼻、舌、身、意触本性空；眼触为缘所生诸受本性空，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性空；地界本性空，水、火、风、空、识界本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是诸界本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，因缘本性空，等无间缘、所缘缘、增上缘本性空；从缘所生诸法本性空；无明本性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼恼本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多

时，如实了知如是缘起本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，布施波罗蜜多本性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸到彼岸本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，四静虑本性空，四无量、四无色定本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是静虑、无量、无色本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，四念住本性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知四念住等菩提分法本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，空解脱门本性空，无相、无愿解脱门本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸解脱门本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，内空本性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是空性本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，苦圣谛本性空，集、灭、道圣谛本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是圣谛本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，八解脱本性空，八胜处、九次第定、十遍处本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知解脱、胜处、诸定、遍处本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，一切陀罗尼门本性空，一切三摩地门本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知陀罗尼门、三摩地门本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，菩萨极喜地本性空，菩萨离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知菩萨诸地本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，五眼本性空，六神通本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸眼、神通本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，佛十力本性空，四无所畏、四无碍解、十八不共法本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸力、无畏、无碍解、不共法本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，大慈本性空，大悲、大喜、大舍本性空。菩萨摩訶萨修

行般若波罗蜜多时，如实了知诸大无量本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，三十二大士相本性空，八十随好本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸相、随好本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，无忘失法本性空，恒住舍性本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知无忘失法、恒住舍性本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，一切智本性空，道相智、一切相智本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是诸智本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，预流果本性空，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知声闻乘果、独觉菩提本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“善现，一切菩萨摩訶萨行本性空，诸佛无上正等菩提本性空，永断一切烦恼习气相续本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸菩萨行、菩提、涅槃本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“复次，善现，若内空性本性不空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空性亦本性不空者，则诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应为诸有情说一切法皆本性空，若作是说坏本性空。然本性空理不可坏，非常非断。所以者何？本性空理无方无处，无所从来亦无所去。如是空理亦名法住，是中无法、无聚无散、无减无增、无生无灭、无染无净，是一切法本所住性，诸菩萨摩訶萨安住其中，求趣无上正等菩提，不见诸法有所发趣、无所发趣，以一切法都无所住故名法住。诸菩萨摩訶萨安住此中修行般若波罗蜜多，见一切法本性空已，定于无上正等菩提得不退转。所以者何？是菩萨摩訶萨不见有法能为障碍，见一切法无障碍故，便于无上正等菩提不生疑惑，是故不退。

“复次，善现，本性空中我不可得，有情不可得，有情施設不可得，命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者亦不可得。

“善现，本性空中色不可得，受、想、行、识亦不可得。

“善现，本性空中眼处不可得，耳、鼻、舌、身、意处亦不可得。

“善现，本性空中色处不可得，声、香、味、触、法处亦不可得。

“善现，本性空中眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可

得。

“善现，本性空中色界不可得，声、香、味、触、法界亦不可得。

“善现，本性空中眼识界不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得。

“善现，本性空中眼触不可得，耳、鼻、舌、身、意触亦不可得。

“善现，本性空中眼触为缘所生诸受不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得。

“善现，本性空中地界不可得，水、火、风、空、识界亦不可得。

“善现，本性空中因缘不可得，等无间缘、所缘缘、增上缘亦不可得。

“善现，本性空中从缘所生诸法皆不可得。

“善现，本性空中无明不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可得。

“善现，本性空中布施波罗蜜多不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得。

“善现，本性空中内空不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可得。

“善现，本性空中四念住不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可得。

“善现，本性空中苦圣谛不可得，集、灭、道圣谛亦不可得。

“善现，本性空中四静虑不可得，四无量、四无色定亦不可得。

“善现，本性空中八解脱不可得，八胜处、九次第定、十遍处亦不可得。

“善现，本性空中一切陀罗尼门不可得，一切三摩地门亦不可得。

“善现，本性空中空解脱门不可得，无相、无愿解脱门亦不可得。

“善现，本性空中菩萨极喜地不可得，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦不可得。

“善现，本性空中五眼不可得，六神通亦不可得。

“善现，本性空中佛十力不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可得。

“善现，本性空中无忘失法不可得，恒住舍性亦不可得。

“善现，本性空中一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得。

“善现，本性空中预流果不可得，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦不可得。

“善现，本性空中一切菩萨摩訶萨行不可得，诸佛无上正等菩提亦不可得。

“善现，本性空中色非色法不可得，有见未见、有对无对、有漏无漏、有为无为法亦不可得。

“善现，本性空中三十二大士相不可得，八十随好亦不可得。

“善现，如佛化作四众，所谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，假使化佛百千俱胝那庾多劫为彼四众宣说法要。于意云何？如是化众颇有能得预流果，或得一来果，或得不还果，或得阿罗汉果，或得独觉菩提，或得无上正等菩提不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？是诸化众都无实事，非无实法可有得果。”

佛言：“善现，诸法亦尔，皆本性空都无实事，于中何等菩萨摩訶萨为何等有情说何等法，可令得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提？

“善现，诸菩萨摩訶萨虽为有情宣说种种本性空法，而诸有情实不可得，哀愍彼堕颠倒法故，拨济令住无颠倒法。无颠倒者谓无分别，无分别者无颠倒故，若有分别则有颠倒，彼等流故。

“善现，诸无分别无颠倒中，无我，无有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者；亦无色，无受、想、行、识；亦无眼处，无耳、鼻、舌、身、意处；亦无色处，无声、香、味、触、法处；亦无眼界、无耳、鼻、舌、身、意界；亦无色界，无声、香、味、触、法界；亦无眼识界，无耳、鼻、舌、身、意识界；亦无眼触，无耳、鼻、舌、身、意触；亦无眼触为缘所生诸受，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；亦无地界，无水、火、风、空、识界；亦无因缘，无等无间缘、所缘缘、增上缘；亦无从缘所生诸法；亦无无明，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；亦无布施波罗蜜多，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；亦无内空，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；亦无四念住，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；亦无苦圣谛，无集、灭、道圣谛；亦无四静虑，无四无量、四无色定；亦无八解脱，无八胜处、九次第定、十遍处；亦无一切陀罗尼门，无一切三摩地门；亦无空解脱门，无无相、无愿解脱门；亦无极喜地，无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；亦无五眼，无六神通；亦无佛十力，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；亦无无忘失法，无

恒住舍性；亦无一切智，无道相智、一切相智；亦无预流果，无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；亦无一切菩萨摩訶萨行，无诸佛无上正等菩提；亦无色非色法，无有见未见、有对无对、有漏无漏、有为无为法；亦无三十二大士相，无八十随好。

“善现，此无所有即本性空，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住此中见诸有情堕颠倒想，方便善巧令得解脱，谓令解脱无我我想，无有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者有情乃至见者想；亦令解脱无色色想，无受、想、行、识受、想、行、识想；亦令解脱无眼处眼处想，无耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处想；亦令解脱无色处色处想，无声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处想；亦令解脱无眼界眼界想，无耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界想；亦令解脱无色界色界想，无声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界想；亦令解脱无眼识界眼识界想，无耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界想；亦令解脱无眼触眼触想，无耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触想；亦令解脱无眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受想；无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想；亦令解脱无地界地界想，无水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界想；亦令解脱无因缘因缘想；无等无间缘、所缘缘、增上缘等无间缘、所缘缘、增上缘想；亦令解脱无从缘所生诸法从缘所生诸法想；亦令解脱无无明无明想，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼想；亦令解脱无布施波罗蜜多布施波罗蜜多想，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多想；亦令解脱无内空空想，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空想；亦令解脱无四念住四念住想，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支想；亦令解脱无苦圣谛苦圣谛想，无集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛想；亦令解脱无四静虑四静虑想，无四无量、四无色定四无量、四无色定想；亦令解脱无八解脱八解脱想，无八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处想；亦令解脱无陀罗尼门陀罗尼门想，无三摩地门三摩地门想；亦令解脱无空解脱门空解脱门想，无无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门想；亦令解脱无极喜地极喜地想，无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离垢地乃至法云地想；亦令解脱无五眼五眼想，无六神通六神通想；亦令解脱无佛十力佛十力想，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法想；亦令解脱无忘失法无忘失法想，无恒住舍性恒住舍

性想；亦令解脱无一切智一切智想，无道相智、一切相智道相智、一切相智想；亦令解脱无预流果预流果想，无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想；亦令解脱无一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行想，无诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提想；亦令解脱无色非色法色非色法想，无有见未见、有对无对、有漏无漏、有为无为法有见未见乃至有为无为法想；亦令解脱无三十二大士相三十二大士相想，无八十随好八十随好想；亦令解脱五取蕴等诸有漏法，亦令解脱四念住等诸无漏法。何以故？善现，四念住等诸无漏法，亦非如胜义谛无生无灭、无相无为、无戏论无分别，亦应解脱，胜义谛者即本性空，此本性空即是诸佛所证无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十八

初分不可动品第七十之三

“善现当知，此中无我可得，亦无有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者可得；无色可得，亦无受、想、行、识可得；无眼处可得，亦无耳、鼻、舌、身、意处可得；无色处可得，亦无声、香、味、触、法处可得；无眼界可得，亦无耳、鼻、舌、身、意识界可得；无色界可得，亦无声、香、味、触、法界可得；无眼识界可得，亦无耳、鼻、舌、身、意识界可得；无眼触可得，亦无耳、鼻、舌、身、意触可得；无眼触为缘所生诸受可得，亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得；无地界可得，亦无水、火、风、空、识界可得；无因缘可得，亦无等无间缘、所缘缘、增上缘可得，无从缘所生诸法可得，无无明可得，亦无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼可得；无布施波罗蜜多可得，亦无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；无内空可得，亦无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可得；无四念住可得，亦无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可得；无苦圣谛可得，亦无集、灭、道圣谛可得；无四静虑可得，亦无四无量、四无色定可得；无八解脱可得，亦无八胜处、九次第定、十遍处可得；无一切陀罗尼门可得，亦无一切三摩地门可得；无空解脱门可得，亦无无相、无愿解脱门可得；无极喜地可得，亦无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地可得；无五眼可得，亦无六神通可得；无佛十力可得，亦无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可得；无无忘失法可得，亦无恒住舍性可得；无一切智可得，亦无道相智、一切相智可

得；无预流果可得，亦无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提可得；无一切菩萨摩訶萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得；无色非色法可得，亦无有见未见、有对无对、有漏无漏、有为无为法可得，无三十二大士相可得，亦无八十随好可得。

“善现，诸菩萨摩訶萨不为无上正等菩提道故求趣无上正等菩提，唯为诸法本性空故求趣无上正等菩提。

“善现，是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空。诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，为欲解脱诸有情类执有情想及法想故行道相智。是菩萨摩訶萨行道相智时即行一切道，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若如来道。

“善现，是菩萨摩訶萨于一切道得圆满已，便能成熟所化有情，亦能严净所求佛土，留诸寿行趣证无上正等菩提。既证无上正等菩提，能令佛眼常无断坏。何谓佛眼？即本性空名为佛眼。善现，过去如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；未来如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；现在十方无边世界所有如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼。

“善现，定无如来、应、正等觉离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要闻佛说本性空理，乃入圣道证圣道果，离本性空无别方便。

“是故，善现，诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应正安住本性空理，修行般若波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行。若正安住本性空理，修行般若波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行，终不退失一切智智。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨甚为希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空曾无失坏，谓不执色异本性空，亦不执受、想、行、识异本性空；不执眼处异本性空，亦不执耳、鼻、舌、身、意处异本性空；不执色处异本性空，亦不执声、香、味、触、法处异本性空；不执眼界异本性空，亦不执耳、鼻、舌、身、意界异本性空；不执色界异本性空，亦不执声、香、味、触、法界异本性空；不执眼识界异本性空，亦不执耳、鼻、舌、身、意识界异本性空；不执眼触异本性空，亦不执耳、鼻、舌、身、意触异本性空；不执眼触为缘所生诸受异本性空，亦不执耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受异本性空；不执地界异本性空，亦不执水、火、风、空、识界异本性空；不执因缘异本性空，亦不执等无间缘、所缘缘、增上缘异本性空；不执从缘所生诸法异本性空；不执无明异本性空，亦不执行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼异本性空；不执布施波罗蜜多异本性空，亦不执净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多异本性空；不执内空异本性空，亦不执外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、

无性自性空异本性空；不执四念住异本性空，亦不执四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支异本性空；不执苦圣谛异本性空，亦不执集、灭、道圣谛异本性空；不执四静虑异本性空，亦不执四无量、四无色定异本性空；不执八解脱异本性空，亦不执八胜处、九次第定、十遍处异本性空；不执一切陀罗尼门异本性空，亦不执一切三摩地门异本性空；不执空解脱门异本性空，亦不执无相、无愿解脱门异本性空；不执极喜地异本性空，亦不执离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地异本性空；不执五眼异本性空，亦不执六神通异本性空；不执佛十力异本性空，亦不执四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法异本性空；不执三十二大士相异本性空，亦不执八十随好异本性空；不执无忘失法异本性空，亦不执恒住舍性异本性空；不执一切智异本性空，亦不执道相智、一切相智异本性空；不执预流果异本性空，亦不执一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提异本性空；不执一切菩萨摩訶萨行异本性空，亦不执诸佛无上正等菩提异本性空。

“世尊，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、识即是本性空，本性空即是受、想、行、识。眼处即是本性空，本性空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意处。色处即是本性空，本性空即是色处；声、香、味、触、法处即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法处。眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。色界即是本性空，本性空即是色界；声、香、味、触、法界即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法界。眼识界即是本性空，本性空即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意识界。眼触即是本性空，本性空即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触。眼触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、风、空、识界即是本性空，本性空即是水、火、风、空、识界。因缘即是本性空，本性空即是因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘即是本性空，本性空即是等无间缘、所缘缘、增上缘。从缘所生诸法即是本性空，本性空即是从缘所生诸法。无明即是本性空，本性空即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼即是本性空，本性空即是行乃至老死愁叹苦忧恼。布施波罗蜜多即是本性空，本性空即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是本性空，本性空即是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。内空即是本性空，本性空即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可

得空、无性空、自性空、无性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至无性自性空。四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是本性空，本性空即是四正断乃至八圣道支。苦圣谛即是本性空，本性空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛即是本性空，本性空即是集、灭、道圣谛。四静虑即是本性空，本性空即是四静虑；四无量、四无色定即是本性空，本性空即是四无量、四无色定。八解脱即是本性空，本性空即是八解脱；八胜处、九次第定、十遍处即是本性空，本性空即是八胜处、九次第定、十遍处。一切陀罗尼门即是本性空，本性空即是一切陀罗尼门；一切三摩地门即是本性空，本性空即是一切三摩地门。空解脱门即是本性空，本性空即是空解脱门；无相、无愿解脱门即是本性空，本性空即是无相、无愿解脱门。极喜地即是本性空，本性空即是极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地即是本性空，本性空即是离垢地乃至法云地。五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通即是本性空，本性空即是六神通。佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法即是本性空，本性空即是四无所畏乃至十八不共法。三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十随好即是本性空，本性空即是八十随好。无忘失法即是本性空，本性空即是无忘失法；恒住舍性即是本性空，本性空即是恒住舍性。一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。预流果即是本性空，本性空即是预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即是本性空，本性空即是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。一切菩萨摩訶萨行即是本性空，本性空即是一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨甚为希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空曾无失坏。

“善现，色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、识不异本性空，本性空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是本性空，本性空即是受、想、行、识。

“善现，眼处不异本性空，本性空不异眼处，眼处即是本性空，本性空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意处。

“善现，色处不异本性空，本性空不异色处，色处即是本性空，本性空即是色处；声、香、味、触、法处不异本性空，本性空不异声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法处。

“善现，眼界不异本性空，本性空不异眼界，眼界即是本性空，

本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意识界不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，色界不异本性空，本性空不异色界，色界即是本性空，本性空即是色界；声、香、味、触、法界不异本性空，本性空不异声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法界。

“善现，眼识界不异本性空，本性空不异眼识界，眼识界即是本性空，本性空即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，眼触不异本性空，本性空不异眼触，眼触即是本性空，本性空即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意触，耳、鼻、舌、身、意触即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触。

“善现，眼触为缘所生诸受不异本性空，本性空不异眼触为缘所生诸受，眼触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“善现，地界不异本性空，本性空不异地界，地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、风、空、识界不异本性空，本性空不异水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界即是本性空，本性空即是水、火、风、空、识界。

“善现，因缘不异本性空，本性空不异因缘，因缘即是本性空，本性空即是因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘不异本性空，本性空不异等无间缘、所缘缘、增上缘，等无间缘、所缘缘、增上缘即是本性空，本性空即是等无间缘、所缘缘、增上缘。

“善现，从缘所生诸法不异本性空，本性空不异从缘所生诸法，从缘所生诸法即是本性空，本性空即是缘所生诸法。

“善现，无明不异本性空，本性空不异无明，无明即是本性空，本性空即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不异本性空，本性空不异行乃至老死愁叹苦忧恼，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼即是本性空，本性空即是行乃至老死愁叹苦忧恼。

“善现，布施波罗蜜多不异本性空，本性空不异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是本性空，本性空即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不异本性空，本性空不异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多

即是本性空，本性空即是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“善现，内空不异本性空，本性空不异内空，内空即是本性空，本性空即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不异本性空，本性空不异外空乃至无性自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至无性自性空。

“善现，四念住不异本性空，本性空不异四念住，四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不异本性空，本性空不异四正断乃至八圣道支，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是本性空，本性空即是四正断乃至八圣道支。

“善现，苦圣谛不异本性空，本性空不异苦圣谛，苦圣谛即是本性空，本性空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛不异本性空，本性空不异集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛即是本性空，本性空即是集、灭、道圣谛。

“善现，四静虑不异本性空，本性空不异四静虑，四静虑即是本性空，本性空即是四静虑；四无量、四无色定不异本性空，本性空不异四无量、四无色定，四无量、四无色定即是本性空，本性空即是四无量、四无色定。

“善现，八解脱不异本性空，本性空不异八解脱，八解脱即是本性空，本性空即是八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不异本性空，本性空不异八胜处、九次第定，十遍处，八胜处、九次第定、十遍处即是本性空，本性空即是八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，陀罗尼门不异本性空，本性空不异陀罗尼门，陀罗尼门即是本性空，本性空即是陀罗尼门，三摩地门不异本性空，本性空不异三摩地门，三摩地门即是本性空，本性空即是三摩地门。

“善现，空解脱门不异本性空，本性空不异空解脱门，空解脱门即是本性空，本性空即是空解脱门；无相、无愿解脱门不异本性空，本性空不异无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门即是本性空，本性空即是无相、无愿解脱门。

“善现，极喜地不异本性空，本性空不异极喜地，极喜地即是本性空，本性空即是极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不异本性空，本性空不异离垢地乃至法云地，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地即是本性空，本性空即是离垢地乃至法云地。

“善现，五眼不异本性空，本性空不异五眼，五眼即是本性空，

本性空即是五眼；六神通不异本性空，本性空不异六神通，六神通即是本性空，本性空即是六神通。

“善现，佛十力不异本性空，本性空不异佛十力，佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不异本性空，本性空不异四无所畏乃至十八不共法，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法即是本性空，本性空即是四无所畏乃至十八不共法。

“善现，三十二大士相不异本性空，本性空不异三十二大士相，三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十随好不异本性空，本性空不异八十随好，八十随好即是本性空，本性空即是八十随好。

“善现，无忘失法不异本性空，本性空不异无忘失法，无忘失法即是本性空，本性空即是无忘失法；恒住舍性不异本性空，本性空不异恒住舍性，恒住舍性即是本性空，本性空即是恒住舍性。

“善现，一切智不异本性空，本性空不异一切智，一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智不异本性空，本性空不异道相智、一切相智，道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。

“善现，预流果不异本性空，本性空不异预流果，预流果即是本性空，本性空即是预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不异本性空，本性空不异一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即是本性空，本性空即是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。

“善现，一切菩萨摩訶萨行不异本性空，本性空不异一切菩萨摩訶萨行，一切菩萨摩訶萨行即是本性空，本性空即是一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。

“复次，善现，若色异本性空，本性空异色，色非本性空，本性空非色；受、想、行、识异本性空，本性空异受、想、行、识，受、想、行、识非本性空，本性空非受、想、行、识。

“善现，若眼处异本性空，本性空异眼处，眼处非本性空，本性空非眼处；耳、鼻、舌、身、意处异本性空，本性空异耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意处。

“善现，若色处异本性空，本性空异色处，色处非本性空，本性空非色处；声、香、味、触、法处异本性空，本性空异声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处非本性空，本性空非声、香、味、触、法处。

“善现，若眼界异本性空，本性空异眼界，眼界非本性空，本性空非眼界；耳、鼻、舌、身、意界异本性空，本性空异耳、鼻、舌、

身、眼界，耳、鼻、舌、身、眼界非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、眼界。

“善现，若色界异本性空，本性空异色界，色界非本性空，本性空非色界；声、香、味、触、法界异本性空，本性空异声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界非本性空，本性空非声、香、味、触、法界。

“善现，若眼识界异本性空，本性空异眼识界，眼识界非本性空，本性空非眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界异本性空，本性空异耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，若眼触异本性空，本性空异眼触，眼触非本性空，本性空非眼触；耳、鼻、舌、身、意触异本性空，本性空异耳、鼻、舌、身、意触，耳、鼻、舌、身、意触非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意触。

“善现，若眼触为缘所生诸受异本性空，本性空异眼触为缘所生诸受，眼触为缘所生诸受非本性空，本性空非眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受异本性空，本性空异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“善现，若地界异本性空，本性空异地界，地界非本性空，本性空非地界；水、火、风、空、识界异本性空，本性空异水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界非本性空，本性空非水、火、风、空、识界。

“善现，若因缘异本性空，本性空异因缘，因缘非本性空，本性空非因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘异本性空，本性空异等无间缘、所缘缘、增上缘，等无间缘、所缘缘、增上缘非本性空，本性空非等无间缘、所缘缘、增上缘。

“善现，若从缘所生诸法异本性空，本性空异从缘所生诸法，从缘所生诸法非本性空，本性空非从缘所生诸法。

“善现，若无明异本性空，本性空异无明，无明非本性空，本性空非无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼异本性空，本性空异行乃至老死愁叹苦忧恼，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非本性空，本性空非行乃至老死愁叹苦忧恼。

“善现，若布施波罗蜜多异本性空，本性空异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多非本性空，本性空非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多异本性空，本性空异净戒乃至般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非本性空，本性空非净戒乃至般若波罗蜜多。

“善现，若内空异本性空，本性空异内空，内空非本性空，本性

空非内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空异本性空，本性空异外空乃至无性自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非本性空，本性空非外空乃至无性自性空。

“善现，若四念住异本性空，本性空异四念住，四念住非本性空，本性空非四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支异本性空，本性空异四正断乃至八圣道支，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非本性空，本性空非四正断乃至八圣道支。

“善现，若苦圣谛异本性空，本性空异苦圣谛，苦圣谛非本性空，本性空非苦圣谛；集、灭、道圣谛异本性空，本性空异集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛非本性空，本性空非集、灭、道圣谛。

“善现，若四静虑异本性空，本性空异四静虑，四静虑非本性空，本性空非四静虑；四无量、四无色定异本性空，本性空异四无量、四无色定，四无量、四无色定非本性空，本性空非四无量、四无色定。

“善现，若八解脱异本性空，本性空异八解脱，八解脱非本性空，本性空非八解脱；八胜处、九次第定、十遍处异本性空，本性空异八胜处、九次第定、十遍处，八胜处、九次第定、十遍处非本性空，本性空非八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，若陀罗尼门异本性空，本性空异陀罗尼门，陀罗尼门非本性空，本性空非陀罗尼门，三摩地门异本性空，本性空异三摩地门，三摩地门非本性空，本性空非三摩地门。

“善现，若极喜地异本性空，本性空异极喜地，极喜地非本性空，本性空非极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地异本性空，本性空异离垢地乃至法云地，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非本性空，本性空非离垢地乃至法云地。

“善现，若五眼异本性空，本性空异五眼，五眼非本性空，本性空非五眼，六神通异本性空，本性空异六神通，六神通非本性空，本性空非六神通。

“善现，若佛十力异本性空，本性空异佛十力，佛十力非本性空，本性空非佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法异本性空，本性空异四无所畏乃至十八不共法，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非本性空，本性空非四无所畏乃至十八不共法。

“善现，若三十二大士相异本性空，本性空异三十二大士相，三

十二大士相非本性空，本性空非三十二大士相；八十随好异本性空，本性空异八十随好，八十随好非本性空，本性空非八十随好。

“善现，若无忘失法异本性空，本性空异无忘失法，无忘失法非本性空，本性空非无忘失法；恒住舍性异本性空，本性空异恒住舍性，恒住舍性非本性空，本性空非恒住舍性。

“善现，若一切智异本性空，本性空异一切智，一切智非本性空，本性空非一切智；道相智、一切相智异本性空，本性空异道相智、一切相智，道相智、一切相智非本性空，本性空非道相智、一切相智。

“善现，若预流果异本性空，本性空异预流果，预流果非本性空，本性空非预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提异本性空，本性空异一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提非本性空，本性空非一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。

“善现，若一切菩萨摩訶萨行异本性空，本性空异一切菩萨摩訶萨行，一切菩萨摩訶萨行非本性空，本性空非一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提异本性空，本性空异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提非本性空，本性空非诸佛无上正等菩提者，则诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观一切法皆本性空，证得无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十九

初分不可动品第七十之四

“善现，以色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、识不异本性空，本性空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是本性空，本性空即是受、想、行、识。

“善现，以眼处不异本性空，本性空不异眼处，眼处即是本性空，本性空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意处。

“善现，以眼界不异本性空，本性空不异眼界，眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。

“善现，以色界不异本性空，本性空不异色界，色界即是本性空，本性空即是色界；声、香、味、触、法界不异本性空，本性空不异声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法界。

“善现，以眼识界不异本性空，本性空不异眼识界，眼识界即是

本性空，本性空即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意识界。

“善现，以眼触不异本性空，本性空不异眼触，眼触即是本性空，本性空即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意触，耳、鼻、舌、身、意触即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触。

“善现，以眼触为缘所生诸受不异本性空，本性空不异眼触为缘所生诸受，眼触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“善现，以地界不异本性空，本性空不异地界，地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、风、空、识界不异本性空，本性空不异水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界即是本性空，本性空即是水、火、风、空、识界。

“善现，以因缘不异本性空，本性空不异因缘，因缘即是本性空，本性空即是因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘不异本性空，本性空不异等无间缘、所缘缘、增上缘，等无间缘、所缘缘、增上缘即是本性空，本性空即是等无间缘、所缘缘、增上缘。

“善现，以从缘所生诸法不异本性空，本性空不异从缘所生诸法，从缘所生诸法即是本性空，本性空即是从缘所生诸法。

“善现，以无明不异本性空，本性空不异无明，无明即是本性空，本性空即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不异本性空，本性空不异行乃至老死愁叹苦忧恼，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼即是本性空，本性空即是行乃至老死愁叹苦忧恼。

“善现，以布施波罗蜜多不异本性空，本性空不异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是本性空，本性空即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不异本性空，本性空不异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是本性空，本性空即是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“善现，以内空不异本性空，本性空不异内空，内空即是本性空，本性空即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不异本性空，本性空不异外空乃至无性自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、

共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至无性自性空。

“善现，以四念住不异本性空，本性空不异四念住，四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不异本性空，本性空不异四正断乃至八圣道支，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是本性空，本性空即是四正断乃至八圣道支。

“善现，以苦圣谛不异本性空，本性空不异苦圣谛，苦圣谛即是本性空，本性空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛不异本性空，本性空不异集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛即是本性空，本性空即是集、灭、道圣谛。

“善现，以四静虑不异本性空，本性空不异四静虑，四静虑即是本性空，本性空即是四静虑；四无量、四无色定不异本性空，本性空不异四无量、四无色定，四无量、四无色定即是本性空，本性空即是四无量、四无色定。

“善现，以八解脱不异本性空，本性空不异八解脱，八解脱即是本性空，本性空即是八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不异本性空，本性空不异八胜处、九次第定，十遍处，八胜处、九次第定、十遍处即是本性空，本性空即是八胜处、九次第定、十遍处。

“善现，以陀罗尼门不异本性空，本性空不异陀罗尼门，陀罗尼门即是本性空，本性空即是陀罗尼门；三摩地门不异本性空，本性空不异三摩地门，三摩地门即是本性空，本性空即是三摩地门。

“善现，以空解脱门不异本性空，本性空不异空解脱门，空解脱门即是本性空，本性空即是空解脱门；无相、无愿解脱门不异本性空，本性空不异无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门即是本性空，本性空即是无相、无愿解脱门。

“善现，以极喜地不异本性空，本性空不异极喜地，极喜地即是本性空，本性空即是极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不异本性空，本性空不异离垢地乃至法云地，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地即是本性空，本性空即是离垢地乃至法云地。

“善现，以五眼不异本性空，本性空不异五眼，五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通不异本性空，本性空不异六神通，六神通即是本性空，本性空即是六神通。

“善现，以佛十力不异本性空，本性空不异佛十力，佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不异本性空，本性空不异四无所畏乃至十八不共法，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法即是本性空，本性空即是四无所畏乃至十八不共法。

“善现，以三十二大士相不异本性空，本性空不异三十二大士相，三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十随好不异本性空，本性空不异八十随好，八十随好即是本性空，本性空即是八十随好。

“善现，以无忘失法不异本性空，本性空不异无忘失法，无忘失法即是本性空，本性空即是无忘失法；恒住舍性不异本性空，本性空不异恒住舍性，恒住舍性即是本性空，本性空即是恒住舍性。

“善现，以一切智不异本性空，本性空不异一切智，一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智不异本性空，本性空不异道相智、一切相智，道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。

“善现，以预流果不异本性空，本性空不异预流果，预流果即是本性空，本性空即是预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不异本性空，本性空不异一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即是本性空，本性空即是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。

“善现，以一切菩萨摩訶萨行不异本性空，本性空不异一切菩萨摩訶萨行，一切菩萨摩訶萨行即是本性空，本性空即是一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提故，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观一切法皆本性空，证得无上正等菩提。

“何以故？善现，离本性空无有一法是实、是常、可坏、可断，本性空中亦无一法是实、是常、可坏、可断，唯诸愚夫迷谬颠倒起别异想，谓执色异本性空，或执受、想、行、识异本性空；或执眼处异本性空，或执耳、鼻、舌、身、意处异本性空；或执色处异本性空，或执声、香、味、触、法处异本性空；或执眼界异本性空，或执耳、鼻、舌、身、意界异本性空；或执色界异本性空，或执声、香、味、触、法界异本性空；或执眼识界异本性空，或执耳、鼻、舌、身、意识界异本性空；或执眼触异本性空，或执耳、鼻、舌、身、意触异本性空；或执眼触为缘所生诸受异本性空，或执耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受异本性空；或执地界异本性空，或执水、火、风、空、识界异本性空；或执因缘异本性空，或执等无间缘、所缘缘、增上缘异本性空；或执从缘所生诸法异本性空；或执无明异本性空，或执行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼异本性空；或执布施波罗蜜多异本性空，或执净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多异本性空；或执内空异本性空，或执外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空异本性空；或执四念住异本性空，或执四正断、四

神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支异本性空；或执苦圣谛异本性空，或执集、灭、道圣谛异本性空；或执四静虑异本性空，或执四无量、四无色定异本性空；或执八解脱异本性空，或执八胜处、九次第定、十遍处异本性空；或执陀罗尼门异本性空，或执三摩地门异本性空；或执空解脱门异本性空，或执无相、无愿解脱门异本性空；或执极喜地异本性空，或执离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地异本性空；或执五眼异本性空，或执六神通异本性空；或执佛十力异本性空，或执四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法异本性空；或执三十二大士相异本性空，或执八十随好异本性空；或执无忘失法异本性空，或执恒住舍性异本性空；或执一切智异本性空，或执道相智、一切相智异本性空；或执预流果异本性空，或执一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提异本性空；或执一切菩萨摩訶萨行异本性空，或执诸佛无上正等菩提异本性空。

“善现，是诸愚夫执诸法异本性空已，不如实知色，不如实知受、想、行、识。由不知故便执著色，执著受、想、行、识。由执著故便于色计我、我所，于受、想、行、识计我、我所。由妄计故著内外物，受后身色、受、想、行、识，由此不能解脱诸趣生老病死愁忧苦恼，往来三有轮转无穷。

“由是因缘，诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多修行般若波罗蜜多，不执受色，亦不坏色若空若不空；不执受受、想、行、识，亦不坏受、想、行、识若空若不空。不执受眼处，亦不坏眼处若空若不空；不执受耳、鼻、舌、身、意处，亦不坏耳、鼻、舌、身、意处若空若不空。不执受色处，亦不坏色处若空若不空；不执受声、香、味、触、法处，亦不坏声、香、味、触、法处若空若不空。不执受眼界，亦不坏眼界若空若不空；不执受耳、鼻、舌、身、意界，亦不坏耳、鼻、舌、身、意界若空若不空。不执受色界，亦不坏色界若空若不空；不执受声、香、味、触、法界，亦不坏声、香、味、触、法界若空若不空。不执受眼识界，亦不坏眼识界若空若不空；不执受耳、鼻、舌、身、意识界，亦不坏耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空。不执受眼触，亦不坏眼触若空若不空；不执受耳、鼻、舌、身、意触，亦不坏耳、鼻、舌、身、意触若空若不空。不执受眼触为缘所生诸受，亦不坏眼触为缘所生诸受若空若不空；不执受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，亦不坏耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若空若不空。不执受地界，亦不坏地界若空若不空；不执受水、火、风、空、识界，亦不坏水、火、风、空、识界若空若不空。不执受因缘，亦不坏因缘若空若不空；不执受等无间缘、所缘缘、增上缘，亦不坏等无间缘、所缘缘、增上缘若空若不空。不执受从缘所生诸法，亦不坏从缘所生诸法若空若不空。不执受无明，亦不坏无明若空若不空；不执受行、识、名色、六处、触，受、爱、取、有、生、老死愁

叹苦忧恼，亦不坏行乃至老死愁叹苦忧恼若空若不空。不执受布施波罗蜜多，亦不坏布施波罗蜜多若空若不空，不执受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不坏净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空若不空。不执受内空，亦不坏内空若空若不空；不执受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不坏外空乃至无性自性空若空若不空。不执受四念住，亦不坏四念住若空若不空；不执受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不坏四正断乃至八圣道支若空若不空。不执受苦圣谛，亦不坏苦圣谛若空若不空；不执受集、灭、道圣谛，亦不坏集、灭、道圣谛若空若不空。不执受四静虑，亦不坏四静虑若空若不空；不执受四无量、四无色定，亦不坏四无量、四无色定若空若不空。不执受八解脱，亦不坏八解脱若空若不空；不执受八胜处、九次第定、十遍处，亦不坏八胜处、九次第定、十遍处若空若不空。不执受陀罗尼门，亦不坏陀罗尼门若空若不空；不执受三摩地门，亦不坏三摩地门若空若不空。不执受空解脱门，亦不坏空解脱门若空若不空；不执受无相、无愿解脱门，亦不坏无相、无愿解脱门若空若不空。不执受极喜地，亦不坏极喜地若空若不空；不执受离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦不坏离垢地乃至法云地若空若不空。不执受五眼，亦不坏五眼若空若不空；不执受六神通，亦不坏六神通若空若不空。不执受佛十力，亦不坏佛十力若空若不空；不执受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦不坏四无所畏乃至十八不共法若空若不空。不执受三十二大士相，亦不坏三十二大士相若空若不空；不执受八十随好，亦不坏八十随好若空若不空。不执受无忘失法，亦不坏无忘失法若空若不空；不执受恒住舍性，亦不坏恒住舍性若空若不空。不执受一切智，亦不坏一切智若空若不空；不执受道相智、一切相智，亦不坏道相智、一切相智若空若不空。不执受预流果，亦不坏预流果若空若不空；不执受一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦不坏一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若空若不空。不执受一切菩萨摩訶萨行，亦不坏一切菩萨摩訶萨行若空若不空；不执受诸佛无上正等菩提，亦不坏诸佛无上正等菩提若空若不空。

“所以者何？善现，色不坏空，空不坏色，谓此是色，此是空；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识，谓此是受、想、行、识，此是空。

“善现，眼处不坏空，空不坏眼处，谓此是眼处，此是空；耳、鼻、舌、身、意处不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意处，谓此是耳、鼻、舌、身、意处，此是空。

“善现，色处不坏空，空不坏色处，谓此是色处，此是空；声、

香、味、触、法处不坏空，空不坏声、香、味、触、法处，谓此是声、香、味、触、法处，此是空。

“善现，眼界不坏空，空不坏眼界，谓此是眼界，此是空；耳、鼻、舌、身、意识界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意识界，谓此是耳、鼻、舌、身、意识界，此是空。

“善现，色界不坏空，空不坏色界，谓此是色界，此是空；声、香、味、触、法界不坏空，空不坏声、香、味、触、法界，谓此是声、香、味、触、法界，此是空。

“善现，眼识界不坏空，空不坏眼识界，谓此是眼识界，此是空；耳、鼻、舌、身、意识界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意识界，谓此是耳、鼻、舌、身、意识界，此是空。

“善现，眼触不坏空，空不坏眼触，谓此是眼触，此是空；耳、鼻、舌、身、意触不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触，谓此是耳、鼻、舌、身、意触，此是空。

“善现，眼触为缘所生诸受不坏空，空不坏眼触为缘所生诸受，谓此是眼触为缘所生诸受，此是空；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，谓此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，此是空。

“善现，地界不坏空，空不坏地界，谓此是地界，此是空；水、火、风、空、识界不坏空，空不坏水、火、风、空、识界，谓此是水、火、风、空、识界，此是空。

“善现，因缘不坏空，空不坏因缘，谓此是因缘，此是空；等无间缘、所缘缘、增上缘不坏空，空不坏等无间缘、所缘缘、增上缘，谓此是等无间缘、所缘缘、增上缘，此是空。

“善现，从缘所生诸法不坏空，空不坏从缘所生诸法，谓此是从缘所生诸法，此是空。

“善现，无明不坏空，空不坏无明，谓此是无明，此是空；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不坏空，空不坏行乃至老死愁叹苦忧恼，谓此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，此是空。

“善现，布施波罗蜜多不坏空，空不坏布施波罗蜜多，谓此是布施波罗蜜多，此是空；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不坏空，空不坏净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，谓此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，此是空。

“善现，内空不坏空，空不坏内空，谓此是内空，此是空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不坏空，空不坏外空乃至无性自性空，谓此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切

法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，此是空。

“善现，四念住不坏空，空不坏四念住，谓此是四念住，此是空；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不坏空，空不坏四正断乃至八圣道支，谓此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，此是空。

“善现，苦圣谛不坏空，空不坏苦圣谛，谓此是苦圣谛，此是空；集、灭、道圣谛不坏空，空不坏集、灭、道圣谛，谓此是集、灭、道圣谛，此是空。

“善现，四静虑不坏空，空不坏四静虑，谓此是四静虑，此是空；四无量、四无色定不坏空，空不坏四无量、四无色定，谓此是四无量、四无色定，此是空。

“善现，八解脱不坏空，空不坏八解脱，谓此是八解脱，此是空；八胜处、九次第定、十遍处不坏空，空不坏八胜处、九次第定，十遍处，谓此是八胜处、九次第定、十遍处，此是空。

“善现，陀罗尼门不坏空，空不坏陀罗尼门，谓此是陀罗尼门，此是空，三摩地门不坏空，空不坏三摩地门，谓此是三摩地门，此是空。

“善现，空解脱门不坏空，空不坏空解脱门，谓此是空解脱门，此是空；无相、无愿解脱门不坏空，空不坏无相、无愿解脱门，谓此是无相、无愿解脱门，此是空。

“善现，极喜地不坏空，空不坏极喜地，谓此是极喜地，此是空；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不坏空，空不坏离垢地乃至法云地，谓此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，此是空。

“善现，五眼不坏空，空不坏五眼，谓此是五眼，此是空；六神通不坏空，空不坏六神通，谓此是六神通，此是空。

“善现，佛十力不坏空，空不坏佛十力，谓此是佛十力，此是空；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不坏空，空不坏四无所畏乃至十八不共法，谓此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，此是空。

“善现，三十二大士相不坏空，空不坏三十二大士相，谓此是三十二大士相，此是空；八十随好不坏空，空不坏八十随好，谓此是八十随好，此是空。

“善现，无忘失法不坏空，空不坏无忘失法，谓此是无忘失法，此是空；恒住舍性不坏空，空不坏恒住舍性，谓此是恒住舍性，此是空。

“善现，一切智不坏空，空不坏一切智，谓此是一切智，此是空；道相智、一切相智不坏空，空不坏道相智、一切相智，谓此是道相智、一切相智，此是空。

“善现，预流果不坏空，空不坏预流果，谓此是预流果，此是空；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不坏空，空不坏一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，谓此是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，此是空。

“善现，一切菩萨摩訶萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩訶萨行，谓此是一切菩萨摩訶萨行，此是空；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提，谓此是诸佛无上正等菩提，此是空。

“善现，譬如虚空不坏虚空，内虚空界不坏外虚空界，外虚空界不坏内虚空界。

“如是，善现，色不坏空，空不坏色；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，眼处不坏空，空不坏眼处；耳、鼻、舌、身、意处不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，色处不坏空，空不坏色处；声、香、味、触、法处不坏空，空不坏声、香、味、触、法处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，眼界不坏空，空不坏眼界；耳、鼻、舌、身、意界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，色界不坏空，空不坏色界；声、香、味、触、法界不坏空，空不坏声、香、味、触、法界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，眼识界不坏空，空不坏眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，眼触不坏空，空不坏眼触；耳、鼻、舌、身、意触不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，眼触为缘所生诸受不坏空，空不坏眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，地界不坏空，空不坏地界；水、火、风、空、识界不坏空，空不坏水、火、风、空、识界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，因缘不坏空，空不坏因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘不坏空，空不坏等无间缘、所缘缘、增上缘。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，从缘所生诸法不坏空，空不坏从缘所生诸法。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，无明不坏空，空不坏无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不坏空，空不坏行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，布施波罗蜜多不坏空，空不坏布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不坏空，空不坏净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，内空不坏空，空不坏内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不坏空，空不坏外空乃至无性自性空。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，四念住不坏空，空不坏四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不坏空，空不坏四正断乃至八圣道支。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，苦圣谛不坏空，空不坏苦圣谛；集、灭、道圣谛不坏空，空不坏集、灭、道圣谛。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，四静虑不坏空，空不坏四静虑；四无量、四无色定不坏空，空不坏四无量、四无色定。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，八解脱不坏空，空不坏八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不坏空，空不坏八胜处、九次第定、十遍处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，陀罗尼门不坏空，空不坏陀罗尼门，三摩地门不坏空，空不坏三摩地门。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，空解脱门不坏空，空不坏空解脱门；无相、无愿解脱门不坏空，空不坏无相、无愿解脱门。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，极喜地不坏空，空不坏极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不坏空，空不坏离垢地乃至法云地。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，五眼不坏空，空不坏五眼；六神通不坏空，空不坏六神通。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，佛十力不坏空，空不坏佛十力；四无所畏、四无碍解、

大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不坏空，空不坏四无所畏乃至十八佛不共法。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，三十二大士相不坏空，空不坏三十二大士相；八十随好不坏空，空不坏八十随好。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，无忘失法不坏空，空不坏无忘失法；恒住舍性不坏空，空不坏恒住舍性。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，一切智不坏空，空不坏一切智；道相智、一切相智不坏空，空不坏道相智、一切相智。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，预流果不坏空，空不坏预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不坏空，空不坏一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

“善现，一切菩萨摩訶萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。”

大般若波罗蜜多经卷第三百九十

初分不可动品第七十之五

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆本性空，本性空中都无差别，诸菩萨摩訶萨为何所住发起无上正等觉心，作是愿言：‘我当趣证广大无上正等菩提’？世尊，诸佛无上正等菩提无二行相，非二行相能证无上正等菩提。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸佛无上正等菩提无二行相，非二行相能证无上正等菩提。何以故？善现，菩提无二亦无分别，若于菩提行于二相有分别者必不能证。

“善现，诸菩萨摩訶萨不于菩提行于二相，亦不分别，都无所住，发起无上正等觉心。诸菩萨摩訶萨于一切法不行二相，亦不分别，都无所行，则能趣证广大无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，非行二相而能证得。

“善现，诸菩萨摩訶萨所有菩提都无所行，谓不于色行，亦不于受、想、行、识行；不于眼处行，亦不于耳、鼻、舌、身、意处行；不于色处行，亦不于声、香、味、触、法处行；不于眼界行，亦不于耳、鼻、舌、身、意识界行；不于色界行，亦不于声、香、味、触、法界行；不于眼识界行，亦不于耳、鼻、舌、身、意识界行；不于眼触行，亦不于耳、鼻、舌、身、意触行；不于眼触为缘所生诸受行，亦

不于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受行；不于地界行，亦不于水、火、风、空、识界行；不于因缘行，亦不于等无间缘、所缘缘、增上缘行；不于从缘所生诸法行；不于无明行，亦不于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行；不于布施波罗蜜多行，亦不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多行；不于内空行，亦不于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空行；不于四念住行，亦不于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支行；不于苦圣谛行，亦不于集、灭、道圣谛行；不于四静虑行，亦不于四无量、四无色定行；不于八解脱行，亦不于八胜处、九次第定、十遍处行；不于陀罗尼门行，亦不于三摩地门行；不于空解脱门行，亦不于无相、无愿解脱门行；不于极喜地行，亦不于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地行；不于五眼行，亦不于六神通行；不于佛十力行，亦不于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法行；不于三十二大士相行，亦不于八十随好行；不于无忘失法行，亦不于恒住舍性行；不于一切智行，亦不于道相智、一切相智行；不于预流果行，亦不于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提行；不于一切菩萨摩訶萨行，亦不于诸佛无上正等菩提行。

“何以故？善现，诸菩萨摩訶萨所有菩提，不缘名声执我、我所，谓不作是念：‘我行于色，我行于受、想、行、识。’亦不作是念：‘我行于眼处，我行于耳、鼻、舌、身、意处。’亦不作是念：‘我行于色处，我行于声、香、味、触、法处。’亦不作是念：‘我行于眼界，我行于耳、鼻、舌、身、意界。’亦不作是念：‘我行于色界，我行于声、香、味、触、法界。’亦不作是念：‘我行于眼识界，我行于耳、鼻、舌、身、意识界。’亦不作是念：‘我行于眼触，我行于耳、鼻、舌、身、意触。’亦不作是念：‘我行于眼触为缘所生诸受，我行于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。’亦不作是念：‘我行于地界，我行于水、火、风、空、识界。’亦不作是念：‘我行于因缘，我行于等无间缘、所缘缘、增上缘。’亦不作是念：‘我行于从缘所生诸法。’亦不作是念：‘我行于无明，我行于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。’亦不作是念：‘我行于布施波罗蜜多，我行于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。’亦不作是念：‘我行于内空，我行于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。’亦不作是念：‘我行于四念住，我行于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。’亦不作是念：‘我行于苦圣谛，我行于集、灭、道圣谛。’亦不作是念：‘我行于四静虑，我行于四无量、四

无色定。’亦不作是念：‘我行于八解脱，我行于八胜处、九次第定、十遍处。’亦不作是念：‘我行于陀罗尼门，我行于三摩地门。’亦不作是念：‘我行于空解脱门，我行于无相、无愿解脱门。’亦不作是念：‘我行于极喜地，我行于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。’亦不作是念：‘我行于五眼，我行于六神通。’亦不作是念：‘我行于佛十力，我行于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。’亦不作是念：‘我行于三十二大士相，我行于八十随好。’亦不作是念：‘我行于无忘失法，我行于恒住舍性。’亦不作是念：‘我行于一切智，我行于道相智、一切相智。’亦不作是念：‘我行于预流果，我行于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。’亦不作是念：‘我行于一切菩萨摩訶萨行，我行于诸佛无上正等菩提。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行，非舍故行。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行，非舍故行，诸菩萨摩訶萨所有菩提当何处行？”

佛告善现：“于意云何？诸佛化身所有菩提当何处行？为取故行？为舍故行？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。诸佛化身实无所有，如何可说所有菩提有所行处若取、若舍？”

佛告善现：“于意云何？诸阿罗汉梦中菩提当何处行？为取故行？为舍故行？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。诸阿罗汉诸漏永尽，惛沉睡眠盖缠俱灭，毕竟无梦，云何当有梦中菩提有所行处若取、若舍？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所有菩提亦复如是，非取故行，非舍故行，都无行处，本性空故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所有菩提，非取故行，非舍故行，都无行处，谓不行于色，亦不行于受、想、行、识；不行于眼处，亦不行于耳、鼻、舌、身、意处；不行于色处，亦不行于声、香、味、触、法处；不行于眼界，亦不行于耳、鼻、舌、身、意界；不行于色界，亦不行于声、香、味、触、法界；不行于眼识界，亦不行于耳、鼻、舌、身、意识界；不行于眼触，亦不行于耳、鼻、舌、身、意触；不行于眼触为缘所生诸受，亦不行于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不行于因缘，亦不行于等无间缘、所缘缘、增上缘；不行于从缘所生诸法；不行于无明，亦不行于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼；不行于布施波罗蜜多，亦不行于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不行于内空，亦不行于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、

本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不行于四念住，亦不行于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不行于苦圣谛，亦不行于集、灭、道圣谛；不行于四静虑，亦不行于四无量、四无色定；不行于八解脱，亦不行于八胜处、九次第定、十遍处；不行于陀罗尼门，亦不行于三摩地门；不行于空解脱门，亦不行于无相、无愿解脱门；不行于极喜地，亦不行于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不行于五眼，亦不行于六神通；不行于佛十力，亦不行于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不行于三十二大士相，亦不行于八十随好；不行于无忘失法，亦不行于恒住舍性；不行于一切智，亦不行于道相智、一切相智；不行于预流果，亦不行于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不行于一切菩萨摩訶萨行，亦不行于诸佛无上正等菩提者，世尊，岂不菩萨摩訶萨不行布施波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不行内空，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不行四念住，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不行苦圣谛，不行集、灭、道圣谛；不行四静虑，不行四无量、四无色定；不行八解脱，不行八胜处、九次第定、十遍处；不行一切陀罗尼门，不行一切三摩地门；不行空解脱门，不行无相、无愿解脱门；不行菩萨正性离生；不行极喜地，不行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不行五眼，不行六神通；不行佛十力，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不行三十二大士相，不行八十随好；不行无忘失法，不行恒住舍性；不行一切智，不行道相智、一切相智；不住菩萨殊胜神通、成熟有情、严净佛土，而得无上正等菩提？”

佛言：“不也，善现。诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨要行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，要行内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，要行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，要行苦、集、灭、道圣谛，要行四静虑、四无量、四无色定，要行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，要行一切陀罗尼门、一切三摩地门，要行空解脱门、无相、无愿解脱门，要入菩萨正性离生，要行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，要行五眼、六神通，要行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，要行三十二大士相、八十随

好，要行无忘失法、恒住舍性，要行一切智、道相智、一切相智，要住菩萨殊胜神通、成熟有情、严净佛土，乃得无上正等菩提。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨所有菩提若无行处，将无菩萨摩訶萨不住布施波罗蜜多，不住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多久修令满；不住内空，不住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空久修令满；不住四念住，不住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支久修令满；不住苦圣谛，不住集、灭、道圣谛久修令满；不住四静虑，不住四无量、四无色定久修令满；不住八解脱，不住八胜处、九次第定、十遍处久修令满；不住一切陀罗尼门，不住一切三摩地门久修令满；不住空解脱门，不住无相、无愿解脱门久修令满；不入菩萨正性离生，不住极喜地，不住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地久修令满；不住五眼，不住六神通久修令满；不住佛十力，不住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法久修令满；不住三十二大士相，不住八十随好久修令满；不住无忘失法，不住恒住舍性久修令满；不住一切智，不住道相智、一切相智久修令满；不住菩萨殊胜神通、成熟有情、严净佛土久修令满，而得无上正等菩提？”

佛言：“不也，善现。诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨要住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多久修令满，要住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空久修令满，要住四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支久修令满，要住苦、集、灭、道圣谛久修令满，要住四静虑、四无量、四无色定久修令满，要住八解脱、八胜处、九次第定、十遍处久修令满，要住一切陀罗尼门、一切三摩地门久修令满，要住空解脱门、无相、无愿解脱门久修令满，要入菩萨正性离生，要住极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地久修令满，要住五眼、六神通久修令满，要住佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法久修令满，要住三十二大士相、八十随好久修令满，要住无忘失法、恒住舍性久修令满，要住一切智、道相智、一切相智久修令满，要住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土久修令满，乃得无上正等菩提。善现，若菩萨摩訶萨修诸善根未极圆满，终不能得所求无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应住色本性空，应住受、想、行、识本性空；应住眼处本性空，应住耳、鼻、

舌、身、意处本性空；应住色处本性空，应住声、香、味、触、法处本性空；应住眼界本性空，应住耳、鼻、舌、身、意识界本性空；应住色界本性空，应住声、香、味、触、法界本性空；应住眼识界本性空，应住耳、鼻、舌、身、意识界本性空；应住眼触本性空，应住耳、鼻、舌、身、意触本性空；应住眼触为缘所生诸受本性空，应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性空；应住地界本性空，应住水、火、风、空、识界本性空；应住因缘本性空，应住等无间缘、所缘缘、增上缘本性空；应住从缘所生诸法本性空；应住无明本性空，应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼本性空；应住布施波罗蜜多本性空，应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性空；应住内空本性空，应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性空；应住四念住本性空，应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性空；应住苦圣谛本性空，应住集、灭、道圣谛本性空；应住四静虑本性空，应住四无量、四无色定本性空；应住八解脱本性空，应住八胜处、九次第定、十遍处本性空，应住陀罗尼门本性空，应住三摩地门本性空；应住空解脱门本性空，应住无相、无愿解脱门本性空；应住极喜地本性空，应住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性空；应住五眼本性空，应住六神通本性空；应住佛十力本性空，应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法本性空；应住三十二大士相本性空，应住八十随好本性空；应住无忘失法本性空，应住恒住舍性本性空；应住一切智本性空，应住道相智、一切相智本性空；应住预流果本性空，应住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提本性空；应住一切菩萨摩訶萨行本性空，应住诸佛无上正等菩提本性空；应住一切法本性空，应住一切有情本性空，修诸功德令圆满已，便证无上正等菩提。

“善现，是诸法本性空及有情本性空，最极寂静，无有少法能增能减、能生能灭、能断能常、能染能净、能得果能现观。

“善现当知，菩萨摩訶萨依世俗言说施設法故，说修般若波罗蜜多，如实了知本性空已，证得无上正等菩提，非真胜义。何以故？真胜义中无色可得，亦无受、想、行、识可得；无眼处可得，亦无耳、鼻、舌、身、意处可得；无色处可得，亦无声、香、味、触、法处可得；无眼界可得，亦无耳、鼻、舌、身、意识界可得；无色界可得，亦无声、香、味、触、法界可得；无眼识界可得，亦无耳、鼻、舌、身、意识界可得；无眼触可得，亦无耳、鼻、舌、身、意触可得；无眼触为缘所生诸受可得，亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得；无地界可得，亦无水、火、风、空、识界可得；无因缘可得，亦无等无间缘、所缘缘、增上缘可得；无从缘所生诸法可得；无无明可

得，亦无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼可得；无布施波罗蜜多可得，亦无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；无内空可得，亦无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可得；无四念住可得，亦无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可得；无苦圣谛可得，亦无集、灭、道圣谛可得；无四静虑可得，亦无四无量、四无色定可得；无八解脱可得，亦无八胜处、九次第定、十遍处可得；无陀罗尼门可得，亦无三摩地门可得；无空解脱门可得，亦无无相、无愿解脱门可得；无极喜地可得，亦无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地可得；无五眼可得，亦无六神通可得；无佛十力可得，亦无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可得；无三十二大士相可得，亦无八十随好可得；无无忘失法可得，亦无恒住舍性可得；无一切智可得，亦无道相智、一切相智可得；无预流果可得，亦无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提可得；无一切菩萨摩訶萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得；无行菩萨摩訶萨行者可得，亦无行无上正等菩提者可得。善现，如是诸法皆依世俗言说施設，不依胜义。

“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，从初发心虽极猛利为诸有情行菩提行，而于此心都无所得，于诸有情亦无所得，于大菩提亦无所得，于佛、菩萨亦无所得。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法都无所有，皆不可得，云何菩萨摩訶萨行菩提行？云何能得无上菩提？”

佛告善现：“于意云何？汝于先时依止断界，断诸烦恼得无漏根，住无间定得预流果，若一来果、若不还果、若阿罗汉果，汝于彼时颇见有情若心、若道、若诸道果有可得不可得？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若汝彼时都无所得，云何言得阿罗汉果？”

善现答言：“依世俗说，不依胜义。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。诸菩萨摩訶萨亦复如是，依世俗说行菩提行及得无上正等菩提，不依胜义。

“善现，依世俗故，施設有色，施設有受、想、行、识；依世俗故，施設有眼处，施設有耳、鼻、舌、身、意处；依世俗故，施設有色处，施設有声、香、味、触、法处；依世俗故，施設有眼界，施設有耳、鼻、舌、身、意识界；依世俗故，施設有色界，施設有声、香、味、触、法界；依世俗故，施設有眼识界，施設有耳、鼻、舌、身、意识界；依世俗故，施設有眼触，施設有耳、鼻、舌、身、意触；依世俗故，施設有眼触为缘所生诸受，施設有耳、鼻、舌、身、意触为

缘所生诸受；依世俗故，施设有地界，施设有水、火、风、空、识界；依世俗故，施设有因缘，施设有等无间缘、所缘缘、增上缘；依世俗故，施设有从缘所生诸法；依世俗故，施设有无明，施设有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；依世俗故，施设有布施波罗蜜多，施设有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；依世俗故，施设有内空，施设有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；依世俗故，施设有四念住，施设有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；依世俗故，施设有苦圣谛，施设有集、灭、道圣谛；依世俗故，施设有四静虑，施设有四无量、四无色定；依世俗故，施设有八解脱，施设有八胜处、九次第定、十遍处；依世俗故，施设有陀罗尼门，施设有三摩地门；依世俗故，施设有空解脱门，施设有无相、无愿解脱门；依世俗故，施设有极喜地，施设有离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；依世俗故，施设有五眼，施设有六神通；依世俗故，施设有佛十力，施设有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；依世俗故，施设有三十二大士相，施设有八十随好；依世俗故，施设有无忘失法，施设有恒住舍性；依世俗故，施设有一切智，施设有道相智、一切相智；依世俗故，施设有预流果，施设有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；依世俗故，施设有一切菩萨摩訶萨行，施设有诸佛无上正等菩提；依世俗故，施设有有情，施设有菩萨、诸佛世尊，不依胜义。

“善现，诸菩萨摩訶萨不见有法能于无上正等菩提有增有减、有益有损，以一切法本性空故。

“善现，诸菩萨摩訶萨于一切法，观本性空尚不可得，况初发心而有可得？况修布施波罗蜜多而有可得？况修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而有可得？况住内空而有可得？况住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而有可得？况修四念住而有可得？况修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而有可得？况住苦圣谛而有可得？况住集、灭、道圣谛而有可得？况修四静虑而有可得？况修四无量、四无色定而有可得？况修八解脱而有可得？况修八胜处、九次第定、十遍处而有可得？况修陀罗尼门而有可得？况修三摩地门而有可得？况修空解脱门而有可得？况修无相、无愿解脱门而有可得？况修极喜地而有可得？况修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地而有可得？况修五眼而有可得？况修六神通而有可得？况修佛十力而有可得？况修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而有可

得？况修三十二大士相而有可得？况修八十随好而有可得？况修无忘失法而有可得？况修恒住舍性而有可得？况修一切智而有可得？况修道相智、一切相智而有可得？况修一切菩萨摩訶萨行而有可得？况修诸佛无上正等菩提而有可得？

“善现，诸菩萨摩訶萨于所修住一切佛法若有所得，无有是处。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行无上正等菩提，证得无上正等菩提，饶益有情常无间断。”

初分成熟有情品第七十一之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行陀罗尼门，修行三摩地门；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行三十二大士相、八十随好；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行一切菩萨摩訶萨行，修行诸佛无上正等菩提；修行菩萨道，若未圆满，不能证得所求无上正等菩提。世尊，云何菩萨摩訶萨修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行布施波罗蜜多时，不得布施，不得能施，不得所施，不得所为，亦不远离如是诸法而行布施波罗蜜多，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧安住内空时，不得内空，不得能住，不得所住，不得所为，亦不远离如是诸法而住内空，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧安住外空、内外空、空空、大空、胜义

空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，不得外空乃至无性自性空，不得能住，不得所住，不得所为，亦不远离如是诸法而住外空乃至无性自性空，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行四念住时，不得四念住，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修四念住，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，不得四正断乃至八圣道支，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修四正断乃至八圣道支，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第三百九十一

初分成熟有情品第七十一之二

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧安住苦圣谛时，不得苦圣谛，不得能住，不得所住，不得所为，亦不远离如是诸法而住苦圣谛，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧安住集、灭、道圣谛时，不得集、灭、道圣谛，不得能住，不得所住，不得所为，亦不远离如是诸法而住集、灭、道圣谛，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行四静虑时，不得四静虑，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修四静虑，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行四无量、四无色定时，不得四无量、四无色定，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修四无量、四无色定，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行八解脱时，不得八解脱，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修八解脱，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行八胜处、九次第定、十遍处时，不得八胜处、九次第定、十遍处，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修八胜处、九次第定、十遍处，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行一切陀罗尼门时，不得一切陀罗尼门，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修一切陀罗尼门，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行一切三摩地门时，不得一切三摩地门，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修一切三摩地门，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行空解脱门时，不得空解脱门，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修空解脱门，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行无相、无愿解脱门时，不得无相、无愿解脱门，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修无相、无愿解脱门，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行极喜地时，不得极喜地，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修极喜地，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地时，不得离垢地乃至法云地，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修离垢地乃至法云地，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行五眼时，不得五眼，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修五眼，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行六神通时，不得六神通，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修六神通，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行佛十力时，不得佛十力，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修佛十力，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，不得四无所畏乃至十八不共法，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修四无所畏乃至十八不共法，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行三十二大士相时，不得三十二大士相，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修三十二大士相，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行八十随好时，不得八十随好，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修八十随好，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证

无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行无忘失法时，不得无忘失法，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修无忘失法，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行恒住舍性时，不得恒住舍性，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修恒住舍性，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行一切智时，不得一切智，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修一切智，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行道相智、一切相智时，不得道相智、一切相智，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修道相智、一切相智，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行一切菩萨摩訶萨行时，不得一切菩萨摩訶萨行，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修一切菩萨摩訶萨行，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行诸佛无上正等菩提时，不得无上正等菩提，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修诸佛无上正等菩提，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。”

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，勇猛正勤修菩提道？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合色，不散色；不和合受、想、行、识，不散受、想、行、识。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合眼处，不散眼处；不和合耳、鼻、舌、身、意处，不散耳、鼻、舌、身、意处。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合色处，不散色处；不和合声、香、味、触、法处，不散声、香、味、触、法处。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合眼界，不散眼界；不和合耳、鼻、舌、身、意界，不散耳、鼻、舌、身、意界。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合

色界，不散色界；不和合声、香、味、触、法界，不散声、香、味、触、法界。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合眼识界，不散眼识界；不和合耳、鼻、舌、身、意识界，不散耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合眼触，不散眼触；不和合耳、鼻、舌、身、意触，不散耳、鼻、舌、身、意触。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合眼触为缘所生诸受，不散眼触为缘所生诸受；不和合耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，不散耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合地界，不散地界；不和合水、火、风、空、识界，不散水、火、风、空、识界。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合因缘，不散因缘；不和合等无间缘、所缘缘、增上缘，不散等无间缘、所缘缘、增上缘。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合从缘所生诸法，不散从缘所生诸法。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合无明，不散无明；不和合行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，不散行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合布施波罗蜜多，不散布施波罗蜜多；不和合净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不散净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合内空，不散内空；不和合外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不散外空乃至无性自性空。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合四念住，不散四念住；不和合四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不散四正断乃至八圣道支。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合

苦圣谛，不散苦圣谛；不和合集、灭、道圣谛，不散集、灭、道圣谛。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合四静虑，不散四静虑；不和合四无量、四无色定，不散四无量、四无色定。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合八解脱，不散八解脱；不和合八胜处、九次第定、十遍处，不散八胜处、九次第定、十遍处。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合陀罗尼门，不散陀罗尼门；不和合三摩地门，不散三摩地门。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合空解脱门，不散空解脱门；不和合无相、无愿解脱门，不散无相、无愿解脱门。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合极喜地，不散极喜地；不和合离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，不散离垢地乃至法云地。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合五眼，不散五眼；不和合六神通，不散六神通。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合佛十力，不散佛十力；不和合四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，不散四无所畏乃至十八不共法。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合三十二大士相，不散三十二大士相；不和合八十随好，不散八十随好。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合无忘失法，不散无忘失法；不和合恒住舍性，不散恒住舍性。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合一切智，不散一切智；不和合道相智、一切相智，不散道相智、一切相智。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合预流果，不散预流果；不和合一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，不散一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合

一切菩萨摩訶萨行，不离散一切菩萨摩訶萨行；不和合诸佛无上正等菩提，不离散诸佛无上正等菩提。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

“如是，舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，勇猛正勤修菩提道。”

尔时，具寿舍利子复白佛言：“世尊，若一切法都无自性可合、离者，云何菩萨摩訶萨引发般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨于中修学？世尊，若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。”

佛告舍利子：“如是，如是，如汝所说，若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。舍利子，诸菩萨摩訶萨要学般若波罗蜜多，乃能证得所求无上正等菩提。舍利子，诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，要有方便善巧乃能证得，非无方便善巧而可证得。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若见有法自性可得则应可取，不见有法自性可得当何所取？所谓不取此是般若波罗蜜多，此是静虑波罗蜜多，此是精进波罗蜜多，此是安忍波罗蜜多，此是净戒波罗蜜多，此是布施波罗蜜多；此是色，此是受、想、行、识；此是眼处，此是耳、鼻、舌、身、意处；此是色处，此是声、香、味、触、法处；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是色界，此是声、香、味、触、法界；此是眼识界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是眼触，此是耳、鼻、舌、身、意触；此是眼触为缘所生诸受，此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；此是地界，此是水、火、风、空、识界；此是因缘，此是等无间缘、所缘缘、增上缘；此是从缘所生诸法；此是无明，此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；此是内空，此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；此是四念住，此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；此是苦圣谛，此是集、灭、道圣谛；此是四静虑，此是四无量、四无色定；此是八解脱，此是八胜处、九次第定、十遍处；此是陀罗尼门，此是三摩地门；此是空解脱门，此是无相、无愿解脱门；此是极喜地，此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；此是三十二大士相，此是八十随好；此是无忘失法，此是恒住舍性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是预流果，此是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提；此是异生，此是声闻，此

是独觉，此是菩萨，此是如来。

“舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实了知一切法性皆不可取，所谓般若波罗蜜多不可取，静虑波罗蜜多不可取，精进波罗蜜多不可取，安忍波罗蜜多不可取，净戒波罗蜜多不可取，布施波罗蜜多不可取；色不可取，受、想、行、识不可取；眼处不可取，耳、鼻、舌、身、意处不可取；色处不可取，声、香、味、触、法处不可取；眼界不可取，耳、鼻、舌、身、意界不可取；色界不可取，声、香、味、触、法界不可取；眼识界不可取，耳、鼻、舌、身、意识界不可取；眼触不可取，耳、鼻、舌、身、意触不可取；眼触为缘所生诸受不可取，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可取；地界不可取，水、火、风、空、识界不可取；因缘不可取，等无间缘、所缘缘、增上缘不可取；从缘所生诸法不可取；无明不可取，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可取；内空不可取，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可取；四念住不可取，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可取；苦圣谛不可取，集、灭、道圣谛不可取；四静虑不可取，四无量、四无色定不可取；八解脱不可取，八胜处、九次第定、十遍处不可取；陀罗尼门不可取，三摩地门不可取；空解脱门不可取，无相、无愿解脱门不可取；极喜地不可取，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不可取；五眼不可取，六神通不可取；佛十力不可取，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可取；三十二大士相不可取，八十随好不可取，无忘失法不可取，恒住舍性不可取；一切智不可取，道相智、一切相智不可取；预流果不可取，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不可取；一切菩萨摩訶萨行不可取，诸佛无上正等菩提不可取；一切异生不可取，一切声闻不可取，一切独觉不可取，一切菩萨摩訶萨不可取，一切如来不可取。

“舍利子，是不可取波罗蜜多即是无障波罗蜜多，如是无障波罗蜜多即是般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨应于中学。舍利子，诸菩萨摩訶萨于中学时尚不得学，况得无上正等菩提？况得般若波罗蜜多？况得菩萨法？况得诸佛法？况得独觉法？况得声闻法？况得异生法？何以故？舍利子，无少法有自性，于如是无性为自性法中，何等是异生法？何等是预流法？何等是一来法？何等是不还法？何等是阿罗汉法？何等是独觉法？何等是菩萨法？何等是如来法？舍利子，如是诸法既不可得，依何等法可施设有补特伽罗？补特伽罗既不可得，云何可说此是异生，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉？”

时，舍利子白佛言：“世尊，若一切法皆无自性、都非实有，依何等事而可了知此是异生，此是异生法；此是预流，此是预流法；此是一来，此是一来法；此是不还，此是不还法；此是阿罗汉，此是阿罗汉法；此是独觉，此是独觉法；此是菩萨摩訶萨，此是菩萨摩訶萨法；此是如来、应、正等觉，此是如来、应、正等觉法？”

佛告舍利子：“于汝意云何？为实有色，实有受、想、行、识，如诸愚夫异生执不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有眼处，实有耳、鼻、舌、身、意处，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有色处，实有声、香、味、触、法处，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有眼界，实有耳、鼻、舌、身、意界，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有色界，实有声、香、味、触、法界，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有眼识界，实有耳、鼻、舌、身、意识界，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有眼触，实有耳、鼻、舌、身、意触，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有眼触为缘所生诸受，实有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有地界，实有水、火、风、空、识界，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有因缘，实有等无间缘、所缘缘、增上缘，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有从缘所生诸法，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有无明，实有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有布施波罗蜜多，实有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有内空，实有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有四念住，实有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有苦圣谛，实有集、灭、道圣谛，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有四静虑，实有四无量、四无色定，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有八解脱，实有八胜处、九次第定、十遍处，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有陀罗尼门，实有三摩地门，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有空解脱门，实有无相、无愿解脱门，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有极喜地，实有离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有五眼，实有六神通，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有佛十力，实有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有三十二大士相，实有八十随好，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有无忘失法，实有恒住舍性，如诸愚夫异生执

不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有一切智，实有道相智、一切相智，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有预流果，实有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有一切菩萨摩訶萨行，实有诸佛无上正等菩提，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

“舍利子，为实有异生，实有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉，如诸愚夫异生执不？”

“不也，世尊。不也，善逝。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，虽观诸法皆无自性、都非实有，而依世俗发趣无上正等菩提，为诸有情种种宣说，令得正解远离颠倒。”

大般若波罗蜜多经卷第三百九十二

初分成熟有情品第七十一之三

具寿舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，由此方便善巧力故，虽观诸法皆无自性、都非实有，而依世俗发趣无上正等菩提，为诸有情种种宣说，令得正解远离颠倒？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧者，谓都不见有少实法可于中住，由于中住而有挂碍，由挂碍故而有退没，由退没故心便劣弱，心劣弱故便生懈怠。

“舍利子，以一切法都无实事，无我、我所，皆以无性而为自性，本性空寂、自相空寂，唯有一切愚夫异生迷谬颠倒，执著色蕴，执著受、想、行、识蕴；执著眼处，执著耳、鼻、舌、身、意处；执著色处，执著声、香、味、触、法处；执著眼界，执著耳、鼻、舌、身、意界；执著色界，执著声、香、味、触、法界；执著眼识界，执著耳、鼻、舌、身、意识界；执著眼触，执著耳、鼻、舌、身、意触；执著眼触为缘所生诸受，执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；执著地界，执著水、火、风、空、识界；执著因缘，执著等无间缘、所缘缘、增上缘；执著从缘所生诸法；执著无明，执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；执著布施波罗蜜多，执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；执著内

空，执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；执著四念住，执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；执著苦圣谛，执著集、灭、道圣谛；执著四静虑，执著四无量、四无色定；执著八解脱，执著八胜处、九次第定、十遍处；执著陀罗尼门，执著三摩地门；执著空解脱门，执著无相、无愿解脱门；执著极喜地，执著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；执著五眼，执著六神通；执著佛十力，执著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；执著三十二大士相，执著八十随好；执著无忘失法，执著恒住舍性；执著一切智，执著道相智、一切相智；执著预流果，执著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；执著一切菩萨摩訶萨行，执著诸佛无上正等菩提；执著异生，执著预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉。

“舍利子，由是因缘，诸菩萨摩訶萨观一切法都无实事，无我、我所，皆以无性而为自性，本性空寂、自相空寂，修行般若波罗蜜多，自性如幻师为有情说法，谓悭贪者为说布施，令修布施波罗蜜多；若破戒者为说净戒，令修净戒波罗蜜多；若瞋忿者为说安忍，令修安忍波罗蜜多；若懈怠者为说精进，令修精进波罗蜜多；若散乱者为说静虑，令修静虑波罗蜜多；若愚痴者为说般若，令修般若波罗蜜多。

“舍利子，是菩萨摩訶萨安立有情，令住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多已，复为宣说能出生死殊胜圣法。诸有情类依之修学，或得预流果，或得一来果，或得不还果，或得阿罗汉果，或得独觉菩提，或入菩萨摩訶萨位，或得无上正等菩提。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，云何不名有所得者？谓诸有情实无所有，而令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，复为宣说能出生死殊胜圣法，或令得预流果，或令得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，或令入菩萨摩訶萨位，或令得无上正等菩提。”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于诸有情非有所得。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见有情少实可得，唯有世俗假说有情。舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住二谛为诸有情宣说正法。何谓二谛？谓世俗谛及胜义谛。舍利子，虽二谛中有情不可得，有情施設亦不可得，而诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧为诸有情宣说法要，诸有情类闻是法已，于现法中尚不得我，何况当得所求果证？如是，舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧虽为有情宣说正法，令修正行

得所证果，而心于彼都无所得。”

具寿舍利子白佛言：“世尊，此诸菩萨摩訶萨是真菩萨摩訶萨，虽于诸法不得一性，不得异性，不得总性，不得别性，而撰如是大功德铠。由撰如是大功德铠，不现欲界，不现色界，不现无色界，不现有为界，不现无为界。虽化有情令脱三界，而于有情都无所得，亦复不得有情施設。有情施設不可得故无缚无解，无缚解故无染无净，无染净故诸趣差别不可了知，诸趣差别不可了知故无业无烦恼，无业烦恼故亦无异熟果。既无异熟果，如何得有我及有情流转诸趣现于三界种种差别？”

佛告舍利子：“如是，如是，如汝所说。舍利子，若有情类先有后无，菩萨、如来应有过失，若诸趣生死先有后无，则菩萨、如来亦有过失。先无后有理亦不然。

“是故，舍利子，如来出世、若不出世，法相常住终无改转，以一切法法性、法界、法住、法定、真如、实际、不虚妄性、不变异性犹如虚空，此中尚无我、无有情、无命者、无生者、无养者、无土夫、无补特伽罗、无意生、无儒童、无作者、无使作者、无起者、无使起者、无受者、无使受者、无知者、无使知者、未见者、无使见者，况当有色，有受、想、行、识？有眼处，有耳、鼻、舌、身、意处？有色处，有声、香、味、触、法处？有眼界，有耳、鼻、舌、身、意识界？有色界，有声、香、味、触、法界？有眼识界，有耳、鼻、舌、身、意识界？有眼触，有耳、鼻、舌、身、意触？有眼触为缘所生诸受，有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受？有地界，有水、火、风、空、识界？有诸缘起，有缘生法，有缘起支？既无如是所说诸法，云何当有诸趣生死？诸趣生死既不可得，云何当有成熟有情令其解脱？唯依世俗假说为有。

“舍利子，以如是法自性皆空，诸菩萨摩訶萨从过去佛如实闻已，为脱有情颠倒执著，发趣无上正等菩提，于发趣时不作是念：‘我于此法已得当得，令彼有情已度当度所执著处生死众苦。’

“舍利子，是菩萨摩訶萨为脱有情颠倒执著，撰功德铠大誓庄严，勇猛正勤无所顾吝，不退无上正等菩提，常于菩提不起犹豫，谓：‘我当证、不当证耶？’恒作是思：‘我必当证所求无上正等菩提，作诸有情真实饶益，谓令解脱迷谬颠倒诸趣往来受生死苦。’舍利子，是菩萨摩訶萨虽脱有情迷谬颠倒诸趣生死而无所不得，但依世俗说有是事。

“舍利子，如巧幻师或彼弟子，用帝网术化作无量百千俱胝诸有情类，复化种种上妙饮食与化有情皆令饱满，作是事已欢喜唱言：‘我已获得广大福聚。’舍利子，于汝意云何？如是幻师或彼弟子，实令有情得饱满不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告舍利子：“菩萨摩訶萨亦复如是，从初发心为欲度脱诸有情

故，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行陀罗尼门，修行三摩地门；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行三十二大士相，修行八十随好；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智；圆满菩萨摩訶萨大菩提道，成熟有情、严净佛土。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨虽作是事，而于有情及一切法都无所碍，不作是念：‘我以此法调伏如是诸有情类。’”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何谓菩萨摩訶萨大菩提道？诸菩萨摩訶萨修行此道，方便善巧成熟有情、严净佛土？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心，所行布施波罗蜜多，所行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；所行内空，所行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；所行四念住，所行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；所行苦圣谛，所行集、灭、道圣谛；所行四静虑，所行四无量、四无色定；所行八解脱，所行八胜处、九次第定、十遍处；所行陀罗尼门，所行三摩地门；所行空解脱门，所行无相、无愿解脱门；所行极喜地，所行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；所行五眼，所行六神通；所行佛十力，所行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；所行无忘失法，所行恒住舍性；所行一切智，所行道相智、一切相智，及余无量无边佛法，皆是菩萨摩訶萨大菩提道。诸菩萨摩訶萨修行此道，方便善巧成熟有情、严净佛土，而无有情、佛土等想。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，方便善巧成熟有情？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时方便善巧，自行布施亦劝他行布施，殷勤教授教诫彼言：‘诸善男子，勿著布施，若著布施当更受身，若更受身由斯展转，当受无量猛利大苦。诸善男子，胜义谛中都无布施，亦无施者，亦无受者，亦无施物，亦无施果，如

是诸法皆本性空，本性空中无法可取，诸法空性亦不可取。’如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，虽于有情自行于施亦劝他施，而于布施、施者、受者、施物、施果皆无所得，如是布施波罗蜜多名无所得波罗蜜多。是菩萨摩訶萨于此诸法无所得时，方便善巧能化有情，得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或趣无上正等菩提。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，依布施法成熟有情令获利乐。

“善现，是菩萨摩訶萨自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，无倒称扬行布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者。善现，是菩萨摩訶萨修行如是大布施已，或生刹帝利大族众同分中，或生婆罗门大族众同分中，或生长者大族众同分中，或生居士大族众同分中，或作小王于小国土富贵自在，或作大王于大国土富贵自在，或作轮王于四洲界富贵自在。

“善现，是菩萨摩訶萨生如是等诸尊贵处，以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施；二者、爱语；三者、利行；四者、同事。是菩萨摩訶萨以四摄事摄有情时，先教有情安住布施，由是渐次令住净戒、安忍、精进、静虑、般若，复令安住四静虑、四无量、四无色定，复令安住四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，复令安住空三摩地、无相三摩地、无愿三摩地。是菩萨摩訶萨令诸有情住如是等诸善法已，或令趣入正性离生，得预流果，得一来果，得不还果，得阿罗汉果；或令趣入正性离生，渐次证得独觉菩提；或令趣入正性离生，渐次修学诸菩萨地，速趣无上正等菩提。复告彼言：‘诸善男子，当发大愿速趣无上正等菩提，作诸有情利益安乐。诸有情类所著诸法都无自性，但由颠倒虚妄分别谓之有，是故汝等常当精勤，自断颠倒亦应教他令断颠倒，自脱生死亦应教他令脱生死，自获大利亦应教他令获大利。’

“善现，诸菩萨摩訶萨常应如是修行布施波罗蜜多，由此布施波罗蜜多，从初发心乃至究竟不堕恶趣，为欲饶益诸有情故，多生人趣作转轮王。所以者何？随种势力获如是果，谓彼菩萨作轮王时，见乞者来便作是念：‘我为何事流转生死作转轮王，岂我不为利乐有情住生死中，受斯胜果不由余事？’作是念已，告乞者言：‘随汝所须皆当施与，汝取物时如取己物勿作他想。所以者何？我为汝等得利乐故而受此身积聚财物，故此财物是汝等有，随汝自取，若自受用，若转施他，莫有疑难。’是菩萨摩訶萨如是怜愍诸有情时，无缘大悲速得圆满。由此大悲速圆满故，虽常利乐无量有情，而于有情都无所得，亦复不得所获胜果，能如实知：‘但由假想世俗言说，施設利乐诸有情事。’又如如实知：‘所施設事皆如谷响，虽现似有而无真实。’由此于法都无所取。

“善现，诸菩萨摩訶萨常应如是修行布施波罗蜜多，谓于有情都无所吝，乃至能施自身骨肉，况不能舍诸外资具？谓诸资具摄受有

情，令速解脱生老病死。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何等资具摄诸有情，令速解脱生老病死？”

佛告善现：“所谓布施波罗蜜多资具，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多资具；若内空资具，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空资具；若四念住资具，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支资具；若苦圣谛资具，若集、灭、道圣谛资具；若四静虑资具，若四无量、四无色定资具；若八解脱资具，若八胜处、九次第定、十遍处资具；若陀罗尼门资具，若三摩地门资具；若空解脱门资具，若无相、无愿解脱门资具；若极喜地资具，若离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地资具；若五眼资具，若六神通资具；若佛十力资具，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法资具；若无忘失法资具，若恒住舍性资具；若一切智资具，若道相智、一切相智资具；若预流果资具，若一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提资具；若一切菩萨摩訶萨行资具，若诸佛无上正等菩提资具。善现，如是资具摄诸有情，令速解脱生老病死，诸菩萨摩訶萨恒以如是种种资具摄诸有情，令得解脱生老病死获大义利。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施，劝诸有情行布施已，见诸有情毁犯净戒，深生怜愍而告彼言：‘汝等皆应受持净戒，我当供汝所须饮食、衣服、卧具、舍宅、车乘、末尼、真珠、吠琉璃宝、颇胝迦宝、帝青、大青、金银、璧玉、螺贝、珊瑚及余种种多价珍宝，香花、幡盖、病缘医药乃至种种余资生具，皆相给施令无所乏。汝等由乏诸资生具，毁犯净戒作诸恶业，我当随汝所乏资具，饮食乃至病缘医药，及余所乏皆当供施。汝等安住律仪戒已，渐次当能作苦边际，或依声闻乘而得出离，或依独觉乘而得出离，或依无上乘而得出离。’

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自受持净戒，亦劝他受持净戒，无倒称扬受持净戒法，欢喜赞叹受持净戒者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，劝诸有情安住净戒，解脱生死得胜利乐。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情更相瞋忿，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘互起愤恚？汝等若为有所匮乏展转相缘起斯恶者，应从我索，我当济汝，随汝所须饮食、衣服、卧具、宅舍、车乘、僮仆、珍宝、花香、病缘医药、伎乐、幡盖、瓔珞、灯明，及余种种所须资具，皆当施汝令无匮乏。汝等不应互相瞋忿，应修安忍共起慈心。’善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝

诸有情修安忍已，欲令坚固复告之言：‘瞋忿因缘都无定实，皆从虚妄分别所生，以一切法本性空故。汝等何缘于无实事实起愤恚互相骂辱，执刀杖等而相加害？汝等勿缘虚妄分别，横生瞋忿造诸恶业，当堕地狱、傍生、鬼界及余恶处受诸剧苦，其苦楚毒刚强猛利，逼切身心最极难忍。汝等勿执非实有事，妄起愤恚作斯罪业，因此罪业下劣人身尚难得，况生佛世？汝等应知人身难得，佛世难值，生信复难。汝等今者既具斯事，勿由愤恚而失好时，若失此时则难救疗，是故汝等于诸有情勿起忿恚，当修安忍。’

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行安忍，亦劝他行安忍，无倒称扬行安忍法，欢喜赞叹行安忍者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修行安忍，诸有情类由斯展转，渐依三乘而得解脱，谓或依声闻乘而得解脱，或依独觉乘而得解脱，或依大乘而得解脱。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情身心懈怠，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘不勤精进修诸善法而生懈怠？’彼作是言：‘我乏资具故，于善事不获专修。’菩萨告言：‘我能施汝所乏资具，汝应专修布施、净戒、安忍等法。’时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能发起身心精进，修诸善法速得圆满。由诸善法得圆满故，渐次引生诸无漏法，由无漏法或得预流、一来、不还、阿罗汉果，或有获得独觉菩提，或有趣入诸菩萨地，渐得无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行精进，亦劝他行精进，无倒称扬行精进法，欢喜赞叹行精进者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，令诸有情远离懈怠，勤修诸善速得解脱。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情散乱失念，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘不修静虑，散乱失念沉沦生死？’彼作是言：‘我乏资具故，于静虑不能修习。’菩萨告言：‘我能施汝所乏资具，汝等从今不应复起虚妄寻伺，攀缘内外扰乱自心。’时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能伏断虚妄寻伺入初静虑，渐次复入第二、第三、第四静虑，依诸静虑复能发起慈、悲、喜、舍四种梵住，静虑、无量所依止，复能渐入四无色定，静虑、无量、无色调心令柔软已，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空、无相、无愿解脱门等种种善法，随其所应得三乘果，谓或证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或证无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修静虑，亦劝他修静虑，无倒称扬修静虑法、欢喜赞叹修静虑者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情远离散乱，修诸静虑作大饶益。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情愚痴颠倒，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘不修般若，愚痴颠倒生死轮回？’彼作是言：‘我乏资具，于胜智慧不能修习。’菩萨告言：‘我能施

汝所乏资具，汝可受之。先修布施、净戒、安忍、精进、静虑得圆满已，应审观察诸法实相修行般若波罗蜜多，谓于尔时应审观察为有少法而可得不可得？谓若我，若有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者，为可得不可得？若色，若受、想、行、识，为可得不可得？若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，为可得不可得？若色处，若声、香、味、触、法处，为可得不可得？若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，为可得不可得？若色界，若声、香、味、触、法界，为可得不可得？若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，为可得不可得？若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，为可得不可得？若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，为可得不可得？若地界，若水、火、风、空、识界，为可得不可得？若因缘，若等无间缘、所缘缘、增上缘，为可得不可得？若从缘所生诸法，为可得不可得？若无明，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，为可得不可得？若欲界，若色、无色界，为可得不可得？若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，为可得不可得？若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，为可得不可得？若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，为可得不可得？若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，为可得不可得？若四静虑，若四无量、四无色定，为可得不可得？若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，为可得不可得？若陀罗尼门，若三摩地门，为可得不可得？若空解脱门，若无相、无愿解脱门，为可得不可得？若极喜地，若离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，为可得不可得？若五眼，若六神通，为可得不可得？若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，为可得不可得？若无忘失法，若恒住舍性，为可得不可得？若一切智，若道相智、一切相智，为可得不可得？若预流果，若一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，为可得不可得？若一切菩萨摩訶萨行，若诸佛无上正等菩提，为可得不可得？”

“彼诸有情既得资具无所乏少，依菩萨语先修布施、净戒、安忍、精进、静虑，得圆满已复审观察诸法实相，修行般若波罗蜜多。审观察时如先所说，诸法实性皆不可得，不可得故无所执著，不执著故不见少法有生有灭、有染有净。彼于诸法无所得时，于一切处不起分别，谓不分别：此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是阿素洛，此是人，此是天；此是持戒，此是犯戒；此是异生，此是圣者；此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨，此是如来；此是有为法，此是无为法。彼由如是无分别故，随其所应渐次证得三乘涅槃，谓声闻乘、或独觉乘、或无上乘。

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修般若，亦劝他修

般若，无倒称扬修般若法，欢喜赞叹修般若者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修行般若，令获殊胜利益安乐。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝他行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多已，复见有情轮回诸趣，受无量苦未得解脱，欲令彼脱生死苦故，先以种种资具饶益，后以出世诸无漏法，方便善巧而摄受之。彼诸有情既得资具，无所乏少身心勇决，能住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能住苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦能修四静虑、四无量、四无色定，亦能修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能修陀罗尼门、三摩地门，亦能修空解脱门、无相、无愿解脱门，亦能修极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦能修五眼、六神通，亦能修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦能修无忘失法、恒住舍性，亦能修一切智、道相智、一切相智。彼诸有情，由无漏法所摄受故解脱生死。

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行种种胜无漏法，亦劝他行种种胜无漏法，无倒称扬行种种胜无漏法，欢喜赞叹行种种胜无漏法者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，以无漏法摄受有情，令脱生死获胜利乐。

大般若波罗蜜多经卷第三百九十三

初分成熟有情品第七十一之四

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情无所依怙，多诸苦恼众具匮乏，深生怜愍而安慰言：‘我能为汝作所依怙，令汝解脱所受苦事。汝等所须若食、若饮、若衣服、若卧具、若车乘、若舍宅、若香、若花、若僮仆、若珍宝、若伎乐、若灯明、若严具、若医药、若余种种所须资具，皆随意索，莫有疑难，我当随汝所索皆施，令汝长夜利益安乐。汝等受我所施物时，如取己物莫作他想。所以者何？我于长夜积集财物，但为汝等得利乐故。汝等今者以无难心，于此财物随意受取，受已先应自正受用修诸善法，后以此物施诸有情亦令修善，谓令修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦令安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，

亦令修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦令安住苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦令修行四静虑、四无量、四无色定，亦令修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦令修行陀罗尼门、三摩地门，亦令修行空解脱门、无相、无愿解脱门，亦令修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦令修行五眼、六神通，亦令修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦令修行无忘失法、恒住舍性，亦令修行一切智、道相智、一切相智。

“善现，是菩萨摩訶萨如是教导诸有情已，随其所应复令修习诸无漏法，或令证得预流、一来、不还、阿罗汉果，或令证得独觉菩提，或令证入诸菩萨地，或令证得所求无上正等菩提。

“善现，是谓菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多，及余菩萨摩訶萨大菩提道，方便善巧成熟有情？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，方便善巧见诸有情资具匮乏，烦恼炽盛不能修善，怜愍告言：‘汝等若为资缘匮乏不能修善，我当施汝饮食、衣服及卧具等种种资缘，汝等勿起烦恼恶业，应正修习布施等善。’

“善现，是菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，如应摄受诸有情类，诸慳贪者令修布施，于身命财无所顾惜；诸破戒者令修净戒，能正受行十善业道，住律仪戒不破不穿，无秽无杂亦无执取；诸瞋忿者令修安忍，毁骂加害心无变易；诸懈怠者令修精进，修诸善法如救头燃；诸散乱者令修静虑；诸愚痴者令修智慧；执诸法者令观法空；无三十七菩提分法者令其修行菩提分法；于四圣谛未能观者令修正观；无静虑、无量、无色定者令其修习；无解脱、胜处、等至、遍处者令其修行；未得陀罗尼门、三摩地门者令速证得；未得空、无相、无愿解脱门者令其修证；未入菩萨地者令其趣入能速圆满；未得五眼、六神通者令渐修证；未得佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法者令渐修证；未得无忘失法、恒住舍性者令渐修证；未得一切智、道相智、一切相智者令渐修证。善现，是菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，成熟有情方便善巧，或令解脱诸恶趣苦，或令证得预流、一来、不还、阿罗汉果，或令证得独觉菩提，或令证得所求无上正等菩提。

“善现，是谓菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多方便善巧，成熟有情，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃。

“善现当知，有菩萨摩訶萨修行余四波罗蜜多，及余菩萨摩訶萨大菩提道，一切皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脱恶趣生

死，或令证得声闻菩提寂灭安乐，或令证得独觉菩提寂灭安乐，或令证得所求无上正等菩提，能尽未来利益安乐诸有情类常无间断。”

初分严净佛土品第七十二之一

尔时，具寿善现作是念言：“何法名为菩萨摩訶萨道？诸菩萨摩訶萨安住此道，能撰种种大功德铠，利益安乐一切有情？”

佛知其念，告善现言：“善现当知，布施波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨道，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨道；四念住是诸菩萨摩訶萨道，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是诸菩萨摩訶萨道；内空是诸菩萨摩訶萨道，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是诸菩萨摩訶萨道；苦圣谛是诸菩萨摩訶萨道，集、灭、道圣谛是诸菩萨摩訶萨道；四静虑是诸菩萨摩訶萨道，四无量、四无色定是诸菩萨摩訶萨道；八解脱是诸菩萨摩訶萨道，八胜处、九次第定、十遍处是诸菩萨摩訶萨道；一切陀罗尼门是诸菩萨摩訶萨道，一切三摩地门是诸菩萨摩訶萨道；空解脱门是诸菩萨摩訶萨道，无相、无愿解脱门是诸菩萨摩訶萨道；极喜地是诸菩萨摩訶萨道，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地是诸菩萨摩訶萨道；五眼是诸菩萨摩訶萨道，六神通是诸菩萨摩訶萨道；佛十力是诸菩萨摩訶萨道，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是诸菩萨摩訶萨道；无忘失法是诸菩萨摩訶萨道，恒住舍性是诸菩萨摩訶萨道；一切智是诸菩萨摩訶萨道，道相智、一切相智是诸菩萨摩訶萨道。复次，善现，总一切法皆是菩萨摩訶萨道。

“善现，于汝意云何？颇有法诸菩萨摩訶萨所不应学？诸菩萨摩訶萨不学此法，能得无上正等菩提不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。善现，定无有法诸菩萨摩訶萨所不应学，诸菩萨摩訶萨不学此法，必不能得所求无上正等菩提。何以故？善现，若菩萨摩訶萨不学一切法，终不能得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若一切法自性皆空，云何菩萨摩訶萨学一切法？将无世尊于无戏论法而作戏论，谓有诸法这是此、是彼，由是、为是，此是世间法，此是出世间法，此是有漏法，此是无漏法，此是有为法，此是无为法，此是异生法，此是预流法，此是一来法，此是不还法，此是阿罗汉法，此是独觉法，此是菩萨法，此是如

来法？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸所有法皆自性空。善现，若一切法自性不空，则应诸菩萨摩訶萨不得无上正等菩提。善现，以一切法自性皆空，是故诸菩萨摩訶萨能得无上正等菩提。

“善现，如汝所言‘若一切法自性皆空，云何菩萨摩訶萨学一切法？将无世尊于无戏论法而作戏论，谓有诸法为此、是彼，由是、为是，此是世间法，此是出世法，乃至此是菩萨法，此是如来法？’者，善现，若诸有情知一切法皆自性空，则诸菩萨摩訶萨不应学一切法，证得无上正等菩提，为诸有情安立宣说。善现，以诸有情不知诸法皆自性空故，诸菩萨摩訶萨学一切法，证得无上正等菩提，为诸有情安立宣说。

“善现，诸菩萨摩訶萨于菩萨道初修学时，应审观察：‘诸法自性都不可得，唯有执著和合所作，我当审察诸法自性皆毕竟空，不应于中有所执著，谓不应执著色，不应执著受、想、行、识；不应执著眼处，不应执著耳、鼻、舌、身、意处；不应执著色处，不应执著声、香、味、触、法处；不应执著眼界，不应执著耳、鼻、舌、身、意识界；不应执著色界，不应执著声、香、味、触、法界；不应执著眼识界，不应执著耳、鼻、舌、身、意识界；不应执著眼触，不应执著耳、鼻、舌、身、意触；不应执著眼触为缘所生诸受，不应执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不应执著地界，不应执著水、火、风、空、识界；不应执著因缘，不应执著等无间缘、所缘缘、增上缘；不应执著从缘所生诸法；不应执著无明，不应执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不应执著布施波罗蜜多，不应执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不应执著内空，不应执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不应执著四念住，不应执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不应执著苦圣谛，不应执著集、灭、道圣谛；不应执著四静虑，不应执著四无量、四无色定；不应执著八解脱，不应执著八胜处、九次第定、十遍处；不应执著陀罗尼门，不应执著三摩地门；不应执著空解脱门，不应执著无相、无愿解脱门；不应执著极喜地，不应执著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不应执著五眼，不应执著六神通；不应执著佛十力，不应执著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不应执著无忘失法，不应执著恒住舍性；不应执著一切智，不应执著道相智、一切相智；不应执著预流果，不应执著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不应执著一切菩萨摩訶萨行，不应执著诸佛无上正等菩提。何以故？以一切法自性皆空，空性不应执著空性，空中空性尚不可得，况有空性能执著空？’善现，诸菩萨摩訶萨如

是观察一切法时，于诸法性虽无执著，而于诸法常学不倦。

“善现，是菩萨摩訶萨住此学中，观诸有情心行差别，谓审观察是诸有情心行何处？既审观已，如实了知彼心但行虚妄所执。尔时，菩萨便作是念：‘彼心既行虚妄所执，我令解脱必不为难。’

“善现，是菩萨摩訶萨作是念已，安住般若波罗蜜多，方便善巧教授教诫诸有情言：‘汝等今者皆应远离虚妄所执，趣入正法修诸善行。’

“复作是言：‘汝等今者应行布施波罗蜜多，当得资具无所乏少，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。汝等今者应行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。’

“汝等今者应行内空，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。汝等今者应行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。’

“汝等今者应行四念住，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。汝等今者应行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。’

“汝等今者应行苦圣谛，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。汝等今者应行集、灭、道圣谛，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。’

“汝等今者应行四静虑，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。汝等今者应行四无量、四无色定，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。’

“汝等今者应行八解脱，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。汝等今者应行八胜处、九次第定、十遍处，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。’

“汝等今者应行陀罗尼门，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。汝等今者应行三摩地门，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。’

“汝等今者应行空解脱门，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。汝等今者应行无相、无愿解脱门，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。’

“汝等今者应行极喜地，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。汝等今者应行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。’

“汝等今者应行五眼，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无法坚固事故。汝等今者应行六神通，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都

无坚实事故。

“汝等今者应行佛十力，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。

“汝等今者应行无忘失法，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行恒住舍性，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。

“汝等今者应行一切智，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行道相智、一切相智，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。

“汝等今者应行预流果，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。

“汝等今者应行一切菩萨摩訶萨行，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行无上正等菩提，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。”

“善现，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，方便善巧教授教诫诸有情时，行菩提道无所执著。何以故？一切法性不应执著，若能执著、若所执著俱无自性，以一切法自性空故。

“善现，是菩萨摩訶萨如是修行菩提道时，于一切法都无所住，以无所住而为方便，虽行布施波罗蜜多，而于其中都无所住；虽行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行内空，而于其中都无所住；虽行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行四念住，而于其中都无所住；虽行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行苦圣谛，而于其中都无所住；虽行集、灭、道圣谛，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行四静虑，而于其中都无所住；虽行四无量、四无色定，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行八解脱，而于其中都无所住；虽行八胜处、九次第定、十遍处，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行陀罗尼门，而于其中都无所住；虽行三摩地门，而于其中

都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行空解脱门，而于其中都无所住；虽行无相、无愿解脱门，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行极喜地，而于其中都无所住；虽行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行五眼，而于其中都无所住；虽行六神通，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行佛十力，而于其中都无所住；虽行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行无忘失法，而于其中都无所住；虽行恒住舍性，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行一切智，而于其中都无所住；虽行道相智、一切相智，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行预流果，而于其中都无所住；虽行一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“虽行一切菩萨摩訶萨行，而于其中都无所住；虽行诸佛无上正等菩提，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

“善现，是菩萨摩訶萨虽能得预流果而于中不住，虽能得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提而于中不住。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，是菩萨摩訶萨虽能得预流果而于中不住；虽能得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提而于中不住？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨有二因缘，虽能得预流果而于中不住，虽能得一来乃至独觉菩提而于中不住。何等为二？一者、彼果都无自性，能住、所住俱不可得；二者、于彼不生喜足，是故不住。谓彼菩萨恒作是念：‘我定应得预流果，不应不得，然不应于中住；我定应得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，不应不得，然不应于中住。所以者何？我自初发无上正等菩提心来，于一切时更无余想，唯求无上正等菩提。然我定当证得无上正等菩提，岂于中间应住余果。’

“善现，是菩萨摩訶萨从初发心乃至趣入菩萨正性离生，曾无异想，但求无上正等菩提。善现，是菩萨摩訶萨从得初地乃至得第十地，曾无异想，但求无上正等菩提。善现，是菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于一切时心无散乱，诸有所起身、语、意业，无不皆与菩提心俱。善现，是菩萨摩訶萨住菩提心起菩提道，不为余境扰乱其心。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆不生者，云何菩萨摩訶萨起菩提道？”

佛告善现：“如是，如是，一切法皆不生，此复云何诸无所作、无所趣者，知一切法皆不生故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，岂不如来出世、若不出世，诸法法界法尔常住？”

佛言：“善现，如是，如是，如来出世、若不出世，诸法法界法尔常住，然诸有情不能解了诸法法界法尔常住，诸菩萨摩訶萨为饶益故起菩提道，由菩提道拨济有情，令永解脱生死众苦。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为用生道得菩提耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，为用不生道得菩提耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，为用生、不生道得菩提耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，为用非生、非不生道得菩提耶？”

佛言：“不也。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨当得菩提？”

佛告善现：“不用道得菩提，亦不用非道得菩提。何以故？善现，菩提即是道，道即是菩提故。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩提即是道，道即是菩提者，岂不诸菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？若尔，云何如来、应、正等觉复为彼说三十二大士相、八十随好及佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等无量佛法，令其修证？”

佛告善现：“于意云何？汝岂谓佛得菩提耶？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？世尊，佛即是菩提，菩提即是佛故，不应谓佛得菩提。”

佛言：“善现，如是，如是，然汝所问：‘岂不菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？’者，善现，诸菩萨摩訶萨修菩提道未得圆满，云何可说已得菩提？”

“善现，诸菩萨摩訶萨若已圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若已圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若已圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若已圆满苦圣谛、集、灭、道圣谛，若已圆满四静虑、四无量、四无色定，若已圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍

处，若已圆满陀罗尼门、三摩地门，若已圆满空解脱门、无相、无愿解脱门，若已圆满极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，若已圆满五眼、六神通，若已圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若已圆满三十二大士相、八十随好，若已圆满无忘失法、恒住舍性，若已圆满一切智、道相智、一切相智，若已圆满一切菩萨摩訶萨行，若已圆满顺逆观察十二缘起，若已圆满一切菩萨自在神通，若已圆满胜奢摩他、毗钵舍那，若已圆满一切福德智慧资粮，若已圆满成熟有情、严净佛土，若已圆满无量无边不可思议诸佛妙法，从此无间以一刹那金刚喻定相应妙慧，永断一切烦恼所知二障粗重习气相续，证得无上正等菩提，乃名如来、应、正等觉，于一切法得大自在，尽未来际利益安乐一切有情。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨严净佛土？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，常自清净身粗重、语粗重、意粗重，亦清净他身粗重、语粗重、意粗重，是菩萨摩訶萨清净自他三粗重故，则能严净所求佛土。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何谓菩萨摩訶萨身、语、意粗重？”

佛告善现：“若害生命、若不与取、若欲邪行，如是不善诸身恶行，是名菩萨摩訶萨身粗重。若虚诳语、若离间语、若粗恶语、若杂秽语，如是不善诸语恶行，是名菩萨摩訶萨语粗重。若贪欲、若瞋恚、若邪见，如是不善诸意恶行，是名菩萨摩訶萨意粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴皆不清净，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨悭贪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散乱心、恶慧心，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离苦、集、灭、道圣谛，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离四静虑、四无量、四无色定，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离陀罗尼门、三摩地门，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离空、无相、无愿解脱门，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离菩萨摩訶萨地，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离五眼、六神通，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离无忘失法、恒住舍性，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离一切智、道相智、一切相智，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨贪预流果证、或一来果证、或不还果证、或阿罗汉果证、或独觉菩提证，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨起色想，起受、想、行、识想，亦名粗重；起眼处想，起耳、鼻、舌、身、意处想，亦名粗重；起色处想，起声、香、味、触、法处想，亦名粗重；起眼界想，起耳、鼻、舌、身、意界想，亦名粗重；起色界想，起声、香、味、触、法界想，亦名粗重；起眼识界想，起耳、鼻、舌、身、意识界想，亦名粗重；起眼触想，起耳、鼻、舌、身、意触想，亦名粗重；起眼触为缘所生诸受想，起耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想，亦名粗重；起地界想，起水、火、风、空、识界想，亦名粗重；起因缘想，起等无间缘、所缘缘、增上缘想，亦名粗重；起从缘所生诸法想，亦名粗重；起无明想，起行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想，亦名粗重；起布施波罗蜜多想，起净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想，亦名粗重；起内空想，起外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想，亦名粗重；起四念住想，起四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想，亦名粗重；起苦圣谛想，起集、灭、道圣谛想，亦名粗重；起四静虑想，起四无量、四无色定想，亦名粗重；起八解脱想，起八胜处、九次第定、十遍处想，亦名粗重；起陀罗尼门想，起三摩地门想，亦名粗重；起空解脱门想，起无相、无愿解脱门想，亦名粗重；起极喜地想，起离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想，亦名粗重；起五眼想，起六神通想，亦名粗重；起佛十力想，起四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法想，亦名粗重；起三十二大士相想，起八十随好想，亦名粗重；起无忘失法想，起恒住舍性想，亦名粗重；起一切智想，起道相智、一切相智想，亦名粗重；起预流果想，起一来、不还、阿罗汉果、独觉菩

提想，亦名粗重；起一切菩萨摩訶萨行想，起诸佛无上正等菩提想，亦名粗重；起异生想，起声闻想、独觉想、菩萨想、如来想，亦名粗重；起地狱想，起傍生想、鬼界想、天想、人想、男想、女想，亦名粗重；起欲界想、色界想、无色界想，起善想、不善想、无记想，起世间想、出世间想，起有漏想、无漏想，起有为想、无为想，亦名粗重。

“善现，诸如是等无量无边执著诸法补特伽罗虚妄分别，及所等起身、语、意业，并彼种类不堪任性，皆名粗重。

“善现，是菩萨摩訶萨远离如是所说粗重，自行布施波罗蜜多，亦教他行布施波罗蜜多。若诸有情须食与食，须饮与饮，须衣服与衣服，须车乘与车乘，须舍宅与舍宅，须僮仆与僮仆，须侍卫与侍卫，须花香与花香，须严具与严具，须幢盖与幢盖，须伎乐与伎乐，须卧具与卧具，须灯明与灯明，须床座与床座，随诸所须种种资具，随时随处皆悉施与，如自所行教他亦尔。如是施已，持此善根与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，令速圆满利乐有情。

“善现，是菩萨摩訶萨自行净戒波罗蜜多，亦教他行净戒波罗蜜多；自行安忍波罗蜜多，亦教他行安忍波罗蜜多；自行精进波罗蜜多，亦教他行精进波罗蜜多；自行静虑波罗蜜多，亦教他行静虑波罗蜜多；自行般若波罗蜜多，亦教他行般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨作此事已，持此善根与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，令速圆满利乐有情。

大般若波罗蜜多经卷第三百九十四

初分严净佛土品第七十二之二

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界上妙七宝施佛、法、僧。施已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当令我土七宝庄严，一切有情随意受用种种珍宝而无染著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，击奏无量天上、人中诸妙音乐，供养三宝及佛制多。供已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当令我土常奏如是上妙乐音，有情闻之身心悦豫而无染著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界人中、天上诸妙香花，供养三宝及佛制多。供已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当令我土常有如是诸妙香花，有情受用身心悦豫而无染著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，营办百味上妙饮食，供养诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众。供已欢喜发弘誓愿：‘我持如

是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆食如是百味饮食，资悦身心而无染著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，营办种种天上、人中上妙涂香、细软衣服，奉施诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众，或复施法并佛制多。施已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，常得如是衣服、涂香，随意受用而无染著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，严办种种人中、天上随意所生上妙色、声、香、味、触境，供养诸佛及佛制多、独觉、声闻并诸菩萨，施余生类。欢喜踊跃发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，随心所乐上妙色、声、香、味、触境应念而至，欢喜受用而无染著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自住内空，亦劝他住内空；自住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦劝他住外空乃至无性自性空。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离内空乃至无性自性空。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修四念住，亦劝他修四念住；自修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦劝他修四正断乃至八圣道支。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离四念住乃至八圣道支。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自住苦圣谛，亦劝他住苦圣谛；自住集、灭、道圣谛，亦劝他住集、灭、道圣谛。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离苦圣谛、集、灭、道圣谛。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修四静虑，亦劝他修四静虑；自修四无量、四无色定，亦劝他修四无量、四无色定。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离四静虑、四无量、四无色定。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修八解脱，亦劝他修八解脱；自修八胜处、九次第定、十遍处，亦劝他修八胜处、九次第定、十遍处。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离八解脱乃至十遍处。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修陀罗尼门，亦劝他修陀罗尼门；自修三摩地门，亦劝他修三摩地门。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离陀罗尼门、三摩地门。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修空解脱门，亦劝他修空解脱门；自修无相、无愿解脱门，亦劝他修无相、无愿解脱门。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离空解脱门、无相、无愿解脱门。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修极喜地，亦劝他修极喜地；自修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦劝他修离垢地乃至法云地。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离极喜地乃至法云地。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修五眼，亦劝他修五眼；自修六神通，亦劝他修六神通。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离五眼、六神通。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修佛十力，亦劝他修佛十力；自修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦劝他修四无所畏乃至十八不共法。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离佛十力乃至十八不共法。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修三十二大士相，亦劝他修三十二大士相；自修八十随好，亦劝他修八十随好。作是事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离三十二大士相、八十随好。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修无忘失法，亦劝他修无忘失法；自修恒住舍性，亦劝他修恒住舍性。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离无忘失法、恒住舍性。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修一切智，亦劝他修一切智；自修道相智、一切相智，亦劝他修道相智、一切相智。作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离一切智、道相智、一切相智。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修一切菩萨摩訶萨行，亦劝他修一切菩萨摩訶萨行；自修诸佛无上正等菩提，亦劝他修诸佛无上正等菩提。作是事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。’

“善现，是诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，由此行愿便能严净所求佛土。

“善现，是诸菩萨摩訶萨随尔所时行菩提道，应得圆满所起行愿，即尔所时精勤修学。由此因缘，自能成就一切善法，亦能令他渐次成就一切善法，自能修得殊胜相好所庄严身，亦能令他渐次修得殊

胜相好所庄严身，由广大福所摄受故。

“善现，是诸菩萨摩訶萨各于所求严净佛土证得无上正等觉时，所化有情亦生彼土共受净土大乘法乐。

“善现，是诸菩萨摩訶萨应修如是严净佛土，谓彼土中常不闻有三种恶趣，亦不闻有诸恶见趣，亦不闻有贪、瞋、痴毒，亦不闻有男女形相，亦不闻有声闻、独觉，亦不闻有苦、无常等，亦不闻有摄受资具，亦不闻有我、我所执，亦不闻有随眠、缠结，亦不闻有颠倒执著，亦不闻有安立诸果分位差别；但闻说空、无相、无愿、无生、无灭、无性等声，谓随有情所乐差别，于树林等内外物中，常有微风互相冲击，发起种种微妙音声，彼音声中说：‘一切法皆无自性，无性故空，空故无相，无相故无愿，无愿故无生，无生故无灭，是故诸法本来寂静自性涅槃，若佛出世、若不出世法相常尔。’彼佛土中诸有情类，若昼、若夜、若行、若立、若坐、若卧，常闻如是说法之声。

“善现，是诸菩萨摩訶萨各于所住严净佛土证得无上正等觉时，十方如来、应、正等觉皆共称赞彼佛名，若诸有情得闻如是所赞佛名，定于无上正等菩提得不退转。

“善现，是诸菩萨摩訶萨各于所住严净佛土证得无上正等觉时，为诸有情宣说正法，有情闻已必不生疑，谓为是法、为非法。所以者何？彼有情类了达诸法皆即真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性，一切是法无非法者。善现，是诸菩萨摩訶萨皆能严净如是佛土。

“复次，善现，是诸菩萨摩訶萨有所化生具不善根，未于诸佛、菩萨、独觉及声闻所种诸善根，为诸恶友所摄受故，离善友故，不闻正法，常为种种我、有情见及诸见趣之所执藏，堕在断、常二边偏执。是诸有情自起邪执，亦常教他令起邪执，于佛起非佛想，于非佛起佛想；于法起非法想，于非法起法想；于僧起非僧想，于非僧起僧想。由是因缘诽谤正法，谤正法故，身坏命终堕诸恶趣，生地狱中受诸剧苦。是诸菩萨摩訶萨各于自土证得无上正等觉已，见彼有情沉沦生死受无量苦，以神通力方便教化，令舍恶见住正见中，从地狱出生于人趣。生人趣已，复以种种神通方便教化令住正定聚中，由此毕竟不堕恶趣。复令修习殊胜行愿，命终得生严净佛土，受用净土大乘法乐。

“善现，是诸菩萨摩訶萨皆能如是严净佛土。由所居土极清净故，生彼有情，于一切法不起虚妄犹豫分别，谓此是世间法，此是出世间法；此是有漏法，此是无漏法；此是有为法，此是无为法。如是种种犹豫分别毕竟不起，由此因缘彼有情类定得无上正等菩提。

“善现，如是菩萨摩訶萨严净佛土。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，是诸菩萨摩訶萨为住正性定聚，为住不定聚耶？”

佛言：“善现，是诸菩萨摩訶萨皆住正性定聚，非不定聚。”

具寿善现复白佛言：“世尊，是诸菩萨摩訶萨为住何等正性定聚？为声闻乘，为独觉乘，为佛乘耶？”

佛言：“善现，是诸菩萨摩訶萨皆住佛乘正性定聚，非住二乘正性定聚。”

具寿善现复白佛言：“世尊，是诸菩萨摩訶萨为何时住正性定聚？初发心耶？不退位耶？最后身耶？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨若初发心、若不退位、若最后身，皆住菩萨正性定聚。”

具寿善现复白佛言：“世尊，住正性定聚诸菩萨摩訶萨，为复堕于诸恶趣不？”

佛言：“善现，住正性定聚诸菩萨摩訶萨，决定不复堕诸恶趣。”

复告善现：“于汝意云何？诸第八者、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉，为有复堕恶趣者不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，住正性定聚诸菩萨摩訶萨亦复如是，决定不复堕诸恶趣。何以故？善现，是诸菩萨摩訶萨从初发心，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行陀罗尼门，修行三摩地门；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行一切菩萨摩訶萨行，修行诸佛无上正等菩提，伏断一切恶不善法。

“善现，由此因缘，是诸菩萨摩訶萨复堕恶趣，无有是处。是诸菩萨摩訶萨若生长寿天，亦无是处，谓于彼处诸胜善法不得现行。是诸菩萨摩訶萨若生边鄙，或生达絮、篋戾车中，无有是处，谓于彼处不能修行殊胜善法，多起恶见不信因果，常乐习行诸秽恶业，不闻佛名、法名、僧名，亦无四众，谓苾刍众、苾刍尼众、近事男众、近事女众。是诸菩萨摩訶萨若生邪见家，无有是处，谓生彼家执著种种诸恶见趣，拨无妙行、恶行及果，不修诸善乐作诸恶。善现，初发无上正等觉心，诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，以胜意乐受行十种不善

业道，无有是处。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨从初发心成就如是善根功德，于诸恶处不复受生，何故世尊每为众说自本生事若百若干，于中亦有生诸恶处，尔时善根为何所在？”

佛告善现：“非菩萨摩訶萨由不净业受恶趣身，但为利乐诸有情类，由故思愿而受彼身。善现，诸阿罗汉、独觉岂有方便善巧如菩萨摩訶萨，成就如是方便善巧受傍生身，有猎者来欲为损害，便起无上安忍慈悲，欲令彼人得利乐故，自舍身命而不害彼。善现，由是因缘，当知菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，为大慈悲速圆满故，虽现受种种傍生之身，而不为傍生过失所染。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨住何善法，为欲利乐诸有情故受如是身？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨有何善法不应圆满？善现，诸菩萨摩訶萨为得无上正等菩提，一切善法皆应圆满。善现，诸菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间无有善法不应圆满。要具圆满一切善法，方得无上正等菩提，若一善法未能圆满，而得无上正等菩提，无有是处。是故，善现，诸菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间常学圆满一切善法，学已当得一切相智，永断一切习气相续，证得无上正等菩提。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨成就如是一切白净无漏法，而生恶趣受傍生身？”

佛言：“善现，于意云何？如来成就一切白净无漏法不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。如来成就一切白净无漏之法。”

佛言：“善现，于意云何？如来化作傍生趣身，饶益有情作佛事不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。如来化作傍生趣身，饶益有情作诸佛事。”

佛言：“善现，于意云何？如来化作傍生身时，是实傍生受彼苦不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。如来化作傍生身时，非实傍生不受彼苦。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成就一切白净无漏法，而为成熟诸有情故，方便善巧受傍生身，由受彼身如应成熟诸有情类。

“复次，善现，于意云何？有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业生他喜不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。有阿罗汉诸漏永尽，能

化作身起诸事业，由彼事业令他生喜。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成就一切白净无漏法，而为利乐诸有情故，方便善巧受恶趣身，如应成熟诸有情类，虽受彼身而不同彼受诸苦恼，亦复不为彼趣过失之所杂染。

“复次，善现，于意云何？有巧幻师或彼弟子，幻作种种象、马等事，令诸人见欢喜踊跃，于彼有实象、马等不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。于彼实无象、马等事。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成就一切白净无漏法，而为饶益诸有情故，现受种种傍生等身，虽受彼身而实非彼，亦不为彼过所染污。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨方便善巧如是广大，虽成就白净无漏圣智，而为有情故受种种身，随其所宜现作饶益。世尊，诸菩萨摩訶萨安住何等白净胜法，能作如是方便善巧，虽受种种傍生等身，而不为彼过失所染？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，能作如是方便善巧，虽往十方无量殑伽沙等世界现种种身，利益安乐彼有情类，而于其中不生染著。何以故？善现，是菩萨摩訶萨于一切法都无所得，谓都不得能染、所染及染因缘。何以故？以一切法自性空故。善现，空不能染著空，空亦不能染著余法，亦无余法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，况有余法而可得者？善现，如是名为不可得空，诸菩萨摩訶萨安住此中，能证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为但安住如是般若波罗蜜多，能作如是方便善巧，为亦住余法耶？”

佛告善现：“岂有余法不入般若波罗蜜多，云何复疑为住余法？”

“世尊，如是般若波罗蜜多若自性空，云何般若波罗蜜多摄一切法？世尊，非于空中可说有法摄与不摄。”

“善现，岂不诸法自性皆空？”

“如是，世尊。如是，善逝。”

“善现，若一切法自性皆空，岂不空中摄一切法？”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住一切法自性空中，引发神通波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨住是神通波罗蜜多，能往十方无量殑伽沙等世界，供养诸佛听受正法，于诸佛所种诸善根？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，遍观十方无量殑伽沙等世界及诸佛众若所说法自性皆空，唯有世俗假说名字，如是世俗假说名字亦自性空。善现，若十方界及诸佛众并所说法假说名字自性不空，则所说空应不周遍，以所说空非不周遍故，一切法自性皆

空。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，由遍观空方便善巧，便能引发殊胜神通波罗蜜多，住此神通波罗蜜多，复能引发天眼、天耳、神境、他心、宿住随念，及知漏尽殊胜通慧。善现，诸菩萨摩訶萨非离神通波罗蜜多，有能自在成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。善现，是故神通波罗蜜多是菩提道，诸菩萨摩訶萨皆依此道求趣无上正等菩提，于求趣时能自圆满一切善法，亦能令他修诸善法，虽作是事而于善法不生执著。所以者何？是菩萨摩訶萨知诸善法自性皆空，非自性空有所执著，若有执著则有爱味，由无执著亦无爱味，自性空中无爱味故。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住胜神通波罗蜜多，引发天眼清净过人，用是天眼观一切法皆自性空。善现，是菩萨摩訶萨见一切法自性空故，不依法相造作诸业，虽为有情说如是法，而亦不得诸有情相及彼施設。善现，是菩萨摩訶萨以无所得而为方便，引发神通波罗蜜多，用是神通波罗蜜多能作悲愿神通作事。

“善现，是菩萨摩訶萨用极清净过人天眼，能见十方无量殑伽沙等世界，见已引发神境智通，往彼饶益诸有情类，或以布施波罗蜜多而为饶益，或以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而为饶益；或以四念住而为饶益，或以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而为饶益；或以四静虑而为饶益，或以四无量、四无色定而为饶益；或以八解脱而为饶益，或以八胜处、九次第定、十遍处而为饶益；或以声闻法而为饶益，或以独觉法而为饶益，或以菩萨法而为饶益，或以诸佛法而为饶益。

“善现，是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情多悭贪者，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当行布施，诸悭贪者受贫穷苦，由贫穷故无有威德，尚不自益况能益他？是故汝等当勤布施，既自安乐亦安乐他，勿以贫穷互相食啖，俱不解脱诸恶趣苦。’

“善现，是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情毁净戒者，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当持净戒，诸破戒者受恶趣苦，破戒之人无有威德，尚不自益况能益他？破戒因缘或生地狱受苦异熟，或生傍生受苦异熟，或生鬼界受苦异熟。汝等若堕诸恶趣中受苦异熟，尚不自救况能救他？是故汝等当持净戒，不应容纳破戒之心经刹那顷，况经多时？勿纵自心后生忧悔。’

“善现，是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情更相瞋忿，展转结恨互相损恼，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当修安忍，勿相瞋忿结恨相害，诸瞋恨心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此瞋恨心故，身坏命终当堕地狱、傍生、鬼界受诸剧苦，是故汝等不应容纳瞋恨之心经刹那顷，何况令其多时相续？汝等今者应起慈心，展转相缘作饶益事。’

“善现，是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情懒惰懈怠，深生怜愍

说如是法：‘汝等有情当勤精进，勿于善法懒惰懈怠，诸懈怠者于诸善法及诸胜事皆不能成。汝等由斯当堕地狱、傍生、鬼界受无量苦，是故汝等不应容纳此懈怠心经刹那顷，何况令其长时相续？’

“善现，是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情失念散乱心不寂静，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当修静虑，勿生失念散乱之心，如是之心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此，身坏命终当堕地狱、傍生、鬼界受无量苦，是故汝等不应容纳失念散乱相应之心经刹那顷，何况令其长时相续？’

“善现，是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情愚痴恶慧，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当修胜慧勿起恶慧，起恶慧者于诸善趣尚不能往，况得解脱？汝等由此恶慧因缘，当堕地狱、傍生、鬼界受无量苦，是故汝等不应容纳愚痴恶慧相应之心经刹那顷，何况令其长时相续？’

“善现，是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情多贪欲者，深生怜愍方便教导，令修不净观；若见有情多瞋恚者，深生怜愍方便教导，令修慈悲观；若见有情愚痴多者，深生怜愍方便教导，令修缘起观；若见有情我慢多者，深生怜愍方便教导，令修界分别观；若见有情寻伺多者，深生怜愍方便教导，令修持息念观；若见有情行邪道者，深生怜愍方便教导，令入正道，谓声闻道、或独觉道、或如来道，方便为彼说如是法：‘汝等所执自性皆空，非空法中可有所执，以无所执为空相故。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，要住神通波罗蜜多，方能自在宣说正法，利益安乐诸有情类。善现，若菩萨摩訶萨远离神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作饶益事。善现，如鸟无翅，不能自在飞翔虚空远有所至，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若无神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作饶益事。是故，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应引发神通波罗蜜多，若引发神通波罗蜜多，则能随意宣说正法，利益安乐诸有情类。

“善现，是菩萨摩訶萨以最清净过人天眼，遍观十方无量殑伽沙等世界，及观生彼诸有情类，见已引发神境智通，经须臾顷往到彼界，以他心智如实了知彼诸有情心、心所法，随其所宜为说法要，谓说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若；或说四念住，或说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；或说四静虑，或说四无量、四无色定；或说八解脱，或说八胜处、九次第定、十遍处；或说陀罗尼门，或说三摩地门；或说空解脱门，或说无相、无愿解脱门；或说内空，或说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；或说苦圣谛，或说集、灭、道圣谛；或说因缘，或说等无间缘、所缘缘、增上缘；或说从缘所生诸法；或说无明，或说

行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；或说蕴、处、界；或说声闻道，或说独觉道，或说菩萨道；或说菩提，或说涅槃。令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

“善现，是菩萨摩訶萨以最清净过人天耳，能闻一切人非人声。由此天耳能闻十方无量殑伽沙等世界诸佛说法，闻已无倒皆能受持，为诸有情如实宣说，或说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若，如是乃至或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

“善现，是菩萨摩訶萨以最清净他心智通，如实了知诸有情类心、心所法，随其所宜为说法要，谓说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若，如是乃至或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

“善现，是菩萨摩訶萨以净宿住随念智通，能忆自他诸本生事。由此宿住随念智通，如实念知过去诸佛及弟子众名等差别，若诸有情乐闻过去诸宿住事而得益者，便为宣说诸宿住事，因此方便为说正法，谓说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若，如是乃至或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

“善现，是菩萨摩訶萨以极迅速神境智通，往到十方无量殑伽沙等世界，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所植众德本还归本土，为诸有情宣说他方种种胜事，因斯方便为说正法，谓说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若，如是乃至或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

“善现，是菩萨摩訶萨以随所得漏尽智通，如实了知诸有情类漏尽未尽，亦如实知漏尽方便，为未尽者宣说法要，谓说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若，如是乃至或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应引发神通波罗蜜多。是菩萨摩訶萨修习神通波罗蜜多得圆满故，随意所乐受种种身，不为苦乐过失所染，如佛化身虽能施作种种事业，而不为彼苦乐过失之所杂染。

“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应游戏神通波罗蜜多，若游戏神通波罗蜜多，则能成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。善现，若菩萨摩訶萨不成熟有情、严净佛土，终不能得所求无上正等菩提。何以故？善现，诸菩萨摩訶萨菩提资粮若未具者，必不能得所求无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第三百九十五

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何等名为菩萨摩訶萨菩提资粮，诸菩萨摩訶萨要具如是菩提资粮，乃能证得所求无上正等菩提？”

佛告善现：“一切善法皆是菩萨摩訶萨菩提资粮，诸菩萨摩訶萨要具如是菩提资粮，乃能证得所求无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何等名为一切善法，诸菩萨摩訶萨成就如是诸善法故，证得无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，于中都无法分别执著，谓作是念：‘此是施等，由此、为此而修施等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修波罗蜜多，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

“善现，诸菩萨摩訶萨从初发心，修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，于中都无法分别执著，谓作是念：‘此是四念住等，由此、为此而修四念住等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修四念住等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

“善现，诸菩萨摩訶萨从初发心，安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，于中都无法分别执著，谓作是念：‘此是内空等，由此、为此而住内空等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所住内空等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

“善现，诸菩萨摩訶萨从初发心，安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛，于中都无法分别执著，谓作是念：‘此是苦圣谛等，由此、为此而住苦圣谛等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所住苦圣谛等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

“善现，诸菩萨摩訶萨从初发心，修行四静虑，修行四无量、四无色定，于中都无法分别执著，谓作是念：‘此是四静虑等，由此、为此而修四静虑等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修四

静虑等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩诃萨道。过去、未来、现在菩萨摩诃萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

“善现，诸菩萨摩诃萨从初发心，修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处，于中都无分别执著，谓作是念：‘此是八解脱等，由此、为此而修八解脱等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修八解脱等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩诃萨道。过去、未来、现在菩萨摩诃萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

“善现，诸菩萨摩诃萨从初发心，修行陀罗尼门，修行三摩地门，于中都无分别执著，谓作是念：‘此是陀罗尼门等，由此、为此而修陀罗尼门等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修陀罗尼门等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩诃萨道。过去、未来、现在菩萨摩诃萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

“善现，诸菩萨摩诃萨从初发心，修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门，于中都无分别执著，谓作是念：‘此是空解脱门等，由此、为此而修空解脱门等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修空解脱门等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩诃萨道。过去、未来、现在菩萨摩诃萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

“善现，诸菩萨摩诃萨从初发心，修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，于中都无分别执著，谓作是念：‘此是极喜地等，由此、为此而修极喜地等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修极喜地等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩诃萨道。过去、未来、现在菩萨摩诃萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

“善现，诸菩萨摩诃萨从初发心，修行五眼，修行六神通，于中都无分别执著，谓作是念：‘此是五眼等，由此、为此而修五眼等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修五眼等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩诃萨道。过去、未来、现在菩萨摩诃萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

“善现，诸菩萨摩訶萨从初发心，修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，于中都无法分别执著，谓作是念：‘此是佛十力等，由此、为此而修佛十力等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修佛十力等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。”

“善现，诸菩萨摩訶萨从初发心，修行无忘失法，修行恒住舍性，于中都无法分别执著，谓作是念：‘此是无忘失法等，由此、为此而修无忘失法等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修无忘失法等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。”

“善现，诸菩萨摩訶萨从初发心，修行一切智，修行道相智、一切相智，于中都无法分别执著，谓作是念：‘此是一切智等，由此、为此而修一切智等。’是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修一切智等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。”

“善现，当知复有无量诸菩萨众所修功德皆名善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。诸菩萨摩訶萨要修如是殊胜善法令极圆满，乃能证得一切智智，要已证得一切智智，乃能无倒转正法轮，令诸有情解脱生死，证得毕竟常乐涅槃。”

初分无性自性品第七十四之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若如是法是菩萨法，复何等法是佛法耶？”

佛告善现：“汝所问言‘若如是法是菩萨法，复何等法是佛法？’者，善现，即菩萨法亦是佛法。谓诸菩萨摩訶萨于一切法觉一切相，由此当得一切相智，永断一切习气相续。若诸如来、应、正等觉，于一切法以一刹那相应妙慧现等觉已，证得无上正等菩提。善现，如是菩萨与佛有异，如二圣者虽俱是圣，而有行向、住果差别。”

“如是，善现，若无间道中行于一切法，未离暗障，未到彼岸，未得自在，未得果时，名为菩萨摩訶萨。若解脱道中行于一切法，已离暗障，已到彼岸，已得自在，已得果时，名为如来、应、正等觉。善现，是为菩萨与佛有异，虽位有异而法无别。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法自相皆空，自相空中云何得有种种差别，谓此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是种性地，此是第八地，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉？世尊，如此所说补特伽罗既不可得，彼所造业亦不可得，如所造业既不可得，彼异熟果亦不可得。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切法自相空，自相空中无数取趣、无所造业、无异熟果差别可得。然诸有情于一切法自相空理不能尽知，由此因缘造作诸业，谓造罪业，或造福业，或造不动业，或造无漏业。造罪业故，或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界；造福业故，或生人趣，或生欲天；造不动业故，或生色界，或生无色界；造无漏业故，或得声闻果，或得独觉果。若知诸法自相皆空，或入菩萨摩訶萨地，或证无上正等菩提。

“由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行陀罗尼门，修行三摩地门；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是等菩提分法，无间无缺修令圆满，既圆满已便能引发亲助菩提金刚喻定，证得无上正等菩提，说名如来、应、正等觉，利益安乐无量有情，诸有所为常无失坏，无失坏故不堕生死诸趣轮回。”

具寿善现白佛言：“世尊，佛证无上正等觉已，为得诸趣生死法不？”

“不也，善现。”

“世尊，佛证无上正等觉已，为得黑业、白业、黑白业、非黑白业不？”

“不也，善现。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，若佛不得诸趣生死及业差别，云何施設此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是种性，此是第八，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是

独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉？”

佛告善现：“诸有情类自知诸法自相空不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，若诸有情自知诸法自相空者，则不应说菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，方便善巧施設至教，拨诸有情恶趣生死。善现，以诸有情不知诸法自相空故，流转诸趣受无量苦，是故诸菩萨摩訶萨从诸佛所闻一切法自相空已，求证无上正等菩提，方便善巧施設至教，拨诸有情恶趣生死。

“善现，诸菩萨摩訶萨常作是念：‘非一切法实有自相，如诸愚夫异生所执，然彼分别颠倒力故，非实有中起实有想，谓无我中而起我想，于无有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者中而起有情乃至见者想；于无色中而起色想，于无受、想、行、识中而起受、想、行、识想；于无眼处中而起眼处想，于无耳、鼻、舌、身、意处中而起耳、鼻、舌、身、意处想；于无色处中而起色处想，于无声、香、味、触、法处中而起声、香、味、触、法处想；于无眼界中而起眼界想，于无耳、鼻、舌、身、意界中而起耳、鼻、舌、身、意识界想；于无色界中而起色界想，于无声、香、味、触、法界中而起声、香、味、触、法界想；于无眼识界中而起眼识界想，于无耳、鼻、舌、身、意识界中而起耳、鼻、舌、身、意识界想；于无眼触中而起眼触想，于无耳、鼻、舌、身、意触中而起耳、鼻、舌、身、意触想；于无眼触为缘所生诸受中而起眼触为缘所生诸受想；于无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中而起耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想；于无地界中而起地界想，于无水、火、风、空、识界中而起水、火、风、空、识界想；于无因缘中而起因缘想，于无等无间缘、所缘缘、增上缘中而起等无间缘、所缘缘、增上缘想；于无从缘所生诸法中而起从缘所生诸法想；于无无明中而起无明想，于无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼中而起行乃至老死愁叹苦忧恼想；于无世间法中而起世间法想，于无出世间法中而起出世间法想；于无有漏法中而起有漏法想，于无无漏法中而起无漏法想；于无有为法中而起有为法想，于无无为法中而起无为法想。如是分别颠倒力故，非实有中起实有想，虚妄执著倒乱其心，造身、语、意诸善恶业，不能解脱恶趣生死，我当拨济令得解脱。’

“善现，诸菩萨摩訶萨作是念已，修行般若波罗蜜多，以诸善法摄在般若波罗蜜多，无倒修行诸菩萨行，渐次圆满菩提资粮，菩提资粮得圆满已，证得无上正等菩提。得菩提已，为诸有情宣说开示分别建立四圣谛义，谓是苦圣谛，是苦集圣谛，是苦灭圣谛，是趣苦灭道圣谛。复以一切菩提分法，摄在如是四圣谛中，复依一切菩提分法，施設安立佛、法、僧宝。由此三宝出现世间，诸有情类解脱生死，若诸有情不能归信佛、法、僧宝而造诸业，轮回诸趣受苦无穷。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，为由苦谛得般涅槃？为由苦智得般涅槃？为由集谛得般涅槃？为由集智得般涅槃？为由灭谛得般涅槃？为由灭智得般涅槃？为由道谛得般涅槃？为由道智得般涅槃？”

佛告善现：“非由苦谛得般涅槃，非由苦智得般涅槃，非由集谛得般涅槃，非由集智得般涅槃，非由灭谛得般涅槃，非由灭智得般涅槃，非由道谛得般涅槃，非由道智得般涅槃。善现，我说四圣谛平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、灭、道谛得，亦不由苦、集、灭、道智得，但由般若波罗蜜多证平等性名得涅槃。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何等名为四圣谛平等性？”

佛告善现：“若于是处，无苦、无苦智，无集、无集智，无灭、无灭智，无道、无道智，此即名为四圣谛平等性，此平等性即四圣谛。所有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、平等性、离生性、实际、虚空界、不思議界，如来出世、若不出世性常住，无失坏、无变易，如是名为四圣谛平等性。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲随觉此四圣谛平等性故修行般若波罗蜜多，若能随觉此四圣谛平等性时，名真随觉一切圣谛。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为欲随觉此四圣谛平等性故，修行般若波罗蜜多？若能随觉此四圣谛平等性时，即能随觉一切圣谛，既能随觉一切圣谛，即能如实修菩萨行，既能如实修菩萨行，不堕声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无有少法不如实见，于一切法如实见时，于一切法都无所得，于一切法无所得时，则如实见一切法空，谓如实见四谛所摄及所不摄诸法皆空。如是见时能入菩萨正性离生，由能入菩萨正性离生故，即住菩萨种性地中。既住菩萨种性地中，则能决定不从顶堕，若从顶堕应堕声闻或独觉地。

“善现，是菩萨摩訶萨安住菩萨种性地中，能起四静虑及起四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨安住如是奢摩他地，能决择一切法及随觉四圣谛。是菩萨摩訶萨虽遍知苦而能不起缘执苦心，虽永断集而能不起缘执集心，虽证于灭而能不起缘执灭心，虽修于道而能不起缘执道心，但起随顺趣向临入无上正等菩提之心，于一切法观察实相。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何是菩萨摩訶萨于一切法观察实相？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨于一切法皆观为空。”

“世尊，是菩萨摩訶萨于一切法观何等空？”

“善现，是菩萨摩訶萨于一切法观自相空。善现，是菩萨摩訶萨用如是相毗钵舍那，如实观见诸法皆空，都不见有诸法自性可住彼性证得无上正等菩提。何以故？善现，诸佛无上正等菩提及一切法，皆以无性而为自性。如是无性非诸佛所作，非独觉所作，非菩萨所作，非诸声闻向果所作，但为有情于一切法不知不见如实皆空。由此因

缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧为诸有情如实宣说，令离执著脱生死苦。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆以无性而为自性，如是无性非诸佛所作，非独觉所作，非菩萨所作，非阿罗汉所作，非不还所作，非一来所作，非预流所作，亦非如是诸向所作者，云何施设有诸法异，谓此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王众天，此是三十三天，此是夜摩天，此是睹史多天，此是乐变化天，此是他化自在天；此是梵众天，此是梵辅天，此是梵会天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是无量光天，此是极光净天；此是净天，此是少净天，此是无量净天，此是遍净天；此是广天，此是少广天，此是无量广天，此是广果天，此是无想天；此是无烦天，此是无热天，此是善现天，此是善见天，此是色究竟天；此是空无边处天，此是识无边处天，此是无所有处天，此是非想非非想处天；此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉？

“由此业故施設地狱，由此业故施設傍生，由此业故施設鬼界，由此业故施設人；由此业故施設四大王众天，由此业故施設三十三天，由此业故施設夜摩天，由此业故施設睹史多天，由此业故施設乐变化天，由此业故施設他化自在天；由此业故施設梵众天，由此业故施設梵辅天，由此业故施設梵会天，由此业故施設大梵天；由此业故施設光天，由此业故施設少光天，由此业故施設无量光天，由此业故施設极光净天；由此业故施設净天，由此业故施設少净天，由此业故施設无量净天，由此业故施設遍净天；由此业故施設广天，由此业故施設少广天，由此业故施設无量广天，由此业故施設广果天，由此业故施設无想天；由此业故施設无烦天，由此业故施設无热天，由此业故施設善现天，由此业故施設善见天，由此业故施設色究竟天；由此业故施設空无边处天，由此业故施設识无边处天，由此业故施設无所有处天，由此业故施設非想非非想处天；由此业故施設预流，由此业故施設一来，由此业故施設不还，由此业故施設阿罗汉，由此业故施設独觉，由此业故施設菩萨摩訶萨，由此业故施設如来、应、正等觉？

“世尊，无性之法必无作用，云何可说：由如是法生于地狱，由如是法生于傍生，由如是法生于鬼界，由如是法生于人中；由如是法生四大王众天，由如是法生三十三天，由如是法生夜摩天，由如是法生睹史多天，由如是法生乐变化天，由如是法生他化自在天；由如是法生梵众天，由如是法生梵辅天，由如是法生梵会天，由如是法生大梵天；由如是法生光天，由如是法生少光天，由如是法生无量光天，由如是法生极光净天；由如是法生净天，由如是法生少净天，由如是法生无量净天，由如是法生遍净天；由如是法生广天，由如是法生少

广天，由如是法生无量广天，由如是法生广果天，由如是法生无想天；由如是法生无烦天，由如是法生无热天，由如是法生善现天，由如是法生善见天，由如是法生色究竟天；由如是法生空无边处天，由如是法生识无边处天，由如是法生无所有处天，由如是法生非想非非想处天；由如是法得预流果，由如是法得一来果，由如是法得不还果，由如是法得阿罗汉果，由如是法得独觉菩提，由如是法得入菩萨摩訶萨位行菩萨道，由如是法得成如来、应、正等觉，令诸有情解脱生死？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，无性法中不可施设有诸法异，无业、无果亦无作用。

“善现，愚夫异生不知圣法毗奈耶故，不了诸法皆以无性而为自性，愚痴颠倒发起种种身、语、意业，随业差别受种种身。依如是身品类差别，假施设有地狱、傍生、鬼界及人，假施设有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，假施设有梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，假施设有光天——少光天、无量光天、极光净天，假施设有净天——少净天、无量净天、遍净天，假施设有广天——少广天、无量广天、广果天及无想天，假施设有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，假施设有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。

“善现，为欲拔济愚夫异生愚痴颠倒受生死苦，施設圣法及毗奈耶分位差别，依此分位，施設预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉。然一切法皆以无性而为自性，无性法中实无异法，无业、无果亦无作用，无性之法常无性故。

“复次，善现，如汝所言‘无性之法必无作用，云何可说由如是法得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，得入菩萨摩訶萨位行菩萨道，得成如来、应、正等觉，令诸有情解脱生死？’者，善现，于汝意云何？诸所修道是无性不？预流、一来、不还、阿罗汉果是无性不？独觉菩提是无性不？一切菩萨摩訶萨道是无性不？诸佛无上正等菩提是无性不？”

善现答言：“世尊，诸所修道皆是无性，预流、一来、不还、阿罗汉果亦是无性，独觉菩提亦是无性，一切菩萨摩訶萨道亦是无性，诸佛无上正等菩提亦是无性。”

佛言：“善现，于汝意云何？无性之法能得无性法不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，无性及道，是一切法皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。愚夫异生愚痴颠倒，于无相法虚妄分别，起有法想执著五蕴，于无常中起于常想，于诸苦中起于乐想，于无我中起于我想，于不净中起于净想，于无性中执著有性。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，拔济如是诸有情类，令离颠倒虚妄执著，方便安置无相法中，令勤修学解脱生

死，证得毕竟常乐涅槃。”

具寿善现白佛言：“世尊，颇有事是真实非虚妄，愚夫异生于中执著造作诸业，由此因缘轮回诸趣，不能解脱生死苦不？”

佛告善现：“无事下至如毛端量是真实非虚妄，愚夫异生于中执著造作诸业，由此因缘轮回诸趣，不能解脱生死众苦，唯有颠倒虚妄执著。

“善现，吾今为汝广说譬喻，重显斯义令其易了，诸有智者由譬喻故，于所说义而生正解。善现，于汝意云何？梦中见人受五欲乐，梦中颇有少分实事可令彼人受欲乐不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。梦所见人尚非实有，况有实事可令彼人受五欲乐？”

佛告善现：“于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如梦中所见事不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如梦中所见事者。”

佛告善现：“于汝意云何？梦中颇有真实诸趣于中往来生死事不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“于汝意云何？梦中颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？世尊，梦所见法都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

大般若波罗蜜多经卷第三百九十六

初分无性自性品第七十四之二

佛告善现：“于汝意云何？明镜等中所现诸像，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。明镜等中所现诸像，都无实事但惑愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？”

佛告善现：“于汝意云何？诸像颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？世尊，明镜等像都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如镜等所现像不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如镜等所现像者。”

佛告善现：“于汝意云何？深谷等中所发诸响，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。深谷等中所发诸响，都无实事但惑愚耳？云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？”

佛告善现：“于汝意云何？诸响颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？世尊，深谷等响都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如谷等所发响不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如谷等所发响者。”

佛告善现：“于汝意云何？诸阳焰中现似水等，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。诸阳焰中所现水等，都无实事但惑愚眼！云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？”

佛告善现：“于汝意云何？诸阳焰中水等颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？世尊，阳焰水等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如阳焰现水等不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如阳焰现水等者。”

佛告善现：“于汝意云何？诸光影中所现色相，为有实事可依造业；由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。诸光影中所现色相，都无实事但惑愚眼！云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？”

佛告善现：“于汝意云何？诸光影中色相颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？世尊，光影色相都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如光影现色相不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如光影现色相者。”

佛告善现：“于汝意云何？幻师幻作象、马、车、步四军众等种种幻事，此幻象等为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。幻象、马等都无实事但惑愚童！云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？”

佛告善现：“于汝意云何？幻事颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？世尊，幻象、马等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如象等诸幻事不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如象等诸幻事者。”

佛告善现：“于汝意云何？佛所化作诸变化身，此变化身为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。诸变化身都无实事，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？”

佛告善现：“于汝意云何？化身颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？世尊，诸变化身都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏

若无漏、若有为若无为，非如所作变化身不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如所作变化身者。”

佛告善现：“于汝意云何？寻香城中所现物类，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。寻香城中所现物类都无实事，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？”

佛告善现：“于汝意云何？寻香城中物类颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？世尊，寻香城中所现物类都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如寻香城中所现物类不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如寻香城中所现物类者。”

佛告善现：“于汝意云何？此中颇有实杂染者清净者不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。此中都无实杂染者及清净者。”

佛言：“善现，如杂染者及清净者实无所有，由此因缘，杂染清净亦非实有。何以故？善现，住我、我所诸有情类虚妄分别，谓有杂染及清净者，非见实者谓有杂染及清净者。如见实者知无杂染及清净者，如是亦无杂染清净。”

初分胜义瑜伽品第七十五之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸见实者无染无净，不见实者亦无染无净。何以故？以一切法皆用无性为自性故。世尊，诸无性法无染无净，诸有性法亦无染无净，诸无性、有性法亦无染无净。世尊，无自性法无染无净，有自性法亦无染无净，无自性、有自性法亦无染无净。何以故？以一切法皆用无性为自性故。世尊，若尔何故有时佛说有清净法耶？”

佛告善现：“我说一切法平等性为清净法。”

“世尊，何等一切法平等性？”

“善现，诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，如来出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性，此平等性名清净法。此依世俗

说为清静，不依胜义。所以者何？胜义谛中无分别、无戏论，一切音声名字路绝。”

具寿善现白佛言：“世尊，若一切法如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，虽现似有而无实事，云何菩萨摩訶萨依止如是非真实法，发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿言：我当圆满布施波罗蜜多，我当圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多；我当圆满四静虑，我当圆满四无量、四无色定；我当圆满四念住，我当圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；我当圆满空解脱门，我当圆满无相、无愿解脱门；我当圆满八解脱，我当圆满八胜处、九次第定、十遍处；我当圆满内空，我当圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；我当圆满真如，我当圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；我当圆满苦圣谛，我当圆满集、灭、道圣谛；我当圆满一切陀罗尼门，我当圆满一切三摩地门；我当圆满极喜地，我当圆满离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；我当圆满五眼，我当圆满六神通；我当圆满佛十力，我当圆满四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；我当圆满辩陀罗尼；我当圆满无忘失法，我当圆满恒住舍性；我当圆满一切智，我当圆满道相智、一切相智；我当圆满三十二大士相，我当圆满八十随好；我当发起无量光明，遍照十方无边世界；我当发起一妙音声，遍满十方无边世界，随诸有情心、心所法意乐差别，为说种种微妙法门，令勤修学证得殊胜利益安乐？”

佛告善现：“于汝意云何？汝所说法岂不亦如梦之所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城耶？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。世尊，若一切法如梦所见，广说乃至如寻香城皆无实事，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，发诚谛言：我当圆满一切功德，利益安乐无量有情？”

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行四静虑、四无量、四无色定，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行空、无相、无愿解脱门，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行苦、集、灭、道圣谛，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行一切陀罗尼门、一切三摩地门，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行五眼、六神通，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行辩陀罗尼，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行无忘失法、恒住舍性，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行一切智、道相智、一切相智，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行三十二大士相、八十随好，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能成一切所愿事业，余一切法亦应如是，俱非实故。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。非实有法尚不能行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，况能圆满？非实有法尚不能行四静虑，四无量、四无色定，况能圆满？非实有法尚不能行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，况能圆满？非实有法尚不能行空、无相、无愿解脱门，况能圆满？非实有法尚不能行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，况能圆满？非实有法尚不能行内空、外空、内外空、空空、大

空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，况能圆满？非实有法尚不能行真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，况能圆满？非实有法尚不能行苦、集、灭、道圣谛，况能圆满？非实有法尚不能行一切陀罗尼门、一切三摩地门，况能圆满？非实有法尚不能行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，况能圆满？非实有法尚不能行五眼、六神通，况能圆满？非实有法尚不能行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，况能圆满？非实有法尚不能行辩陀罗尼，况能圆满？非实有法尚不能行无忘失法、恒住舍性，况能圆满？非实有法尚不能行一切智、道相智、一切相智，况能圆满？非实有法尚不能行三十二大士相、八十随好，况能圆满？非实有法不能成办所愿事业，非实有法不能证得所求无上正等菩提。

“复次，善现，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多非实有故，不能证得所求无上正等菩提；四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非实有故，不能证得所求无上正等菩提；内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非实有故，不能证得所求无上正等菩提；苦、集、灭、道圣谛非实有故，不能证得所求无上正等菩提；四静虑、四无量、四无色定非实有故，不能证得所求无上正等菩提；八解脱、八胜处、九次第定、十遍处非实有故，不能证得所求无上正等菩提；一切陀罗尼门、一切三摩地门非实有故，不能证得所求无上正等菩提；空、无相、无愿解脱门非实有故，不能证得所求无上正等菩提；极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非实有故，不能证得所求无上正等菩提；五眼、六神通非实有故，不能证得所求无上正等菩提；佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非实有故，不能证得所求无上正等菩提；无忘失法、恒住舍性非实有故，不能证得所求无上正等菩提；一切智、道相智、一切相智非实有故，不能证得所求无上正等菩提。善现，如是诸法一切皆是思惟造作，诸有思惟所造作法皆不能得一切智智。

“复次，善现，如是诸法于菩提道虽能引发，而于其果无资助能，由此诸法无生、无起，无实相故。诸菩萨摩訶萨从初发心，虽起种种身、语、意善，谓若修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、

有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若安住苦、集、灭、道圣谛，若修行四静虑、四无量、四无色定，若修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若修行一切陀罗尼门、一切三摩地门，若修行空、无相、无愿解脱门，若修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，若修行五眼、六神通，若修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若修行无忘失法、恒住舍性，若修行一切智、道相智、一切相智，而知一切如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，皆非实有。

“复次，善现，如是诸法虽非实有，若不圆满决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。诸菩萨摩訶萨若不圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满苦、集、灭、道圣谛，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满四静虑、四无量、四无色定，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满空、无相、无愿解脱门，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满五眼、六神通，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满三十二大士相、八十随好，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满无忘失法、恒住舍性，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提；若不圆满一切智、道相智、一切相智，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。

“复次，善现，是诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，随所修行一切善法，皆如实知如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，谓若修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行

四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若安住苦、集、灭、道圣谛，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行四静虑、四无量、四无色定，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行一切陀罗尼门、一切三摩地门，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行空、无相、无愿解脱门，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行五眼、六神通，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行三十二大士相、八十随好，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行无忘失法、恒住舍性，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行一切智、道相智、一切相智，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若成熟有情、严净佛土，求趣无上正等菩提，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；亦如实知诸有情类心行差别如梦所见，广说乃至如寻香城。

“复次，善现，是诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不取为有、不取为无，若由如是取故证得一切智智，亦知彼法如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，不取为有、不取为无。何以故？布施波罗蜜多不可取故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可取故；四念住不可取故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可取故；内空不可取故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可取故；苦圣谛不可取故，集、灭、道圣谛亦不可取故；四静虑不可取故，四无量、四无色定亦不可取故；八解脱不可取故，八胜处、九次第定、十遍处亦不可取故；一切陀罗尼门不可取故，一切三摩地门亦不可取故；空解脱门不可取故，无相、无愿解脱门亦不可取故；极喜地不可取故，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦不可取故；五眼不可取故，六神通亦不可取故；佛十力不可取故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可取故；无忘失法不可取故，恒住舍性亦不可取故；一切智不可取故，道相智、一切相智亦不可取故；世间法不可取故，出世间法亦不可取故；有漏法不可取故，无漏法亦不可取故；有为法不可

取故，无为法亦不可取故。是诸菩萨摩訶萨知一切法不可取已，求趣无上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都无实事，如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城。不可取法不能证得不可取法，然诸有情于如是法不知不见，是诸菩萨摩訶萨为度脱彼诸有情故，求趣无上正等菩提。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心，为欲利乐诸有情故，修行布施波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，修行净戒波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，修行安忍波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，修行精进波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，修行静虑波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，修行般若波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，求趣无上正等菩提，不为己身，非为余事。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，见诸愚夫于非我中而住我想，于非有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者中而住有情广说乃至使见者想。是菩萨摩訶萨见是事已，深生怜愍方便教化，令离颠倒妄想执著，安置无相甘露界中，住是界中不复现起我想乃至使见者想，是时一切掉动、散乱、戏论、分别不复现行，心多安住寂静澹泊无戏论界。善现，是菩萨摩訶萨由此方便，修行般若波罗蜜多，自于诸法无所执著，亦能教他于一切法无所执著，此依世俗不依胜义。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，佛证无上正等觉时，所得佛法为依世俗、为依胜义，说名得耶？”

佛告善现：“佛证无上正等觉时所得佛法，依世俗故说名为得，不依胜义。若依胜义，能得、所得俱不可得。何以故？善现，若谓此人得如是法便有所得，有所得者便执有二，执有二者不能得果亦无现观。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若执有二不能得果亦无现观，执无二者为能得果有现观耶？”

佛言：“善现，执有二者不能得果亦无现观，执无二者亦复如是。若无二、无不二即名得果亦名现观。所以者何？善现，若执由此便能得果亦有现观，及执由彼不能得果亦无现观，俱是戏论，非一切法平等性中有诸戏论，若离戏论乃可名为法平等性。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若一切法皆以无性而为自性，此中何谓法平等性？”

佛言：“善现，若于是处都无有性亦无无性，亦不可说为平等性，如是乃名法平等性。善现当知，法平等性既不可说亦不可知，除平等性无法可得，离一切法无平等性。善现，当知法平等性，异生圣

者俱不能行，非彼境故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，法平等性岂亦非佛所行境耶？”

佛言：“善现，法平等性非诸贤圣所行之境，谓随信行、若随法行、若第八、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨摩訶萨、若诸如来应正等觉，皆不能以法平等性为所行境。”

具寿善现复白佛言：“世尊，一切如来、应、正等觉于一切法皆得自在，云何可言法平等性亦非诸佛所行境耶？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉于一切法虽得自在，若平等性与佛无异，可说是佛所行之境，然平等性与佛无异，云何可说佛行彼境？”

“善现当知，若诸异生法平等性，若随信行法平等性，若随法行法平等性，若诸第八法平等性，若诸预流法平等性，若诸一来法平等性，若诸不还法平等性，若阿罗汉法平等性，若诸独觉法平等性，若诸菩萨摩訶萨众法平等性，若诸如来、应、正等觉法平等性，如是一切法平等性，皆同一相，所谓无相，是一平等无二无别，故不可说此是异生法平等性，广说乃至此是如来、应、正等觉法平等性。于此一法平等性中，诸平等性既不可得，于中异生及诸圣者差别之相亦不可得。”

大般若波罗蜜多经卷第三百九十七

初分胜义瑜伽品第七十五之二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法平等性中，诸差别相皆不可得，则诸异生、若随信行、若随法行、若诸第八、若诸预流、若诸一来、若诸不还、若诸阿罗汉、若诸独觉、若诸菩萨摩訶萨众、若诸如来应正等觉，如是一切法及有情应无差别。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，于一切法平等性中，若诸异生、若诸圣者、乃至如来应正等觉法及有情皆无差别。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若一切法平等性中，异生、圣者、法及有情俱无差别，云何三宝出现世间，所谓佛宝、法宝、僧宝？”

佛言：“善现，于意云何？佛、法、僧宝与平等性各有异耶？”

善现答言：“如我解佛所说义者，佛、法、僧宝与平等性皆无有异。世尊，若佛宝、若法宝、若僧宝、若平等性，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。然佛世尊于无相中方便善巧，建立种种法等，有异，谓此是异生，此是随信行，此是随法行，此是第八，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，如来于法方便善巧，能于无相建立种种法等差别。

“复次，善现，于意云何？若诸如来、应、正等觉不证无上正等菩提，设证无上正等菩提，不为有情施設诸法差别之相，诸有情类为能自知：此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王众天，此是三十三天，此是夜摩天，此是睹史多天，此是乐变化天，此是他化自在天；此是梵众天，此是梵辅天，此是梵会天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是无量光天，此是极光净天；此是净天，此是少净天，此是无量净天，此是遍净天；此是广天，此是少广天，此是无量广天，此是广果天，此是无想天；此是无烦天，此是无热天，此是善现天，此是善见天，此是色究竟天；此是空无边处天，此是识无边处天，此是无所有处天，此是非想非非想处天；此是色，此是受、想、行、识；此是眼处，此是耳、鼻、舌、身、意处；此是色处，此是声、香、味、触、法处；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是声、香、味、触、法界；此是眼识界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是眼触，此是耳、鼻、舌、身、意触；此是眼触为缘所生诸受，此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；此是地界，此是水、火、风、空、识界；此是因缘，此是等无间缘，此是所缘缘，此是增上缘；此是从缘所生诸法；此是无明，此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；此是世间法，此是出世间法；此是有漏法，此是无漏法；此是有为法，此是无为法；此是布施波罗蜜多，此是净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多；此是四念住，此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；此是内空，此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；此是苦圣谛，此是集、灭、道圣谛；此是四静虑，此是四无量、四无色定；此是八解脱，此是八胜处、九次第定、十遍处；此是陀罗尼门，此是三摩地门；此是空解脱门，此是无相、无愿解脱门；此是极喜地，此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；此是三十二大士相，此是八十随好；此是无忘失法，此是恒住舍性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是一切相妙愿智，此是一切智智；此是佛宝，此是法宝，此是僧宝；此是声闻乘，此是独觉乘，此是无上乘；此是随信行，此是随法行，此是第八，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉，诸有情类于如是等差别之相能自知不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。若佛不为有情施設诸如

是等差别之相，诸有情类不能自知诸如是等差别之相。”

佛言：“善现，是故如来、应、正等觉于无相法方便善巧，虽为有情施设种种差别之相，而于诸法平等法性都无所动。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，为如如来、应、正等觉于一切法平等法性都无所动，如是一切愚夫异生亦于诸法平等法性无所动不？如是随信行、若随法行、若第八、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨摩訶萨，亦于诸法平等法性无所动不？”

佛言：“善现，如是，如是，以一切法及诸有情皆不出过平等法性，皆于诸法平等法性都无所动。”

“善现当知，一切如来、应、正等觉所有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，即是愚夫异生真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦是随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？善现，以一切法及诸有情皆不出过真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。善现当知，真如乃至不思議界性无差别。”

具寿善现白佛言：“世尊，若一切法平等法性，即是异生平等法性，亦是随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉平等法性，今一切法及诸有情相各异性亦应异，是则法性亦应各异，谓色相异性亦应异，受、想、行、识相异性亦应异，是则法性亦应各异；眼处相异性亦应异，耳、鼻、舌、身、意处相异性亦应异，是则法性亦应各异；色处相异性亦应异，声、香、味、触、法处相异性亦应异，是则法性亦应各异；眼界相异性亦应异，耳、鼻、舌、身、意识界相异性亦应异，是则法性亦应各异；色界相异性亦应异，声、香、味、触、法界相异性亦应异，是则法性亦应各异；眼识界相异性亦应异，耳、鼻、舌、身、意识界相异性亦应异，是则法性亦应各异；眼触相异性亦应异，耳、鼻、舌、身、意触相异性亦应异，是则法性亦应各异；眼触为缘所生诸受相异性亦应异，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相异性亦应异，是则法性亦应各异；地界相异性亦应异，水、火、风、空、识界相异性亦应异，是则法性亦应各异；因缘相异性亦应异，等无间缘、所缘缘、增上缘相异性亦应异，是则法性亦应各异；从缘所生诸法相异性亦应异，是则法性亦应各异；无明相异性亦应异，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼相异性亦应异，是则法性亦应各异；贪相异性亦应异，瞋、痴相异性亦应异，是则法性亦应各异；异

生见趣相异故性亦应异，是则法性亦应各异；四静虑相异故性亦应异，四无量、四无色定相异故性亦应异，是则法性亦应各异；四念住相异故性亦应异，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相异故性亦应异，是则法性亦应各异；空解脱门相异故性亦应异，无相、无愿解脱门相异故性亦应异，是则法性亦应各异；内空相异故性亦应异，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相异故性亦应异，是则法性亦应各异；苦圣谛相异故性亦应异，集、灭、道圣谛相异故性亦应异，是则法性亦应各异；布施波罗蜜多相异故性亦应异，净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多相异故性亦应异，是则法性亦应各异；八解脱相异故性亦应异，八胜处、九次第定、十遍处相异故性亦应异，是则法性亦应各异；一切陀罗尼门相异故性亦应异，一切三摩地门相异故性亦应异，是则法性亦应各异；极喜地相异故性亦应异，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地相异故性亦应异，是则法性亦应各异；五眼相异故性亦应异，六神通相异故性亦应异，是则法性亦应各异；如来十力相异故性亦应异，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相异故性亦应异，是则法性亦应各异，三十二大士相相异故性亦应异，八十随好相异故性亦应异，是则法性亦应各异；无忘失法相异故性亦应异，恒住舍性相异故性亦应异，是则法性亦应各异；一切智相异故性亦应异，道相智、一切相智相异故性亦应异，是则法性亦应各异；愚夫异生相异故性亦应异，随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉相异故性亦应异，是则法性亦应各异；诸世间出世间法相异故性亦应异，诸有漏无漏法、有为无为法相异故性亦应异，是则法性亦应各异。

“世尊，云何于诸异相法等，可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性？若菩萨摩訶萨不分别法及诸有情有种种性，则应不能修行般若波罗蜜多。若不能修行般若波罗蜜多，则应不能从一地至一地。若不能从一地至一地，则应不能趣入菩萨正性离生，超诸声闻及独觉地。若不能趣入菩萨正性离生，超诸声闻及独觉地，则应不能圆满神通波罗蜜多。若不能圆满神通波罗蜜多，则应不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多。若不能圆满布施乃至智波罗蜜多，则应不能游戏神通，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，亦应不能于诸佛所种诸善根。若不能于诸佛所种诸善根，则应不能成熟有情、严净佛土。若不能成熟有情、严净佛土，则应不能证得无上正等菩提。”

佛告善现：“如汝所言‘若一切法平等法性即是异生平等法性，亦

是随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉平等法性，今一切法及诸有情相各异故性亦应异，是则法性亦应各异，云何于诸异相法等，可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性？’等者，善现，于意云何？诸色法性是空性不？诸受、想、行、识法性是空性不？诸眼处法性是空性不？诸耳、鼻、舌、身、意处法性是空性不？诸色处法性是空性不？诸声、香、味、触、法处法性是空性不？诸眼界法性是空性不？诸耳、鼻、舌、身、意界法性是空性不？诸色界法性是空性不？诸声、香、味、触、法界法性是空性不？诸眼识界法性是空性不？诸耳、鼻、舌、身、意识界法性是空性不？诸眼触法性是空性不？诸耳、鼻、舌、身、意触法性是空性不？诸眼触为缘所生诸受法性是空性不？诸耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法性是空性不？诸地界法性是空性不？诸水、火、风、空、识界法性是空性不？诸因缘分法性是空性不？诸等无间缘、所缘缘、增上缘法性是空性不？诸从缘所生法法性是空性不？诸无明法性是空性不？诸行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法性是空性不？诸贪法性是空性不？诸瞋、痴法性是空性不？诸异生见趣法性是空性不？诸四静虑法性是空性不？诸四无量、四无色定法性是空性不？诸四念住法性是空性不？诸四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法性是空性不？诸空解脱门法性是空性不？诸无相、无愿解脱门法性是空性不？诸内空法性是空性不？诸外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法性是空性不？诸苦圣谛法性是空性不？诸集、灭、道圣谛法性是空性不？诸布施波罗蜜多法性是空性不？诸净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多法性是空性不？八解脱法性是空性不？八胜处、九次第定、十遍处法性是空性不？一切陀罗尼门法性是空性不？一切三摩地门法性是空性不？诸极喜地法性是空性不？诸离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地法性是空性不？五眼法性是空性不？六神通法性是空性不？如来十力法性是空性不？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法法性是空性不？三十二大士相法性是空性不？八十随好法性是空性不？诸无忘失法法性是空性不？诸恒住舍性法性是空性不？诸一切智法性是空性不？诸道相智、一切相智法性是空性不？诸愚夫异生法性是空性不？诸随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉法性是空性不？世间出世间法法性是空性不？有漏无漏法、有为无为法法性是空性不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。一切法性皆是空性。”

佛告善现：“于意云何？于空性中，法等异相为可得不可得？谓色异

相为可得？受、想、行、识异相为可得？眼处异相为可得？耳、鼻、舌、身、意处异相为可得？色处异相为可得？声、香、味、触、法处异相为可得？眼界异相为可得？耳、鼻、舌、身、意识界异相为可得？色界异相为可得？声、香、味、触、法界异相为可得？眼识界异相为可得？耳、鼻、舌、身、意识界异相为可得？眼触异相为可得？耳、鼻、舌、身、意触异相为可得？眼触为缘所生诸受异相为可得？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受异相为可得？地界异相为可得？水、火、风、空、识界异相为可得？因缘异相为可得？等无间缘、所缘缘、增上缘异相为可得？从缘所生诸法异相为可得？无明异相为可得？行、识、名色、六处、触，受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼异相为可得？贪异相为可得？瞋、痴异相为可得？愚夫异生见趣异相为可得？四静虑异相为可得？四无量、四无色定异相为可得？四念住异相为可得？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支异相为可得？空解脱门异相为可得？无相、无愿解脱门异相为可得？内空异相为可得？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空异相为可得？苦圣谛异相为可得？集、灭、道圣谛异相为可得？布施波罗蜜多异相为可得？净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多异相为可得？八解脱异相为可得？八胜处、九次第定、十遍处异相为可得？一切陀罗尼门异相为可得？一切三摩地门异相为可得？极喜地异相为可得？离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地异相为可得？五眼异相为可得？六神通异相为可得？如来十力异相为可得？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法异相为可得？三十二大士相异相为可得？八十随好异相为可得？无忘失法异相为可得？恒住舍性异相为可得？一切智异相为可得？道相智、一切相智异相为可得？愚夫异生异相为可得？随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉异相为可得？世间出世间法异相为可得？有漏无漏法、有为无为法异相为可得？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。于空性中一切异相皆不可得。”

佛告善现：“由此当知平等法性非色不离色，非受、想、行、识不离受、想、行、识；非眼处不离眼处，非耳、鼻、舌、身、意处不离耳、鼻、舌、身、意处；非色处不离色处，非声、香、味、触、法处不离声、香、味、触、法处；非眼界不离眼界，非耳、鼻、舌、身、意识界不离耳、鼻、舌、身、意识界；非色界不离色界，非声、香、味、触、法界不离声、香、味、触、法界；非眼识界不离眼识界，非

耳、鼻、舌、身、意识界不离耳、鼻、舌、身、意识界；非眼触不离眼触，非耳、鼻、舌、身、意触不离耳、鼻、舌、身、意触；非眼触为缘所生诸受不离眼触为缘所生诸受，非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；非地界不离地界，非水、火、风、空、识界不离水、火、风、空、识界；非因缘不离因缘，非等无间缘、所缘缘、增上缘不离等无间缘、所缘缘、增上缘；非从缘所生诸法不离从缘所生诸法；非无明不离无明，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不离行乃至老死愁叹苦忧恼；非贪不离贪，非瞋、痴不离瞋、痴；非诸见趣不离诸见趣；非四静虑不离四静虑，非四无量、四无色定不离四无量、四无色定；非四念住不离四念住，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不离四正断乃至八圣道支；非空解脱门不离空解脱门，非无相、无愿解脱门不离无相、无愿解脱门；非内空不离内空，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不离外空乃至无性自性空；非苦圣谛不离苦圣谛，非集、灭、道圣谛不离集、灭、道圣谛；非布施波罗蜜多不离布施波罗蜜多，非净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多不离净戒乃至智波罗蜜多；非八解脱不离八解脱，非八胜处、九次第定、十遍处不离八胜处、九次第定、十遍处；非一切陀罗尼门不离一切陀罗尼门，非一切三摩地门不离一切三摩地门；非极喜地不离极喜地，非离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不离离垢地乃至法云地；非五眼不离五眼，非六神通不离六神通；非佛十力不离佛十力，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不离四无所畏乃至十八不共法；非三十二大士相不离三十二大士相，非八十随好不离八十随好；非无忘失法不离无忘失法，非恒住舍性不离恒住舍性；非一切智不离一切智，非道相智、一切相智不离道相智、一切相智；非愚夫异生不离愚夫异生，非随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉不离随信行乃至如来应正等觉；非世间出世间法不离世间出世间法，非有漏无漏法、有为无为法不离有漏无漏法、有为无为法。”

具寿善现白佛言：“世尊，平等法性为是有为，为是无为？”

佛告善现：“平等法性非是有为，非是无为，然离有为法，无为法不可得，离无为法，有为法亦不可得。

“善现，若有为界、若无为界，如是二界非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相，一切如来、应、正等觉依世俗说不依胜义。何以故？非胜义中可有身行、语行、意行，非离身行、语行、意行胜义可得。

“善现当知，即有为、无为平等法性说名胜义，是故菩萨摩訶萨

修行般若波罗蜜多时，不动胜义而行菩萨摩訶萨行，成熟有情、严净佛土，能证无上正等菩提。”

初分无动法性品第七十六

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若诸法等平等法性皆本性空，此本性空于有无法非能所作，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不动胜义而作菩萨所应作事，以布施、爱语、利行、同事饶益有情？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切法等平等法性皆本性空，此本性空于有无法非能所作。

“善现，若诸有情自知诸法皆本性空，则诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众不现神通作希有事，谓于诸法本性空中虽无所动，而令有情远离种种妄想颠倒，安住诸法空解脱生死苦，谓令有情远离我想、有情想、命者想、生者想、养者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、见者想、使见者想；亦令远离色想，受、想、行、识想；亦令远离眼处想，耳、鼻、舌、身、意处想；亦令远离色处想，声、香、味、触、法处想；亦令远离眼界想，耳、鼻、舌、身、意识界想；亦令远离色界想，声、香、味、触、法界想；亦令远离眼识界想，耳、鼻、舌、身、意识界想；亦令远离眼触想，耳、鼻、舌、身、意触想；亦令远离眼触为缘所生诸受想，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想；亦令远离地界想，水、火、风、空、识界想；亦令远离因缘想，等无间缘、所缘缘、增上缘想；亦令远离从缘所生诸法想；亦令远离无明想，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想；亦令远离世间出世间法想，有漏无漏法、有为无为法想，安住无为界，解脱生死苦。无为界者即诸法空，依世俗说名无为界。”

具寿善现白佛言：“世尊，由何空故说诸法空？”

佛言：“善现，由想空故说诸法空。

“复次，善现，于意云何？若变化身复作化事，此有实事而不空耶？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。诸所变化都无实事，一切皆空。”

佛告善现：“变化与空如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不应分别是空是化。何以故？善现，非空性中有空、有化二事可得，以一切法毕竟空故。

“复次，善现，无色非化，无受、想、行、识非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无眼处非化，无耳、鼻、舌、身、意处非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无色处非化，无声、香、味、触、法处非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无眼界非化，无耳、鼻、舌、身、意界非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无色界非化，无声、香、味、触、法界非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无眼识界非化，无耳、鼻、舌、身、意识界非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无眼触非化，无耳、鼻、舌、身、意触非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无眼触为缘所生诸受非化，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无地界非化，无水、火、风、空、识界非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无因缘非化，无等无间缘、所缘缘、增上缘非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无从缘所生诸法非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无无明非化，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无布施波罗蜜多非化，无净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无四念住非化，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无空解脱门非化，无无相、无愿解脱门非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无内空非化，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无苦圣谛非化，无集、灭、道圣谛非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无四静虑非化，无四无量、四无色定非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无八解脱非化，无八胜处、九次第定、十遍处非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无陀罗尼门非化，无三摩地门非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无极喜地非化，无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜

地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无五眼非化，无六神通非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无佛十力非化，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无三十二大士相非化，无八十随好非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无无忘失法非化，无恒住舍性非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无一切智非化，无道相智、一切相智非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无预流果非化，无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提非化，诸是化者无不皆空。

“善现，无菩萨摩訶萨行非化，无佛无上正等菩提非化，诸是化者无不皆空。

“善现，依如是法施設种种补特伽罗，所谓异生、若随信行、若随法行、若第八、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨摩訶萨、若诸如来应正等觉，如是一切无非是化，诸是化者无不皆空。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，世间诸蕴、诸处、诸界、缘起、缘生、缘起支等可皆是化？诸出世间波罗蜜多，若三十七菩提分法，若三解脱门，若一切空，若诸圣谛，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若陀罗尼门、三摩地门，若菩萨十地，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若三十二大士相、八十随好，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若由彼法所得诸果，若依彼法施設种种补特伽罗，岂亦是化？”

佛告善现：“一切世间、出世间法无非是化，然于其中，有是声闻所化，有是独觉所化，有是菩萨所化，有是如来所化，有是烦恼所化，有是善法所化。善现，由此因缘，说一切法皆如变化等无差别。”

具寿善现复白佛言：“世尊，所有断果，谓预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉地、或如来地永断烦恼习气相续，岂亦是化？”

佛告善现：“如是诸法若与生灭二相合者亦皆是化。”

“世尊，何法非化？”

“善现，若法不与生灭相合，是法非化。”

“世尊，何法不与生灭相合？”

“善现，不虚诳法即是涅槃，此法不与生灭相合，是故非化。”

具寿善现复白佛言：“如世尊说平等法性一切皆空，无能动者，无二可得，无有少法非自性空，云何涅槃可言非化？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，无有少法非自性空。此自性空非声闻作，非独觉作，非菩萨作，非如来作，亦非余作，有佛无佛其性常空，此即涅槃，是故我说涅槃非化，非实有法名为涅槃，可说无生、无灭、非化。”

大般若波罗蜜多经卷第三百九十八

初分常啼菩萨品第七十七之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何教授教诫初业菩萨，令其信解诸法自性毕竟皆空？”

佛告善现：“岂一切法先有后无？然一切法非有非无，无自性无他性，先既非有后亦非无，自性常空无所怖畏。应当如是教授教诫初业菩萨，令其信解诸法自性毕竟皆空。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨欲求般若波罗蜜多，应如常啼菩萨摩诃萨求，是菩萨摩诃萨今在大云雷音佛所修行梵行。”

具寿善现白佛言：“世尊，常啼菩萨摩诃萨云何求般若波罗蜜多？”

佛告善现：“常啼菩萨摩诃萨本求般若波罗蜜多时，不惜身命，不顾珍财，不徇名誉，不希恭敬，而求般若波罗蜜多。彼常乐居阿练若处，欻然闻有空中声曰：‘咄！善男子，汝可东行，决定得闻甚深般若波罗蜜多。汝当行时，莫辞疲倦，莫念睡眠，莫思饮食，莫想昼夜，莫怖寒热，于内外法心莫散乱。行时不得左右顾视，勿观前后上下四维，勿破威仪，勿坏身相。勿动于色，勿动受、想、行、识；勿动眼处，勿动耳、鼻、舌、身、意处；勿动色处，勿动声、香、味、触、法处；勿动眼界，勿动耳、鼻、舌、身、意界；勿动色界，勿动声、香、味、触、法界；勿动眼识界，勿动耳、鼻、舌、身、意识界；勿动眼触，勿动耳、鼻、舌、身、意触；勿动眼触为缘所生诸受，勿动耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；勿动地界，勿动水、火、风、空、识界；勿动因缘，勿动等无间缘、所缘缘、增上缘；勿动从缘所生诸法；勿动无明，勿动行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；勿动布施波罗蜜多，勿动净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；勿动四念住，勿动四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；勿动内空，勿动外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；勿动真如，勿动法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思

议界；勿动苦圣谛，勿动集、灭、道圣谛；勿动四静虑，勿动四无量、四无色定；勿动八解脱，勿动八胜处、九次第定、十遍处；勿动一切陀罗尼门，勿动一切三摩地门；勿动空解脱门，勿动无相、无愿解脱门；勿动极喜地，勿动离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；勿动五眼，勿动六神通；勿动佛十力，勿动四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；勿动无忘失法，勿动恒住舍性；勿动一切智，勿动道相智、一切相智；勿动预流果，勿动一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；勿动菩萨摩訶萨行，勿动无上正等菩提；勿动世间法，勿动出世间法；勿动有漏法，勿动无漏法；勿动有为法，勿动无为法。何以故？善男子，若于诸法有所动者则于佛法不能安住，若于佛法不能安住则于生死诸趣轮回，若于生死诸趣轮回则不能得甚深般若波罗蜜多。

“尔时，常啼菩萨摩訶萨闻空中声殷勤教诲，欢喜踊跃叹未曾有，合掌恭敬报空声曰：‘如向所言我当从教。所以者何？我当欲为一切有情作大明故，我当欲集一切如来、应、正等觉殊胜法故，我当欲证无上正等大菩提故。’

“时，空中声复语常啼菩萨摩訶萨言：‘善哉！善哉！善男子，汝当于空、无相、无愿甚深之法应生信解，汝应以离一切相心求深般若波罗蜜多，汝应以离我及有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者相心求深般若波罗蜜多。汝善男子于诸恶友应方便远离，于诸善友应亲近供养。若能为汝善巧说空、无相、无愿、无生、无灭、无染、无净本寂之法，及能为汝示现教导赞励欢喜一切智智，是为善友。汝善男子若如是行，不久得闻甚深般若波罗蜜多，或从经典中闻，或从菩萨所闻。汝所从闻甚深般若波罗蜜多，当于是处起大师想，汝应知思念当重报。汝善男子应作是念：‘我所从闻甚深般若波罗蜜多，是我最胜真实善友，我从彼闻是妙法故，速于无上正等菩提得不退转，我由彼故得近如来、应、正等觉，常生诸佛严净国土，恭敬供养诸佛世尊，听闻正法植众德本，远离无暇具足有暇，念念增长殊胜善根。’汝应思惟筹量观察诸如是等功德胜利，能为汝说甚深般若波罗蜜多菩萨法师，常应敬事如诸佛想。汝善男子莫以世利名誉心故随逐法师，但为爱重恭敬供养无上法故随逐法师。汝善男子应觉魔事，谓有恶魔为坏正法及法师故，以妙色、声、香、味、触境，殷勤奉施，时说法师方便善巧，为欲调伏彼恶魔故，令诸有情种善根故，现与世间同其事故，虽受彼施而无染著，汝于此中莫生秽想。应作是念：‘我未能知说法菩萨方便善巧，此说法师善知方便，为欲调伏刚强有情，欲令有情植众德本，俯同世事现受诸欲，然此菩萨不取法相，无著无碍曾无毁犯。’汝善男子当于尔时应观诸法真实理趣。云何诸法真实理趣？谓一切法无染无净。何以故？善男子，以一切法自性皆空，无我、有情、命者、生者、养

者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者，如幻、如梦、如响、如像、如阳焰、如光影、如变化事、如寻香城。汝善男子若能如是观察诸法真实理趣随逐法师，不久成办甚深般若波罗蜜多。又，善男子，于余魔事汝应觉知，谓说法师见汝求请甚深般若波罗蜜多，都不着念反加凌辱，汝于此中不应瞋恨，转增爱重恭敬法心，常逐法师勿生厌倦。’

“尔时，常啼菩萨摩訶萨受空中声重教诫已，转增欢喜从是东行。未久之间复作是念：‘我宁不问彼空中声遣我东行，去当远近至何城邑？复从谁闻甚深般若波罗蜜多？’作是念已即住其处，捶胸悲叹忧愁啼泣。经须臾顷作是思惟：‘我住此中过一昼夜，乃至或过七昼七夜，不辞疲倦，不念睡眠，不思饮食，不想昼夜，不怖寒热，于内外法心不散乱，若未审知去之远近所至城邑，及所从闻甚深般若波罗蜜多，终不起心舍于此处。’

“善现当知，譬如父母唯有一子，端正黠慧多诸伎能，爱之甚重。其子盛壮卒便命终，父母尔时悲号苦毒，唯忆其子更无余念。常啼菩萨亦复如是，当于尔时更无余念，唯作是念：‘我于何时当闻般若波罗蜜多？我先何故不问空声劝我东行去当远近至何处所？复从谁闻甚深般若波罗蜜多？’

“善现当知，常啼菩萨摩訶萨，如是悲泣自叹恨时，歎于其前有佛像现，赞常啼菩萨摩訶萨言：‘善哉！善哉！善男子，过去如来、应、正等觉为菩萨时，以勤苦行求深般若波罗蜜多，亦如汝今求之加行。又，善男子，汝以如是勇猛精进爱乐恭敬求法之心，从此东行过于五百踰缮那量，有大王城名具妙香。其城高广七宝成就，于其城外周匝皆有七宝所成，七重垣墙、七重楼观、七重栏楯、七重宝塹、七重行列宝多罗树，是垣墙等互相间饰，发种种光甚可爱乐。此大宝城面各十二踰缮那量，清净宽广人物炽盛安隐丰乐，中有五百街巷市廛，度量相当端严如画，于诸衢陌各有清流亘以宝舫往来无拥，一一街巷清净严饰，洒以香水布以名花，城及垣墙皆有却敌雉堞、楼阁，紫金所成，莹以众珍光明辉焕，于雉堞间厕以宝树，是一一树根茎枝叶，及以花果皆别宝成，城垣楼阁及诸宝树，覆以金网连以宝绳，悬以金铃缀以宝铎，微风吹动发和雅音，譬如善奏五支诸乐，是宝城内无量有情，昼夜恒闻欢娱快乐。城外周匝七重宝塹，八功德水弭满其中，冷暖调和清澄皎镜，水中处处有七宝船，间饰庄严众所喜见，彼有情类宿业所招，时共乘之泛漾游戏，诸塹水内具众妙花，喞钵罗花、钵特摩花、拘母陀花、奔荼利花及余种种杂类宝花，色香鲜郁遍覆水上，以要言之，三千界内所有名花无不备足。有五百苑周环大城，种种庄严甚可喜乐，一一苑内有五百池，其池纵广一俱卢舍，七宝庄饰悦可众心，于诸池中有四妙花，喞钵罗花、钵特摩花、拘母陀花、奔荼利花，量如车轮映蔽于水，其花皆以众宝所成，青色青显青影青光，黄色黄显黄影黄光，赤色赤显赤影赤光，白色白显白影白

光。诸苑池中多有众鸟，孔雀、鸚鵡、鳧鹭、鸿雁、黄鵠、鸬鹚、青鹭、白鵠、春莺、鹭鹭、鸳鸯、鸂鶒、翡翠、精卫、鸚鸡、鸚鵡、鸚鵡、鸚凤、妙翅、鸚鵡、羯罗频迦命命鸟等，音声相和游戏其中。是诸苑池的无所属，彼有情类长夜修行甚深般若波罗蜜多，于深法门皆生信乐，宿世共造如是胜业故，于今时同受斯果。

“又，善男子，法踊菩萨摩訶萨，与诸侍女受妙乐已，昼夜三时为说般若波罗蜜多。妙香城内有诸士女，于其城中七宝台上，为法踊菩萨摩訶萨敷师子座众宝庄饰。其座四足各一宝成，一金，二银，三吠琉璃，四颇胝迦。于其座上重敷裈褥，次铺绮𦃟，覆以白毡络以綰綰，宝座两边双设丹枕，垂诸帙带散妙香花。其座高广半俱卢舍，于上空中张以绮幔，内施珠帐称座大小，垂诸花纓悬以金铎，为敬法故于座四边，散五色花烧无价香。复以种种泽香、末香涂散其地，罗列众多宝幢幡盖。法踊菩萨于时时中升此宝座，为众宣说甚深般若波罗蜜多。每说法时皆有无量天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等俱来集会，恭敬供养法踊菩萨，听受般若波罗蜜多。时，诸大众既闻法已，有诵持者，有书写者，有转读者，有思惟者，有如说行者，有开悟他者，由是因缘彼有情类，于诸恶趣得不堕法，及于无上正等菩提永不退转。汝善男子应勤精进速疾往诣法踊菩萨摩訶萨所，当令汝闻所求般若波罗蜜多。

“尔时，常啼菩萨摩訶萨闻是语已，心生适悦踊跃欢喜，作是思惟：‘何时当见法踊菩萨从彼得闻甚深般若波罗蜜多？’

“善现当知，譬如有人遇中毒箭，为苦所切更无余想，但作是念：‘我于何时得遇良医，为拔此箭得免斯苦？’常啼菩萨亦复如是，当于尔时更无余想，但作是念：‘我于何时当见法踊菩萨摩訶萨，亲近供养得闻般若波罗蜜多，闻已便能永断种种虚妄分别有所得见，疾证无上正等菩提？’

“善现当知，常啼菩萨即住此处作是念时，于一切法中起无障智见，由斯智见即能现入无量殊胜三摩地门，所谓：观一切法自性三摩地、于一切法自性无所得三摩地、破一切法无智三摩地、得一切法无差别三摩地、见一切法无变异三摩地、能照一切法三摩地、于一切法离暗三摩地、得一切法无别意趣三摩地、知一切法都无所得三摩地、散一切花三摩地、引发一切法无我三摩地、离幻三摩地、引发镜像照明三摩地、引发一切有情语言三摩地、令一切有情欢喜三摩地、善随顺一切有情语言三摩地、引发种种语言文句三摩地、无怖无断三摩地、能说一切法本性不可说三摩地、得无碍解脱三摩地、远离一切尘三摩地、名句文词善巧三摩地、于一切法起胜观三摩地、得一切法无碍际三摩地、如虚空三摩地、金刚喻三摩地、虽现行色而无所犯三摩地、得胜三摩地、得无退眼三摩地、出法界三摩地、安慰调伏三摩地、师子奋迅欠呿哮吼三摩地、映夺一切有情三摩地、远离一切垢三摩地、于一切法得无染三摩地、莲花庄严三摩地、断一切疑三摩地、随顺一切坚固三摩地、出一切法三摩地、得神通力无畏三摩地、现前通达一切法三摩地、坏一切法印三摩地、现一切法无差别三摩地、离一切见稠林三摩地、离一切暗三摩地、离一切相三摩地、脱一切著三摩地、离一切懈怠三摩地、得深法明三摩地、如妙高山三摩地、不可引夺三摩地、摧伏一切魔军三摩地、不著三界三摩地、引发一切殊胜光明三摩地，如是乃至现见诸佛三摩地。

“常啼菩萨安住如是三摩地中，现见十方无量无数无边世界诸佛如来，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多时，诸如来、应、正等觉咸共赞慰教诫教授常啼菩萨摩訶萨言：‘善哉！善哉！善男子，我等本行菩萨道时，亦如汝今以勤苦行求深般若波罗蜜多，于勤求时亦如汝今现得如是诸三摩地，我等尔时得是无量胜三摩地，究竟修已则能成办甚深般若波罗蜜多方便善巧，由斯能办一切佛法，便得住于不退转地。我等观此诸三摩地所禀自性无入无出，亦不见法能入出者，亦不见此能修菩萨摩訶萨行，亦不见此能证无上正等菩提。我等尔时以于诸法无所执故，即名般若波罗蜜多。我等住此无所执故，便能获得真金色身常光一寻，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严。又能证得不可思议无上佛智、无上佛戒、无上佛定、无上佛慧，一切功德波罗蜜多无不圆满。以能圆满一切功德波罗蜜多，佛尚不能取量尽说，况诸声闻及独觉等？以是故，善男子，汝于此法倍应恭敬，爱乐勤求无得暂舍，若于此法倍生恭敬，爱乐勤求能不暂舍，便于无上正等菩提易可得证。又，善男子，汝于善友应常恭敬，爱乐勤求如诸佛想。何

以故？善男子，若菩萨摩訶萨常为善友之所摄护，疾得无上正等菩提。

“是时常啼菩萨摩訶萨即白十方诸佛言：‘何等名为我之善友？我当亲近恭敬供养？’

“十方诸佛告常啼言：‘有法踊菩萨摩訶萨，是汝长夜真净善友，能摄护汝令汝成熟所求无上正等菩提，亦令汝学甚深般若波罗蜜多方便善巧，彼能长夜摄益汝故是汝善友，汝应亲近恭敬供养。又，善男子，汝若一劫若二若三，如是乃至若百千劫，或复过是，恭敬顶戴法踊菩萨。复以一切上妙乐具，乃至三千大千世界所有妙色、声、香、味、触尽以供养，未能报彼须臾之恩。何以故？善男子，汝因法踊菩萨威力，现得如是无量胜妙三摩地门，又当因彼令汝获得甚深般若波罗蜜多方便善巧、疾证无上正等菩提。’

“时，十方佛方便赞慰教诫教授常啼菩萨，令欢喜已忽然不现。

“尔时，常啼菩萨摩訶萨从现所证三摩地起，不见诸佛心怀惆怅，作是思惟：‘我向所见十方诸佛，先从何来今往何所？谁能为我断如是疑？’复作是念：‘法踊菩萨久已修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，已得无量陀罗尼门及三摩地，于诸菩萨自在神通已到究竟，已曾供养无量如来、应、正等觉，于诸佛所发弘誓愿种诸善根，于长夜中为我善友，常摄受我令获利乐。我当疾诣法踊菩萨摩訶萨所，问向所见十方诸佛，先从何来今往何所？彼能为我断如是疑。’

“善现当知，是时常啼菩萨摩訶萨作此念已，便于法踊菩萨摩訶萨所，转增爱敬清净之心。复作是念：‘我今欲诣法踊菩萨摩訶萨所，当以何物而为供养？然我贫匮，无有花香、泽香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明、末尼、真珠、吠琉璃宝、颇胝迦宝、金银、珊瑚、螺贝、璧玉及余种种上妙供具，可以供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨。我定不应空尔而诣法踊菩萨摩訶萨所，我若空往自喜不生，何以表知至诚求法，我于今者应自卖身以求价值，持用供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨。何以故？我于长夜诸界趣生，虚丧坏灭无边身命，无始生死为欲因缘，堕诸地狱受无量苦，未为供养如是妙法及说法师自舍身命。故我今者定应卖身以求财物，持用供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨。’

“尔时，常啼菩萨摩訶萨作是念已，渐次东行至一大城，宽广严净多诸人众安隐丰乐。常啼菩萨入市肆中，处处巡环高声唱曰：‘我今自卖，谁欲买人？我今自卖，谁欲买人？’是时恶魔见此已，便作是念：‘常啼菩萨爱重法故欲自卖身，谓为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨摩訶萨故，因斯当得如理请问甚深般若波罗蜜多方便善巧，谓作是问：‘云何菩萨方便修行甚深般若波罗蜜多速证无上正等菩提？’作是问已，法踊菩萨当为宣说甚深法要令得多闻，犹如大海魔及眷属所不能坏，渐能圆满一切功德，因斯饶益诸有情类，令得无上正等菩提。彼复能令诸有情类证得无上正等菩提，展转相承空我境

界。我当方便隐蔽其声，令此城中长者、居士、婆罗门等咸不能闻。’唯除城中一长者女宿善根力魔不能蔽。

“常啼菩萨由是因缘，经于久时卖身不售，愁忧苦恼在一处立，涕泪而言：‘我有何罪？为欲供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨摩訶萨故，虽自卖身而无买者？’

“时天帝释见已念言：‘此善男子以为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨，爱重法故自卖其身，我当试之：为实慕法？为怀谄诈诳惑世间？’如是念已即自化作少婆罗门，诣常啼所问言：‘男子，汝今何缘伫立悲涕愁忧不乐？’

“常啼菩萨答言：‘儒童，我为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨，然我贫乏无诸财宝，爱重法故欲自卖身，遍此城中无相问者，自惟薄福住此忧悲。’

“时，婆罗门语常啼曰：‘我于今者正欲祠天，不用人身，但须人血、人髓、人心，颇能卖不？’

“常啼菩萨闻已念言：‘我于今者定获胜利。所以者何？彼欲买者我皆具有，由斯价值当得供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨，令我具足甚深般若波罗蜜多方便善巧，疾证无上正等菩提。’作是念时欢喜踊跃，以柔软语报婆罗门：‘仁所买者我悉能卖。’

“婆罗门言：‘须几价值？’

“常啼报曰：‘随意相酬。’

“尔时，常啼作是语已，即伸右手执取利刀，刺己左臂令出其血，复割右髀皮肉置地，破骨出髓与婆罗门，复趣墙边欲剖心出。

“有长者女处于高阁，先见常啼扬声自卖，后时复见自害其身，作是念言：‘此善男子何因缘故困苦其身，我当问之。’念已下阁到常啼所，作是问言：‘汝何因缘，先唱自卖，今出血髓复欲剖心？’

“常啼报曰：‘姊不知耶？我为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨，然我贫乏无诸财宝，爱重法故先自卖身，无相买者，今卖三事与婆罗门。’

“长者女言：‘汝今自卖身血、心、髓，欲持价值供养般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨，当获何等功德胜利？’

“常啼答言：‘法踊菩萨于甚深法已得自在，当为我说甚深般若波罗蜜多方便善巧，菩萨所学，菩萨所乘，菩萨所行，菩萨所作。我得闻已如说修行，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提，得金色身，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，常光一寻余光无量，具佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、五净眼、六神通、不可思议清净戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴、无障智见、无上智见，得一切智、道相智、一切相智，具足一切无上法宝，分布施与一切有情，与诸有情作所依止。我舍身命为供养彼，当获此等功德胜利。’

“时，长者女闻说殊胜不可思议微妙佛法，欢喜踊跃身毛皆竖，

恭敬合掌白常啼言：‘大士所说第一广大，最胜微妙甚为希有，为获如是一一佛法，尚应弃舍如殒伽沙所重身命，况唯舍一？所以者何？若得如是微妙功德，则能利乐一切有情。大士家贫，尚为如是微妙功德不惜身命，况我家富有珍财，为是功德而不弃舍？大士今应勿复自害，所须供具尽当相与。所谓金银、吠琉璃宝、颇胝迦宝、末尼、真珠、杵藏、石藏、螺贝、璧玉、帝青、大青、珊瑚、虎珀，及余无量异类珍财，花香、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明、车乘、衣服，并余种种上妙供具，可持供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨。唯愿大士勿复自害，我身亦愿随大士往法踊菩萨摩訶萨所，俱时瞻仰共植善根，为得所说诸佛法故。’

大般若波罗蜜多经卷第三百九十九

初分常啼菩萨品第七十七之二

“时，天帝释即复本形，在常啼前曲躬而立，赞言：‘大士，善哉！善哉！为法至诚坚固乃尔，过去诸佛为菩萨时亦如大士，以坚固愿求深般若波罗蜜多方便善巧，请问菩萨所学、所乘、所行、所作心无厌倦，成熟有情、严净佛土，已证无上正等菩提。大士当知，我实不用人血、心、髓，但来相试。今何所愿？我当相与以酬轻触损恼之愆。’

“常啼报言：‘我本所愿唯有无上正等菩提，天主颇能与斯愿不？’

“时，天帝释赧然有愧，白常啼言：‘此非我力，唯有诸佛大圣法王于法自在能与斯愿。大士，今应除无上觉更求余愿，我当与之。’

“常啼报曰：‘甚深般若波罗蜜多亦我所愿，颇能惠不？’

“时，天帝释倍复生惭，白常啼言：‘我于此愿亦不能与，然我有力令大士身平复如故，用斯愿不？’

“常啼报言：‘如是所愿自能满足无劳天主。所以者何？我若启告十方诸佛发诚谛言：“今自卖身实为慕法，不怀谄诈诳惑世间，由此因缘定于无上正等菩提不退转者，令我身形平复如故。”此言未讫，自能令我平复如故，岂假天威？’

“天帝释言：‘如是，如是，佛之神力不可思议，菩萨至诚何事不办？然由我故损大士身，唯愿慈悲许办斯事。’

“常啼菩萨便告彼言：‘既尔殷勤当随汝意。’

“时，天帝释即现天威，令常啼身平复如故，乃至不见少分疮痕，形貌端严过于往日，愧谢右绕忽然不现。

“尔时，长者女见常啼菩萨希有之事，转增爱重，恭敬合掌白常啼言：‘愿降慈悲暂临我宅，所须供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨上妙供具，为白父母一切当得。我及侍从亦辞父母，随大士往具妙香城，为欲供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨摩訶萨故。’

“是时，常啼随彼所愿，俱到其舍在门外止。时，长者女即入其舍白父母言：‘愿多与我家中所有上妙花鬘、涂散等香、衣服、璎珞、宝幢、幡盖、伎乐、苏油、末尼、真珠、吠琉璃宝、颇胝迦宝、珊瑚、琥珀、螺贝、璧玉、杵藏、石藏、帝青、大青并金银等种种供具，亦听我身及先事我五百侍女持诸供具，皆当随从常啼菩萨往妙香城，为欲供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨。彼当为我宣说法要，我得闻已如说修行，定获无边微妙佛法。’”

“时，彼父母闻已惊骇，即问女言：‘常啼菩萨今在何处？是何等人？’”

“女即白言：‘今在门外，彼是大士为欲度脱一切有情生死苦故，勤求无上正等菩提。又彼大士爱重正法不惜身命，为欲供养菩萨所学甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨摩訶萨故，入此城中处处巡环，高声唱曰：“我今自卖！谁欲买人？我今自卖！谁欲买人？”经于久时卖身不售，愁忧苦恼在一处立，涕泪而言：“我有何罪？为欲供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨摩訶萨故，虽自卖身而无买者？”’”

“时，天帝释为欲试验，即自化作少婆罗门来至其前，问言：“男子，汝何住此忧悲不乐？”时，彼大士答言：“儒童，我为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨，然我贫乏无诸财宝，爱重法故欲自卖身，遍此城中无相问者，自惟薄福住此忧悲。”时，婆罗门语大士曰：“我于今者正欲祠天，不用人身但须人血、人髓、人心，颇能卖不？”大士闻已欢喜踊跃，以柔软语报婆罗门：“仁所买者我悉能卖。”婆罗门言：“须几价值？”大士报曰：“随意相酬。”大士尔时作是语已，即伸右手执取利刀，刺己左臂令出其血，复割右髀皮肉置地，破骨出髓与婆罗门，复趣墙边欲剖心出。

“我在高阁遥见是事，作是念言：“此善男子何因缘故困苦其身？我当问之。”念已下阁到大士所，作是问言：“汝何因缘故先唱自卖，今出血、髓复欲剖心？”彼答我曰：“姊不知耶？我为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨，然我贫乏无诸财宝，爱重法故先自卖身无相买者，今卖三事与婆罗门。”我时问言：“汝今自卖身血、心、髓，欲持价值供养般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨，当获何等功德胜利？”彼答我言：“法踊菩萨于甚深法已得自在，当为我说甚深般若波罗蜜多方便善巧，菩萨所学、菩萨所乘、菩萨所行、菩萨所作。我得闻已如说修行，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提，得金色身，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，常光一寻余光无量，具佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无忘失法、恒住舍性，五净眼、六神通，不可思议清净戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，无障智见、无上智见，得一切智、道相智、一切相智，具足一切无上法宝，分布施与一切有情，与诸有情作所依止。我舍身命为供养彼，当获此等功德胜利。”

“我时闻说如是殊胜不可思议微妙佛法，欢喜踊跃身毛皆竖，恭

敬合掌而白彼言：“大士所说第一广大，最胜微妙甚为希有，为获如是一一佛法，尚应弃舍如殒伽沙所重身命，况唯舍一？所以者何？若得如是微妙功德，则能利乐一切有情。大士家贫，尚为如是微妙功德不惜身命，况我家富有珍财，为是功德而不弃舍？大士今应勿复自害，所须供具尽当相与，所谓金、银、吠琉璃宝、颇胝迦宝、末尼、真珠、杵藏、石藏、螺贝、璧玉、帝青、大青、珊瑚、琥珀及余无量异类珍财，花、香、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明、车乘、衣服并余种种上妙供具，可持供养深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨，唯愿大士勿复自害。我身亦愿随大士往法踊菩萨摩訶萨所，俱时瞻仰共植善根，为得所闻诸佛法故。”

“时，天帝释即复本形在彼前往，曲躬合掌赞言：“大士，善哉！善哉！为法至诚坚固乃尔，过去诸佛为菩萨时亦如大士，以坚固愿求深般若波罗蜜多方便善巧，请问菩萨所学、所乘、所行、所作心无厌倦，成熟有情、严净佛土，已证无上正等菩提。大士当知，我实不用人血、心、髓，但来相试。今何所愿？我当相与以酬轻触损恼之愆。”

“彼即报言：“我本所愿唯有无上正等菩提，天主颇能与斯愿不？”时，天帝释赧然有愧，而白彼言：“此非我力，唯有诸佛大圣法王于法自在能与斯愿。大士，今应除无上觉更求余愿，我当与之。”

“彼便报曰：“甚深般若波罗蜜多亦我所愿，颇能惠不？”时，天帝释倍复生惭，而白彼言：“我于此愿亦不能与，然我有力令大士身平复如故，用斯愿不？”彼复报言：“如是所愿自能满足无劳天主。所以者何？我若启告十方诸佛发诚谛言：“今自卖身实为慕法，不怀谄诈诳惑世间，由此因缘定于无上正等菩提不退转者，令我身形平复如故。”此言未讫，自能令我平复如故，岂假天威？”

“天帝释言：“如是，如是，佛之神力不可思议，菩萨至诚何事不办，然由我故损大士身，唯愿慈悲许办斯事。”时，彼大士告帝释言：“既尔殷勤当随汝意。”时，天帝释即现天威，令彼身形平复如故，乃至不见少分疮痕，形貌端严过于往日，愧谢右绕忽然不现。

“我既见彼希有之事，转增爱敬合掌白言：“愿降慈悲暂临我宅，所须供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨供养之具，为白父母一切当得。我及侍从亦辞父母，随大士往具妙香城，为欲供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨摩訶萨故。”

“今彼大士以我至诚，不遗所愿来至门首，唯愿父母多与珍财，及许我身并先事我五百侍女持诸供具，咸当随从常啼菩萨往妙香城，礼敬供养甚深般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨，为得所说诸佛法故。”

“尔时，父母闻女所说，欢喜踊跃叹未曾有，便告女言：“如汝所说，常啼菩萨甚为希有，能撰如是大功德铠，勇猛精进求诸佛法；所求佛法微妙最胜，广大清静不可思议，能引世间诸有情类令获殊胜利益安乐。汝于是法既深爱重，欲随善友持诸供具往妙香城，供养般若

波罗蜜多及说法师法踊菩萨，为欲证得诸佛法故，我等云何不生随喜？今听汝去，我等亦欲与汝相随，汝欢喜不？’

“女即白言：‘甚大欢喜！我尚不碍余人善法，况父母耶？’

“父母报言：‘汝应严办供具、侍从，速当共往。’时，长者女即便营办五百乘车七宝严饰，亦令五百常随侍女恣意各取众宝严身，复取金银、吠琉璃宝、颇胝迦宝、末尼、真珠、帝青、大青、螺贝、璧玉、珊瑚、琥珀、杵藏、石藏及余无量异类珍财，种种花香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、苏油、上妙珍财各无量种并余种种上妙供具。

“其女既办如是事已，恭敬启请常啼菩萨前乘一车，身及父母侍女五百各乘一车，围绕侍从常啼菩萨，渐渐东去至妙香城。见城高广七宝成就，于其城外周匝皆有七宝所成七重垣墙、七重楼观、七重栏楯、七重宝壑、七重行列宝多罗树，是垣墙等互相间饰，发种种光甚可爱乐。此大宝城面各十二踰缮那量，清净宽广人物炽盛安隐丰乐，中有五百街巷市廛，度量相当端严如画。于诸衢陌各有清流，亘以宝舫往来无拥。一一街巷清净严饰，洒以香水布以名花。城及垣墙皆有却敌雉堞、楼阁，紫金所成，莹以众珍光明辉焕。于雉堞间厕以宝树，是一一树根茎枝叶及以花果皆别宝成。城垣楼阁及诸宝树，覆以金网，连以宝绳，悬以金铃，缀以宝铎，微风吹动发和雅音，譬如善奏五支诸乐。城外周匝七重宝壑，八功德水弭满其中，冷暖调和清澄皎镜。水中处处有七宝船，间饰庄严众所乐见。诸壑水内具众妙花，色香鲜郁遍覆水上。有五百苑周寰大城，种种庄严甚可喜乐。一一苑内有五百池，其池纵广一俱卢舍，七宝庄饰悦可众心。于诸池内有四色花，量如车轮映蔽于水，其花皆以七宝所成。诸池苑中多有众鸟，音声相和聚散遨游。渐复前行，即便遥见法踊菩萨摩诃萨正处七宝台坐狮子座，无量无数百千俱胝那庾多众前后围绕而为说法。

“尔时，常啼菩萨摩诃萨最初遥见法踊菩萨摩诃萨故，身心悦乐，譬如苾刍系念一境忽然得入第三静虑。既遥见已，作是念言：‘我等不应乘车而趣法踊菩萨摩诃萨所。’作是念已，即便下车整理衣服。

“时，长者女及彼父母、侍女五百亦皆下车，各以上妙众宝衣服严饰其身，持诸供具恭敬围绕常啼菩萨，徐行而趣法踊菩萨摩诃萨所。其路边有法踊菩萨所营七宝大般若台，以赤栴檀而为涂饰，悬宝铃铎出微妙音，周匝皆垂真珠罗网。于台四角悬四宝珠，以为灯明昼夜常照。宝台四面有四香炉，白银所成众宝严饰，恒时烧以黑沉水香，散众妙花而为供养。台内有座七宝所成，其上重敷茵褥绮帔。于斯座上复有一函，四宝合成庄严绮丽，一金、二银、三吠琉璃、四帝青宝。真金叶上销琉璃汁，书以般若波罗蜜多置此函中恒时封印。台中处处悬宝幡花，间饰庄严甚可爱乐。

“常啼菩萨、长者女等，见此宝台庄严殊妙，合掌恭敬叹未曾有。复见帝释与其无量百千天众在宝台边，持天种种上妙香末及众宝

屑、微妙香花、金银花等散宝台上，于虚空中奏天伎乐。

“常啼菩萨见是事已，问帝释言：‘何缘天主与诸天众供养此台？’

“天帝释曰：‘大士，今者岂不知耶？于此台中有无上法，名深般若波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨母，能生能摄一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众。若菩萨摩訶萨能于此中精勤修学，速到一切功德彼岸，速能成办一切佛法，速能证得一切智智。由是因缘，我等于此与诸眷属恭敬供养。’

“常啼菩萨闻已欢喜，寻声复问天帝释言：‘如是所说甚深般若波罗蜜多今在何处？我欲供养唯愿示之！’

“天帝释言：‘大士知不？甚深般若波罗蜜多在此台中七宝座上四宝函内，真金为叶，吠琉璃宝以为其字，法踊菩萨以七宝印自封印之，我等不能辄开相示。’

“尔时，常啼菩萨摩訶萨及长者女并其父母、侍女五百闻是语已，即取所持花、香、珍宝、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明及余种种供养之具分作二分，先持一分诣宝台所供养般若波罗蜜多，复持一分俱共往诣法踊菩萨摩訶萨所。到已皆见法踊菩萨坐师子座大众围绕，即以花、香、宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、伎乐、灯明诸珍宝等，散列供养此说法师及所说法。法踊菩萨威神力故，即令所散种种妙花，于虚空中当其顶上，欻然合作一妙花台，众宝庄严甚可爱乐，复令所散种种妙香，于虚空中当花台上，欻然合成一妙香盖，种种珍宝而为严饰。复令所散诸妙宝衣，于虚空中当香盖上，欻然合成一妙宝帐，亦以众宝间饰庄严。余所散列宝幢、幡盖、伎乐、灯明、诸瓔珞等，自然踊在台帐盖边，周匝庄严妙巧安布。

“常啼菩萨、长者女等见是事已欢喜踊跃，异口同音皆共称叹法踊菩萨摩訶萨言：‘今我大师甚为希有，能现如是大威神力。为菩萨时尚能如是，况得无上正等菩提！’

“是时，常啼及长者女并诸眷属，深心爱重法踊菩萨摩訶萨故，皆发无上正等觉心，作是愿言：‘我等由此殊胜善根，愿当来世必成如来、应、正等觉。我等由此殊胜善根，愿当来世精勤修学菩萨道时，于深法门通达无碍，如今大师法踊菩萨。我等由此殊胜善根，愿当来世精勤修学菩萨道时，能以上妙七宝台阁及余供具供养般若波罗蜜多，如今大师法踊菩萨。我等由此殊胜善根，愿当来世精勤修学菩萨道时，处大众中坐师子座，宣说般若波罗蜜多甚深义理都无所畏，如今大师法踊菩萨。我等由此殊胜善根，愿当来世精勤修学菩萨道时，成就般若波罗蜜多巧方便力，速能成办所求无上正等菩提，如今大师法踊菩萨。我等由此殊胜善根，愿当来世精勤修学菩萨道时，得胜神通变化自在，利益安乐无量有情，如今大师法踊菩萨。’

“常啼菩萨及长者女并诸眷属，持诸供具供养般若波罗蜜多及说法师法踊菩萨摩訶萨已，顶礼双足合掌恭敬，右绕三匝却住一面。

“尔时，常啼菩萨摩訶萨曲躬合掌，白法踊菩萨摩訶萨言：‘我常

乐居阿练若处求深般若波罗蜜多，曾于一时欬然闻有空中声曰：“咄！善男子，汝可东行，决定得闻甚深般若波罗蜜多。”我闻空中如是教已，欢喜踊跃即便东行，未久之间作如是念：“我宁不问彼空中声遣我东行去当远近？”至何城邑？复从谁闻甚深般若波罗蜜多？作是念已即住其处，捶胸悲叹愁忧啼泣，经七昼夜不辞疲倦，不念睡眠，不思饮食，不想昼夜，不怖寒热，于内外法心不散乱，唯作是念：“我于何时当闻般若波罗蜜多？我先何故不问空声劝我东行去当远近？至何处所？复从谁闻甚深般若波罗蜜多？”

“我于如是愁忧啼泣自叹恨时，欬于我前有佛像现告我言：‘善男子，汝以如是勇猛精进爱乐恭敬求法之心，从此东行过于五百踰缮那量，有大王城名具妙香，中有菩萨名为法踊，常为无量百千有情宣说般若波罗蜜多，汝当从彼得闻般若波罗蜜多。又，善男子，法踊菩萨是汝长夜清净善友，示现教导赞励欢喜，令汝速证所求无上正等菩提。法踊菩萨于过去世以勤苦行求深般若波罗蜜多，亦如汝今求之方便，汝宜速往法踊菩萨摩訶萨所，勿生疑难，莫计昼夜，不久当闻甚深般若波罗蜜多。’”

“我时得闻如是语已，心生适悦踊跃欢喜，作是思惟：‘何时当见法踊菩萨？从彼得闻甚深般若波罗蜜多，闻已便能永断种种虚妄分别有所得见，疾证无上正等菩提？’作是念时，于一切法即能现起无障碍智见，由斯智见即得现入无量殊胜三摩地门。我住如是三摩地中，现见十方无量无数无边世界诸佛如来，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多。

“时，诸如来、应、正等觉，咸共赞慰殷勤教诫教授我言：‘善哉！善哉！善男子，我等本行菩萨道时，亦如汝今以勤苦行求深般若波罗蜜多，于勤苦时亦如汝今现得如是诸三摩地。我等尔时得是无量胜三摩地，究竟修已则能成办甚深般若波罗蜜多方便善巧，由斯能办一切佛法，便得住于不退转地。’”

“时，十方佛广教慰我，令欢喜已忽然不现。我从所证三摩地起，不见诸佛心怀惆怅，作是思惟：‘我向所见十方诸佛先从何来？今往何所？谁能为我断如是疑？’复作是念：‘法踊菩萨久已修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，已得无量陀罗尼门及三摩地，于诸菩萨自在神通已到究竟，已曾供养无量如来、应、正等觉，于诸佛所发弘誓愿种诸善根，于长夜中为我善友，常摄受我令获利乐，我当疾诣法踊菩萨摩訶萨所，问向所见十方诸佛先从何来？今往何所？彼能为我断如是疑。’”

“我于尔时作是念已，勇猛精进渐复东行，荏苒多时入此城邑，渐复前进遥见大师处七宝台坐师子座，大众围绕而为说法。我于是处初见大师，身心悦乐，譬如慈苾芻忽然得入第三静虑故。我今者请问大师：我先所见十方诸佛先从何来？今往何所？唯愿为我说彼诸佛所从至处，令我了知，知己生生常见诸佛。’”

初分法踊菩萨品第七十八之一

“尔时，法踊菩萨摩訶萨告常啼菩萨摩訶萨言：‘善男子，一切如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵所有法身，无所从来，亦无所去。何以故？善男子，诸法实性皆不动故。

“善男子，诸法真如无来无去、不可施设，如是真如即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，诸法法界无来无去、不可施设，如是法界即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，诸法法性无来无去、不可施设，如是法性即是如来、应、正等觉、广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，不虚妄性无来无去、不可施设，不虚妄性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，不变异性无来无去、不可施设，不变异性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，法平等性无来无去、不可施设，法平等性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，法离生性无来无去、不可施设，法离生性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，诸法定性无来无去、不可施设，诸法定性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，诸法住性无来无去、不可施设，诸法住性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，诸法实际无来无去、不可施设，诸法实际即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，法虚空界无来无去、不可施设，法虚空界即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，不思議界无来无去、不可施设，不思議界即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，法无生性无来无去、不可施设，法无生性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，法无灭性无来无去、不可施设，法无灭性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，法如实性无来无去、不可施设，法如实性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，法远离性无来无去、不可施设，法远离性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，法寂静性无来无去、不可施设，法寂静性即是如来、

应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，无染净界无来无去、不可施設，无染净界即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，诸法空性无来无去、不可施設，诸法空性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

“善男子，一切如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵，非即诸法，非离诸法。

“善男子，诸法真如，如来真如，一而非二。

“善男子，诸法真如非合非散，唯有一相所谓无相。

“善男子，诸法真如非一、非二、非三、非四，广说乃至非百千等。何以故？善男子，诸法真如离数量故，非有性故。

“复次，善男子，譬如有人热际后分游于旷野，日中渴乏见阳焰动，作是念言：“我于今时定当得水。”作是念已遂便往趣，所见阳焰渐去甚远，即奔逐之转复见远，种种方便求水不得。

“善男子，于意云何？是焰中水从何山谷泉池中来？今何所去？为入东海？为入西海、南北海耶？’

“常啼答言：‘阳焰中水尚不可得，况当可说有所从来及有所至？’

“法踊菩萨语常啼言：‘如是，如是，如汝所说。如彼渴人愚痴无智为热所逼，见动阳焰于无水中妄生水想，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是，当知是人愚痴无智。何以故？善男子，一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子，如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

“复次，善男子，譬如幻师或彼弟子，幻作种种象军、马军、车军、步军及牛羊等，经须臾顷忽然不现。善男子，于意云何？是幻所作从何而来？去何所至？’

“常啼答言：‘幻事非实，如何可说有来去处？’

“法踊菩萨语常啼言：‘如是，如是，如汝所说。若执幻事有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是，当知是人愚痴无智。何以故？善男子，一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子，如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

“复次，善男子，如镜等中有诸像现，如是诸像暂有还无。善男子，于意云何？是镜等像为从何来？去何所至？’

“常啼答言：‘诸像非实，如何可说有来去处？’

“法踊菩萨语常啼言：‘如是，如是，如汝所说。若执诸像有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是，当知是人愚痴无智。何以故？善男子，一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子，如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

“复次，善男子，如谷等中有诸响现，如是诸响暂有还无。善男子，于意云何？是谷等响为从何来？去何所至？”

“常啼答言：‘诸响非实，如何可说有来去处？’”

“法踊菩萨语常啼言：‘如是，如是，如汝所说。若执诸响有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是，当知是人愚痴无智。何以故？善男子，一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子，如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。’”

大般若波罗蜜多经卷第四百

初分法踊菩萨品第七十八之二

“复次，善男子，譬如光影，种种形相现有动摇转变差别。善男子，于意云何？如是光影为从何来？去何所至？”

“常啼答言：‘光影非实，如何可说有来去处？’”

“法踊菩萨语常啼言：‘如是，如是，如汝所说。若执光影有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是，当知是人愚痴无智。何以故？善男子，一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子，如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。’”

“复次，善男子，如寻香城现有物类，如是物类暂有还无。善男子，于意云何？是寻香城所有物类为从何来？去何所至？”

“常啼答言：‘是寻香城所有物类皆非实有，如何可说有所从来、去有所至？’”

“法踊菩萨语常啼言：‘如是，如是，如汝所说。执寻香城所有物类有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是，当知是人愚痴无智。何以故？善男子，一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子，如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。’”

“复次，善男子，如诸如来、应、正等觉所变化事暂有还无。善男子，于意云何？诸变化事为从何来？去何所至？”

“常啼答言：‘诸变化事皆非实有，如何可说有所从来、去有所至？’”

“法踊菩萨语常啼言：‘如是，如是，如汝所说。执变化事有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是，当知是人愚痴无智。何以故？善男子，一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子，如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。’”

“复次，善男子，如人梦中见有诸佛，若一、若十、若百、若干乃至无数，彼梦觉已所见皆无。善男子，于意云何？梦所见佛为从何来？去何所至？”

“常啼答言：‘梦中所见皆是虚妄、都非实有，如何可说有来去处？’

“法踊菩萨语常啼言：‘如是，如是，如汝所说。执梦所见有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是，当知是人愚痴无智。何以故？善男子，一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子，如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

“又，善男子，一切如来、应、正等觉说一切法，如梦所见，如变化事，如寻香城、光影、响、像、幻事、阳焰，皆非实有。若于如是诸佛所说甚深法义不如实知，执如来身是名是色、有来有去，当知彼人迷法性故，愚痴无智流转诸趣受生死苦，远离般若波罗蜜多，亦复远离一切佛法。若于如是诸佛所说甚深法义能如实知，不执佛身是名是色，亦不谓佛有来有去，当知彼人于佛所说甚深法义如实解了，不执诸法有来有去、有生有灭、有染有净。由不执故能行般若波罗蜜多，亦能勤修一切佛法，则为邻近所求无上正等菩提，亦名如来真净弟子，终不虚受国人信施，能与一切作良福田，应受世间人天供养。

“复次，善男子，如大海中有诸珍宝，如是珍宝非十方来，亦非有情于中造作，亦非此宝无因缘生，然诸有情善根力故，令大海内有诸宝生。是宝生时，依因缘力和合故有，无所从来，是宝灭时，于十方面亦无所去，但由有情善根力尽令彼灭没。所以者何？诸有为法，缘合故生，缘离故灭，于中都无生者灭者，是故诸法无来无去。诸如来身亦复如是，于十方面无所从来，亦非于中有造作者，亦不可说无因缘生，然依本修净行圆满，为因缘故，及依有情先修见佛业成熟故，有如来身出现于世，佛身灭时，于十方面亦无所去，但由因缘和合力尽即便灭没，是故诸佛无来无去。

“复次，善男子，譬如箜篌，依止种种因缘和合而有声生。是声因缘，所谓槽、颈、绳、棍、弦等人功作意，如是一一不能生声，要和合时其声方起，是声生位无所从来，于息灭时无所至去。善男子，诸如来身亦复如是，依止种种因缘而生。是身因缘，所谓无量福德智慧，及诸有情所修见佛善根成熟，如是一一不能生身，要和合时其身方起，是身生位无所从来，于灭没时无所至去。善男子，汝于如来、应、正等觉无来去相应如是知，随此道理于一切法无来去相亦如是知。

“善男子，若于如来、应、正等觉及一切法，能如实知无来无去、无生无灭、无染无净，定能修行甚深般若波罗蜜多善巧方便，必得无上正等菩提。”

“法踊菩萨摩訶萨为常啼菩萨摩訶萨，说诸如来、应、正等觉，

广说乃至佛、薄伽梵无来无去相时，令彼三千大千世界一切大地、诸山、大海及诸天宫六种变动，诸魔宫殿皆失威光，魔及魔军皆悉惊怖。时，彼三千大千世界一切所有草木丛林生非时花，悉皆倾向法踊菩萨摩诃萨所，空中亦雨种种香花。

“时，天帝释、四大天王及诸天众，于虚空中即以种种天妙香花，奉散供养法踊菩萨摩诃萨已，复持种种天妙香花，奉散供养常啼菩萨，而作是言：‘我因大士得闻如是胜义之教，一切世间住身见者，闻是法已能舍执著，皆悉住于难胜之地。’

“尔时，常啼菩萨摩诃萨白法踊菩萨摩诃萨言：‘何因何缘，令此世界一切大地、诸山、大海六种变动，及现种种希有之相？’

“法踊菩萨告常啼言：‘由我答汝所问如来、应、正等觉无来去相，于此会中八千众生皆悉证得无生法忍，复有八十那庾多众生皆发无上正等觉心，复有八万四千众生远尘离垢，于诸法中生净法眼。由是因缘，令此世界一切大地、诸山、大海六种变动，及现种种希有之相。’

“常啼菩萨闻是语已，踊跃欢喜作是念言：‘我今已为获大善利，谓因我问法踊菩萨，令诸有情得闻如是甚深般若波罗蜜多，说诸如来、应、正等觉无来去相，令尔所众获大饶益。我由如是殊胜善根，定能成办所求无上正等菩提。我于无上正等菩提无复疑虑，我于来世定成如来、应、正等觉，利益安乐无量有情。’

“作是念已欢喜踊跃，上升虚空七多罗树。复作是念：‘当以何等供养大师法踊菩萨，用酬为我说法之恩？’

“时，天帝释知其所念，化作无量微妙香花，欲持施与常啼菩萨而作是言：‘大士，今者哀愍我故，可受此花持以供养法踊菩萨。大士，应受我等供养，我今助成大士功德。所以者何？因大士故我等无量百千有情获大饶益，谓必当证所求无上正等菩提。大士，当知诸有能为一切有情，经于无量无数大劫，受诸勤苦如大士者甚为难得，是故今应受我所施。’

“尔时，常啼菩萨摩诃萨受天帝释微妙香花，奉散供养法踊菩萨摩诃萨已，从虚空下顶礼双足，合掌恭敬白言：‘大师！我从今日愿以身命奉属大师以充给使。’作是语已，法踊菩萨摩诃萨前合掌而住。

“时，长者女及诸眷属，合掌恭敬白常啼言：‘我等从今亦以身命奉属供侍，愿垂纳受！以此善根愿当获得如是胜法同尊所证，愿当来世恒亲近尊，常随从尊供养诸佛及诸菩萨，同修梵行。’

“常啼菩萨即报彼言：‘汝等至诚随属我者当从我教，我当受汝。’

“长者女等白常啼言：‘诚心属尊，当随尊教。’

“时，常啼菩萨即令长者女及诸眷属，各以种种妙庄严具而自严饰，及持五百七宝妙车并诸供具，俱时奉上法踊菩萨白言：‘大师！我以如是长者女等奉施大师，唯愿慈悲为我纳受。’

“时，天帝释赞常啼言：‘善哉！善哉！大士乃能如是舍施。诸菩

萨摩诃萨法应舍施一切所有，若菩萨摩诃萨能学如是舍施一切，疾证无上正等菩提。若于法师能作如是恭敬供养无所吝者，决定得闻甚深般若波罗蜜多方便善巧。过去如来、应、正等觉精勤修学菩萨道时，亦为请问甚深般若波罗蜜多方便善巧舍诸所有，由斯已证所求无上正等菩提。

“是时，法踊菩萨欲令常啼菩萨所种善根得圆满故，受长者女及诸眷属五百宝车并诸供具，受已还施常啼菩萨。

“法踊菩萨说法既久，日将欲没，知众疲倦，下师子座还入宫中。

“尔时，常啼菩萨摩诃萨既见法踊菩萨摩诃萨还入宫中，便作是念：‘我为法故而来至此，未闻正法不应坐卧，我应唯住行立威仪，以待大师法踊菩萨当从宫出宣说法要。’

“法踊菩萨既入宫已，时经七年一心不乱，游戏菩萨无量无数三摩地门，安住菩萨无量无数甚深般若波罗蜜多方便善巧。常啼菩萨于七岁中，不坐不卧，唯行唯立，不念睡眠，不想昼夜，不辞疲倦，不思饮食，不怖寒热，不缘内外，曾不发起欲恚害等及余一切烦恼缠垢，但作是念：‘法踊菩萨何时当从三摩地起？我等眷属应敷法座，扫洒其地散诸香花，法踊菩萨当升此座宣说般若波罗蜜多方便善巧及余法要。’

“时，长者女及诸眷属亦七岁中唯行唯立，所舍所念皆学常啼，进止相随曾无暂舍。

“尔时，常啼菩萨摩诃萨如是精勤过七岁已，欬然闻有空中声言：‘咄！善男子，却后七日，法踊菩萨当从定起，于此城中宣说正法。’

“常啼菩萨闻空声已，踊跃欢喜作是念言：‘我今当为法踊菩萨敷设严饰师子之座，扫洒其地散妙香花，令我大师当升此座，为众宣说甚深般若波罗蜜多方便善巧及余法要。’

“常啼菩萨作是念已，与长者女及诸眷属，敷设七宝师子之座。时，长者女及诸眷属，各脱身上一净妙衣，为说法师重敷座上。

“常啼菩萨既敷座已，求水洒地竟不能得。所以者何？恶魔隐蔽城内外水皆令不现。魔作是念：‘常啼菩萨求水不得，愁忧苦恼，疲倦羸劣，心或变异，便于无上正等菩提，善根不增、智慧不照，于一切智而有稽留，则不能空我之境界。’

“常啼菩萨种种方便求水不得，作是念言：‘我应刺身出血洒地，勿令坐起益我大师。今我此身必当败坏，何用如是虚伪身为？我无始来流转生死，数为五欲丧失身命，而未曾为正法舍身，是故今应刺身出血。’

“作是念已即执利刀，周遍刺身出血洒地。时，长者女及诸眷属亦学常啼刺血洒地。常啼菩萨、长者女等各为法故刺身出血，乃至不起一念异心。

“时，诸恶魔不能得便，亦不能碍所修善品，以常啼等心勇决故。

“时，天帝释见此已，作是念言：‘常啼菩萨长者女等甚为希有，而由爱法、重法因缘，乃至遍体皆刺出血，为说法师周洒其地，曾不发起一念异心，令诸恶魔求不得便，亦不能碍所修善品。奇哉！大士乃能覆被如是坚固弘誓铠甲，为欲利乐一切有情，以淳净心不顾身命，求于无上正等菩提，恒发誓言：我为拨济沉沦生死一切有情无量无边身心大苦而求无上正等菩提，事若未成终无懈废。’

“时，天帝释作是念已，变常啼等所出身血一切皆成栴檀香水，令所洒地绕座四边，面各满百踰缮那量，皆有天上不可思议最胜甚奇栴檀香气。

“时，天帝释作是事已，赞常啼曰：‘善哉！善哉！大士志愿坚固难动，精进勇猛不可思议，爱重求法最为无上。过去如来、应、正等觉亦由如是坚固志愿，勇猛精进爱重求法，修行菩萨清净梵行，已证无上正等菩提。大士今者志愿精进爱重求法，亦定当证所求无上正等菩提。’

“尔时，常啼复作是念：‘我今已为法踊菩萨敷设七宝师子之座，扫洒其地令极香洁，云何当得诸妙香花，绕座四边庄严其地，大师升座将说法时，我等亦应持散供养？’

“时，天帝释知其所念，即便化作微妙香花，如摩揭陀千斛之量，恭敬奉施常啼菩萨，令共眷属持以供养。于是常啼受天帝释所施花已分作二分，先持一分共诸眷属绕座四边严布其地，留余一分以拟大师升法座时当持奉散。

“尔时，法踊菩萨摩訶萨过七日已，从所游戏三摩地门安床而起，为说般若波罗蜜多，无量百千眷属围绕从内宫出，升师子座处大众中俨然而坐。常啼菩萨重得瞻仰法踊菩萨摩訶萨时，踊跃欢喜身心悦乐，譬如苾刍系念一境忽然得入第三静虑。便与眷属持先所留微妙香花奉散供养，既供养已顶礼双足，右绕三匝退坐一面。

“尔时，法踊菩萨摩訶萨告常啼菩萨摩訶萨言：‘善男子，谛听！谛听？善思念之！吾当为汝宣说般若波罗蜜多。’

“常啼白言：‘唯然愿说，我等乐闻！’

“法踊菩萨告常啼言：‘善男子，一切法平等故，当知般若波罗蜜多亦平等。一切法远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。一切法不动故，当知般若波罗蜜多亦不动。一切法无念故，当知般若波罗蜜多亦无念。一切法无畏故，当知般若波罗蜜多亦无畏。一切法无惧故，当知般若波罗蜜多亦无惧。一切法一味故，当知般若波罗蜜多亦一味。一切法无际故，当知般若波罗蜜多亦无际。一切法无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。一切法无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。太虚空无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。大海水无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。妙高山无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。妙高山严好

故，当知般若波罗蜜多亦严好。如太虚空无分别故，当知般若波罗蜜多亦无分别。

“善男子，色无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；受、想、行、识无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。眼处无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意处无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。色处无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；声、香、味、触、法处无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。眼界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。色界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；声、香、味、触、法界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。眼识界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意识界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。眼触无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意触无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。眼触为缘所生诸受无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。地界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；水、火、风、空、识界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。因缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；等无间缘、所缘缘、增上缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。从缘所生诸法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。无明无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。

“善男子，布施波罗蜜多无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；净戒、安忍、精进、静虑、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。内空无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。真如无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。四念住无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。苦圣谛无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；集、灭、道圣谛无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。十善业道无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；施、戒、修无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。四静虑无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；四无量、四无色定无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。八解脱无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；八胜处、九次第定、十遍处无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。空解脱门无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；无相、无愿解脱门无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。陀罗尼门无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；三摩地门无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。

亦无边。菩萨十地无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。

“善男子，五眼无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；六神通无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。佛十力无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。无忘失法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；恒住舍性无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。一切智无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；道相智、一切相智无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。三十二大士相无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；八十随好无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。预流果无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。一切菩萨摩訶萨行无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；诸佛无上正等菩提无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。一切有漏法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；一切无漏法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。一切有为法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；一切无为法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。金刚喻平等故，当知般若波罗蜜多亦平等。一切法无坏故，当知般若波罗蜜多亦无坏；一切法无杂故，当知般若波罗蜜多亦无杂；一切法无差别故，当知般若波罗蜜多亦无差别。诸法自性不可得故，当知般若波罗蜜多自性亦不可得；诸法无所有平等故，当知般若波罗蜜多无所有亦平等；诸法无所作故，当知般若波罗蜜多亦无所作；诸法不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。”

“尔时，常啼菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多差别句义，即于座前得六十亿三摩地门，所谓诸法平等三摩地、诸法远离三摩地、诸法不动三摩地、诸法无念三摩地、诸法无畏三摩地、诸法无惧三摩地、诸法一味三摩地、诸法无际三摩地、诸法无生三摩地、诸法无灭三摩地、虚空无边三摩地、大海无边三摩地、妙高山无边三摩地、妙高山严好三摩地、如虚空无分别三摩地、色等诸蕴无边三摩地、眼等诸处无边三摩地、色等诸处无边三摩地、眼等诸界无边三摩地、色等诸界无边三摩地、眼识等诸界无边三摩地、眼触等无边三摩地、眼触为缘所生诸受等无边三摩地、地界等无边三摩地、因缘等无边三摩地、从缘所生诸法无边三摩地、诸缘起支无边三摩地、诸波罗蜜多无边三摩地、一切空无边三摩地、诸法真如等无边三摩地、菩提分法无边三摩地、诸圣谛无边三摩地、诸善业道无边三摩地、施戒修无边三摩地、静虑无量无色无边三摩地、解脱胜处等至遍处无边三摩地、空无相无愿解脱门无边三摩地、总持等持门无边三摩地、菩萨诸地无边三摩地、五眼六神通无边三摩地、诸力无畏无碍解大慈悲喜舍佛不共法无边三摩地、无忘失法恒住舍性无边三摩地、一切智道相智一切相智无边三摩地、诸相随好无边三摩地、声闻乘无边三摩地、独觉乘无边三摩地、无上乘无边三摩地、有漏无漏法无边三摩地、有为无为法无边三摩地、金刚喻平等三摩地、诸法无坏三摩地、诸法无杂三摩地、诸

法无差别三摩地、诸法自性不可得三摩地、诸法无所有平等三摩地、诸法无所作三摩地、诸法不可思议三摩地，得如是等六十百千三摩地门。

“常啼菩萨既得如是六十百千三摩地门，即时现见东西南北四维上下各如殑伽沙数三千大千世界现在如来、应、正等觉，声闻、菩萨、大众围绕，以如是名、如是句、如是字、如是理趣，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，如我今者于此三千大千世界，声闻、菩萨、大众围绕，以如是名、如是句、如是字、如是理趣，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多等无差别。

“常啼菩萨从是已后，多闻智慧不可思议犹如大海，随所生处恒见诸佛，常生诸佛净妙国土，乃至梦中亦常见佛为说般若波罗蜜多，亲近供养曾无暂舍，离无暇法，具足有暇。

初分结劝品第七十九

“善现当知，由是理趣甚深般若波罗蜜多功德殊胜，令诸菩萨速能引得一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲学六种波罗蜜多令速圆满，欲具通达诸佛境界，欲得诸佛自在神通，欲疾证得一切智智，欲能毕竟利益安乐一切有情，应学如是甚深般若波罗蜜多，应于如是甚深般若波罗蜜多，恭敬听闻、受持、读诵、究竟通利、如说修行、如理思惟甚深义趣、书写流布、为他解说，应以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，及余种种珍奇杂物，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？由此所说甚深般若波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉真生养母，是诸菩萨摩訶萨众真轨范师，一切如来、应、正等觉咸共尊重恭敬赞叹，一切菩萨摩訶萨众无不供养精勤修学，是为如来真实教诫。”

尔时，佛告阿难陀言：“汝于如来有爱敬不？”

阿难陀曰：“如是，世尊。如是，善逝。我于佛所实有爱敬，如来自知。”

佛告欢喜：“如是，如是，汝于我所实有爱敬，汝从昔来常以慈善身、语、意业恭敬供养，随侍于我未曾违失。欢喜，汝应如我现在以实爱敬供养我身，我涅槃后汝亦当用如是爱敬供养尊重甚深般若波罗蜜多，第二、第三佛以如是甚深般若波罗蜜多教诫欢喜，令深爱敬供养尊重过如来身。”

佛告欢喜：“我以如是甚深般若波罗蜜多，对今大众付嘱于汝，汝应受持。我涅槃后，乃至一字勿令忘失。如是般若波罗蜜多，随尔所时流布于世，当知即有诸佛世尊现住世间为众说法。欢喜，当知若有于此甚深般若波罗蜜多，恭敬听闻、受持、读诵、究竟通利、如说

修行、如理思惟甚深义趣、书写流布、为他解说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，及余种种珍奇杂物，供养恭敬、尊重赞叹，当知是人常见诸佛恒闻正法修诸梵行。”

时，薄伽梵说是经已，无量菩萨摩訶萨众，慈氏菩萨而为上首，大迦葉波及舍利子、阿难陀等诸大声闻，及余天、龙、人非人等一切大众，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

般若经第二会序

明寺沙门玄则撰

观夫委契中道，摭妙轨于无垠，流赏一归，漾玄津于有截，何尝不首情而汲悟，即事以排疑？疑繁而悔自广，悟初而访逾笃，所以重指鸢阿，再扣龙众。慧命相聚，则善现居宗；法忍为群，则妙祥瑞首。既而摇区示警，辟离开严，舌掩大千，身分巨亿。光泛慈影，而六趣沾和；声飏法言，而十方动讯。既骇殊观，方希秘奖，或谓迹高类诞，情昏伫析。故尝言曰：殉蠡管之察，是病高深；执螻菌之辰，终欺岁祀。夫以浅定微术，犹擅五通，小善片言，实应千里，况埏孕群品，弹压众灵，万期一会，穷冥极远。是使微尘刹土不动而游，恒沙诸佛不谋而证，非般若至赜其孰能致此？是用十空莹晒，七如朗听，虽恼趣森横，寂岸层回，莫不同幻蕊之开落，不灭不生，比梦象之妍媸，无染无净，飙谷投响，则誉毁共销；月池寢色，则物我俱谢。文优理诣，感通悟永，凡有八十五品、七十八卷，即旧大品、光赞、放光。然大品之于光赞，词倍丰而加美；即明此分之于大品，文益具而弥正。攒辉校宝，岂不盛欤！

大般若波罗蜜多经卷第四百一

第二分缘起品第一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山中，与大苾刍众五千人俱，皆阿罗汉诸漏已尽，无复烦恼得真自在，心善解脱，慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作，已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟，除阿难陀独居学地得预流果，具寿善现而为上首。

复有五百苾刍尼众皆阿罗汉，尊者持誉而为上首。

复有无量邬波索迦、邬波斯迦皆已见谛。

复有无量无数菩萨摩訶萨众，一切皆得诸陀罗尼及三摩地，常居空住，行无相境，无分别愿踊现在前，于诸法性具平等忍，得无碍辩不退神通，言行清高翘勤匪懈，演畅正法无所希求，应理称机离诸矫诳，于深法忍到究竟趣，断诸怖畏降伏众魔，灭一切惑摧诸业障，智慧辩才善巧具足，已无数劫大誓庄严，含笑先言舒颜和视，赞颂美妙辩说无穷，威德尊严处众无畏，气调闲雅进趣合仪，巧演如流多劫无

尽；善观诸法皆同幻事、阳焰、梦境、水月、响声，亦如空花、镜像、光影，又等变化及寻香城，知皆无实唯现似有；心不下劣无畏泰然，一切法门皆能悟入；有情胜解心行所趣，通达无碍而拨济之；成最上忍善知实性，摄受大愿无边佛土；普于十方无数诸佛，等持正念常能现前；为度有情历事诸佛，劝请久住转正法轮；灭诸随眠、见趣、缠垢，游戏无量百千等持，引发无边殊胜善法。是诸菩萨摩诃萨众具如是等无量功德，其名曰贤护菩萨、宝性菩萨、导师菩萨、仁授菩萨、星授菩萨、常授菩萨、德藏菩萨、上慧菩萨、宝藏菩萨、胜慧菩萨、增长慧菩萨、不虚见菩萨、善发趣菩萨、善勇猛菩萨、常精进菩萨、常加行菩萨、不舍轭菩萨、日藏菩萨、无比慧菩萨、观自在菩萨、得大势菩萨、妙吉祥菩萨、金刚慧菩萨、宝印手菩萨、常举手菩萨、慈氏菩萨，如是等无量百千俱胝那庾多菩萨摩诃萨皆法王子，堪绍尊位而为上首。

尔时，世尊于师子座上，自敷尼师坛结跏趺坐，端身正愿住对面念，入等持王妙三摩地——诸三摩地皆摄入此三摩地中，是所流故。

尔时，世尊正知正念，从等持王安庠而起，以净天眼观察十方殑伽沙等诸佛世界，举身怡悦，从两足下千辐轮相，各放六十百千俱胝那庾多光。从足十指，两趺、两跟、四踝、两胫、两腓，两膝、两髀、两股、腰胁、腹背、脐中、心上、胸臆德字、两乳、两腋、两肩、两膊、两肘、两臂、两腕、两手、两掌、十指、项咽、颐颌、颊颌、头顶、两眉、两眼、两耳、两鼻、口四牙、四十齿、眉间毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊举身毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊演身常光照此三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊从其面门出广长舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。复从舌相流出无量百千俱胝那庾多光，其光杂色，从此杂色一一光中现宝莲花，其花千叶皆真金色众宝庄严。如是光、花遍三千界，从此展转周流十方殑伽沙等诸佛世界。诸花台中皆有化佛，结跏趺坐演妙法音，一一法音皆说六种波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。

尔时，世尊不起于座，复入师子游戏等持，现神通力，令此三千大千世界六种变动，谓：动、极动、等极动，踊、极踊、等极踊，震、极震、等极震，击、极击、等极击，吼、极吼、等极吼，爆、极

爆、等极爆。又令此界东踊西没、西踊东没、南踊北没、北踊南没、中踊边没、边踊中没。其地清净光泽细软，生诸有情利益安乐。时，此三千大千世界所有地狱、傍生、鬼界及余无暇险恶趣坑，一切有情皆离苦难，从此舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住，欢喜踊跃同诣佛所，以殷净心顶礼佛足。从此展转周遍十方殑伽沙等诸佛世界，以佛神力六种变动。时，彼世界诸恶趣等一切有情皆离苦难，从彼舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住，欢喜踊跃各于本界同诣佛所顶礼佛足。

时，此三千大千世界及余十方殑伽沙等世界有情，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安适。时，诸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如亲，离邪语业命，修正语业命，离十恶业道、修十善业道，离恶寻思、修善寻思，离非梵行、修正梵行，好净弃秽、乐静舍喧，身意泰然忽生妙乐，如修行者入第三定。复有胜慧欽尔现前，咸作是思：“布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，远离放逸，修行梵行，于诸有情慈、悲、喜、舍，不相烦恼，岂不善哉！”

尔时，世尊在师子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并余十方殑伽沙等诸佛国土，苏迷卢山、轮围山等及余一切龙神天宫乃至净居皆悉不现；如秋满月晖映众星，如夏日轮光夺诸色，如四大宝妙高山王掩蔽诸山丧其光彩。佛以神力现本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉睹见。

时，此三千大千世界无量无数净居诸天，下至欲界四大王众天，及余一切人非人等，皆见如来处师子座，威光显曜如大金山，欢喜踊跃叹未曾有，各持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、诸珍，及无量种天青莲花、天赤莲花、天白莲花、天香莲花、天黄莲花、天红莲花、天金钱树花及香叶花，并余无量水陆生花，持诣佛所奉散佛上。以佛神力，诸花鬘等旋转上踊合成花台，量等三千大千世界，垂天花盖、宝铎、珠幡，绮饰纷纶甚可爱乐。

时，此佛土微妙庄严，犹如西方极乐世界。佛光晖映三千大千物类，虚空皆同金色，十方各等殑伽河沙诸佛世界亦复如是。

时，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各见佛正坐其前，咸谓如来独为说法。

尔时，世尊不起于座，熙怡微笑，从其面门放大光明，遍照三千大千佛土，并余十方殑伽沙等诸佛世界。时，此三千大千佛土一切有情，寻佛光明普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，声闻、菩萨众会围绕，及余一切有情、无情品类差别。时，彼十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，寻佛光明亦见此土释迦牟尼如来、应、正等觉，声闻、菩萨众会围绕，及余一切有情、无情品类差别。

尔时，东方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰多宝，佛号宝性，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰普光，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，宝性佛告普光言：“从此西方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

普光闻已，欢喜踊跃白言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！”

时，宝性佛告普光言：“善哉！善哉！随汝意往。”

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与普光而诲之曰：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘宝性如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

普光菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经东方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

普光菩萨前白佛言：“世尊，从此东方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰多宝，佛号宝性，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，普光及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余东方界皆亦如是。

尔时，南方尽殒伽沙等世界，最后世界名离一切忧，佛号无忧德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰离忧，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，无忧德佛告离忧言：“从此北方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

离忧闻已，欢喜踊跃白言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！”

时，无忧德佛告离忧言：“善哉！善哉！随汝意往。”

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与离忧而诲之

曰：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘无忧德佛致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

离忧菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经南方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

离忧菩萨前白佛言：“世尊，从此南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离一切忧，佛号无忧德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散南方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，离忧及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余南方界皆亦如是。

尔时，西方尽殑伽沙等世界，最后世界名近寂静，佛号宝焰，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰行慧，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，宝焰佛告行慧言：“从此东方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

行慧闻已，欢喜踊跃白言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！”

时，宝焰佛告行慧言：“善哉！善哉！随汝意往。”

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与行慧而诲之曰：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘宝焰如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

行慧菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经西方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

行慧菩萨前白佛言：“世尊，从此西方尽殑伽沙等世界，最后世界名近寂静，佛号宝焰，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力

调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，行慧及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余西方界皆亦如是。

尔时，北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰最胜，佛号胜帝，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰胜授，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，胜帝佛告胜授言：“从此南方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

胜授闻已，欢喜踊跃白言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！”

时，胜帝佛告胜授言：“善哉！善哉！随汝意往。”

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与胜授而诲之曰：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘胜帝如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

胜授菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经北方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

胜授菩萨前白佛言：“世尊，从此北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰最胜，佛号胜帝，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散北方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，胜授及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余北方界皆亦如是。

尔时，东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名定庄严，佛号定象胜德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名离尘勇猛，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有

此瑞？”

时，定象胜德佛告离尘勇猛言：“从此西南方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

离尘勇猛闻已，欢喜踊跃白言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！”

时，定象胜德佛告离尘勇猛言：“善哉！善哉！随汝意往。”

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授离尘勇猛而诲之曰：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘定象胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼界。”

离尘勇猛菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经东北方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

离尘勇猛菩萨前白佛言：“世尊，从此东北方尽殒伽沙等世界，最后世界名定庄严，佛号定象胜德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东北方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。时，离尘勇猛及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余东北方皆亦如是。

尔时，东南方尽殒伽沙等世界，最后世界名妙觉庄严甚可爱乐，佛号莲花胜德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名莲花手，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，莲花胜德佛告莲花手言：“从此西北方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

莲花手闻已，欢喜踊跃白言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！”

时，莲花胜德佛告莲花手言：“善哉！善哉！随汝意往。”

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授莲花手而诲之曰：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘莲花胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生

易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

莲花手菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经东南方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

莲花手菩萨前白佛言：“世尊，从此东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名妙觉庄严甚可爱乐，佛号莲花胜德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东南方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。时，莲花手及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余东南方皆亦如是。

尔时，西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离尘聚，佛号日轮遍照胜德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名日光明，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，日轮遍照胜德佛告日光明菩萨言：“从此东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

日光明闻已，欢喜踊跃白言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！”

时，日轮遍照胜德佛告日光明言：“善哉！善哉！随汝意往。”

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授日光明而诲之

曰：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘日轮遍照胜德如来致问世尊：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

日光明菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经西南方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

日光明菩萨前白佛言：“世尊，从此西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离尘聚，佛号日轮遍照胜德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎

金色莲花，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西南方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。时，日光明及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余西南方皆亦如是。

尔时，西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名真自在，佛号一宝盖胜，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰宝胜，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，一宝盖胜佛告宝胜言：“从此东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

宝胜闻已，欢喜踊跃白言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！”

时，一宝盖胜佛告宝胜言：“善哉！善哉！随汝意往。”

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与宝胜而诲之曰：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘一宝盖胜如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

宝胜菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经西北方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

宝胜菩萨前白佛言：“世尊，从此西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名真自在，佛号一宝盖胜，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西北方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，宝胜及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余西北方皆亦如是。

尔时，下方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰莲花，佛号莲花德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名莲花胜，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，莲花德佛告莲花胜言：“从此上方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

莲花胜闻已，欢喜踊跃白言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！”

时，莲花德佛告莲花胜言：“善哉！善哉！随汝意往。”

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授莲花胜而诲之曰：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘莲花德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。”

莲花胜菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经下方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

莲花胜菩萨前白佛言：“世尊，从此下方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰莲花，佛号莲花德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散下方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。时，莲花胜及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余下方界皆亦如是。

尔时，上方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰欢喜，佛号喜德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰喜授，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，喜德佛告喜授言：“从此下方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

喜授闻已，欢喜踊跃白言：“世尊，我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！”

时，喜德佛告喜授言：“善哉！善哉！随汝意往。”

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与喜授而诲之曰：“汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘喜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，

以大因缘而生彼土。”

喜授菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经上方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

喜授菩萨前白佛言：“世尊，从此上方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰欢喜，佛号喜德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散上方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中皆有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，喜授及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余上方界皆亦如是。

尔时，于此三千大千堪忍世界众宝充满，诸妙香花遍布其地，宝幢、幡盖处处行列，花树、果树、香树、鬘树、衣树、宝树、诸杂饰树周遍庄严甚可爱乐，如众莲花世界普花如来净土，曼殊室利童子、善住慧菩萨及余无量威德菩萨摩訶萨本所居土。

大般若波罗蜜多经卷第四百二

第二分欢喜品第二

尔时，世尊知诸世界诸有缘众一切来集，诸天、魔、梵、若诸沙门、若婆罗门、若健达缚、若阿素洛、若诸龙神、人非人等、若诸菩萨摩訶萨众住最后身绍尊位者皆来集会，便告具寿舍利子言：“若菩萨摩訶萨欲于一切法等觉一切相，当学般若波罗蜜多。”

时，舍利子欢喜踊跃即从座起，顶礼双足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨欲于一切法等觉一切相，当学般若波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“诸菩萨摩訶萨应以无住而为方便，安住般若波罗蜜多，所住、能住不可得故；应以无舍而为方便，圆满布施波罗蜜多，施者、受者及所施物不可得故；应以无护而为方便，圆满净戒波罗蜜多，犯、无犯相不可得故；应以无取而为方便，圆满安忍波罗蜜多，动、不动相不可得故；应以无勤而为方便，圆满精进波罗蜜多，身心勤、怠不可得故；应以无思而为方便，圆满静虑波罗蜜多，有味、无味不可得故；应以无著而为方便，圆满般若波罗蜜多，诸法性、相不可得故。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是三十七菩提分法不可得故；以无所得而为方便，应修习空三摩地、无相三摩地、无愿三摩地，是三等持不可得故；以无所得而为方便，应修习四静虑、四无量、四无色定，静虑、无量及无色定不可得故；以无所得而为方便，应修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，解脱、胜处、等至、遍处不可得故；以无所得而为方便，应修习九想，谓膨胀想、脓烂想、异赤想、青瘀想、啄啖想、离散想、骸骨想、焚烧想、灭坏想，如是诸想不可得故；以无所得而为方便，应修习十随念，谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、厌随念、死随念、身随念，是诸随念不可得故；以无所得而为方便，应修习十想，谓无常想、苦想、无我想、不净想、死想、一切世间不可乐想、厌食想、断想、离想、灭想，如是诸想不可得故；以无所得而为方便，应修习十一智，谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如说智，如是诸智不可得故；以无所得而为方便，应修习有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地，三三摩地不可得故；以无所得而为方便，应修习未知当知根、已知根、具知根，三无漏根不可得故；以无所得而为方便，应修习不净处观、遍满处观、一切智智、奢摩他、毗钵舍那、四摄事、四胜住、三明、五眼、六神通、六波罗蜜多、七圣财、八大士觉、九有情居智、陀罗尼门、三摩地门、十地、十行、十忍、二十增上意乐、如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、三十二大士相、八十随好、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切相微妙智、大慈、大悲、大喜、大舍，及余无量无边佛法，如是诸法不可得故。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，当学般若波罗蜜多；欲疾圆满一切智、道相智、一切相智，当学般若波罗蜜多；欲疾圆满一切有情心行相智、一切相微妙智，当学般若波罗蜜多；欲拔一切烦恼习气，当学般若波罗蜜多；欲入菩萨正性离生，当学般若波罗蜜多；欲超声闻及独觉地，当学般若波罗蜜多；欲住菩萨不退转地，当学般若波罗蜜多；欲得六种殊胜神通，当学般若波罗蜜多；欲知一切有情心行所趣差别，当学般若波罗蜜多；欲胜一切声闻、独觉智慧作用，当学般若波罗蜜多；欲得一切陀罗尼门、三摩地门，当学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉所有布施，当学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉所有净戒，当学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉定、慧、解脱、解脱知见，当学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉静虑、解脱、等持、等至及余善法，当学般若波罗蜜多；欲以一念所修善法，超过一切异生、声闻、独觉善法，当学般若波罗蜜多；欲行少分布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，为

诸有情方便善巧，回向无上正等菩提，便得无量无边功德，当学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲令所行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，离诸障碍速得圆满，当学般若波罗蜜多，欲得生生常见诸佛，恒闻正法得佛觉悟，蒙佛忆念教诫教授，当学般若波罗蜜多；欲得佛身具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，当学般若波罗蜜多；欲得生生常忆宿住，终不忘失大菩提心，远离恶友亲近善友，恒修菩萨摩訶萨行，当学般若波罗蜜多；欲得生生具大威力，摧众魔怨伏诸外道，当学般若波罗蜜多；欲得生生远离一切烦恼业障，通达诸法心无挂碍，当学般若波罗蜜多；欲得生生善心、善愿、善行相续常不懈废，当学般若波罗蜜多；欲生佛家入童真地，常不远离诸佛菩萨，当学般若波罗蜜多；欲得生生具诸相好端严如佛，一切有情见者欢喜，发起无上正等觉心，速能成办佛地功德，当学般若波罗蜜多；欲以种种胜善根力，随意能引上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉，令诸善根速得圆满，当学般若波罗蜜多；欲满一切有情所求饮食、衣服、床榻、卧具、病缘医药、种种花香、灯明、车乘、园林、舍宅、财谷、珍宝、严具、伎乐及余种种上妙乐具，当学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲善安立尽虚空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当学般若波罗蜜多；欲得发起一念善心所获功德，乃至无上正等菩提亦不穷尽，当学般若波罗蜜多；欲得十方诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨共所称赞，当学般若波罗蜜多；欲一发心即能遍至十方各如殑伽沙界，供养诸佛利乐有情，当学般若波罗蜜多；欲一发声即能遍满十方各如殑伽沙界，赞叹诸佛教诲有情，当学般若波罗蜜多；欲一念顷安立十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，皆令习学十善业道，受三归依护持禁戒，修四静虑及四无量、四无色定，获五神通，当学般若波罗蜜多；欲一念顷安立十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，令住大乘修菩萨行不毁余乘，当学般若波罗蜜多；欲绍佛种令不断绝，护菩萨家令不退转，严净佛土令速成办，当学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲安住一切法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲觉知一切法尽所有性、如所有性无颠倒无分别，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲觉知一切法因缘、等无间缘、所缘缘、增上缘性无所有不可得，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲觉知一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如空花、如寻香城、如变化事，唯心所现，

性相皆空，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲知十方殍伽沙等三千大千世界大地、虚空、诸山、大海、江河、池沼、涧谷、陂湖、地、水、火、风诸极微量，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲析一毛以为百分，取一分毛尽举三千大千世界大海、江河、池沼、涧谷、陂湖中水，弃置他方无边世界，而不损害其中有情，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见火劫起，遍烧三千大千世界天地洞然，欲以一气吹令顿灭，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见风劫起，三千世界所依风轮飘击上踊，将吹三千大千世界苏迷卢山、轮围山等诸所有物碎如糠粃，欲以一指障彼风力令息不起，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于三千大千世界一结跏坐充满虚空，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一毛罽取三千大千世界妙高山王、轮围山等诸所有物，掷过他方无量无数无边世界，而不损害其中有情，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一食、一花、一香、一幢盖等，供养恭敬、尊重赞叹十方各如殍伽沙界一切如来、应、正等觉及弟子众无不充足，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲等安立十方各如殍伽沙界诸有情类，令住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，或住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，乃至或令入无余依般涅槃界，当学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施得大果报，谓如实知：如是布施得生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族；如是布施得生四大王众天，或生三十三天，或生夜摩天，或生睹史多天，或生乐变化天，或生他化自在天；依此布施得初静虑，或第二静虑，或第三静虑，或第四静虑；依此布施得空无边处定，或识无边处定，或无所有处定，或非想非非想处定；依此布施起四念住乃至八圣道支，得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或得无上正等菩提。能如实知如是净戒、安忍、精进、静虑、般若，得大果报亦复如是。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施方便善巧能满布施波罗蜜多，如是布施方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是布施方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是布施方便善巧能满精进波罗蜜多，如是布施方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是布施方便善巧能满般若波罗蜜多，如是净戒、安忍、精进、静虑、般若方便善巧皆能圆满六波罗蜜多。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施方便善巧能满布施乃至般若波罗蜜多，如是净戒乃至般若方便善巧能满净戒乃至静虑波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，以无所得为方便故，谓菩萨摩訶萨行布施时，了达一切施者、受者、所施物相不可得故，能满布施波罗蜜多；犯、无犯相不可得故，能满净戒波罗蜜多；动、不动相不可得故，能满安忍波罗蜜多；身心勤、怠不可得故，能满精进波罗蜜多；有乱、无乱

不可得故，能满静虑波罗蜜多；诸法性、相不可得故，能满般若波罗蜜多。是为菩萨摩訶萨行布施时，方便善巧能满六种波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨行净戒时，方便善巧能满六种波罗蜜多，乃至行般若时，方便善巧能满六种波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲得过去、未来、现在诸佛功德，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲到一切有为无为法之彼岸，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲达过去、未来、现在诸法真如、法界、法性、无生、实际，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲穷过去、未来、现在生不生际，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与一切声闻、独觉而为导首，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与一切如来为亲侍者，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与一切如来为内眷属，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得大眷属，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得菩萨常为眷属，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲消一切施主供养，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲摧伏慳贪心，不起犯戒心，除去恚怒心，舍弃懈怠心，静息散乱心，远离恶慧心，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲安立一切有情于施性福业事、戒性福业事、修性福业事、供侍福业事、有依福业事，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得五眼，所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以天眼，尽见十方殑伽沙等世界诸佛，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以天耳，尽闻十方殑伽沙等世界诸佛所说法要，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲如实知十方各如殑伽沙界一切诸佛心、心所法，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得普闻十方世界诸佛说法，乃至无上正等菩提而不断绝，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲见过去、未来、现在十方一切诸佛国土，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说契经、应颂、授记、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，诸声闻等所未曾闻，皆能受持究竟通利，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说法门，既自受持究竟通利，复能为他如实广说，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说法门自如实行，复能劝他如实修行，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等幽暗世界，或世界中间日月所不照处为作光明，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等无量世界，其中有情成就邪见，不闻佛名、法名、僧名，而能开化令起正见闻三宝名，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安泰，一切有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如亲，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，在

恶趣者皆生善趣，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，习恶业者皆修善业，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，诸犯戒者皆住戒蕴，未得定者皆住定蕴，有恶慧者皆住慧蕴，无解脱者皆住解脱蕴，无解脱知见者皆住解脱知见蕴，未见谛者得预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，若得无上正等菩提，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲学诸佛殊胜威仪，令诸有情观之无厌，息一切恶生一切善，当学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得如象王视容止肃然为众说法？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得身、语、意业随智慧行皆悉清净？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得足不履地，如四指量自在而行？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得无量百千俱胝那庾多四大王众天乃至色究竟天，供养恭敬、尊重赞叹，导从围绕诣菩提树？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得无量百千俱胝那庾多四大王众天乃至色究竟天，于菩提树下以天衣为座？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得菩提树下结跏趺坐，以众妙相所庄严手而抚大地，使于地神并诸眷属俱时踊现？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得坐菩提树降伏众魔，证得无上正等菩提？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得成正觉已，行住坐卧随地方所悉为金刚？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得舍国出家，是日即成无上正觉，还于是日转妙法轮，即令无量无数有情远尘离垢生净法眼，复令无量无数有情永尽诸漏心慧解脱，亦令无量无数有情于无上菩提得不退转？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得无上菩提，无量无数声闻、菩萨为弟子众，一说法时，令无量无数有情不起于座得阿罗汉果，复令无量无数有情亦不起于座于无上菩提得不退转？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得寿量无尽，无边光明，相好庄严观者无厌，虽复行时千叶莲花每承其足，而令地上现千辐轮，举步经行大地震动，而不扰恼地居有情，欲回顾时举身皆转，足之所履尽金刚际，如车轮量地亦随转？’欲成斯事当学般

若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我何时得举身肢节皆放光明，遍照十方无边世界，随所照处为诸有情作大饶益？’欲成斯事当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我得无上正等觉时，愿所居土无有一切贪欲、瞋恚、愚痴等名，其中有情成就妙慧，由斯慧力亟作是思：布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，离诸放逸，修行梵行，慈、悲、喜、舍，不恼有情，如余佛土，岂不善哉！’欲满斯愿当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我得无上正等觉时，化事既周，般涅槃后正法无有灭尽之期，常为有情作大利乐。’欲满斯愿当学般若波罗蜜多。

“菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：‘我得无上正等觉时，愿令十方殑伽沙等世界有情，闻我名者必得无上正等菩提。’欲满斯愿当学般若波罗蜜多。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨若欲成就此等无量无边功德，当学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，既能成办如是功德，尔时，三千大千世界四大天王皆大欢喜，咸作是念：‘我等今者当以四钵奉此菩萨，如昔天王奉先佛钵。’是时，三千大千世界三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天皆大欢喜，咸作是念：‘我等皆当给侍供养如是菩萨，令阿素洛凶党损减，使诸天众眷属增益。’是时，三千大千世界梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，欢喜欣庆咸作是念：‘我等当请如是菩萨速证无上正等菩提，转妙法轮利乐一切。’

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，增益六种波罗蜜多时，彼世界诸善男子、善女人等皆大欢喜咸作是念：‘我等当为如是菩萨作父母、兄弟、妻子、眷属、知识、朋友。’时，彼世界四大王众天乃至色究竟天，欢喜庆幸咸作是念：‘我等当设种种方便，令是菩萨离非梵行，从初发心乃至成佛常修梵行。所以者何？若染色欲生于梵天尚能为障，况得无上正等菩提？’是故菩萨断欲出家修梵行者，能得无上正等菩提，非不断者。”

时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为决定有父母、妻子、诸亲友耶？”

佛言：“舍利子，或有菩萨具有父母、妻子、眷属而修菩萨摩訶萨行；或有菩萨摩訶萨无有妻子，从初发心乃至成佛，常修梵行不坏童真；或有菩萨摩訶萨方便善巧示受五欲，厌舍出家，方得无上正等

菩提。

“舍利子，譬如幻师若彼弟子，善于幻术幻作五欲，于中自恣共相娱乐。于意云何？是幻所作为有实不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨亦复如是方便善巧，为欲成熟诸有情故化受五欲，然此菩萨摩訶萨于五欲中深生厌患，不为五欲之所染污，以无量门诃毁诸欲：欲为炽然烧身心故，欲为秽恶染自他故，欲为魁脍于去、来、今常为害故，欲为怨敌长夜伺求作衰损故，欲如草炬，欲如苦果，欲如剑刃，欲如火聚，欲如毒器，欲如幻惑，欲如暗井。菩萨摩訶萨以如是等无量过门诃毁诸欲，既善了知诸欲过失，宁有真实受诸欲事？但为饶益所化有情，方便善巧示受诸欲。”

第二分观照品第三之一

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨应云何修行般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：‘实有菩萨不见有菩萨，不见菩萨名；不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名；不见行，不见不行。’何以故？舍利子，菩萨自性空，菩萨名空。所以者何？色自性空，不由空故。色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色。受、想、行、识自性空，不由空故。受、想、行、识空非受、想、行、识，受、想、行、识不离空，空不离受、想、行、识，受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识。何以故？舍利子，此但有名谓为菩提，此但有名谓为萨埵，此但有名谓为菩萨，此但有名谓之为空，此但有名谓之有色、受、想、行、识，如是自性无生、无灭、无染、无净。菩萨摩訶萨如是修行般若波罗蜜多，不见生、不见灭、不见染、不见净。何以故？但假立客名分别于法，而起分别假立客名，随起言说，如如言说，如是如是生起执著。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是等一切不见，由不见故不生执著。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时应如是观：‘菩萨但有名，佛但有名，般若波罗蜜多但有名，色但有名，受、想、行、识但有名，余一切法但有名。’舍利子，如我但有名，谓之为我实不可得，如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者亦但有名，谓为有情乃至见者实不可得。以不可得空故，但随世俗假立客名，诸法亦尔不应执著。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见有我乃至见者，亦不见有一切法性。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是修行般若波罗蜜多，除诸佛慧，一切

声闻、独觉等慧所不能及，以不可得空故。所以者何？是菩萨摩訶萨于名、所名俱无所得，以不观见、无执著故。舍利子，菩萨摩訶萨若能如是行般若波罗蜜多，名为善行般若波罗蜜多。

“舍利子，假使汝及大目乾连，满赡部洲如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有般若，比行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？是菩萨摩訶萨般若，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉般若不如是故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，一切声闻、独觉般若所不及故。

“舍利子，置赡部洲，假使汝及大目乾连，满四大洲如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有般若，比行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？是菩萨摩訶萨般若，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉般若不如是故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，一切声闻、独觉般若所不及故。

“舍利子，置四大洲，假使汝及大目乾连，满一三千大千世界如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有般若，比行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？是菩萨摩訶萨般若，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉般若不如是故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，一切声闻、独觉般若所不及故。

“舍利子，置一三千大千世界，假使汝及大目乾连，充满十方殑伽沙等诸佛世界如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有般若，比行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？是菩萨摩訶萨般若，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉般若不如是故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，一切声闻、独觉般若所不及故。”

大般若波罗蜜多经卷第四百三

第二分观照品第三之二

尔时，舍利子白佛言：“世尊，若预流、一来、不还、阿罗汉声闻般若，若独觉般若，若菩萨摩訶萨般若，若如来、应、正等觉般若，是诸般若皆无差别，不相违背，无生无灭，自性皆空。若法无差别、不相违、无生灭、自性空，是法差别既不可得，云何世尊说行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，一切声闻、独觉般若所不能及？”

佛告舍利子：“于汝意云何？修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，一日所修般若胜事，一切声闻、独觉般若有是事不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

“复次，舍利子，于汝意云何？修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，作是念言：‘我当修行一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安乐一切有情。’彼于一切法觉一切相已，方便安立一切有情于无余依般涅槃界，一切声闻、独觉般若有是事不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

“复次，舍利子，于汝意云何？一切声闻、独觉颇能作是念：‘我当证阿耨多罗三藐三菩提，方便安立一切有情于无余依涅槃界’不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

“复次，舍利子，于汝意云何？一切声闻、独觉颇能作是念：‘我当修行六波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，当证无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界’不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨皆作是念：‘我当修行六波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，当证无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。’”

“舍利子，譬如萤火无如是念：‘我光能照遍瞻部洲普令大明。’如是一切声闻、独觉无如是念：‘我当修行六波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，当证无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。’”

“舍利子，譬如日轮光明炽盛，照瞻部洲无不周遍。如是菩萨摩訶萨皆作是念：‘我当修行六波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。’”

“舍利子，以是当知一切声闻、独觉般若，比行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨于一日中所修般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀分亦不及一。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何能超一切声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地，能净佛道？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨从初发心，修行六种波罗蜜多，住空、无相、无愿之法，即能超过一切声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地，能净佛道。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨住何等地，能与一切声闻、独觉作真福田？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨从初发心，修行六种波罗蜜多，住空、无相、无愿之法，乃至坐于妙菩提座，常与一切声闻、独觉作真福田。何以故？以依菩萨摩訶萨故，一切善法出现世间，所谓一切十善业道、五近事戒、八近住戒、四静虑、四无量、四无色定、四圣谛智、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、六波罗蜜多、十八空等，及佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，诸如是等无量无数无边善法出现世间。

“由此菩萨诸善法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无想有情天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。

“复由菩萨诸善法故，便有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉出现世间。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨为复须报施主恩不？”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨不复须报诸施主恩。所以者何？已甚报故。何以故？舍利子，菩萨摩訶萨为大施主，施诸有情多善法故，谓施有情十善业道、五近事戒、八近住戒、四静虑、四无量、四无色定、四圣谛智、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、六波罗蜜多、十八空等，及佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，施诸有情如是等类无量无数无边善法，故说菩萨为大施主，由斯已报诸施主恩，真净福田生无量福。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与何法相应故，应言与般若波罗蜜多相应？”

佛言：“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与色空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与受、想、行、识空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼处空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意处空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与色处空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与声、香、味、触、法处空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼界、色界、眼识

界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与耳界、声界、耳识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与鼻界、香界、鼻识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与舌界、味界、舌识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与身界、触界、身识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与眼界、法界、意识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与苦圣谛空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与集、灭、道圣谛空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与无明空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与一切法空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与有为无为法空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与本性空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是七空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是七空相应时，不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见色若生法若灭法，不见受、想、行、识若生法若灭法；不见色若染法若净法，不见受、想、行、识若染法若净法。不见色与受合，不见受与想合，不见想与行合，不见行与识合。何以故？无有少法与法合者，以本性空故。

“舍利子，诸色空，彼非色；诸受、想、行、识空，彼非受、想、行、识。何以故？舍利子，诸色空，彼非变碍相；诸受空，彼非领纳相；诸想空，彼非取像相；诸行空，彼非造作相；诸识空，彼非了别相。何以故？舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受、想、行、识不异空，空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识。

“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不染不净，不增不减，非过去非未来非现在。如是空中无色，无受、想、行、识，无眼处，无耳、鼻、舌、身、意处；无色处，无声、香、味、触、法处；无眼界、色界、眼识界，无耳界、声界、耳识界，无鼻界、香界、鼻识界，无舌界、味界、舌识界，无身界、触界、身识界，无意界、法界、意识界；无无明亦无无明灭，乃至无老死愁叹苦忧恼亦无老死愁叹苦忧恼灭；无苦圣谛，无集、灭、道圣谛；无得，无现观；无预流，无预流果；无一来，无一来果；无不还，无不还果；无阿罗汉，无阿罗汉果；无独觉，无独觉菩提；无菩萨，无菩萨行；无正等觉，

无正等觉菩提。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不见布施波罗蜜多若相应若不应，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若相应若不应；不见色若相应若不应，不见受、想、行、识若相应若不应；不见眼处若相应若不应，不见耳、鼻、舌、身、意处若相应若不应；不见色处若相应若不应，不见声、香、味、触、法处若相应若不应；不见眼界、色界、眼识界若相应若不应，不见耳界、声界、耳识界若相应若不应，不见鼻界、香界、鼻识界若相应若不应，不见舌界、味界、舌识界若相应若不应，不见身界、触界、身识界若相应若不应，不见眼界、法界、意识界若相应若不应；不见四念住若相应若不应，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若相应若不应，不见佛十力若相应若不应，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智若相应若不应。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不观空与空相应，不观无相与无相相应，不观无愿与无愿相应。何以故？空、无相、无愿皆无相应不相应故。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，入一切法自相空已，不观色若合若散，不观受、想、行、识若合若散。不观色与前际若合若散。何以故？不见前际故。不观受、想、行、识与前际若合若散。何以故？不见前际故。不观色与后际若合若散。何以故？不见后际故。不观受、想、行、识与后际若合若散。何以故？不见后际故。不观色与现在若合若散。何以故？不见现在故。不观受、想、行、识与现在若合若散。何以故？不见现在故。不观前际与后际若合若散，不观前际与现在若合若散，不观后际与前际若合若散，不观后际与现在若合若散，不观现在与前际若合若散，不观现在与后际若合若散，不观前际与后际、现在若合若散，不观后际与前际、现在若合若散，不观现在与前际、后际若合若散，不观前际、后际、现在若合若散。何以故？三世空故。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不观一切智与过去若合若散。何以故？尚不见过去，况观一切智与过去若合若散？不观一切智与未来若合若散。何以故？尚不见未来，况观一切智与未来若合若散？不观一切智与现在若合若散。何以故？尚不见现在，况观一切智与现在若合若散？不观一切智与色若合若散。何以故？尚不

见色，况观一切智与色若合若散？不观一切智与受、想、行、识若合若散。何以故？尚不见受、想、行、识，况观一切智与受、想、行、识若合若散？不观一切智与眼处若合若散。何以故？尚不见眼处，况观一切智与眼处若合若散？不观一切智与耳、鼻、舌、身、意处若合若散。何以故？尚不见耳、鼻、舌、身、意处，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意处若合若散？不观一切智与色处若合若散。何以故？尚不见色处，况观一切智与色处若合若散？不观一切智与声、香、味、触、法处若合若散。何以故？尚不见声、香、味、触、法处，况观一切智与声、香、味、触、法处若合若散？不观一切智与眼界、色界、眼识界若合若散。何以故？尚不见眼界、色界、眼识界，况观一切智与眼界、色界、眼识界若合若散？不观一切智与耳界、声界、耳识界若合若散。何以故？尚不见耳界、声界、耳识界，况观一切智与耳界、声界、耳识界若合若散？不观一切智与鼻界、香界、鼻识界若合若散。何以故？尚不见鼻界、香界、鼻识界，况观一切智与鼻界、香界、鼻识界若合若散？不观一切智与舌界、味界、舌识界若合若散。何以故？尚不见舌界、味界、舌识界，况观一切智与舌界、味界、舌识界若合若散？不观一切智与身界、触界、身识界若合若散。何以故？尚不见身界、触界、身识界，况观一切智与身界、触界、身识界若合若散？不观一切智与意界、法界、意识界若合若散。何以故？尚不见意界、法界、意识界，况观一切智与意界、法界、意识界若合若散？舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不观一切智与布施波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见布施波罗蜜多，况观一切智与布施波罗蜜多若合若散？不观一切智与净戒波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见净戒波罗蜜多，况观一切智与净戒波罗蜜多若合若散？不观一切智与安忍波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见安忍波罗蜜多，况观一切智与安忍波罗蜜多若合若散？不观一切智与精进波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见精进波罗蜜多，况观一切智与精进波罗蜜多若合若散？不观一切智与静虑波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见静虑波罗蜜多，况观一切智与静虑波罗蜜多若合若散？不观一切智与般若波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见般若波罗蜜多，况观一切智与般若波罗蜜多若合若散？不观一切智与四念住若合若散。何以故？尚不见四念住，况观一切智与四念住若合若散？不观一切智与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若合若散。何以故？尚不见四正断乃至八圣道支，况观一切智与四正断乃至八圣道支若合若散？不观一切智与佛十力若合若散。何以故？尚不见佛十力，况观一切智与佛十力若合若散？不观一切智与四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智若合若散。何以故？尚不见四无所畏乃至一切相智，况观一切智与四无所畏乃至

一切相智若合若散？舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不观一切智与佛若合若散，亦不观佛与一切智若合若散。何以故？一切智即佛，佛即一切智故。不观一切智与菩提若合若散，亦不观菩提与一切智若合若散。何以故？一切智即菩提，菩提即一切智故。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不著色有性，不著色无性，不著受、想、行、识有性，不著受、想、行、识无性；不著色常，不著色无常，不著受、想、行、识常，不著受、想、行、识无常；不著色乐，不著色苦，不著受、想、行、识乐，不著受、想、行、识苦；不著色我，不著色无我，不著受、想、行、识我，不著受、想、行、识无我；不著色寂静，不著色不寂静，不著受、想、行、识寂静，不著受、想、行、识不寂静；不著色空，不著色不空，不著受、想、行、识空，不著受、想、行、识不空；不著色无相，不著色有相，不著受、想、行、识无相，不著受、想、行、识有相；不著色无愿，不著色有愿，不著受、想、行、识无愿，不著受、想、行、识有愿。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：‘我行般若波罗蜜多。’不作是念：‘我不行般若波罗蜜多。’不作是念：‘我亦行亦不行般若波罗蜜多。’不作是念：‘我非行非不行般若波罗蜜多。’舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不为布施波罗蜜多故修行般若波罗蜜多，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故修行般若波罗蜜多；不为入正性离生故修行般若波罗蜜多，不为得不退转地故修行般若波罗蜜多；不为成熟有情故修行般若波罗蜜多，不为严净佛土故修行般若波罗蜜多；不为四念住故修行般若波罗蜜多，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故修行般若波罗蜜多；不为佛十力故修行般若波罗蜜多，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智故修行般若波罗蜜多；不为内空故修行般若波罗蜜多，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故修行般若波罗蜜多；不为真如故修行般若波罗蜜多，不为法界故修行般若波罗蜜多，不为法性故修行般若波罗蜜多，不为实际故修行般若波罗蜜多，不为平等性故修行般若波罗蜜多。何以故？修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不见诸法性差别故。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言

与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不为神境智证通故修行般若波罗蜜多，不为天耳、他心、宿住随念、天眼、漏尽智证通故修行般若波罗蜜多。何以故？修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，尚不见般若波罗蜜多，况见菩萨及诸如来六神通事？舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：‘我以神境智证通，遍到十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹尔所世界诸佛如来。’不作是念：‘我以天耳智证通，遍闻十方殑伽沙等诸佛世界诸佛菩萨所说法音。’不作是念：‘我以他心智证通，遍知十方殑伽沙等诸佛世界一切有情心、心所法。’不作是念：‘我以宿住随念智证通，遍忆十方殑伽沙等诸佛世界一切有情诸宿住事。’不作是念：‘我以天眼智证通，遍见十方殑伽沙等诸佛世界一切有情死此生彼。’不作是念：‘我以漏尽智证通，遍观十方殑伽沙等诸佛世界一切有情漏尽不尽。’舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，如是与般若波罗蜜多相应时，则能安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界，一切恶魔不得其便，世间众事所欲随意。十方各如殑伽沙界一切诸佛及诸菩萨摩訶萨众，皆共护念如是菩萨，不令退堕一切声闻、独觉等地。十方各如殑伽沙界四大王众天乃至色究竟天，皆共拥护如是菩萨，诸有所为令无障碍，身心病恼咸得痊愈，设有罪业于当来世应招苦报转现轻受。何以故？以是菩萨于一切有情慈悲普遍故。

“舍利子当知，如是菩萨摩訶萨少用加行，便能引发一切陀罗尼门、一切三摩地门皆现在前，随所生处常得奉事诸佛世尊，乃至证得无上菩提，于其中间常不离佛。

“舍利子当知，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是般若波罗蜜多相应时，得如是等无量无数不可思议殊胜功德。

“复次，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：‘有法与法若相应若不相应、若等若不等。’何以故？是菩萨摩訶萨不见有法与法若相应若不相应、若等若不等。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：‘我于法界若速现等觉，若不速现等觉。’何以故？无有少法能于法界现等觉故。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不见少法离法界者。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：‘法界能为诸法因缘。’舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：‘此法能证法界、若不能证。’何以故？是菩萨摩訶萨尚不见少法，何况有法能证法界及以不证？舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不见法界与空相应，亦不见空与法界相应。舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不见色与空相应，亦不见空与色相应，不见受、想、行、识与空相应，亦不见空与受、想、行、识相应；不见眼处与空相应，亦不见空与眼处相应，不见耳、鼻、舌、身、意处与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意处相应；不见色处与空相应，亦不见空与色处相应，不见声、香、味、触、法处与空相应，亦不见空与声、香、味、触、法处相应；不见眼界、色界、眼识界与空相应，亦不见空与眼界、色界、眼识界相应；不见耳界、声界、耳识界与空相应，亦不见空与耳界、声界、耳识界相应；不见鼻界、香界、鼻识界与空相应，亦不见空与鼻界、香界、鼻识界相应；不见舌界、味界、舌识界与空相应，亦不见空与舌界、味界、舌识界相应；不见身界、触界、身识界与空相应，亦不见空与身界、触界、身识界相应；不见眼界、法界、意识界与空相应，亦不见空与眼界、法界、意识界相应；不见苦圣谛与空相应，亦不见空与苦圣谛相应，不见集、灭、道圣谛与空相应，亦不见空与集、灭、道圣谛相应；不见无明与空相应，亦不见空与无明相应，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼与空相应，亦不见空与行乃至老死愁叹苦忧恼相应；不见四念住与空相应，亦不见空与四念住相应，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支与空相应，亦不见空与四正断乃至八圣道支相应；不见佛十力与空相应，亦不见空与佛十力相应，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智与空相应，亦不见空与四无所畏乃至一切相智相应。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，若能如是相应，是为第一与空相应。诸菩萨摩訶萨由与如是空相应故，不堕声闻、独觉等地，严净佛土、成熟有情，速证无上正等菩提。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨诸相应中，与般若波罗蜜多相应为最第一，最尊最胜、最上最妙、最高最极、无上无上上、无等等。何以故？舍利子，此般若波罗蜜多相应，即是空相应、无相相应、无愿相应故。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是般若波罗蜜多

相应时，当知即为受记作佛，若近授记。舍利子，是菩萨摩訶萨能为无量无数无边有情作大饶益。

“舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我与般若波罗蜜多相应。’不作是念：‘我得授记，定当作佛，若近授记。’不作是念：‘我能严净佛土、成熟有情。’亦不作是念：‘我当得阿耨多罗三藐三菩提，转妙法轮饶益一切。’何以故？是菩萨摩訶萨不见有法离于法界，不见有法修行般若波罗蜜多，不见有法得佛授记，不见有法当得无上正等菩提，不见有法严净佛土，不见有法成熟有情。何以故？修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不起我想、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者想故。所以者何？我、有情等毕竟不生亦复不灭，彼既毕竟不生不灭，云何当能修行般若波罗蜜多？

“舍利子，是菩萨摩訶萨不见有情生故修行般若波罗蜜多，不见有情灭故修行般若波罗蜜多，达有情空故修行般若波罗蜜多，达有情非我故修行般若波罗蜜多，达有情不可得故修行般若波罗蜜多，达有情远离故修行般若波罗蜜多，达有情本性非有情性故修行般若波罗蜜多。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨诸相应中，与空相应最为第一，与般若波罗蜜多相应最尊最胜。舍利子，诸菩萨摩訶萨如是相应，普能引发如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。

“舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是般若波罗蜜多相应故，毕竟不起悭贪心，不起犯戒心，不起忿恚心，不起懈怠心，不起散乱心，不起恶慧心。”

大般若波罗蜜多经卷第四百四

第二分观照品第三之三

尔时，舍利子白佛言：“世尊，与般若波罗蜜多相应菩萨摩訶萨，从何处没来生此间？从此间没当生何处？”

佛告舍利子：“与般若波罗蜜多相应菩萨摩訶萨，有从余佛土没来生此间，有从睹史多天没来生此间，有从人中没还生此间。

“舍利子，若从余佛土没来生此者，是菩萨摩訶萨疾与般若波罗蜜多相应。由与般若波罗蜜多相应故，转生便得深妙法门速现在前，从此已后恒与般若波罗蜜多疾得相应，在所生处常值诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，能令般若波罗蜜多渐得增长。若从睹史多天没来生此者，是菩萨摩訶萨即为一生所系，于六波罗蜜多常不忘失，一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在。若从人中没还生此者，是菩萨摩訶萨除不退转，其根味钝，不能疾与般若波罗蜜多相应，一切陀罗尼门、三摩

地门皆未自在。

“舍利子，汝所问‘与般若波罗蜜多相应菩萨摩訶萨，从此间没生何处？’者，是菩萨摩訶萨从此没已生余佛土，从一佛国至一佛国，在在生处常得值遇诸佛世尊，供养恭敬、尊重赞叹，乃至无上正等菩提。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨无方便善巧故，入初静虑，入第二、第三、第四静虑，亦行六种波罗蜜多。是菩萨摩訶萨得静虑故生长寿夭，随彼寿尽来生人中，值遇诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，虽行六种波罗蜜多，而根昧钝不甚明利。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨，入初静虑乃至第四静虑，亦行六种波罗蜜多。是菩萨摩訶萨无方便善巧故，舍诸静虑而生欲界。当知是菩萨摩訶萨亦根昧钝不甚明利。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处、无所有处、非想非非想处定；修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，但生有佛世界值遇诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，常与般若波罗蜜多相应。当知是菩萨摩訶萨，此贤劫中定得无上正等菩提。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨，入初静虑乃至第四静虑，入慈无量乃至舍无量，入空无边处定乃至非想非非想处定。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，还生欲界若刹帝利大族、若婆罗门大族、若长者大族、若居士大族，为欲成熟诸有情故，不为贪染后有故生。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨，入初静虑乃至第四静虑，入慈无量乃至舍无量，入空无边处定乃至非想非非想处定。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，或生四大王众天，或生三十三天，或生夜摩天，或生睹史多天，或生乐变化天，或生他化自在天，为欲成熟诸有情故，及为严净诸佛土故，常值诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，无空过者。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故入初静虑，于此处没生梵世中作大梵王，威德炽盛胜余梵众百千倍。从自天处游诸佛土，从一佛国至一佛国。其中有菩萨摩訶萨未证无上正等菩提者，劝证无上正等菩提，已证无上正等菩提未转法轮者请转法轮，为欲利乐诸有情故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨，修行般若波罗蜜多有方便善巧故，入初静虑乃至第四静虑，入慈无量乃至舍无量，入空无边处定乃至非想非非想处定，修四念住乃至八圣道支，于空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门自在现前，不随静虑、无量、无色势力而生。是菩萨摩訶

萨一生所系，现前承事亲近供养现在如来、应、正等觉，于是佛所勤修梵行，从此间没生睹史多天。尽彼寿量，诸根无缺，具念正知，无量无数百千俱胝那庾多天众围绕导从，游戏神通来生人中，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨具六神通，不生欲界，不生色界，不生无色界，游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，修菩萨行至得无上正等菩提。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨具六神通游戏自在，从一佛国至一佛国，所经佛土无有声闻、独觉之名，唯有一乘真净行者。是菩萨摩訶萨于诸佛土供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，修行般若波罗蜜多渐次增长，严净佛土、成熟有情。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨具六神通游戏自在，从一佛国至一佛国，所经佛土有情寿量不可数知。是菩萨摩訶萨于诸佛土供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，修行般若波罗蜜多渐次增长，严净佛土、成熟有情。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨具六神通游诸世界，有诸世界无三宝名，是菩萨摩訶萨往彼赞叹佛、法、僧宝，令诸有情深生净信，由斯长夜利益安乐。是菩萨摩訶萨于此命终生有佛界，修菩萨行至得无上正等菩提。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨从初发心勇猛精进，得初静虑乃至第四静虑，得慈无量乃至舍无量，得空无边处定乃至非想非非想处定，修四念住乃至八圣道支，修佛十力乃至一切相智。是菩萨摩訶萨不生欲界，不生色界，不生无色界，常生能益有情之处，利益安乐一切有情。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨先已修习六波罗蜜多，初发心已便入菩萨正性离生，乃至证得不退转地。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨先已修习六波罗蜜多，初发心已便能展转证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，于无余依大涅槃界而般涅槃。般涅槃后所说正法若住一劫、若一劫余，利乐无边诸有情类。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨先已修习六波罗蜜多，初发心已便能与般若波罗蜜多相应，与无量无数百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，前后围绕游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得四静虑、四无量、四无色定，于中游戏先入初静虑，从初静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第二静虑，从第二静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第三静虑，从第三静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第四静虑，从第四静虑起入灭尽定，从灭尽定起入空无边处，从空无边处起入灭尽定，从灭尽定起入识无边处，从识无边处起入灭尽定，从灭尽定起入无所有处，从无所有处起入灭尽定，从灭尽定起入非想非非想处，从非想非非想处起

入灭尽定，从灭尽定起入初静虑。舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，于诸胜定顺逆往还次第超越游戏自在。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨虽已得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，而不取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提、若无上正等菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧故，令诸有情起四念住乃至八圣道支，使得预流果乃至阿罗汉果、独觉菩提；或令有情修佛十力乃至一切相智，使得无上正等菩提。舍利子，此诸声闻、独觉果智即是菩萨摩訶萨忍。舍利子，当知是菩萨摩訶萨住不退转地，与般若波罗蜜多相应能为斯事。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨住六波罗蜜多，净睹史多天宫，当知是菩萨摩訶萨此贤劫中定当作佛。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽已得四静虑、四无量、四无色定，已得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，心趣菩提常无懈怠，而于圣谛现未通达。舍利子当知，是菩萨摩訶萨一生所系。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，游诸世界从一佛国至一佛国，严净佛土，安立有情于无上觉。舍利子，是菩萨摩訶萨要经无量无数大劫，乃证无上正等菩提。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，常勤精进饶益有情，口常不说引无义语，身、意不起引无义业。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，常勤精进饶益有情，从一佛国至一佛国，断诸有情三恶趣道。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨虽具住六波罗蜜多，常以布施波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，惠诸有情一切乐具常无懈怠，须食与食、须饮与饮、须乘与乘、须衣与衣，花香、瓔珞、房舍、卧具、床榻、灯明、财谷、珍宝，随其所须资生之物皆悉给施。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨虽具住六波罗蜜多，常以净戒波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，具身、语、意殊胜律仪，劝诸有情亦令修习如是律仪，令速圆满。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨虽具住六波罗蜜多，常以安忍波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，远离一切忿恚等心，劝诸有情亦令修习如是安忍，令速圆满。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨虽具住六波罗蜜多，常以精进波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，具足修行一切善法，劝诸有情亦令修习如是精进，令速圆满。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨虽具住六波罗蜜多，常以静虑波罗蜜

多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，具修一切胜奢摩他，劝诸有情亦令修习如是胜定，令速圆满。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨虽具住六波罗蜜多，常以般若波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，具修一切毗钵舍那，劝诸有情亦令修习如是胜慧，令速圆满。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，化身如佛遍入地狱、傍生、鬼界、若人、若天，随其类音为说正法。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，化身如佛遍到十方殑伽沙等诸佛世界，为诸有情宣说正法、严净佛土；于诸佛所听闻正法，供养恭敬、尊重赞叹，周览十方最胜佛土微妙净相，而便自起最极庄严清净佛土，于中安处一生所系诸大菩萨，教令速证无上菩提。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，成就大士三十二相，诸根猛利清净端严，众生见者无不敬爱，因斯劝导，应其根欲令渐证得三乘涅槃。如是，舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应学清净身、语、意业。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，虽得诸根明利，而不自重轻他。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨从初发心恒住施戒波罗蜜多，乃至未得不退转地，于一切时不堕恶趣。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨从初发心乃至未得不退转地，常不舍离十善业道。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，作转轮王成就七宝，以法教化不以非法，安立有情于十善道，亦以财宝济诸贫乏。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，无量百千世作转轮圣王，值遇无量百千诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，舍施内外不以为难。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，常为邪见盲冥有情作法照明，亦持此明常以自照，乃至无上正等菩提，此法照明曾不舍离。是菩萨摩訶萨由是因缘，于诸佛法常得现起。

“是故，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于身、语、意三有罪业无容暂起。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何名为菩萨摩訶萨有罪身、语、意业？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨作是念：‘此是身，我由此故而起身业；此是语，我由此故而起语业；此是意，我由此故而起意业。’舍利子，是名菩萨摩訶萨有罪身、语、意业。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得身及身业，不得语及语业，不得意及意业。舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜

多，得身、语、意及身、语、意业者，便起慳贪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散乱心、恶慧心，若起此心不名菩萨摩訶萨。是故修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，生此念者无有是处。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，能净身、语、意三种粗重。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨能净身、语、意三种粗重？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得身及身粗重，不得语及语粗重，不得意及意粗重。舍利子，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能净身、语、意三种粗重。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨从初发心，恒具受持十善业道，不起声闻及独觉心，常于有情起大悲心。舍利子，我亦说是菩萨摩訶萨能净身、语、意三种粗重。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨，修行六种波罗蜜多净菩提道。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何名为菩萨摩訶萨菩提道？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不得一切身、语、意业及三粗重，不得布施波罗蜜多，不得净戒波罗蜜多，不得安忍波罗蜜多，不得精进波罗蜜多，不得静虑波罗蜜多，不得般若波罗蜜多，不得声闻乘，不得独觉乘，不得菩萨正等觉乘。舍利子，是名菩萨摩訶萨菩提道。何以故？以菩提道于一切法皆不得故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，趣菩提道无能制者。”

时，舍利子白佛言：“世尊，何缘菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，趣菩提道无能制者？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，不著色蕴，不著受、想、行、识蕴；不著眼处，不著耳、鼻、舌、身、意处；不著色处，不著声、香、味、触、法处；不著眼界、色界、眼识界，不著耳界、声界、耳识界，不著鼻界、香界、鼻识界，不著舌界、味界、舌识界，不著身界、触界、身识界，不著意界、法界、意识界；不著苦圣谛，不著集、灭、道圣谛；不著无明，不著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不著四念住，不著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不著布施波罗蜜多，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不著佛十力，不著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智；不著预流果，不著一来、不还、阿罗汉果，不著独觉菩提，不著一切菩萨摩訶萨行，不著诸佛无上正等菩提。舍利子，由是因缘，菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，增

长炽盛趣菩提道无能制者。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨，安住般若波罗蜜多，速能圆满一切智智。成胜智故，常不坠堕诸险恶趣，不受下贱人天其身，永不贫穷，所受身形诸根具足容颜端正，为诸天、人、阿素洛等之所敬爱。”

时，舍利子白佛言：“世尊，何等名为菩萨摩訶萨所成胜智？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨由成此智，尽见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，尽闻彼佛所说正法，尽见彼会一切声闻、菩萨僧等，亦见彼土庄严之相。诸菩萨摩訶萨由成此智，不起世界想，不起佛想，不起法想，不起声闻僧想，不起菩萨僧想，不起独觉想，不起我想，不起非我想，不起佛土庄严之想。诸菩萨摩訶萨由成此智，虽行布施波罗蜜多而不得布施波罗蜜多，虽行净戒波罗蜜多，而不得净戒波罗蜜多；虽行安忍波罗蜜多，而不得安忍波罗蜜多；虽行精进波罗蜜多，而不得精进波罗蜜多；虽行静虑波罗蜜多，而不得静虑波罗蜜多；虽行般若波罗蜜多，而不得般若波罗蜜多；虽行四念住，而不得四念住；乃至虽行八圣道支，而不得八圣道支；虽行佛十力，而不得佛十力；乃至虽行一切相智，而不得一切相智。舍利子，是名菩萨摩訶萨所成胜智。诸菩萨摩訶萨由成此智，速能圆满一切佛法，虽知一切法，而不得一切法，以自性空故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多能净五眼，所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨清净肉眼？”

佛言：“舍利子，有菩萨摩訶萨肉眼见百踰缮那，有菩萨摩訶萨肉眼见二百踰缮那，有菩萨摩訶萨肉眼见三百踰缮那，有菩萨摩訶萨肉眼见四百、五百、六百乃至千踰缮那，有菩萨摩訶萨肉眼见一赡部洲，有菩萨摩訶萨肉眼见二大洲，有菩萨摩訶萨肉眼见三大洲，有菩萨摩訶萨肉眼见四大洲，有菩萨摩訶萨肉眼见小千世界，有菩萨摩訶萨肉眼见中千世界，有菩萨摩訶萨肉眼见三千大千世界。舍利子，是名菩萨摩訶萨清净肉眼。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨清净天眼？”

佛言，“舍利子，菩萨摩訶萨天眼，见一切四大王众天天眼所见，见一切三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天天眼所见，见一切梵众天天眼所见，乃至见一切色究竟天天眼所见。舍利子，有菩萨摩訶萨天眼所见，一切四大王众天乃至色究竟天天眼所不能见。舍利子，诸菩萨摩訶萨天眼，能见十方殑伽沙等世界有情死此生彼。舍利子，是名菩萨摩訶萨清净天眼。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨清净慧眼？”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨慧眼，不见有法若有为、若无为，若有漏、若无漏，若世间、若出世间、若有罪、若无罪，若杂染、若清净，若有色、若无色，若有对、若无对，若过去、若未来、若现在，若欲界系、若色界系、若无色界系，若善、若不善、若无记，若见所断、若修所断、若非所断，若学、若无学、若非学非无学，乃至一切法若自性、若差别。舍利子，是菩萨摩訶萨慧眼，不见有法是可见、是可闻、是可觉、是可识。舍利子，是名菩萨摩訶萨清净慧眼。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨清净法眼？”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨法眼，能如实知补特伽罗种种差别：此随信行，此随法行，此无相行；此住空，此住无相，此住无愿；此由空解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，所谓萨迦耶见、戒禁取、疑，永断此三结故得预流果；此由修道薄欲贪、瞋恚得一来果；此复由上品修道永断欲贪、瞋恚得不还果；此复由增上品修道永断五顺上分结，所谓色贪、无色贪、无明、慢、掉举，永断此五顺上分结故得阿罗汉果；此由无相解脱门起五根，由五根起无间定，乃至永断五顺上分结得阿罗汉果；此由无愿解脱门起五根，由五根起无间定，乃至永断五顺上分结得阿罗汉果；由二、由三亦复如是。舍利子，是名菩萨摩訶萨清净法眼。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨法眼，能如实知所有集法皆是灭法，由知此故便得五根。舍利子，是名菩萨摩訶萨清净法眼。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨法眼，能如实知此菩萨摩訶萨最初发心，修行布施波罗蜜多，乃至修行般若波罗蜜多，成就信根、精进根，方便善巧故，意受身增长善法。是菩萨摩訶萨或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族，或生四大王众天，乃至或生他化自在天，住于彼处成就有情，随诸有情心所爱乐，给施种种上妙乐具严净佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，不堕声闻、独觉等地，乃至无上正等菩提终不退转。舍利子，是名菩萨摩訶萨清净法眼。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨法眼，能如实知此菩萨摩訶萨于无上正等菩提已得授记，此菩萨摩訶萨于无上正等菩提未得授记；此菩萨摩訶萨于无上正等菩提已得不退，此菩萨摩訶萨于无上正等菩提未得不退；此菩萨摩訶萨已到不退转地，此菩萨摩訶萨未到不退转地；此菩萨摩訶萨已圆满神通，此菩萨摩訶萨未圆满神通；此菩萨摩訶萨神通已圆满故，能往十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，此菩萨摩訶萨神通未圆满故，不能往十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊；此菩萨摩訶萨已得神通，此菩萨摩訶萨未得神通；此菩萨摩訶萨已得无生法忍，此菩萨摩訶萨未得无

生法忍；此菩萨摩訶萨已得胜根，此菩萨摩訶萨未得胜根；此菩萨摩訶萨已严净佛土，此菩萨摩訶萨未严净佛土；此菩萨摩訶萨已成熟有情，此菩萨摩訶萨未成熟有情；此菩萨摩訶萨已得大愿，此菩萨摩訶萨未得大愿；此菩萨摩訶萨已为诸佛称誉，此菩萨摩訶萨未为诸佛称誉；此菩萨摩訶萨已亲近诸佛，此菩萨摩訶萨未亲近诸佛；此菩萨摩訶萨寿命无量，此菩萨摩訶萨寿命有量；此菩萨摩訶萨得菩提时苾刍僧无量，此菩萨摩訶萨得菩提时苾刍僧有量；此菩萨摩訶萨得菩提时有菩萨僧，此菩萨摩訶萨得菩提时无菩萨僧；此菩萨摩訶萨专修利他行，此菩萨摩訶萨兼修自利行；此菩萨摩訶萨有难行苦行，此菩萨摩訶萨无难行苦行；此菩萨摩訶萨为一生所系，此菩萨摩訶萨为多生所系；此菩萨摩訶萨已住最后有，此菩萨摩訶萨未住最后有；此菩萨摩訶萨已坐妙菩提座，此菩萨摩訶萨未坐妙菩提座；此菩萨摩訶萨有魔来试，此菩萨摩訶萨无魔来试。舍利子，是名菩萨摩訶萨清净法眼。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨清净佛眼？”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨菩提心无间，入金刚喻定，得一切相智，成就佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无障无碍解脱佛眼。菩萨摩訶萨由此佛眼，超过一切声闻、独觉智慧境界，无所不见、无所不闻、无所不觉、无所不识，于一切法见一切相。舍利子，是名菩萨摩訶萨清净佛眼。舍利子，菩萨摩訶萨证阿耨多罗三藐三菩提时，乃得如是清净佛眼。

“舍利子，若菩萨摩訶萨欲得如是清净五眼，当勤修习六到彼岸。所以者何？此六到彼岸总摄一切善法，谓一切声闻善法、独觉善法、菩萨善法、如来善法。

“舍利子，有问如来、应、正等觉：‘以实而言，何法能摄一切善法？’佛正答言：‘所谓般若波罗蜜多。’何以故？此般若波罗蜜多是一切善法之母，能生五波罗蜜多及五眼等诸功德故。舍利子，若菩萨摩訶萨欲得清净五眼，当学般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，当学如是清净五眼。舍利子，若菩萨摩訶萨能学如是清净五眼，定得阿耨多罗三藐三菩提。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能引发六神通波罗蜜多，所谓神境智证通、天耳智证通、他心智证通、宿住随念智证通、天眼智证通、漏尽智证通波罗蜜多。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发神境智证通？”

佛言：“舍利子，有菩萨摩訶萨神境智证通，能起种种大神变事，所谓震动十方各如殑伽沙界大地等物，变一为多，变多为一，或隐或显迅速无碍，山崖墙壁直过如空，陵虚往来犹如飞鸟，地中出没

如出没水，水上经行如经行地，身出烟焰如燎高原，体注众流如销雪岭，日月神德威势难当，以手按摩光明隐蔽，乃至净居转身自在，如斯神变其数无边。

“舍利子，此菩萨摩訶萨虽有如是神境智用，而于其中不自高举，不著神境智证通性，不著神境智证通事，不著能得如是神境智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发神境智通为自娱乐，唯除为得一切智智。’舍利子，是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发神境智证通。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天耳智证通？”

佛言：“舍利子，有菩萨摩訶萨天耳智证通，最胜清净过人天耳，能如实闻十方各如殑伽沙界情、非情类种种音声。所谓遍闻一切地狱声、傍生声、鬼界声、人声、天声、声闻声、独觉声、菩萨声、诸佛声、诃毁生死声、赞叹涅槃声、弃背有为声、趣向菩提声、厌恶有漏声、欣乐无漏声、称扬三宝声、制伏邪道声、论议决择声、讽诵经典声、劝断恶法声、令修善法声、拨济苦难声、庆慰欢乐声，如是等声若大若小悉能遍闻无障无碍。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽有如是天耳作用，而于其中不自高举，不著天耳智证通性，不著天耳智证通事，不著能得如是天耳智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发天耳智通为自娱乐，唯除为得一切智智。’舍利子，是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天耳智证通。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发他心智证通？”

佛言：“舍利子，有菩萨摩訶萨他心智证通，能如实知十方各如殑伽沙界他有情类心、心所法，所谓遍知他有情类若有贪心如实知有贪心，若离贪心如实知离贪心，若有瞋心如实知有瞋心，若离瞋心如实知离瞋心，若有痴心如实知有痴心，若离痴心如实知离痴心，若有爱心如实知有爱心，若离爱心如实知离爱心，若有取心如实知有取心，若离取心如实知离取心，若聚心如实知聚心，若散心如实知散心，若小心如实知小心，若大心如实知大心，若举心如实知举心，若下心如实知下心，若寂静心如实知寂静心，若不寂静心如实知不寂静心，若掉心如实知掉心，若不掉心如实知不掉心，若定心如实知定心，若不定心如实知不定心，若解脱心如实知解脱心，若不解脱心如实知不解脱心，若有漏心如实知有漏心，若无漏心如实知无漏心，若有瞋心如实知有瞋心，若无瞋心如实知无瞋心，若有上心如实知有上

心，若无上心如实知无上心。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽有如是他心智用，而于其中不自高举，不著他心智证通性，不著他心智证通事，不著能得如是他心智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发他心智通为自娱乐，唯除为得一切智智。’舍利子，是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发他心智证通。”

大般若波罗蜜多经卷第四百五

第二分观照品第三之四

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发宿住随念智证通？”

佛言：“舍利子，有菩萨摩訶萨宿住随念智证通，能如实念十方各如殑伽沙界一切有情诸宿住事。所谓随念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心顷诸宿住事，或复随念一日、十日、百日、千日、多百千日诸宿住事，或复随念一月、十月、百月、千月、多百千月诸宿住事，或复随念一年、十年、百年、千年、多百千年诸宿住事，或复随念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫乃至无量无数百千俱胝那由多劫诸宿住事，或复随念前际所有诸宿住事，谓如是时，如是处，如是名，如是姓，如是类，如是食，如是久住，如是寿限，如是长寿，如是受乐，如是受苦，从彼处没来生此间，从此间没往生彼处，如是状貌，如是言说。若略若广、若自若他，诸宿住事皆能随念。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽有如是宿住智用，而于其中不自高举，不著宿住随念智证通性，不著宿住随念智证通事，不著能得宿住随念智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发宿住智通为自娱乐，唯除为得一切智智。’舍利子，是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发宿住随念智证通。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天眼智证通？”

佛言：“舍利子，有菩萨摩訶萨天眼智证通最胜清净过人天眼，能如实见十方各如殑伽沙界情、非情类种种色像，所谓普见诸有情类死时生时，妙色粗色、善趣恶趣、若胜若劣，诸如是等种种色像，因此复知诸有情类随业力用受生差别：如是有情成就身恶行、成就语恶行、成就意恶行，诽谤贤圣邪见因缘，身坏命终当堕恶趣，或生地狱，或生傍生，或生鬼界，或生边地下贱悖恶有情类中受诸苦恼；如

是有情成就身妙行、成就语妙行、成就意妙行，赞美贤圣正见因缘，身坏命终当升善趣，或生天上，或生人中受诸快乐。——如是有情种种业类、受果差别皆如实知。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽有如是天眼作用，而于其中不自高举，不著天眼智证通性，不著天眼智证通事，不著能得如是天眼智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发天眼智通为自娱乐，唯除为得一切智智。’舍利子，是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天眼智证通。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发漏尽智证通？”

佛言：“舍利子，有菩萨摩訶萨漏尽智证通，能如实知十方各如殑伽沙界一切有情，若自若他漏尽不尽。此通依止金刚喻定，断诸障习方得圆满。得不退转菩萨地时，于一切漏亦名为尽，毕竟不起现在前故。菩萨虽得此漏尽通，不堕声闻、独觉之地，唯趣无上正等菩提，不复希求余义利故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽有如是漏尽智用，而于其中不自高举，不著漏尽智证通性，不著漏尽智证通事，不著能得如是漏尽智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我今引发漏尽智通为自娱乐，唯除为得一切智智。’舍利子，是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发漏尽智证通。

“舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能圆满清净六神通波罗蜜多，由此六神通波罗蜜多圆满清净故，便证无上正等菩提。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起勤勇懈怠心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起寂静散乱心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，还住般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起智慧愚痴心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、持戒犯戒心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍慳吝、慈悲忿恚心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍慳吝、勤勇懈怠心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍慳吝、寂静散乱心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍慳吝、智慧愚痴心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、勤勇懈怠心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、寂静散乱心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、智慧愚痴心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、寂静散乱心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、智慧愚痴心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住静虑、般

若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起寂静散乱、智慧愚痴心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍慳吝、持戒犯戒、慈悲忿恚心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍慳吝、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍慳吝、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍慳吝、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍慳吝、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍慳吝、慈悲忿恚、精进懈怠、寂静散乱心故。

“舍利子，复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起

惠舍慳吝、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚痴心故。

“舍利子，復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。

“舍利子，復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚痴心故。

“舍利子，復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚痴心故。

“舍利子，復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠舍慳吝、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。

“舍利子，復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠舍慳吝、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚痴心故。

“舍利子，復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚痴心故。

“舍利子，復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空不起惠舍慳吝、持戒犯戒、慈悲忿恚、精進懈怠、寂靜散亂、智慧愚痴心故。

“如是，舍利子，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住六種波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，以畢竟空无惠舍慳吝故，无持戒犯戒故，无慈悲忿恚故，无勤勇懈怠故，无寂靜散亂故，无智慧愚痴故，不著惠舍，不著慳吝，不著持戒，不著犯戒，不著慈悲，不著忿恚，不著勤勇，不著懈怠，不著寂靜，不著散亂，不著智慧，不著愚痴。舍利子，是菩薩摩訶薩當于爾時，不著惠舍慳吝者，不著持戒犯戒者，不著慈悲忿恚者，不著勤勇懈怠者，不著寂靜散亂者，不著智慧愚痴者。舍利子，是菩薩摩訶薩當于爾時，于著不著皆无所著。何以故？以一切法畢竟空故。舍利子，是菩薩摩訶薩當于爾時，不著毀罵、不著讚嘆，不著損害、不著饒益，不著輕慢、不著恭敬。何以故？畢竟空中，无有毀罵讚嘆法故，无有損害饒益法故，无有輕慢恭敬法故。舍利子，是菩薩摩訶薩當于爾時，不著毀罵讚嘆者，不著損害饒益者，不著輕慢恭敬者。何以故？畢竟空中，无有毀罵讚嘆者故，无有損害饒益者故，无有輕慢恭敬者故。舍利子，是菩薩摩訶薩當于爾時，于著不著皆无所著。何以故？甚深般若波羅蜜多永絕一切著不著故。

“舍利子，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所獲功德最上最

妙，一切声闻及诸独觉皆无所有。舍利子，此菩萨摩訶萨如是功德既圆满已，复能以四摄事成熟一切有情、严净佛土，使得严净一切智、一切相智道，速能证得一切智智。

“复次，舍利子，修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，修行般若波罗蜜多时，于一切有情起平等心，起平等心已，于一切有情起利益安乐心，起利益安乐心已，于一切法性皆得平等，得法性平等已，安立一切有情于一切法平等性中。

“舍利子，是菩萨摩訶萨于现法中得十方诸佛之所护念，亦得一切菩萨摩訶萨、声闻、独觉之所敬爱。舍利子，是菩萨摩訶萨随所生处，眼终不见不可意色，耳终不闻不可意声，鼻终不嗅不可意香，舌终不尝不可意味，身终不觉不可意触，意终不取不可意法。舍利子，是菩萨摩訶萨于阿耨多罗三藐三菩提永不退转。”

当佛说此修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨获胜利时，众中有三百苾刍即从座起，以所著衣持用奉佛，皆发无上正等觉心。

尔时，世尊即便微笑，从面门出种种色光。

尊者阿难从座而起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“世尊，何因何缘现此微笑？大圣现笑必有因缘，请垂矜愍唯愿为说！”

佛告阿难：“是从座起三百苾刍，从此已后六十一劫星喻劫中，当得作佛皆同一号，谓大幢相如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。是诸苾刍舍此身已，当生东方不动佛国，于彼佛所修菩萨行。”

复有六万天子闻佛所说，皆发无上正等觉心。世尊记彼当于弥勒如来法中净信出家专修梵行，弥勒如来为其授记，当得无上正等菩提。

尔时，此间一切众会，以佛神力得见十方各千佛土及诸世尊，并彼众会彼诸佛土清净庄严微妙殊特，当于尔时此堪忍界严净之相所不能及。

时，此众会一万有情各发愿言：“以我所修诸纯净业，愿当往生彼诸佛土。”

尔时，世尊知其心愿即复微笑，面门又出种种色光。尊者阿难复从座起，恭敬问佛微笑因缘。

佛告阿难：“汝今见此万有情不？”

阿难白言：“唯然！已见！”

佛言：“阿难，此万有情从此寿尽，随彼愿力于万佛土各得往生，乃至无上正等菩提，在所生处常不离佛，供养恭敬、尊重赞叹，修习六种波罗蜜多，得圆满已俱时成佛，皆同一号，谓庄严王如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人

师、佛、薄伽梵。”

第二分无等等品第四

尔时，尊者舍利子、尊者大目连、尊者善现、尊者大饮光、尊者满慈子，如是等众望所识诸大苾刍、苾刍尼、菩萨摩訶萨、邬波索迦、邬波斯迦，皆从座起恭敬合掌，俱白佛言：“世尊，大波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，广波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，第一波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，尊波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，胜波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，上波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，妙波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，高波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，极波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无上波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无上上波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无等波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无等等波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，如虚空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无待对波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，自相空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，共相空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，一切法空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，不可得空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无生空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无灭空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无性空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，有性空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无性有性空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，奢摩他波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，县摩他波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，开发一切功德波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，成就一切功德波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，不可屈伏波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，能破一切波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能行无等等施，能满无等等施，能具无等等布施波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能持无等等戒，能满无等等戒，能具无等等净戒波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能修无等等忍，能满无等等忍，能具无等等安忍波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能发无等等勤，能满无等等勤，能具无等等精进波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能起无等等定，能满无等等定，能具无等等静虑波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能习无等等慧，能满无等等慧，能具无等等般若波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。于余种种殊胜功德，随其所应亦复如是。

“世尊，世尊亦由修行般若波罗蜜多，能修、能住、能满、能具胜功德故，得无等等色，得无等等受、想、行、识，证无等等菩提，转无等等法轮，过去、未来、现在诸佛亦复如是。是故，世尊，若菩萨摩訶萨欲到一切法究竟彼岸者，当习般若波罗蜜多。世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间天、人、阿素洛等，皆应供养恭敬、尊重赞叹。”

尔时，佛告诸大弟子及菩萨摩訶萨等言：“如是，如是，如汝所说，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间天、人、阿素洛等，皆应供养恭敬、尊重赞叹。何以故？由此菩萨摩訶萨故，世间便有人、天出现，所谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、转轮圣王、四大王众天乃至他化自在天，梵众天乃至色究竟天，空无边处天乃至非想非非想处天出现世间。由此菩萨摩訶萨故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、诸佛出现。由此菩萨摩訶萨故，世间便有种种资生乐具出现，所谓饮食、衣服、卧具、房舍、灯明、末尼、真珠、琉璃、螺贝、璧玉、珊瑚、金银等宝出现世间。以要言之，一切世间人乐、天乐及出世乐，无不皆由如是菩萨摩訶萨有。所以者何？此菩萨摩訶萨自布施已教他布施，自持戒已教他持戒，自安忍已教他安忍，自精进已教他精进，自修定已教他修定，自习慧已教他习慧，是故由此修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切有情皆获如是利益安乐。”

第二分舌根相品第五

尔时，世尊现舌根相，量等三千大千世界。从此舌相复出无数种种色光，遍照十方殑伽沙等诸佛世界。

尔时，东方殑伽沙等诸佛土中，一一各有无量无数菩萨摩訶萨，

见此大光心怀犹豫，各各往诣自界佛所，稽首恭敬白言：“世尊，是谁威力，复以何缘，有此大光照诸佛土？”

时，彼彼佛各各报言：“于此西方有佛世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，现舌根相，量等三千大千世界。从彼舌相复出无数种种色光，遍照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光即是彼佛舌相所现。”

时，彼彼界无量无数菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃叹未曾有，各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！”

时，彼彼佛各各报言：“今正是时，随汝意往。”

时，诸菩萨摩訶萨众既蒙听许，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、香鬘、珍宝、金银等花，奏击种种上妙音乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已绕百千匝，顶礼双足退坐一面。南西北方四维上下殑伽沙等诸佛土中，一一各有无量无数菩萨摩訶萨亦复如是。

尔时，四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，各持无量种种香鬘，所谓泽香、末香、烧香、树香、叶香、诸杂和香，悦意花鬘、生类花鬘、龙钱花鬘并无量种杂类花鬘，及持无量上妙天花、嗔钵罗花、钵特摩花、俱某陀花、奔荼利花、微妙音花、大微妙音花及余无量天妙香花来诣佛所，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已绕百千匝，顶礼双足却住一面。

尔时，十方诸来菩萨摩訶萨众及余无量欲、色界天，所献种种宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、珍宝、香花及诸音乐，以佛神力上踊空中，合成台盖，量等三千大千世界，台顶四角各有宝幢，台盖、宝幢皆垂瓔珞，胜幡妙彩、珍异花鬘，种种庄严甚可爱乐。

尔时，会中有百千俱胝那庾多众皆从座起，合掌恭敬而白佛言：“世尊，我等未来愿当作佛，相好威德如今世尊。国土庄严，声闻、菩萨、人、天众会，所转法轮，皆如今佛。”

尔时，世尊知其心愿，已于诸法悟无生忍，了达一切不生不灭、无作无为，即便微笑，面门复出种种色光。

时，阿难陀即从座起，合掌恭敬白言：“世尊，何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘！”

佛告阿难：“是从座起百千俱胝那庾多众，已于诸法悟无生忍，了达一切不生不灭、无作无为。彼于当来经六十八俱胝大劫勤修菩萨

行，妙法花劫中当得作佛，皆同一号，谓觉分花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。”

大般若波罗蜜多经卷第四百六

第二分善现品第六之一

尔时，佛告尊者善现：“汝以辩才应为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多皆得成办。”

时，诸菩萨摩訶萨众及大声闻、诸天、人等咸作是念：“尊者善现为自辩才，当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多皆得成办？为当承佛威神力耶？”

尊者善现知诸菩萨摩訶萨众及大声闻、诸天、人等心之所念，便告尊者舍利子言：“诸佛弟子凡有所说，一切皆承佛威神力。何以故？舍利子，如来为他宣说法要，与诸法性常不相违，诸佛弟子依所说法，精勤修学证法实性，由是为他有所宣说，皆与法性能不相违，故佛所言如灯传照。舍利子，我当承佛威神加被，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多皆得成办，非自辩才能为斯事。何以故？舍利子，甚深般若波罗蜜多非诸声闻、独觉境故。”

尔时，尊者善现白佛言：“世尊，如佛所说诸菩萨摩訶萨，此中何法名为菩萨摩訶萨？世尊，我都不见有一法可名菩萨摩訶萨，亦都不见有一法可名般若波罗蜜多，如是二名我亦不见，云何令我为诸菩萨摩訶萨众，宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多皆得成办？”

佛告善现：“菩萨摩訶萨唯有名，般若波罗蜜多唯有名，如是二名亦唯有名。善现，此之二名不生不灭唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

“善现当知，如世间我唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓之为我。如有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者亦唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓为有情乃至见者。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，如内诸色唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施

设谓之为色；如是受、想、行、识亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为受、想、行、识。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如眼处唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为眼处；如是耳、鼻、舌、身、意处亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为耳、鼻、舌、身、意处。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如色处唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为色处；如是声、香、味、触、法处亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为声、香、味、触、法处。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如眼界、色界、眼识界唯是假法，如是假法不生不灭，唯假施設谓为眼界、色界、眼识界；如是耳界、声界、耳识界，鼻界、香界、鼻识界，舌界、味界、舌识界，身界、触界、身识界，意界、法界、意识界，亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为耳界、声界、耳识界乃至意界、法界、意识界。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如内身所有头、颈、肩、膊、手、臂、腹、背、胸、肋、腰、脊、髀、膝、腓、胫、足等皮、肉、骨、髓唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓为内身头、颈等物。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如外事所有草、木、根、茎、枝、叶及花、果等唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓为外事草、木、根等。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如过去未来诸佛唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓为过去未来诸佛。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在

内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如梦境、谷响、光影、幻事、阳焰、水月、变化唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓为梦境乃至变化。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法名假、法假及方便假应正修学。所以者何？善现，修行般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨不应观色名若常若无常，不应观受、想、行、识名若常若无常；不应观色名若乐若苦，不应观受、想、行、识名若乐若苦；不应观色名若我若无我，不应观受、想、行、识名若我若无我；不应观色名若净若不净，不应观受、想、行、识名若净若不净；不应观色名若空若不空，不应观受、想、行、识名若空若不空；不应观色名若有相若无相，不应观受、想、行、识名若有相若无相；不应观色名若有愿若无愿，不应观受、想、行、识名若有愿若无愿；不应观色名若寂静若不寂静，不应观受、想、行、识名若寂静若不寂静；不应观色名若远离若不远离，不应观受、想、行、识名若远离若不远离；不应观色名若杂染若清净，不应观受、想、行、识名若杂染若清净；不应观色名若生若灭，不应观受、想、行、识名若生若灭。

“复次，善现，修行般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨不应观眼处名若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若常若无常；不应观眼处名若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若乐若苦；不应观眼处名若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若我若无我；不应观眼处名若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若净若不净；不应观眼处名若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若空若不空；不应观眼处名若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若有相若无相；不应观眼处名若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若有愿若无愿；不应观眼处名若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若寂静若不寂静；不应观眼处名若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若远离若不远离；不应观眼处名若杂染若清净，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若杂染若清净；不应观眼处名若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若生若灭。

“复次，善现，修行般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨不应观色处名若常若无常，不应观声、香、味、触、法处名若常若无常；不应观色处名若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处名若乐若苦；不应观色处名若我若无我，不应观声、香、味、触、法处名若我若无我；不应观色处名若净若不净，不应观声、香、味、触、法处名若净若不净；不应观色处名若空若不空，不应观声、香、味、触、法处名若空若不空；不应观色处名若有相若无相，不应观声、香、味、触、法处名若有相若无相；不应观色处名若有愿若无愿，不应观声、香、味、触、

法处名若有愿若无愿；不应观色处名若寂静若不寂静，不应观声、香、味、触、法处名若寂静若不寂静；不应观色处名若远离若不远离，不应观声、香、味、触、法处名若远离若不远离；不应观色处名若杂染若清净，不应观声、香、味、触、法处名若杂染若清净；不应观色处名若生若灭，不应观声、香、味、触、法处名若生若灭。

“复次，善现，修行般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨不应观眼界名若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受名若常若无常；不应观眼界名若乐若苦，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观眼界名若我若无我，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若我若无我；不应观眼界名若净若不净，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若净若不净；不应观眼界名若空若不空，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若空若不空；不应观眼界名若有相若无相，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观眼界名若有愿若无愿，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观眼界名若寂静若不寂静，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观眼界名若远离若不远离，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观眼界名若杂染若清净，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观眼界名若生若灭，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若生若灭。

“不应观耳界名若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受名若常若无常；不应观耳界名若乐若苦，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观耳界名若我若无我，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若我若无我；不应观耳界名若净若不净，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若净若不净；不应观耳界名若空若不空，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若空若不空；不应观耳界名若有相若无相，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观耳界名若有愿若无愿，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观耳界名若寂静若不寂静，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观耳界名若远离若不远离，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观耳界名若杂染若清净，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观耳界名若生若灭，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若生若灭。

“不应观鼻界名若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受名若常若无常；不应观鼻界名若乐若苦，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观鼻界名若我若无我，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若我若无我；不应观鼻界名若净若不净，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若净若不净；不应观鼻界名若空若不空，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若空若不空；不应观鼻界名若有相若无相，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若有相

若无相；不应观鼻界名若有愿若无愿，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观鼻界名若寂静若不寂静，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观鼻界名若远离若不远离，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观鼻界名若杂染若清净，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观鼻界名若生若灭，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若生若灭。

“不应观舌界名若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受名若常若无常；不应观舌界名若乐若苦，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观舌界名若我若无我，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若我若无我；不应观舌界名若净若不净，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若净若不净；不应观舌界名若空若不空，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若空若不空；不应观舌界名若有相若无相，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观舌界名若有愿若无愿，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观舌界名若寂静若不寂静，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观舌界名若远离若不远离，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观舌界名若杂染若清净，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观舌界名若生若灭，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若生若灭。

“不应观身界名若常若无常，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受名若常若无常；不应观身界名若乐若苦，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观身界名若我若无我，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若我若无我；不应观身界名若净若不净，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若净若不净；不应观身界名若空若不空，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若空若不空；不应观身界名若有相若无相，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观身界名若有愿若无愿，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观身界名若寂静若不寂静，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观身界名若远离若不远离，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观身界名若杂染若清净，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观身界名若生若灭，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若生若灭。

“不应观意界名若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受名若常若无常；不应观意界名若乐若苦，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观意界名若我若无我，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若我若无我；不应观意界名若净若不净，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若净若不净；不应观意界名

若空若不空，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若空若不空；不应观眼界名若有相若无相，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观眼界名若有愿若无愿，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观眼界名若寂静若不寂静，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观眼界名若远离若不远离，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观眼界名若杂染若清净，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观眼界名若生若灭，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若生若灭。

“所以者何？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若菩萨摩訶萨、若菩萨摩訶萨名、若般若波罗蜜多、若般若波罗蜜多名，皆不见在有为界中，亦不见在无为界中。何以故？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不作分别无异分别。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住一切法无分别中，不见菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨名，不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能修布施波罗蜜多，亦能修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；能住内空，亦能住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；能住真如，亦能住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；能修四念住，亦能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；能住苦圣谛，亦能住集、灭、道圣谛；能修四静虑，亦能修四无量、四无色定；能修八解脱，亦能修八胜处、九次第定、十遍处；能修空解脱门，亦能修无相、无愿解脱门；能修一切陀罗尼门，亦能修一切三摩地门；能修五眼，亦能修六神通；能修佛十力，亦能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“是菩萨摩訶萨于如是时，不见菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨名，不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名。何以故？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法善达实相，善达其中无杂染法、清净法故。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，觉一切法名假施設、法假施設。

“善现，是菩萨摩訶萨于名、法假如实觉已，不执著色，不执著受、想、行、识；不执著眼处，不执著耳、鼻、舌、身、意处；不执著色处，不执著声、香、味、触、法处；不执著眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，乃至不执著眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；不执著有为界，不执著无为界；不执著布施波罗蜜多，不执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不执著

诸相好，不执著菩萨身，不执著肉眼乃至佛眼，不执著智波罗蜜多及神通波罗蜜多，不执著内空乃至无性自性空，不执著成熟有情，不执著严净佛土，不执著方便善巧。何以故？善现，以一切法皆无所有，能著、所著、著处、著时不可得故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨于一切法无所执著，修行般若波罗蜜多时，增益布施波罗蜜多，增益净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，趣入菩萨正性离生，趣入菩萨不退转地，圆满菩萨殊胜神通。如是菩萨殊胜神通得圆满已，从一佛土趣一佛土，为欲成熟诸有情故，为欲严净自佛土故，为见如来、应、正等觉，及为见已供养恭敬、尊重赞叹，令诸善根皆得生长。如是善根得生长已，随所乐闻诸佛正法皆得听受。既听受已，乃至无上正等菩提能不忘失，普于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实觉知名假、法假无所执著。

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即色是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离色有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离受、想、行、识有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离眼处有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意处有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离色处有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离声、香、味、触、法处有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离眼界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即鼻界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离鼻界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即舌界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离舌界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即身界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离身界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即意界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离眼界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离地界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离水、火、风、空、识界有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离无明有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离行乃至老死有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

尔时，佛告尊者善现：“汝观何义作如是言：即色等法非菩萨摩訶萨，离色等法无菩萨摩訶萨耶？”

时，尊者善现白佛言：“世尊，若菩提、若萨埵、若色等法，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨？此既非有，如何可言即色等法是菩萨摩訶萨，离色等法有菩萨摩訶萨？”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。善现，若菩提、若萨埵、若色等法不可得故，诸菩萨摩訶萨亦不可得。诸菩萨摩訶萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时应如是学。

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？即色真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即受、想、行、识真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离色真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离受、想、行、识真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳、鼻、舌、身、意处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离眼处真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳、鼻、舌、身、意处真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声、香、味、触、法处真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离色处真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离声、香、味、触、法处真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即眼界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离眼界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即耳界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离耳界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即鼻界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离鼻界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即舌界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离舌界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即身界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离身界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即意界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离意界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即地界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即水、火、风、空、识界真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离地界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离水、火、风、空、识界真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即无明真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离无明真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“离行乃至老死真如有菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

尔时，佛告尊者善现：“汝观何义作如是言：即色等法真如非菩萨摩訶萨，离色等法真如无菩萨摩訶萨耶？”

时，尊者善现白佛言：“世尊，色等法尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法真如？此真如既非有，如何可言即色等法真如是菩萨摩訶萨，离色等法真如有菩萨摩訶萨？”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。善现，色等法不可得故，色等法真如亦不可得，色等法及真如不可得故，诸菩萨摩訶萨亦不可得。诸菩萨摩訶萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时应如是学。”

大般若波罗蜜多经卷第四百七

第二分善现品第六之二

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？色增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“色无常增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识无常增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“色乐增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识乐增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“色苦增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识苦增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“色我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“色无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“色净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“色不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“色空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“色不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“色有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？眼处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼处灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳、鼻、舌、身、意处灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？色处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色处灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声、香、味、触、法处灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？眼界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“色界乃至眼触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？耳界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“声界乃至耳触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“耳界不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“声界乃至耳触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“耳界空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“声界乃至耳触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“耳界不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“声界乃至耳触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“耳界有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“声界乃至耳触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“耳界无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“声界乃至耳触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“耳界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“声界乃至耳触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“耳界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“声界乃至耳触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“耳界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“声界乃至耳触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“耳界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“声界乃至耳触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“耳界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“耳界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“声界乃至耳触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？鼻界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“鼻界苦增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“香界乃至鼻触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“鼻界我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“香界乃至鼻触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“鼻界无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“香界乃至鼻触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“鼻界净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“香界乃至鼻触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“鼻界不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“香界乃至鼻触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“鼻界空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“香界乃至鼻触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“鼻界不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“香界乃至鼻触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“鼻界有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“香界乃至鼻触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“鼻界无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“香界乃至鼻触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“鼻界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“鼻界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“香界乃至鼻触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？舌界增语是菩萨

摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界常增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受常增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界无常增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界乐增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界苦增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界我增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受我增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界无我增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界净增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受净增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界不净增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界空增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受空增语是菩萨摩诃萨不？”

“不也，世尊。”
“舌界不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“味界乃至舌触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“舌界有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“味界乃至舌触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“舌界无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“味界乃至舌触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“舌界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“味界乃至舌触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“舌界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“味界乃至舌触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“舌界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“味界乃至舌触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“舌界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“味界乃至舌触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“舌界远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“味界乃至舌触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“舌界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“味界乃至舌触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“舌界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“味界乃至舌触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“舌界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“味界乃至舌触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？身界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“身界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“触界乃至身触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？眼界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“眼界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”
“法界乃至意触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“眼界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“法界乃至意触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“眼界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“法界乃至意触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“眼界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“法界乃至意触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“眼界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“法界乃至意触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“眼界远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“法界乃至意触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“眼界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“法界乃至意触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“眼界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“法界乃至意触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“眼界清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“法界乃至意触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“眼界生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“法界乃至意触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“眼界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“法界乃至意触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

大般若波罗蜜多经卷第四百八

第二分善现品第六之三

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？地界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界苦增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界无我增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界不净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界不空增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界有相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界无相增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界有愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界无愿增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界不远离增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界杂染增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界清净增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界生增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“地界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识界灭增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“复次，善现，所言菩萨摩訶萨者。于意云何？无明增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“无明常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“行乃至老死常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“无明无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“行乃至老死无常增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“无明乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“行乃至老死乐增语是菩萨摩訶萨不？”

“不也，世尊。”

“无明苦增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死苦增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死无我增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死不净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死不空增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死有相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死无相增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死有愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”

“无明无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死无愿增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死不寂静增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死不远离增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死杂染增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死清净增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死生增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“无明灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”
“行乃至老死灭增语是菩萨摩訶萨不？”
“不也，世尊。”

尔时，佛告具寿善现：“汝观何义作如是言：色等法增语非菩萨摩訶萨？复观何义作如是言：色等法若常若无常增语、若乐若苦增语、若我若无我增语、若净若不净增语、若空若不空增语、若有相若

无相增语、若有愿若无愿增语、若寂静若不寂静增语、若远离若不远离增语、若杂染若清净增语、若生若灭增语，亦非菩萨摩訶萨耶？”

时，具寿善现白佛言：“世尊，色等法尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法增语？此增语既非有，如何可言色等法增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法常尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法无常？色等法常无常尚毕竟不可得，况有色等法常无常增语？此增语既非有，如何可言色等法常无常增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法乐尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法苦？色等法乐苦尚毕竟不可得，况有色等法乐苦增语？此增语既非有，如何可言色等法乐苦增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法我尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法无我？色等法我无我尚毕竟不可得，况有色等法我无我增语？此增语既非有，如何可言色等法我无我增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法净尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法不净？色等法净不净尚毕竟不可得，况有色等法净不净增语？此增语既非有，如何可言色等法净不净增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法不空尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法空？色等法空不空尚毕竟不可得，况有色等法空不空增语？此增语既非有，如何可言色等法空不空增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法有相尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法无相？色等法有相无相尚毕竟不可得，况有色等法有相无相增语？此增语既非有，如何可言色等法有相无相增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法有愿尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法无愿？色等法有愿无愿尚毕竟不可得，况有色等法有愿无愿增语？此增语既非有，如何可言色等法有愿无愿增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法寂静尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法不寂静？色等法寂静不寂静尚毕竟不可得，况有色等法寂静不寂静增语？此增语既非有，如何可言色等法寂静不寂静增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法远离尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法不远离？色等法远离不远离尚毕竟不可得，况有色等法远离不远离增语？此增语既非有，如何可言色等法远离不远离增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法杂染尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法清净？色等法杂染清净尚毕竟不可得，况有色等法杂染清净增语？此增语既非有，如何可言色等法杂染清净增语是菩萨摩訶萨？”

“世尊，色等法生尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法灭？色等法生灭尚毕竟不可得，况有色等法生灭增语？此增语既非有，如何可言色等法生灭增语是菩萨摩訶萨？”

佛言：“善现，善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。善现，色等法及常无常等不可得故，色等法增语及常无常等增语亦不可得，法

及增语不可得故，诸菩萨摩訶萨亦不可得，诸菩萨摩訶萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时应如是学。

“复次，善现，汝先所言‘我都不见有一法可名菩萨摩訶萨’者，如是，如是，如汝所说。

“善现，诸法不见诸法，诸法不见法界，法界不见诸法，法界不见法界。

“善现，法界不见色界，色界不见法界；法界不见受、想、行、识界，受、想、行、识界不见法界。

“善现，法界不见眼处，眼处不见法界；法界不见耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处不见法界。

“善现，法界不见色处，色处不见法界；法界不见声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处不见法界。

“善现，法界不见眼界，眼界不见法界；法界不见耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界不见法界。

“善现，法界不见色界，色界不见法界；法界不见声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界不见法界。

“善现，法界不见眼识界，眼识界不见法界；法界不见耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界不见法界。

“善现，法界不见地界，地界不见法界；法界不见水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界不见法界。

“善现，法界不见无明，无明不见法界；法界不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，行乃至老死不见法界。

“善现，有为界不见无为界，无为界不见有为界。

“善现，非离有为施設无为，非离无为施設有为。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法都无所见，无所见故其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。何以故？善现，是菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多时，不见色，不见受、想、行、识；不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处；不见色处，不见声、香、味、触、法处；不见眼界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见色界，不见声、香、味、触、法界；不见眼识界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见地界，不见水、火、风、空、识界；不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不见贪欲，不见瞋恚、愚痴；不见我，不见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者；不见欲界，不见色、无色界；不见声闻及声闻法，不见独觉及独觉法，不见菩萨及菩萨法，不见诸佛及诸佛法，不见无上正等菩提。如是，善现，诸菩萨摩訶萨于一切法都无所见，无所见故其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，复何因缘诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，于一切法心不沉没亦不忧悔？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，普于一切心、心所法不得不见，由是因缘，于一切法心不沉没亦不忧悔。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，何因缘故于一切法其心不惊不恐不怖？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，普于一切意及意界不得不见。如是，善现，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，于一切法其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨于一切法都无所得，应行般若波罗蜜多。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，于一切处及一切时，不得般若波罗蜜多，不得般若波罗蜜多名；不得菩萨摩诃萨，不得菩萨摩诃萨名，亦不得菩萨摩诃萨心。善现，应如是教诫教授诸菩萨摩诃萨，令于般若波罗蜜多皆得成办。”

第二分入离生品第七

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨欲圆满布施波罗蜜多，当学般若波罗蜜多；欲圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲遍知色，当学般若波罗蜜多；欲遍知受、想、行、识，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲遍知眼处，当学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意处，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲遍知色处，当学般若波罗蜜多；欲遍知声、香、味、触、法处，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲遍知眼界，当学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意界，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲遍知色界，当学般若波罗蜜多；欲遍知声、香、味、触、法界，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲遍知眼识界，当学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意识界，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲遍知眼触，当学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意触，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲遍知眼触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲遍知地界，当学般若波罗蜜多；欲遍知水、火、风、空、识界当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲遍知无明，当学般若波罗蜜多；欲遍知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，当学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨欲永断贪欲、瞋恚、愚痴，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲永断萨迦耶见、戒禁取、疑、欲贪、瞋恚，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨欲永断色贪、无色贪、无明、慢、掉举，当

学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永断一切随眠、缠结，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永断四食，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永断四暴流、轭、取、身系、颠倒，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲远离十不善业道，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲受行十善业道，当学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨欲修行四静虑，当学般若波罗蜜多；欲修行四无量、四无色定，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲修行四念住，当学般若波罗蜜多；欲修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得佛十力，当学般若波罗蜜多；欲得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲自在入菩萨摩訶萨地，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲自在游戏六种神通，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于四静虑、四无色、灭尽定次第超越顺逆自在，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在，当学般若波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨欲于一切师子游戏三摩地，乃至师子奋迅三摩地入出自在，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于入出健行三摩地、宝印三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法印三摩地、观印三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入一切法三摩地、三摩地王三摩地、王印三摩地、力清净三摩地、宝篋三摩地、入一切法言词决定三摩地、入一切法增语三摩地、观察十方三摩地、一切法陀罗尼门印三摩地、一切法无忘失三摩地、一切法等趣行相印三摩地、住虚空处三摩地、三轮清净三摩地、不退神通三摩地、器踊三摩地、胜定幢相三摩地及余无量胜三摩地皆得自在，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲满一切有情所愿，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲满如是殊胜善根，由此善根得圆满故，不堕诸恶趣，不生贫贱家，不堕声闻及独觉地，于菩萨顶终不退堕，当学般若波罗蜜多。”

尔时，舍利子问善现言：“云何名为菩萨顶堕？”

善现答言：“若诸菩萨无方便善巧而行六波罗蜜多，无方便善巧而住三解脱门，退堕声闻或独觉地，不入菩萨正性离生，如是名为菩萨顶堕。”

时，舍利子问善现言：“何者名生？”

善现对曰：“生谓法爱。”

舍利子言：“何谓法爱？”

善现对曰：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住色空而起想著，安住受、想、行、识空而起想著；安住色无相而起想著，安住受、想、行、识无相而起想著；安住色无愿而起想著，安住受、想、

行、识无愿而起想著；安住色寂静而起想著，安住受、想、行、识寂静而起想著；安住色远离而起想著，安住受、想、行、识远离而起想著；安住色无常而起想著，安住受、想、行、识无常而起想著；安住色苦而起想著，安住受、想、行、识苦而起想著；安住色无我而起想著，安住受、想、行、识无我而起想著；安住色不净而起想著，安住受、想、行、识不净而起想著。舍利子，是为菩萨摩訶萨随顺法爱，即此法爱说名为生。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此色应断，此受、想、行、识应断；由此故色应断，由此故受、想、行、识应断。此苦应遍知，由此故苦应遍知；此集应永断，由此故集应永断；此灭应作证，由此故灭应作证；此道应修习，由此故道应修习。此是杂染，此是清淨；此应亲近，此不应亲近；此应行，此不应行；此是道，此非道；此是应学，此不应学。此是布施波罗蜜多，此非布施波罗蜜多；此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，此非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。此是方便善巧，此非方便善巧；此是菩萨生，此是菩萨离生。’舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住此等种种法门而起想著，是为菩萨摩訶萨随顺法爱，即此法爱说名为生，如宿食生能为过患。”

尔时，具寿舍利子问具寿善现言：“云何菩萨摩訶萨入正性离生？”

善现对曰：“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见内空，不依内空而观外空；不见外空，不依外空而观内空，不依外空而观内外空；不见内外空，不依内外空而观外空，不依内外空而观空空；不见空空，不依空空而观内外空，不依空空而观大空；不见大空，不依大空而观空空，不依大空而观胜义空；不见胜义空，不依胜义空而观大空，不依胜义空而观有为空；不见有为空，不依有为空而观胜义空，不依有为空而观无为空；不见无为空，不依无为空而观有为空，不依无为空而观毕竟空；不见毕竟空，不依毕竟空而观无为空，不依毕竟空而观无际空；不见无际空，不依无际空而观毕竟空，不依无际空而观散无散空；不见散无散空，不依散无散空而观无际空，不依散无散空而观本性空；不见本性空，不依本性空而观散无散空，不依本性空而观自共相空；不见自共相空，不依自共相空而观本性空，不依自共相空而观一切法空；不见一切法空，不依一切法空而观自共相空，不依一切法空而观不可得空；不见不可得空，不依不可得空而观一切法空，不依不可得空而观无性空；不见无性空，不依无性空而观不可得空，不依无性空而观自性空；不见自性空，不依自性空而观无性空，不依自性空而观无性自性空；不见无性自性空，不依无性自性空而观自性空。舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时作如是观，名入菩萨正性离生。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时应如是学：如实知色不应执，如实知受、想、行、识不应执；如实知眼处不应执，如实知耳、鼻、舌、身、意处不应执；如实知色处不应执，如实知声、香、味、触、法处不应执；如实知眼界不应执，如实知耳、鼻、舌、身、意界不应执；如实知色界不应执，如实知声、香、味、触、法界不应执；如实知眼识界不应执，如实知耳、鼻、舌、身、意识界不应执；如实知布施波罗蜜多不应执，如实知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不应执；如实知四静虑不应执，如实知四无量、四无色定不应执；如实知四念住不应执，如实知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不应执；如实知佛十力不应执，如实知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不应执。

“如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能如实知菩提心不应执，无等等心不应执，广大心不应执。何以故？舍利子，是心非心，本性净故。”

时，舍利子问善现言：“云何是心本性清净？”

善现对曰：“是心本性，非贪相应非不相应，非瞋相应非不相应，非痴相应非不相应，非诸缠结、随眠相应非不相应，非诸见趣、漏等相应非不相应，与诸声闻、独觉心等亦非相应非不相应。舍利子，诸菩萨摩訶萨知心如是本性清净。”

时，舍利子问善现言：“是心为有非心性不？”

善现诘言：“非心性中有性无性为可得不？”

舍利子言：“不也，善现。”

善现对曰：“非心性中有性无性若不可得，云何可问是心为有非心性不？”

时，舍利子问善现言：“何等名为非心性耶？”

善现对曰：“于一切法无变异、无分别，是名非心性。”

舍利子言：“为但心无变异、无分别，为色、受、想、行、识等亦无变异、无分别耶？”

善现对曰：“如心无变异、无分别，色、受、想、行、识亦无变异、无分别，如是乃至诸佛无上正等菩提亦无变异、无分别。”

时，舍利子赞善现言：“善哉！善哉！诚如所说。汝真佛子，从佛心生，从佛口生，从佛法生，从法化生，受佛法分，不受财分，于诸法中身自作证，慧眼现见而能起说。佛常说汝声闻众中住无诤定最为第一，如佛所说真实不虚。善现，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如是学。善现，若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能如是学，应知已住不退转地，不离般若波罗蜜多。

“善现，若善男子、善女人等欲学声闻地者，当于如是甚深般若波罗蜜多，应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令至究竟；欲学独觉地者，亦于如是甚深般若波罗蜜多，应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令至究竟；欲学菩萨地者，亦于如是甚深般若波罗蜜多，应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令至究竟。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深经中，广说开示三乘法故。若菩萨摩訶萨能学般若波罗蜜多，则为遍学三乘诸法皆得善巧。”

第二分胜军品第八之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，我于菩萨摩訶萨及于般若波罗蜜多皆不知不得，云何令我以般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨？”

“世尊，我于诸法若增若减不知不得，若以诸法教诫教授诸菩萨摩訶萨，我当有悔。

“世尊，我于诸法若增若减不知不得，云何可言：此名菩萨摩訶萨，此名般若波罗蜜多？”

“世尊，诸菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？是二种义无所有故，此二种名都无所住亦非不住。

“世尊，我于色乃至识若增若减不知不得，如何可言此是色乃至识？是色等名皆无所住亦非不住。何以故？是色等义无所有故，此色等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于眼处乃至意处若增若减不知不得，如何可言此是眼处乃至意处？眼处等名皆无所住亦非不住。何以故？眼处等义无所有故，眼处等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于色处乃至法处若增若减不知不得，如何可言此是色处乃至法处？色处等名皆无所住亦非不住。何以故？色处等义无所有故，色处等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于眼界乃至眼界若增若减不知不得，如何可言此是眼界乃至眼界？眼界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼界等义无所有故，眼界等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于色界乃至法界若增若减不知不得，如何可言此是色界乃至法界？色界等名皆无所住亦非不住。何以故？色界等义无所有故，色界等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于眼识界乃至意识界若增若减不知不得，如何可言此是眼识界乃至意识界？眼识界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼识界等义无所有故，眼识界等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于眼触乃至意触若增若减不知不得，如何可言此是眼触乃至意触？眼触等名皆无所住亦非不住。何以故？眼触等义无所有

故，眼触等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若增若减不知不得，如何可言此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受？眼触为缘所生诸受等名皆无所住亦非不住。何以故？眼触为缘所生诸受等义无所有故，眼触为缘所生诸受等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于无明乃至老死若增若减不知不得，如何可言此是无明乃至老死？无明等名皆无所住亦非不住。何以故？无明等义无所有故，无明等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于无明灭乃至老死灭若增若减不知不得，如何可言此是无明灭乃至老死灭？无明灭等名皆无所住亦非不住。何以故？无明灭等义无所有故，无明灭等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于贪、瞋、痴及诸缠结、随眠、见趣若增若减不知不得，如何可言此是贪等？是贪等名皆无所住亦非不住。何以故？是贪等义无所有故，此贪等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多若增若减不知不得，如何可言此是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？布施波罗蜜多等名皆无所住亦非不住。何以故？布施波罗蜜多等义无所有故，布施波罗蜜多等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于我乃至见者若增若减不知不得，如何可言此是我乃至见者？我等名皆无所住亦非不住。何以故？我等义无所有故，我等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于四念住乃至八圣道支若增若减不知不得，如何可言此是四念住乃至八圣道支？四念住等名皆无所住亦非不住。何以故？四念住等义无所有故，四念住等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于空解脱门乃至无愿解脱门若增若减不知不得，如何可言此是空解脱门乃至无愿解脱门？空解脱门等名皆无所住亦非不住。何以故？空解脱门等义无所有故，空解脱门等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于四静虑、四无量、四无色定若增若减不知不得，如何可言此是四静虑、四无量、四无色定？四静虑等名皆无所住亦非不住。何以故？四静虑等义无所有故，四静虑等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、死随念若增若减不知不得，如何可言此是佛随念乃至死随念？佛随念等名皆无所住亦非不住。何以故？佛随念等义无所有故，佛随念等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于佛十力乃至十八不共法若增若减不知不得，如何可言此是佛十力乃至十八不共法？佛十力等名皆无所住亦非不住。何以故？佛十力等义无所有故，佛十力等名都无所住亦非不住。

第二分胜军品第八之二

“世尊，我于如梦、如响、如光影、如阳焰、如像、如幻、如化五蕴若增若减不知不得，如何可言此是如梦五蕴乃至如化五蕴？如梦五蕴等名皆无所住亦非不住。何以故？如梦五蕴等义无所有故，如梦五蕴等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于远离、寂静、无生无灭、无染无净、绝诸戏论真如、法界、法性、实际、平等性、离生性、法定、法住若增若减不知不得，如何可言此是远离乃至法住？远离等名皆无所住亦非不住。何以故？远离等义无所有故，远离等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于若善若非善、若有为若无为、若有漏若无漏、若世间若出世间等法若增若减不知不得，如何可言此是善非善等法？善非善等法名皆无所住亦非不住。何以故？善非善等法义无所有故，善非善等法名都无所住亦非不住。

“世尊，我于过去、未来、现在等法及于非过去非未来非现在等法若增若减不知不得，如何可言此是过去等法，此非过去等法？过去等法名及非过去等法名皆无所住亦非不住。何以故？过去等法义及非过去等法义无所有故，过去等法名及非过去等法名都无所住亦非不住。世尊，何等名为非过去非未来非现在法？世尊，谓无为法。世尊，无为法者，谓无生无住无灭法。

“世尊，我于十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等若增若减不知不得，如何可言此是十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等？如是诸名皆无所住亦非不住。何以故？如是诸义无所有故，如是诸名都无所住亦非不住。

“世尊，我于如上所说诸法若增若减不知不得，如何可言此是菩萨摩訶萨，此是般若波罗蜜多？

“世尊，我于菩萨摩訶萨及于般若波罗蜜多皆不知不得，云何令我以般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨？

“世尊，诸菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？是二种义无所有故，此二种名都无所住亦非不住。

“世尊，如是诸法和合因缘，假名菩萨摩訶萨，假名般若波罗蜜多。此二假名于蕴、处、界中不可说，乃至十八不共法中不可说；于如梦五蕴中不可说，乃至如化五蕴中不可说；于远离寂静等中不可说，乃至十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等中不可说。何以故？如上所说诸法增减皆不可知不可得故。

“世尊，如上所说五蕴等名无处可说，菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名亦无处可说。如是如梦等名无处可说，如虚空名无处可说，如地、水、火、风名无处可说，如戒、定、慧、解脱、解脱知见名无处

可说，如预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、如来及彼诸法名无处可说，如善非善、常无常、乐苦、我无我、远离不远离、寂静不寂静等若有若无名皆无处可说，菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名亦无处可说。所以者何？如是诸名皆无所住亦非不住。何以故？如是诸义无所有故，如是诸名都无所住亦非不住。

“世尊，我依是义故说于法若增若减不知不得，如何可言此名菩萨摩訶萨，此名般若波罗蜜多？”

“世尊，我于此二若义若名不知不得，云何令我以般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨？由此因缘，若以是法教诫教授诸菩萨摩訶萨，我当有悔。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻以如是相状宣说般若波罗蜜多时，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨决定已住不退转地，以无所住方便而住。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识，不应住眼处乃至意处，不应住色处乃至法处，不应住眼界乃至意界，不应住色界乃至法界，不应住眼识界乃至意识界，不应住眼触乃至意触，不应住眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不应住地界乃至识界，不应住无明乃至老死。何以故？世尊，色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空。世尊，是色非色空，是色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识，乃至老死应知亦尔。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住四念住乃至十八不共法。何以故？世尊，四念住四念住性空。世尊，是四念住非四念住空，是四念住空非四念住，四念住不离空，空不离四念住，四念住即是空，空即是四念住。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住四念住，乃至十八不共法应知亦尔。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。何以故？世尊，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。世尊，是布施波罗蜜多非布施波罗蜜多空，是布施波罗蜜多空非布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不离空，空不离布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是空，空即是布施波罗蜜多。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住布施波罗蜜多，乃至般若波罗蜜多应知亦尔。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸字，不应住诸字所引，若一言所引，若二言所引，若多言所引，不应住殊胜神通。何以故？世尊，诸字诸字性空。世尊，是诸字非诸字空，是诸字空非诸字，诸字不离空，空不离诸字，诸字即是空，空即是诸字。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸字，诸字所引殊胜神通应知亦尔。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若空若不空、若寂静若不寂静、若远离若不远离。何以故？世尊，诸法常无常诸法常无常性空。世尊，是诸法常无常非诸法常无常空，是诸法常无常空非诸法常无常，诸法常无常不离空，空不离诸法常无常，诸法常无常即是空，空即是诸法常无常。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸法若常若无常，乃至诸法远离不远离应知亦尔。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸法真如、法界、法性、平等性、离生性、实际。何以故？世尊，诸法真如真如性空。世尊，是真如非真如空，是真如空非真如，真如不离空，空不离真如，真如即是空，空即是真如。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸法真如，乃至实际应知亦尔。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门、三摩地门。何以故？世尊，一切陀罗尼门陀罗尼门性空。世尊，是陀罗尼门非陀罗尼门空，是陀罗尼门空非陀罗尼门，陀罗尼门不离空，空不离陀罗尼门，陀罗尼门即是空，空即是陀罗尼门。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门，三摩地门应知亦尔。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住色，住受、想、行、识。由此住故，于色作加行，于受、想、行、识作加行。由加行故，不能摄受甚深般若波罗蜜多，不能修学甚深般若波罗蜜多，不能圆满甚深般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，乃至心便住一切陀罗尼门，住一切三摩地门。由此住故，于一切陀罗尼门作加行，于一切三摩地门作加行。由加行故，不能摄受甚深般若波罗蜜多，不能修学甚深般若波罗蜜多，不能圆满甚深般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“何以故？世尊，色不应摄受，受、想、行、识不应摄受；色不应摄受故便非色，受、想、行、识不应摄受故便非受、想、行、识。所以者何？色、受、想、行、识皆本性空故。世尊，乃至一切陀罗尼门不应摄受，一切三摩地门不应摄受；一切陀罗尼门不应摄受故便非一切陀罗尼门，一切三摩地门不应摄受故便非一切三摩地门。所以者何？一切陀罗尼门及三摩地门皆本性空故。世尊，其所摄受修学圆满甚深般若波罗蜜多亦不应摄受，甚深般若波罗蜜多不应摄受故，便非甚深般若波罗蜜多。所以者何？本性空故。

“如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应以本性空观一切法，作此观时心无行处，是名菩萨摩訶萨无所摄受三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作用，不共一切声闻、独觉，其所成办一切智智亦不应摄受，如是一切智智不应摄受故便非一切智智。所以

者何？以内空故，以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故。何以故？世尊，是一切智智非取相修得。所以者何？诸取相者皆是烦恼。何等为相？所谓色相、受、想、行、识相，乃至一切陀罗尼门相、一切三摩地门相。于此诸相而取著者，名为烦恼。

“是故不应取相修得一切智智，若取相修得一切智智者，胜军梵志于一切智智不应信解。何等名为彼信解相？谓于般若波罗蜜多深生净信，由胜解力思量观察一切智智，不以相为方便，亦不以非相为方便，以相与非相俱不可取故。

“是胜军梵志虽由信解力归趣佛法，名随信行，而能以本性空悟入一切智智。既悟入已，不取色相，不取受、想、行、识相，乃至不取一切陀罗尼门相、一切三摩地门相。何以故？以一切法自相皆空，能取、所取俱不可得故。所以者何？如是梵志不以内得现观而观一切智智，不以外得现观而观一切智智，不以内外得现观而观一切智智，不以无智得现观而观一切智智，不以余得现观而观一切智智，亦不以不得现观而观一切智智。所以者何？是胜军梵志不见所观一切智智，不见能观般若，不见观者、观所依处及起观时。

“是胜军梵志非于内色、受、想、行、识观一切智智，非于外色、受、想、行、识观一切智智，非于内外色、受、想、行、识观一切智智，亦非离色、受、想、行、识观一切智智。乃至非于内一切陀罗尼门、三摩地门观一切智智，非于外一切陀罗尼门、三摩地门观一切智智，非于内外一切陀罗尼门、三摩地门观一切智智，亦非离一切陀罗尼门、三摩地门观一切智智。何以故？若内、若外、若内外、若离内外，一切皆空不可得故。

“是胜军梵志以如是等诸离相门，于一切智智深生信解；由此信解，于一切法皆无取著，以诸法实相不可得故。如是梵志以离相门，于一切智智得信解已，于一切法皆不取相，亦不思惟无相诸法，以相、无相法皆不可得故。如是梵志由胜解力，于一切法不取不舍，以实相法中无取舍故。时，彼梵志于自信解乃至涅槃亦不取著。所以者何？以一切法本性皆空不可取故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨所得般若波罗蜜多亦复如是，于一切法无所取著，能从此岸到彼岸故；若于诸法少有取著，则于彼岸非为能到。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不取一切色，不取一切受、想、行、识。何以故？以一切法不可取故。乃至不取一切陀罗尼门，不取一切三摩地门。何以故？以一切法不可取故。是菩萨摩訶萨虽于一切色、受、想、行、识，乃至一切陀罗尼门、三摩地门，若总若别皆无所取；而以本愿所行四念住乃至八圣道支未圆满故，及以本愿所证佛十力乃至十八不共法未成办故，于其中间终不以不取一切相故而般涅槃。

“是菩萨摩訶萨虽能圆满四念住乃至八圣道支，及能成办佛十力乃至十八不共法，而不见四念住乃至八圣道支，及不见佛十力乃至十八不共法。何以故？是四念住即非四念住，乃至八圣道支即非八圣道支，及佛十力即非佛十力，乃至十八不共法即非十八不共法，以一切法非法、非非法故。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽不取著色，不取著受、想、行、识，乃至不取著十八不共法，而能成办一切事业。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应当如是审谛观察：何者是般若波罗蜜多？何故名般若波罗蜜多？谁之般若波罗蜜多？如是般若波罗蜜多为何所用？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时审谛观察：若法无所有不可得，是为般若波罗蜜多于无所有不可得中何所徵诘？”

时，舍利子问善现言：“此中何法名无所有不可得耶？”

善现对曰：“所谓般若波罗蜜多法无所有不可得，乃至布施波罗蜜多法无所有不可得，由内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，色法无所有不可得，受、想、行、识法无所有不可得；内空法无所有不可得，乃至无性自性空法无所有不可得；四念住法无所有不可得，乃至八圣道支法无所有不可得；佛十力法无所有不可得，乃至十八不共法法无所有不可得；六神通法无所有不可得；真如法无所有不可得，乃至实际法无所有不可得；预流法无所有不可得，一来、不还、阿罗汉、独觉法无所有不可得；菩萨法无所有不可得，诸佛法无所有不可得；一切智智法无所有不可得。由内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能作如是审谛观察，诸所有法皆无所有不可得时，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离。”

时，舍利子问善现言：“何缘故知是行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，能于般若波罗蜜多常不舍离？”

善现对曰：“是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色离色自性，受、想、行、识离受、想、行、识自性；如实知布施波罗蜜多离布施波罗蜜多自性，乃至般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性；乃至如实知十八不共法离十八不共法自性，乃至如实知实际离实际自性。舍利子，由此故知，是行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离。”

时，舍利子问善现言：“何者是色自性？何者是受、想、行、识自性？乃至何者是实际自性？”

善现对曰：“无性是色自性，无性是受、想、行、识自性，乃至

无性是实际自性。舍利子，由是当知，色离色自性，受、想、行、识离受、想、行、识自性，乃至实际离实际自性。舍利子，色亦离色相，受、想、行、识亦离受、想、行、识相，乃至实际亦离实际相。舍利子，自性亦离自性，相亦离相，自性亦离相，相亦离自性。”

时，舍利子谓善现言：“若菩萨摩訶萨于此中学，速能成办一切智智。”

善现报言：“如是，如是，诚如所说，若菩萨摩訶萨于此中学，速能成办一切智智。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨知一切法无生、成故。”

舍利子言：“何缘诸法无生、无成？”

善现对曰：“色空故，生及成办俱不可得；受、想、行、识空故，生及成办俱不可得，如是乃至实际空故，生及成办俱不可得。舍利子，若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多作如是学，则便渐近一切智智，如如渐近一切智智，如是如是得身清净，得语清净，得意清净，得相清净，如如获得身、语、意、相四种清净；如是如是不生贪、瞋、痴、慢、谄、诳、悭贪、见趣、俱行之心。是菩萨摩訶萨由常不生贪等心故，毕竟不堕女人胎中，恒受化生离险恶趣，除为利乐有情因缘。是菩萨摩訶萨从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，乃至证得所求无上正等菩提常不离佛。舍利子，若菩萨摩訶萨欲得如是功德胜利，当学般若波罗蜜多无得舍弃。”

第二分行相品第九之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行色是行其相，若行受、想、行、识是行其相；若行色常无常是行其相，若行受、想、行、识常无常是行其相；若行色乐苦是行其相，若行受、想、行、识乐苦是行其相；若行色我无我是行其相，若行受、想、行、识我无我是行其相；若行色净不净是行其相，若行受、想、行、识净不净是行其相；若行色远离不远离是行其相，若行受、想、行、识远离不远离是行其相；若行色寂静不寂静是行其相，若行受、想、行、识寂静不寂静是行其相；若行四念住是行其相，乃至若行十八不共法是行其相。若作是念：‘我行般若波罗蜜多。’有所得故是行其相。若作是念：‘我是菩萨。’有所得故是行其相。若作是念：‘有能如是修行般若波罗蜜多，是为菩萨修行般若波罗蜜多。’有所得故是行其相。世尊，若菩萨摩訶萨作如是等种种分别，修行般若波罗蜜多无方便善巧故，非行般若波罗蜜多。”

时，具寿善现谓舍利子言：“若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于色住想胜解，则于色作加行，若于受、想、行、识住想胜解，则于受、想、行、识作加行，由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及后世苦。若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于眼处乃至意处住想胜解，则于眼处乃至意处作加行，若于色处乃至法处住想胜解，则于色处乃至法处作加行，由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及后世苦。若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于眼界乃至眼触为缘所生诸受住想胜解，则于眼界乃至眼触为缘所生诸受作加行，乃至若于眼界乃至意触为缘所生诸受住想胜解，则于眼界乃至意触为缘所生诸受作加行，由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及后世苦。若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于四念住乃至八圣道支住想胜解，则于四念住乃至八圣道支作加行，乃至若于佛十力乃至十八不共法住想胜解，则于佛十力乃至十八不共法作加行，由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及后世苦。”

“舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时无方便善巧故，尚不能证声闻、独觉所住之地，况证无上正等菩提？舍利子，若菩萨摩訶萨作如是等修行般若波罗蜜多，当知此名无方便善巧者；成就种种无方便善巧故，诸有所作皆不能成。”

时，舍利子问善现言：“云何当知诸菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多？”

善现对曰：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故不行色，不行色相，不行受、想、行、识，不行受、想、行、识相；不行色常无常，不行色常无常相，不行受、想、行、识常无常，不行受、想、行、识常无常相；不行色乐苦，不行色乐苦相，不行受、想、行、识乐苦，不行受、想、行、识乐苦相；不行色我无我，不行色我无我相，不行受、想、行、识我无我，不行受、想、行、识我无我相；不行色净不净，不行色净不净相，不行受、想、行、识净不净，不行受、想、行、识净不净相；不行色空不空，不行色空不空相，不行受、想、行、识空不空，不行受、想、行、识空不空相；不行色有相无相，不行色有相无相相，不行受、想、行、识有相无相，不行受、想、行、识有相无相相；不行色有愿无愿，不行色有愿无愿相，不行受、想、行、识有愿无愿，不行受、想、行、识有愿无愿相；不行色寂静不寂静，不行色寂静不寂静相，不行受、想、行、识寂静不寂静，不行受、想、行、识寂静不寂静相；不行色远离不远离，不行色远离不远离相，不行受、想、行、识远离不远离，不行受、想、行、识远离不远离相；不行四念住，不行四念住相，乃至不行十八不共法，不行十八不共法相。”

“舍利子当知，如是菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。”

何以故？舍利子，是色非色空，是色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是，乃至是十八佛不共法非十八佛不共法空，是十八佛不共法空非十八佛不共法，十八佛不共法不离空，空不离十八佛不共法，十八佛不共法即是空，空即是十八佛不共法。舍利子，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多有方便善巧故，能证无上正等菩提。舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多，不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，于不取亦不取。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多都无所取？”

善现对曰：“由般若波罗蜜多自性不可得。何以故？舍利子，般若波罗蜜多以无性为自性故。舍利子，由此因缘，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多，若取行，若取不行，若取亦行亦不行，若取非行非不行，若取不取，如是一切非行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，以一切法皆用无性为其自性，都无所取、无所执著，是名菩萨摩訶萨于一切法无所取著三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作用，不共一切声闻、独觉。舍利子，若菩萨摩訶萨能于如是胜三摩地恒住不舍，速证无上正等菩提。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨为但于此一三摩地恒住不舍，速证无上正等菩提，为更有余诸三摩地？”

善现对曰：“非但于此一三摩地恒住不舍，令诸菩萨速证无上正等菩提，复有所余诸三摩地。”

舍利子言：“何者是余诸三摩地？”

善现对曰：“诸菩萨摩訶萨有健行三摩地、宝印三摩地、师子游戏三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法海三摩地、观顶三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入诸法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、王印三摩地、精进力三摩地、等踊三摩地、入词定三摩地、入增语三摩地、观方三摩地、陀罗尼印三摩地、无忘失三摩地、诸法等趣海印三摩地、遍覆虚空三摩地、金刚轮三摩地、胜幢相三摩地、帝幢相三摩地、顺明藏三摩地、师子奋迅三摩地、胜开显三摩地、宝性三摩地、遍照三摩地、不昞三摩地、住无相三摩地、决定三摩地、无垢灯三摩地、无边光三摩地、发光三摩地、发明三摩地、净座三摩地、无垢光三摩地、发爱乐三摩地、电灯三摩地、无尽三摩地、具威光三摩地、离尽三摩地、降伏三摩地、除遣三摩地、日灯三摩地、月灯三摩地、净光三摩地、明性三摩地、妙性三摩地、智相三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、宝积三摩地、妙法印三摩地、诸法平等三摩地、舍尘爱三摩地、入法顶三摩地、飘散三摩地、分别法句三摩地、字平等相三摩

地、离文字相三摩地、断所缘三摩地、无变异三摩地、入名定相三摩地、行无相三摩地、离翳暗三摩地、具行三摩地、不动三摩地、度境三摩地、集诸功德三摩地、决定住三摩地、净妙花三摩地、具觉支三摩地、无边辩三摩地、无等等三摩地、超一切三摩地、发妙观三摩地、散疑惑三摩地、无所住三摩地、舍一相三摩地、引发行相三摩地、一行相三摩地、离诸相三摩地、无余依离一切有三摩地、入一切施設语言三摩地、解脱音声文字三摩地、炬炽然三摩地、净眼三摩地、无形相三摩地、入一切相三摩地，不喜一切苦乐三摩地、无尽行相三摩地、具陀罗尼三摩地、摄伏一切正邪性三摩地、入一切言词寂默三摩地、离违顺三摩地、无垢明三摩地、具坚固三摩地、满月净光三摩地、大庄严三摩地、发一切光明三摩地、定平等三摩地、无尘有尘平等理趣三摩地、无诤有诤平等理趣三摩地、无巢穴无标帜无爱乐三摩地、决定住真如三摩地、坏身恶行三摩地、坏语恶行三摩地、坏意恶行三摩地、如虚空三摩地、无染著如虚空三摩地。

“舍利子，若菩萨摩訶萨于如是等诸三摩地恒住不舍，速证无上正等菩提。舍利子，复有所余无量无数三摩地门、陀罗尼门，若菩萨摩訶萨能于其中恒善修学，亦令速证所求无上正等菩提。”

尔时，善现复语具寿舍利子言：“若菩萨摩訶萨安住如是诸三摩地，当知已为过去诸佛之所授记，亦为现在十方诸佛之所授记。舍利子，是菩萨摩訶萨虽住如是诸三摩地，而不见此诸三摩地，亦不著此诸三摩地，亦不念言：‘我已入此诸三摩地，我今入此诸三摩地，我当入此诸三摩地，唯我能入非余所能。’彼如是等寻思分别一切不起。”

时，舍利子问善现言：“为定别有诸菩萨摩訶萨安住如是诸三摩地，已为过去、现在诸佛所授记耶？”

善现对曰：“不也，舍利子。何以故？舍利子，般若波罗蜜多不异三摩地，三摩地不异般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨不异般若波罗蜜多及三摩地，般若波罗蜜多及三摩地不异菩萨摩訶萨。般若波罗蜜多即是三摩地，三摩地即是般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨即是般若波罗蜜多及三摩地，般若波罗蜜多及三摩地即是菩萨摩訶萨。所以者何？以一切法性平等故。”

大般若波罗蜜多经卷第四百一十

第二分行相品第九之二

时，舍利子问善现言：“若三摩地不异菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨不异三摩地，三摩地即是菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨即是三摩地，若三摩地、若菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多亦如是者，诸菩萨摩訶萨云何于一切法如实了知入三摩地？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨入诸定时，不作是念：‘我依一切法平等性证入如是如是等持。’由此因缘，诸菩萨摩訶萨虽依一切法平等性证入如是如是等持，而于一切法平等性及诸等持不作想解。何以故？舍利子，以一切法及诸等持、若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多皆无所有，无所有中分别想解无容起故。”

时，薄伽梵赞善现言：“善哉！善哉！如汝所说。故我说汝住无诤定声闻众中最为第一，由斯我说与义相应，平等性中无违诤故。善现，诸菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多应如是学，欲学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多应如是学，欲学四念住乃至八圣道支应如是学，如是乃至欲学佛十力乃至十八不共法应如是学。”

时，舍利子即白佛言：“若菩萨摩訶萨作如是学，为正学般若波罗蜜多不？乃至为正学十八不共法不？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨作如是学，为正学般若波罗蜜多，以无所得为方便故，乃至为正学十八不共法，以无所得为方便故。”

时，舍利子复白佛言：“若菩萨摩訶萨如是学时，皆以无所得为方便学般若波罗蜜多不？乃至皆以无所得为方便学十八不共法不？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨如是学时，皆以无所得为方便学般若波罗蜜多，乃至皆以无所得为方便学十八不共法。”

舍利子言：“无所得者，为说何等不可得耶？”

佛言：“舍利子，我不可得，乃至见者不可得，毕竟净故；蕴、处、界不可得，毕竟净故；无明不可得，乃至老死不可得，毕竟净故；四圣谛不可得，毕竟净故；欲、色、无色界不可得，毕竟净故；四念住不可得，乃至八圣道支不可得，毕竟净故；佛十力不可得，乃至十八不共法不可得，毕竟净故；布施波罗蜜多不可得，乃至般若波罗蜜多不可得，毕竟净故；预流不可得，乃至阿罗汉不可得，毕竟净故；独觉不可得，毕竟净故；菩萨不可得，如来不可得，毕竟净故。”

舍利子言：“世尊，所说毕竟净者是何等义？”

佛言：“舍利子，即一切法不生不灭、无染无净、不出不没、无得无为，如是名为毕竟净义。”

时，舍利子复白佛言：“若菩萨摩訶萨如是学时，为学何法？”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨如是学时，于一切法都无所学。何以故？舍利子，非一切法如是而有如诸愚夫异生所执可于中学。”

舍利子言：“若尔诸法如何而有？”

佛言：“诸法如无所有如是而有，若于如是无所有法不能了达，

说名无明。”

舍利子言：“何等法无所有，若不了达说名无明？”

佛言：“舍利子，色无所有，受、想、行、识无所有，以内空故，乃至无性自性空故；如是乃至四念住无所有，乃至十八佛不共法无所有，以内空故，乃至无性自性空故。舍利子，愚夫异生若于如是无所有法不能了达，说名无明。彼由无明及爱势力，分别执著断、常二边，由此不知不见诸法无所有性分别诸法。由分别故，便执著色、受、想、行、识，乃至执著十八佛不共法，由执著故，分别诸法无所有性，由此于法不知不见。”

舍利子言：“于何等法不知不见？”

佛言：“于色不知不见，于受、想、行、识不知不见，乃至于十八佛不共法不知不见。由于诸法不知不见，堕在愚夫异生数中不能出离。”

舍利子言：“彼于何处不能出离？”

佛言：“彼于欲界、色、无色界不能出离。由于三界不能出离，于声闻法不能成办，于独觉法不能成办，于菩萨法不能成办，于诸佛法不能成办。由于三乘不能成办，便于诸法不能信受。”

舍利子言：“彼于何法不能信受？”

佛言：“彼于色空不能信受，于受、想、行、识空不能信受，乃至于十八佛不共法空不能信受，由不信受便不能住。”

舍利子言：“于何等法彼不能住？”

佛言：“舍利子，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多彼不能住，于不退转地乃至十八佛不共法彼不能住。由此故名愚夫异生，以于诸法执著有性。”

舍利子言：“彼于何法执著有性？”

佛言：“彼于色执著有性，于受、想、行、识执著有性；于眼处执著有性，乃至于意处执著有性；于色处执著有性，乃至于法处执著有性；于眼界执著有性，乃至于眼界执著有性；于贪、瞋、痴执著有性，于诸见趣执著有性；于四念住执著有性，乃至于十八佛不共法执著有性。”

时，舍利子白佛言：“世尊，颇有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智耶？”

佛告舍利子：“有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。”

舍利子言：“此如何等？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨无方便善巧，于般若波罗蜜多分别执著，于静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多分别执著；于四念住分别执著，乃至于十八佛不共法分别执著。由此执著，于一切智、道相智、一切相智亦起执著。以是因缘，有菩萨摩訶萨作如是

学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。”

舍利子言：“是菩萨摩訶萨如是学时，定非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智耶？”

佛言：“舍利子，是菩萨摩訶萨如是学时，定非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，是学般若波罗蜜多，如是学时便能成办一切智智？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多，乃至不见一切相智，如是菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，是学般若波罗蜜多，如是学时则能成办一切智智。何以故？舍利子，以无所得为方便故。”

舍利子言：“是菩萨摩訶萨于何法无所得为方便耶？”

佛言：“舍利子，是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，于布施波罗蜜多无所得为方便，乃至修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多无所得为方便，乃至趣菩提时，于菩提无所得为方便，乃至求一切相智时，于一切相智无所得为方便。舍利子，如是菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，是学般若波罗蜜多，如是学时则能成办一切智智。”

舍利子言：“是菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多时，以何等无所得为方便耶？”

佛言：“舍利子，是菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多时，以内空无所得为方便，乃至以无性自性空无所得为方便。由是因缘，速能成办一切智智。”

第二分幻喻品第十

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，设有问言：‘若有幻士能学般若波罗蜜多，乃至能学布施波罗蜜多，彼能成办一切智智不？若有幻士能学四念住，乃至能学十八不共法，彼能成办一切智智不？’我得此问当云何答？”

佛告善现：“我还问汝，随汝意答。善现，于意云何？色与幻有异不？受、想、行、识与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？眼处与幻有异不？乃至意处与幻有异不？色处与幻有异不？乃至法处与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？眼界与幻有异不？乃至眼界与幻有异不？色界与幻有异不？乃至法界与幻有异不？眼识界与幻有异不？乃至意识界与幻有异不？眼触与幻有异不？乃至意触与幻有异不？眼触为缘所

生诸受与幻有异不？乃至意触为缘所生诸受与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？四念住与幻有异不？乃至八圣道支与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？空解脱门与幻有异不？无相、无愿解脱门与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？布施波罗蜜多与幻有异不？乃至十八佛不共法与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？诸佛无上正等菩提与幻有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？世尊，色不异幻，幻不异色，色即是幻，幻即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提不异幻，幻不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是幻，幻即是诸佛无上正等菩提。”

佛言：“善现，于意云何？幻有杂染有清净不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？幻有生有灭不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学般若波罗蜜多，成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？于五蕴中起想、等想、施設、言说、假名菩萨摩訶萨不？”

善现答言：“如是，世尊。”

“善现，于意云何？于五蕴中起想、等想、施設、言说、假建立者，有生有灭、有杂染有清净不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，于意云何？若法无想、无等想、无施設、无言说、无假名、无身无身业、无语无语业、无意无意业、无杂染无清净、无生无灭，是法能学般若波罗蜜多成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修学如是甚深般若波罗蜜多，速能成办一切智智。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当如幻士常学般若波罗蜜多。何以故？世尊，当知幻士即是五蕴。”

佛告善现：“于意云何？如幻五蕴能学般若波罗蜜多，当得成办

一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？世尊，如幻五蕴以无性为自性，无性自性不可得故。”

佛告善现：“于意云何？如梦五蕴能学般若波罗蜜多，当得成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？世尊，如梦五蕴以无性为自性，无性自性不可得故。”

佛言：“善现，于意云何？如响、如光影、如像、如阳焰、如空花、如变化、如寻香城五蕴，能学般若波罗蜜多，当得成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？世尊，如响乃至寻香城五蕴以无性为自性，无性自性不可得故。”

佛言：“善现，于意云何？如幻等五蕴各有异性不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？世尊，如幻等色、受、想、行、识即是如梦等色、受、想、行、识。如幻等五蕴即是如幻等六根，如幻等六根即是如幻等五蕴。如是一切皆由内空故不可得，乃至无性自性空故不可得。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，新趣大乘诸菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心将无惊恐怖不？”

佛告善现：“新趣大乘诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若不方便善巧及不为善友所摄受者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。”

尊者善现复白佛言：“何等菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观色无常相亦不可得，观受、想、行、识无常相亦不可得；观色苦相亦不可得，观受、想、行、识苦相亦不可得；观色无我相亦不可得，观受、想、行、识无我相亦不可得；观色不净相亦不可得，观受、想、行、识不净相亦不可得；观色空相亦不可得，观受、想、行、识空相亦不可得；观色无相相亦不可得，观受、想、行、识无相相亦不可得；观色无愿相亦不可得，观受、想、行、识无愿相亦不可得；观色寂静相亦不可得，观受、想、行、识寂静相亦不可得；观色远离相亦不可得，观受、想、行、识远离相亦不可得。善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨作此观已，复作是念：‘我当以无所得为方便，为一切有情说如是五蕴无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得。’善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无著布施波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，远离声闻、独觉相应作意，思惟五蕴无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得，以无所得为方便故。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无著净戒波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观如是法无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得，能于其中安忍欲乐，其心不惊不怖不畏。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无著安忍波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，常观五蕴无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得。虽以无所得为方便，而常不舍一切智智相应作意，恒修般若波罗蜜多。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无著精进波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不以声闻、独觉相应作意，思惟五蕴无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得。以无所得为方便故，于中不起声闻、独觉相应作意及余非善散乱之心，障碍无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无著静虑波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实观察：非空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦如是；非空眼处故眼处空，眼处即是空，空即是眼处，乃至意处亦如是；非空色处故色处空，色处即是空，空即是色处，乃至法处亦如是；非空眼界故眼界空，眼界即是空，空即是眼界，乃至眼界亦如是；非空色界故色界空，色界即是空，空即是色界，乃至法界亦如是；非空眼识界故眼识界空，眼识界即是空，空即是眼识界，乃至意识界亦如是；非空眼触故眼触空，眼触即是空，空即是眼触，乃至意触亦如是；非空眼触为缘所生诸受故眼触为缘所生诸受空，眼触为缘所生诸受即是空，空即是眼触为缘所生诸受，乃至意触为缘所生诸受亦如是；非空四念住故四念住空，四念住即是空，空即是四念住；如是乃至非空十八佛不共法故十八佛不共法空，十八佛不共法即是空，空即是十八佛不共法。善现，是为菩萨摩訶萨无著般若波罗蜜多。

“善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不怖不畏。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为诸善友所摄受故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不怖不畏？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得而为方便，说色无常相亦不可得，说受、想、行、识无常相亦不可得；说色苦相亦不可得，说受、想、行、识苦相亦不可得；说色无我相亦不可得，说受、想、行、识无我相亦不可得；说色不净相亦不可得，说受、想、行、识不净相亦不可得；说色空相亦不可得，说受、想、行、识空相亦不可得；说色无相相亦不可得，说受、想、行、识无相亦不可得；说色无愿相亦不可得，说受、想、行、识无愿相亦不可得；说色寂静相亦不可得，说受、想、行、识寂静相亦不可得；说色远离相亦不可得，说受、想、行、识远离相亦不可得，及劝依此勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令求得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得而为方便，说眼处乃至意处无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得；说色处乃至法处无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得，及劝依此勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令求得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得而为方便，说眼界乃至意识界无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得；说色界乃至法界无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得；说眼识界乃至意识界无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得；说眼触乃至意触无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得；说眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得，及劝依此勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令求得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得而为方便，虽说修四念住乃至八圣道支不可得，虽说修空、无相、无愿解脱门不可得，虽说修佛十力乃至十八不共法不可得，虽说修一切智乃至无上正等菩提不可得，而劝依此勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令求得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨善友。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友所摄受者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以有所得为方便故，离应一切智智作意，修行般若波罗蜜多，于修般若波罗蜜多有得有特；以有所得为方便故，离应一切智智作意，修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，于修静虑乃至布施波罗蜜多有得有特；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观色、受、想、行、识内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，于观色、受、想、行、识空有得有特；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观眼处乃至意处内空乃至无性自性空，于观眼处乃至意处空有得有特；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观色处乃至法处内空乃至无性自性空，于观色处乃至法处空有得有特；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观眼界乃至眼界内空乃至无性自性空，于观眼界乃至眼界空有得有特；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观色界乃至法界内空乃至无性自性空，于观色界乃至法界空有得有特；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观眼识界乃至意识界内空乃至无性自性空，于观眼识界乃至意识界空有得有特；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观眼触乃至意触内空乃至无性自性空，于观眼触乃至意触空有得有特；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空有得有特；以有所得为方便故，离应一切智智作意，修行四念住乃至十八不共法，于修四念住乃至十八不共法有得有特。善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为诸恶友所摄受故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨恶友者，若教厌离般若波罗蜜多，若教厌离静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，谓作是言：‘咄哉！男子，汝等于此不应修学。所以者何？如是六种波罗蜜多非佛所说，是文颂者虚诳制造，是故，汝等不应听习，不应受持，不应读诵，不应思惟，不应推究，不应为他宣说开示。’善现，是为菩萨摩訶萨恶友。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作佛形像，来教菩萨厌离六种波罗蜜多言：‘善男子，汝等何用修此六种波罗蜜多？’善现，若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作佛形像，来为菩萨宣说开示声闻、独觉相应之法，所谓契经乃

至论义，分别显了令专修学。善现，若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作佛形像，至菩萨所作如是言：‘汝非菩萨，无菩提心，不能安住不退转地，不能证得所求无上正等菩提。’善现，若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作佛形像，来语菩萨摩訶萨言：‘汝等当知，色空无我、我所，受、想、行、识空无我、我所；眼处空无我、我所，乃至意处空无我、我所；色处空无我、我所，乃至法处空无我、我所；眼界空无我、我所，乃至眼界空无我、我所；色界空无我、我所，乃至法界空无我、我所；眼识界空无我、我所，乃至意识界空无我、我所；眼触空无我、我所，乃至意触空无我、我所；眼触为缘所生诸受空无我、我所，乃至意触为缘所生诸受空无我、我所；四念住空无我、我所，乃至八圣道支空无我、我所；布施波罗蜜多空无我、我所，乃至般若波罗蜜多空无我、我所；空解脱门空无我、我所，无相、无愿解脱门空无我、我所；佛十力空无我、我所，乃至十八不共法空无我、我所。何用无上正等菩提？’善现，若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作独觉形像来至菩萨所，作如是言：‘咄！善男子，东西南北四维上下十方世界，一切如来应正等觉、声闻、菩萨都无所有，汝于是事应深信受，勿自勤苦欲求供养，听闻正法如说修行。’善现，若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。”

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作声闻形像来至菩萨所，令深厌离一切智智相应作意，令极忻乐声闻、独觉相应作意。善现，若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔化作亲教轨范形像来至菩萨所，令深厌离菩萨胜行，所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；及令厌离一切智智，所谓无上正等菩提。唯教修习三解脱门，速证声闻或独觉地，不趣无上正等菩提。善现，若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作父母形像，来至菩萨所告言：‘子！子！汝当精勤求证预流、一来、不还、阿罗汉果，足得永离生死大苦，速证涅槃究竟安乐，何用远趣诸佛无上正等菩提？求菩提者要经无量无数大劫，轮回生死教化有情，舍命、舍身、断肢、断节，徒自勤苦谁荷汝恩，所求菩提或证不证！’善现，若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

“复次，善现，菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作苾刍形像来至菩萨所，以有所得而为方便，说色无常相实有可得，说受、想、行、识无常相实有可得；说色苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得，说受、想、行、识苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得。以有所得而为方便，说眼处乃至意处无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说色处乃至法处无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说眼界乃至眼界无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说色界乃至法界无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说眼识界乃至意识界无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说眼触乃至意触无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说四念住乃至八圣道支实有可得令其修学；以有所得而为方便，说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多实有可得令其修学；以有所得而为方便，说空、无相、无愿解脱门实有可得令其修学；以有所得而为方便，说陀罗尼门、三摩地门实有可得令其修学；以有所得而为方便，说五眼、六神通实有可得令其修学；以有所得而为方便，说佛十力乃至十八不共法实有可得令其修学。善现，若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友所摄受者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于诸恶友应审观察方便远离。”

大般若波罗蜜多经卷第四百一十一

第二分譬喻品第十一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，菩萨者是何句义？”

佛告善现：“无句义是菩萨句义。何以故？善现，菩提、萨埵二既不生，句于其中理亦非有故，无句义是菩萨句义。

“善现当知，譬如空中鸟迹句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；譬如梦境、幻事、阳焰、光影、水月、响声、空花、变化句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如一切法真如句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如一切法法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、实际句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻土色句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土受、想、行、识句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻土眼处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土耳、鼻、舌、身、意处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻土色处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土声、香、味、触、法处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻土眼界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土耳、鼻、舌、身、意界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻土色界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土声、香、味、触、法界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻土眼识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土耳、鼻、舌、身、意识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻土眼触句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土耳、鼻、舌、身、意触句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻土眼触为缘所生诸受句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受句义

实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻士无明句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻士行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻士行内空句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻士行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻士行四念住句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻士行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现当知，如幻士乃至行佛十力句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻士行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“复次，善现，如佛色句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛受、想、行、识句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛眼处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛耳、鼻、舌、身、意处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛色处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛声、香、味、触、法处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛眼界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛耳、鼻、舌、身、意识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛色界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛声、香、味、触、法界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛眼识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛耳、鼻、舌、身、意识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛眼触句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛耳、鼻、舌、身、意触句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛眼触为缘所生诸受句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛无明句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛行内空句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛行四念住句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有，如佛行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；乃至如佛行佛十力句义实无所有，菩萨句义

亦复如是实无所有，如佛行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“复次，善现，如有为界中无为界句义实无所有，无为界中有为界句义亦实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，如何法无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有耶？”

佛告善现：“如色乃至识无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如眼处乃至意处无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如色处乃至法处无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如眼界乃至眼界无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如色界乃至法界无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如眼识界乃至意识界无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如眼触乃至意触无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如无知乃至老死无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如四念住乃至八圣道支无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如是乃至如佛十力乃至十八不共法无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“复次，善现，如四念住乃至八圣道支毕竟净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如是乃至如佛十力乃至十八不共法毕竟净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如我乃至见者句义实无所有，无所有故，菩萨句义亦复如是实无所有；如日出时暗冥句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如劫尽时诸行句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如诸如来、应、正等觉净戒蕴中恶戒句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如诸如来、应、正等觉静定蕴中乱心句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如诸如来、应、正等觉明慧蕴中恶慧句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无

所有；如诸如来、应、正等觉解脱蕴中系缚句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如诸如来、应、正等觉解脱知见蕴中非解脱知见句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如日月等大光明中诸暗句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛光中一切日月星宝火药及诸天等光明句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“何以故？善现，若菩提、若萨埵、若菩萨句义，如是一切皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。善现，诸菩萨摩诃萨于一切法，皆非实有，无著无碍，当勤修学，应正觉知。”

具寿善现即白佛言：“诸菩萨摩诃萨于何等一切法，皆非实有，无著无碍，当勤修学？诸菩萨摩诃萨云何于一切法应正觉知？”

佛告善现：“一切法者，谓善法非善法、有记法无记法、世间法出世间法、有漏法无漏法、有为法无为法、共法不共法。善现，诸菩萨摩诃萨于如是等一切法性无著无碍，当勤修学；诸菩萨摩诃萨于一切法实无所有，应正觉知。”

具寿善现复白佛言：“何等名为世间善法？”

佛告善现：“世间善法者，谓孝顺父母、供养沙门婆罗门、敬事师长，施性福业事、戒性福业事、修性福业事，供侍病者俱行福、方便善巧俱行福，世间十善业道，若臃胀想、脓烂想、青瘀想、异赤想、破坏想、啄啖想、离散想、骸骨想、焚烧想，若世间四静虑、四无量、四无色定，若佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、寂静随念、入出息随念、身随念、死随念。善现，此等名为世间善法。”

具寿善现复白佛言：“何等名为不善法？”

佛告善现：“不善法者，谓害生命、不与取、欲邪行，虚诳语、离间语、粗恶语、杂秽语，贪欲、瞋恚、邪见及忿恨、覆恼、谄诳、矫害、嫉、悭、慢等。善现，此等名为不善法。”

具寿善现复白佛言：“何等有记法？”

佛告善现：“即诸善法及不善法，名有记法。”

具寿善现复白佛言：“何等名为无记法？”

佛告善现：“谓无记身业、无记语业、无记意业、无记四大种、无记五根、无记五蕴、无记十二处、无记十八界、无记异熟法。善现，此等名为无记法。”

具寿善现复白佛言：“何等名为世间法？”

佛告善现：“谓世间五蕴、十二处、十八界，十业道，四静虑、四无量、四无色定，十二支缘起法。善现，此等名为世间法。”

具寿善现复白佛言：“何等名为出世间法？”

佛告善现：“谓出世间四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空、无相、无愿解脱门，未知根、当知根、已知根、具知根，有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地，若明、若解脱，若念、若正知、若如理作意，若八解脱、若九次

第定，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法。善现，此等名为出世间法。”

具寿善现复白佛言：“何等名为有漏法？”

佛告善现：“谓堕三界，若五蕴、十二处、十八界，若四静虑、四无量、四无色定。善现，此等名为有漏法。”

具寿善现复白佛言：“何等名为无漏法？”

佛告善现：“谓四念住乃至十八不共法。善现，此等名为无漏法。”

具寿善现复白佛言：“何等名为有为法？”

佛告善现：“谓三界系法，若五蕴，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住乃至十八不共法。善现，此等名为有为法。”

具寿善现复白佛言：“何等名为无为法？”

佛告善现：“若法无生、无灭、无住、无异，若贪尽、瞋尽、痴尽，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际。善现，此等名为无为法。”

具寿善现复白佛言：“何等名为共法？”

佛告善现：“谓世间四静虑、四无量、四无色定、五神通。善现，此等名为共法，共异生故。”

具寿善现复白佛言：“何等名为不共法？”

佛告善现：“谓四念住乃至十八不共法。善现，此等名为不共法，不共异生故。”

“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是等自相空法不应执著，以一切法无分别故。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法以无二为方便，应正觉知，以一切法皆无动故。善现，于一切法无二、无动是菩萨句义，无分别、无执著是菩萨句义，以是故，无句义是菩萨句义。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何缘菩萨复名摩訶萨？”

佛告善现：“由是菩萨于大有情众中当为上首故，复名摩訶萨。”

善现白言：“何等名为大有情众，菩萨于中当为上首？”

佛告善现：“谓住种性、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，及从初发心乃至不退转地菩萨摩訶萨，如是皆名大有情众。菩萨于此大有情众中当为上首故，复名摩訶萨。”

具寿善现复白佛言：“如是菩萨何缘能于大有情众当为上首？”

佛告善现：“由是菩萨已发坚固金刚喻心定不退坏，是故能于大有情众当为上首。”

善现复言：“何谓菩萨金刚喻心？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨发如是心：‘我今当被大功德铠，无边

生死大旷野中，为诸有情破坏一切烦恼怨敌。我当普为一切有情枯竭无边生死大海。我当舍弃一切身财为诸有情作大饶益。我当等心利益安乐一切有情。我当普令诸有情类游三乘道趣般涅槃。我当虽以三乘济度一切有情，而都不见有一有情得灭度者。我当觉了一切法性无生无灭、无净无染。我当纯以一切智智相应作意修行六种波罗蜜多。我当修学于一切法，通达究竟遍入妙智。我当通达一切法相一理趣门。我当通达一切法相二理趣门。我当通达一切法相多理趣门。我当修学种种妙智，达诸法性引胜功德。’善现，是谓菩萨金刚喻心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便安住此心，决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨发如是心：‘一切地狱、傍生、鬼界及人、天中，诸有情类所受苦恼，我当代受令彼安乐。’诸菩萨摩诃萨发如是心：‘我为饶益一有情故，经于无量百千俱胝那庾多劫，受诸地狱种种重苦，无数方便教化令得无余涅槃。如是次第普为饶益一切有情，为彼一一各经无量百千俱胝那庾多劫，受诸地狱种种重苦，一一各以无数方便教化令得无余涅槃。作是事已，自种善根，复经无量百千俱胝那庾多劫，圆满修集菩提资粮，然后方证所求无上正等菩提。’善现，如是誓愿亦名菩萨金刚喻心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便安住此心，决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨恒常发起胜心大心，由此心故，决定能于大有情众当为上首。”

具寿善现白言：“世尊，何谓菩萨胜心大心？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨发如是心：‘我应从初发心乃至证得一切智智，定当不起贪欲、瞋恚、愚痴、忿恨、覆恼、谄诳、嫉慳、矫害、见慢等心，亦定不起趣求声闻、独觉地心。’是为菩萨胜心大心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便安住此心，决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨发起决定不倾动心，由此心故，决定能于大有情众当为上首。”

具寿善现白言：“世尊，何谓菩萨不倾动心？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨发如是心：‘我应常依一切智智相应作意，修习发起一切所修、所作事业而无憍逸。’善现，是谓菩萨不倾动心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便安住此心，决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨普于一切诸有情类，平等发起真利乐心，由此心故，决定能于大有情众当为上首。”

具寿善现白言：“世尊，何谓菩萨真利乐心？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨发如是心：‘我当决定穷未来际，利益安乐一切有情，为作归依、洲渚、舍宅，常不舍离。’善现，是谓菩萨真利乐心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便安住此心，决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，常勤精进爱法、乐法、欣法、喜法，由此因缘，决定能于大有情众当为上首。”

具寿善现白言：“世尊，何等为法？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，常于此法爱乐欣喜？”

佛告善现：“所言法者，谓色非色皆无自性，都不可得，不可破坏，不可分别，是名为法。言爱法者，谓于此法起欲希求；言乐法者，谓于此法称赞功德；言欣法者，谓于此法欢喜信受；言喜法者，谓于此法慕多修习亲近爱重。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，常能如是爱法、乐法、欣法、喜法而不憍举，决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，以无所得而为方便，安住内空乃至无性自性空，修四念住乃至十八不共法，是菩萨摩訶萨决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，以无所得而为方便，住金刚喻三摩地，乃至住无著无为无染解脱如虚空三摩地，是菩萨摩訶萨由此因缘，决定能于大有情众当为上首。

“善现，由如是等种种因缘，诸菩萨摩訶萨决定能于大有情众当为上首，是故菩萨复名摩訶萨。”

第二分断诸见品第十二

尔时，舍利子白佛言：“世尊，我亦乐以智慧辩才，说诸菩萨由此义故名摩訶萨。”

佛告舍利子：“随汝意说。”

舍利子言：“世尊，以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断我见、有情见、命者见、生者见、养者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、婴童见、作者见、受者见、知者见、见者见，由此义故名摩訶萨。

“世尊，以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断常见、断见、有见、未见，由此义故名摩訶萨。

“世尊，以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断蕴见、处见、界见、谛见、缘起见，由此义故名摩訶萨。

“世尊，以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断四念住见乃至十八不共法见，由此义故名摩訶萨；以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断成熟有情见、严净佛土见、菩萨见、如来见、菩提见、涅槃见、转法轮见，由此义故名摩訶萨。

“世尊，以诸菩萨方便善巧，能为有情以无所得而为方便，宣说永断一切见法，由此义故名摩訶萨。”

时，具寿善现问舍利子言：“若菩萨摩訶萨能为有情，以无所得而为方便，宣说永断诸见法要，何因何缘有诸菩萨，自有所得而为方便，起蕴见、处见、界见、谛见、缘起见、四念住见乃至十八佛不共法见，及成熟有情见、严净佛土见、菩萨见、如来见、菩提见、涅槃见、转法轮见耶？”

舍利子言：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧者，以有所得而为方便，发起蕴见乃至转法轮见，是菩萨摩訶萨无方便善巧故，决定不能以无所得而为方便，为诸有情宣说永断诸见法要。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧者，能为有情以无所得而为方便，宣说永断诸见法要，是菩萨摩訶萨决定不起蕴等诸见。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，我亦乐以智慧辩才，说诸菩萨由此义故名摩訶萨。”

佛告善现：“随汝意说。”

善现白言：“世尊，以诸菩萨为欲证得一切智智，发菩提心、无等等心、不共声闻独觉等心，于如是心亦不取著，由此义故名摩訶萨。何以故？世尊，以一切智智心是真无漏不堕三界，求一切智智心亦是无漏不堕三界，于如是心不应取著，是故菩萨名摩訶萨。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨无等等心、不共声闻独觉等心？”

善现答言：“诸菩萨摩訶萨从初发心，不见少法有生有灭、有减有增、有染有净。舍利子，若不见少法有生有灭、有减有增、有染有净，亦不见有声闻心、独觉心、菩萨心、如来心。舍利子，是名菩萨摩訶萨无等等心、不共声闻独觉等心，诸菩萨摩訶萨于如是心亦不取著。”

时，舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨于如是心不应取著，则于一切声闻、独觉、异生等心亦不应取著，及于色、受、想、行、识心乃至十八佛不共法心亦不应取著。何以故？如是诸心无心性故。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

时，舍利子问善现言：“若一切心无心性故不应取著，则色、受、想、行、识亦无色、受、想、行、识性不应取著，乃至十八佛不共法亦无十八佛不共法性不应取著。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“若一切智智心是真无漏不堕三界，则一切愚夫异生、声闻、独觉等心，亦应是真无漏不堕三界。何以故？如是诸心皆本性空故。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“若如是心本性空故，是真无漏不堕三界，则色、受、想、行、识乃至十八佛不共法，亦应是真无漏不堕三界。何以故？如是诸法皆本性空故。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“若心色等法无心色等性故不应取著，则一切法皆应平等都无差别。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“若一切法等无差别，云何如来说心色等有种种异？”

善现答言：“此是如来随世俗说，非随胜义。”

舍利子言：“若诸异生、声闻、独觉、菩萨、如来心色等法，皆是无漏不堕三界，则诸异生及诸圣者、菩萨、如来应无差别。”

善现答言：“如是，如是，诚如所说。”

舍利子言：“若诸凡圣、菩萨、如来无差别者，云何佛说凡圣大小有种种异？”

善现答言：“此亦如来依世俗说不依胜义。舍利子，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得为方便故，于所发起大菩提心、无等等心、不共声闻独觉等心不恃不执，于色非色乃至十八佛不共法无取无著，由此义故名摩诃萨。”

第二分六到彼岸品第十三之一

尔时，满慈子白佛言：“世尊，我亦乐以智慧辩才，说诸菩萨由此义故名摩诃萨。”

佛告满慈子：“随汝意说。”

满慈子言：“世尊，以诸菩萨普为利乐一切有情，被大功德铠故，发趣大乘故，乘大乘故，名摩诃萨。”

时，舍利子问满慈子言：“云何菩萨摩诃萨普为利乐一切有情被大功德铠？”

满慈子言：“舍利子，诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行布施波罗蜜多，普为利乐一切有情修行布施波罗蜜多。诸菩萨摩诃萨修行净戒波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行净戒波罗蜜多，普为利乐一切有情修行净戒波罗蜜多。诸菩萨摩诃萨修行安忍波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行安忍波罗蜜多，普为利乐一切有情修行安忍波罗蜜多。诸菩萨摩诃萨修行精进波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行精进波罗蜜多，普为利乐一切有情修行精进波罗蜜多。诸菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行静虑波罗蜜多，普为利乐一切有情修行静虑波罗蜜多。诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行般若波罗蜜多，普为利乐一

切有情修行般若波罗蜜多。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨被大功德铠，利乐有情不为分限，不作是念：‘我当拨济尔所有情令入无余般涅槃界，尔所有情不令其入；我当拨济尔所有情令住无上正等菩提，尔所有情不令其住。’然诸菩萨摩訶萨普为拨济一切有情，令入无余般涅槃界及住无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨作如是念：‘我当自圆满布施波罗蜜多，亦令一切有情圆满布施波罗蜜多。我当自圆满净戒波罗蜜多，亦令一切有情圆满净戒波罗蜜多。我当自圆满安忍波罗蜜多，亦令一切有情圆满安忍波罗蜜多。我当自圆满精进波罗蜜多，亦令一切有情圆满精进波罗蜜多。我当自圆满静虑波罗蜜多，亦令一切有情圆满静虑波罗蜜多。我当自圆满般若波罗蜜多，亦令一切有情圆满般若波罗蜜多。’诸菩萨摩訶萨作如是念：‘我当自依如是六种波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修行四念住乃至十八不共法。亦令一切有情依此六种波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修行四念住乃至十八不共法。’诸菩萨摩訶萨作如是念：‘我当自依如是六种波罗蜜多，速证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。亦令一切有情，依此六种波罗蜜多，速证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。’舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十二

第二分六到彼岸品第十三之二

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，都无所吝。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，不起声闻、独觉作意。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，信忍欲乐修布施法。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智

智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，精进勇猛不舍加行。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，一心趣向一切智智，究竟利乐一切有情，不杂声闻、独觉作意。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，住如幻想，不得施者、受者、施物、施所得果。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，如是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，于诸所有都无悭吝。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，于诸声闻及独觉地尚不趣求，况异生地？舍利子，是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，于净戒法信忍欲乐。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，精进勇猛不舍加行。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与

一切有情同共回向一切智智，修净戒时，纯以大悲而为上首，尚不间杂二乘作意，况异生心？舍利子，是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，于一切法住如幻想，于净戒行无恃无得，本性空故。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，如是菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行净戒波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，为成安忍于身命等无所恋著。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，不杂声闻及独觉等下劣作意。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，于安忍法信忍欲乐。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，精进勇猛不舍加行。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，摄心一境，虽遇众苦而心无乱。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，住如幻想，为集佛法成熟有

情，观诸法空不执怨害。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，如是菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行安忍波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，能勤修学难行施行。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，勤护净戒终无毁犯。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，能勤修学难行忍行。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，能勤修学有益苦行。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，能勤修学静虑等至。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，能勤修学无取著慧。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，如是菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行精进波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，静心行施，乱心慳吝不复现前。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，定心护戒，令诸恶戒不复现前。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，住慈悲定，而修安忍不恼有情。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，安住净定，勤修功德，离诸懈怠。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，依静虑等引发胜定，离扰乱心。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，依静虑等引发胜慧，离恶慧心。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，如是菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行静虑波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修般若时，虽施一切，而能不见施、受者、物。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智

智相应作意，而修般若波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修般若时，虽护净戒，而都不见持犯差别。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修般若时，依胜空慧而修安忍，不见能忍、所忍等事。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修般若时，虽观诸法皆毕竟空，而以大悲勤修善法。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多，持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。修般若时，虽修胜定，而观定境皆毕竟空。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。修般若时，观一切法、一切有情及一切行皆如幻等，而修种种无取著慧。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所，被般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行般若波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。舍利子，诸菩萨摩訶萨安住一一波罗蜜多，皆修六种波罗蜜多令得圆满，是故名被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨虽得静虑、无量、无色而不味著，亦不随彼势力受生，亦不为彼势力所引。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨虽得静虑、无量、无色，住远离见、寂静见、空无相无愿见而不证实际，不入声闻及独觉地，超胜一切声闻、独觉。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，由诸菩萨普为利乐一切有情，被如是等大功德铠故，复名摩訶萨。

“舍利子，如是普为利乐有情被大功德铠菩萨摩訶萨，普为十方殊伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：‘某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情被大功德铠，严净佛土、成熟有情，游戏神通作所应作。’如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：‘是菩萨摩訶萨不久当证所求无上正等菩提，令诸有情皆获利乐。’”

尔时，舍利子问满慈子言：“云何菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘？”

满慈子言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨普为利乐一切有情，被六波罗蜜多大功德铠已，复为利乐诸有情故，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，广说乃至断乐断苦，无喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。复依静虑起慈俱心，行相广大，无二无量，无怨、无害、无恨、无恼，遍满善修，胜解周普，充溢十方，尽虚空穷法界，慈心胜解具足而住；起悲、喜、舍俱心行相胜解，亦复如是。依此加行，复超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足住；广说乃至超一切无所有处，入非想非非想处具足住。舍利子，是菩萨摩訶萨持此静虑、无量、无色，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故，先自安住如是静虑、无量、无色，于入、住、出诸行、相、状善分别知。得自在已复作是念：‘我今当以一切智智相应作意，大悲为首，为断一切有情诸烦恼故，说诸静虑、无量、无色，分别开示令善了知诸定爱味、过患、出离，及入、住、出诸行、相、状。’舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行布施波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，说诸静虑、无量、无色时，不为声闻、独觉等心之所间杂。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行净戒波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，说诸静虑、无量、无色时，于如是法信忍欲乐。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行安忍波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修诸静虑、无量、无色时，以自善根为有情故，回求无上正等菩提，于诸善根勤修不息。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行精进波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，依诸静虑、无量、无色，引发殊胜等持、等至、解脱、胜处、遍处等定，于入、住、出皆得自在，不堕声闻、独觉等地。舍利子，是为菩萨摩訶萨依

止静虑波罗蜜多，修行静虑波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修诸静虑、无量、无色时，于诸静虑、无量、无色及静虑支，以无常、苦、无我行相及空、无相、无愿行相，如实观察不舍大悲，不堕声闻及独觉地。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行般若波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修慈定时作如是念：‘我当赈济一切有情皆令得乐。’修悲定时作如是念：‘我当救拔一切有情皆令离苦。’修喜定时作如是念：‘我当赞励一切有情皆令解脱。’修舍定时作如是念：‘我当等益一切有情皆令尽漏。’舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行布施波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，终不趣求声闻、独觉，唯求无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行净戒波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，不杂声闻、独觉作意，唯于无上正等菩提信忍欲乐。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行安忍波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，勤断诸恶勤修诸善，求趣菩提曾无暂舍。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行精进波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，引发种种等持、等至，能于其中得大自在，不为彼定之所引夺，亦不随彼势力受生。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行静虑波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，以无常、苦、无我行相及空、无相、无愿行相，如实观察不舍大悲，不堕声闻及独觉地。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行般若波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨依如是等方便善巧，修习六种波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修一切种四念住乃至八圣道支，修一切种三解脱门，乃至修一切种如来十力乃至十八不共法，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为

首，无所得为方便，起内空智，乃至起无性自性空智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，无所得为方便，于一切法发起非乱非定妙智、非常非无常妙智、非乐非苦妙智、非我非无我妙智、非净非不净妙智、非空非不空妙智、非有相非无相妙智、非有愿非无愿妙智、非寂静非不寂静妙智、非远离非不远离妙智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，无所得为方便，智不行过去、未来、现在，非不知三世法；智不行欲、色、无色界，非不知三界法；智不行善、不善、无记，非不知三性法；智不行世间、出世间，非不知世间、出世间法；智不行有为、无为，非不知有为、无为法；智不行有漏、无漏，非不知有漏、无漏法，智以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

“舍利子，以诸菩萨由如是等方便善巧，普为利乐诸有情故发趣大乘，故复名摩訶萨。

“舍利子，如是普为利乐有情发趣大乘菩萨摩訶萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：‘某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情发趣大乘，严净佛土、成熟有情，游戏神通作所应作。’如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：‘是菩萨摩訶萨不久当证所求无上正等菩提，令诸有情皆获利乐。’”

第二分乘大乘品第十四

尔时，舍利子问满慈子言：“云何菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘？”

满慈子言：“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，虽乘布施波罗蜜多而不得布施波罗蜜多，不得施者、受者、施物及所遮法；虽乘净戒波罗蜜多而不得净戒波罗蜜多，不得持戒及犯戒者并所遮法；虽乘安忍波罗蜜多而不得安忍波罗蜜多，不得能忍及所忍境并所遮法；虽乘精进波罗蜜多而不得精进波罗蜜多，不得精进及懈怠者并所遮法；虽乘静虑波罗蜜多而不得静虑波罗蜜多，不得修定及散乱者，不得定境及所遮法；虽乘般若波罗蜜多而不得般若波罗蜜多，不得修慧及愚痴者，不得善、不善、无记法，不得世间、出世间法，不得有为、无为法，不得有漏、无漏法及所遮法。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐

诸有情故乘于大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，为遣修故修四念住乃至八圣道支，修三解脱门，如是乃至修佛十力乃至十八不共法。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，如实观察菩萨摩訶萨但有假名、施設、言说，菩提及萨埵俱不可得故；色乃至识但有假名、施設、言说，不可得故；眼乃至意但有假名、施設、言说，不可得故；色乃至法但有假名、施設、言说，不可得故；眼识界乃至意识界但有假名、施設、言说，不可得故；四念住乃至八圣道支但有假名、施設、言说，不可得故；内空乃至无性自性空但有假名、施設、言说，不可得故；广说乃至如来十力乃至十八不共法但有假名、施設、言说，不可得故；真如、法界、法性、法定、法住、实际但有假名、施設、言说，不可得故；能觉、所觉但有假名、施設、言说，不可得故；诸佛无上正等菩提但有假名、施設、言说，不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，从初发心乃至证得一切智智，常修圆满不退神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所听受大乘相应妙法，既听受已，如理思惟、精勤修学。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

“舍利子，是菩萨摩訶萨虽乘大乘，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所听受妙法，成熟有情、严净佛土，而心都无佛土等想。舍利子，是菩萨摩訶萨住不二地，观诸有情应以何身而得度者，即便现受如是之身。舍利子，是菩萨摩訶萨乃至证得一切智智，随所生处常不远离大乘正法。舍利子，是菩萨摩訶萨不久当得一切智智，为天、人等转正法轮，如是法轮，声闻、独觉、天、魔、梵等所不能转。舍利子，以诸菩萨普为利乐诸有情故，乘于大乘故复名摩訶萨。

“舍利子，如是普为利乐有情乘于大乘菩萨摩訶萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：‘某方某世界中某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情乘于大乘，不久当得一切智智，为天、人等转正法轮，其轮世间诸声闻等皆不能转。’如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：‘是菩萨摩訶萨不久当得一切智智，转妙法轮度无量众。’”

大般若波罗蜜多经卷第四百一十三

第二分无缚解品第十五

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如说菩萨摩訶萨被大乘铠者，云何菩萨摩訶萨被大乘铠？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能被布施乃至般若波罗蜜多铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能被四念住乃至八圣道支铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能被内空乃至无性自性空铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨乃至能被如来十力乃至十八不共法铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能被一切智、道相智、一切相智铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能自变身如佛形像，放大光明照三千界乃至十方殑伽沙等诸佛世界，与诸有情作饶益事，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨被如是等诸功德铠，放大光明照三千界乃至十方殑伽沙等诸佛世界，亦令诸界六三变动，谓动、极动、等极动等，为诸有情作大饶益。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能被布施波罗蜜多大功德铠，普化三千大千世界如吠琉璃，亦化自身为大轮王，七宝眷属无不圆满，诸有情类须食与食，须饮与饮，须衣与衣，须乘与乘，涂香、末香、烧香、花鬘、房舍、卧具、医药、灯烛、真珠、金银及余种种珍宝资具，随其所须悉皆施与。作是施已，复为宣说六到彼岸相应之法，令彼闻已终不坠堕，至得无上正等菩提，常不舍离六到彼岸相应之法。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种贫乏有情，随其所须皆化施与。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，能被布施波罗蜜多大功德铠，或化世界如吠琉璃，或化自身为轮王等，随有情类所须施与，及为宣说六到彼岸相应之法，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自被净戒波罗蜜多大功德铠，为有情故生轮王家，绍轮王位富贵自在，安立无量百千俱胝那庾多众于十善业道，或四静虑、四无量、四无色定，或四念住乃至八圣道支，或空、无相、无愿解脱门，或佛十力乃至十八不共法，亦为宣说如是诸法令其安住，至得无上正等菩提，于如是法常不舍离。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作无量百千有情，令其安住十善业道乃至十八不共法。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，为有情故生轮王家，绍轮王位富贵自在，安立无量百千俱胝那庾多众于十善业道乃至十八不共法。如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被安忍波罗蜜多大功德铠。善现，云何菩萨摩訶萨自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被安忍波罗蜜多大功德铠？善现，若菩萨摩訶萨从初发心至得无上正等菩提，被安忍铠常作是念：‘假使一切有情之类，皆持刀仗来见加害，我终不起一刹那顷忿恨瞋心，劝诸有情亦修是忍。’善现，是菩萨摩訶萨如心所念皆能成办，乃至证得一切智智，常不舍离如是安忍，亦令有情修如是忍。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。”

“善现，如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，或持刀杖更相加害，或有相劝修安忍行。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被安忍波罗蜜多大功德铠，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自被精进波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被精进波罗蜜多大功德铠。善现，云何菩萨摩訶萨自被精进波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被精进波罗蜜多大功德铠？善现，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首身心精进，断诸恶法修诸善法，亦劝无量百千俱胝那庾多众，修习如是身心精进，乃至证得一切智智，常不舍离如是正勤。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。”

“善现，如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，自修精进亦劝他修。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，以一切智智相应作意，大悲为首自修精进，亦劝有情令修精进，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自被静虑波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被静虑波罗蜜多大功德铠。善现，云何菩萨摩訶萨自被静虑波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被静虑波罗蜜多大功德铠？善现，若菩萨摩訶萨住一切法平等定中，不见诸法有定有乱，而常修习如是静虑波罗蜜多，亦劝有情修习如是平等静虑，乃至证得一切智智，常不舍离如是静虑。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。”

“善现，如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令修诸法平等静虑，亦相劝修如是静虑。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，住一切法平等定中，亦劝

有情修如是定，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自被般若波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被般若波罗蜜多大功德铠。善现，云何菩萨摩訶萨自被般若波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被般若波罗蜜多大功德铠？善现，若菩萨摩訶萨住无戏论甚深般若波罗蜜多，不得诸法若生若灭、若染若净此彼差别，亦劝无量百千俱胝那庾多众，安住如是无戏论慧。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令自安住无戏论慧，亦令劝他住如是慧。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，自能安住无戏论慧，亦劝有情住如是慧，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨被如上说诸功德铠，观察十方殑伽沙等诸佛世界一切有情。有诸有情摄受邪法行诸恶行，是菩萨摩訶萨以神通力自变其身，遍满如是诸佛世界，随彼有情所乐示现，自现修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝他行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。劝诸有情行此行已，复随类音为说六种波罗蜜多相应之法，令彼闻已乃至证得一切智智，常不舍离如是妙法。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令自安住六到彼岸，亦令劝他安住此法。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，普于十方殑伽沙等诸佛世界自现其身，随宜安住六到彼岸，亦劝有情令住此行常不舍离，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨被如上说诸功德铠，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，利益安乐一切有情，不杂声闻、独觉作意。是菩萨摩訶萨不作是念：‘我当安立尔所有情于布施等波罗蜜多，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情于布施等波罗蜜多。’不作是念：‘我当安立尔所有情于内空等，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情于内空等。’不作是念：‘我当安立尔所有情于四念住等，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情于四念住等。’不作是念：‘我当安立尔所有情于空解脱门等，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情于空解脱门等。’不作是念：‘我当安立尔所有情于佛十力等，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立

无量无数无边有情于佛十力等。’不作是念：‘我当安立尔所有情于预流果等，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情于预流果等。’不作是念：‘我当安立尔所有情于佛无上正等菩提，尔所有情不当安立。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情于佛无上正等菩提。’善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，其数无量随其所应，方便安立令住布施，乃至令住诸佛无上正等菩提。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，安立无量无数无边诸有情类，令住布施乃至无上正等菩提，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。”

尔时，善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠。何以故？以一切法自相空故。所以者何？世尊，色乃至识色乃至识相空，眼处乃至意处眼处乃至意处相空，色处乃至法处色处乃至法处相空，眼界乃至意界眼界乃至意界相空，色界乃至法界色界乃至法界相空，眼识界乃至意识界眼识界乃至意识界相空，眼触乃至意触眼触乃至意触相空，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受相空，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多相空，四念住乃至八圣道支四念住乃至八圣道支相空，内空乃至无性自性空内空乃至无性自性空相空，如是乃至佛十力乃至十八不共法佛十力乃至十八不共法相空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨相空，被大功德铠被大功德铠相空。

“世尊，由是因缘，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现当知，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为此事故被大乘铠。”

具寿善现白言：“世尊，何因缘故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为此事故被大乘铠？”

佛告善现：“由诸作者不可得故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作。所以者何？

“善现，色非造非不造、非作非不作，受、想、行、识非造非不造、非作非不作。何以故？色乃至识毕竟不可得故。

“善现，眼处非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意处非造非不造、非作非不作。何以故？眼处乃至意处毕竟不可得故。

“善现，色处非造非不造、非作非不作，声、香、味、触、法处非造非不造、非作非不作。何以故？色处乃至法处毕竟不可得故。

“善现，眼界非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意界非造非不造、非作非不作。何以故？眼界乃至意界毕竟不可得故。

“善现，色界非造非不造、非作非不作，声、香、味、触、法界非造非不造、非作非不作。何以故？色界乃至法界毕竟不可得故。

“善现，眼识界非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意识界非造非不造、非作非不作。何以故？眼识界乃至意识界毕竟不可得故。

“善现，眼触非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意触非造非不造、非作非不作。何以故？眼触乃至意触毕竟不可得故。

“善现，眼触为缘所生诸受非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非造非不造、非作非不作。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受毕竟不可得故。

“善现，我非造非不造、非作非不作，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者非造非不造、非作非不作。何以故？我乃至见者毕竟不可得故。

“善现，梦境非造非不造、非作非不作，响、像、幻事、光影、阳焰、空花、寻香城、变化事非造非不造、非作非不作。何以故？梦境乃至变化事毕竟不可得故。

“善现，内空非造非不造、非作非不作，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非造非不造、非作非不作。何以故？内空乃至无性自性空毕竟不可得故。

“善现，四念住非造非不造、非作非不作，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非造非不造、非作非不作。何以故？四念住乃至八圣道支毕竟不可得故。

“善现，如是乃至如来十力非造非不造、非作非不作，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非造非不造、非作非不作。何以故？如来十力乃至十八不共法毕竟不可得故。

“善现，真如非造非不造、非作非不作，法界、法性、法定、法住、实际非造非不造、非作非不作。何以故？真如乃至实际毕竟不可得故。

“善现，菩萨摩訶萨非造非不造、非作非不作，如来应正等觉非造非不造、非作非不作。何以故？菩萨摩訶萨、如来应正等觉毕竟不可得故。

“善现，一切智非造非不造、非作非不作，道相智、一切相智非造非不造、非作非不作。何以故？一切智、道相智、一切相智毕竟不可得故。

“善现，由此因缘，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，

诸菩萨摩訶萨为此事故被大乘铠。善现，由此义故，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，色无缚无解，受、想、行、识无缚无解。”

时，满慈子问善现言：“尊者说色无缚无解，说受、想、行、识无缚无解耶？”

善现答言：“如是，如是，我说色无缚无解，说受、想、行、识无缚无解。”

满慈子言：“何等色无缚无解？何等受、想、行、识无缚无解？”

善现答言：“如梦色无缚无解，如梦受、想、行、识无缚无解；如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如空花、如寻香城、如变化事色无缚无解，如响乃至如变化事受、想、行、识无缚无解。何以故？如是一切色乃至识，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无生故无缚无解，无灭故无缚无解，无染故无缚无解，无净故无缚无解。

“复次，满慈子，过去色无缚无解，过去受、想、行、识无缚无解；未来、现在色无缚无解，未来、现在受、想、行、识无缚无解。何以故？如是一切色乃至识，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无生故无缚无解，无灭故无缚无解，无染故无缚无解，无净故无缚无解。

“复次，满慈子，善色无缚无解，善受、想、行、识无缚无解；不善、无记色无缚无解，不善、无记受、想、行、识无缚无解。何以故？如是一切色乃至识，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无生故无缚无解，无灭故无缚无解，无染故无缚无解，无净故无缚无解。

“复次，满慈子，世间色无缚无解，世间受、想、行、识无缚无解；出世间色无缚无解，出世间受、想、行、识无缚无解。何以故？如是一切色乃至识，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无生故无缚无解，无灭故无缚无解，无染故无缚无解，无净故无缚无解。

“复次，满慈子，有漏色无缚无解，有漏受、想、行、识无缚无解；无漏色无缚无解，无漏受、想、行、识无缚无解。何以故？如是一切色乃至识，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无生故无缚无解，无灭故无缚无解，无染故无缚无解，无净故无缚无解。

“复次，满慈子，一切法无缚无解。何以故？以一切法无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

“复次，满慈子，布施波罗蜜多无缚无解，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无缚无解。何以故？以布施等波罗蜜多无所有

故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

“复次，满慈子，内空无缚无解，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无缚无解。何以故？以内空等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

“复次，满慈子，四念住无缚无解，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无缚无解。何以故？以四念住等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

“复次，满慈子，如是乃至如来十力无缚无解，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无缚无解。何以故？以十力等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

“复次，满慈子，一切菩萨摩訶萨行无缚无解，诸佛无上正等菩提无缚无解。何以故？以菩萨行等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

“复次，满慈子，一切智无缚无解，道相智、一切相智无缚无解。何以故？以一切智等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

“复次，满慈子，真如无缚无解，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际无缚无解。何以故？以真如等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

“复次，满慈子，菩萨摩訶萨无缚无解，如来应正等觉无缚无解。何以故？以菩萨摩訶萨、如来应正等觉无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

“复次，满慈子，一切有为无缚无解，一切无为无缚无解。何以故？以有为等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

“满慈子，诸菩萨摩訶萨于如是无缚无解微妙法门，以无所得而为方便，应如实知。满慈子，诸菩萨摩訶萨于如是无缚无解布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多、四念住乃至一切相智，以无所得而为方便，应勤修学。

“满慈子，诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应住如是无缚无解布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多、四念住乃至一切相智。满慈子，诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应成熟无缚无解有情，应严净无缚无解佛土，应亲近供养无缚无解诸佛，应听受无缚无解法门。

“满慈子，是菩萨摩訶萨常不远离无缚无解诸佛，常不远离无缚无解神通，常不远离无缚无解五眼，常不远离无缚无解诸陀罗尼，常不远离无缚无解诸三摩地。满慈子，是菩萨摩訶萨当起无缚无解道相

智，当证无缚无解一切智、一切相智，当转无缚无解法轮，当以无缚无解三乘法要安立无缚无解诸有情类。

“满慈子，若菩萨摩訶萨修行无缚无解六波罗蜜多，能证无缚无解一切法性，无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。满慈子当知，是菩萨摩訶萨名被无缚无解大乘铠者。”

第二分三摩地品第十六之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨大乘相？齐何当知菩萨摩訶萨发趣大乘？如是大乘从何处出？至何处住？如是大乘为何所住？谁复乘是大乘而出？”

佛告善现：“汝初所问‘何等是菩萨摩訶萨大乘相？’者，善现，六波罗蜜多是菩萨摩訶萨大乘相。云何为六？谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多。

“善现，云何布施波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自舍一切内外所有，亦劝他舍内外所有，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨布施波罗蜜多。

“善现，云何净戒波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自受持十善业道，亦劝他受持十善业道，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨净戒波罗蜜多。

“善现，云何安忍波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自具增上安忍，亦劝他具增上安忍，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨安忍波罗蜜多。

“善现，云何精进波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自于五波罗蜜多勤修不舍，亦劝他于五波罗蜜多勤修不舍，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨精进波罗蜜多。

“善现，云何静虑波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自方便善巧入诸静虑、无量、无色，终不随彼势力受生，亦能劝他方便善巧入诸静虑、无量、无色，不随彼定势力受生，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨静虑波罗蜜多。

“善现，云何般若波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作

意，大悲为首，用无所得而为方便，自如实观察一切法性，于诸法性无取无著，亦劝他如实观察一切法性，于诸法性无取无著，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

“云何内空？内谓内法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。当知此中眼由眼空非常非坏，乃至意由意空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为内空。

“云何外空？外谓外法，即是色、声、香、味、触、法。当知此中色由色空非常非坏，乃至法由法空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为外空。

“云何内外空？内外谓内外法，即内六处及外六处。当知此中内法由外法空非常非坏，外法由内法空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为内外空。

“云何空空？空谓一切法空，此空复由空空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为空空。

“云何大空？大谓十方，即东西南北四维上下。当知此中东方由东方空非常非坏，乃至下方由下方空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为大空。

“云何胜义空？胜义谓涅槃。当知此中涅槃由涅槃空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为胜义空。

“云何有为空？有为谓欲界、色界、无色界。当知此中欲界由欲界空非常非坏，色、无色界由色、无色界空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为有为空。

“云何无为空？无为谓无生、无灭、无住、无异。当知此中无为由无为空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为无为空。

“云何毕竟空？毕竟谓若法究竟不可得。当知此中毕竟由毕竟空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为毕竟空。

“云何无际空？无际谓无初、后际可得。当知此中无际由无际空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为无际空。

“云何散无散空？散谓有放、有弃、有舍可得，无散谓无放、无弃、无舍可得。当知此中散无散由散无散空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为散无散空。

“云何本性空？本性谓若有为法性、若无为法性，如是一切皆非声闻、独觉、菩萨、如来所作，亦非余所作故名本性。当知此中本性由本性空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为本性空。

“云何自共相空？自相谓一切法自相，如变碍是色自相，领纳是

受自相，取像是想自相，造作是行自相，了别是识自相，如是等若有为法自相，若无为法自相，是为自相。共相谓一切法共相，如苦是有漏法共相，无常是有为法共相，空、无我是一切法共相，如是等有无量共相。当知此中自共相由自共相空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为自共相空。

“云何一切法空？一切法谓五蕴、十二处、十八界，有色无色，有见无见，有对无对，有漏无漏，有为无为，是为一切法。当知此中一切法由一切法空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为一切法空。

“云何不可得空？不可得谓此中求诸法不可得。当知此中不可得由不可得空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为不可得空。

“云何无性空？无性谓此中无少性可得。当知此中无性由无性空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为无性空。

“云何自性空？自性谓诸法能和合自性。当知此中自性由自性空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为自性空。

“云何无性自性空？无性自性谓诸法无能合者性、有所和合自性。当知此中无性自性由无性自性空非常非坏。何以故？本性尔故。善现，是为无性自性空。

“复次，善现，有性由有性空，无性由无性空，自性由自性空，他性由他性空。

“云何有性由有性空？有性谓有为法，此有性由有性空。

“云何无性由无性空？无性谓无为法，此无性由无性空。

“云何自性由自性空？谓一切法皆自性空，此空非智所作，非见所作，亦非余所作，是谓自性由自性空。

“云何他性由他性空？谓一切法若佛出世、若不出世，法住、法定、法性、法界、法平等性、法离生性、真如、不虚妄性、不变异性、实际，皆由他性故空，是谓他性由他性故空。

“善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十四

第二分三摩地品第十六之二

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓无量百千无上微妙诸三摩地，即健行三摩地、宝印三摩地、师子游戏三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法踊三摩地、观顶三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入法印三摩地、放光无忘失三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、精进力三摩地、等踊三摩地、入一切言词决定三摩地、等入增语三摩地、观方三摩地、总持印三摩地、无忘失三摩地、诸法等趣海印三摩地、遍覆虚空三摩地、金刚轮三摩

地、离尘三摩地、遍照三摩地、不昀三摩地、无相住三摩地、不思惟三摩地、无垢灯三摩地、无边光三摩地、发光三摩地、普照三摩地、净坚定三摩地、无垢光三摩地、发妙乐三摩地、电灯三摩地、无尽三摩地、具威光三摩地、离尽三摩地、无动三摩地、无瑕隙三摩地、日灯三摩地、净月三摩地、净光三摩地、发明三摩地、作所应作三摩地、智幢相三摩地、金刚鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、宝积三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、舍爱乐三摩地、入法顶三摩地、飘散三摩地、分别法句三摩地、平等字相三摩地、离文字相三摩地、断所缘三摩地、无变异三摩地、无品类三摩地、无相行三摩地、离翳暗三摩地、具行三摩地、不变动三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、决定住三摩地、无心住三摩地、净妙花三摩地、具觉支三摩地、无边灯三摩地、无边辩三摩地、无等等三摩地、超一切法三摩地、决判诸法三摩地、散疑网三摩地、无所住三摩地、一相庄严三摩地、引发行相三摩地、一行相三摩地、离行相三摩地、妙行相三摩地、达诸有底散坏三摩地、入施設语言三摩地、解脱音声文字三摩地、炬炽然三摩地、严净相三摩地、无标帜三摩地、具一切妙相三摩地、不喜一切苦乐三摩地、无尽行相三摩地、具陀罗尼三摩地、摄伏一切正性邪性三摩地、静息一切违顺三摩地、离憎爱三摩地、无垢明三摩地、具坚固三摩地、满月净光三摩地、大庄严三摩地、照一切世间三摩地、定平等性三摩地、有诤无诤平等理趣三摩地、无巢穴无标帜无爱乐三摩地、决定安住真如三摩地、离身秽恶三摩地、离语秽恶三摩地、离意秽恶三摩地、如虚空三摩地、无染著如虚空三摩地。如是等三摩地有无量百千，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“善现，云何名为健行三摩地？谓若住此三摩地时，能受一切三摩地境，能办无边殊胜健行，能为一切等持导首，是故名为健行三摩地。

“云何名为宝印三摩地？谓此三摩地能印一切定，是故名为宝印三摩地。

“云何名为师子游戏三摩地？谓若住此三摩地时，于诸胜定游戏自在，是故名为师子游戏三摩地。

“云何名为妙月三摩地？谓若住此三摩地时，如净满月普照诸定，是故名为妙月三摩地。

“云何名为月幢相三摩地？谓若住此三摩地时，普能任持诸定胜相，是故名为月幢相三摩地。

“云何名为一切法踊三摩地？谓若住此三摩地时，普能踊出一切胜定，是故名为一切法踊三摩地。

“云何名为观顶三摩地？谓若住此三摩地时，普能观察一切定顶，是故名为观顶三摩地。

“云何名为法界决定三摩地？谓若住此三摩地时，能于法界决定

照了，是故名为法界决定三摩地。

“云何名为决定幢相三摩地？谓若住此三摩地时，能决定持诸定幢相，是故名为决定幢相三摩地。

“云何名为金刚喻三摩地？谓若住此三摩地时，能摧诸定非彼所伏，是故名为金刚喻三摩地。

“云何名为入法印三摩地？谓若住此三摩地时，普能证入一切法印，是故名为入法印三摩地。

“云何名为放光无忘失三摩地？谓若住此三摩地时，放胜定光照有情类，令彼忆念曾所受法，是故名为放光无忘失三摩地。

“云何名为善立定王三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定王善能建立，是故名为善立定王三摩地。

“云何名为放光三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定光普能开发，是故名为放光三摩地。

“云何名为精进力三摩地？谓若住此三摩地时，能发诸定精进势力，是故名为精进力三摩地。

“云何名为等踊三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持平等踊现，是故名为等踊三摩地。

“云何名为入一切言词决定三摩地？谓若住此三摩地时，于诸言词决定悟入，是故名为入一切言词决定三摩地。

“云何名为等入增语三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定名普能悟入训释理趣，是故名为等入增语三摩地。

“云何名为观方三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定方普能观照，是故名为观方三摩地。

“云何名为总持印三摩地？谓若住此三摩地时，能总任持诸定妙印，是故名为总持印三摩地。

“云何名为无忘失三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定相皆无忘失，是故名为无忘失三摩地。

“云何名为诸法等趣海印三摩地？谓若住此三摩地时，令诸胜定等皆趣入，如大海印摄受众流，是故名为诸法等趣海印三摩地。

“云何名为遍覆虚空三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持遍能覆护，无所简别如太虚空，是故名为遍覆虚空三摩地。

“云何名为金刚轮三摩地？谓若住此三摩地时，普能任持一切胜定，令不散坏如金刚轮，是故名为金刚轮三摩地。

“云何名为离尘三摩地？谓若住此三摩地时，能灭一切烦恼缠垢，是故名为离尘三摩地。

“云何名为遍照三摩地？谓若住此三摩地时，遍照诸定令其光显，是故名为遍照三摩地。

“云何名为不昞三摩地？谓若住此三摩地时，更不希求余定余法，是故名为不昞三摩地。

“云何名为无相住三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸定中有少

法可住，是故名为无相住三摩地。

“云何名为不思惟三摩地？谓若住此三摩地时，所有下劣心、心所法悉皆不转，是故名为不思惟三摩地。

“云何名为无垢灯三摩地？谓若住此三摩地时，如持净灯照了诸定，是故名为无垢灯三摩地。

“云何名为无边光三摩地？谓若住此三摩地时，能发大光照无边际，是故名为无边光三摩地。

“云何名为发光三摩地？谓若住此等持无间，能发一切胜定光明，是故名为发光三摩地。

“云何名为普照三摩地？谓若得此等持无间，即能普照诸胜定门，是故名为普照三摩地。

“云何名为净坚定三摩地？谓若住此三摩地时，得诸等持净平等性，是故名为净坚定三摩地。

“云何名为无垢光三摩地？谓若住此三摩地时，能普蠲除一切定垢，是故名为无垢光三摩地。

“云何名为发妙乐三摩地？谓若住此三摩地时，领受一切等持妙乐，是故名为发妙乐三摩地。

“云何名为电灯三摩地？谓若住此三摩地时，照诸等持如电光焰，是故名为电灯三摩地。

“云何名为无尽三摩地？谓若住此三摩地时，引诸等持功德无尽，而不见彼尽不尽相，是故名为无尽三摩地。

“云何名为具威光三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持威光独盛，是故名为具威光三摩地。

“云何名为离尽三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持一切无尽，而不见有尽不尽相，是故名为离尽三摩地。

“云何名为无动三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持无动无掉亦无戏论，是故名为无动三摩地。

“云何名为无瑕疵三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持见无瑕疵，是故名为无瑕疵三摩地。

“云何名为日灯三摩地？谓若住此三摩地时，令诸定门发光普照，是故名为日灯三摩地。

“云何名为净月三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持除暗如月，是故名为净月三摩地。

“云何名为净光三摩地？谓若住此三摩地时，于一切等持得四无碍解，是故名为净光三摩地。

“云何名为发明三摩地？谓若住此三摩地时，令诸定门发明普照，是故名为发明三摩地。

“云何名为作所应作三摩地？谓若住此三摩地时，办诸等持所应作事，又令诸定所作事成，是故名为作所应作三摩地。

“云何名为智幢相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持妙智幢

相，是故名为智幢相三摩地。

“云何名为金刚鬘三摩地？谓若住此三摩地时，虽能通达一切法，而不见有通达相，是故名为金刚鬘三摩地。

“云何名为住心三摩地？谓若住此三摩地时，心不动摇，不转、不照亦不损减，不念有心，是故名为住心三摩地。

“云何名为普明三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定明普能观照，是故名为普明三摩地。

“云何名为善住三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持善能安住，是故名为善住三摩地。

“云何名为宝积三摩地？谓若住此三摩地时，观诸等持皆如宝聚，是故名为宝积三摩地。

“云何名为妙法印三摩地？谓若住此三摩地时，能印诸等持以无印印故，是故名为妙法印三摩地。

“云何名为一切法平等性三摩地？谓若住此三摩地时，不见有法离平等性，是故名为一切法平等性三摩地。

“云何名为舍爱乐三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法舍诸爱乐，是故名为舍爱乐三摩地。

“云何名为入法顶三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法能除障碍，亦于诸定能为上首，是故名为入法顶三摩地。

“云何名为飘散三摩地？谓若住此三摩地时，飘散一切定执、法执，是故名为飘散三摩地。

“云何名为分别法句三摩地？谓若住此三摩地时，善能分别诸定法句，是故名为分别法句三摩地。

“云何名为平等字相三摩地？谓若住此三摩地时，得诸等持平等字相，是故名为平等字相三摩地。

“云何名为离文字相三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不得一字，是故名为离文字相三摩地。

“云何名为断所缘三摩地？谓若住此三摩地时，绝诸等持所缘境相，是故名为断所缘三摩地。

“云何名为无变异三摩地？谓若住此三摩地时，不得诸法变异之相，是故名为无变异三摩地。

“云何名为无品类三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法品类别相，是故名为无品类三摩地。

“云何名为无相行三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定相都无所得，是故名为无相行三摩地。

“云何名为离翳暗三摩地？谓若住此三摩地时，诸定翳暗无不除遣，是故名为离翳暗三摩地。

“云何名为具行三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定行都无见执，是故名为具行三摩地。

“云何名为不变动三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不见变

动，是故名为不变动三摩地。

“云何名为度境界三摩地？谓若住此三摩地时，超诸等持所缘境界，是故名为度境界三摩地。

“云何名为集一切功德三摩地？谓若住此三摩地时，能集诸定所有功德，于一切法而无集想，是故名为集一切功德三摩地。

“云何名为决定住三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定心虽决定住，而知其相了不可得，是故名为决定住三摩地。

“云何名为无心住三摩地？谓若住此三摩地时，心于诸定无转无堕，是故名为无心住三摩地。

“云何名为净妙花三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持皆得清净，严饰光显犹如妙花，是故名为净妙花三摩地。

“云何名为具觉支三摩地？谓若住此三摩地时，令一切定修七觉支速得圆满，是故名为具觉支三摩地。

“云何名为无边灯三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法皆能照了譬如明灯，是故名为无边灯三摩地。

“云何名为无边辩三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法得无边辩，是故名为无边辩三摩地。

“云何名为无等等三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持得平等性，亦令诸定成无等等，是故名为无等等三摩地。

“云何名为超一切法三摩地？谓若住此三摩地时，普能超度三界诸法，是故名为超一切法三摩地。

“云何名为决判诸法三摩地？谓若住此三摩地时，于诸胜定及一切法，能为有情如实决判，是故名为决判诸法三摩地。

“云何名为散疑网三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，所有疑网皆能除散，是故名为散疑网三摩地。

“云何名为无所住三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法有所住处，是故名为无所住三摩地。

“云何名为一相庄严三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法二相可取，是故名为一相庄严三摩地。

“云何名为引发行相三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法虽能引发种种行相，而都不见能引发者，是故名为引发行相三摩地。

“云何名为一行相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持无二行相，是故名为一行相三摩地。

“云何名为离行相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持都无行相，是故名为离行相三摩地。

“云何名为妙行相三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持起妙行相，是故名为妙行相三摩地。

“云何名为达诸有底散坏三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，得通达智如实悟入，既得入已于诸有法通达散坏令无所

遗，是故名为达诸有底散坏三摩地。

“云何名为入施設语言三摩地？谓若住此三摩地时，悟入一切三摩地法，施設语言无著无碍，是故名为入施設语言三摩地。

“云何名为解脱音声文字三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持解脱一切音声文字众相寂灭，是故名为解脱音声文字三摩地。

“云何名为炬炽然三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持威光照曜，是故名为炬炽然三摩地。

“云何名为严净相三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持能严净相，谓于诸相皆能除灭，是故名为严净相三摩地。

“云何名为无标帜三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不见标帜，是故名为无标帜三摩地。

“云何名为具一切妙相三摩地？谓若住此三摩地时，诸定妙相无不具足，是故名为具一切妙相三摩地。

“云何名为不喜一切苦乐三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持苦乐之相不乐观察，是故名为不喜一切苦乐三摩地。

“云何名为无尽行相三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸定行相有尽，是故名为无尽行相三摩地。

“云何名为具陀罗尼三摩地？谓若住此三摩地时，能总任持诸定胜事，是故名为具陀罗尼三摩地。

“云何名为摄伏一切正性邪性三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持正性邪性摄伏诸见皆令不起，是故名为摄伏一切正性邪性三摩地。

“云何名为静息一切违顺三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，都不见有违顺之相，是故名为静息一切违顺三摩地。

“云何名为离憎爱三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，都不见有憎爱之相，是故名为离憎爱三摩地。

“云何名为无垢明三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持都不见有明相、垢相，是故名为无垢明三摩地。

“云何名为具坚固三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持皆得坚固，是故名为具坚固三摩地。

“云何名为满月净光三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持功德增益，如净满月光增海水，是故名为满月净光三摩地。

“云何名为大庄严三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持成就种种微妙希有大庄严事，是故名为大庄严三摩地。

“云何名为照一切世间三摩地？谓若住此三摩地时，照诸等持及一切法，令有情类皆得开晓，是故名为照一切世间三摩地。

“云何名为定平等性三摩地？谓若住此三摩地时，不见等持定散差别，是故名为定平等性三摩地。

“云何名为有诤无诤平等理趣三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法及一切定有诤无诤性相差别，是故名为有诤无诤平等理趣三摩

地。

“云何名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地？谓若住此三摩地时，破诸巢穴，舍诸标帜，断诸爱乐而无所执，是故名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地。

“云何名为决定安住真如三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，常不弃舍真如实相，是故名为决定安住真如三摩地。

“云何名为离身秽恶三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持破坏身见，是故名为离身秽恶三摩地。

“云何名为离语秽恶三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持坏语恶业，是故名为离语秽恶三摩地。

“云何名为离意秽恶三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持坏意恶业，是故名为离意秽恶三摩地。

“云何名为如虚空三摩地？谓若住此三摩地时，于诸有情普能饶益，其心平等如太虚空，是故名为如虚空三摩地。

“云何名为不染著如虚空三摩地？谓若住此三摩地时，观一切法都无所有，如净虚空不染无著，是故名为不染著如虚空三摩地。

“善现，如是等有无量百千微妙希有胜三摩地，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

第二分念住等品第十七之一

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四念住。云何为四？

一、身念住；二、受念住；三、心念住；四、法念住。

“身念住者，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内身住循身观，或于外身住循身观，或于内外身住循身观，而永不起身俱寻思，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“受念住者，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内受住循受观，或于外受住循受观，或于内外受住循受观，而永不起受俱寻思，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“心念住者，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内心住循心观，或于外心住循心观，或于内外心住循心观，而永不起心俱寻思，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“法念住者，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内法住循法观，或于外法住循法观，或于内外法住循法观，而永不起法俱寻思，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，行时知行，住时知住，坐时知坐，卧时知卧，如如自

身威仪差别，如是如是炽然精进，正知具念，调伏贪忧。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，正知往来，正知瞻顾，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽胝，执持衣钵，若食若饮，偃息经行，坐起承迎，寤寐语默，入出诸定，皆念正知。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，于息入时念知息入，于息出时念知息出，于息长时念知息长，于息短时念知息短。如转轮师或彼弟子，轮势长时知轮势长，轮势短时知轮势短；是菩萨摩訶萨亦复如是，念知诸息若入若出长短差别。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身诸界差别，所谓地界、水、火、风界。如巧屠师或彼弟子断牛命已，复用利刀分析其身割为四分，若坐若立如实观知；是菩萨摩訶萨亦复如是，观察自身地、水、火、风四界差别。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，从足至顶种种不净充满其中，外为薄皮之所缠裹，所谓此身唯有种种发毛爪齿、皮革血肉、筋脉骨髓、心肝肺肾、脾胆肠胃、大肠小肠、屎尿涕唾、涎泪垢汗、痰脓肪[月+册]、脑膜[目+蚩]眇，如是不净充满身中。如有农夫或诸长者，仓中盛满种种杂谷，所谓稻、麻、粟、豆、麦等，有明目者开仓睹之，能如实知其中唯有稻、麻、粟等种种杂谷；是菩萨摩訶萨亦复如是，审观自身，从足至顶不净充满不可贪乐。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，其身肿胀，色变青瘀，臭烂皮穿，脓血流出。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，为诸雕、鹫、乌、鹄、鷄、枭、虎、豹、狐、狼、野干、狗等种种禽兽或啄或攫，骨肉狼籍，[齿+查]掣食啖。见是事已，自念我身有如是性，具

如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，禽兽食已，不净溃烂，脓血流离，有无量种虫蛆杂出，臭秽可污过于死狗。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，虫蛆食已，肉离骨现，肢节相连，筋缠血涂，尚余腐肉。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，已成骨琐，血肉都尽，余筋相连。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，但余众骨，其骨皓白色如珂雪，诸筋糜烂支节分离。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，成白骨已，支节分散零落异方。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，诸骨分离各在异处，足骨异处，腓骨异处，膝骨异处，髌骨异处，髌骨异处，脊骨异处，胁骨异处，胸骨异处，膊骨异处，臂骨异处，手骨异处，项骨异处，颌骨异处，颊骨异处，其髑髅骨亦在异处。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，骸骨狼籍，风吹日曝，雨灌霜封，积有岁年色如珂雪。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方

便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，余骨散地经多百岁或多千年，其相变青，状如鸽色，或有腐朽碎末如尘，与土相和难可分别。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，如于内身如是差别住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧；于外身住循身观，于内外身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧，随其所应亦复如是。

“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱受、心、法住循受、心、法观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧，随其所应皆应广说。

“善现，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱身、受、心、法住循身、受、心、法观时，虽作是观而无所所得。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四正断。云何为四？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸未生恶不善法为不生故，生欲策励发起正勤策心持心，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸已生恶不善法为永断故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，未生善法为令生故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第三。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，已生善法为令安住不忘增广倍修满故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第四。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十五

第二分念住等品第十七之二

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四神足。云何为四？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修欲三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修勤三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修心三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第三。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修观三摩地断行成就神足，依

离、依无染、依灭、回向舍，是为第四。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓五根。云何为五？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修信根、精进根、念根、定根、慧根。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓五力。云何为五？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修信力、精进力、念力、定力、慧力。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓七等觉支。云何为七？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支，依离、依无染、依灭、回向舍。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓八圣道支。云何为八？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，依离、依无染、依灭、回向舍。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓三三摩地。云何为三？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相皆空，其心安住，名空解脱门，亦名空三摩地，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无有相，其心安住，名无相解脱门，亦名无相三摩地，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无所愿，其心安住，名无愿解脱门，亦名无愿三摩地，是为第三。善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓十一智。云何十一？谓法智、类智、他心智、世俗智、苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、如说智。

“云何法智？善现，若智以无所得而为方便，知五蕴差别相，是为法智。

“云何类智？善现，若智以无所得而为方便，知眼乃至意、色乃至法皆是无常，是为类智。

“云何他心智？善现，若智以无所得而为方便，知他有情心、心所法无所疑滞，是为他心智。

“云何世俗智？善现，若智以无所得而为方便，知诸有情修行差别，是为世俗智。

“云何苦智？善现，若智以无所得而为方便，知苦应不生，是为苦智。

“云何集智？善现，若智以无所得而为方便，知集应永断，是为集智。

“云何灭智？善现，若智以无所得而为方便，知灭应作证，是为灭智。

“云何道智？善现，若智以无所得而为方便，知道应修习，是为道智。

“云何尽智？善现，若智以无所得而为方便，知贪、瞋、痴尽，是为尽智。

“云何无生智？善现，若智以无所得而为方便，知诸有趣永不复生，是为无生智。

“云何如说智？善现，如来所有一切相智，是为如说智。

“善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓三根：一、未知当知根，二、已知根，三、具知根。

“云何未知当知根？善现，若诸有学补特伽罗，于诸圣谛未已现观，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为未知当知根。

“云何已知根？善现，若诸有学补特伽罗，于诸圣谛已得现观，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为已知根。

“云何具知根？善现，谓诸无学补特伽罗，若阿罗汉、若独觉、若已住十地菩萨摩訶萨、若诸如来应正等觉，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为具知根。

“善现，若此三根，以无所得为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓三三摩地。云何为三？一、有寻有伺三摩地；二、无寻唯伺三摩地；三、无寻无伺三摩地。

“云何有寻有伺三摩地？善现，若离欲恶不善法，有寻有伺离生喜乐，入初静虑具足住，是为有寻有伺三摩地。

“云何无寻唯伺三摩地？善现，若初静虑、第二静虑中间定，是为无寻唯伺三摩地。

“云何无寻无伺三摩地？善现，若第二静虑乃至非想非非想处定，是为无寻无伺三摩地。

“善现，若此三种，以无所得为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓十随念。云何为十？谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、寂静随念、入出息随念、身随念、死随念。善现，若此十种，以无所得为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四静虑、四无量、四无色定、八解脱、九次第定等所有善法，以无所得为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓如来十力。云何为十？

“善现，若无所得而为方便，如实了知因果等法处非处相，是为第一。

“善现，若无所得而为方便，如实了知诸有情类过去、未来、现在种种诸业法受因果别相，是为第二。

“若无所得而为方便，如实了知世间非一种种界相，是为第三。

“若无所得而为方便，如实了知诸有情类非一胜解种种胜解，是为第四。

“若无所得而为方便，如实了知诸有情类诸根胜劣，是为第五。

“若无所得而为方便，如实了知遍行行相，是为第六。

“若无所得而为方便，如实了知诸有情类根、力、觉支、解脱、静虑、等持、等至、染净差别，是为第七。

“若无所得而为方便，如实了知诸有情类有无量种宿住差别，是为第八。

“若无所得而为方便，如实了知诸有情类有无量种死生差别，是为第九。

“若无所得而为方便，如实了知诸漏永尽，得无漏心解脱，得无漏慧解脱，于现法中自作证具足住，能正了知我生已尽、梵行已立、所作已办、不受后有，是为第十。

“善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无所畏。云何为四？

“善现，若无所得而为方便，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言于是法非正等觉，我于彼难正见无因。以于彼难见无因故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为第一。

“善现，若无所得而为方便，自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言如是漏未得永尽，我于彼难正见无因。以于彼难见无因故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为第二。

“善现，若无所得而为方便，为诸弟子说障道法，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言习此法不能障道，我于彼难正见无因。以于彼难见无因故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为第三。

“善现，若无所得而为方便，为诸弟子说尽苦道，设有沙门、若

婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言修此道不能尽苦，我于彼难正见无因。以于彼难见无因故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清静正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为第四。

“善现当知，是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无碍解。云何为四？一、义无碍解；二、法无碍解；三、词无碍解；四、辩无碍解。善现，如是四无碍解，若无所而得为方便，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓十八不共法。云何十八？善现，谓诸如来、应、正等觉，常无谬失，无卒暴音，无忘失念，无种种想，无不定心，无不择舍，志欲无退，精进无退，念无退，慧无退，解脱无退，解脱知见无退，一切身业智为前导随智而转，一切语业智为前导随智而转，一切意业智为前导随智而转，于过去世所起智见无著无碍，于未来世所起智见无著无碍，于现在世所起智见无著无碍。善现，如是十八不共法，无不皆以无所而得为方便，当知是菩萨摩訶萨大乘相。

“复次，善现，菩萨摩訶萨大乘相者，谓陀罗尼门。何等陀罗尼门？谓字平等性、语平等性入诸字门。云何字平等性、语平等性入诸字门？

“善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所而得为方便，入[(哀-口)@可]字门，悟一切法本不生故；入洛字门，悟一切法离尘垢故；入跛字门，悟一切法胜义教故；入者字门，悟一切法无死生故；入娜字门，悟一切法远离名相无得失故；入砢字门，悟一切法出世间故爱支条缘永被害故；入柁字门，悟一切法调伏寂静真如平等无分别故；入婆字门，悟一切法离缚解故；入荼字门，悟一切法离热矫秽得清净故；入沙字门，悟一切法无挂碍故；入缚字门，悟一切法语音道断故；入[多+页]字门，悟一切法真如不动故；入也字门，悟一切法如实不生故；入瑟吒字门，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字门，悟一切法作者不可得故；入娑字门，悟一切法时平等性不可得故；入磨字门，悟一切法我所执性不可得故；入伽字门，悟一切法行动取性不可得故；入他字门，悟一切法所依处性不可得故；入闍字门，悟一切法能所生起不可得故；入湿缚字门，悟一切法安隐之性不可得故；入达字门，悟一切法能持界性不可得故；入舍字门，悟一切法寂静性不可得故；入佉字门，悟一切法如虚空性不可得故；入羼字门，悟一切法穷尽性不可得故；入萨[多+页]字门，悟一切法任持处非处令不动转性不可得故；入若字门，悟一切法所了知性不可得故；入刺他字门，悟一切法执著义性不可得故；入阿字门，悟一切法能为因性不可得故；入薄字门，悟一切法可破坏性不可得故；入缚字门，

悟一切法欲乐覆性不可得故；入飒磨字门，悟一切法可忆念性不可得故；入嗑缚字门，悟一切法可呼召性不可得故；入蹉字门，悟一切法勇健性不可得故；入键字门，悟一切法厚平等性不可得故；入掘字门，悟一切法积集性不可得故；入拿字门，悟一切法离诸喧诤无往无来行住坐卧不可得故；入颇字门，悟一切法遍满果报不可得故；入塞迦字门，悟一切法聚积蕴性不可得故；入逸娑字门，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字门，悟一切法聚集足迹不可得故；入吒字门，悟一切法相驱迫性不可得故；入择字门，悟一切法究竟处所不可得故。

“善现，此择字门是能悟入法空边际，除此诸字表诸法空更不可得。何以故？此诸字义，不可宣说，不可显示，不可书持，不可执取，不可观察，离诸相故。善现，譬如虚空是一切物所归趣处，此诸字门亦复如是，诸法空义皆入此门方得显了。

“善现，入此[(哀-口)@可]字等，名入诸字门。善现，诸菩萨摩诃萨若于如是入诸字门得善巧智，于诸言音所诠、所表皆无挂碍，于一切法平等空性尽能证持，于众言音咸得善巧。

“善现，若菩萨摩诃萨能听如是入诸字门印相、印句，闻已受持、读诵、通利、为他解说，不徇名誉利养恭敬，由此因缘得二十种功德胜利。云何二十？谓得强忆念，得胜惭愧，得坚固力，得法旨趣，得增上觉，得殊胜慧，得无碍辩，得总持门，得无疑惑，得违顺语不生恚爱，得无高下平等而住，得于有情言音善巧，得蕴善巧、界善巧、处善巧、谛善巧，得缘起善巧、因善巧、缘善巧、法善巧，得根胜劣智善巧、他心智善巧，得观星历善巧，得天耳智善巧、宿住随念智善巧、神境智善巧、死生智善巧，得漏尽智善巧，得说处非处智善巧，得往来智善巧、威仪路善巧。善现，是为得二十种功德胜利。

“善现，若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所得如是陀罗尼门，当知是为菩萨摩诃萨大乘相。”

第二分修治地品第十八之一

“复次，善现，汝问‘齐何当知菩萨摩诃萨发趣大乘？’者，若菩萨摩诃萨修行六种波罗蜜多时，从一地趣一地，齐此当知菩萨摩诃萨发趣大乘。

“云何菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，从一地趣一地？善现，若菩萨摩诃萨知一切法无所从来亦无所趣。何以故？善现，以一切法无去无来、无从无趣，由彼诸法无变坏故。善现，是菩萨摩诃萨于所从趣地不恃、不思惟，虽修治地业而不见彼地。是为菩萨摩诃萨修行六种波罗蜜多时，从一地趣一地。

“云何菩萨摩诃萨修治地业？善现，诸菩萨摩诃萨住初地时，应善修治十种胜业。云何为十？一者、以无所得而为方便，修治增上意

乐业，利益事相不可得故；二者、以无所得而为方便，修治一切有情平等心业，一切有情不可得故；三者、以无所得而为方便，修治布施业，施者、受者及所施物不可得故；四者、以无所得而为方便，修治亲近善友业，于诸善友无执著故；五者、以无所得而为方便，修治求法业，诸所求法不可得故；六者、以无所得而为方便，修治常乐出家业，所舍弃家不可得故；七者、以无所得而为方便，修治爱乐佛身业，相随好因不可得故；八者、以无所得而为方便，修治开阐法教业，所分别法不可得故；九者、以无所得而为方便，修治破憍慢业，诸兴盛法不可得故；十者、以无所得而为方便，修治谛语业，一切语言不可得故。善现，诸菩萨摩訶萨住初地时，应善修治此十胜业。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第二地时，应于八法思惟修习令速圆满。云何为八？一者、清净尸罗；二者、知恩报恩；三者、住安忍力；四者、受胜欢喜；五者、不舍有情；六者、常起大悲；七者、于诸师长以敬信心，谄承供养如事诸佛；八者、勤求修习波罗蜜多。善现，诸菩萨摩訶萨住第二地时，于此八法应思应学令速圆满。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第三地时，应住五法。云何为五？一者、勤求多闻常无厌足，于所闻法不著文字；二者、以无染心常行法施，虽广开化而不自高；三者、为严净土植诸善根，虽用回向而不自举；四者、为化有情，虽不厌倦无边生死而不憍逸；五者、虽住惭愧而无所著。善现，诸菩萨摩訶萨住第三地时，应常安住如是五法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第四地时，应于十法受持不舍。云何为十？一者、住阿练若常不舍离；二者、常好少欲；三者、常好喜足；四者、常不舍离杜多功德；五者、于诸学处常不弃舍；六者、于诸欲乐深生厌离；七者、常乐发起寂灭俱心；八者、舍一切物；九者、心不滞没；十者、于一切物常无顾恋。善现，诸菩萨摩訶萨住第四地时，于如是十法应受持不舍。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第五地时，应远离十法。云何为十？一者、应远离居家；二者、应远离苾刍尼；三者、应远离家慳；四者、应远离众会忿诤；五者、应远离自赞毁他；六者、应远离十不善业道；七者、应远离增上傲慢；八者、应远离颠倒；九者、应远离犹豫；十者、应远离贪、瞋、痴。善现，诸菩萨摩訶萨住第五地时，应常远离如是十法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第六地时，应圆满六法。云何为六？所谓六种波罗蜜多，即是布施乃至般若。复应远离六法。云何为六？一者、声闻心；二者、独觉心；三者、热恼心；四者、见乞者来不喜愁戚心；五者、舍所有物追恋忧悔心；六者、于来求者方便矫诳心。善现，诸菩萨摩訶萨住第六地时，常应圆满前说六法，及应远离后说六法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第七地时，应远离二十法。云何

二十？一者、应远离我执乃至见者执；二者、应远离断执；三者、应远离常执；四者、应远离相执；五者、应远离见执；六者、应远离名色执；七者、应远离蕴执；八者、应远离处执；九者、应远离界执；十者、应远离谛执；十一者、应远离缘起执；十二者、应远离住著三界执；十三者、应远离一切法执；十四者、应远离于一切法如理、不如理执；十五者、应远离依佛见执；十六者、应远离依法见执；十七者、应远离依僧见执；十八者、应远离依戒见执；十九者、应远离依空见执；二十者、应远离厌怖空性。

“复应圆满二十法。云何二十？一者、应圆满通达空；二者、应圆满证无相；三者、应圆满知无愿；四者、应圆满三轮清淨；五者、应圆满悲愍有情及于有情无所执著；六者、应圆满一切法平等见及于此中无所执著；七者、应圆满一切有情平等见及于此中无所执著；八者、应圆满通达真实理趣及于此中无所执著；九者、应圆满无生忍智；十者、应圆满说一切法一相理趣；十一者、应圆满灭除分别；十二者、应圆满远离诸想；十三者、应圆满远离诸见；十四者、应圆满远离烦恼；十五者、应圆满止观地。十六者应圆满调伏心性；十七者、应圆满寂静心性；十八者、应圆满无碍智性；十九者、应圆满无所爱染；二十者、应圆满随心所欲往诸佛土于佛众会自现其身。

“善现，诸菩萨摩訶萨住第七地时，常应远离如前所说二十种法，及应圆满如后所说二十种法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第八地时，应圆满四法。云何为四？一者、应圆满悟入一切有情心行；二者、应圆满游戏诸神通；三者、应圆满见诸佛土如其所见而自严净种种佛土；四者、应圆满承事供养诸佛世尊于如来身如实观察。善现，诸菩萨摩訶萨住第八地时，于此四法应勤圆满。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第九地时，应圆满四法。云何为四？一者、应圆满根胜劣智；二者、应圆满严净佛土；三者、应圆满如幻等持数入诸定；四者、应圆满随诸有情善根应熟故入诸有自现化生。善现，诸菩萨摩訶萨住第九地时，于此四法应勤圆满。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第十地时，应圆满十二法。云何十二？一者、应圆满摄受无边处所大愿随有所愿皆令证得；二者、应圆满随诸天龙及药叉等异类音智；三者、应圆满无碍辩说；四者、应圆满入胎具足；五者、应圆满出生具足；六者、应圆满家族具足；七者、应圆满种姓具足；八者、应圆满眷属具足；九者、应圆满生身具足；十者、应圆满出家具足；十一者、应圆满庄严菩提树具足；十二者、应圆满一切功德成办具足。善现，诸菩萨摩訶萨住第十地时，应勤圆满此十二法。善现当知，若菩萨摩訶萨住第十地已，与诸如来应言无别。

“云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治增上意乐业？善现，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修集一切殊胜善根，是为菩萨摩

诃萨以无所得而为方便，修治增上意乐业。

“云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治一切有情平等心业？善现，若菩萨摩诃萨以一切智智相应作意，引发慈、悲、喜、舍四无量心，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治一切有情平等心业。

“云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治布施业？善现，若菩萨摩诃萨于一切有情，无所分别而行布施，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治布施业。

“云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治亲近善友业？善现，若菩萨摩诃萨见诸善友劝化有情，令其修习一切智智，即便亲近恭敬供养、尊重赞叹、谘受正法，昼夜承奉不懈倦心，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治亲近善友业。

“云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治求法业？善现，若菩萨摩诃萨以一切智智相应作意，勤求如来无上正法，不堕声闻、独觉等地，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治求法业。

“云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治常乐出家业？善现，若菩萨摩诃萨一切生处，恒厌居家喧杂迫迮犹如牢狱，常欣佛法清净出家，寂静无为如空无碍，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治常乐出家业。

“云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治爱乐佛身业？善现，若菩萨摩诃萨才一睹见佛形相已，乃至证得一切智智，终不舍于念佛作意，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治爱乐佛身业。

“云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治开阐法教业？善现，若菩萨摩诃萨于佛在世及涅槃后，为诸有情开阐法教，初中后善文义巧妙，纯一圆满清白梵行，所谓契经乃至论议，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治开阐法教业。

“云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治破憍慢业？善现，若菩萨摩诃萨常怀谦敬，伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治破憍慢业。

“云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治谛语业？善现，若菩萨摩诃萨称知而说言行相符，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，修治谛语业。

“善现，诸菩萨摩诃萨住初地时，应善修治此十胜业。

“云何菩萨摩诃萨清净尸罗？善现，若菩萨摩诃萨不起声闻、独觉作意，及余破戒障菩提法，是为菩萨摩诃萨清净尸罗。

“云何菩萨摩诃萨知恩报恩？善现，若菩萨摩诃萨行诸菩萨殊胜行时，得他小恩尚能重报，况大恩惠而当不酬？是为菩萨摩诃萨知恩报恩。

“云何菩萨摩诃萨安住忍力？善现，若菩萨摩诃萨一切有情设皆侵害，而能于彼无恚害心，是为菩萨摩诃萨住安忍力。

“云何菩萨摩诃萨受胜欢喜？善现，若菩萨摩诃萨见诸有情于三

乘行已得成就深心欢喜，是为菩萨摩訶萨受胜欢喜。

“云何菩萨摩訶萨不舍有情？善现，若菩萨摩訶萨欲普拔济一切有情，是为菩萨摩訶萨不舍有情。

“云何菩萨摩訶萨常起大悲？善现，若菩萨摩訶萨行诸菩萨殊胜行时恒作是念：‘我为饶益一一有情，假使各如无量无数殑伽沙劫，在大地狱受诸重苦，或烧、或煮、或斫、或截，若刺、若悬、若磨、若捣，受如是等无量苦事，乃至令彼诸有情类乘于佛乘而入圆寂，如是一切有情界尽，我大悲心曾无懈废。’是为菩萨摩訶萨常起大悲。

“云何菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心，谄承供养如事诸佛？善现，若菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，恭顺师长无所顾恋，是为菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心，谄承供养如事诸佛。

“云何菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多？善现，若菩萨摩訶萨于一切波罗蜜多，专心求学不顾余事，是为菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多。

“善现，诸菩萨摩訶萨住第二地时，于此八法应思应学令速圆满。

“云何菩萨摩訶萨勤求多闻常无厌足，于所闻法不著文字？善现，若菩萨摩訶萨发勤精进，作是念言：‘若此佛土、若十方界，一切如来、应、正等觉所说正法，我当听闻、受持、读诵、修学究竟令无所遗，而于其中不著文字。’是为菩萨摩訶萨勤求多闻常无厌足，于所闻法不著文字。

“云何菩萨摩訶萨以不染心常行法施，虽广开化而不自高？善现，若菩萨摩訶萨为诸有情宣说正法，尚不自为持此善根回向菩提，况求余事？虽多化导而不自恃，是为菩萨摩訶萨以不染心常行法施，虽广开化而不自高。

“云何菩萨摩訶萨为严净土植诸善根，虽用回向而不自举？善现，若菩萨摩訶萨勇猛精进修诸善根，为欲庄严诸佛净国及清净自他心土，虽为是事而不自高，是为菩萨摩訶萨为严净土植诸善根，虽用回向而不自举。

“云何菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不憍逸？善现，若菩萨摩訶萨为欲成就一切有情，植诸善根严净佛土，乃至未满足一切智智，虽受无边生死勤苦，而无厌倦亦不自高，是为菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不憍逸。

“云何菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所著？善现，若菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于诸声闻、独觉作意具惭愧故终不暂起，而于其中亦无所著，是为菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所著。

“善现，诸菩萨摩訶萨住第三地时，应常安住如是五法。

第二分修治地品第十八之二

“云何菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离？善现，若菩萨摩訶萨勤求无上正等菩提，超诸声闻、独觉等地，是为菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离。

“云何菩萨摩訶萨常好少欲？善现，若菩萨摩訶萨尚不自为求大菩提，况欲世间及二乘事？是为菩萨摩訶萨常好少欲。

“云何菩萨摩訶萨常好喜足？善现，若菩萨摩訶萨唯为证得一切智智故，于余事无所执著，是为菩萨摩訶萨常好喜足。

“云何菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德？善现，若菩萨摩訶萨常于深法起谛察忍，是为菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德。

“云何菩萨摩訶萨于诸学处常不舍弃？善现，若菩萨摩訶萨于所学处坚守不移，是为菩萨摩訶萨于诸学处常不舍弃。

“云何菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离？善现，若菩萨摩訶萨于妙欲乐不起欲心，是为菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离。

“云何菩萨摩訶萨常乐发起寂灭俱心？善现，若菩萨摩訶萨知一切法曾无起作，是为菩萨摩訶萨常乐发起寂灭俱心。

“云何菩萨摩訶萨舍一切物？善现，若菩萨摩訶萨于内外法都不摄受，是为菩萨摩訶萨舍一切物。

“云何菩萨摩訶萨心不滞没？善现，若菩萨摩訶萨于诸识住曾不起心，是为菩萨摩訶萨心不滞没。

“云何菩萨摩訶萨于一切物常无顾恋？善现，若菩萨摩訶萨于一切事曾不思惟，是为菩萨摩訶萨于一切物常无顾恋。

“善现，诸菩萨摩訶萨住第四地时，于如是十法应受持不舍。

“云何菩萨摩訶萨应远离居家？善现，若菩萨摩訶萨游诸佛土，随所生处常乐出家，剃除须发受持法服现作沙门，是为菩萨摩訶萨应远离居家。

“云何菩萨摩訶萨应远离苾刍尼？善现，若菩萨摩訶萨常应远离诸苾刍尼，不与共居如弹指顷，亦复于彼不起异心，是为菩萨摩訶萨应远离苾刍尼。

“云何菩萨摩訶萨应远离家悭？善现，若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我应长夜利益安乐一切有情，今此有情自由福力感得如是好施主家，故我于中不应悭嫉。’既思惟已远离家悭，是为菩萨摩訶萨应远离家悭。

“云何菩萨摩訶萨应远离众会忿诤？善现，若菩萨摩訶萨作是思惟：‘若处众会其中或有声闻、独觉，或说彼乘相应法要，令我退失大菩提心，是故定应远离众会。’复作是念：‘诸忿诤者能使有情发起瞋害，造作种种恶不善业，尚违善趣况大菩提？是故定应远离忿诤。’是为菩萨摩訶萨应远离众会忿诤。

“云何菩萨摩訶萨应远离自赞毁他？善现，若菩萨摩訶萨都不见

有内外诸法，故应远离自赞毁他，是为菩萨摩訶萨应远离自赞毁他。

“云何菩萨摩訶萨应远离十不善业道？善现，若菩萨摩訶萨作是思惟：‘如是十种不善业道，尚当能碍人、天善趣，况于圣道及大菩提而不为障？故我于彼定应远离。’是为菩萨摩訶萨应远离十不善业道。

“云何菩萨摩訶萨应远离增上慢傲？善现，若菩萨摩訶萨不见有法可能发起此慢傲者，故应远离，是为菩萨摩訶萨应远离增上慢傲。

“云何菩萨摩訶萨应远离颠倒？善现，若菩萨摩訶萨观颠倒事都不可得，是故定应远离颠倒，是为菩萨摩訶萨应远离颠倒。

“云何菩萨摩訶萨应远离犹豫？善现，若菩萨摩訶萨观犹豫事都不可得，是故定应远离犹豫，是为菩萨摩訶萨应远离犹豫。

“云何菩萨摩訶萨应远离贪瞋痴？善现，若菩萨摩訶萨都不见有贪、瞋、痴事，故应远离如是三法，是为菩萨摩訶萨应远离贪、瞋、痴。善现，诸菩萨摩訶萨住第五地时，应常远离如是十法。

“云何菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多？善现，若菩萨摩訶萨圆满六种波罗蜜多，超诸声闻及独觉地，又住此六波罗蜜多，佛及二乘能度五种所知海岸。云何为五？一者、过去；二者、未来；三者、现在；四者、不可说；五者、无为。是为菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多。

“云何菩萨摩訶萨应远离声闻心？善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘诸声闻心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？厌生死故。’是为菩萨摩訶萨应远离声闻心。

“云何菩萨摩訶萨应远离独觉心？善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘诸独觉心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？乐涅槃故。’是为菩萨摩訶萨应远离独觉心。

“云何菩萨摩訶萨应远离热恼心？善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此热恼心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？畏生死故。’是为菩萨摩訶萨应远离热恼心。

“云何菩萨摩訶萨应远离见乞者来不喜愁戚心？善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此愁戚心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？违慈悲故。’是为菩萨摩訶萨应远离见乞者来不喜愁戚心。

“云何菩萨摩訶萨应远离舍所有物追恋忧悔心？善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此追悔心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？违本愿故。谓我初发菩提心时，作是愿言：诸我所有施来求者随欲不空。如何今时施已追悔？’是为菩萨摩訶萨应远离舍所有物追恋忧悔心。

“云何菩萨摩訶萨应远离于来求者方便矫诳心？善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此矫诳心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？违本誓故。谓我初发菩提心时，作是誓言：凡我所有施来求者随欲不空。如何今时而矫诳彼？’是为菩萨摩訶萨应远离于来求者方便矫诳心。

“善现，诸菩萨摩訶萨住第六地时，常应圆满前说六法，及应远离后说六法。

“云何菩萨摩訶萨应远离我执乃至见者执？善现，若菩萨摩訶萨观我乃至见者毕竟非有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离我执乃至见者执。

“云何菩萨摩訶萨应远离断执？善现，若菩萨摩訶萨观一切法毕竟不生、无断义故，是为菩萨摩訶萨应远离断执。

“云何菩萨摩訶萨应远离常执？善现，若菩萨摩訶萨观一切法性既不生、无常义故，是为菩萨摩訶萨应远离常执。

“云何菩萨摩訶萨应远离相想？善现，若菩萨摩訶萨观贪等惑无所有故，是为菩萨摩訶萨应远离相想。

“云何菩萨摩訶萨应远离见执？善现，若菩萨摩訶萨都不见有诸见性故，是为菩萨摩訶萨应远离见执。

“云何菩萨摩訶萨应远离名色执？善现，若菩萨摩訶萨观名色性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离名色执。

“云何菩萨摩訶萨应远离蕴执？善现，若菩萨摩訶萨观诸蕴性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离蕴执。

“云何菩萨摩訶萨应远离处执？善现，若菩萨摩訶萨观诸处性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离处执。

“云何菩萨摩訶萨应远离界执？善现，若菩萨摩訶萨观诸界性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离界执。

“云何菩萨摩訶萨应远离谛执？善现，若菩萨摩訶萨观诸谛性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离谛执。

“云何菩萨摩訶萨应远离缘起执？善现，若菩萨摩訶萨观缘起性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离缘起执。

“云何菩萨摩訶萨应远离住著三界执？善现，若菩萨摩訶萨观三界性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离住著三界执。

“云何菩萨摩訶萨应远离一切法执？善现，若菩萨摩訶萨观诸法性皆如虚空不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离一切法执。

“云何菩萨摩訶萨应远离于一切法如理、不如理执？善现，若菩萨摩訶萨观诸法性都不可得，无有如理、不如理故，是为菩萨摩訶萨应远离于一切法如理、不如理执。

“云何菩萨摩訶萨应远离依佛见执？善现，若菩萨摩訶萨知依佛见执不得见佛故，是为菩萨摩訶萨应远离依佛见执。

“云何菩萨摩訶萨应远离依法见执？善现，若菩萨摩訶萨知真法性不可见故，是为菩萨摩訶萨应远离依法见执。

“云何菩萨摩訶萨应远离依僧见执？善现，若菩萨摩訶萨知和合众无相无为不可见故，是为菩萨摩訶萨应远离依僧见执。

“云何菩萨摩訶萨应远离依戒见执？善现，若菩萨摩訶萨知罪福性俱非有故，是为菩萨摩訶萨应远离依戒见执。

“云何菩萨摩訶萨应远离依空见执？善现，若菩萨摩訶萨观诸空法都无所有不可见故，是为菩萨摩訶萨应远离依空见执。

“云何菩萨摩訶萨应远离厌怖空性？善现，若菩萨摩訶萨观一切法自性皆空，非空与空有所违害，故厌怖事俱不可得，由此空法不应厌怖，是为菩萨摩訶萨应远离厌怖空性。

“云何菩萨摩訶萨应圆满通达空？善现，若菩萨摩訶萨知一切法自相皆空，是为菩萨摩訶萨应圆满通达空。

“云何菩萨摩訶萨应圆满证无相？善现，若菩萨摩訶萨不思惟一切相，是为菩萨摩訶萨应圆满证无相。

“云何菩萨摩訶萨应圆满知无愿？善现，若菩萨摩訶萨于三界法智皆不起，是为菩萨摩訶萨应圆满知无愿。

“云何菩萨摩訶萨应圆满三轮清净？善现，若菩萨摩訶萨具足清净十善业道，是为菩萨摩訶萨应圆满三轮清净。

“云何菩萨摩訶萨应圆满悲愍有情，及于有情无所执著？善现，若菩萨摩訶萨已得大悲及严净土都无所执，是为菩萨摩訶萨应圆满悲愍有情，及于有情无所执著。

“云何菩萨摩訶萨应圆满一切法平等见，及于此中无所执著？善现，若菩萨摩訶萨于一切法不增不减都无所执，是为菩萨摩訶萨应圆满一切法平等见，及于此中无所执著。

“云何菩萨摩訶萨应圆满一切有情平等见，及于此中无所执著？善现，若菩萨摩訶萨于诸有情不增不减都无所执，是为菩萨摩訶萨应圆满一切有情平等见，及于此中无所执著。

“云何菩萨摩訶萨应圆满通达真实理趣，及于此中无所执著？善现，若菩萨摩訶萨于一切法真实理趣，虽如实通达而无所通达都无所执，是为菩萨摩訶萨应圆满通达真实理趣，及于此中无所执著。

“云何菩萨摩訶萨应圆满无生忍智？善现，若菩萨摩訶萨忍一切法无生、无灭、无所造作，及知名色毕竟不生，是为菩萨摩訶萨应圆满无生忍智。

“云何菩萨摩訶萨应圆满说一切法一相理趣？善现，若菩萨摩訶萨于一切法行不二相，是为菩萨摩訶萨应圆满说一切法一相理趣。

“云何菩萨摩訶萨应圆满灭除分别？善现，若菩萨摩訶萨于一切法不起分别，是为菩萨摩訶萨应圆满灭除分别。

“云何菩萨摩訶萨应圆满远离诸想？善现，若菩萨摩訶萨远离小大及无量想，是为菩萨摩訶萨应圆满远离诸想。

“云何菩萨摩訶萨应圆满远离诸见？善现，若菩萨摩訶萨远离声闻、独觉地见，是为菩萨摩訶萨应圆满远离诸见。

“云何菩萨摩訶萨应圆满远离烦恼？善现，若菩萨摩訶萨舍弃一切有漏烦恼习气相续，是为菩萨摩訶萨应圆满远离烦恼。

“云何菩萨摩訶萨应圆满止观地？善现，若菩萨摩訶萨修一切智、一切相智，是为菩萨摩訶萨应圆满止观地。

“云何菩萨摩訶萨应圆满调伏心性？善现，若菩萨摩訶萨不著三界，是为菩萨摩訶萨应圆满调伏心性。

“云何菩萨摩訶萨应圆满寂静心性？善现，若菩萨摩訶萨善摄六根，是为菩萨摩訶萨应圆满寂静心性。

“云何菩萨摩訶萨应圆满无碍智性？善现，若菩萨摩訶萨修得佛眼，是为菩萨摩訶萨应圆满无碍智性。

“云何菩萨摩訶萨应圆满无所爱染？善现，若菩萨摩訶萨舍弃六处，是为菩萨摩訶萨应圆满无所爱染。

“云何菩萨摩訶萨应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身？善现，若菩萨摩訶萨修胜神通，往诸佛土承事供养诸佛世尊，请转法轮度有情类，是为菩萨摩訶萨应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身。

“善现，诸菩萨摩訶萨住第七地时，常应远离前二十法，及应圆满后二十法。

“云何菩萨摩訶萨应圆满悟入一切有情心行？善现，若菩萨摩訶萨用一心智，如实遍知一切有情心及心所，是为菩萨摩訶萨应圆满悟入一切有情心行。

“云何菩萨摩訶萨应圆满游戏诸神通？善现，若菩萨摩訶萨游戏种种自在神通，为欲亲近供养佛故，从一佛国趣一佛国，而能不生游佛国想。善现，是为菩萨摩訶萨应圆满游戏诸神通。

“云何菩萨摩訶萨应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土？善现，若菩萨摩訶萨住一佛土，能见十方无边佛国，亦能示现，而曾不生佛国土想。又为成熟诸有情故，现处三千大千世界转轮王位而自庄严，亦能舍弃而无所执，是为菩萨摩訶萨应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土。

“云何菩萨摩訶萨应圆满供养承事诸佛世尊，于如来身如实观察？善现，若菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，于法义趣如实分别，如是名为以法供养承事诸佛，又谛观察诸佛法身，是为菩萨摩訶萨应圆满供养承事诸佛世尊，于如来身如实观察。

“善现，诸菩萨摩訶萨住第八地时，于此四法应勤圆满。

“云何菩萨摩訶萨应圆满根胜劣智？善现，若菩萨摩訶萨住佛十力，如实了知一切有情诸根胜劣，是为菩萨摩訶萨应圆满根胜劣智。

“云何菩萨摩訶萨应圆满严净佛土？善现，若菩萨摩訶萨以无所碍而为方便，严净一切有情心行，是为菩萨摩訶萨应圆满严净佛土。

“云何菩萨摩訶萨应圆满如幻等持数入诸定？善现，若菩萨摩訶萨住此等持，虽能成办一切事业，而心于法都无动转，又修等持极成熟故，不作加行能数现前，是为菩萨摩訶萨应圆满如幻等持数入诸定。

“云何菩萨摩訶萨应圆满随诸有情善根应熟故入诸有自现化生？善现，若菩萨摩訶萨为欲成熟诸有情类，殊胜善根随其所宜，故入诸

有而现受生，是为菩萨摩訶萨随诸有情善根应熟，故入诸有自现化生。

“善现，诸菩萨摩訶萨住第九地时，于此四法应勤圆满。

“云何菩萨摩訶萨应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令证得？善现，若菩萨摩訶萨已具修六波罗蜜多极圆满故，或为严净诸佛国土，或为成熟诸有情类，随心所愿皆能证得，是为菩萨摩訶萨应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令证得。

“云何菩萨摩訶萨应圆满随诸天、龙及药叉等异类音智？善现，若菩萨摩訶萨修习殊胜词无碍解，能善了知天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等言音差别，是为菩萨摩訶萨应圆满随诸天、龙及药叉等异类音智。

“云何菩萨摩訶萨应圆满无碍辩说？善现，若菩萨摩訶萨修习殊胜辩无碍解，为诸有情能无尽说，是为菩萨摩訶萨应圆满无碍辩说。

“云何菩萨摩訶萨应圆满入胎具足？善现，若菩萨摩訶萨虽一切生处实恒化生，而为益有情现入胎藏，于中具足无边胜事，是为菩萨摩訶萨应圆满入胎具足。

“云何菩萨摩訶萨应圆满出生具足？善现，若菩萨摩訶萨于出胎时，示现种种希有胜事，令诸有情见者欢喜获大利乐，是为菩萨摩訶萨应圆满出生具足。

“云何菩萨摩訶萨应圆满家族具足？善现，若菩萨摩訶萨或生刹帝利大族姓家、或生婆罗门大族姓家，父母真净，是为菩萨摩訶萨应圆满家族具足。

“云何菩萨摩訶萨应圆满种性具足？善现，若菩萨摩訶萨常在過去诸菩萨摩訶萨种性中生，是为菩萨摩訶萨应圆满种性具足。

“云何菩萨摩訶萨应圆满眷属具足？善现，若菩萨摩訶萨纯以无量无数菩萨摩訶萨众而为眷属，是为菩萨摩訶萨应圆满眷属具足。

“云何菩萨摩訶萨应圆满生身具足？善现，若菩萨摩訶萨于初生时，其身具足一切相好，放大光明遍照无边诸佛世界，亦令彼界六种变动，有情遇者无不蒙益，是为菩萨摩訶萨应圆满生身具足。

“云何菩萨摩訶萨应圆满出家具足？善现，若菩萨摩訶萨于出家时，无量无数百千俱胝那庾多众前后围绕尊重赞叹，往诣道场，剃除须发，服三法衣，受持应器，引导无量无边有情，令乘三乘而趣圆寂，是为菩萨摩訶萨应圆满出家具足。

“云何菩萨摩訶萨应圆满庄严菩提树具足？善现，若菩萨摩訶萨殊胜善根广大愿力，感得如是大菩提树，吠琉璃宝以为其茎，真金为根，枝叶花果皆以上妙七宝所成，其树高广遍覆三千大千佛土，光明照耀周遍十方殑伽沙等诸佛世界，是为菩萨摩訶萨应圆满庄严菩提树具足。

“云何菩萨摩訶萨应圆满一切功德成办具足？善现，若菩萨摩訶萨满足殊胜福慧资粮，成熟有情、严净佛土，是为菩萨摩訶萨应圆满

一切功德成办具足。

“善现，诸菩萨摩诃萨住第十地时，应勤圆满此十二法。

“云何菩萨摩诃萨住第十地已，与诸如来应言无别？善现，是菩萨摩诃萨已圆满六波罗蜜多，乃至已圆满十八不共法，具一切智、一切相智，若复永断一切烦恼习气相续便住佛地。由此故说：若菩萨摩诃萨住第十地已，与诸如来应言无别。

“善现，云何菩萨摩诃萨住第十地趣如来地？善现，是菩萨摩诃萨方便善巧，行六波罗蜜多、四念住乃至十八不共法，超净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地及菩萨地，又能永断一切烦恼习气相续，便成如来、应、正等觉住如来地。善现，如是菩萨摩诃萨住第十地趣如来地。善现，齐此当知菩萨摩诃萨发趣大乘。

第二分出住品第十九之一

“复次，善现，汝问‘如是大乘从何处出？至何处住？’者，善现，如是大乘从三界中出，至一切智智中住，然以无二为方便故无出无住。所以者何？善现，若大乘、若一切智智，如是二法非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。何以故？善现，无相之法，非已出住，非当出住，非今出住。所以者何？善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令法界空亦有出住，然法界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？法界空法界空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令真如空、实际、不思議界、安隐界、寂静界、断界、离界、灭界空亦有出住，然真如空乃至灭界空，不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？真如空真如空自性空，乃至灭界空灭界空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令色空亦有出住，然色空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色空色空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令受、想、行、识空亦有出住，然受、想、行、识空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？受、想、行、识空受、想、行、识空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼处空亦有出住，然眼处空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼处空眼处空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意处空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意处空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意处空耳、鼻、舌、身、意处空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令色处空亦有出住，然色处空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色处空色处空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令声、香、味、触、法处空亦有出住，然声、香、味、触、法处空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？声、香、味、触、法处空声、香、味、触、法处空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼界空亦有出住，然眼界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼界空眼界空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意界空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意界空耳、鼻、舌、身、意界空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令色界空亦有出住，然色界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色界空色界空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令声、香、味、触、法界空亦有出住，然声、香、味、触、法界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？声、香、味、触、法界空声、香、味、触、法界空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼识界空亦有出住，然眼识界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼识界空眼识界空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意识界空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意识界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界空耳、鼻、舌、身、意识界空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼触空亦有出住，然眼触空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼触空眼触空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意触空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意触空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意触空耳、鼻、舌、身、意触空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼触为缘所生诸受空亦有出住，然眼触为缘所生诸受空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼触为缘所生诸受空眼触为缘所生诸受空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令耳、鼻、舌、

身、意触为缘所生诸受空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令梦境空亦有出住，然梦境空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？梦境空梦境空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令幻事、阳焰、响、像、光影、空花、变化空亦有出住，然幻事空乃至变化空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？幻事空幻事空自性空，乃至变化空变化空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令布施波罗蜜多空亦有出住，然布施波罗蜜多空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？布施波罗蜜多空布施波罗蜜多空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空亦有出住，然净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令内空空亦有出住，然内空空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？内空空内空空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空亦有出住，然外空空乃至无性自性空空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？外空空外空空自性空，乃至无性自性空空无性自性空空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令四念住空亦有出住，然四念住空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四念住空四念住空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空亦有出住，然四正断空乃至八圣道支空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四正断空四正断空自性空，乃至八圣道支空八圣道支空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令乃至佛十力空亦有出住，然佛十力空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？佛十力空佛十力空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空亦有出住，然四无

所畏乃至十八佛不共法空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四无所畏空四无所畏空自性空，乃至十八佛不共法空十八佛不共法空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令诸预流者有恶趣生，诸一来者有频来生，诸不还者有欲界生，诸大菩萨有自利生，诸阿罗汉、独觉、如来有后有生，然无是事。何以故？诸预流等恶趣生等不可得故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令预流空亦有出住，然预流空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？预流空预流空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来空亦有出住，然一来空乃至如来空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一来空一来空自性空，乃至如来空如来空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令名字、假想、施設、言说空亦有出住，然名字、假想、施設、言说空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？名字、假想、施設、言说空名字、假想、施設、言说空自性空故。

“善现，诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令无生无灭、无染无净、无相无为空亦有出住，然无生无灭、无染无净、无相无为空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？无生无灭、无染无净、无相无为空无生无灭、无染无净、无相无为空自性空故。

“善现，由此因缘，如是大乘从三界中出，至一切智智中住，然以无二为方便故无出无住。所以者何？无相之法无动转故。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十七

第二分出住品第十九之二

“复次，善现，汝问‘如是大乘为何所住？’者，善现，如是大乘都无所住。所以者何？以一切法皆无所住。何以故？诸法住处不可得故。善现，如是大乘以无所得而为方便住无所住。

“善现，如法界非住非不住。所以者何？以法界自性无住无不住。何以故？法界自性法界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如真如、实际、不思議界、安隱界、寂靜界、斷界、離界、滅界非住非不住。所以者何？以真如自性乃至滅界自性无住无不住。何以故？真如自性真如自性空，乃至滅界自性滅界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如色非住非不住。所以者何？以色自性无住无不住。何以故？色自性色自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如受、想、行、识非住非不住。所以者何？受、想、行、识自性无住无不住。何以故？受、想、行、识自性受、想、行、识自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如眼处非住非不住。所以者何？以眼处自性无住无不住。何以故？眼处自性眼处自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如耳、鼻、舌、身、意处非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意处自性无住无不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意处自性耳、鼻、舌、身、意处自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如色处非住非不住。所以者何？以色处自性无住无不住。何以故？色处自性色处自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如声、香、味、触、法处非住非不住。所以者何？以声、香、味、触、法处自性无住无不住。何以故？声、香、味、触、法处自性声、香、味、触、法处自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如眼界非住非不住。所以者何？以眼界自性无住无不住。何以故？眼界自性眼界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如耳、鼻、舌、身、意识界非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意识界自性无住无不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界自性耳、鼻、舌、身、意识界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如色界非住非不住。所以者何？以色界自性无住无不住。何以故？色界自性色界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如声、香、味、触、法界非住非不住。所以者何？以声、香、味、触、法界自性无住无不住。何以故？声、香、味、触、法界自性声、香、味、触、法界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如眼识界非住非不住。所以者何？以眼识界自性无住无不住。何以故？眼识界自性眼识界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如耳、鼻、舌、身、意识界非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意识界自性无住无不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界自性耳、鼻、舌、身、意识界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如眼触非住非不住。所以者何？以眼触自性无住无不住。何以故？眼触自性眼触自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如耳、鼻、舌、身、意触非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意触自性无住无不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意触自性耳、鼻、舌、身、意触自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如眼触为缘所生诸受非住非不住。所以者何？以眼触为缘所生诸受自性无住无不住。何以故？眼触为缘所生诸受自性眼触为缘所生诸受自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性无住无不住。何

以故？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如梦境非住非不住。所以者何？以梦境自性无住无不住。何以故？梦境自性梦境自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如幻事、阳焰、响、像、光影、空华、变化非住非不住。所以者何？以幻事乃至变化自性无住无不住。何以故？幻事乃至变化自性幻事乃至变化自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如布施波罗蜜多非住非不住。所以者何？以布施波罗蜜多自性无住无不住。何以故？布施波罗蜜多自性布施波罗蜜多自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非住非不住。所以者何？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无住无不住。何以故？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如内空非住非不住。所以者何？以内空自性无住无不住。何以故？内空自性内空自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非住非不住。所以者何？以外空乃至无性自性空自性无住无不住。何以故？外空乃至无性自性空自性外空乃至无性自性空自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如四念住非住非不住。所以者何？以四念住自性无住无不住。何以故？四念住自性四念住自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非住非不住。所以者何？以四正断乃至八圣道支自性无住无不住。何以故？四正断乃至八圣道支自性四正断乃至八圣道支自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，乃至如佛十力非住非不住。所以者何？以佛十力自性无住无不住。何以故？佛十力自性佛十力自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非住非不住。所以者何？以四无所畏乃至十八不共法自性无住无不住。何以故？四无所畏乃至十八不共法自性四无所畏乃至十八不共法自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如预流者恶趣生非住非不住。所以者何？以预流者恶趣生自性无住无不住。何以故？预流者恶趣生自性预流者恶趣生自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如一来者频来生，不还者欲界生，大菩萨自利生，阿罗

汉、独觉、如来后有生，非住非不住。所以者何？以一来者频来生乃至如来后有生自性无住无不住。何以故？一来者频来生乃至如来后有生自性一来者频来生乃至如来后有生自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如预流非住非不住。所以者何？以预流自性无住无不住。何以故？预流自性预流自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来非住非不住。所以者何？以一来乃至如来自性无住无不住。何以故？一来乃至如来自性一来乃至如来自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如名字、假想、施設、言说非住非不住。所以者何？以名字、假想、施設、言说自性无住无不住。何以故？名字、假想、施設、言说自性名字、假想、施設、言说自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，如无生无灭、无染无净、无相无为非住非不住。所以者何？以无生无灭、无染无净、无相无为自性无住无不住。何以故？无生无灭、无染无净、无相无为自性无生无灭、无染无净、无相无为自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

“善现，由此因缘，如是大乘虽无所住，而以无二为方便故住无所住。

“复次，善现，汝问‘谁复乘是大乘而出？’者，善现，都无乘是大乘出者。何以故？善现，若所乘乘、若能乘者、若时、若处，如是一切皆无所有不可得故。所以者何？以一切法皆无所有都不可得，如何可言有所乘乘、有能乘者、乘时、乘处？故不可说实有乘是大乘出者。何以故？

“善现，我无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是有情乃至见者亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，法界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。真如、实际、不思議界、安隱界等亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，色无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。受、想、行、识亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，眼处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。耳、鼻、舌、身、意处亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，色处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。声、香、味、触、法处亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，眼界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。耳、鼻、舌、身、意界亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，色界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。声、香、味、触、法界亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，眼识界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。耳、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，眼触无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。耳、鼻、舌、身、意触亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，眼触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，布施波罗蜜多无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，内空无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，四念住无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，乃至佛十力无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，预流者无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，预流果无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，一切智无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。道相智、一切相智亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，无生无灭、无染无净、无相无为无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，前、后、中际无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，若往若来无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，若行若住无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，若死若生无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现，若增若减无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“复次，善现，此中何法不可得故说不可得？善现，此中法界不可得故说不可得，真如、实际、不思議界、安隱界等亦不可得故说不可得。所以者何？以法界等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，布施波罗蜜多不可得故说不可得，净戒乃至般若波罗蜜多亦不可得故说不可得。所以者何？以布施波罗蜜多等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空不可得故说不可得，外空乃至无性自性空亦不可得故说不可得。所以者何？以内空等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，四念住不可得故说不可得，四正断乃至八圣道支亦不可得故说不可得。所以者何？以四念住等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，乃至佛十力不可得故说不可得，四无所畏乃至十八不共法亦不可得故说不可得。所以者何？以佛十力等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，预流者不可得故说不可得，一来乃至如来亦不可得故说不可得。所以者何？以预流者等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，预流果不可得故说不可得，一来果乃至诸佛无上正等菩提亦不可得故说不可得。所以者何？以预流果等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，无生无灭、无染无净、无相无为不可得故说不可得。所以者何？以无生等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，初地不可得故说不可得，乃至第十地亦不可得故说不可得。所以者何？以初地等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，此中云何十地？谓净观地、种性地、第八地、具见地、

薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，是为十地。

“善现，内空中初地不可得故说不可得，乃至无性自性空中初地不可得故说不可得；内空中第二地乃至第十地不可得故说不可得，乃至无性自性空中第二地乃至第十地不可得故说不可得。所以者何？以于此中初地等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中成熟有情不可得故说不可得，乃至无性自性空中成熟有情不可得故说不可得。所以者何？以于此中成熟有情，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中严净佛土不可得故说不可得，乃至无性自性空中严净佛土不可得故说不可得。所以者何？以于此中严净佛土，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现，内空中五眼不可得故说不可得，乃至无性自性空中五眼不可得故说不可得。所以者何？以于此中五眼，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽观诸法皆无所有都不可得，毕竟净故，无乘大乘而出住者，然无所得而为方便乘于大乘，彼三界生死中出，至一切智智中住，穷未来际利乐有情。”

第二分超胜品第二十之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，言大乘，大乘者超胜一切世间天、人、阿素洛等，最尊最胜、最上最妙。

“世尊，如是大乘与虚空等。犹如虚空普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。

“世尊，由此缘故，菩萨摩訶萨大乘即是一切智智乘。

“世尊，又如虚空无来无去无住可见，大乘亦尔，无来无去无住可见，无动无住故名大乘。

“世尊，又如虚空前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，三世平等超出三世故名大乘。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现，诸菩萨摩訶萨大乘者，谓六波罗蜜多，即是布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘者，谓内空乃至无性自性空。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘者，谓一切陀罗尼门、一切三摩地门及诸三摩地，即是健行三摩地乃至不染著如虚空三摩地。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘者，谓四念住乃至十八不共法。

“善现，如是等无量无数无边功德，当知皆是菩萨摩訶萨大乘。

“复次，善现，汝说‘大乘超胜一切世间天、人、阿素洛等，最尊最胜、最上最妙’者，如是，如是，如汝所说。善现，此中何等说名一切世间天、人、阿素洛等？所谓欲界、色、无色界。

“善现，若欲界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实、是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以欲界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若色、无色界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实、是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以色、无色界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若色是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以色是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，若受、想、行、识是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以受、想、行、识是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若眼处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以眼处是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若耳、鼻、舌、身、意处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以耳、鼻、舌、身、意处是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若色处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以色处是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若声、香、味、触、法处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以声、香、味、触、法处是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若眼界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以眼界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若耳、鼻、舌、身、意识界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以耳、鼻、舌、身、意识界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若色界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以色界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若声、香、味、触、法界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以声、香、味、触、法界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若眼识界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以眼识界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若耳、鼻、舌、身、意识界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以耳、鼻、舌、身、意识界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若眼触是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实

是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以眼触是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若耳、鼻、舌、身、意触是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以耳、鼻、舌、身、意触是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若眼触为缘所生诸受是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以眼触为缘所生诸受是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若法界是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以法界非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若真如、实际、不思議界、安隱界等是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以真如、实际、不思議界、安隱界等非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若布施波罗蜜多是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以布施波罗蜜多非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若内空是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、

非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以内空非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以外空乃至无性自性空非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若四念住是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以四念住非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以四正断乃至八圣道支非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，乃至若佛十力是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以佛十力非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以四无所畏乃至十八不共法非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十八

第二分超胜品第二十之二

“复次，善现，若种性法是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以种性法非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若第八法、预流法、一来法、不还法、阿罗汉法、独觉法、菩萨法、如来法是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以第八法乃至如来法非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间

天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若种性补特伽罗是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以种性补特伽罗非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，若第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来补特伽罗是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以第八乃至如来补特伽罗非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若一切世间天、人、阿素洛等是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以一切世间天、人、阿素洛等非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心，乃至安坐妙菩提座，其中所超起无量种心是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以菩萨摩訶萨从初发心，乃至安坐妙菩提座，其中所超起无量种心非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨金刚喻智是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以菩萨摩訶萨金刚喻智非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨金刚喻智是实有，非非有者，则菩萨摩訶萨不应用此金刚喻智达一切法自性皆空，永断一切烦恼习气相续，证得一切智智，亦不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以菩萨摩訶萨金刚喻智非实有，是非有性故，诸菩萨摩訶萨用此金刚喻智达一切法自性皆空，永断一切烦恼习气相续，证得一切智智，亦能超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身是实有，非非有者，则诸如来、应、正等觉威光妙德，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身非实有，是非有性故，诸如来、应、正等觉威光妙德超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若诸如来、应、正等觉所放光明是实有，非非有者，则诸如来、应、正等觉所放光明，不能普照十方各如殑伽沙界，亦不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以诸如来、应、正等觉所放光明非实有，是非有性故，诸如来、应、正等觉所放光明皆能普照十方各如殑伽沙界，亦能超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音是实

有，非非有者，则诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音，不能遍告十方无量无数世界所化有情，亦不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音非实有，是非有性故，诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音皆能遍告十方无量无数世界所化有情，亦能超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若诸如来、应、正等觉所转法轮是实有，非非有者，则诸如来、应、正等觉所转法轮非极清净，亦非一切世间沙门、婆罗门等所不能转，亦不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以诸如来、应、正等觉所转法轮非实有，是非有性故，诸如来、应、正等觉所转法轮最极清净，一切世间沙门、婆罗门等皆无有能如法转者，亦能超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“复次，善现，若诸如来、应、正等觉所化有情是实有，非非有者，则诸如来、应、正等觉所转法轮，不能令彼诸有情类于无余依妙涅槃界而般涅槃，亦不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现，以诸如来、应、正等觉所化有情非实有，是非有性故，诸如来、应、正等觉所转法轮，皆能令彼诸有情类于无余依妙涅槃界而般涅槃，亦能超胜一切世间天、人、阿素洛等。

“善现，由如是等种种因缘故，说大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

第二分无所有品第二十一之一

“复次，善现，汝说‘大乘与虚空等’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？

“善现，譬如虚空东西南北四维上下一切方分皆不可得，大乘亦尔，东西南北四维上下一切方分皆不可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空长短、高下、方圆、邪正一切形色皆不可得，大乘亦尔，长短、高下、方圆、邪正一切形色皆不可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空青黄赤白红紫碧绿缥等显色皆不可得，大乘亦尔，青黄赤白红紫碧绿缥等显色皆不可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非过去非未来非现在，大乘亦尔，非过去非未来非现在，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非增非减、非进非退，大乘亦尔，非增非减、非进非退，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非染非净，大乘亦尔，非染非净，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空无生、无灭、无住、无异，大乘亦尔，无生、无灭、无住、无异，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非善非非善、非有记非无记，大乘亦尔，非善非非善、非有记非无记，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空不见、无闻、无觉、无知，大乘亦尔，不见、无闻、无觉、无知，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非所知、非所达、非遍知、非永断、非作证、非修习，大乘亦尔，非所知、非所达、非遍知、非永断、非作证、非修习，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非果非有果法、非异熟非有异熟法，大乘亦尔，非果非有果法、非异熟非有异熟法，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有贪法非离贪法、非有瞋法非离瞋法、非有痴法非离痴法，大乘亦尔，非有贪法非离贪法、非有瞋法非离瞋法、非有痴法非离痴法，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有初发心可得乃至非有第十发心可得，大乘亦尔，非有初发心可得乃至非有第十发心可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地可得，大乘亦尔，非有净观地乃至如来地可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，大乘亦尔，非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来可得，大乘亦尔，非有预流向乃至如来可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有声闻地、独觉地、菩萨地、如来地可得，大乘亦尔，非有声闻地、独觉地、菩萨地、如来地可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对、非相应非不相应，大乘亦尔，非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对、非相应非不相应，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，大乘亦尔，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，大乘亦尔，非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非寂静非不寂静、非远离非不远离，大乘亦尔，非寂静非不寂静、非远离非不远离，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非暗非明，大乘亦尔，非暗非明，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非可得非不可得，大乘亦尔，非可得非不可得，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非蕴界处非离蕴界处，大乘亦尔，非蕴界处非离蕴界处，故说大乘与虚空等。

“善现，又如虚空非可说非不可说，大乘亦尔，非可说非不可说，故说大乘与虚空等。

“善现，由如是等种种因缘，故说大乘与虚空等。

“复次，善现，汝说‘犹如虚空普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，有情无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若有情、若虚空、若大乘，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，有情无量无数无边故，当知虚空亦无量无数无边；虚空无量无数无边故，当知大乘亦无量无数无边。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若有情无量无数无边，若虚空无量无数无边，若大乘无量无数无边，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，有情无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若有情、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我无所有故，当知有情亦无所有。有情无所有故，当知命者亦无所有。命者无所有故，当知生者亦无所有。生者无所有故，当知养者亦无所有。养者无所有故，当知士夫亦无所有。士夫无所有故，当知补特伽罗亦无所有。补特伽罗无所有故，当知意生亦无所有。意生无所有故，当知儒童亦无所有。儒童无所有故，当知作者亦无所有。作者无所有故，当知受者亦无所有。受者无所有故，当知知者亦无所有。知者无所有故，当知见者亦无所有。见者无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知法界亦无所有。法界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法

亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若法界、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知真如、实际、不思議界、安隱界等展转亦无所有。真如、实际、不思議界、安隱界等无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若真如、实际、不思議界、安隱界等，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知色亦无所有。色无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若色、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知受、想、行、识展转亦无所有。受、想、行、识无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若受、想、行、识，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼处亦无所有。眼处无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若眼处、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知耳、鼻、舌、身、意处展转亦无所有。耳、鼻、舌、身、意处无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若

耳、鼻、舌、身、意处，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知色处亦无所有。色处无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若色处、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知声、香、味、触、法处展转亦无所有。声、香、味、触、法处无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若声、香、味、触、法处，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼界亦无所有。眼界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若眼界、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知耳、鼻、舌、身、意界展转亦无所有。耳、鼻、舌、身、意界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若耳、鼻、舌、身、意界，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知色界亦无所有。色界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若色界、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知声、香、味、触、法

界展转亦无所有。声、香、味、触、法界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若声、香、味、触、法界，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼识界亦无所有。眼识界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若眼识界、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知耳、鼻、舌、身、意识界展转亦无所有。耳、鼻、舌、身、意识界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若耳、鼻、舌、身、意识界，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼触亦无所有。眼触无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若眼触、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知耳、鼻、舌、身、意触展转亦无所有。耳、鼻、舌、身、意触无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若耳、鼻、舌、身、意触，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼触为缘所生诸受亦无所有。眼触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量

无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若眼触为缘所生诸受、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受展转亦无所有。耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知布施波罗蜜多亦无所有。布施波罗蜜多无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若布施波罗蜜多、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转亦无所有。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知内空亦无所有。内空无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若内空、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、

本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空展转亦无所有。外空乃至无性自性空无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若外空乃至无性自性空，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知四念住亦无所有。四念住无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若四念住、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支展转亦无所有。四正断乃至八圣道支无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若四正断乃至八圣道支，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十九

第二分无所有品第二十一之二

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知乃至佛十力亦无所有。佛十力无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若佛十力、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法展转亦无所有。四无所畏乃至十八不共法无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有

故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若四无所畏乃至十八不共法，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知种性法亦无所有。种性法无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若种性法、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知第八法、预流法、一来法、不还法、阿罗汉法、独觉法、菩萨法、如来法展转亦无所有。第八法乃至如来法无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若第八法乃至如来法，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知预流亦无所有。预流无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若预流、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来亦无所有。一来乃至如来无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若一来乃至如来，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知声闻亦无所有。声闻无所有故，当知独觉亦无所有。独觉无所有故，当知正等觉亦无所有。正等觉无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知独觉乘亦无所有。独觉乘无所有故，当知声闻乘亦无所有。声闻乘无所有

故，当知如来亦无所有。如来无所有故，当知一切相智亦无所有。一切相智无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有、无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现，若我乃至见者，若声闻、若独觉、若正等觉、若大乘、若独觉乘、若声闻乘、若如来、若一切相智、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，如涅槃界普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。由此因缘故作是说：犹如虚空普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。

“复次，善现，汝说‘又如虚空无来无去无住可见，大乘亦尔，无来无去无住可见’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，以一切法无来无去亦复不住。何以故？善现，以一切法若动若住不可得故，由此因缘，大乘亦无来处、去处、住处可得。所以者何？善现，色无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，色本性无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，色真如无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，色自性无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识自性无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，色乃至识本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼处无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意处无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼处本性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意处本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼处真如无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意处真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼处自性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意处自性无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，眼处乃至意处本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，色处无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法处无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，色处本性无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法处本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，色处真如无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法处真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善

现，色处自性无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法处自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，色处自相无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法处自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，色处乃至法处本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼界无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，眼界乃至意识界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，色界无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法界无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，色界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法界本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，色界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法界真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，色界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法界自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，色界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法界自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，色界乃至法界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼识界无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼识界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼识界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼识界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼识界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，眼识界乃至意识界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼触无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼触本性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼触真如无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善

现，眼触自性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼触自相无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，眼触乃至意触本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼触为缘所生诸受无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼触为缘所生诸受本性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼触为缘所生诸受真如无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼触为缘所生诸受自性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，眼触为缘所生诸受自相无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，地界无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识界无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，地界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识界本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，地界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识界真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，地界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识界自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，地界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识界自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，地界乃至识界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，法界无所从来，亦无所去，亦无所住；真如、实际、不思議界、安隱界等无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，法界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；真如、实际、不思議界、安隱界等本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，法界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；真如、实际、不思議界、安隱界等真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，法界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；真如、实际、不思議界、安隱界等自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，法界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；真如、实际、不思議界、安隱界等自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，法界乃至安隱界等本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，布施波罗蜜多无所从来，亦无所去，亦无所住；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所从来，亦无所去，亦无

所住。善现，布施波罗蜜多本性无所从来，亦无所去，亦无所住；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，布施波罗蜜多真如无所从来，亦无所去，亦无所住；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，布施波罗蜜多自性无所从来，亦无所去，亦无所住；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，布施波罗蜜多自相无所从来，亦无所去，亦无所住；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，四念住无所从来，亦无所去，亦无所住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，四念住本性无所从来，亦无所去，亦无所住；四正断乃至八圣道支本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，四念住真如无所从来，亦无所去，亦无所住；四正断乃至八圣道支真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，四念住自性无所从来，亦无所去，亦无所住；四正断乃至八圣道支自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，四念住自相无所从来，亦无所去，亦无所住；四正断乃至八圣道支自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，四念住乃至八圣道支本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，如是乃至佛十力无所从来，亦无所去，亦无所住；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，佛十力本性无所从来，亦无所去，亦无所住；四无所畏乃至十八不共法本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，佛十力真如无所从来，亦无所去，亦无所住；四无所畏乃至十八不共法真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，佛十力自性无所从来，亦无所去，亦无所住；四无所畏乃至十八不共法自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，佛十力自相无所从来，亦无所去，亦无所住；四无所畏乃至十八不共法自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，佛十力乃至十八不共法本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，菩提无所从来，亦无所去，亦无所住；佛陀无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，菩提本性无所从来，亦无所去，亦无所住；佛陀本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，菩提真如无所从来，亦无所去，亦无所住；佛陀真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，菩提自性无所从来，亦无所去，亦无所住；佛陀自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，菩提自相无所从来，亦无所去，亦无所住；佛陀自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，菩提佛陀本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，有为界无所从来，亦无所去，亦无所住；无为界

无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，有为界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；无为界本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，有为界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；无为界真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，有为界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；无为界自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现，有为界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；无为界自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现，有为界、无为界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“善现，由此因缘，故说大乘无来无去无住可见，犹如虚空。

“复次，善现，汝说‘又如虚空前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，三世平等超出三世故名大乘’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，过去世过去世空，未来世未来世空，现在世现在世空，三世平等三世平等空，超出三世超出三世空，大乘大乘空，菩萨菩萨空。何以故？善现，空无一、二、三、四、五等差别之相，是故大乘三世平等超出三世。

“善现，此大乘中，等不等相俱不可得，贪离贪相俱不可得，瞋离瞋相俱不可得，痴离痴相俱不可得，慢离慢相俱不可得，如是乃至善非善相俱不可得，有记无记相俱不可得，常无常相俱不可得，乐及苦相俱不可得，我无我相俱不可得，净不净相俱不可得，欲界出欲界相俱不可得，色界出色界相俱不可得，无色界出无色界相俱不可得。何以故？善现，此大乘中诸法自性不可得故。

“复次，善现，过去色过去色空，未来现在色未来现在色空；过去受、想、行、识过去受、想、行、识空，未来现在受、想、行、识未来现在受、想、行、识空。

“善现，空中过去色不可得。何以故？过去色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色可得？善现，空中未来现在色不可得。何以故？未来现在色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在色可得？善现，空中过去受、想、行、识不可得。何以故？过去受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去受、想、行、识可得？善现，空中未来现在受、想、行、识不可得。何以故？未来现在受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在受、想、行、识可得？

“复次，善现，过去眼处过去眼处空，未来现在眼处未来现在眼处空；过去耳、鼻、舌、身、意处过去耳、鼻、舌、身、意处空，未来现在耳、鼻、舌、身、意处未来现在耳、鼻、舌、身、意处空。

“善现，空中过去眼处不可得。何以故？过去眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼处可得？善现，空中未来现在眼处不可得。何以故？未来现在眼处即是空，空性亦空，空中空

尚不可得，何况空中有未来现在眼处可得？善现，空中过去耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意处可得？善现，空中未来现在耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？未来现在耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在耳、鼻、舌、身、意处可得？

“复次，善现，过去色处过去色处空，未来现在色处未来现在色处空；过去声、香、味、触、法处过去声、香、味、触、法处空，未来现在声、香、味、触、法处未来现在声、香、味、触、法处空。

“善现，空中过去色处不可得。何以故？过去色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色处可得？善现，空中未来现在色处不可得。何以故？未来现在色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在色处可得？善现，空中过去声、香、味、触、法处不可得。何以故？过去声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声、香、味、触、法处可得？善现，空中未来现在声、香、味、触、法处不可得。何以故？未来现在声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在声、香、味、触、法处可得？

“复次，善现，过去眼界过去眼界空，未来现在眼界未来现在眼界空；过去耳、鼻、舌、身、意界过去耳、鼻、舌、身、意界空，未来现在耳、鼻、舌、身、意界未来现在耳、鼻、舌、身、意界空。

“善现，空中过去眼界不可得。何以故？过去眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼界可得？善现，空中未来现在眼界不可得。何以故？未来现在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在眼界可得？善现，空中过去耳、鼻、舌、身、意界不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意界可得？善现，空中未来现在耳、鼻、舌、身、意界不可得。何以故？未来现在耳、鼻、舌、身、意界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在耳、鼻、舌、身、意界可得？

“复次，善现，过去色界过去色界空，未来现在色界未来现在色界空；过去声、香、味、触、法界过去声、香、味、触、法界空，未来现在声、香、味、触、法界未来现在声、香、味、触、法界空。

“善现，空中过去色界不可得。何以故？过去色界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色界可得？善现，空中未来现在色界不可得。何以故？未来现在色界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在色界可得？善现，空中过去声、香、味、触、法界不可得。何以故？过去声、香、味、触、法界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声、香、味、触、法界可得？善现，空中未来现在声、香、味、触、法界不可得。何以故？

未来现在声、香、味、触、法界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在声、香、味、触、法界可得？

“复次，善现，过去眼识界过去眼识界空，未来现在眼识界未来现在眼识界空；过去耳、鼻、舌、身、意识界过去耳、鼻、舌、身、意识界空，未来现在耳、鼻、舌、身、意识界未来现在耳、鼻、舌、身、意识界空。

“善现，空中过去眼识界不可得。何以故？过去眼识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼识界可得？善现，空中未来现在眼识界不可得。何以故？未来现在眼识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在眼识界可得？善现，空中过去耳、鼻、舌、身、意识界不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意识界可得？善现，空中未来现在耳、鼻、舌、身、意识界不可得。何以故？未来现在耳、鼻、舌、身、意识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在耳、鼻、舌、身、意识界可得？

“复次，善现，过去眼触过去眼触空，未来现在眼触未来现在眼触空；过去耳、鼻、舌、身、意触过去耳、鼻、舌、身、意触空，未来现在耳、鼻、舌、身、意触未来现在耳、鼻、舌、身、意触空。

“善现，空中过去眼触不可得。何以故？过去眼触即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼触可得？善现，空中未来现在眼触不可得。何以故？未来现在眼触即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在眼触可得？善现，空中过去耳、鼻、舌、身、意触不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意触即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意触可得？善现，空中未来现在耳、鼻、舌、身、意触不可得。何以故？未来现在耳、鼻、舌、身、意触即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在耳、鼻、舌、身、意触可得。

“复次，善现，过去眼触为缘所生诸受过去眼触为缘所生诸受空，未来现在眼触为缘所生诸受未来现在眼触为缘所生诸受空；过去耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受过去耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空，未来现在耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受未来现在耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空。

“善现，空中过去眼触为缘所生诸受不可得。何以故？过去眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼触为缘所生诸受可得？善现，空中未来现在眼触为缘所生诸受不可得。何以故？未来现在眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在眼触为缘所生诸受可得？善现，空中过去耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可

得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得？善现，空中未来现在耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得。何以故？未来现在耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得？

大般若波罗蜜多经卷第四百二十

第二分无所有品第二十一之三

“复次，善现，过去布施波罗蜜多过去布施波罗蜜多空，未来现在布施波罗蜜多未来现在布施波罗蜜多空；过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空，未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空。

“善现，空中过去布施波罗蜜多不可得。何以故？过去布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去布施波罗蜜多可得？善现，空中未来现在布施波罗蜜多不可得。何以故？未来现在布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在布施波罗蜜多可得？善现，空中过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得？善现，空中未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得？

“复次，善现，过去四念住过去四念住空，未来现在四念住未来现在四念住空；过去四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支过去四正断乃至八圣道支空，未来现在四正断乃至八圣道支未来现在四正断乃至八圣道支空。

“善现，空中过去四念住不可得。何以故？过去四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四念住可得？善现，空中未来现在四念住不可得。何以故？未来现在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在四念住可得？善现，空中过去四正断乃至八圣道支不可得。何以故？过去四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四正断乃至八圣道支可得？善现，空中未来现在四正断乃至八圣道支不可得。何以故？未来现在四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得何况空中有未来现在四正断乃至八圣道支可得。

“复次，善现，如是乃至过去佛十力过去佛十力空，未来现在佛十力未来现在佛十力空；过去四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法过去四无所畏乃至十八不共法空，未来现在四无所畏乃至十八不共法未来现在四无所畏乃至十八不共法空。

“善现，空中过去佛十力不可得。何以故？过去佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去佛十力可得？善现，空中未来现在佛十力不可得。何以故？未来现在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在佛十力可得？善现，空中过去四无所畏乃至十八不共法不可得。何以故？过去四无所畏乃至十八不共法即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四无所畏乃至十八不共法可得？善现，空中未来现在四无所畏乃至十八不共法不可得。何以故？未来现在四无所畏乃至十八不共法即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在四无所畏乃至十八不共法可得。

“复次，善现，过去异生过去异生空，未来现在异生未来现在异生空；过去声闻、独觉、菩萨、如来过去声闻、独觉、菩萨、如来空，未来现在声闻、独觉、菩萨、如来未来现在声闻、独觉、菩萨、如来空。

“善现，空中过去异生不可得。何以故？过去异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去异生可得？善现，空中未来现在异生不可得。何以故？未来现在异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在异生可得？以我、有情乃至知者、见者皆无所有不可得故。善现，空中过去声闻、独觉、菩萨、如来不可得。何以故？过去声闻、独觉、菩萨、如来即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声闻、独觉、菩萨、如来可得？善现，空中未来现在声闻、独觉、菩萨、如来不可得。何以故？未来现在声闻、独觉、菩萨、如来即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在声闻、独觉、菩萨、如来可得？以我、有情乃至知者、见者皆无所有不可得故。

“复次，善现，前际色不可得，后际中际色不可得，三际平等中色亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际色皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际色可得？善现，前际受、想、行、识不可得，后际中际受、想、行、识不可得，三际平等中受、想、行、识亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际受、想、行、识皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际受、想、行、识可得？

“复次，善现，前际眼处不可得，后际中际眼处不可得，三际平等中眼处亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际眼处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际眼处可

得？善现，前际耳、鼻、舌、身、意处不可得，后际中际耳、鼻、舌、身、意处不可得，三际平等中耳、鼻、舌、身、意处亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际耳、鼻、舌、身、意处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际耳、鼻、舌、身、意处可得？

“复次，善现，前际色处不可得，后际中际色处不可得，三际平等中色处亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际色处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际色处可得？善现，前际声、香、味、触、法处不可得，后际中际声、香、味、触、法处不可得，三际平等中声、香、味、触、法处亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际声、香、味、触、法处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际声、香、味、触、法处可得？

“复次，善现，前际眼界不可得，后际中际眼界不可得，三际平等中眼界亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际眼界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际眼界可得？善现，前际耳、鼻、舌、身、意识界不可得，后际中际耳、鼻、舌、身、意识界不可得，三际平等中耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际耳、鼻、舌、身、意识界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际耳、鼻、舌、身、意识界可得？

“复次，善现，前际色界不可得，后际中际色界不可得，三际平等中色界亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际色界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际色界可得？善现，前际声、香、味、触、法界不可得，后际中际声、香、味、触、法界不可得，三际平等中声、香、味、触、法界亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际声、香、味、触、法界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际声、香、味、触、法界可得？

“复次，善现，前际眼识界不可得，后际中际眼识界不可得，三际平等中眼识界亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际眼识界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际眼识界可得？善现，前际耳、鼻、舌、身、意识界不可得，后际中际耳、鼻、舌、身、意识界不可得，三际平等中耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际耳、鼻、舌、身、意识界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际耳、鼻、舌、身、意识界可得？

“复次，善现，前际眼触不可得，后际中际眼触不可得，三际平等中眼触亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际眼触皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际眼触可

得？善现，前际耳、鼻、舌、身、意触不可得，后际中际耳、鼻、舌、身、意触不可得，三际平等中耳、鼻、舌、身、意触亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际耳、鼻、舌、身、意触皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际耳、鼻、舌、身、意触可得？

“复次，善现，前际眼触为缘所生诸受不可得，后际中际眼触为缘所生诸受不可得，三际平等中眼触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际眼触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有眼触为缘所生诸受可得？善现，前际耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得，后际中际耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得，三际平等中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得？

“复次，善现，前际布施波罗蜜多不可得，后际中际布施波罗蜜多不可得，三际平等中布施波罗蜜多亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际布施波罗蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际布施波罗蜜多可得？善现，前际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，后际中际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，三际平等中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得？

“复次，善现，前际四念住不可得，后际中际四念住不可得，三际平等中四念住亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际四念住皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际四念住可得？善现，前际四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，后际中际四正断乃至八圣道支不可得，三际平等中四正断乃至八圣道支亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际四正断乃至八圣道支皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际四正断乃至八圣道支可得？

“复次，善现，如是乃至前际佛十力不可得，后际中际佛十力不可得，三际平等中佛十力亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际佛十力皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际佛十力可得？善现，前际四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得，后际中际四无所畏乃至十八不共法不可得，三际平等中四无所畏乃至十八不共法亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际四无所畏乃至十八不共法皆不可

得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际四无所畏乃至十八佛不共法可得？

“复次，善现，前际异生不可得，后际中际异生不可得，三际平等中异生亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际异生皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际异生可得？以我、有情乃至知者、见者皆无所有不可得故。善现，前际声闻、独觉、菩萨、如来不可得，后际中际声闻、独觉、菩萨、如来不可得，三际平等中声闻、独觉、菩萨、如来亦不可得。所以者何？善现，平等中前后中际声闻、独觉、菩萨、如来皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际声闻、独觉、菩萨、如来可得？以我、有情乃至知者、见者皆无所有不可得故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住此三际平等性中，精勤修学一切相智，无取著故速得圆满。善现，是名菩萨摩訶萨三际平等大乘。若菩萨摩訶萨住如是大乘中，超胜一切世间天、人、阿素洛等，疾能证得一切相智，利益安乐一切有情。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，善哉！善哉！如来、应、正等觉善能正说菩萨摩訶萨大乘。世尊，如是大乘最尊最胜、最上最妙，过去诸菩萨摩訶萨于此中学，已能证得一切相智，利益安乐一切有情；未来诸菩萨摩訶萨于此中学，当能证得一切相智，利益安乐一切有情；现在十方无量、无数、无边世界诸菩萨摩訶萨于此中学，今能证得一切相智，利益安乐一切有情。是故大乘最尊最胜、最上最妙，能为一切菩萨摩訶萨真胜所依，能令菩萨摩訶萨速能证得一切相智，利益安乐一切有情。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现，过去未来现在诸菩萨摩訶萨，皆依大乘精勤修学，速证无上正等菩提，利益安乐诸有情类。是故大乘最尊最胜、最上最妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。”

第二分随顺品第二十二

尔时，具寿满慈子白佛言：“世尊，如来先令尊者善现为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，而今何故乃说大乘？”

具寿善现即白佛言：“世尊，我前所说诸大乘义，将无违越所说般若波罗蜜多。”

佛告善现：“汝前所说诸大乘义，皆于般若波罗蜜多一切随顺无所违越。何以故？善现，一切善法、菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切无不摄入甚深般若波罗蜜多。”

尔时，善现复白佛言：“世尊，云何一切善法、菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，皆悉摄入甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若空解脱门，若无相、无愿解脱门；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若一切智，若道相智、一切相智；若无忘失法，若恒住舍性，善现，诸如是等一切善法、菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切皆悉摄入甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若大乘，若般若波罗蜜多，若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若色，若受、想、行、识；若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处；若色处，若声、香、味、触、法处；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界；若色界，若声、香、味、触、法界；若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界；若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触；若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；若四静虑，若四无量、四无色定；若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若空解脱门，若无相、无愿解脱门；若善法，若非善法；若有记法，若无记法；若有漏法，若无漏法；若有为法，若无为法；若世间法，若出世间法；若苦圣谛，若集、灭、道圣谛；若欲界，若色、无色界；若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若法界，若真如、实际、不思議界、安隐界等；若陀罗尼，若三摩地；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若诸如来，若佛所觉所说、法、律；若菩提，若涅槃。如是等一切法，皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。善现，由此因缘，汝前所说诸大乘义，皆于般若波罗蜜多一切随顺无所违越。所以者何？

“善现，大乘不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多不异大乘；大乘不异静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多不异大乘。何以故？若大乘，若般若波罗蜜多，若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，其性无二、无二分故。

“善现，大乘不异四念住，四念住不异大乘；大乘不异四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，四正断乃至八圣道支不异大乘。何以故？若大乘，若四念住，若四正断乃至八圣道支，其性无二、无二分故。

“善现，大乘乃至不异佛十力，佛十力不异大乘；大乘不异四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，四无所

畏乃至十八佛不共法不异大乘。何以故？若大乘，若佛十力，若四无所畏乃至十八佛不共法，其性无二、无二分故。

“善现，由此因缘，汝前所说诸大乘义，皆于般若波罗蜜多一切随顺无所违越，若说大乘则说般若波罗蜜多，若说般若波罗蜜多则说大乘，由此二名义无异故。”

第二分无边际品第二十三之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，前际诸菩萨摩訶萨皆无所有、都不可得，后际诸菩萨摩訶萨皆无所有、都不可得，中际诸菩萨摩訶萨皆无所有、都不可得。

“世尊，色无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；受、想、行、识无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，眼处无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；耳、鼻、舌、身、意处无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，色处无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；声、香、味、触、法处无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，眼界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；耳、鼻、舌、身、意识界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，色界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；声、香、味、触、法界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，眼识界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；耳、鼻、舌、身、意识界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，眼触无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；耳、鼻、舌、身、意触无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，眼触为缘所生诸受无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，布施波罗蜜多无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，四念住无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，空解脱门无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际、无相、无愿解脱门无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，佛十力无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，内空无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，法界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；真如、实际、不思議界、安隱界等无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，声闻乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；独觉乘、大乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

“世尊，即色，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色，菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即眼处，菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼处，菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意处，菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意处，菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即色处，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色处，菩萨摩訶萨无所有不可得；即声、香、味、触、法处，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声、香、味、触、法处，菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即眼界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼界，菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意识界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意识界，菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即色界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色界，菩萨摩訶萨无所有不可得；即声、香、味、触、法界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声、香、味、触、法界，菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即眼识界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼识界，菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意识界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意识界，菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即眼触，菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼触，菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意触，菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意触，菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即眼触为缘所生诸受，菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼触为缘所生诸受，菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即布施波罗蜜多，菩萨摩訶萨无所有不可得，离布施波罗蜜多，菩萨摩訶萨无所有不可得；即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，菩萨摩訶萨无所有不可得，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，菩萨摩訶萨无所有不可得。

“世尊，即四念住，菩萨摩訶萨无所有不可得，离四念住，菩萨摩訶萨无所有不可得；即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，菩萨摩訶萨无所有不可得，离四正断乃至八圣道支，菩萨

摩诃萨无所有不可得。

“世尊，即空解脱门，菩萨摩诃萨无所有不可得，离空解脱门，菩萨摩诃萨无所有不可得；即无相、无愿解脱门，菩萨摩诃萨无所有不可得，离无相、无愿解脱门，菩萨摩诃萨无所有不可得。

“世尊，即佛十力，菩萨摩诃萨无所有不可得，离佛十力，菩萨摩诃萨无所有不可得；即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，菩萨摩诃萨无所有不可得，离四无所畏乃至十八不共法，菩萨摩诃萨无所有不可得。

“世尊，即内空，菩萨摩诃萨无所有不可得，离内空，菩萨摩诃萨无所有不可得；即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，菩萨摩诃萨无所有不可得，离外空乃至无性自性空，菩萨摩诃萨无所有不可得。

“世尊，即法界，菩萨摩诃萨无所有不可得，离法界，菩萨摩诃萨无所有不可得；即真如、实际、不思議界、安隱界等，菩萨摩诃萨无所有不可得，离真如、实际、不思議界、安隱界等，菩萨摩诃萨无所有不可得。

“世尊，即声闻乘，菩萨摩诃萨无所有不可得，离声闻乘，菩萨摩诃萨无所有不可得；即独觉乘、大乘，菩萨摩诃萨无所有不可得，离独觉乘、大乘，菩萨摩诃萨无所有不可得。

“世尊，我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时求诸菩萨摩诃萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩诃萨？世尊，诸菩萨摩诃萨诸菩萨摩诃萨者，但有假名都无自性。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性，诸法亦尔，毕竟不生，但有假名都无自性。

“世尊，何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名色，亦不名受、想、行、识。

“世尊，何等眼处毕竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意处毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名眼处，亦不名耳、鼻、舌、身、意处。

“世尊，何等色处毕竟不生？何等声、香、味、触、法处毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名色处，亦不名声、香、味、触、法处。

“世尊，何等眼界毕竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意识界毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名眼界，亦不名耳、鼻、舌、身、意识界。

“世尊，何等色界毕竟不生？何等声、香、味、触、法界毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名色界，亦不名声、香、味、触、法界。

“世尊，何等眼识界毕竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意识界毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名眼识界，亦不名耳、鼻、舌、身、意识界。

“世尊，何等眼触毕竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意触毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名眼触，亦不名耳、鼻、舌、身、意触。

“世尊，何等眼触为缘所生诸受毕竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名眼触为缘所生诸受，亦不名耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“世尊，何等布施波罗蜜多毕竟不生？何等净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名布施波罗蜜多，亦不名净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“世尊，何等四念住毕竟不生？何等四正断乃至八圣道支毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名四念住，亦不名四正断乃至八圣道支。

“世尊，何等空解脱门毕竟不生？何等无相、无愿解脱门毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名空解脱门，亦不名无相、无愿解脱门。

“世尊，何等佛十力毕竟不生？何等四无所畏乃至十八不共法毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名佛十力，亦不名四无所畏乃至十八不共法。

“世尊，何等内空毕竟不生？何等外空乃至无性自性空毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名内空，亦不名外空乃至无性自性空。

“世尊，何等法界毕竟不生？何等真如、实际、不思議界、安隱界等毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名法界，亦不名真如、实际、不思議界、安隱界等。

“世尊，何等声闻乘毕竟不生？何等独觉乘、大乘毕竟不生？世尊，若毕竟不生则不名声闻乘，亦不名独觉乘、大乘。

“世尊，我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？

“世尊，离毕竟不生，亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第四百二十一

第二分无边际品第二十三之二

尔时，具寿舍利子问善现言：“何缘故说前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，后际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得？”

“何缘故说色无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；受、想、行、识无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；乃至声闻乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；独觉乘、大乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际？”

“何缘故说即色，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色，菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得；乃至即声闻乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻乘，菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉乘、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉乘、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得？”

“何缘故说我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时，求诸菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？”

“何缘故说诸菩萨摩訶萨诸菩萨摩訶萨者，但有假名都无自性？”

“何缘故说如说我等毕竟不生，但有假名都无自性？”

“何缘故说诸法亦尔，毕竟不生，但有假名都无自性？”

“何缘故说何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？乃至何等声闻乘毕竟不生？何等独觉乘、大乘毕竟不生？”

“何缘故说若毕竟不生则不名色，亦不名受、想、行、识？乃至若毕竟不生则不名声闻乘，亦不名独觉乘、大乘？”

“何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？”

“何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？”

“何缘故说若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦无忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？”

“仁者今应具为我说。”

尔时，具寿善现报舍利子言：“尊者所问‘何缘故说前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，后际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得？’者，舍利子，有情无所有故，前际诸菩萨摩訶萨

无所有不可得。有情空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。有情远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。有情无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，色无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；受、想、行、识无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；受、想、行、识空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；受、想、行、识远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；受、想、行、识无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，眼处无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意处无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼处空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意处空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼处远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意处远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼处无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意处无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，色处无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法处无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色处空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法处空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色处远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法处远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色处无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法处无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，眼界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼界远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意界远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼界无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意界无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，色界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色界远离故，前际诸菩萨摩

诃萨无所有不可得；声、香、味、触、法界远离故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。色界无自性故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；声、香、味、触、法界无自性故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩诃萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，眼识界无所有故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界无所有故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。眼识界空故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界空故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。眼识界远离故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界远离故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。眼识界无自性故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界无自性故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩诃萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，眼触无所有故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触无所有故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。眼触空故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触空故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。眼触远离故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触远离故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。眼触无自性故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触无自性故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩诃萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，眼触为缘所生诸受无所有故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无所有故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。眼触为缘所生诸受空故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。眼触为缘所生诸受远离故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。眼触为缘所生诸受无自性故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无自性故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩诃萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，布施波罗蜜多无所有故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。布施波罗蜜多空故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。布施波罗蜜多远离故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。布施波罗蜜多无自性故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无自性故，前际诸菩萨摩诃萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩诃萨无所有不可得亦复如是。

有不可得亦复如是。

“舍利子，内空无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。内空空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；外空乃至无性自性空空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。内空远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；外空乃至无性自性空远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。内空无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；外空乃至无性自性空无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，四念住无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。四念住空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四正断乃至八圣道支空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。四念住远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四正断乃至八圣道支远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。四念住无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四正断乃至八圣道支无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，如是乃至佛十力无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。佛十力空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四无所畏乃至十八不共法空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。佛十力远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四无所畏乃至十八不共法远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。佛十力无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四无所畏乃至十八不共法无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，声闻法无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉法、诸佛法无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻法空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉法、诸佛法空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻法远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉法、诸佛法远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻法无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉法、诸佛法无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，一切三摩地门无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；一切陀罗尼门无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切三摩地门空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；一切陀罗尼门空

故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切三摩地门远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；一切陀罗尼门远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切三摩地门无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；一切陀罗尼门无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，法界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；真如、实际、不思議界、安隱界等无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。法界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；真如、实际、不思議界、安隱界等空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。法界远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；真如、实际、不思議界、安隱界等远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。法界无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；真如、实际、不思議界、安隱界等无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，声闻乘无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉乘、大乘无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻乘空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉乘、大乘空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻乘远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉乘、大乘远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻乘无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉乘、大乘无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“舍利子，一切智无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；道相智、一切相智无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切智空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；道相智、一切相智空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切智远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；道相智、一切相智远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切智无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；道相智、一切相智无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

“何以故？舍利子，如是空中，前际不可得，后际不可得，中际不可得，菩萨摩訶萨亦不可得。舍利子，若如是空，若前际，若后际，若中际，若菩萨摩訶萨，如是一切法皆无二、无二处。舍利子，由此因缘，我作是说：前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，后际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说色无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；受、想、行、识无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；乃至声闻乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；独觉乘、大乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际？’者，舍利子，色如虚空，受、想、行、识如虚空。所以者何？舍利子，如虚空前际不可得，后际不可

得、中际不可得，由彼中、边俱不可得说为虚空；色乃至识亦复如是，前、后、中际俱不可得。何以故？色乃至识皆性空故。舍利子，空中前际不可得、后际不可得、中际不可得，亦以中、边俱不可得故说为空。舍利子，由此因缘，我作是说：色无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；受、想、行、识无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。乃至三乘亦复如是。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说即色，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色，菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得；乃至即声闻乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻乘，菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉乘、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉乘、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得？’者，舍利子，色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？色性空中，色无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得；受、想、行、识性空中，受、想、行、识无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，非色非色性空，非受、想、行、识非受、想、行、识性空。何以故？非色性空中，非色无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得；非受、想、行、识性空中，非受、想、行、识无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此因缘我作是说：即色，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色，菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得。乃至三乘亦复如是。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时求诸菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？’者，舍利子，色色性空故，色于色无所有不可得，色于受、想、行、识无所有不可得，色中受、想、行、识亦无所有不可得。受受性空故，受于受无所有不可得，受于色、想、行、识无所有不可得，受中色、想、行、识亦无所有不可得。想想性空故，想于想无所有不可得，想于色、受、行、识无所有不可得，想中色、受、行、识亦无所有不可得。行行性空故，行于行无所有不可得，行于色、受、想、识无所有不可得，行中色、受、想、识亦无所有不可得。识识性空故，识于识无所有不可得，识于色、受、想、行无所有不可得，识中色、受、想、行亦无所有不可得。

“舍利子，眼处眼处性空故，眼处于眼处无所有不可得，眼处于耳、鼻、舌、身、意处无所有不可得，眼处中耳、鼻、舌、身、意处亦无所有不可得。耳处耳处性空故，耳处于耳处无所有不可得，耳处于眼、鼻、舌、身、意处无所有不可得，耳处中眼、鼻、舌、身、意处亦无所有不可得。鼻处鼻处性空故，鼻处于鼻处无所有不可得，鼻处于眼、耳、舌、身、意处无所有不可得，鼻处中眼、耳、舌、身、

意处亦无所有不可得。舌处舌处性空故，舌处于舌处无所有不可得，舌处于眼、耳、鼻、身、意处无所有不可得，舌处中眼、耳、鼻、身、意处亦无所有不可得。身处身处性空故，身处于身处无所有不可得，身处于眼、耳、鼻、舌、意处无所有不可得，身处中眼、耳、鼻、舌、意处亦无所有不可得。意处意处性空故，意处于意处无所有不可得，意处于眼、耳、鼻、舌、身处无所有不可得，意处中眼、耳、鼻、舌、身处亦无所有不可得。

“舍利子，色处色处性空故，色处于色处无所有不可得，色处于声、香、味、触、法处无所有不可得，色处中声、香、味、触、法处亦无所有不可得。声处声处性空故，声处于声处无所有不可得，声处于色、香、味、触、法处无所有不可得，声处中色、香、味、触、法处亦无所有不可得。香处香处性空故，香处于香处无所有不可得，香处于色、声、味、触、法处无所有不可得，香处中色、声、味、触、法处亦无所有不可得。味处味处性空故，味处于味处无所有不可得，味处于色、声、香、触、法处无所有不可得，味处中色、声、香、触、法处亦无所有不可得。触处触处性空故，触处于触处无所有不可得，触处于色、声、香、味、法处无所有不可得，触处中色、声、香、味、法处亦无所有不可得。法处法处性空故，法处于法处无所有不可得，法处于色、声、香、味、触处无所有不可得，法处中色、声、香、味、触处亦无所有不可得。

“舍利子，眼界眼界性空故，眼界于眼界无所有不可得，眼界于耳、鼻、舌、身、意界无所有不可得，眼界中耳、鼻、舌、身、意界亦无所有不可得。耳界耳界性空故，耳界于耳界无所有不可得，耳界于眼、鼻、舌、身、意界无所有不可得，耳界中眼、鼻、舌、身、意界亦无所有不可得。鼻界鼻界性空故，鼻界于鼻界无所有不可得，鼻界于眼、耳、舌、身、意界无所有不可得，鼻界中眼、耳、舌、身、意界亦无所有不可得。舌界舌界性空故，舌界于舌界无所有不可得，舌界于眼、耳、鼻、身、意界无所有不可得，舌界中眼、耳、鼻、身、意界亦无所有不可得。身界身界性空故，身界于身界无所有不可得，身界于眼、耳、鼻、舌、意界无所有不可得，身界中眼、耳、鼻、舌、意界亦无所有不可得。意界意界性空故，意界于意界无所有不可得，意界于眼、耳、鼻、舌、身界无所有不可得，意界中眼、耳、鼻、舌、身界亦无所有不可得。

“舍利子，色界色界性空故，色界于色界无所有不可得，色界于声、香、味、触、法界无所有不可得，色界中声、香、味、触、法界亦无所有不可得。声界声界性空故，声界于声界无所有不可得，声界于色、香、味、触、法界无所有不可得，声界中色、香、味、触、法界亦无所有不可得。香界香界性空故，香界于香界无所有不可得，香界于色、声、味、触、法界无所有不可得，香界中色、声、味、触、法界亦无所有不可得。味界味界性空故，味界于味界无所有不可得，

味界于色、声、香、触、法界无所有不可得，味界中色、声、香、触、法界亦无所有不可得。触界触界性空故，触界于触界无所有不可得，触界于色、声、香、味、法界无所有不可得，触界中色、声、香、味、法界亦无所有不可得。法界法界性空故，法界于法界无所有不可得，法界于色、声、香、味、触界无所有不可得，法界中色、声、香、味、触界亦无所有不可得。

“舍利子，眼识界眼识界性空故，眼识界于眼识界无所有不可得，眼识界于耳、鼻、舌、身、意识界无所有不可得，眼识界中耳、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得。耳识界耳识界性空故，耳识界于耳识界无所有不可得，耳识界于眼、鼻、舌、身、意识界无所有不可得，耳识界中眼、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得。鼻识界鼻识界性空故，鼻识界于鼻识界无所有不可得，鼻识界于眼、耳、舌、身、意识界无所有不可得，鼻识界中眼、耳、舌、身、意识界亦无所有不可得。舌识界舌识界性空故，舌识界于舌识界无所有不可得，舌识界于眼、耳、鼻、身、意识界无所有不可得，舌识界中眼、耳、鼻、身、意识界亦无所有不可得。身识界身识界性空故，身识界于身识界无所有不可得，身识界于眼、耳、鼻、舌、意识界无所有不可得，身识界中眼、耳、鼻、舌、意识界亦无所有不可得。意识界意识界性空故，意识界于意识界无所有不可得，意识界于眼、耳、鼻、舌、身识界无所有不可得，意识界中眼、耳、鼻、舌、身识界亦无所有不可得。

“舍利子，眼触眼触性空故，眼触于眼触无所有不可得，眼触于耳、鼻、舌、身、意触无所有不可得，眼触中耳、鼻、舌、身、意触亦无所有不可得。耳触耳触性空故，耳触于耳触无所有不可得，耳触于眼、鼻、舌、身、意触无所有不可得，耳触中眼、鼻、舌、身、意触亦无所有不可得。鼻触鼻触性空故，鼻触于鼻触无所有不可得，鼻触于眼、耳、舌、身、意触无所有不可得，鼻触中眼、耳、舌、身、意触亦无所有不可得。舌触舌触性空故，舌触于舌触无所有不可得，舌触于眼、耳、鼻、身、意触无所有不可得，舌触中眼、耳、鼻、身、意触亦无所有不可得。身触身触性空故，身触于身触无所有不可得，身触于眼、耳、鼻、舌、意触无所有不可得，身触中眼、耳、鼻、舌、意触亦无所有不可得。意触意触性空故，意触于意触无所有不可得，意触于眼、耳、鼻、舌、身触无所有不可得，意触中眼、耳、鼻、舌、身触亦无所有不可得。

“舍利子，眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受性空故，眼触为缘所生诸受于眼触为缘所生诸受无所有不可得，眼触为缘所生诸受于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无所有不可得，眼触为缘所生诸受中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得。耳触为缘所生诸受耳触为缘所生诸受性空故，耳触为缘所生诸受于耳触为缘所生诸受无所有不可得，耳触为缘所生诸受于眼、鼻、舌、身、意触为

缘所生诸受无所有不可得，耳触为缘所生诸受中眼、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得。鼻触为缘所生诸受鼻触为缘所生诸受性空故，鼻触为缘所生诸受于鼻触为缘所生诸受无所有不可得，鼻触为缘所生诸受于眼、耳、舌、身、意触为缘所生诸受无所有不可得，鼻触为缘所生诸受中眼、耳、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得。舌触为缘所生诸受舌触为缘所生诸受性空故，舌触为缘所生诸受于舌触为缘所生诸受无所有不可得，舌触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、身、意触为缘所生诸受无所有不可得，舌触为缘所生诸受中眼、耳、鼻、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得。身触为缘所生诸受身触为缘所生诸受性空故，身触为缘所生诸受于身触为缘所生诸受无所有不可得，身触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、舌、意触为缘所生诸受无所有不可得，身触为缘所生诸受中眼、耳、鼻、舌、意触为缘所生诸受亦无所有不可得。意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受性空故，意触为缘所生诸受于意触为缘所生诸受无所有不可得，意触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、舌、身触为缘所生诸受无所有不可得，意触为缘所生诸受中眼、耳、鼻、舌、身触为缘所生诸受亦无所有不可得。

大般若波罗蜜多经卷第四百二十二

第二分无边际品第二十三之三

“舍利子，布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空故，布施波罗蜜多于布施波罗蜜多无所有不可得，布施波罗蜜多于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有不可得，布施波罗蜜多中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无所有不可得。乃至般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空故，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多无所有不可得，般若波罗蜜多于布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无所有不可得，般若波罗蜜多中布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多亦无所有不可得。

“舍利子，内空内空性空故，内空于内空无所有不可得，内空于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无所有不可得，内空中外空乃至无性自性空亦无所有不可得；如是乃至无性自性空无性自性空性空故，无性自性空于无性自性空无所有不可得，无性自性空于内空乃至自性空无所有不可得，无性自性空中内空乃至自性空亦无所有不可得。

“舍利子，四念住四念住性空故，四念住于四念住无所有不可得，四念住于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有不可得，四念住中四正断乃至八圣道支亦无所有不可得。乃至八

圣道支八圣道支性空故，八圣道支于八圣道支无所有不可得，八圣道支于四念住乃至七等觉支无所有不可得，八圣道支中四念住乃至七等觉支亦无所有不可得。

“舍利子，如是乃至佛十力佛十力性空故，佛十力于佛十力无所有不可得，佛十力于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无所有不可得，佛十力中四无所畏乃至十八不共法亦无所有不可得；如是乃至十八不共法十八不共法性空故，十八不共法于十八不共法无所有不可得、十八不共法于佛十力乃至大舍无所有不可得，十八不共法中佛十力乃至大舍亦无所有不可得。

“舍利子，一切三摩地门一切三摩地门性空故，一切三摩地门于一切三摩地门无所有不可得，一切三摩地门于一切陀罗尼门无所有不可得，一切三摩地门中一切陀罗尼门亦无所有不可得。一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空故，一切陀罗尼门于一切陀罗尼门无所有不可得，一切陀罗尼门于一切三摩地门无所有不可得，一切陀罗尼门中一切三摩地门亦无所有不可得。

“舍利子，种性法种性法性空故，种性法于种性法无所有不可得，种性法于第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来法无所有不可得，种性法中第八乃至如来法亦无所有不可得；如是乃至如来法如来法性空故，如来法于如来法无所有不可得，如来法于种性乃至菩萨法无所有不可得，如来法中种性乃至菩萨法亦无所有不可得。

“舍利子，净观地净观地性空故，净观地于净观地无所有不可得，净观地于种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无所有不可得，净观地中种性地乃至如来地亦无所有不可得；如是乃至如来地如来地性空故，如来地于如来地无所有不可得，如来地于净观地乃至菩萨地无所有不可得，如来地中净观地乃至菩萨地亦无所有不可得。

“舍利子，极喜地极喜地性空故，极喜地于极喜地无所有不可得，极喜地于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无所有不可得，极喜地中离垢地乃至法云地亦无所有不可得；如是乃至法云地法云地性空故，法云地于法云地无所有不可得，法云地于极喜地乃至善慧地无所有不可得，法云地中极喜地乃至善慧地亦无所有不可得。

“舍利子，一切智一切智性空故，一切智于一切智无所有不可得，一切智于道相智、一切相智无所有不可得，一切智中道相智、一切相智亦无所有不可得。道相智道相智性空故，道相智于道相智无所有不可得，道相智于一切智、一切相智无所有不可得，道相智中一切智、一切相智亦无所有不可得。一切相智一切相智性空故，一切相智于一切相智无所有不可得，一切相智于一切智、道相智无所有不可得。

得，一切相智中一切智、道相智亦无所有不可得。

“舍利子，预流预流性空故，预流于预流无所有不可得，预流于一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来无所有不可得，预流中一来乃至如来亦无所有不可得；如是乃至如来如来性空故，如来于如来无所有不可得，如来于预流乃至菩萨无所有不可得，如来中预流乃至菩萨亦无所有不可得。

“舍利子，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空故，菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨无所有不可得，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多、教诫教授无所有不可得，菩萨摩訶萨中般若波罗蜜多、教诫教授亦无所有不可得。般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空故，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多无所有不可得，般若波罗蜜多于菩萨摩訶萨、教诫教授无所有不可得，般若波罗蜜多中菩萨摩訶萨、教诫教授亦无所有不可得。教诫教授教诫教授性空故，教诫教授于教诫教授无所有不可得，教诫教授于菩萨摩訶萨、般若波罗蜜多无所有不可得，教诫教授中菩萨摩訶萨、般若波罗蜜多亦无所有不可得。

“舍利子，我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨都无所有亦不可得。何以故？自性空故。舍利子，由此因缘，我作是说：我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时，求诸菩萨摩訶萨都无所有竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说诸菩萨摩訶萨诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性？’者，舍利子，以诸菩萨摩訶萨名唯客所摄。”

时，舍利子问善现言：“何缘故说以诸菩萨摩訶萨名唯客所摄？”

善现对曰：“舍利子，如色名唯客所摄，受、想、行、识名亦唯客所摄。所以者何？色非名，名非色；受、想、行、识非名，名非受、想、行、识。色等中无名，名中无色等，非合非散但假施設。何以故？以色等与名俱自性空故，自性空中，若色等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如眼处名唯客所摄，耳、鼻、舌、身、意处名亦唯客所摄。所以者何？眼处非名，名非眼处；耳、鼻、舌、身、意处非名，名非耳、鼻、舌、身、意处。眼处等中无名，名中无眼处等，非合非散但假施設。何以故？以眼处等与名俱自性空故，自性空中，若眼处等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如色处名唯客所摄，声、香、味、触、法处名亦唯客所摄。所以者何？色处非名，名非色处；声、香、味、触、法处非名，名非声、香、味、触、法处。色处等中无名，名中无色处等，非合非散但假施設。何以故？以色处等与名俱自性空故，自性空中，若

色处等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如眼界名唯客所摄，耳、鼻、舌、身、意界名亦唯客所摄。所以者何？眼界非名，名非眼界；耳、鼻、舌、身、意界非名，名非耳、鼻、舌、身、意界。眼界等中无名，名中无眼界等，非合非散但假施設。何以故？以眼界等与名俱自性空故，自性空中，若眼界等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如色界名唯客所摄，声、香、味、触、法界名亦唯客所摄。所以者何？色界非名，名非色界，声、香、味、触、法界非名，名非声、香、味、触、法界。色界等中无名，名中无色界等，非合非散但假施設。何以故？以色界等与名俱自性空故，自性空中，若色界等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如眼识界名唯客所摄，耳、鼻、舌、身、意识界名亦唯客所摄。所以者何？眼识界非名，名非眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界非名，名非耳、鼻、舌、身、意识界。眼识界等中无名，名中无眼识界等，非合非散但假施設。何以故？以眼识界等与名俱自性空故，自性空中，若眼识界等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如眼触名唯客所摄，耳、鼻、舌、身、意触名亦唯客所摄。所以者何？眼触非名，名非眼触；耳、鼻、舌、身、意触非名，名非耳、鼻、舌、身、意触。眼触等中无名，名中无眼触等，非合非散但假施設。何以故？以眼触等与名俱自性空故，自性空中，若眼触等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如眼触为缘所生诸受名唯客所摄，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受名亦唯客所摄。所以者何？眼触为缘所生诸受非名，名非眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非名，名非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。眼触为缘所生诸受等中无名，名中无眼触为缘所生诸受等，非合非散但假施設。何以故？以眼触为缘所生诸受等与名俱自性空故，自性空中，若眼触为缘所生诸受等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如布施波罗蜜多名唯客所摄，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多名亦唯客所摄。所以者何？布施波罗蜜多非名，名非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非名，名非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。布施波罗蜜多等中无名，名中无布施波罗蜜多等，非合非散但假施設。何以故？以布施波

罗蜜多等与名俱自性空故，自性空中，若布施波罗蜜多等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如内空名唯客所摄，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空名亦唯客所摄。所以者何？内空非名，名非内空；外空乃至无性自性空非名，名非外空乃至无性自性空。内空等中无名，名中无内空等，非合非散但假施設。何以故？以内空等与名俱自性空故，自性空中，若内空等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如四念住名唯客所摄，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支名亦唯客所摄。所以者何？四念住非名，名非四念住；四正断乃至八圣道支非名，名非四正断乃至八圣道支。四念住等中无名，名中无四念住等，非合非散但假施設。何以故？以四念住等与名俱自性空故，自性空中，若四念住等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如是乃至如佛十力名唯客所摄，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法名亦唯客所摄。所以者何？佛十力非名，名非佛十力；四无所畏乃至十八不共法非名，名非四无所畏乃至十八不共法。佛十力等中无名，名中无佛十力等，非合非散但假施設。何以故？以佛十力等与名俱自性空故，自性空中，若佛十力等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如一切三摩地门名唯客所摄，一切陀罗尼门名亦唯客所摄。所以者何？一切三摩地门非名，名非一切三摩地门；一切陀罗尼门非名，名非一切陀罗尼门。一切三摩地门等中无名，名中无一切三摩地门等，非合非散但假施設。何以故？以一切三摩地门等与名俱自性空故，自性空中，若一切三摩地门等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，乃至如一切智名唯客所摄，道相智、一切相智名亦唯客所摄。所以者何？一切智非名，名非一切智；道相智、一切相智非名，名非道相智、一切相智。一切智等中无名，名中无一切智等，非合非散但假施設。何以故？以一切智等与名俱自性空故，自性空中，若一切智等、若名，俱无所有不可得故。舍利子，菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说如说我等毕竟不生但有假名都无自性？’者，舍利子，我毕竟无所有不可得，云何有生？乃至见者

亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，色毕竟无所有不可得，云何有生？受、想、行、识亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，眼处毕竟无所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意处亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，色处毕竟无所有不可得，云何有生？声、香、味、触、法处亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，眼界毕竟无所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意界亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，色界毕竟无所有不可得，云何有生？声、香、味、触、法界亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，眼识界毕竟无所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意识界亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，眼触毕竟无所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意触亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，眼触为缘所生诸受毕竟无所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，布施波罗蜜多毕竟无所有不可得，云何有生？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，内空毕竟无所有不可得，云何有生？外空乃至无性自性空亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，四念住毕竟无所有不可得，云何有生？四正断乃至八圣道支亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，如是乃至佛十力毕竟无所有不可得，云何有生？四无所畏乃至十八佛不共法亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，一切三摩地门毕竟无所有不可得，云何有生？一切陀罗尼门亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，乃至声闻乘毕竟无所有不可得，云何有生？独觉乘、大乘亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子，由此因缘我作是说：如说我等毕竟不生，但有假名都无自性。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说诸法亦尔毕竟不生但有假名都无自性？’者，舍利子，诸法都无和合自性。何以故？和合有法自性空故。”

时，舍利子问善现言：“何法都无和合自性？”

善现对曰：“舍利子，色都无和合自性，受、想、行、识亦都无和合自性；眼处都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意处亦都无和合自性；色处都无和合自性，声、香、味、触、法处亦都无和合自性；眼界都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意界亦都无和合自性；色界都无和合自性，声、香、味、触、法界亦都无和合自性；眼识界都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意识界亦都无和合自性；眼触都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意触亦都无和合自性；眼触为缘所生诸受都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦都无和合自性；布施波罗蜜多都无和合自性，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦都无和合自性；四念住都无和合自性，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦都无和合自性；乃至佛十力都无和合自

性，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦都无和合自性；乃至声闻乘都无和合自性，独觉乘、大乘亦都无和合自性。舍利子，由此因缘我作是说：诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性。

“复次，舍利子，诸法非常亦无所去。”

时，舍利子问善现言：“何法非常亦无所去？”

善现对曰：“舍利子，色非常亦无所去，受、想、行、识非常亦无所去。何以故？舍利子，若法非常，自性尽故。舍利子，由斯故说若法非常亦无所去。

“舍利子，有为法非常亦无所去，无为法非常亦无所去；有漏法非常亦无所去，无漏法非常亦无所去；善法非常亦无所去，非善法非常亦无所去；有记法非常亦无所去，无记法非常亦无所去。何以故？舍利子，若法非常，自性尽故。舍利子，由斯故说：若法非常亦无所去。

“复次，舍利子，诸法非常亦不灭坏。”

时，舍利子问善现言：“何法非常亦不灭坏？”

善现对曰：“舍利子，色非常亦不灭坏，受、想、行、识非常亦不灭坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，有为法非常亦不灭坏，无为法非常亦不灭坏；有漏法非常亦不灭坏，无漏法非常亦不灭坏；善法非常亦不灭坏，非善法非常亦不灭坏；有记法非常亦不灭坏，无记法非常亦不灭坏。何以故？本性尔故。

“舍利子，由此因缘我作是说：诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？乃至何等声闻乘毕竟不生？何等独觉乘、大乘毕竟不生？’者，舍利子，一切色本性不生，一切受、想、行、识本性不生。何以故？舍利子，一切色乃至识非所作故，非所起故。所以者何？以一切色乃至识作者、起者不可得故。舍利子，乃至一切声闻乘本性不生，一切独觉乘、大乘本性不生。何以故？舍利子，一切声闻乘、独觉乘、大乘非所作故，非所起故。所以者何？以一切声闻乘、独觉乘、大乘作者、起者不可得故。舍利子，由此因缘我作是说：何等色毕竟不生，何等受、想、行、识毕竟不生？乃至何等声闻乘毕竟不生？何等独觉乘、大乘毕竟不生？

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说若毕竟不生则不名色，亦不名受、想、行、识？乃至若毕竟不生则不名声闻乘，亦不名独觉乘、大乘？’者，舍利子，色本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名色。何以故？空非色

故。舍利子，受、想、行、识本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名受、想、行、识。何以故？空非受、想、行、识故。舍利子，乃至声闻乘本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名声闻乘。何以故？空非声闻乘故。舍利子，独觉乘、大乘本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名独觉乘、大乘。何以故？空非独觉乘、大乘故。舍利子，由此因缘我作是说：若毕竟不生则不名色，亦不名受、想、行、识，乃至若毕竟不生则不名声闻乘，亦不名独觉乘、大乘。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？’者，舍利子，毕竟不生即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与般若波罗蜜多无二无二处故。舍利子，毕竟不生即是菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与菩萨摩訶萨亦无二无二处故。舍利子，由此因缘我作是说：我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？’者，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有般若波罗蜜多，亦不见离毕竟不生有菩萨摩訶萨。何以故？若般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有色，亦不见离毕竟不生有受、想、行、识。何以故？若色，若受、想、行、识，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有眼处，亦不见离毕竟不生有耳、鼻、舌、身、意处。何以故？若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有色处，亦不见离毕竟不生有声、香、味、触、法处。何以故？若色处，若声、香、味、触、法处，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有眼界，亦不见离毕竟不生有耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识界，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有色界，亦不见离毕竟不生有声、香、味、触、法界。何以故？若色界，若声、香、味、触、法界，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有眼识界，亦不见离毕竟不生有耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有眼触，亦不见离毕竟不生有耳、鼻、舌、身、意触。何以故？若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，与

毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有眼触为缘所生诸受，亦不见离毕竟不生有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有布施波罗蜜多，亦不见离毕竟不生有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有四念住，亦不见离毕竟不生有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？若四念住，若四正断乃至八圣道支，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生广说乃至有佛十力，亦不见离毕竟不生有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？若佛十力，若四无所畏乃至十八不共法，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有一切三摩地门，亦不见离毕竟不生有一切陀罗尼门。何以故？若一切三摩地门，若一切陀罗尼门，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有一切智，亦不见离毕竟不生有道相智、一切相智。何以故？若一切智，若道相智、一切相智，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有听闻乘，亦不见离毕竟不生有独觉乘、大乘。何以故？若听闻乘，若独觉乘、大乘，与毕竟不生无二无二处故。舍利子，由此因缘我作是说：离毕竟不生，亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊、不恐、不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？’者，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见诸法有实作用，但见诸法如梦、如幻、如响、如像、如阳焰、如光影、如寻香城、如变化事，虽现似有而无实用，闻说诸法本性皆空，深生欢喜离沉没等。舍利子，由此因缘我作是说：若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊、不恐、不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第四百二十三

第二分无边际品第二十三之四

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观察诸法，是时，菩萨摩訶萨于色无受无取无住无著，亦不施设为我；于受、想、行、识无受无取无住无著，亦不施设为我。何以

故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见色乃至识故。

“于眼处无受无取无住无著，亦不施设为我；于耳、鼻、舌、身、意处无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见眼处乃至意处故。

“于色处无受无取无住无著，亦不施设为我；于声、香、味、触、法处无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见色处乃至法处故。

“于眼界无受无取无住无著，亦不施设为我；于耳、鼻、舌、身、意界无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见眼界乃至意界故。

“于色界无受无取无住无著，亦不施设为我；于声、香、味、触、法界无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见色界乃至法界故。

“于眼识界无受无取无住无著，亦不施设为我；于耳、鼻、舌、身、意识界无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见眼识界乃至意识界故。

“于眼触无受无取无住无著，亦不施设为我；于耳、鼻、舌、身、意触无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见眼触乃至意触故。

“于眼触为缘所生诸受无受无取无住无著，亦不施设为我；于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受故。

“于布施波罗蜜多无受无取无住无著，亦不施设为我；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多故。

“于内空无受无取无住无著，亦不施设为我；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见内空乃至无性自性空故。

“于四念住无受无取无住无著，亦不施设为我；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见四念住乃至八圣道支故。

“如是乃至至于佛十力无受无取无住无著，亦不施设为我；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见佛十力乃至十八不共法故。

“于一切三摩地门无受无取无住无著，亦不施设为我；于一切陀罗尼门无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见一切三摩地门、一切陀罗尼门故。

“乃至于一切智无受无取无住无著，亦不施设为我；于道相智、一切相智无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨当于尔时不见一切智、道相智、一切相智故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色，亦不见受、想、行、识。何以故？色等性空，无生灭故。不见眼处，亦不见耳、鼻、舌、身、意处。何以故？眼处等性空，无生灭故。不见色处，亦不见声、香、味、触、法处。何以故？色处等性空，无生灭故。不见眼界，亦不见耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？眼界等性空，无生灭故。不见色界，亦不见声、香、味、触、法界。何以故？色界等性空，无生灭故。不见眼识界，亦不见耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？眼识界等性空，无生灭故。不见眼触，亦不见耳、鼻、舌、身、意触。何以故？眼触等性空，无生灭故。不见眼触为缘所生诸受，亦不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？眼触为缘所生诸受等性空，无生灭故。不见布施波罗蜜多，亦不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？布施波罗蜜多等性空，无生灭故。不见内空，亦不见外空乃至无性自性空。何以故？内空等性空，无生灭故。不见四念住，亦不见四正断乃至八圣道支。何以故？四念住等性空，无生灭故。如是乃至不见佛十力，亦不见四无所畏乃至十八不共法。何以故？佛十力等性空，无生灭故。不见一切三摩地门，亦不见一切陀罗尼门。何以故？一切三摩地门等性空，无生灭故。不见法界，亦不见真如、实际、不思議界、安隐界等。何以故？法界等性空，无生灭故。不见一切菩萨摩訶萨行，亦不见诸佛无上正等菩提。何以故？一切菩萨摩訶萨行等性空，无生灭故。不见一切智，亦不见道相智、一切相智。何以故？一切智等性空，无生灭故。

“世尊，色不生不灭即非色，受、想、行、识不生不灭亦非受、想、行、识。所以者何？以色等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故色不生不灭即非色，受、想、行、识不生不灭亦非受、想、行、识。

“世尊，眼处不生不灭即非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意处。所以者何？以眼处等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故眼处不生不灭即非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意处。

“世尊，色处不生不灭即非色处，声、香、味、触、法处不生不灭亦非声、香、味、触、法处。所以者何？以色处等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故色处不生不灭即非色处，声、香、味、触、法处不生不灭亦非声、

香、味、触、法处。

“世尊，眼界不生不灭即非眼界，耳、鼻、舌、身、眼界不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、眼界。所以者何？以眼界等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故眼界不生不灭即非眼界，耳、鼻、舌、身、眼界不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、眼界。

“世尊，色界不生不灭即非色界，声、香、味、触、法界不生不灭亦非声、香、味、触、法界。所以者何？以色界等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故色界不生不灭即非色界，声、香、味、触、法界不生不灭亦非声、香、味、触、法界。

“世尊，眼识界不生不灭即非眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意识界。所以者何？以眼识界等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故眼识界不生不灭即非眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意识界。

“世尊，眼触不生不灭即非眼触，耳、鼻、舌、身、意触不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意触。所以者何？以眼触等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故眼触不生不灭即非眼触，耳、鼻、舌、身、意触不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意触。

“世尊，眼触为缘所生诸受不生不灭即非眼触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。所以者何？以眼触为缘所生诸受等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故眼触为缘所生诸受不生不灭即非眼触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

“世尊，布施波罗蜜多不生不灭即非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生不灭亦非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。所以者何？以布施波罗蜜多等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故布施波罗蜜多不生不灭即非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生不灭亦非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

“世尊，内空不生不灭即非内空，外空乃至无性自性空不生不灭亦非外空乃至无性自性空。所以者何？以内空等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故内空不生不灭即非内空，外空乃至无性自性空不生不灭亦非外空乃至无性自性空。

“世尊，四念住不生不灭即非四念住，四正断乃至八圣道支不生

不灭亦非四正断乃至八圣道支。所以者何？以四念住等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故四念住不生不灭即非四念住，四正断乃至八圣道支不生不灭亦非四正断乃至八圣道支。

“世尊，如是乃至佛十力不生不灭即非佛十力，四无所畏乃至十八佛不共法不生不灭亦非四无所畏乃至十八佛不共法。所以者何？以佛十力等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故佛十力不生不灭即非佛十力，四无所畏乃至十八佛不共法不生不灭亦非四无所畏乃至十八佛不共法。

“世尊，一切三摩地门不生不灭即非一切三摩地门，一切陀罗尼门不生不灭亦非一切陀罗尼门。所以者何？以一切三摩地门等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故一切三摩地门不生不灭即非一切三摩地门，一切陀罗尼门不生不灭亦非一切陀罗尼门。

“世尊，法界不生不灭即非法界，真如、实际、不思議界、安隱界等不生不灭亦非真如、实际、不思議界、安隱界等。所以者何？以法界等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故法界不生不灭即非法界，真如、实际、不思議界、安隱界等不生不灭亦非法界真如、实际、不思議界、安隱界等。

“世尊，一切菩萨摩訶萨行不生不灭即非一切菩萨摩訶萨行，诸佛无上正等菩提不生不灭亦非诸佛无上正等菩提。所以者何？以一切菩萨摩訶萨行等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故一切菩萨摩訶萨行不生不灭即非一切菩萨摩訶萨行，诸佛无上正等菩提不生不灭亦非诸佛无上正等菩提。

“世尊，一切智不生不灭即非一切智，道相智、一切相智不生不灭亦非道相智、一切相智。所以者何？以一切智等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故一切智不生不灭即非一切智，道相智、一切相智不生不灭亦非道相智、一切相智。

“世尊，色不二即非色，受、想、行、识不二亦非受、想、行、识；眼处不二即非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不二亦非耳、鼻、舌、身、意处；色处不二即非色处，声、香、味、触、法处不二亦非声、香、味、触、法处；眼界不二即非眼界，耳、鼻、舌、身、意界不二亦非耳、鼻、舌、身、意界；色界不二即非色界，声、香、味、触、法界不二亦非声、香、味、触、法界；眼识界不二即非眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界不二亦非耳、鼻、舌、身、意识界；眼触不二即非眼触，耳、鼻、舌、身、意触不二亦非耳、鼻、舌、身、意触；眼触为缘所生诸受不二即非眼触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不二亦非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；布施波罗蜜多不二即非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多不二亦非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；内空不二即非内空，外空乃至无性自性空不二亦非外空乃至无性自性空；四念住不二即非四念住，四正断乃至八圣道支不二亦非四正断乃至八圣道支；如是乃至佛十力不二即非佛十力，四无所畏乃至十八佛不共法不二亦非四无所畏乃至十八佛不共法；一切三摩地门不二即非一切三摩地门，一切陀罗尼门不二亦非一切陀罗尼门；法界不二即非法界，真如、实际、不思議界、安隱界等不二亦非真如、实际、不思議界、安隱界等；一切菩萨摩訶萨行不二即非一切菩萨摩訶萨行，诸佛无上正等菩提不二即非诸佛无上正等菩提；一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二亦非道相智、一切相智。

“世尊，色入无二法数，受、想、行、识入无二法数；眼处入无二法数，耳、鼻、舌、身、意处入无二法数；色处入无二法数，声、香、味、触、法处入无二法数；眼界入无二法数，耳、鼻、舌、身、意识界入无二法数；色界入无二法数，声、香、味、触、法界入无二法数；眼识界入无二法数，耳、鼻、舌、身、意识界入无二法数；眼触入无二法数，耳、鼻、舌、身、意触入无二法数；眼触为缘所生诸受入无二法数，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受入无二法数；布施波罗蜜多入无二法数，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多入无二法数；内空入无二法数，外空乃至无性自性空入无二法数；四念住入无二法数，四正断乃至八圣道支入无二法数；如是乃至佛十力入无二法数，四无所畏乃至十八佛不共法入无二法数；一切三摩地门入无二法数，一切陀罗尼门入无二法数；法界入无二法数，真如、实际、不思議界、安隱界等入无二法数；一切菩萨摩訶萨行入无二法数，诸佛无上正等菩提入无二法数；一切智入无二法数，道相智、一切相智入无二法数。”

第二分远离品第二十四之一

尔时，具寿舍利子问善现言：“如仁者所说，若时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观察诸法者，云何菩萨摩訶萨？云何般若波罗蜜多？云何观察诸法？”

尔时，具寿善现对曰：“尊者所问‘云何菩萨摩訶萨？’者，舍利子，勤求无上正等菩提利乐有情故名菩萨，具如实觉能遍了知一切法相而无所执故复名摩訶萨。”

时，舍利子又问善现：“云何菩萨摩訶萨能遍了知一切法相而无所执？”

善现对曰：“舍利子，诸菩萨摩訶萨如实了知一切色相而无所执，如实了知一切受、想、行、识相而无所执；如实了知一切眼处相

而无所执，如实了知一切耳、鼻、舌、身、意处相而无所执；如实了知一切色处相而无所执，如实了知一切声、香、味、触、法处相而无所执；如实了知一切眼界相而无所执，如实了知一切耳、鼻、舌、身、意界相而无所执；如实了知一切色界相而无所执，如实了知一切声、香、味、触、法界相而无所执；如实了知一切眼识界相而无所执，如实了知一切耳、鼻、舌、身、意识界相而无所执；如实了知一切眼触相而无所执，如实了知一切耳、鼻、舌、身、意触相而无所执；如实了知一切眼触为缘所生诸受相而无所执，如实了知一切耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相而无所执；如实了知一切布施波罗蜜多相而无所执，如实了知一切净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相而无所执；如实了知一切内空相而无所执，如实了知一切外空乃至无性自性空相而无所执；如实了知一切四念住相而无所执，如实了知一切四正断乃至八圣道支相而无所执；如是乃至如实了知一切佛十力相而无所执，如实了知一切四无所畏乃至十八佛不共法相而无所执；如实了知一切三摩地门相而无所执，如实了知一切陀罗尼门相而无所执；如实了知一切法界相而无所执，如实了知一切真如、实际、不思議界、安隱界等相而无所执；乃至如实了知一切一切智相而无所执，如实了知一切道相智、一切相智相而无所执。”

时，舍利子问善现言：“复何名为一切法相？”

善现对曰：“舍利子，若由如是诸行、相、状表知诸法是色、是声、是香、是味、是触、是法、是内、是外、是有漏、是无漏、是有为、是无为，此等名为一切法相。

“复次，舍利子，尊者所问‘云何般若波罗蜜多？’者，舍利子，有胜妙慧远有所离故名般若波罗蜜多。”

舍利子言：“此于何法而能远离？”

善现答言：“此于诸蕴、诸处、诸界、诸烦恼见及六趣等皆能远离故名般若波罗蜜多。又，舍利子，有胜妙慧远有所到故名般若波罗蜜多。”

舍利子言：“此于何法而能远到？”

善现答言：“此于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆能远到故名般若波罗蜜多，此于内空乃至无性自性空皆能远到故名般若波罗蜜多，此于四念住乃至八圣道支皆能远到故名般若波罗蜜多，如是乃至此于佛十力乃至十八佛不共法皆能远到故名般若波罗蜜多，乃至此于一切智、道相智、一切相智皆能远到故名般若波罗蜜多。舍利子，由此因缘说为般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，尊者所问‘云何观察诸法？’者，舍利子，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，观察色乃至识，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察眼处乃至意处，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察色处乃至法处，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察眼界乃至意界，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察色界乃至法界，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察眼识界乃至意识界，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察眼触乃至意触，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察内空乃至无性自性空，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察四念住乃至八圣道支，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“如是乃至观察佛十力乃至十八不共法，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“观察一切三摩地门、一切陀罗尼门，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“如是乃至观察一切智、道相智、一切相智非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

“舍利子，此等名为观察诸法。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若

波罗蜜多时，应作如是观察诸法。”

尔时，具寿舍利子问善现言：“仁者何缘作如是说：色不生不灭即非色，受、想、行、识不生不灭亦非受、想、行、识，如是乃至一切智不生不灭即非一切智，道相智、一切相智不生不灭亦非道相智、一切相智？”

善现对曰：“舍利子，色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空，此性空中无生无灭亦无色乃至识。由斯故说：色不生不灭即非色，受、想、行、识不生不灭亦非受、想、行、识。舍利子，如是乃至一切智一切智性空，道相智、一切相智道相智、一切相智性空，此性空中无生无灭亦无一切智、道相智、一切相智。由斯故说：一切智不生不灭即非一切智，道相智、一切相智不生不灭亦非道相智、一切相智。”

尔时，具寿舍利子问善现言：“仁者何缘作如是说：色不二即非色，受、想、行、识不二亦非受、想、行、识，如是乃至一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二亦非道相智、一切相智？”

善现对曰：“舍利子，若色若不二，若受、想、行、识若不二，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。由斯故说：色不二即非色，受、想、行、识不二亦非受、想、行、识。舍利子，如是乃至若一切智若不二，若道相智、一切相智若不二，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。由斯故说：一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二亦非道相智、一切相智。”

尔时，具寿舍利子问善现言：“仁者何缘作如是说：色入无二法数，受、想、行、识入无二法数，如是乃至一切智入无二法数，道相智、一切相智入无二法数？”

善现对曰：“舍利子，色不异无生无灭，无生无灭不异色，色即是无生无灭，无生无灭即是色；受、想、行、识不异无生无灭，无生无灭不异受、想、行、识，受、想、行、识即是无生无灭，无生无灭即是受、想、行、识。由斯故说：色入无二法数，受、想、行、识入无二法数。舍利子，如是乃至一切智不异无生无灭，无生无灭不异一切智，一切智即是无生无灭，无生无灭即是一切智；道相智、一切相智不异无生无灭，无生无灭不异道相智、一切相智，道相智、一切相智即是无生无灭，无生无灭即是道相智、一切相智。由斯故说：一切智入无二法数，道相智、一切相智入无二法数。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观察诸法，是时菩萨摩訶萨见我无生，毕竟净故，乃至见见者无生，毕竟净故；见色无生，毕竟净故，乃至见识无生，毕竟净故；见

眼处无生，毕竟净故，乃至见意处无生，毕竟净故；见色处无生，毕竟净故，乃至见法处无生，毕竟净故；见眼界无生，毕竟净故，乃至见意界无生，毕竟净故；见色界无生，毕竟净故，乃至见法界无生，毕竟净故；见眼识界无生，毕竟净故，乃至见意识界无生，毕竟净故；见眼触无生，毕竟净故，乃至见意触无生，毕竟净故；见眼触为缘所生诸受无生，毕竟净故，乃至见意触为缘所生诸受无生，毕竟净故；见布施波罗蜜多无生，毕竟净故，乃至见般若波罗蜜多无生，毕竟净故；见内空无生，毕竟净故，乃至见无性自性空无生，毕竟净故；见四念住无生，毕竟净故，乃至见八圣道支无生，毕竟净故；如是乃至见佛十力无生，毕竟净故，乃至见十八不共法无生，毕竟净故；见一切三摩地门无生，毕竟净故，见一切陀罗尼门无生，毕竟净故；如是乃至见一切智无生，毕竟净故，见道相智、一切相智无生，毕竟净故；见异生法无生，毕竟净故，见异生无生，毕竟净故；见预流法无生，毕竟净故，见预流无生，毕竟净故；见一来法无生，毕竟净故，见一来无生，毕竟净故；见不还法无生，毕竟净故，见不还无生，毕竟净故；见阿罗汉法无生，毕竟净故，见阿罗汉无生，毕竟净故；见独觉法无生，毕竟净故，见独觉无生，毕竟净故；见一切菩萨法无生，毕竟净故，见一切菩萨无生，毕竟净故；见诸佛法无生，毕竟净故，见诸佛无生，毕竟净故；见一切有情法无生，毕竟净故，见一切有情无生，毕竟净故。”

大般若波罗蜜多经卷第四百二十四

第二分远离品第二十四之二

尔时，具寿舍利子谓善现言：“如我解仁者所说义，我乃至见者毕竟不生，色乃至识毕竟不生，如是乃至诸佛法及诸佛毕竟不生，一切有情法及一切有情毕竟不生。若如是者，六趣受生应无差别，不应预流得预流果，不应一来得一来果，不应不还得得不还果，不应阿罗汉得阿罗汉果，不应独觉得独觉菩提，不应菩萨得一切相智，不应菩萨摩訶萨见六趣生死深生厌患，为拨济彼故得五种菩提。

“复次，善现，若一切法毕竟不生，云何预流为预流果，勤修永断三结之道？云何一来为一来果，勤修倍断贪、瞋、痴道？云何不还为不还果，勤修永断顺下结道？云何阿罗汉为阿罗汉果，勤修永断顺上结道？云何独觉为独觉菩提，勤修独悟缘起法道？云何菩萨摩訶萨为度无量无边有情，修多百千难行苦行，具受无量难忍重苦？云何如来、应、正等觉证得无上正等菩提？云何诸佛为度无量有情苦故转妙法轮？”

尔时，具寿善现报舍利子言：“非我于彼无生法中，见有六趣受生差别；非我于彼无生法中，见有能入谛现观者；非我于彼无生法

中，见有预流得预流果，见有一来得一来果，见有不还得不还果，见有阿罗汉得阿罗汉果，见有独觉得独觉菩提，见有菩萨得一切相智；非我于彼无生法中，见有菩萨摩訶萨厌患生死得五菩提；非我于彼无生法中，见有声闻修断结道，见有独觉勤修独悟缘起法道；非我于彼无生法中，见有菩萨摩訶萨为度有情修多苦行受诸重苦，然诸菩萨摩訶萨不起难行苦行之想。何以故？舍利子，若起难行苦行想者，终不能为无量无数无边有情作大饶益。舍利子，一切菩萨以无所得而为方便，于诸有情起大悲心，住如父母、兄弟、妻子及己身想，为度脱彼发起无上正等觉心，乃能为彼作大饶益。

“舍利子，一切菩萨应作是念：‘如我自性，于一切法以一切种、一切处、一切时求不可得，内外诸法亦复如是，都无所有皆不可得。’若住此想便不见有难行苦行，由此能为无量无数无边有情修多百千难行苦行作大饶益。何以故？是菩萨摩訶萨于一切法、一切有情、一切种、一切处、一切时无执受故。舍利子，非我于彼无生法中，见有如来、应、正等觉，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。何以故？舍利子，以一切法、一切有情不可得故。”

时，舍利子问善现言：“于意云何？为欲以生法有所证得，为欲以无生法有所证得耶？”

善现对曰：“我不欲以生法有所证得，亦不欲以无生法有所证得。”

舍利子言：“若如是者，岂都无得、无现观耶？”

善现对曰：“虽有得、有现观，而实不由二法证得。舍利子，但随世间言说施设有得、现观，非胜义中有得、现观。舍利子，但随世间言说施设有预流、有预流果，有一来、有一来果，有不还、有不还果，有阿罗汉、有阿罗汉果，有独觉、有独觉菩提，有菩萨摩訶萨、有菩萨摩訶萨行，有诸佛、有诸佛无上正等菩提，非胜义中有预流等。”

舍利子言：“若随世间言说施设有得、现观及预流等非胜义者，六趣差别亦随世间言说施设，非胜义耶？”

善现对曰：“如是，如是。何以故？舍利子，非胜义中有业异熟及染净故。”

时，舍利子问善现言：“于意云何？为欲令未生法生，为欲令已生法生耶？”

善现对曰：“我不欲令未生法生，亦不欲令已生法生。”

舍利子言：“何等是未生法，仁者不欲令彼法生？”

善现对曰：“舍利子，色是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。受、想、行、识是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。乃至诸佛无上正等菩提是未生法，我不欲令生。何以故？自性空

故。”

舍利子问：“何等是已生法，仁者不欲令彼法生？”

善现对曰：“舍利子，色是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。受、想、行、识是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。乃至诸佛无上正等菩提是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。”

时，舍利子问善现言：“于意云何？为欲令生生，为欲令不生生耶？”

善现对曰：“我不欲令生生，亦不欲令不生生。何以故？舍利子，生与不生，如是二法俱非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，谓无相故。由此因缘，我不欲令生生，亦不欲令不生生。”

时，舍利子又问善现：“仁者于所说无生法乐辩说无生相耶？”

善现对曰：“舍利子，我于所说无生法亦不乐辩说无生相。何以故？舍利子，若无生法，若无生相，若乐辩说，如是一切皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，谓无相故。”

时，舍利子又问善现：“于不生法起不生言，此不生言亦不生耶？”

善现对曰：“如是，如是，诚如所说，于不生法起不生言，此法及言俱无生义。所以者何？舍利子，色不生，受、想、行、识亦不生。何以故？本性空故。眼处不生，耳、鼻、舌、身、意处亦不生。何以故？本性空故。色处不生，声、香、味、触、法处亦不生。何以故？本性空故。眼界不生，耳、鼻、舌、身、意识界亦不生。何以故？本性空故。色界不生，声、香、味、触、法界亦不生。何以故？本性空故。眼识界不生，耳、鼻、舌、身、意识界亦不生。何以故？本性空故。眼触不生，耳、鼻、舌、身、意触亦不生。何以故？本性空故。眼触为缘所生诸受不生，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不生。何以故？本性空故。地界不生，水、火、风、空、识界亦不生。何以故？本性空故。身行不生，语行、意行亦不生。何以故？本性空故。布施波罗蜜多不生，乃至一切相智亦不生。何以故？本性空故。舍利子，由此因缘，于不生法起不生言，此法及言俱无生义。舍利子，若所说法、若能说言、说者、听者皆无生义。”

尔时，具寿舍利子赞善现言：“说法人中仁为第一，除佛世尊无能及者。何以故？随所问诘种种法门皆能酬答无滞碍故。”

善现报言：“诸佛弟子于一切法无依著者，法尔皆能随所问诘一一酬答自在无畏。何以故？以一切法无所依故。”

舍利子言：“云何诸法都无所依？”

善现答言：“舍利子，色本性空故，不依内不依外不依两间；

受、想、行、识亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，眼处本性空故，不依内不依外不依两间；耳、鼻、舌、身、意处亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，色处本性空故，不依内不依外不依两间；声、香、味、触、法处亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，眼界本性空故，不依内不依外不依两间；耳、鼻、舌、身、意识界亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，色界本性空故，不依内不依外不依两间；声、香、味、触、法界亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，眼识界本性空故，不依内不依外不依两间；耳、鼻、舌、身、意识界亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，眼触本性空故，不依内不依外不依两间；耳、鼻、舌、身、意触亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，眼触为缘所生诸受本性空故，不依内不依外不依两间；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，布施波罗蜜多本性空故，不依内不依外不依两间，乃至般若波罗蜜多亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，内空本性空故，不依内不依外不依两间，乃至无性自性空亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，四念住本性空故，不依内不依外不依两间，乃至八圣道支亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，乃至佛十力本性空故，不依内不依外不依两间，乃至十八不共法亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，乃至一切智本性空故，不依内不依外不依两间；道相智、一切相智亦本性空故，不依内不依外不依两间。

“舍利子，由此因缘，我说诸法本性空故，都无所依。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，应净色乃至识，应净眼处乃至意处，应净色处乃至法处，应净眼界乃至意识界，应净色界乃至法界，应净眼识界乃至意识界，应净眼触乃至意触，应净眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，应净布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，应净内空乃至无性自性空，应净四念住乃至八圣道支，如是乃至应净佛十力乃至十八不共法，乃至应净一切智、道相智、一切相智，应净菩提道。”

尔时，具寿舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道？”

善现答言：“舍利子，六波罗蜜多各有二种。一者、世间；二者、出世间。”

舍利子问：“云何世间布施波罗蜜多？云何出世间布施波罗蜜

多？”

善现对曰：“舍利子，若菩萨摩訶萨为大施主，能施一切沙门、婆罗门、贫病、孤露、道行、乞者，须食与食，须饮与饮，须乘与乘，须衣与衣，须香华与香华，须庄严具与庄严具，须舍宅与舍宅，须医药与医药，须灯明与灯明，须坐卧具与坐卧具，如是一切随其所需余资生具悉皆施与。若复有来乞男与男，乞女与女，乞妻妾与妻妾，乞官秩与官秩，乞国城与国城，乞王位与王位，乞头目与头目，乞耳鼻与耳鼻，乞手足与手足，乞肢节与肢节，乞血肉与血肉，乞骨髓与骨髓，乞僮仆与僮仆，乞生类与生类，如是一切随其所求，内外之物悉皆施与。虽作是施而有所依，谓作是念：‘我施彼受，我为施主，我不悭贪，我随佛教一切能舍，我行布施波罗蜜多。’彼行施时，以有所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。复作是念：‘我持此福施诸有情，令获此世后世安乐，乃至证得无余涅槃。’彼著三轮而行布施。何等为三？所谓自想、他想、施想。由著此三轮而行施故，名世间布施波罗蜜多。何缘此施名为世间？以与世间同共行故，不动不出世间法故，由斯故说世间布施波罗蜜多。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行布施时三轮清净。何等为三？一者、不执我为施者；二者、不执彼为受者；三者、不著施及施果。是菩萨摩訶萨行布施时三轮清净。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨以大悲为上首，所修施福普施有情，于诸有情都无所得，虽与有情平等共有回向无上正等菩提，而于其中不见少相，由都无所执而行施故，名出世布施波罗蜜多。何缘此施名出世间？不与世间同共行故，能动能出世间法故，由斯故说出世布施波罗蜜多。”

舍利子言：“云何世间净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何出世间净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

善现答言：“舍利子，若菩萨摩訶萨修行净戒、安忍、精进、静虑、般若时，有所依者著三轮故，名为世间波罗蜜多，以与世间同共行故，不动不出世间法故。若菩萨摩訶萨修行净戒、安忍、精进、静虑、般若时，无所依者三轮净故，名出世间波罗蜜多，不与世间同共行故，能动能出世间法故。

“舍利子，如是菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道。”

尔时，具寿舍利子问善现言：“何谓菩萨摩訶萨菩提道？”

善现答言：“舍利子，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨菩提道，四念住乃至八圣道支是菩萨摩訶萨菩提道，空解脱门、无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨菩提道，内空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨菩提道，真如、法界、实际、不思議界等是菩萨摩訶萨菩提道，一切三摩地门、一切陀罗尼门是菩萨摩訶萨菩提道，佛十力乃至十八不共法是菩萨摩訶萨菩提道。舍利子，如是等无量无边大功德

聚皆是菩萨摩訶萨菩提道。”

时，舍利子赞善现言：“善哉！善哉！诚如所说。善现，如是大功德聚，为由何等波罗蜜多势力所办？”

善现答言：“舍利子，如是所说大功德聚，皆由般若波罗蜜多势力所办。何以故？舍利子，如是般若波罗蜜多能与一切善法为母，一切声闻、独觉、菩萨、诸佛善法从此生故。舍利子，如是般若波罗蜜多普能摄受一切善法，一切声闻、独觉、菩萨、诸佛善法依此住故。舍利子，过去菩萨摩訶萨众，修行般若波罗蜜多极圆满故，已证无上正等菩提；未来菩萨摩訶萨众，修行般若波罗蜜多极圆满故，当证无上正等菩提；现在十方诸佛世界无量菩萨摩訶萨众，修行般若波罗蜜多极圆满故，现证无上正等菩提。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多，心无疑惑亦不迷闷，当知是菩萨摩訶萨住如是住恒不舍离，谓无所得而为方便，常勤救济一切有情。当知是菩萨摩訶萨成就如是殊胜作意，所谓大悲相应作意。”

时，舍利子谓善现言：“若菩萨摩訶萨住如是住恒不舍离，成就大悲相应作意者，则一切有情亦应成菩萨摩訶萨。所以者何？以一切有情亦于此住及此作意常不舍离，则诸菩萨摩訶萨与一切有情应无差别。”

尔时，具寿善现报舍利子言：“善哉！善哉！诚如所说，能如实知我所说意，虽似难我而成我义。何以故？

“舍利子，有情非有故，当知如是住及作意亦非有。有情无实故，当知如是住及作意亦无实。有情无性故，当知如是住及作意亦无性。有情空故，当知如是住及作意亦空。有情远离故，当知如是住及作意亦远离。有情寂静故，当知如是住及作意亦寂静。有情无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，色乃至识非有故，当知如是住及作意亦非有。色乃至识无实故，当知如是住及作意亦无实。色乃至识无性故，当知如是住及作意亦无性。色乃至识空故，当知如是住及作意亦空。色乃至识远离故，当知如是住及作意亦远离。色乃至识寂静故，当知如是住及作意亦寂静。色乃至识无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，眼处乃至意处非有故，当知如是住及作意亦非有。眼处乃至意处无实故，当知如是住及作意亦无实。眼处乃至意处无性故，当知如是住及作意亦无性。眼处乃至意处空故，当知如是住及作意亦空。眼处乃至意处远离故，当知如是住及作意亦远离。眼处乃至意处寂静故，当知如是住及作意亦寂静。眼处乃至意处无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，色处乃至法处非有故，当知如是住及作意亦非有。色

处乃至法处无实故，当知如是住及作意亦无实。色处乃至法处无性故，当知如是住及作意亦无性。色处乃至法处空故，当知如是住及作意亦空。色处乃至法处远离故，当知如是住及作意亦远离。色处乃至法处寂静故，当知如是住及作意亦寂静。色处乃至法处无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，眼界乃至意界非有故，当知如是住及作意亦非有。眼界乃至意界无实故，当知如是住及作意亦无实。眼界乃至意界无性故，当知如是住及作意亦无性。眼界乃至意界空故，当知如是住及作意亦空。眼界乃至意界远离故，当知如是住及作意亦远离。眼界乃至意界寂静故，当知如是住及作意亦寂静。眼界乃至意界无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，色界乃至法界非有故，当知如是住及作意亦非有。色界乃至法界无实故，当知如是住及作意亦无实。色界乃至法界无性故，当知如是住及作意亦无性。色界乃至法界空故，当知如是住及作意亦空。色界乃至法界远离故，当知如是住及作意亦远离。色界乃至法界寂静故，当知如是住及作意亦寂静。色界乃至法界无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，眼识界乃至意识界非有故，当知如是住及作意亦非有。眼识界乃至意识界无实故，当知如是住及作意亦无实。眼识界乃至意识界无性故，当知如是住及作意亦无性。眼识界乃至意识界空故，当知如是住及作意亦空。眼识界乃至意识界远离故，当知如是住及作意亦远离。眼识界乃至意识界寂静故，当知如是住及作意亦寂静。眼识界乃至意识界无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，眼触乃至意触非有故，当知如是住及作意亦非有。眼触乃至意触无实故，当知如是住及作意亦无实。眼触乃至意触无性故，当知如是住及作意亦无性。眼触乃至意触空故，当知如是住及作意亦空。眼触乃至意触远离故，当知如是住及作意亦远离。眼触乃至意触寂静故，当知如是住及作意亦寂静。眼触乃至意触无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受非有故，当知如是住及作意亦非有。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无实故，当知如是住及作意亦无实。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无性故，当知如是住及作意亦无性。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空故，当知如是住及作意亦空。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受远离故，当知如是住及作意亦远离。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受寂静故，当知如是住及作意亦寂静。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，地界乃至识界非有故，当知如是住及作意亦非有。地界乃至识界无实故，当知如是住及作意亦无实。地界乃至识界无性

故，当知如是住及作意亦无性。地界乃至识界空故，当知如是住及作意亦空。地界乃至识界远离故，当知如是住及作意亦远离。地界乃至识界寂静故，当知如是住及作意亦寂静。地界乃至识界无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多非有故，当知如是住及作意亦非有。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无实故，当知如是住及作意亦无实。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无性故，当知如是住及作意亦无性。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多空故，当知如是住及作意亦空。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多远离故，当知如是住及作意亦远离。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多寂静故，当知如是住及作意亦寂静。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，内空乃至无性自性空非有故，当知如是住及作意亦非有。内空乃至无性自性空无实故，当知如是住及作意亦无实。内空乃至无性自性空无性故，当知如是住及作意亦无性。内空乃至无性自性空空故，当知如是住及作意亦空。内空乃至无性自性空远离故，当知如是住及作意亦远离。内空乃至无性自性空寂静故，当知如是住及作意亦寂静。内空乃至无性自性空无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，四念住乃至八圣道支非有故，当知如是住及作意亦非有。四念住乃至八圣道支无实故，当知如是住及作意亦无实。四念住乃至八圣道支无性故，当知如是住及作意亦无性。四念住乃至八圣道支空故，当知如是住及作意亦空。四念住乃至八圣道支远离故，当知如是住及作意亦远离。四念住乃至八圣道支寂静故，当知如是住及作意亦寂静。四念住乃至八圣道支无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，如是乃至佛十力乃至十八不共法非有故，当知如是住及作意亦非有。佛十力乃至十八不共法无实故，当知如是住及作意亦无实。佛十力乃至十八不共法无性故，当知如是住及作意亦无性。佛十力乃至十八不共法空故，当知如是住及作意亦空。佛十力乃至十八不共法远离故，当知如是住及作意亦远离。佛十力乃至十八不共法寂静故，当知如是住及作意亦寂静。佛十力乃至十八不共法无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，一切三摩地门、一切陀罗尼门非有故，当知如是住及作意亦非有。一切三摩地门、一切陀罗尼门无实故，当知如是住及作意亦无实。一切三摩地门、一切陀罗尼门无性故，当知如是住及作意亦无性。一切三摩地门、一切陀罗尼门空故，当知如是住及作意亦空。一切三摩地门、一切陀罗尼门远离故，当知如是住及作意亦远离。一切三摩地门、一切陀罗尼门寂静故，当知如是住及作意亦寂静。一切三摩地门、一切陀罗尼门无觉知故，当知如是住及作意亦无

觉知。

“舍利子，一切智、道相智、一切相智非有故，当知如是住及作意亦非有。一切智、道相智、一切相智无实故，当知如是住及作意亦无实。一切智、道相智、一切相智无性故，当知如是住及作意亦无性。一切智、道相智、一切相智空故，当知如是住及作意亦空。一切智、道相智、一切相智远离故，当知如是住及作意亦远离。一切智、道相智、一切相智寂静故，当知如是住及作意亦寂静。一切智、道相智、一切相智无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，声闻菩提、独觉菩提、无上菩提非有故，当知如是住及作意亦非有。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提无实故，当知如是住及作意亦无实。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提无性故，当知如是住及作意亦无性。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提空故，当知如是住及作意亦空。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提远离故，当知如是住及作意亦远离。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提寂静故，当知如是住及作意亦寂静。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

“舍利子，由此因缘，诸菩萨摩訶萨于是住及此作意常不舍离，与诸有情亦无差别，以一切法无差别故。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝善能为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，此皆如来威神之力。若有欲为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多者，皆应如汝之所宣说。若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多者，皆应随汝所说而学。若菩萨摩訶萨随汝所说而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨速证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。”

具寿善现为诸菩萨摩訶萨众宣说如是甚深般若波罗蜜多时，于此三千大千世界六种变动，谓动、极动、等极动，踊、极踊、等极踊，震、极震、等极震，击、极击、等极击，吼、极吼、等极吼，爆、极爆、等极爆；又此三千大千世界东踊西没、西踊东没、南踊北没、北踊南没、中踊边没、边踊中没。

尔时，世尊即便微笑，具寿善现即白佛言：“何因何缘现此微笑？”

佛告善现：“如我今者于此三千大千世界，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，今于东方无量无数无边世界，各有如来、应、正等觉，亦为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多；南西北方四维上下无量无数无边世界，亦各有如来、应、正等觉，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多。如我今者于此三千大千世界宣说般若波罗蜜多故，有十二那由多天、人、阿素洛等得无生法忍。今于十方无量无数无边世界，亦各有如来、应、正等觉宣说般若波罗蜜多故，亦各有无量无数无边有情皆发无上正等觉心获大胜利。”

大般若波罗蜜多经卷第四百二十五

第二分帝释品第二十五之一

尔时，于此三千大千堪忍世界，所有四大天王各与无量百千俱胝四大王众天诸天子众俱来集会，所有天帝各与无量百千俱胝三十三天诸天子众俱来集会，所有苏夜摩天天王各与无量百千俱胝夜摩天诸天子众俱来集会，所有珊睹史多天王各与无量百千俱胝睹史多天诸天子众俱来集会，所有妙变化天王各与无量百千俱胝乐变化天诸天子众俱来集会，所有自在天王各与无量百千俱胝他化自在天诸天子众俱来集会，所有大梵天王各与无量百千俱胝诸梵天众俱来集会，所有极光净天各与无量百千俱胝第二静虑天众俱来集会，所有遍净天各与无量百千俱胝第三静虑天众俱来集会，所有广果天各与无量百千俱胝第四静虑天众俱来集会，所有色究竟天各与无量百千俱胝净居天众俱来集会。

是四大王天众乃至净居天众所有净业异熟身光比如来身所现常光，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，如是乃至数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？以如来身所现常光炽然赫奕，于诸光中最尊最胜、最上最妙、无比无等、无上第一，蔽诸天光皆令不现，犹如焦炷对瞻部金。

尔时，天帝释白具寿善现言：“今此三千大千世界所有四大王众天乃至净居天皆来集会，欲闻尊者宣说般若波罗蜜多，唯愿尊者知时为说。尊者，何谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应学般若波罗蜜多？”

时，具寿善现告天帝释言：“憍尸迦，汝等天众谛听！谛听！善思念之！吾当承佛威神之力顺如来意，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，如菩萨摩訶萨可于其中应如是住，应如是学。憍尸迦，汝诸天等未发无上菩提心者今皆应发。憍尸迦，诸有已入声闻、独觉正性离生，不复能发大菩提心。何以故？憍尸迦，彼于生死已结界故。此中若有能于无上正等菩提发心趣者，我亦随喜。何以故？憍尸迦，诸有胜人应求胜法，我终不障他胜善品。

“憍尸迦，汝问‘何谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多？’者，汝等谛听！吾当为说。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，思惟色乃至识若无常、若苦、若无我、若空、若如病、若如痛、若如箭、若如疮、若热恼、若逼切、若败坏、若衰朽、若变动、若速灭、若可畏、若可厌、若有灾、若有横、若有疫、若有病、若不安隐、若不可保信，思惟眼处乃至意处，思惟色处乃至法处，思惟眼界

乃至眼界，思惟色界乃至法界，思惟眼识界乃至意识界，思惟眼触乃至意触，思惟眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，思惟地界乃至识界，亦复如是。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，思惟色乃至识若寂静、若远离、若无生、若无灭、若无染、若无净、若无作、若无为，思惟眼处乃至意处，思惟色处乃至法处，思惟眼界乃至眼界，思惟色界乃至法界，思惟眼识界乃至意识界，思惟眼触乃至意触，思惟眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，思惟地界乃至识界，亦复如是。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，思惟无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死乃至纯大苦蕴集；以无所得而为方便，思惟无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死乃至纯大苦蕴灭。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，安住内空乃至无性自性空，安住真如、法界、实际、不思議界、安隐界等。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，修行四念住乃至八圣道支，修行空解脱门、无相、无愿解脱门，修行佛十力乃至十八不共法，修行一切三摩地门、陀罗尼门，修行一切智、道相智、一切相智。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时作如是观：‘唯有诸法互相滋润、互相增长、互相圆满，思惟校计无我、我所。’复作是观：‘诸菩萨摩訶萨回向心不与菩提心和合，菩提心亦不与回向心和合，谓菩萨摩訶萨回向心于菩提心中无所有不可得，菩提心于回向心中亦无所有不可得。诸菩萨摩訶萨虽如实观诸法，而于诸法都无所见。’憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。”

时，天帝释问善现言：“云何菩萨摩訶萨回向心不与菩提心和合，菩提心亦不与回向心和合？云何菩萨摩訶萨回向心于菩提心中无所有不可得，菩提心于回向心中亦无所有不可得？”

善现答言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨回向心则非心，菩提心亦非心；不应非心回向非心，心亦不应回向非心；非心不应回向于心，心

亦不应回向于心。何以故？憍尸迦，非心即是不可思议，不可思议即是非心，如是二种俱无所有，无所有中无回向义。憍尸迦，心无自性，心性无故心所亦无；心及心所既无自性故，心亦无回向心义。憍尸迦，若作是观，是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝善能为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，亦善劝励诸菩萨摩訶萨令生欢喜，劝修般若波罗蜜多。”

具寿善现白言：“世尊，我既知恩不应不报。何以故？过去如来、应、正等觉及诸弟子，为诸菩萨摩訶萨众宣说六种波罗蜜多，示现教导赞励庆喜，安扶建立令得究竟。世尊尔时亦在中学，今证无上正等菩提，转妙法轮利乐我等，故我今者应随佛教，为诸菩萨摩訶萨众宣说六种波罗蜜多，示现教导赞励庆喜，安扶建立令得究竟，疾证无上正等菩提，是则名为报彼恩德。”

尔时，具寿善现告天帝释言：“憍尸迦，汝问‘云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？’者，汝等谛听！吾当为说诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多，如所应住不应住相。”

“憍尸迦，色色空，受、想、行、识受、想、行、识空，菩萨菩萨空。若色空，若受、想、行、识空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。”

“憍尸迦，眼处眼处空，乃至意处意处空，菩萨菩萨空。若眼处空，乃至若意处空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。”

“憍尸迦，色处色处空，乃至法处法处空，菩萨菩萨空。若色处空，乃至若法处空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。”

“憍尸迦，眼界眼界空，乃至意界意界空，菩萨菩萨空。若眼界空，乃至若意界空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。”

“憍尸迦，色界色界空，乃至法界法界空，菩萨菩萨空。若色界空，乃至若法界空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。”

“憍尸迦，眼识界眼识界空，乃至意识界意识界空，菩萨菩萨空。若眼识界空，乃至若意识界空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。”

“憍尸迦，眼触眼触空，乃至意触意触空，菩萨菩萨空。若眼触空，乃至若意触空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。”

“憍尸迦，眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受空，乃至意触为

缘所生诸受意触为缘所生诸受空，菩萨菩萨空。若眼触为缘所生诸受空，乃至若意触为缘所生诸受空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，地界地界空，乃至识界识界空，菩萨菩萨空。若地界空，乃至若识界空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，无明无明空，乃至老死老死空，菩萨菩萨空。若无明空，乃至若老死空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，无明灭无明灭空，乃至老死灭老死灭空，菩萨菩萨空。若无明灭空，乃至若老死灭空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，布施波罗蜜多布施波罗蜜多空，乃至般若波罗蜜多般若波罗蜜多空，菩萨菩萨空。若布施波罗蜜多空，乃至若般若波罗蜜多空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，内空内空空，乃至无性自性空无性自性空空，菩萨菩萨空。若内空空，乃至若无性自性空空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，四念住四念住空，乃至十八佛不共法十八佛不共法空，菩萨菩萨空。若四念住空，乃至若十八佛不共法空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，一切三摩地门一切三摩地门空，一切陀罗尼门一切陀罗尼门空，菩萨菩萨空。若一切三摩地门空，若一切陀罗尼门空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，声闻乘声闻乘空，独觉乘、无上乘独觉乘、无上乘空，菩萨菩萨空。若声闻乘空，若独觉乘、无上乘空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦：诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，预流预流空，乃至如来如来空，菩萨菩萨空。若预流空，乃至若如来空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，一切智一切智空，道相智、一切相智道相智、一切相智空，菩萨菩萨空。若一切智空，若道相智、一切相智空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。”

时，天帝释问善现言：“云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所

不应住？”

善现答言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色，不应住受、想、行、识；不应住眼处，乃至不应住意处；不应住色处，乃至不应住法处；不应住眼界，乃至不应住意识界；不应住色界，乃至不应住法界；不应住眼识界，乃至不应住意识界；不应住眼触，乃至不应住意触；不应住眼触为缘所生诸受，乃至不应住意触为缘所生诸受；不应住地界，乃至不应住识界；不应住无明，乃至不应住老死；不应住无明灭，乃至不应住老死灭；不应住布施波罗蜜多，乃至不应住般若波罗蜜多；不应住内空，乃至不应住无性自性空；不应住四念住，乃至不应住十八佛不共法；不应住一切三摩地门，不应住一切陀罗尼门；不应住声闻乘，不应住独觉乘、无上乘；不应住预流，乃至不应住如来；不应住一切智，不应住道相智、一切相智。何以故？憍尸迦，如是住者有所得故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住此是色，乃至此是识；不应住此是眼处，乃至此是意处；不应住此是色处，乃至此是法处；不应住此是眼界，乃至此是意识界；不应住此是色界，乃至此是法界；不应住此是眼识界，乃至此是意识界；不应住此是眼触，乃至此是意触；不应住此是眼触为缘所生诸受，乃至此是意触为缘所生诸受；不应住此是地界，乃至此是识界；不应住此是无明，乃至此是老死；不应住此是无明灭，乃至此是老死灭；不应住此是布施波罗蜜多，乃至此是般若波罗蜜多；不应住此是内空，乃至此是无性自性空；不应住此是四念住，乃至此是十八佛不共法；不应住此是一切三摩地门，此是一切陀罗尼门；不应住此是声闻乘，此是独觉乘、无上乘；不应住此是预流乃至此是如来；不应住此是一切智，此是道相智、一切相智。何以故？憍尸迦，如是住者有所得故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若寂静若不寂静、若远离若不远离；不应住眼处乃至意处，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住色处乃至法处，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住眼界乃至意识界，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住色界乃至法界，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住眼识界乃至意识界，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住眼触乃至意触，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住地界乃至识界，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住无明乃至老死，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住无明灭乃至老死灭，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住内空乃至无性自性空，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住四念住乃至十八佛不共法，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住一切三摩地门、一切陀罗尼

门，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住声闻乘、独觉乘、无上乘，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住预流乃至如来，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住一切智、道相智、一切相智，若常若无常乃至若远离若不远离。何以故？憍尸迦，如是住者有所得故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住预流果若有为所显若无为所显，不应住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提若有为所显若无为所显。何以故？憍尸迦，如是住者有所得故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住预流是福田，不应住一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来是福田。何以故？憍尸迦，如是住者有所得故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住初地，乃至不应住第十地。何以故？憍尸迦，如是住者有所得故。所以者何？如是住者有动转故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住初发心已便作是念：‘我当圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。’不应住初发心已便作是念：‘我当修行四念住乃至八圣道支。’不应住初发心已便作是念：‘我当修行空、无相、无愿解脱门乃至十八不共法。’不应住作是念：‘我修加行既圆满已当入菩萨正性离生。’不应住作是念：‘我已得入正性离生，当住菩萨不退转地。’不应住作是念：‘我当圆满菩萨五通。’不应住作是念：‘我住菩萨圆满五通，常游无量无数佛土，礼敬瞻仰供养承事诸佛世尊，听闻正法、如理思惟、广为他说。’何以故？憍尸迦，如是住者有所得故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住作是念：‘我当严净如十方佛所居净土。’不应住作是念：‘我当化作如十方佛所居净土。’不应住作是念：‘我当成熟诸有情类，令证无上正等菩提、或般涅槃、或入天乐。’不应住作是念：‘我当往诣无量无数诸佛国土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，复以无边花香、璎珞、宝幢、幡盖、衣服、卧具、饮食、灯明、百千俱胝那庾多数天诸伎乐及无量种上妙珍财而为供养。’不应住作是念：‘我当安立无量无数无边有情，令于无上正等菩提得不退转。’何以故？憍尸迦，如是住者有所得故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住作是念：‘我当成办清净肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。’不应住作是念：‘我当成办诸等持门，于诸等持自在游戏。’不应住作是念：‘我当成办诸总持门，于诸总持皆得自在。’不应住作是念：‘我当成办如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。’不应住作是念：‘我当成办三十二相、八十随好所庄严身，令诸有情见者欢喜观无厌倦，由斯证得利益安乐。’何以故？憍尸迦，如是住者有所得故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住此是第八补特伽罗，此是随信行，此是随法行；不应住此是预流极七返有，此是家家，此是一间；不应住此是齐首补特伽罗，乃至寿尽烦恼方尽；不应住此是预流定不堕法，此是一来至此世间得尽苦际；不应住此是不还向，此是不还果，往彼方得般涅槃者；不应住此是阿罗汉，永尽后有，现在必入无余涅槃；不应住此是独觉；不应住此是如来、应、正等觉。

“不应住作是念：‘我超声闻、独觉地已住菩萨地。’不应住作是念：‘我当具足一切智、道相智、一切相智，觉一切法一切相已，永断一切烦恼缠结习气相续。’不应住作是念：‘我当证得所求无上正等菩提，得成如来、应、正等觉，转妙法轮作诸佛事，度脱无量无数有情，令得涅槃毕竟安乐。’不应住作是念：‘我当善修四神足已，安住如是殊胜等持，由此等持增上势力，令我寿命如殑伽沙大劫而住。’不应住作是念：‘我当获得寿量无边。’不应住作是念：‘我当成就三十二相，是一一相百福庄严。’不应住作是念：‘我当成就八十随好，是一一好有无数量希有胜事。’

“不应住作是念：‘我当安住一严净土，其土宽广于十方面如殑伽沙世界之量。’不应住作是念：‘我当安坐一金刚座，其座广大量等三千大千世界。’不应住作是念：‘我当居止大菩提树，其树高广众宝庄严，所出妙香，有情闻者贪、瞋、痴等心疾皆除，无量无边身病亦愈。诸有闻此菩提树香，离诸声闻、独觉作意，必获无上正等菩提。’

“不应住作是念：‘愿我当得严净佛土，其土清静，无色蕴名声，无受、想、行、识蕴名声；无眼处名声，无耳、鼻、舌、身、意处名声；无色处名声，无声、香、味、触、法处名声；无眼界名声，无耳、鼻、舌、身、意识界名声；无色界名声，无声、香、味、触、法界名声；无眼识界名声，无耳、鼻、舌、身、意识界名声；无眼触名声，无耳、鼻、舌、身、意触名声；无眼触为缘所生诸受名声，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受名声；无地界名声，无水、火、风、空、识界名声；无无明名声，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死名声；唯有布施波罗蜜多名声，乃至唯有般若波罗蜜多名声；唯有内空名声，乃至唯有无性自性空名声；唯有真如名声，乃至唯有不思议界名声；唯有四念住名声，广说乃至唯有十八不共法名声；其中都无预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、异生等名声，唯有菩萨摩訶萨、如来应正等觉等名声。’何以故？憍尸迦，如是住者有所得故。所以者何？一切如来、应、正等觉证得无上正等菩提时，觉一切法都无所有；一切菩萨摩訶萨众住不退转地时，亦见诸法都无所有。

“憍尸迦，是为菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多如所应住不应住相。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多随所应住不应住相，以无所得而为方便，应如是学。”

尔时，舍利子作是念言：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不应住者，云何应住般若波罗蜜多？”

具寿善现知舍利子心之所念，便谓之曰：“于意云何？诸如来心为何所住？”

舍利子言：“诸如来心都无所住。所以者何？善现，如来之心不住色，不住受、想、行、识；不住眼处，不住耳、鼻、舌、身、意处；不住色处，不住声、香、味、触、法处；不住眼界，不住耳、鼻、舌、身、意界；不住色界，不住声、香、味、触、法界；不住眼识界，不住耳、鼻、舌、身、意识界；不住眼触，不住耳、鼻、舌、身、意触；不住眼触为缘所生诸受，不住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不住有为界，不住无为界；不住四念住，广说乃至不住十八不共法；不住一切智，不住道相智、一切相智。何以故？以一切法不可得故。如是，善现，如来之心于一切法都无所住亦非不住。”

时，具寿善现谓舍利子言：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时亦复如是，虽住般若波罗蜜多，而同如来于一切法都无所住亦非不住。所以者何？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽住般若波罗蜜多，而于色非住非不住，乃至于一切相智亦非住非不住。何以故？舍利子，以色等法无二相故。舍利子，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，随此非住非不住相，以无所得而为方便，应如是学。”

尔时，会中有诸天子窃作是念：“诸药叉等言词咒句虽复隐密，而我等辈犹可了知；尊者善现于此般若波罗蜜多，虽以种种言词显示，而我等辈竟不能解！”

具寿善现知诸天子心之所念，便告彼言：“汝等天子于我所说不能解耶？”

诸天子言：“如是，如是。”

具寿善现复告彼言：“我曾于此甚深般若波罗蜜多相应义中不说一字，汝亦不闻，当何所解？何以故？诸天子，甚深般若波罗蜜多相应义中，文字言说皆远离故，由此于中说者、听者及能解者皆不可得，一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提微妙甚深亦复如是。

“诸天子，如诸如来、应、正等觉化作化身，如是化身化作四众，俱来集会而为说法。于意云何？是有中实能说、能听、能解者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，诸天子，一切法皆如化故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者都不可得。

“诸天子，如人梦中梦见有佛为诸大众宣说正法。于意云何？是有中实能说、能听、能解者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，诸天子，一切法皆如梦故，今于此甚深般若

波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者都不可得。

“诸天子，如有二人处一山谷，各住一面赞佛、法、僧，俱时发响。于意云何？此二响声能互相闻、互相解不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，诸天子，一切法皆如响故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者都不可得。

“诸天子，如巧幻师或彼弟子，于四衢道幻作四众及一如来、应、正等觉，是幻如来、应、正等觉为幻四众宣说正法。于意云何？是中有实说者、听者、能解者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，诸天子，一切法皆如幻故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者都不可得。

“诸天子，由此因缘，我曾于此甚深般若波罗蜜多相应义中不说一字，汝亦不闻，当何所解？”

大般若波罗蜜多经卷第四百二十六

第二分帝释品第二十五之二

尔时，诸天子复作是念：“尊者善现于此般若波罗蜜多，虽复种种方便显说欲令易解，然其义趣转深转妙难可测量。”

具寿善现知诸天子心之所念，便告彼言：“诸天子，色乃至识非深非妙，色自性乃至识自性亦非深非妙；眼处乃至意处非深非妙，眼处自性乃至意处自性亦非深非妙；色处乃至法处非深非妙，色处自性乃至法处自性亦非深非妙；眼界乃至意界非深非妙，眼界自性乃至意界自性亦非深非妙；色界乃至法界非深非妙，色界自性乃至法界自性亦非深非妙；眼识界乃至意识界非深非妙，眼识界自性乃至意识界自性亦非深非妙；眼触乃至意触非深非妙，眼触自性乃至意触自性亦非深非妙；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受非深非妙，眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性亦非深非妙；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多非深非妙，布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性亦非深非妙；内空乃至无性自性空非深非妙，内空自性乃至无性自性空自性亦非深非妙；四念住广说乃至十八不共法非深非妙，四念住自性广说乃至十八不共法自性亦非深非妙；一切三摩地门、一切陀罗尼门非深非妙，一切三摩地门自性、一切陀罗尼门自性亦非深非妙；乃至一切智、道相智、一切相智非深非妙，一切智自性、道相智、一切相智自性亦非深非妙。”

时，诸天子复作是念：“尊者善现所说法中，不施設色乃至识，不施設眼处乃至意处，不施設色处乃至法处，不施設眼界乃至意界，

不施設色界乃至法界，不施設眼識界乃至意識界，不施設眼觸乃至意觸，不施設眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不施設內空乃至無性自性空，不施設四念住廣說乃至十八不共法，不施設一切三摩地門、一切陀羅尼門，不施設一切智、道相智、一切相智，不施設預流及預流果，乃至不施設阿羅漢及阿羅漢果，不施設獨覺及獨覺菩提，不施設菩薩及菩薩地，不施設三藐三佛陀及三藐三菩提，亦不施設文字言說。”

具壽善現知諸天子心所念法，便告之言：“如是，如是，如汝所念。色等諸法乃至無上正等菩提，皆離文字咸不可說，故于般若波羅蜜多無說、無听亦無解者。是故汝等于諸法中，應隨所說修深固忍。諸有欲住欲證預流、一來、不還、阿羅漢果，亦因此忍方能住證；諸有欲住欲證獨覺所得菩提，亦因此忍方能住證；諸有欲住欲證無上正等菩提，要因此忍乃能住證。如是，諸天子，諸菩薩摩訶薩從初發心至得無上正等菩提，應住無說、無听、無解甚深般若波羅蜜多，常勤修學。”

第二分信受品第二十六

時，諸天子復作是念：“尊者善現今者欲為何等有情樂說何法？”

具壽善現知彼所念便告之言：“諸天子，我今欲為如幻、如化、如夢有情樂說如幻、化、夢之法。何以故？諸天子，如是听者于所說中，無聞、無解、無所証故。”

時，諸天子尋復問言：“能說、能听及所說法，皆如幻、如化、如夢耶？”

善現答言：“如是，如是，如汝所說。如幻有情為如幻者說如幻法，如化有情為如化者說如化法，如夢有情為如夢者說如夢法。諸天子，我乃至見者如幻、如化、如夢所見，色乃至識如幻、如化、如夢所見，眼乃至意如幻、如化、如夢所見，色乃至法如幻、如化、如夢所見，眼識乃至意識如幻、如化、如夢所見，眼觸乃至意觸如幻、如化、如夢所見，眼觸所生受乃至意觸所生受如幻、如化、如夢所見，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多如幻、如化、如夢所見，內空乃至無性自性空如幻、如化、如夢所見，四念住廣說乃至十八不共法如幻、如化、如夢所見，如是乃至預流果乃至阿羅漢果如幻、如化、如夢所見，獨覺菩提及無上正等菩提如幻、如化、如夢所見。”

時，諸天子問善現言：“今尊者為但說我等、色等乃至無上正等菩提如幻、如化、如夢所見，為亦說涅槃如幻、如化、如夢所見？”

善現答言：“諸天子，我不但說我等、色等乃至無上正等菩提如

幻、如化、如梦所见，亦说涅槃如幻、如化、如梦所见。诸天子，设更有法胜涅槃者，我亦说为如幻、如化、如梦所见。何以故？诸天子，幻、化、梦事与一切法乃至涅槃，悉皆无二无二处故。”

尔时，舍利子、大目连、执大藏、满慈子、大迦多衍那、大迦葉波等诸大声闻，及无量百千菩萨摩訶萨，问具寿善现言：“所说般若波罗蜜多，如是甚深，如是难见，如是难觉，如是寂静，如是微细，如是沉密，如是殊妙，谁能信受？”

时，阿难陀闻彼语已，白大声闻及诸菩萨摩訶萨言：“有不退转诸菩萨摩訶萨，于此所说甚深、难见、难觉、寂静、微细、沉密、殊妙般若波罗蜜多能深信受。复有无量已见圣谛，于诸深法能尽源底，诸阿罗汉所愿已满，于此所说甚深、难见、难觉、寂静、微细、沉密、殊妙般若波罗蜜多亦能信受。复有无量菩萨摩訶萨，已于过去多俱胝佛所亲近供养，发弘誓愿植众德本，于此所说甚深、难见、难觉、寂静、微细、沉密、殊妙、般若波罗蜜多亦能信受。复有无量诸善男子、善女人等，已于过去无数佛所发弘誓愿种诸善根，聪慧利根善友所摄，于此所说甚深、难见、难觉、寂静、微细、沉密、殊妙、般若波罗蜜多亦能信受。”

“所以者何？如是人等，不以空、无相、无愿、无生、无灭、寂静、远离分别色乃至识；亦不以色乃至识，分别空、无相、无愿、无生、无灭、寂静、远离。如是不以空、无相、无愿、无生、无灭、寂静、远离，分别眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触为缘所生受乃至意触为缘所生受，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，一切三摩地门、一切陀罗尼门，预流果乃至阿罗汉果、独觉菩提，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，有为界、无为界。亦不以眼乃至无为界，分别空、无相、无愿、无生、无灭、寂静、远离。由此因缘，如是人等于此所说甚深、难见、难觉、寂静、微细、沉密、殊妙般若波罗蜜多皆能信受。”

时，具寿善现告诸天子言：“如是所说甚深、难见难觉、寂静微细、沉密殊妙般若波罗蜜多，非所寻思，超寻思境，其中实无能信受者。何以故？诸天子，此中无法可显可示，既实无法可显可示故，信受者实不可得。”

尔时，具寿舍利子问善现言：“岂不于此所说般若波罗蜜多甚深教中，广说三乘相应之法，谓声闻乘、独觉乘、无上乘法？广说摄受诸菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，四念住广说乃至十八不共法，一切三摩地门、一切陀罗尼门？广说摄受诸菩萨摩訶萨神通胜事，谓菩萨摩訶萨于此般若波

罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，不退神通自在游戏，能善通达无量法门，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，随所愿乐种种善根皆能修集速得圆满，于诸佛所闻持正法乃至无上正等菩提常不忘失，恒居胜定离散乱心，以此为缘得无碍辩、无断尽辩、应辩、迅辩、无疏谬辩、诸所演说丰义味辩、一切世间最胜妙辩？”

善现答言：“如是，如是，诚如所说，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法，乃至广说摄受诸菩萨摩诃萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辩。以无所得为方便者，此于何法无所得为方便？谓于我乃至见者无所得为方便，于色乃至识无所得为方便，于眼乃至意无所得为方便，于色乃至法无所得为方便，于眼识乃至意识无所得为方便，于眼触乃至意触无所得为方便，于眼触为缘所生受乃至意触为缘所生受无所得为方便，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无所得为方便，于内空乃至无性自性空无所得为方便，于四念住广说乃至十八不共法无所得为方便，如是乃至于一切智、道相智、一切相智无所得为方便。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，乃至广说摄受诸菩萨摩诃萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辩？”

善现答言：“舍利子，由内空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法。舍利子，由内空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，乃至广说摄受诸菩萨摩诃萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辩。”

第二分散花品第二十七之一

尔时，天帝释及此三千大千世界四大王众天乃至色究竟天，咸作是念：“今尊者善现承佛威力，为一切有情雨大法雨，我等今者各宜化作天妙香花，奉散供养释迦如来及诸菩萨摩诃萨众并苾刍僧、尊者善现，亦散供养甚深般若波罗蜜多，岂不为善？”

时，天帝释及诸天众作是念已，便各化作天妙香花，持以奉散释迦如来及诸菩萨摩诃萨众并苾刍僧、具寿善现、甚深般若波罗蜜多，而为供养。是时，于此三千大千佛之世界花悉充满，以佛神力，于虚空中合成花台，庄严殊妙，量等三千大千世界。

尔时，善现睹斯事已作是念言：“今所散花于诸天处曾未见有，是花微妙定非草树水陆所生，应是诸天为供养故从心化出。”

时，天帝释既知善现心之所念，谓善现言：“此所散花实非草树水陆所生，亦不从心实能化出，但是变现。”

尔时，善现语帝释言：“憍尸迦，汝言此花实非草树水陆所生，亦不从心实能化出，既非生法则不名花。”

时，天帝释问善现言：“大德，为但是花不生，为余法亦尔？”

善现答言：“非但是花不生，余法亦无生义。何谓也？憍尸迦，色亦不生，此既不生则非色；受、想、行、识亦不生，此既不生则非受、想、行、识。眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触为缘所生受乃至意触为缘所生受亦如是。憍尸迦，布施波罗蜜多亦不生，此既不生则非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不生，此既不生则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，如是乃至一切智、道相智、一切相智，皆亦如是。”

时，天帝释窃作是念：“尊者善现智慧甚深，不违假名而说法性。”

佛知其念便告彼言：“如憍尸迦心之所念，具寿善现智慧甚深，不违假名而说法性。”

时，天帝释即白佛言：“尊者善现于何等法不违假名而说法性？”

佛言：“憍尸迦，色但是假名，具寿善现不违色假名而说色法性；受、想、行、识但是假名，具寿善现不违受、想、行、识假名而说受、想、行、识法性。所以者何？色等法性无违顺故，善现所说亦无违顺。于眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触为缘所生受乃至意触为缘所生受亦如是。”

“憍尸迦，布施波罗蜜多但是假名，具寿善现不违布施波罗蜜多假名而说布施波罗蜜多法性；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多但是假名，具寿善现不违净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多假名而说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性。所以者何？布施波罗蜜多等法性无违顺故，善现所说亦无违顺。于内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，如是乃至预流果，乃至阿罗汉果、独觉菩提，乃至无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，预流乃至阿罗汉、独觉、菩萨、如来，皆亦如是。”

“憍尸迦，具寿善现于如是法不违假名而说法性。”

尔时，具寿善现语天帝释言：“憍尸迦，如是，如是，如佛所说，诸所有法无非假名。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨知一切法但假名已，应学般若波罗蜜多。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨如是学时，不于色学，不于受、想、行、识学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨不见色可于中学，不见受、想、行、识可于中学故。于眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触为缘所生受乃至意触为缘所生受亦如

是。

“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨如是学时，不于布施波罗蜜多学，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多可于中学，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可于中学故。于内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，如是乃至预流果，乃至阿罗汉果、独觉菩提，乃至无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，皆亦如是。”

时，天帝释问善现言：“诸菩萨摩訶萨何因缘故，不见色，乃至不见一切相智？”

善现答言：“憍尸迦，色色空，乃至一切相智一切相智空。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨由此因缘，不见色乃至一切相智。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨不见色故不于色学，乃至不见一切相智故不于一切相智学。何以故？憍尸迦，不可色空见色空，乃至不可一切相智空见一切相智空，亦不可色空于色空学，乃至亦不可一切相智空于一切相智空学故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于空学，是菩萨摩訶萨为于空学。何以故？以无二故。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨不于色空学为于色空学，以无二故，乃至不于一切相智空学为于一切相智空学，以无二故。憍尸迦，若菩萨摩訶萨以无二为便于色空学，乃至以无二为便于一切相智空学，是菩萨摩訶萨能以无二为方便学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，能以无二为方便学内空乃至无性自性空，能以无二为方便学四念住广说乃至十八不共法，如是乃至能以无二为方便学预流果乃至阿罗汉果，能以无二为方便学独觉菩提乃至无上正等菩提，能以无二为方便学一切智、道相智、一切相智。憍尸迦，若菩萨摩訶萨能以无二为方便学布施波罗蜜多乃至一切相智，是菩萨摩訶萨能以无二为方便学无量、无数、无边不可思议清净佛法。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为色增故学，亦不为色减故学，乃至不为一切相智增故学，亦不为一切相智减故学。憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为色增故学，亦不为色减故学，乃至不为一切相智增故学，亦不为一切相智减故学，是菩萨摩訶萨不为摄受色故学，亦不为坏灭色故学，乃至不为摄受一切相智故学，亦不为坏灭一切相智故学。”

尔时，具寿舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨如是学时，不为摄受色故学，亦不为坏灭色故学，乃至不为摄受一切相智故学，亦不为坏灭一切相智故学耶？”

善现对曰：“如是，如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨如是学时，不为摄受色故学，亦不为坏灭色故学，乃至不为摄受一切相智故学，亦不为坏灭一切相智故学。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，诸菩萨摩訶萨不为摄受色故学，亦不为坏灭色故学，乃至不为摄受一切相智故学，亦不为坏灭一切相智故学？”

善现对曰：“诸菩萨摩訶萨不见有色是可摄受及可坏灭，亦不见有能摄受色及坏灭者，乃至不见有一切相智是可摄受及可坏灭，亦不见有能摄受一切相智及坏灭者。何以故？舍利子，以色等法若能若所内外空故。舍利子，若菩萨摩訶萨于一切法，不见是可摄受及可坏灭，亦不见有能摄受及坏灭者而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能成办一切智智。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多时，能成办一切智智耶？”

善现对曰：“舍利子，诸菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，于一切法不为摄受不为坏灭为方便故。”

舍利子言：“若菩萨摩訶萨于一切法不为摄受不为坏灭为方便者，云何能成办一切智智耶？”

善现对曰：“舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色若生若灭、若取若舍、若染若净、若增若减，乃至不见一切相智若生若灭、若取若舍、若染若净、若增若减。何以故？以色乃至一切相智皆自性无所有不可得故。如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不见若生若灭、若取若舍、若染若净、若增若减，以无所学无所成办为方便故而学般若波罗蜜多，则能成办一切智智。”

尔时，天帝释问舍利子言：“大德，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于何求？”

舍利子言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于善现所说中求。”

时，天帝释谓善现言：“大德神力为依持故，令舍利子作是说耶？”

善现告言：“憍尸迦，非我神力为依持故，令舍利子作如是说。”

天帝释言：“是谁神力为所依持？”

善现报言：“是佛神力为所依持。”

天帝释言：“大德，诸法皆无依持，如何可言是佛神力为所依持？”

善现告言：“憍尸迦，如是，如是，如汝所说，一切法无依持。是故如来非所依持，亦无依持，但为随顺世俗施設说为依持。

“憍尸迦，非离无依持如来可得，非离无依持真如如来可得，非离无依持法性如来可得，非离无依持如来真如可得，非离无依持如来

法性可得，非离无依持真如如来真如可得，非离无依持法性如来法性可得。

“憍尸迦，非无依持中如来可得，非如来中无依持可得；非无依持真如中如来可得，非如来中无依持真如可得；非无依持法性中如来可得，非如来中无依持法性可得；非无依持中如来真如可得，非如来真如中无依持可得；非无依持中如来法性可得，非如来法性中无依持可得；非无依持真如中如来真如可得，非如来真如中无依持真如可得；非无依持法性中如来法性可得，非如来法性中无依持法性可得。

“憍尸迦，非离色如来可得，非离受、想、行、识如来可得；非离色真如如来可得，非离受、想、行、识真如如来可得；非离色法性如来可得，非离受、想、行、识法性如来可得；非离色如来真如可得，非离受、想、行、识如来真如可得；非离色如来法性可得，非离受、想、行、识如来法性可得；非离色真如如来真如可得，非离受、想、行、识真如如来真如可得；非离色法性如来法性可得，非离受、想、行、识法性如来法性可得。

“憍尸迦，非色中如来可得，非如来中色可得，非受、想、行、识中如来可得，非如来中受、想、行、识可得；非色真如中如来可得，非如来中色真如可得，非受、想、行、识真如中如来可得，非如来中受、想、行、识真如可得；非色法性中如来可得，非如来中色法性可得，非受、想、行、识法性中如来可得，非如来中受、想、行、识法性可得；非色中如来真如可得，非如来真如中色可得，非受、想、行、识中如来真如可得，非如来真如中受、想、行、识可得；非色中如来法性可得，非如来法性中色可得，非受、想、行、识中如来法性可得，非如来法性中受、想、行、识可得；非色真如中如来真如可得，非如来真如中色真如可得，非受、想、行、识真如中如来真如可得，非如来真如中受、想、行、识真如可得；非色法性中如来法性可得，非如来法性中色法性可得，非受、想、行、识法性中如来法性可得，非如来法性中受、想、行、识法性可得。

“憍尸迦，乃至非离一切智如来可得，非离道相智、一切相智如来可得；非离一切智真如如来可得，非离道相智、一切相智真如如来可得；非离一切智法性如来可得，非离道相智、一切相智法性如来可得；非离一切智如来真如可得，非离道相智、一切相智如来真如可得；非离一切智如来法性可得，非离道相智、一切相智如来法性可得；非离一切智真如如来真如可得，非离道相智、一切相智真如如来真如可得；非离一切智法性如来法性可得，非离道相智、一切相智法性如来法性可得。

“憍尸迦，非一切智中如来可得，非如来中一切智可得，非道相智、一切相智中如来可得，非如来中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如来可得，非如来中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如来可得，非如来中道相智、一切相智真如可得；非一切智法

性中如来可得，非如来中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如来可得，非如来中道相智、一切相智法性可得；非一切智中如来真如可得，非如来真如中一切智可得，非道相智、一切相智中如来真如可得，非如来真如中道相智、一切相智可得；非一切智中如来法性可得，非如来法性中一切智可得，非道相智、一切相智中如来法性可得，非如来法性中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如来真如可得，非如来真如中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如来真如可得，非如来真如中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如来法性可得，非如来法性中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如来法性可得，非如来法性中道相智、一切相智法性可得。

“憍尸迦，如来于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来于色真如非相应非不相应，于受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来于色法性非相应非不相应，于受、想、行、识法性亦非相应非不相应；如来真如于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来真如于色真如非相应非不相应，于受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来法性于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来法性于色法性非相应非不相应，于受、想、行、识法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来于离色真如非相应非不相应，于离受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来于离色法性非相应非不相应，于离受、想、行、识法性亦非相应非不相应；如来真如于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来真如于离色真如非相应非不相应，于离受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来法性于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来法性于离色法性非相应非不相应，于离受、想、行、识法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如是乃至如来于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来于一切智真如非相应非不相应，于道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来于一切智法性非相应非不相应，于道相智、一切相智法性亦非相应非不相应；如来真如于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来真如于一切智真如非相应非不相应，于道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来法性于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来法性于一切智法性非相应非不相应，于道相智、一切相智法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，如来于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来于离一切智真如非相应非不相应，于离道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来于离一切智法性非相

应非不相应，于离道相智、一切相智法性亦非相应非不相应；如来真如于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来真如于离一切智真如非相应非不相应，于离道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来法性于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来法性于离一切智法性非相应非不相应，于离道相智、一切相智法性亦非相应非不相应。

“憍尸迦，舍利子所说，是于一切法非即非离、非相应非不相应，如来神力为所依持，以无依持为依持故。

大般若波罗蜜多经卷第四百二十七

第二分散花品第二十七之二

“复次，憍尸迦，汝先所问‘诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多当于何求？’者，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，不应于色求，不应离色求，不应于受、想、行、识求，不应离受、想、行、识求；如是乃至不应于一切智求，不应离一切智求，不应于道相智、一切相智求，不应离道相智、一切相智求。何以故？憍尸迦，若般若波罗蜜多、若求、若色，广说乃至一切相智，如是一切皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。所以者何？

“诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，非色，不离色，非受、想、行、识，不离受、想、行、识；如是乃至非一切智，不离一切智，非道相智、一切相智，不离道相智、一切相智。非色真如，不离色真如，非受、想、行、识真如，不离受、想、行、识真如；如是乃至非一切智真如，不离一切智真如，非道相智、一切相智真如，不离道相智、一切相智真如。非色法性，不离色法性，非受、想、行、识法性，不离受、想、行、识法性；如是乃至非一切智法性，不离一切智法性，非道相智、一切相智法性，不离道相智、一切相智法性。何以故？憍尸迦，如是诸法皆无所有都不可得。由无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，非色，不离色，广说乃至非一切相智，不离一切相智；非色真如，不离色真如，广说乃至非一切相智真如，不离一切相智真如；非色法性，不离色法性，广说乃至非一切相智法性，不离一切相智法性。”

尔时，天帝释谓善现言：“大德，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。诸预流者于此中学得预流果，诸一来者于此中学得一来果，诸不还者于此中学得不还果，诸阿罗汉于此中学得阿罗汉果，诸独觉者于此中学得独觉菩提，诸菩萨摩訶萨于此中学成熟无量百千俱胝那庾多有情，随其所应置三乘道及能严净种种佛土，证得无上正等菩提。”

善现告言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，色大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大；受、想、行、识大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大；如是乃至一切智大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大；道相智、一切相智大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大。何以故？憍尸迦，以色乃至一切相智前后中际皆不可得故说为大，由彼大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦说为大。由此因缘，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，应说为大波罗蜜多。

“憍尸迦，色无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量，受、想、行、识无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量；如是乃至一切智无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量；道相智、一切相智无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量。何以故？憍尸迦，以色乃至一切相智量不可得，譬如虚空量不可得，色等亦尔，故说无量。

“憍尸迦，虚空无量故，色等亦无量；色等无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量。由此因缘，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，应说为无量波罗蜜多。

“憍尸迦，色无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边；受、想、行、识无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边；如是乃至一切智无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边；道相智、一切相智无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。何以故？憍尸迦，以色乃至一切相智边不可得。譬如虚空边不可得，色等亦尔，故说无边。

“憍尸迦，虚空无边故，色等亦无边；色等无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。”

天帝释言：“云何所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“一切智智所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，法界所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。”

天帝释言：“云何法界所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“法界无边故，所缘亦无边，所缘无边故，法界亦无边。法界所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，真如所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。”

天帝释言：“云何真如所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“真如无边故，所缘亦无边，所缘无边故，真如亦无边。真如所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。”

“复次，憍尸迦，有情无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。”

天帝释言：“云何有情无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“于意云何？言有情，有情者是何法增语？”

天帝释言：“言有情，有情者非法增语，亦非非法增语，但是假立客名所摄、无事名所摄、无缘名所摄。”

善现复言：“于意云何？于此般若波罗蜜多甚深经中，为亦显示有实有情不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现告言：“于此般若波罗蜜多甚深经中，既不显示有实有情故说无边，以彼中、边不可得故。

“憍尸迦，于意云何？若诸如来、应、正等觉经殒伽沙等劫住说诸有情名字，此中颇有有情有生有灭不？”

天帝释言：“不也，大德。何以故？以诸有情本性净故，彼从本来无所有故。”

善现告言：“由此我说有情无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦，由此因缘，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多应说为无边。”

第二分授记品第二十八

尔时，众中天帝释等欲界诸天、梵天王等色界诸天及伊舍那神仙天女，同时三返称赞具寿善现所说，谓作是言：“尊者善现以佛神力为所依持，善为我等分别开示甚深般若波罗蜜多，佛出世因无上法要。若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多如说修行不远离者，我等于彼敬事如佛。所以者何？谓此般若波罗蜜多甚深经中无法可得，所谓此中无色可得，无受、想、行、识可得，如是乃至无一切智可得，无道相智、一切相智可得，虽无如是诸法可得，而有施設三乘圣教，谓声闻、独觉、无上乘教。”

尔时，佛告诸天等言：“如是，如是，如汝所说，于此般若波罗蜜多甚深经中，虽无色等诸法可得，而有施設三乘圣教。若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，能如说行不远离者，汝诸天等常应敬事如诸如来、应、正等觉。何以故？诸天等，于此般若波罗蜜多甚深经中，虽广说有三乘圣教而说，非即布施波罗蜜多如来可得，非离布施波罗蜜多如来可得，乃至非即般若波罗蜜多如来可得，非离般若波罗蜜多如来可得；非即内空如来可得，非离内空如来可

得，乃至非即无性自性空如来可得，非离无性自性空如来可得；非即四念住如来可得，非离四念住如来可得，广说乃至非即十八佛不共法如来可得，非离十八佛不共法如来可得；如是乃至非即一切智如来可得，非离一切智如来可得，非即道相智、一切相智如来可得，非离道相智、一切相智如来可得。

“诸天等，若菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便，精勤修学如是布施波罗蜜多广说乃至一切相智，是菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多，能正修行常不远离，是故汝等应当敬事彼菩萨摩訶萨如诸如来、应、正等觉。

“天等当知，我于往昔燃灯佛时，众花王都四衢道首，见燃灯佛，献五莲花，布发掩泥，闻上妙法，以无所得为方便故，便得不离布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不离内空乃至无性自性空，不离四念住乃至八圣道支，不离四静虑、四无量、四无色定，不离一切三摩地门、一切陀罗尼门，不离佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，不离诸余无量无数无边佛法。时，燃灯佛即便授我无上正等大菩提记，作是言：‘善男子，汝于来世过无数劫，即于此界贤劫之中，当得作佛，号释迦牟尼如来、应、正等觉，宣说般若波罗蜜多度无量众。’”

时，诸天等咸白佛言：“希有，世尊！希有，善逝！如是般若波罗蜜多甚为希有，令诸菩萨摩訶萨众速能摄受一切智智，以无所得而为方便，于一切色无取无舍，于受、想、行、识无取无舍，乃至于一切智无取无舍，于道相智、一切相智无取无舍。”

尔时，佛观四众和合，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，及诸菩萨摩訶萨众并四大王众天乃至色究竟天，皆来集会同为明证，于是顾命天帝释言：“憍尸迦，若菩萨摩訶萨，若苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，若诸天子、天女，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，恭敬听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、为他演说、广令流布，当知是辈一切恶魔及恶魔军不能娆害。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等善住色空、无相、无愿，善住受、想、行、识空、无相、无愿，如是乃至善住一切智空、无相、无愿，善住道相智、一切相智空、无相、无愿。不可以空娆害于空，不可以无相娆害无相，不可以无愿娆害无愿。所以者何？如是诸法皆无自性，能、所娆害俱不可得。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等人及非人不能娆害。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等以无所得而为方便，于诸有情善修慈、悲、喜、舍心故。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等，终不横为诸险恶缘之所恼害，亦不横死。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等修行布施波罗蜜多，于诸有情正安养故。

“复次，憍尸迦，于此三千大千世界所有四大王众天乃至广果天已发无上菩提心者，于此般若波罗蜜多，若未听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，令应不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在旷野，若在险道及危难处，终不怖畏惊恐毛竖。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，善修内空乃至无性自性空故。”

尔时，于此三千大千堪忍世界所有四大王众天乃至色究竟天等，恭敬合掌同白佛言：“世尊，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，常能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我诸天等常随拥护，不令一切灾横侵恼。何以故？世尊，此善男子、善女人等即是菩萨摩訶萨故。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断地狱、傍生、鬼界、阿素洛等诸险恶趣。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，令诸天、人、药叉、龙等永离一切灾横、疾疫、贫穷、饥渴、寒热等苦。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，令诸天、人、阿素洛等永离种种不如意事，所在之处兵戈永息，一切有情慈心相向。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若四念住广说乃至十八不共法，乃至若一切智、道相智、一切相智。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、诸小国王、转轮圣王、辅臣僚佐。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有四大王众天乃至他化自在天，梵众天乃至色究竟天，空无边处天乃至非想非非想处天。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有预流及预流果，乃至阿罗汉及阿罗汉果，若独觉及独觉菩提。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有诸菩萨摩訶萨，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

“世尊，由是菩萨摩訶萨故，世间便有佛宝、法宝、苾刍僧宝，利益安乐一切有情。

“世尊，由此因缘，我等天众及阿素洛、诸龙、药叉并大势力人非人等，常应随逐恭敬守护此诸菩萨摩訶萨众，不令一切灾横侵恼，令于般若波罗蜜多听闻、受持、读诵、修学、如理思惟、书写等事常

无间断。”

尔时，世尊告天帝释及余天、龙、阿素洛等：“如是，如是，如汝所说，由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断恶趣，乃至三宝出现世间，与诸有情作大饶益。是故汝等诸天、龙神及大势力人非人等常应随逐，供养恭敬、尊重赞叹、勤加守护此菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。汝等若能供养恭敬、尊重赞叹、勤加守护是诸菩萨摩訶萨者，当知即为供养恭敬、尊重赞叹、勤加守护我及十方一切如来、应、正等觉。是故汝等常应随逐此菩萨摩訶萨，供养恭敬、尊重赞叹、勤加守护无得暂舍。

“天等当知，假使充满三千大千佛之世界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙。有善男子、善女人等于彼福田，以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？不由声闻及独觉故，有菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉出现世间；但由菩萨摩訶萨故，世间便有声闻、独觉及诸如来、应、正等觉。是故汝等一切天、龙及阿素洛、人非人等常应守护，供养恭敬、尊重赞叹是菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。汝等由此所获福聚，于人天中常得安乐，至得无上正等菩提，此所获福恒无有尽。”

第二分摄受品第二十九之一

尔时，天帝释白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨甚奇希有！于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布；摄受如是希有现法功德胜利，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国亲近承事诸佛世尊；于诸善根随所欣乐，以于诸佛供养恭敬、尊重赞叹，即能生长速令圆满；于诸佛所得受正法乃至无上正等菩提，于其中间曾不忘失；速能摄受族姓圆满、生母圆满、生身圆满、眷属圆满、相好圆满、光明圆满、胜眼圆满、胜耳圆满、音声圆满、等持圆满、总持圆满；复以方便善巧之力，自化其身如佛形像，从一世界趣一世界，至无佛土赞说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，赞说内空乃至无性自性空，赞说四静虑、四无量、四无色定，赞说四念住广说乃至十八佛不共法；复以方便善巧之力，为诸有情宣说法要，随宜安置三乘法中，令永解脱生老病死，证无余依般涅槃界；或复拔济诸恶趣苦，令天人中受诸妙乐。”

时，天帝释复白佛言：“如是般若波罗蜜多甚奇希有！若能摄受如是般若波罗蜜多，则为具足摄受六种波罗蜜多，广说乃至则为具足

摄受十八佛不共法，亦为具足摄受预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提、一切智、道相智、一切相智。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说，若能摄受如是般若波罗蜜多，则为具足摄受六种波罗蜜多，广说乃至则为具足摄受一切相智。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，摄受种种现法当来功德胜利。汝应谛听！极善作意，吾当为汝分别解说。”

天帝释言：“唯然！大圣，愿时为说，我等乐闻。”

佛告憍尸迦：“若有种种外道族类，若诸欲界自在天魔及彼眷属，若余暴恶增上慢者，欲于如是诸善男子、善女人等，发起种种不饶益事，欲令远离、违害、厌背、毁谤般若波罗蜜多，彼适起心速遭殃祸，自当殄灭不果所愿。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨长夜修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若诸有情为悭贪故长夜斗争，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住布施波罗蜜多。若诸有情长夜破戒，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住净戒波罗蜜多。若诸有情长夜瞋忿，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住安忍波罗蜜多。若诸有情长夜懈怠，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住精进波罗蜜多。若诸有情长夜散乱，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住静虑波罗蜜多。若诸有情长夜愚痴，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住般若波罗蜜多。若诸有情流转生死，长夜恒为贪、瞋、痴等随眠缠垢扰乱其心，造作种种不饶益事，是菩萨摩訶萨方便善巧，令彼断灭贪、瞋、痴等随眠缠垢，令其安住四静虑、四无量、四无色定，或令安住四念住广说乃至八圣道支，或令安住空、无相、无愿解脱门，或令安住预流果乃至阿罗汉果，或令安住独觉菩提，或令安住菩萨十地，或令安住诸佛无上正等菩提。憍尸迦，如是名为于此般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布诸菩萨摩訶萨摄受现法功德胜利。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨由此因缘，于当来世速证无上正等菩提，转妙法轮化无量众，随本所愿方便安立，令于三乘修学究竟，乃至证得无余涅槃。憍尸迦，如是名为于此般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布诸菩萨摩訶萨摄受当来功德胜利。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，其地方所，若有恶魔及魔眷属，若有种种外道族类，若余暴恶增上慢

者，憎嫉般若波罗蜜多，欲为障碍破坏隐没，方便诘责凌辱违拒，虽有此愿终不能成。彼因暂闻般若声故，众恶渐灭功德渐生，后依三乘得尽苦际，或脱恶趣生天人中。憍尸迦，如有妙药名曰莫耆，是药威势能销众毒；如是妙药随所在处，诸毒虫类不能逼近。有大毒蛇饥行求食，遇见生类欲螫啖之，其生怖死驰趣妙药，蛇闻药气寻便退走。何以故？憍尸迦，如是妙药具大威势，能益身命伏销众毒，当知般若波罗蜜多具大威势亦复如是。若善男子、善女人等至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸恶魔等于此菩萨摩訶萨所欲为恶事，由此般若波罗蜜多威神力故，令彼恶事于其方所自当殄灭无所能为。何以故？憍尸迦，由此般若波罗蜜多具大威力，能摧众恶增善法故。

“憍尸迦，云何般若波罗蜜多能摧众恶增长诸善？憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭贪欲、瞋恚、愚痴，无明乃至纯大苦蕴，障盖、随眠、缠垢、结缚，若我见、有情见、补特伽罗见、断见、常见、有见、无见，乃至种种诸恶见趣，悭贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴，常想、乐想、我想、净想，及余一切贪、瞋、痴、慢、疑见行等。憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭色著乃至识著，能灭眼著乃至意著，能灭色著乃至法著，能灭眼识著乃至意识著，能灭眼触著乃至意触著，能灭眼触所生受著乃至意触所生受著，能灭布施波罗蜜多著乃至般若波罗蜜多著，能灭内空著乃至无性自性空著，能灭四念住著广说乃至十八不共法著，能灭一切智、道相智、一切相智著，能灭菩提涅槃著。憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭此等一切恶法，及能增长彼诸对治，是故般若波罗蜜多具大威力最尊胜胜。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等常为三千大千世界四大天王及天帝释、堪忍界主大梵天王、净居天等，天、龙、药叉、阿素洛等，并余善神皆来拥护，不令一切灾横侵恼，如法所求无不满足。东西南北四维上下殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉亦常护念是善男子、善女人等，令恶渐灭善法转增，谓令增长布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，以无所得为方便故；亦令增长内空观乃至无性自性空观，以无所得为方便故；亦令增长四念住广说乃至十八不共法，以无所得为方便故；亦令增长一切三摩地门及一切陀罗尼门，以无所得为方便故；亦令增长一切智及道相智、一切相智，以无所得为方便故。憍尸迦，是善男子、善女人等，由此因缘言词威肃闻皆敬受，称量谈说语无谬乱，善知恩报坚事善友，不为悭嫉、忿恨、覆恼、谄诳、矫等之所隐蔽。

“憍尸迦，是善男子、善女人等自能离断生命，亦劝他离断生命，无倒称扬离断生命法，欢喜赞叹离断生命者，乃至自能离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者；自能行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，无倒称扬行布施波罗蜜多法，欢

喜赞叹行布施波罗蜜多者，乃至自能行般若波罗蜜多，亦劝他行般若波罗蜜多，无倒称扬行般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行般若波罗蜜多者；自能行内空，亦劝他行内空，无倒称扬行内空法，欢喜赞叹行内空者，乃至自能行无性自性空，亦劝他行无性自性空，无倒称扬行无性自性空法，欢喜赞叹行无性自性空者；自能修一切三摩地门，亦劝他修一切三摩地门，无倒称扬修一切三摩地门法，欢喜赞叹修一切三摩地门者；自能修一切陀罗尼门，亦劝他修一切陀罗尼门，无倒称扬修一切陀罗尼门法，欢喜赞叹修一切陀罗尼门者；自能修四静虑，亦劝他修四静虑，无倒称扬修四静虑法，欢喜赞叹修四静虑者；自能修四无量，亦劝他修四无量，无倒称扬修四无量法，欢喜赞叹修四无量者；自能修四无色定，亦劝他修四无色定，无倒称扬修四无色定法，欢喜赞叹修四无色定者；自能修四念住，亦劝他修四念住，无倒称扬修四念住法，欢喜赞叹修四念住者，乃至自能修八圣道支，亦劝他修八圣道支，无倒称扬修八圣道支法，欢喜赞叹修八圣道支者；自能修三解脱门，亦劝他修三解脱门，无倒称扬修三解脱门法，欢喜赞叹修三解脱门者；自能修八解脱，亦劝他修八解脱，无倒称扬修八解脱法，欢喜赞叹修八解脱者；自能顺逆入九次第定，亦劝他顺逆入九次第定，无倒称扬顺逆入九次第定法，欢喜赞叹顺逆入九次第定者；自能修佛十力，亦劝他修佛十力，无倒称扬修佛十力法，欢喜赞叹修佛十力者，乃至自能修十八不共法，亦劝他修十八不共法，无倒称扬修十八不共法法，欢喜赞叹修十八不共法者；自能修无忘失法、恒住舍性，亦劝他修无忘失法、恒住舍性，无倒称扬修无忘失法、恒住舍性法，欢喜赞叹修无忘失法、恒住舍性者；自能修一切智、道相智、一切相智，亦劝他修一切智、道相智、一切相智，无倒称扬修一切智、道相智、一切相智法，欢喜赞叹修一切智、道相智、一切相智者。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，修行布施乃至般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

“憍尸迦，是善男子、善女人等常作是念：‘我若不行布施波罗蜜多，当生贫贱家，尚无势力，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智？我若不护净戒波罗蜜多，当生诸恶趣，尚不能得下贱人身，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智？我若不修安忍波罗蜜多，当诸根残缺形貌丑陋，不具菩萨圆满色身，若得菩萨圆满色身行菩萨行，有情见者深生欢喜信受所说，必获无上正等菩提；若不得此圆满色身，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智？我若懈怠不起精进波罗蜜多，尚不能得菩萨胜道，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智？我若心乱不入静虑波罗蜜多，尚不能起菩萨胜定，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智？我若无智不学般若波罗蜜多，尚不能得方便善巧超二乘地，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智？’

“憍尸迦，是善男子、善女人等常作是念：‘我不应随慳贪势力，若随彼力则我布施波罗蜜多不得圆满；我不应随破戒势力，若随彼力则我净戒波罗蜜多不得圆满；我不应随忿恚势力，若随彼力则我安忍波罗蜜多不得圆满；我不应随懈怠势力，若随彼力则我精进波罗蜜多不得圆满；我不应随心乱势力，若随彼力则我静虑波罗蜜多不得圆满；我不应随恶慧势力，若随彼力则我般若波罗蜜多不得圆满。若我所修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不圆满者，终不能得一切智智！’

“憍尸迦，是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，必获如是现法当来功德胜利。”

大般若波罗蜜多经卷第四百二十八

第二分摄受品第二十九之二

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多甚为希有，调伏菩萨摩訶萨众令不高心，而能回向一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，云何般若波罗蜜多调伏菩萨摩訶萨众令不高心，而能回向一切智智？”

时，天帝释白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨行世间布施波罗蜜多时，若于佛所而行布施，便作是念：‘我能施佛。’若于菩萨、独觉、声闻、孤穷、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：‘我能施菩萨乃至乞者。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行布施而起高心，不能回向一切智智。

“世尊，诸菩萨摩訶萨行世间净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，便作是念：‘我能修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。’亦作是念：‘我能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行净戒乃至般若而起高心，不能回向一切智智。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行世间四念住时，便作是念：‘我能修行四念住。’亦作是念：‘我能圆满四念住。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行四念住而起高心，不能回向一切智智。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，若作是念：‘我能修行四正断乃至八圣道支。’或作是念：‘我能圆满四正断乃至八圣道支。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行四正断乃至八圣道支而起高心，不能回向一切智智。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行空、无相、无愿解脱门时，若作是念：‘我能修行空、无相、无愿解脱门。’或作是念：‘我能圆满空、无相、无愿解脱门。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行空、无相、无愿

解脱门而起高心，不能回向一切智智。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行一切三摩地门、陀罗尼门时，若作是念：‘我能修行一切三摩地门、陀罗尼门。’或作是念：‘我能圆满一切三摩地门、陀罗尼门。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行一切三摩地门、陀罗尼门而起高心，不能回向一切智智。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，若作是念：‘我能修行佛十力乃至十八不共法。’或作是念：‘我能圆满佛十力乃至十八不共法。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行佛十力乃至十八不共法而起高心，不能回向一切智智。

“世尊，诸菩萨摩訶萨修行一切智、道相智、一切相智时，若作是念：‘我能修行一切智、道相智、一切相智。’或作是念：‘我能圆满一切智、道相智、一切相智。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行一切智、道相智、一切相智而起高心，不能回向一切智智。

“世尊，诸菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土时，若作是念：‘我能成熟有情、严净佛土，余无此能。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽成熟有情、严净佛土而起高心，不能回向一切智智。

“世尊，如是菩萨摩訶萨众依世间心修诸善法，无方便善巧故，我、我所执扰乱心故，虽修般若波罗蜜多而未得故，不能如实调伏高心，亦不能如实回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨行出世布施波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得施者、受者、施物，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多而行布施故，能如实调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨行出世净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而行净戒乃至般若故，能如实调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨修行出世四念住广说乃至一切相智时，善修般若波罗蜜多故，不得四念住广说乃至一切相智及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而行四念住广说乃至一切相智故，能如实调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土时，善修般若波罗蜜多故，不得成熟有情、严净佛土及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而成熟有情、严净佛土故，能如实调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，由此因缘我作是说：如是般若波罗蜜多甚为希有，调伏菩萨摩訶萨众令不高心，而能回向一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等身常安隐心恒喜乐，不为一切灾横侵恼。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、亲近供养、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等若在军旅交阵战时，至心念诵如是般若波罗蜜多，于诸有情慈悲拥护，不为刀仗之所伤害，所对怨敌皆起慈心，设起恶心自然退败。是善男子、善女人等若在军旅刀箭所伤丧失身命，终无是处。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等以无所得而为方便，长夜修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，自能降伏贪欲刀仗，亦能除他贪欲刀仗；自能降伏瞋恚刀仗，亦能除他瞋恚刀仗；自能降伏愚痴刀仗，亦能除他愚痴刀仗；自能降伏憍慢刀仗，亦能除他憍慢刀仗；自能降伏恶见刀仗，亦能除他恶见刀仗；自能降伏随眠刀仗，亦能除他随眠刀仗；自能降伏缠垢刀仗，亦能除他缠垢刀仗；自能降伏恶业刀仗，亦能除他恶业刀仗。憍尸迦，由此缘故，是善男子、善女人等设入军阵，不为刀仗之所伤害，所对怨敌皆起慈心，设起恶心自然退败。是善男子、善女人等至心念诵甚深般若波罗蜜多威神力故，设在军阵刀箭所伤，丧失身命终无是处。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，常于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，一切毒药、蛊道、鬼魅、厌祷、咒术皆不能害，水不能溺火不能烧，刀仗、恶兽、怨贼、恶神、众邪、魍魉不能损害。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多是大神咒，如是般若波罗蜜多是大明咒，如是般若波罗蜜多是无上咒，如是般若波罗蜜多是无等等咒，如是般若波罗蜜多是一切咒王，最上最妙无能及者，具大威能力伏一切，不为一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修学如是咒王，不为自害，不为害他，不为俱害。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多，了自他俱不可得故。憍尸迦，是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多大咒王时，不得我，不得有情，乃至不得知者、见者；不得色，不得受、想、行、识，乃至不得一切智，不得道相智、一切相智。以于此等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多大咒王时，于我及法虽无所得，而证无上正等菩提，观诸有情心行差别，随宜为转无上法轮，令如说行皆得利乐。何以故？憍尸迦，过去菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，已证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。未来菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，当证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。现在十方无边世界有

诸菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，现证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等随所居止国土城邑人及非人，不为一切灾横疾疫之所伤害。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等随所住处，为此三千大千世界及余十方无边世界所有四大王众天乃至色究竟天并诸龙神、阿素洛等常来守护，供养恭敬、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多有留难故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多大神咒王，置清净处供养恭敬、尊重赞叹，虽不听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦不为他开示分别，而此住处国邑王都人非人等，不为一切灾横疾疫之所伤害。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多大神咒王随所住处，为此三千大千世界及余十方无边世界所有四大王众天乃至色究竟天并诸龙神、阿素洛等，常来守护，供养恭敬、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多大神咒王有留难故。憍尸迦，是善男子、善女人等，但书般若波罗蜜多大神咒王，置清净处供养恭敬、尊重赞叹，尚获如是现法利益，况能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他开示分别！当知是辈功德无边，速证菩提利乐一切。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等怖畏怨家、恶兽、灾横、厌祷、疾疫、毒药、咒等，应书般若波罗蜜多大神咒王随多少分香囊盛贮，安宝筒中恒随逐身，供养恭敬、尊重赞叹，诸怖畏事皆自销除，天龙、鬼神常守护故。憍尸迦，譬如有人或傍生类入菩提树院，或至彼院边，人非人等不能伤害。何以故？憍尸迦，过去、未来、现在诸佛皆坐此处证得无上正等菩提，得菩提已施诸有情，无恐、无怖、无怨、无害身心安乐。安立无量无数有情，令住人天尊贵妙行；安立无量无数有情，令住三乘安乐妙行；安立无量无数有情，令现证得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果；安立无量无数有情，令当证得独觉菩提，或证无上正等菩提。如是胜事皆由般若波罗蜜多威神之力，是故此处一切天、龙、阿素洛等皆共守护，供养恭敬、尊重赞叹。当知般若波罗蜜多甚深经典随所住处亦复如是，一切天、龙、阿素洛等常来守护，供养恭敬、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多有留难故。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多甚深经典随所在处，当知是处即真制多，一切有情皆应敬礼，当以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明

而为供养。有善男子、善女人等佛涅槃后，起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛设利罗安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。二所生福，何者为多？”

佛告憍尸迦：“我还问汝，当随意答。于意云何？如来所得一切相智及相好身，依何等法修学而得？”

天帝释言：“世尊，如来所得一切相智及相好身，依此般若波罗蜜多甚深经典修学而得。”

佛言：“憍尸迦，如是，如是，如汝所说，我依般若波罗蜜多甚深经典修学故，得一切相智及相好身。何以故？憍尸迦，不学般若波罗蜜多甚深经典，证得无上正等菩提无有是处。憍尸迦，非但获得相好身故说名如来、应、正等觉，要由证得一切相智故名如来、应、正等觉。憍尸迦，如来所得一切相智，要由般若波罗蜜多为因而起；佛相好身但为依处，若不依止佛相好身，一切相智无由而起。是故般若波罗蜜多正为因起一切智智，欲令此智现前相续故，复修集佛相好身。此相好身若非遍智所依处者，一切天、龙、人非人等不应竭诚供养恭敬，以相好身与佛遍智为所依止故，诸天、龙神、人非人等供养恭敬。由此缘故，我涅槃后，诸天、龙神、人非人等供养恭敬我设利罗。

“憍尸迦，若善男子、善女人等但于般若波罗蜜多甚深经典，供养恭敬、尊重赞叹，则为供养一切相智及所依止佛相好身，并涅槃后佛设利罗。何以故？憍尸迦，一切相智及相好身并设利罗，皆以般若波罗蜜多为根本故。憍尸迦，若善男子、善女人等但于佛身及设利罗供养恭敬、尊重赞叹，非为供养一切相智及此般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦，佛身遗体非此般若波罗蜜多一切相智之根本故。憍尸迦，由此因缘，若善男子、善女人等欲供养佛若身、若心及余功德，先当听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说如是般若波罗蜜多甚深经典，复以种种上妙供具而供养之。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等，书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。有善男子、善女人等佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛设利罗安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。二所生福，前者为多无量倍数。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多甚深经典，能生布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多故，能显内空乃至无性自性空故，能生四念住广说乃至十八不共法故，能生一切三摩地门、陀罗尼门故，能办成熟有情、严净佛土事故，能办菩萨摩訶萨族姓圆满、色力圆满、财宝圆满、眷属圆满故，能办一切大慈、大悲、大喜、大舍故，能办世间刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大

族、四大王众天乃至色究竟天故，能办世间空无边处天乃至非想非非想处天故，能办预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提故，能办菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提故，能办最上最胜无等一切如来、应、正等觉一切相智故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，瞻部洲人于此般若波罗蜜多甚深经典不供养恭敬、尊重赞叹者，彼岂不知供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，获得如是功德胜利？”

佛告憍尸迦：“我还问汝，当随意答。于意云何？瞻部洲内有几许人成佛证净、成法证净、成僧证净？有几许人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑？有几许人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟？有几许人得三十七菩提分法？有几许人得三解脱门？有几许人得八解脱？有几许人得九次第定？有几许人得六神通？有几许人得四无碍解？有几许人永断三结得预流果？有几许人薄贪、瞋、痴得一来果？有几许人断五顺下分结得不还果？有几许人断五顺上分结得阿罗汉果？有几许人发心定趣独觉菩提？有几许人发心定趣诸佛无上正等菩提？”

天帝释言：“世尊，瞻部洲内有少许人成佛证净、成法证净、成僧证净，乃至有少许人发心定趣诸佛无上正等菩提。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，瞻部洲内极少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，乃至转少分人发心定趣诸佛无上正等菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行，转少分人精勤修习菩提行已证得无上正等菩提。何以故？憍尸迦，诸有情类流转生死，无量世来多不见佛，不闻正法，不亲近僧，不行布施，不持净戒，不修安忍，不起精进，不习静虑，不学般若；不闻内空，不修内空，乃至不闻无性自性空，不修无性自性空；不闻四念住，不修四念住，广说乃至不闻十八佛不共法，不修十八佛不共法，不闻一切三摩地门，不修一切三摩地门；不闻一切陀罗尼门，不修一切陀罗尼门；不闻一切智，不修一切智，不闻道相智、一切相智，不修道相智、一切相智。憍尸迦，由是因缘，当知于此瞻部洲中极少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，乃至转少分人发心定趣诸佛无上正等菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行，转少分人精勤修习菩提行已证得无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，我今问汝，当随意答。憍尸迦，于意云何？置瞻部洲所有人类，于此三千大千世界，几许有情供养恭敬父母、师长？几许有情供养恭敬沙门、婆罗门？几许有情布施、持戒、受斋、修福？几许有情于诸欲中住厌患想、无常想、苦想、无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想？几许有情修四静虑、四无量、四无色定？几许有情乃至发心定趣诸佛无上正等菩提？几许有情既发心已精勤修习趣菩提行？几许有情磨练长养趣菩提心？几许有情方便善巧

修行般若波罗蜜多？几许有情得住菩萨不退转地？几许有情速证无上正等菩提？”

天帝释言：“世尊，于此三千大千世界，少许有情供养恭敬父母、师长，乃至少许有情速证无上正等菩提。”

佛言：“憍尸迦，如是，如是，如汝所说。憍尸迦，于此三千大千世界，极少有情供养恭敬父母、师长，转少有情供养恭敬沙门、婆罗门，乃至转少有情得住菩萨不退转地，转少有情速证无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，我以清净无上佛眼遍观十方一切世界，虽有无量、无数、无边有情发心定趣无上正等菩提，精勤修习趣菩提行，而由远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩萨不退转地，多分退堕声闻、独觉下劣地中。何以故？憍尸迦，诸佛无上正等菩提甚难可得，恶慧懈怠、下劣精进、下劣胜解、下劣有情不能证故。

“憍尸迦，由是因缘，若善男子、善女人等发心定趣无上正等菩提，精勤修习趣菩提行，欲住菩萨不退转地，速证无上正等菩提无留难者，应于如是甚深般若波罗蜜多，数数听闻、受持、读诵、精勤修习、如理思惟、好请问师、乐为他说。作是事已复应书写，种种宝物而用庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上好花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，于余摄入甚深般若波罗蜜多诸胜善法，亦应听闻、受持、读诵、精勤修习、如理思惟、好请问师、乐为他说。何谓摄入甚深般若波罗蜜多余胜善法？所谓布施乃至静虑波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若一切三摩地门、陀罗尼门，若四念住广说乃至十八不共法，若大慈、大悲、大喜、大舍，若余无量无边佛法，是谓摄入甚深般若波罗蜜多余胜善法。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，于余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门，亦应听闻、受持、读诵、如理思惟，不应诽谤令于无上正等菩提而作留难。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等应作是念：‘如来昔住菩萨位时，常勤修学顺菩提法，所谓般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若一切三摩地门、陀罗尼门，若四念住广说乃至十八不共法，若大慈、大悲、大喜、大舍，若余无量无边佛法，若余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门，由斯证得所求无上正等菩提。我等今者为求无上正等菩提，亦应随学。如是般若波罗蜜多等法，定是我等大师，我随彼学所愿当满；如是般若波罗蜜多等法，定是诸佛法印，一切如来、应、正等觉随彼学故，已证正证当证无上正等菩提；如是般若波罗蜜多等法，亦是一切声闻、独觉法印，一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉随彼学故，已正当至涅槃彼岸。’以是故，憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依般若波罗蜜多广说乃至一切相智，常

勤修学。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多广说乃至一切相智，是诸声闻、独觉、菩萨及余天、人、阿素洛等所依趣故。

“复次，憍尸迦，有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。

“复次，憍尸迦，置此一事，有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，如是充满一赡部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或复三千大千世界，皆以种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。

“复次，憍尸迦，置一三千大千世界，假使三千大千世界诸有情众，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，各满三千大千世界中无空隙，复以种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？如是三千大千世界诸有情众，由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。”

时，天帝释即白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，当知即为供养恭

敬、尊重赞叹过去、未来、现在诸佛世尊。假使十方各如殒伽沙等世界一切有情，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，各满三千大千世界中无空隙，复以种种天妙花鬘乃至灯明，若经一劫或一劫余，供养恭敬、尊重赞叹。世尊，是诸有情由此因缘得福多不？”

佛言：“彼福无量无边。”

天帝释言：“若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边不可思议不可称计。何以故？世尊，由此般若波罗蜜多能总摄藏一切善法，所谓十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若四圣谛观，若三十七菩提分法，若三解脱门，若六神通，若八解脱、九次第定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若一切三摩地门、陀罗尼门，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若一切智、道相智、一切相智，若余无量无边佛法，皆摄入此甚深般若波罗蜜多。

“世尊，如是般若波罗蜜多是诸如来、应、正等觉真实法印，亦是一切声闻、独觉真实法印。世尊，一切如来、应、正等觉皆于如是甚深般若波罗蜜多常勤学故，已证、正证、当证无上正等菩提；一切声闻及诸独觉亦于如是甚深般若波罗蜜多常勤学故，已正当至涅槃彼岸。世尊，由此因缘，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，乃至灯明而为供养，所生福聚无量无边不可思议不可称计。”

大般若波罗蜜多经卷第四百二十九

第二分福生品第三十一

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，所生福聚无量无边不可思议不可称计。何以故？憍尸迦，以此般若波罗蜜多能办如来、应、正等觉一切智、道相智、一切相智，亦办布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦办内空乃至无性自性空，亦办四念住广说乃至十八不共法，亦办五眼、六神通，亦办一

切三摩地门、陀罗尼门，亦办成熟有情、严净佛土，亦办一切声闻、独觉及无上乘，亦办如来、应、正等觉所证无上正等菩提。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，乃至灯明而为供养。以前所造窄堵波福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？憍尸迦，若此般若波罗蜜多甚深经典人中流布，即此世间佛宝、法宝、苾刍僧宝终不隐没；若此般若波罗蜜多甚深经典人中住者，世间常有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若四念住广说乃至十八不共法，若一切三摩地门、陀罗尼门，若一切智、道相智、一切相智，若刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，若四大王众天乃至非想非非想处天，若声闻乘、独觉乘、无上乘，若预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，若菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土，若诸如来、应、正等觉证得无上正等菩提、转妙法轮度无量众，如是胜事终不隐没。”

第二分功德品第三十二

尔时，三千大千世界所有四大王众天乃至色究竟天，同声共白天帝释言：“大仙，于是甚深般若波罗蜜多应受、应持、应读、应诵、应精勤修学、应如理思惟、应供养恭敬、尊重赞叹。何以故？大仙，若受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则令一切恶法损减、善法增益，亦令一切天众增益、诸阿素洛朋党损减，亦令一切佛眼、法眼、僧眼不灭，亦令一切佛种、法种、僧种不断。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，世间便有布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦有内空乃至无性自性空，亦有四念住广说乃至十八不共法，亦有一切三摩地门、陀罗尼门，亦有一切智、道相智、一切相智，亦有预流果乃至阿罗汉果，亦有独觉菩提，亦有菩萨摩訶萨行，亦有无上正等菩提。是故，大仙，于此般若波罗蜜多应受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹！”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，汝应于此甚深般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦，若阿素洛及恶朋党起如是念：‘我等当与天帝释军交战战争。’尔时，汝等诸天眷属，应各至诚诵念如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，时阿素洛及诸朋党所起恶心即皆息灭。

“憍尸迦，若诸天子或诸天女五衰相现，其心惊惶恐堕恶趣。尔

时，汝等诸天眷属应住其前，至诚诵念如是般若波罗蜜多。时彼天子或彼天女，闻是般若波罗蜜多善根力故，于此般若波罗蜜多生净信故，五衰相没身意泰然，设有命终还生本处，受天富乐倍胜于前。何以故？憍尸迦，闻信般若波罗蜜多功德威力甚广大故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等或诸天子及诸天女，甚深般若波罗蜜多一经其耳，善根力故，定当渐次证得无上正等菩提。何以故？憍尸迦，过去、未来、现在诸佛及诸弟子，一切皆学如是般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，入无余依般涅槃界。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多，普摄一切菩提分法，若诸佛法、若菩萨法、若独觉法、若声闻法皆具摄故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，是一切咒王，最尊最胜、最上最妙，能伏一切，不为一切之所降伏。何以故？世尊，如是般若波罗蜜多能除一切恶不善法，能摄一切殊胜善法。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。何以故？憍尸迦，过去、未来、现在诸佛，皆因如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。所以者何？依因如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，世间便有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若四念住广说乃至十八不共法，若真如、法界、法性、实际、不虚妄性、不变异性、法定、法住、不思議界，若四圣谛，若五眼、六神通，若预流果乃至阿罗汉果，若独觉菩提，若诸菩萨摩訶萨行，若佛无上正等菩提，若一切智、道相智、一切相智。

“复次，憍尸迦，依因菩萨摩訶萨故，世间便有十善业道广说乃至一切相智。譬如依因满月轮故，诸星宿等皆得增明；如是依因诸菩萨故，十善业道广说乃至一切相智皆得显了。若诸如来、应、正等觉未出世时，唯有菩萨具足种种方便善巧，为诸有情无倒宣说一切世间、出世间法，菩萨所有方便善巧皆从如是甚深般若波罗蜜多而得生长。诸菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，能行内空乃至无性自性空，能行四念住广说乃至十八不共法，不证声闻及独觉地，成熟有情、严净佛土，具足摄取寿量圆满、佛土圆满、眷属圆满、众具圆满、色力圆满，乃至证得一切相智，皆由般若波罗蜜多而得成就。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就现在、未来殊胜功德。”

时，天帝释便白佛言：“是善男子、善女人等云何成就现在、未来殊胜功德？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，现在不为毒药所害、刀兵所伤、火所焚烧、水所漂溺，乃至不为四百四病之所夭殁，除先定业现世应受。憍尸迦，是善男子、善女人等若遭官事怨贼逼迫，至心诵念如是般若波罗蜜多，若至其所终不为彼谴罚加害。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多威德势力法令尔故。憍尸迦，是善男子、善女人等，若有欲至国主、王子、大臣等处，至心诵念如是般若波罗蜜多，必为王等欢喜问讯供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，常于有情发起慈、悲、喜、舍心故。憍尸迦，是善男子、善女人等，常得成就如是等类现在功德。

“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等随所生处常不远离十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若四念住广说乃至十八不共法，若一切三摩地门、陀罗尼门，若一切智、道相智、一切相智，不堕地狱、傍生、鬼界，除愿往彼成熟有情。随所生处常具诸根肢体无缺，永不生在贫穷、下贱、工师、杂类、屠脍、渔猎、盗贼、狱吏及补羯娑、旃荼罗家、若戍达罗、贸易卑族。随所生处具三十二大丈夫相、八十随好圆满庄严，一切有情见者欢喜，多生有佛严净土中，莲花化生，不造众恶，常不远离菩萨神通，随心所愿游诸佛土，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，听闻正法如说修行，渐次证得一切智智。憍尸迦，是善男子、善女人等当得成就如是等类未来功德。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等欲得如是现在、未来殊胜功德，乃至无上正等菩提者，应常不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。”

第二分外道品第三十三

时，有众多外道梵志，为求佛过来诣佛所。时，天帝释见已念言：“今此众多外道梵志，来趣法会伺求佛短，将非般若留难事耶？我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒退还本所。”念已便诵甚深般若波罗蜜多，于是众多外道梵志，遥伸敬相右绕世尊，从所来门复道而去。

时，舍利子见已念言：“彼有何缘适来还去？”

尔时，佛告舍利子言：“彼外道等来求我失，由天帝释诵念般若波罗蜜多令彼还去。舍利子，我不见彼外道梵志有少白法，唯怀恶心为求我过来至我所。舍利子，我都不见一切世间有天、魔、梵、若诸沙门、婆罗门等有情之类，说般若时怀勃恶心来求得便。何以故？舍利子，由此三千大千世界所有四大王众天乃至色究竟天，若诸声闻、独觉、菩萨、佛，及一切具大威力龙神、药叉、人非人等，皆共守护如是般若波罗蜜多，不令众恶为作留难。何以故？舍利子，是诸天等皆依般若波罗蜜多威力生故。

“又，舍利子，十方各如殑伽沙界一切如来应正等觉、声闻、独觉、菩萨、诸天、龙神、药叉、人非人等，皆共守护如是般若波罗蜜多，不令众恶为作留难。何以故？舍利子，彼诸佛等皆依般若波罗蜜多威力生故。”

尔时，恶魔窃作是念：“今者如来、应、正等觉四众围绕，及欲、色界诸天人等皆同集会，宣说般若波罗蜜多，此中定有菩萨摩訶萨得受无上正等菩提记，我当往至破坏其眼。”作是念已化作四军，奋威勇锐来诣佛所。

时，天帝释见已念言：“将非恶魔化作此事来欲恼佛，并与般若波罗蜜多而作留难？何以故？如是四军严饰殊丽，影坚胜军、释迦王种、栗咄毗种、力士种等所有四军皆不能及，由此定知魔所化作。恶魔长夜伺求佛短，坏诸有情所修胜事，我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔退还本所。”念已便诵甚深般若波罗蜜多，于是恶魔复道而去，甚深般若波罗蜜多力所逼故。

时，众会中所有四大王众天乃至色究竟天，各各化作种种天花及香鬘等诸妙供具，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：“愿此般若波罗蜜多在赡部洲人中久住。何以故？世尊，乃至如是甚深般若波罗蜜多在赡部洲人中流布，当知此处佛宝、法宝、苾刍僧宝久住不灭。于此三千大千世界乃至十方无量无数无边世界亦复如是，由此菩萨摩訶萨众及殊胜行亦可了知。世尊，随诸方域有善男子、善女人等，以净信心书持如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，当知是处有妙光明除灭暗冥生诸胜利。”

尔时，佛告天帝释等诸天众言：“如是，如是，如汝所说：乃至如是甚深般若波罗蜜多在赡部洲人中流布，当知此处佛宝、法宝、苾刍僧宝久住不灭。于此三千大千世界，乃至十方无量无数无边世界亦复如是，由此菩萨摩訶萨众及殊胜行亦可了知。随诸方域有善男子、善女人等，以净信心书持如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，当知是处有妙光明除灭暗冥生诸胜利。”

时，诸天众复各化作种种天花及香鬘等而散佛上，重白佛言：“若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、

受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写解说、广令流布，是善男子、善女人等魔及魔军不能得便，我等天众亦常随逐勤加拥护令无烦恼。何以故？世尊，是善男子、善女人等我等诸天敬事如佛，或如似佛尊重法故。”

时，天帝释复白佛言：“是善男子、善女人等非少善根能成此事，必于先世无量佛所多集善根、多发正愿、多供养佛、多事善友，乃能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。世尊，若善男子、善女人等欲得诸佛一切相智，当求般若波罗蜜多；欲得般若波罗蜜多，当求诸佛一切相智。何以故？诸佛所得一切相智，皆从般若波罗蜜多而得生故；一切般若波罗蜜多，皆从诸佛一切相智而得生故。所以者何？诸佛所得一切相智不异般若波罗蜜多，一切般若波罗蜜多不异诸佛一切相智；诸佛所得一切相智与此般若波罗蜜多，当知无二亦无二处。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。是故般若波罗蜜多功德威神最尊、最胜。”

第二分天来品第三十四之一

尔时，具寿庆喜白佛言：“世尊，何缘如来、应、正等觉不广称赞布施等五波罗蜜多乃至十八佛不共法，但广称赞第六般若波罗蜜多？”

佛告庆喜：“第六般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多乃至十八佛不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。复次，庆喜，于意云何？若不回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，可名真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法不？”

庆喜对曰：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“庆喜，要由回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃可名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法是故般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多乃至十八佛不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。”

具寿庆喜复白佛言：“云何回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，方得名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法？”

佛言：“庆喜，以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，如是回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法。”

具寿庆喜复白佛言：“以何无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名为真修布施

波罗蜜多乃至十八佛不共法。”

佛言：“庆喜，以色、受、想、行、识乃至无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，方得名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法。”

具寿庆喜白言：“世尊，云何以色、受、想、行、识乃至无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法？”

佛言：“庆喜，色、受、想、行、识色、受、想、行、识性空，乃至无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以色、受、想、行、识乃至无上正等菩提性空，与布施波罗蜜多乃至十八佛不共法，皆无二无二处故。

“庆喜当知，由般若波罗蜜多故，能回向一切相智，由回向一切相智故，能令布施波罗蜜多乃至十八佛不共法得至究竟。是故般若波罗蜜多于前五种波罗蜜多乃至十八佛不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切相智，与前五种波罗蜜多乃至十八佛不共法为所依止，为能建立，令得生长故。此般若波罗蜜多于前五种波罗蜜多乃至十八佛不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多，非布施等。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，今者如来、应、正等觉于此般若波罗蜜多一切功德说犹未尽。所以者何？我从世尊所受般若波罗蜜多功德深广无量无边际，诸善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，所获功德亦无边际。若有书写如是般若波罗蜜多甚深经典种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，所获功德亦无边际。

“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，由此因缘世间便有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若四念住广说乃至十八佛不共法，若预流果乃至阿罗汉果，若独觉菩提，若诸菩萨摩訶萨行，若佛无上正等菩提，若诸世间所有胜事，无不出现。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，我不说此甚深般若波罗蜜多但有如前所说功德。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多具足无边胜功德故。憍尸迦，我亦不说于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，及能书写种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸

妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，诸善男子、善女人等但有如前所说功德。何以故？憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写种种严饰，复以无量上妙花鬘乃至灯明而为供养，是善男子、善女人等成就无量殊胜戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。

“憍尸迦，是善男子、善女人等当知如佛。何以故？受持过去、未来、现在一切如来、应、正等觉无上道故，决定趣向佛菩提故，利益安乐一切有情无穷尽故，超过声闻、独觉地故。憍尸迦，声闻、独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，比此善男子、善女人等所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等超过一切声闻、独觉下劣心想，于诸声闻、独觉乘法终不称赞，于一切法无所不知，谓能正知无所有故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写种种严饰，复以无量上妙花鬘乃至灯明而为供养，我说获得现在、未来无量无边功德胜利。”

时，天帝释即白佛言：“我等诸天常随卫护是善男子、善女人等，不令一切人非人等种种恶缘之所恼害。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典受持、读诵，时有无量百千天子为听法故皆来集会，欢喜踊跃敬受如是甚深般若波罗蜜多。憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多相应之法，时有无量诸天子等皆来集会，以天威力令说法师增益辩才宣畅无尽。憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多，时有无量诸天子等，敬重法故皆来集会，以天威力，令说法师辩才无滞，设有障碍不能遮断。憍尸迦，诸善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，于现在世当获无边功德胜利，魔及魔军不能烦恼。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于四众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，心无怯怖不为一切论难所伏。何以故？憍尸迦，彼由如是甚深般若波罗蜜多所加祐故。又此般若波罗蜜多秘密藏中，具广分别一切法故，所谓善法、非善法、有记法、无记法、有漏法、无漏法、世间法、出世间法、有为法、无为法、声闻法、独觉法、菩萨

法、如来法，诸如是等无量百千差别法门皆入此摄。又由如是，诸善男子、善女人等善住内空乃至无性自性空故，都不见有能论难者，亦不见有所论难者，亦不见有所说般若波罗蜜多。以是故，憍尸迦，此善男子、善女人等，由是般若波罗蜜多大威神力所护持故，不为一切异学论难及诸怨敌之所屈伏。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等心常不惊、不恐、不怖，心不沉没亦不忧悔。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等都不见有可惊、可恐、可怖、沉没、忧悔事故。憍尸迦，若善男子、善女人辈欲得此等现在无边功德胜利，当于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布、供养恭敬、尊重赞叹无得暂舍。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布、供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，恒为父母、师长、亲友、国王、大臣及诸沙门、婆罗门等之所爱敬，亦为十方无边世界一切如来应正等觉、菩萨摩訶萨、独觉、阿罗汉、不还、一来、预流果等之所爱念，复为世间诸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所爱护。是善男子、善女人等成就最胜无断辩才，于一切时修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修行四念住广说乃至十八不共法，修行一切三摩地门、陀罗尼门，成熟有情、严净佛土，修行一切智、道相智、一切相智恒不懈废。是善男子、善女人等，不为一切外道异论及诸怨敌之所降伏，而能降伏外道异论及诸怨敌。憍尸迦，若善男子、善女人等，欲得如是现在、未来无断无尽功德胜利，应于如是甚深般若波罗蜜多，以应一切智智心，用无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布、供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，种种庄严置清净处，供养恭敬、尊重赞叹。时，此三千大千世界及余十方无边世界，所有四大王众天乃至广果天已发无上菩提心者恒来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去；所有净居天，谓无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。时，此三千大千世界及余十方无边世界，有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。

“憍尸迦，是善男子、善女人等应作是念：‘今此三千大千世界及

余十方无边世界，所有四大王众天乃至色究竟天，并余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等常来至此，观礼、读诵我所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去，此我则为已设法施。’作是念已欢喜踊跃，令所获福倍复增长。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，由此三千大千世界及余十方无边世界，所有四大王众天乃至色究竟天，并余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常来至此随逐拥护，不为一切人非人等之所恼害，唯除宿世定恶业因现在应熟，或转重业现世轻受。憍尸迦，是善男子、善女人等，由此般若波罗蜜多甚深经典大威神力，获如是等现世种种功德胜利，谓诸天等已发无上菩提心者，或依佛法已获殊胜胜利乐事者，敬重法故恒来至此，随逐拥护增其势力。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等已发无上正等觉心，恒为救拔诸有情故，恒为成熟诸有情故，恒为不舍诸有情故，恒为利乐诸有情故。彼诸天等亦复如是，由此因缘，常来拥护是善男子、善女人等令无恼害。”

大般若波罗蜜多经卷第四百三十

第二分天来品第三十四之二

尔时，天帝释白佛言：“世尊，是善男子、善女人等，云何觉知于此三千大千世界及余十方无边世界，所有四大王众天乃至色究竟天，并余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，是善男子、善女人等，若见如是甚深般若波罗蜜多所在之处有妙光明，或闻其所异香芬馥，若天乐音，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等修纯净行严饰其处，至心供养如是般若波罗蜜多甚深经典，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。憍尸迦，随有如是具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，此中所有邪神、恶鬼惊怖退散无敢住者。由此因缘，是善男子、善女人等心便广大起净胜解，所修善业倍复增长，诸有所为皆无障碍。以是故，憍尸迦，若此般若波罗蜜多甚深经典随所在处，应当周匝除去秽物，扫拭、涂治、香水散洒，敷设宝座而安措之，烧香、散花、张施幔盖，宝幢、幡铎间饰其中，诸妙、珍

奇、衣服、璎珞、金银、宝器、伎乐、灯明，种种杂彩庄严其处。若能如是供养般若波罗蜜多，便有无量具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其所，观礼读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等，若能如是供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，决定当得身心无倦、身乐心乐、身轻心轻、身调柔心调柔、身安隐心安隐，系想般若波罗蜜多，夜寢息时，无诸恶梦唯得善梦，谓见如来、应、正等觉身真金色，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，放大光明普照一切，声闻、菩萨前后围绕，身处众中。闻佛为说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应之法，复闻为说内空乃至无性自性空、四念住广说乃至十八佛不共法相应之法；复闻分别布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应之义，复闻分别内空乃至无性自性空、四念住广说乃至十八佛不共法相应之义。又于梦中见菩提树，其量高广众宝庄严，有大菩萨趣菩提树，结跏趺坐降伏魔怨，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。复见无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，议论决择种种法义，谓应如是成熟有情、严净佛土，修菩萨行、降伏魔军，永断障习、趣证无上正等菩提。又复梦见十方无量百千俱胝那庾多佛，亦闻其声，谓某世界某名如来、应、正等觉，若干百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，若干百千俱胝那庾多声闻弟子，恭敬围绕而为说法。又复梦见十方无量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃后，各有施主为供养佛设利罗故，以妙七宝各起无量百千俱胝那庾多数诸窣堵波，复于一一窣堵波所，各以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、璎珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明，经无量劫供养恭敬、尊重赞叹。

“憍尸迦，是善男子、善女人等见如是类诸善梦相，若睡若觉身心安乐，诸天神等益其精气，令彼自觉身体轻便。由是因缘，不多贪染饮食、医药、衣服、卧具，于四供养其心轻微，如瑜伽师入胜妙定，由彼定力滋润身心，从定出已虽遇美膳而心轻微，此亦如是。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，由此三千大千世界及余十方无边世界，一切如来应正等觉、声闻、菩萨、天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，具大神力胜威德者慈悲护念，以妙精气冥注身心，令其志勇体充盛故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，欲得如是所有现在功德胜利，应发一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，虽于般若波罗蜜多甚深经典，不能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布、而但书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、璎珞、宝

幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹，亦得如前所说种种功德胜利。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等能广利乐无量无边诸有情故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，所获福聚无量无边。胜余有情尽其形寿，以无量种上妙饮食、衣服、卧具、医药、资缘，供养恭敬、尊重赞叹十方世界一切如来、应、正等觉及弟子众；亦胜十方佛及弟子般涅槃后，有为供养设利罗故，以妙七宝起窣堵波高广严丽，复以无量天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦，十方诸佛及弟子众，皆因如是甚深般若波罗蜜多而出生故。”

第二分设利罗品第三十五

“复次，憍尸迦，假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中汝取何者？”

天帝释言：“世尊，于此二分我意宁取甚深般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所非不信受，非不欣乐供养恭敬、尊重赞叹，然诸佛身及设利罗，皆因如是甚深般若波罗蜜多而出生故，皆由如是甚深般若波罗蜜多功德势力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等，以无量种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹。”

时，舍利子语帝释言：“憍尸迦，甚深般若波罗蜜多无色、无见、无对、一相，所谓无相，无相之法既不可取，汝云何取？何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多无取无舍、无增无减、无聚无散、无益无损、无染无净，不与诸佛法，不与独觉法，不与阿罗汉法，不与学法，不弃异生法，不与无为界，不弃有为界，不与内空乃至无性自性空，不与四念住广说乃至一切相智，不弃杂染法。”

时，天帝释便报具寿舍利子言：“如是，如是，诚如所说。大德，若如实知甚深般若波罗蜜多无取无舍，乃至不与一切相智，不舍杂染，是为真取甚深般若波罗蜜多，亦真修行甚深般若波罗蜜多。然此般若波罗蜜多不随二行，无二相故，如是静虑乃至布施波罗蜜多亦不随二行，无二相故。”

尔时，佛赞天帝释言：“善哉！善哉！如汝所说，甚深般若乃至布施波罗蜜多皆不随二行。何以故？憍尸迦，如是六种波罗蜜多皆无二相故。憍尸迦，诸有欲令甚深般若乃至布施波罗蜜多有二相者，则为欲令法界、真如、法性、实际、不思議界亦有二相。何以故？憍尸

迦，甚深般若乃至布施波罗蜜多，皆与法界乃至不思議界无二无二处故。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等，皆应至诚礼拜右绕，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？一切菩萨摩訶萨众皆依般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。

“世尊，如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，为诸天众宣说正法时，有无量诸天子等来至我所，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。我若不在彼法座时，诸天子等亦来其处，虽不见我，如我在时恭敬供养，咸言：‘此处是天帝释为诸天等说法之座，我等皆应如天主在，供养右绕礼拜而去。’

“世尊，如是般若波罗蜜多，若有书写、受持、读诵，广为有情宣说流布，当知是处恒有此土并余十方无边世界无量无数天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆来集会，设无说者，敬重法故，亦于是处供养恭敬、尊重赞叹，礼拜而去。何以故？一切如来应正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻、一切有情所有乐具，皆依般若波罗蜜多而得有故，佛设利罗亦由般若波罗蜜多功德薰修受供养故。

“世尊，甚深般若波罗蜜多，与诸菩萨摩訶萨行及所证得一切相智，为因、为缘，为所依止，为能引发。是故我说：假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。

“世尊，我若于此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵，正忆念时，心契法故，都不见有诸怖畏相。何以故？世尊，甚深般若波罗蜜多无相无状无言无说，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，广说乃至一切相智，亦无相无状无言无说。世尊，若此般若波罗蜜多有相状言说，非无相状言说者，不应如来、应、正等觉达一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸弟子说一切法无相无状无言无说。世尊，由此般若波罗蜜多无相状言说，非有相状言说，是故如来、应、正等觉达一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸弟子说一切法无相无状无言无说。世尊，是故般若波罗蜜多，堪受天、人、阿素洛等，以无量种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹。

“世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，供养恭敬、尊重赞叹，决定不复堕于地狱、傍生、鬼界、边鄙、达絮、蔑戾车中，不堕声闻及独觉地，必趣无上正等菩提，常见诸佛、恒闻正法，不离善友，严净佛土、成熟有情，从一佛国至一佛国供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众。

“复次，世尊，假使充满于此三千大千世界佛设利罗以为一分，

书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。何以故？世尊，一切如来、应、正等觉及三千界佛设利罗，皆从般若波罗蜜多而出生故；又三千界佛设利罗，皆由般若波罗蜜多功德势力所薰修故，得诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。由此因缘，诸善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，决定不堕三恶趣中，常生天、人受诸富乐，随心所愿乘三乘法而趣涅槃。

“世尊，若见如来、应、正等觉，若见所写甚深般若波罗蜜多，此二功德平等无异。何以故？甚深般若波罗蜜多，与诸如来、应、正等觉，平等无二无二处故。

“世尊，若有如来、应、正等觉住三示导，为诸有情宣说正法，所谓契经乃至论议。若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说。此二功德，平等无异。何以故？若彼如来、应、正等觉，若三示导，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

“世尊，若十方界如殑伽沙一切如来、应、正等觉住三示导，为诸有情宣说正法，所谓契经乃至论议。若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说。此二功德，平等无异。何以故？若十方界如殑伽沙一切如来、应、正等觉，若三示导，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

“世尊，若善男子、善女人等，以无量种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹十方世界如殑伽沙一切如来、应、正等觉。有善男子、善女人等书写般若波罗蜜多，亦以无量上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹。此二功德，平等无异。何以故？彼诸如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多而出生故。

“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，彼当来世不堕地狱、傍生、鬼界，不堕声闻及独觉地。何以故？是善男子、善女人等决定当住不退转地，远离一切灾横疾疫苦恼事故。

“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，以无量种上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹，彼定永绝一切怖畏。如负债人怖畏债主，即便亲近奉事国王，依王势力得免怖畏。世尊，王喻般若波罗蜜多，彼负债人喻善男子、善女人等，依恃般若波罗蜜多得离怖畏。

“世尊，譬如有人依附王故，王摄受故，为诸世人供养恭敬、尊重赞叹；佛设利罗亦复如是，由此般若波罗蜜多所薰修故，为诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。世尊，王喻般若波罗蜜多，佛设利罗喻依王者。

“世尊，诸佛所得一切相智，亦依般若波罗蜜多而得成就，是故我说假使充满此三千界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。何以故？世尊，佛设利罗坚踰金刚具种种色，及三十二大丈夫相、八十随好所庄严

身，如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，乃至如来一切相智，皆由般若波罗蜜多而成就故。世尊，由此般若波罗蜜多威神力故，布施等五亦得名为波罗蜜多。何以故？世尊，若无般若波罗蜜多，施等不能到彼岸故。

“复次，世尊，若此三千大千世界或余世界，所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、读诵、书写、解说、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，是处有情不为一切人非人等之所恼害，唯除决定恶业应受，此中有情渐次修学三乘正行，随其所愿乃至速证三乘涅槃。世尊，如是般若波罗蜜多于此三千大千世界作大饶益。

“世尊，如是般若波罗蜜多具大神力，随所在处则为有佛作诸佛事，所谓利乐一切有情。世尊，譬如无价大宝神珠，具无量种胜妙威德，随所住处有此神珠，人及非人无诸恼害。设有男子或复女人，为鬼所执身心苦恼，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便舍去。诸有热病或风、或痰、或热风痰合集为病，若有系此神珠著身，如是诸病无不除愈。此珠在暗能作照明，热时能凉，寒时能暖，随地方所有此神珠，时节调和而不寒不热。若地方处有此神珠，蛇蝎等毒无敢停止。设有男子或复女人，为毒所中楚痛迷闷，若有持此神珠示之，珠威势故毒即销灭。若诸有情身婴痼疾、恶疮、肿疱、目眩、翳等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、诸肢节病，带此神珠众病皆愈。若诸池沼泉井等中，其水浊秽或将枯竭，以珠投之水便盈满，香洁澄净具八功德；若以青黄赤白红紫碧绿杂绮种种色衣，裹此神珠投之于水，水随衣彩各同其色。如是无价大宝神珠，威德无边叹不可尽，若置箱篋亦令其器具足成就无边威德。设空箱篋由曾置珠，其器仍为众人爱重。”

尔时，欢喜问帝释言：“如是神珠为天独有，人亦有耶？”

天帝释言：“人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而轻。又人中珠相不具足，在天上者其相周圆，天上神珠威德殊胜无量倍数过人所有。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多亦复如是，为众德本，能灭无量恶不善法，随所在处，令诸有情身心苦恼悉皆除灭，人非人等不能为害。

“世尊，所说无价大宝神珠，非但喻于甚深般若波罗蜜多，亦喻如来一切相智，亦喻静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，亦喻内空乃至无性自性空，亦喻四念住广说乃至十八不共法，亦喻法性、法住、法定、真如、实际、不思議界。何以故？世尊：如是功德皆由般若波罗蜜多大威神力之所引显，功德深广无量无边。佛设利罗由诸功德所薰修故，佛涅槃后，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，世尊，佛设利罗是极圆满最胜清净般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，一切智、道相智、一切相智，大慈、大悲、大喜、大舍，无忘失法、恒住舍性，永断烦恼习气相续及余无量无边佛法所依器故，佛涅槃后，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。”

“世尊，佛设利罗是极圆满最胜清净功德珍宝波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。”

“世尊，佛设利罗是极圆满最胜清净无染无净、无生无灭、无入无出、无增无减、无来无去、无动无止、无此无彼波罗蜜多所依器故，佛涅槃后，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。”

“世尊，佛设利罗是极圆满最胜清净诸法实性波罗蜜多所依器故，佛涅槃后，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。”

“复次，世尊，置满三千大千世界佛设利罗，假使充满十方各如殑伽沙界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。何以故？世尊，一切如来、应、正等觉诸设利罗，皆因如是甚深般若波罗蜜多而得生故，皆由如是甚深般若波罗蜜多所薰修故，皆为如是甚深般若波罗蜜多所依器故，堪受一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等供养恭敬、尊重赞叹。”

“世尊，若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，天上、人中受诸富乐无有穷尽。人中所谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，天上所谓四大王众天乃至他化自在天，即由如是殊胜善根至最后身得尽苦际。”

“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、书写、解说、如理思惟，由此般若波罗蜜多速得圆满。如是般若波罗蜜多得圆满故，复令静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，四念住广说乃至十八不共法亦得圆满。由此复能超声闻地及独觉地，证入菩萨正性离生，获得菩萨殊胜神通。乘此神通游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，发胜思愿受种种身；为欲饶益诸有情故，或作转轮王，或作余小王，或作刹帝利，或作婆罗门，或作毗沙门，或作天帝释，或作梵王，或作余类，利益安乐无量有情。是故，世尊，我于诸佛设利罗所非不信受，非不欣乐供养恭敬、尊重赞叹，然于如是甚深般若波罗蜜多供养恭敬、尊重赞叹，所获功德甚多于彼，由此因缘，我意宁取甚深般若波罗蜜多。”

“世尊，若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则为增长一切佛法，亦为摄受世、出世间富乐自在，如是已为供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗。”

“复次，世尊，若有欲得常见十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉色身、法身，当于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。彼见十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉二种身故，渐修般若波罗蜜多令速圆满，是时应以法性修习观佛随念。

“世尊，法性有二。一者、有为；二者、无为。此中何谓有为法性？谓内空智乃至无性自性空智，四念住智乃至八圣道支智，三解脱门智，佛十力智乃至十八不共法智，善、非善法智，有记、无记法智，有漏、无漏法智，有为、无为法智，世间、出世间法智，杂染、清净法智，诸如是等无量门智，皆悉说名有为法性。此中何谓无为法性？谓一切法无生无灭、无住无异、无染无净、无增无减、无相无为诸法自性。云何名为诸法自性？谓一切法无性自性，如是说名无为法性。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，过去、未来、现在诸佛，皆依般若波罗蜜多，已证当证现证无上正等菩提；过去、未来、现在诸佛声闻弟子，皆依般若波罗蜜多，已得当得现得预流、一来、不还、阿罗汉果；过去、未来、现在独觉，皆依般若波罗蜜多，已、当、现证独觉菩提。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说三乘相应法故。然此所说，以无所得为方便故，无性无相为方便故，无生无灭为方便故，无染无净为方便故，无造无作为为方便故，无入无出为方便故，无增无减为方便故，无取无舍为方便故。如是所说皆由世俗，非胜义故。所以者何？如是般若波罗蜜多，非此岸、非彼岸，非陆地、非中流，非高、非下，非平等、非不平等，非有相、非无相，非世间、非出世间，非有漏、非无漏，非有为、非无为，非善、非非善，非有记、非无记，非过去、非未来、非现在。憍尸迦，如是般若波罗蜜多，不与佛法，不与菩萨摩訶萨法，不与独觉法，不与声闻法，亦不弃异生法。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无上波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨修行如是波罗蜜多时，虽知一切有情心境界差别，而不得我，不得有情，乃至不得知者、见者，不得色乃至识，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼识乃至意识，不得眼触乃至意触，不得眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不得布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不得内空乃至无性自性空，不得四念住广说乃至十八不共法，不得菩提，不得涅槃，不得诸佛及诸佛法。何以故？世尊，非此般若波罗蜜多，于一切法依有所得而出现故。所以者何？甚深般若波罗蜜多都无自性，亦无所有，亦不可得，能得、所得及二依处，性相皆空不可得故。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨长夜修学甚深般若波罗蜜多，尚不得菩提，况得菩萨法？”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为但行般若波罗蜜多，亦行余五波罗蜜多耶？”

佛言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，具行六种波罗蜜多，谓诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，不得布施波罗蜜多，不得施者及能受者；修行净戒波罗蜜多时，不得净戒波罗蜜多，不得持戒及犯戒者；乃至修行般若波罗蜜多时，不得般若波罗蜜多，不得具妙慧及具恶慧者。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多为尊为导，修行一切波罗蜜多令速圆满。是菩萨摩訶萨行布施时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修布施波罗蜜多无所执著速得圆满，乃至行般若时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修般若波罗蜜多无所执著速得圆满。

“复次，憍尸迦，是菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便，修行般若波罗蜜多故无执著，令所修行速得圆满；谓于色无所得为方便，乃至一切相智无所得为方便。憍尸迦，如瞻部洲所有诸树枝条、茎干、花叶、果实，虽有种种形色不同，而其荫影都无差别。如是前五波罗蜜多虽各有异，而由般若波罗蜜多摄受回向一切相智，以无所得为方便故，诸差别相都不可得。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多，成就广大殊胜功德，成就一切殊胜功德，成就圆满殊胜功德，成就无量殊胜功德，成就无数殊胜功德，成就无边殊胜功德，成就无等殊胜功德。世尊，若善男子、善女人等书持如是甚深般若波罗蜜多，众宝严饰，以无量种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹，依此经说如理思惟。有善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，施他、受持、广令流布。此二福聚，何者为多？”

佛言：“憍尸迦，我还问汝，当随意答。若善男子、善女人等从他请得佛舍利罗，盛以宝函置高胜处，复持无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。有善男子、善女人等从他请得佛舍利罗，分施与他如芥子许，令彼敬受如法安置，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？此二福聚，何者为胜？”

天帝释言：“如我解佛所说义者，此二福聚，后者为胜。何以故？以诸如来、应、正等觉观有情类，应于诸佛舍利罗所供养恭敬而得度者，将涅槃时以金刚喻三摩地力，碎金刚身令如芥子，复以深广大悲神力，加持如是佛舍利罗，令于如来般涅槃后，有得一粒如芥子量供养恭敬获福无边，于天、人中受多富乐，乃至最后得尽苦际，故施他者其福为胜。”

尔时，佛赞天帝释言：“善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦，于此般若波罗蜜多亦复如是，若自受持、施他流布，此二福聚，后者为多。何以故？由施他者能令无量无边有情得法喜故。

“复次，憍尸迦，若有于此甚深般若波罗蜜多所说义趣，如实为他分别解说令得正解，所获福聚复胜施他流布功德多百千倍。

“憍尸迦，敬此法师当如敬佛，亦如似佛尊重大智同梵行者。何以故？憍尸迦，当知般若波罗蜜多即是诸佛，当知诸佛即是般若波罗蜜多；当知般若波罗蜜多不异诸佛，当知诸佛不异般若波罗蜜多。所以者何？三世诸佛皆依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提；若诸声闻、独觉种性修梵行者，亦依般若波罗蜜多精勤修学，得声闻果、独觉菩提、菩萨种性补特伽罗亦依般若波罗蜜多精勤修学，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，得住菩萨不退转地。以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等欲得现前供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，当知如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹。

“憍尸迦，我观是义，初成佛时作是思惟：‘我依谁住？谁堪受我供养恭敬？’作是念时，都不见有诸天魔、梵、及余世间人非人等与我等者，况当有胜？复自思惟：‘我依此法已证无上正等菩提，此法甚深微妙寂静，我当还依此法而住，供养恭敬所谓般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，我已成佛，尚依般若波罗蜜多供养恭敬，况善男子、善女人等欲求无上正等菩提，而不依此甚深般若波罗蜜多精勤修学，供养恭敬、尊重赞叹？何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，从此菩萨摩訶萨众生诸如来、应、正等觉，依诸如来、应、正等觉，声闻、独觉而得生故。以是故，憍尸迦，若菩萨乘、若独觉乘、若声闻乘诸善男子、善女人等皆于般若波罗蜜多应勤修学，以无量种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。”

大般若波罗蜜多经卷第四百三十一

第二分经文品第三十六之一

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等教贍部洲诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，诸善男子、善女人等于中已学今学当学。或有已入今入当入声闻乘法正性离生，渐次乃至已正当得阿罗汉果；或有已入今入当入独觉乘法正性离生，渐次乃至已正当证独觉菩提；或有已入今入当入菩萨乘法正性离生，渐次修行诸菩萨行，已证今证当证无上正等菩提。

“憍尸迦，云何名为无漏之法？谓四念住乃至八圣道支、四圣谛智、三解脱门、内空乃至无性自性空、如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化一贍部洲诸有情类皆令安住十善业道。何以故？憍尸迦，诸有安住十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若有安住预流果者便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提所获福聚而不胜彼？憍尸迦，若善男子、善女人等教贍部洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦，若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉转妙法轮度无量众。诸菩萨摩訶萨皆依般若波罗蜜多而得成就。以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜妙善法，依此善法，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、四大王众天乃至非想非非想处天，亦有四念住广说乃至一切相智施設可得，亦有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、诸佛世尊

施設可得。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置此三千大千世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆令安住四静虑、四无

量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，是善男子、善女人等所获福聚，胜于教化一赡部洲诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化一四大洲诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化小千世界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化中千世界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化三千大千世界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化十方一切世界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。憍尸迦，此中如理思惟者，谓以非二非不二行，为求无上正等菩提，思惟般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多；若以非二非不二行，为求无上正等菩提，思惟内空乃至无性自性空；若以非二非不二行，为求无上正等菩提，思惟四念住广说乃至一切相智。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门广为他说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚胜自听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟如是般若波罗蜜多所获功德无量倍数。憍尸迦，此中般若波罗蜜多义趣者，谓此般若波罗蜜多所有义趣，不应以二相观，亦不应以不二相观，非有相非无相、非入非出、非增非减、非染非净、非生非灭、非取非舍、非执非不执、非住非不住、非实非不实、非相应非不相应、非和合非离散、非因缘非非因缘、非法非非法、非真如非非真如、非实际非非实际，如是义趣有无量门。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等自于般若波罗蜜多，至心

听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，以无量门为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，是善男子、善女人等所获福聚过前福聚无量无边。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多。”

佛言：“憍尸迦，如是，如是，如汝所说，诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多。憍尸迦，若善男子、善女人等能以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等成就无量无数无边不可思议大功德聚。

“憍尸迦，若善男子、善女人等尽其形寿以无量种上妙乐具、衣服、饮食、病缘、医药，供养恭敬、尊重赞叹十方各如殑伽沙界无量无数无边如来、应、正等觉。有善男子、善女人等自于般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复依种种巧妙文义，以无量门广为他说法，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，由彼十方各如殑伽沙等世界无量无数无边如来、应、正等觉，皆依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等无量无数无边大劫以有所得而为方便，修行布施乃至般若波罗蜜多。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。憍尸迦，有所得者，谓善男子、善女人等修布施时作如是念：‘我能惠施，彼是受者，此是施果、施及施物。’彼修施时名住布施，不名布施波罗蜜多。修净戒时作如是念：‘我能持戒，为护于彼，此是戒果及所持戒。’彼修戒时名住净戒，不名净戒波罗蜜多。修安忍时作如是念：‘我能修忍，为护彼故，此是忍果及忍自性。’彼修忍时名住安忍，不名安忍波罗蜜多。修精进时作如是念：‘我能精进，为修断彼，此精进果、精进自性。’彼精进时名住精进，不名精进波罗蜜多。修静虑时作如是念：‘我能修定，彼是定境，此是定果及定自性。’彼修定时名住静虑，不名静虑波罗蜜多。修般若时作如是念：‘我能修慧，彼是慧境，此是慧果及慧自性。’彼修慧时名住般若，不名般若波罗蜜多。憍尸迦，是善男子、善女人等以有所得为方便故，不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何修行而能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修布施时，不得施者、受者、施果、施及施物，以无所得为方便故能满布施波罗蜜多；修净戒时，不

得持者、所护戒果及所持戒，以无所得为方便故能满净戒波罗蜜多；修安忍时，不得能忍、所护忍果及忍自性，以无所得为方便故能满安忍波罗蜜多；修精进时，不得勤者、所为勤果及勤自性，以无所得为方便故能满精进波罗蜜多；修静虑时，不得定者、定境、定果及定自性，以无所得为方便故能满静虑波罗蜜多；修般若时，不得慧者、慧境、慧果及慧自性，以无所得为方便故能满般若波罗蜜多。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨应以如是无所得慧及以种种巧妙文义，宣说般若乃至布施波罗蜜多。何以故？憍尸迦，于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。初发无上菩提心者，闻彼所说相似般若乃至布施波罗蜜多，心便迷谬退失中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，云何名为宣说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等说有所得般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是名为宣说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何善男子、善女人等说有所得般若乃至布施波罗蜜多，名说相似般若乃至布施波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心行六波罗蜜多者，说色乃至识无常、苦、无我，说眼处乃至意处无常、苦、无我，说色处乃至法处无常、苦、无我，说眼界乃至眼界无常、苦、无我，说色界乃至法界无常、苦、无我，说眼识界乃至意识界无常、苦、无我，说眼触乃至意触无常、苦、无我，说眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无常、苦、无我，说四静虑、四无量、四无色定无常、苦、无我，说四念住乃至一切相智无常、苦、无我，作如是言：‘若有能依如是等法修行般若乃至布施波罗蜜多，是行般若乃至布施波罗蜜多。’复作是说：‘修行般若乃至布施波罗蜜多者，应求色乃至一切相智无常、苦、无我。若有能求如是等法修行般若乃至布施波罗蜜多，是行般若乃至布施波罗蜜多。’

“憍尸迦，若有如是求色乃至一切相智无常、苦、无我，依此等法修行般若乃至布施波罗蜜多者，我说名为行有所得相似般若乃至布施波罗蜜多。憍尸迦，若如前说，当知皆是说有所得相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。若依我教而修学者，当速安住菩萨初地乃至十地。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便，依合集想教修般若乃至布施波罗蜜多，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般

若乃至布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。若依我教而修学者，速超声闻及独觉地。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便，依合集想教修般若乃至布施波罗蜜多，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。若依我教而修学者，速入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，便得菩萨无生法忍；既得菩萨无生法忍，便得菩萨殊胜神通；既得菩萨殊胜神通，能游十方一切佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉，由此能速证得无上正等菩提。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便，依合集想教修般若乃至布施波罗蜜多，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等告菩萨乘种姓者言：‘若于般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，决定当获无量无数无边功德。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便作如是说，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等告菩萨乘种姓者言：‘汝于过去、未来、现在一切如来、应、正、等觉，从初发心至得无上正等菩提所有善根，皆应随喜一切合集，为诸有情回向无上正等菩提。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便作如是说，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，云何名为宣说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等说无所得般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是名为宣说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，云何善男子、善女人等说无所得般若乃至布施波罗蜜多，名说真正般若乃至布施波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，应修般若乃至布施波罗蜜多。汝正修时，不应观色若常若无常、若乐若苦、若我若无我，不应观受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我；如是不应观眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼识界乃至意识界，眼触乃至意触，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，四静虑、四无量、四无色定，四念住乃至一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我。何以故？善男子，色色自性空，乃至一切相智一切相智自性空；是色自性即非自性，乃至是一切相智自性即非自性，若非自性即是般若乃至布施波罗蜜多。于此般若乃至布施波罗蜜多，色不可得，彼常无常、乐苦、我无我亦不可得，乃至一切

相智不可得，彼常无常、乐苦、我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常无常、乐苦、我无我可得？善男子，汝若能修如是般若乃至布施波罗蜜多，是修般若乃至布施波罗蜜多。’憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是谓宣说真正般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。汝修学时，勿观诸法有少可住、可超、可入、可得、可证、可听闻等所获功德及可随喜回向菩提。何以故？善男子，于此般若乃至布施波罗蜜多，毕竟无有少法可住、可超、可入、可得、可证、可听闻等所获功德及可随喜回向菩提。所以者何？以一切法自性皆空，若自性空则无所有，若无所有即是般若乃至布施波罗蜜多。于此般若乃至布施波罗蜜多，竟无少法有入有出、有生有灭、有断有常、有一有异、有来有去而可得者。’

“憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，与上累品一切相违，是说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。以是故，憍尸迦，诸善男子、善女人等应于般若波罗蜜多，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，当以种种巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，由此缘故我作是说：若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是说：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，若尽十方无边世界一切有情皆令住预流果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复

作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住一来、不还、阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果乃至阿罗汉及阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，若尽十方无边世界一切有情皆令安住一来、不还、阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切一来及一来果乃至阿罗汉及阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，若尽十方无边世界一切有情皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

大般若波罗蜜多经卷第四百三十二

第二分经文品第三十六之二

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发无上正等觉心菩萨摩訶萨乃至住十地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修学般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切初发无上正等觉心菩萨摩訶萨乃至住十地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨乃至无上正等菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切不退转地菩萨摩訶萨乃至无上正等菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类皆趣无上正等菩提，有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义广为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情皆趣无上正等菩提，有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深

般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情皆于无上正等菩提得不退转，有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆趣无上正等菩提，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，有善男子、善女人等教一有情令于无上正等菩提得不退转，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，此善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情皆趣无上正等菩提，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等教一有情令于无上正等菩提得不退转，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，此善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆于无

上正等菩提得不退转，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。若一有情作如是语：‘我今欣乐速证无上正等菩提，拨济有情诸恶趣苦。’有善男子、善女人等为成彼事，以无量门巧妙文义，广说般若波罗蜜多，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，此善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于大菩提定趣向故，必于无上正等菩提不退转故；欣乐速证大菩提者，要甚假藉所说法故，于无上觉求速证故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情皆于无上正等菩提得不退转，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。若一有情作如是语：‘我今欣乐速证无上正等菩提，拨济有情三恶趣苦。’有善男子、善女人等为成彼事，以无量门巧妙文义，广说般若波罗蜜多，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦，此善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于大菩提定趣向故，必于无上正等菩提不退转故；欣乐速证大菩提者，要甚假藉所说法故，于无上觉求速证故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多教诫教授，应以内空乃至无性自性空教诫教授，应以四念住乃至八圣道支教诫教授，如是乃至应以佛十力乃至十八不共法教诫教授，应以上妙衣服、饮食、卧具、医药，随其所须种种资具供养摄受。世尊，若善男子、善女人等，能以如是法施、财施教诫教授供养摄受彼菩萨摩訶萨，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？世尊，彼菩萨摩訶萨要由如是法施、财施教诫教授供养摄受，速证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现告天帝释言：“善哉！善哉！憍尸迦，汝乃能劝励彼菩萨摩訶萨，复能摄受彼菩萨摩訶萨，亦能护助彼菩萨摩訶萨，汝今已作佛圣弟子所应作事。何以故？憍尸迦，一切如来诸圣弟子，为欲利乐诸有情故，方便劝励彼菩萨摩訶萨，令速趣无上正等菩提，以法施、财施教诫教授供养摄受勤加护助彼菩萨摩訶萨，令速证无上正等菩提。所以者何？一切如来、声闻、独觉世间胜事，由彼菩萨摩訶萨故而得出现。何以故？

“憍尸迦，若无菩萨摩訶萨发起无上正等觉心，则无菩萨摩訶萨能学六波罗蜜多乃至十八不共法。若无菩萨摩訶萨学六波罗蜜多乃

至十八佛不共法，则无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。若无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则无如来、声闻、独觉世间胜事。憍尸迦，由有菩萨摩訶萨发起无上正等觉心，便有菩萨摩訶萨能学六波罗蜜多乃至十八佛不共法。由有菩萨摩訶萨学六波罗蜜多乃至十八佛不共法，便有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。由有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，转妙法轮，能断地狱、傍生、鬼界，亦能损减阿素洛党，增天人众，便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族出现世间，亦有四大王众天乃至非想非非想处天出现世间，复有布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多、内空乃至无性自性空、四念住广说乃至十八佛不共法出现世间，复有声闻乘、独觉乘、正等觉乘出现世间。”

第二分随喜回向品第三十七之一

尔时，慈氏菩萨摩訶萨白具寿善现言：“大德，若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，于诸有情所有功德，随喜俱行诸福业事；若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，持此随喜俱行诸福业事，与一切有情平等共有回向无上正等菩提；若余有情随喜回向诸福业事；若诸异生、声闻、独觉诸福业事，所谓施性、戒性、修性三福业事，若四念住乃至八圣道支，若三解脱门、八解脱、九次第定、四无碍解、六神通等诸福业事。是菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，于彼异生、声闻、独觉诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。何以故？大德，以诸异生修福业事，但为令己自在安乐，声闻、独觉、修福业事，但为自调伏，为自寂静，为自涅槃，诸菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，普为一切有情调伏、寂静、般涅槃故。”

尔时，具寿善现问慈氏菩萨摩訶萨言：“大士，是菩萨摩訶萨随喜回向心，普缘十方无数无量无边世界，一一世界无数无量无边诸佛已涅槃者，从初发心至得无上正等菩提，如是展转入无余依涅槃界后乃至法灭，于其中间所有六波罗蜜多相应善根，及与声闻、独觉、菩萨、一切有情若共不共、无数无量无边佛法相应善根。若彼异生弟子所有施性、戒性、修性三福业事；若彼声闻弟子所有学、无学无漏善根；若诸如来、应、正等觉所成戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及为利乐一切有情大慈、大悲、大喜、大舍无数无量无边佛法，及彼诸佛所说正法；若依彼法精勤修学得预流果、一来、不还、阿罗汉果，得独觉菩提，得入菩萨正性离生及余菩萨摩訶萨行。如是一切善根，及余有情于诸如来应正等觉、声闻、菩萨诸弟子众若现住世、若涅槃后所种善根，是诸善根一切合集现前随喜。既随喜已，复以如是随喜俱行诸福业事，与一切有情平等共有回向无上正等菩提：‘愿我以此善根与一切有情同共引发无上菩提。’如是所起随喜

回向，于余所起诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。于意云何？慈氏大士，彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜回向心，为有如是所缘事，如彼菩萨摩訶萨所取相不？”

尔时，慈氏菩萨摩訶萨答具寿善现言：“大德，彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜回向心，实无如是所缘事如彼菩萨摩訶萨所取相。”

时，具寿善现谓慈氏菩萨摩訶萨言：“大士，若无所缘事如所取相者，彼菩萨摩訶萨随喜回向心，以取相为方便，普缘十方无数无量无边世界，一一世界无数无量无边诸佛已涅槃者，从初发心乃至法灭所有善根，及弟子等所有善根，一切合集现前随喜，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，将非颠倒？如于无常谓常、于苦谓乐、于无我谓我、于不净谓净，是想颠倒、心颠倒、见颠倒，此于无相而取其相，亦应如是。大士，如所缘事实无所有，随喜回向心亦如是，诸善根等亦如是，无上菩提亦如是，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦如是，广说乃至十八不共法亦如是。大士，若如所缘事实无所有，随喜回向心亦如是，诸善根等亦如是，无上菩提亦如是，六波罗蜜多亦如是，乃至十八不共法亦如是者，何等是所缘？何等是事？何等是随喜回向心？何等是诸善根等？何等是无上菩提？何等是六波罗蜜多乃至十八不共法？而彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜心，回向无上正等菩提？”

时，慈氏菩萨摩訶萨报具寿善现言：“大德，若菩萨摩訶萨久修学六波罗蜜多，已曾供养无量诸佛，宿植善根久发大愿，为诸善友之所摄受，善学诸法自相空义，是菩萨摩訶萨能于所缘、事、随喜回向心、诸善根等、无上菩提、诸佛世尊及一切法皆不取相，而能发起随喜之心，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，以非二非不二为方便，非有相非无相为方便，非有所得非无所得为方便，非染非净为方便，非生非灭为方便，于所缘事乃至无上正等菩提能不取相，不取相故非颠倒摄。若有菩萨未久修学六波罗蜜多，未曾供养无量诸佛，未宿植善根，未久发大愿，未多善友之所摄受，未于一切法善学自相空，是诸菩萨于所缘、事、随喜回向、诸善根等、无上菩提、诸佛世尊及一切法，犹取其相起随喜心，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，以取相故犹颠倒摄，非真随喜回向无上正等菩提。

“复次，大德，不应为彼新学大乘诸菩萨等及其前，宣说般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，及一切法自相空义。何以故？大德，新学大乘诸菩萨等于如是法，虽有少分信敬爱乐，而彼闻已寻皆忘失，惊怖疑惑生毁谤故。若不退转诸菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根、久发大愿、为多善友所摄受者，应对其前为彼广说分别开示一切般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，及一切法自相空义。何以故？大德，以不退转诸菩萨摩訶

萨，及曾供养无量诸佛、宿植善根、久发大愿、为多善友所摄受者，若闻此法皆能受持终不忘失，亦不惊恐、疑惑、毁谤。大德，诸菩萨摩訶萨应以如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白慈氏菩萨摩訶萨言：“大士，诸菩萨摩訶萨应以如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提，谓所用心随喜回向，此所用心尽灭离变，此所缘事及诸善根亦皆如此尽灭离变。此中何等是所用心？复以何等为所缘事及诸善根，而说随喜回向无上正等菩提？是心于心理不应有随喜回向，以无二心俱时起故，心亦不可随喜回向心自性故。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能如是知一切般若波罗蜜多无所有，乃至布施波罗蜜多无所有，色无所有，受、想、行、识无所有，乃至无上正等菩提亦无所有，是菩萨摩訶萨知一切法皆无所有，而复能以随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。如是随喜回向之心非颠倒摄，以无所得为方便故。”

时，天帝释白具寿善现言：“大德，新学大乘诸菩萨摩訶萨闻如是法，其心将无惊恐、疑惑？大德，新学大乘诸菩萨摩訶萨，云何能以所修善根回向无上正等菩提？大德，新学大乘诸菩萨摩訶萨，云何摄受随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提？”

具寿善现承慈氏菩萨摩訶萨威力加被，告天帝释言：“憍尸迦，新学大乘诸菩萨摩訶萨，若修般若乃至布施波罗蜜多，以无所得为方便、无相为方便，摄受般若乃至布施波罗蜜多。是菩萨摩訶萨由此因缘，多信解内空乃至无性自性空，多信解四念住广说乃至十八不共法。常为善友之所摄受，如是善友以无量门巧妙文义为其广说般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多相应之法，以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生。未入菩萨正性离生，亦常不离所修般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法。亦为广说种种魔事，令其闻已，于诸魔事心无增减。何以故？诸魔事业性无所有不可得故。亦以此法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不离佛，于诸佛所种诸善根，复由善根所摄受故，常生菩萨摩訶萨家，乃至无上正等菩提，于诸善根常不远离。憍尸迦，新学大乘诸菩萨摩訶萨，若能如是以无所得为方便、无相为方便，摄受诸功德，于诸功德多深信解，常为善友之所摄受，闻如是法心不惊恐亦不疑惑。

“复次，憍尸迦，新学大乘诸菩萨摩訶萨，随所修集布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，随所安住内空乃至无性自性空，随所修集四念住广说乃至十八不共法，及余无量无边佛法，皆应以无所得为方便、无相为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。复次，憍尸迦，新学大乘诸菩萨摩訶萨，普于十方无数无量无边世界，一切如来、应、正等觉断诸有路、绝戏论道、弃诸重担、摧聚落刺、尽诸有结、具足正智、心善解脱、巧说法者，及彼如来、应、正等觉诸弟子

众所成戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及余所作种种功德，并于是处所种善根，谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族等所种善根，若四大王众天乃至他化自在天所种善根，若梵众天乃至色究竟天等所种善根。如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。”

尔时，慈氏菩萨摩訶萨问具寿善现言：“大德，新学大乘诸菩萨摩訶萨，若念诸佛及弟子众所有功德，并于人、天等所种善根，如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨云何不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒耶？”

时，具寿善现答慈氏菩萨摩訶萨言：“大士，若菩萨摩訶萨于所念佛及弟子众所有功德，不起诸佛及弟子众功德之想；于人、天等所种善根，不起善根人、天等想；于所发起随喜回向大菩提心，亦复不起随喜回向菩提心想，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。若菩萨摩訶萨于所念佛及弟子众所有功德，起佛弟子功德之想；于人、天等所种善根，起彼善根人、天等想；于所发起随喜回向大菩提心，起所发起随喜回向菩提心想，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，有想颠倒、有心颠倒、有见颠倒。

“复次，大士，若菩萨摩訶萨以如是随喜心，念一切佛及弟子众功德善根，正知此心尽灭离变非能随喜，正知彼法其性亦然非所随喜，又正了达能回向心性亦非能回向，及正了达所回向法其性亦非所回向。若有能依如是所说随喜回向，是正非邪，诸菩萨摩訶萨皆应如是随喜回向。

“复次，大士，若菩萨摩訶萨普于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，从初发心至得无上正等菩提乃至法灭，于其中间所有功德，若佛弟子及诸独觉依彼佛法所起善根，若诸异生闻彼说法所种善根，若天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等闻彼说法所种善根，若刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族闻彼说法所种善根，若四大王众天乃至色究竟天闻彼说法所种善根，若善男子、善女人等，闻彼说法发趣无上正等觉心，勤修种种诸菩萨行。如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽灭离变，诸所随喜回向之法自性皆空，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。所以者何？以一切法自性皆空，空中都无能所随

喜回向法故。虽如是知，而能随喜回向无上正等菩提。是菩萨摩訶萨若能如是随喜回向，修行般若乃至布施波罗蜜多，无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。何以故？是菩萨摩訶萨于随喜心不生执著，于所随喜功德善根亦不执著，于回向心不生执著，于所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒。如是菩萨所起随喜回向之心，名为无上远离一切妄想分别。

大般若波罗蜜多经卷第四百三十三

第二分随喜回向品第三十七之二

“复次，大士，若菩萨摩訶萨于所修造诸福业事，如实了知离蕴、处、界，亦离般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，亦离内空乃至无性自性空，亦离四念住广说乃至十八佛不共法。是菩萨摩訶萨于所修造诸福业事如实知己，深心随喜回向无上正等菩提。

“复次，大士，若菩萨摩訶萨如实了知随喜俱行诸福业事远离如是随喜俱行诸福业事自性，如实了知诸佛世尊远离如是诸佛世尊自性，如实了知功德善根远离如是功德善根自性，如实了知声闻、独觉及诸异生远离如是声闻、独觉及诸异生自性，如实了知随喜回向大菩提心远离如是随喜回向大菩提心自性，如实了知菩萨摩訶萨远离如是菩萨摩訶萨自性，如实了知般若波罗蜜多远离般若波罗蜜多自性，乃至布施波罗蜜多远离布施波罗蜜多自性；如实了知内空远离内空自性，乃至无性自性空远离无性自性空自性；如实了知四念住远离四念住自性，广说乃至十八佛不共法远离十八佛不共法自性；如实了知菩萨摩訶萨行远离菩萨摩訶萨行自性，如实了知诸佛无上正等菩提远离诸佛无上正等菩提自性。是菩萨摩訶萨如是修行远离诸法自性甚深般若波罗蜜多，能正随喜回向无上正等菩提。

“复次，大士，诸菩萨摩訶萨于已灭度一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根，若欲发起随喜回向无上正等菩提心者，应作如是随喜回向，谓作是念：‘如诸如来、应、正等觉及诸弟子皆已灭度，自性非有、功德善根亦复如是，我所发起随喜回向无上正等菩提之心及所回向无上菩提其性亦尔。’如是知己，于诸善根发起随喜回向无上正等菩提，无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。若菩萨摩訶萨以取相为方便修行般若波罗蜜多，于已灭度一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根取相随喜回向无上正等菩提，是为非善随喜回向。以过去佛及弟子众功德善根非相无相所取境界，是菩萨摩訶萨以取相念发起随喜回向无上正等菩提，是故非善随喜回向，由此因缘，有想颠倒、有心颠倒、有见颠倒。若菩萨摩訶萨不取相为方便修行般若波罗蜜多，于彼一切佛及弟子功德善根，离相随喜回向无上正等菩提，是名为善随喜回向，由此因缘，是菩萨摩訶萨随喜回向无想颠倒、无心颠倒、无见

颠倒。”

尔时，慈氏菩萨摩訶萨问具寿善现言：“大德，云何菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉及诸弟子功德善根随喜俱行福业事等皆不取相，而能随喜回向无上正等菩提？”

善现答言：“大士，应知诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，有如如是方便善巧，虽不取相而所作成，非离般若波罗蜜多有能正起随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。是故菩萨摩訶萨众欲成所作，应学般若波罗蜜多。”

慈氏菩萨摩訶萨言：“大德善现，勿作是说。所以者何？以于般若波罗蜜多，诸佛世尊及弟子众并所成就功德善根皆无所有不可得故，所作随喜诸福业事亦无所有不可得故，发心回向无上菩提亦无所有不可得故。此中菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：‘过去诸佛及弟子众功德善根性皆已灭，所作随喜诸福业事、发心回向无上菩提性皆寂灭，我若于彼一切如来、应、正等觉及弟子众功德善根取相分别，及于所作随喜俱行诸福业事、发心回向无上菩提取相分别，以是取相分别方便发起随喜回向无上正等菩提，诸佛世尊皆所不许，亦不随喜。何以故？于已灭度诸佛世尊及弟子等取相分别随喜回向无上菩提，是说名为大有所得。’是故菩萨摩訶萨欲于诸佛及弟子众功德善根正起随喜回向无上正等菩提，不应于中起有所得取相分别随喜回向，若于其中起有所得取相分别随喜回向，佛不说彼有大义利。何以故？如是随喜回向之心，虚妄分别名杂毒故。譬如有食，虽具上妙色香美味而和毒药，愚人浅识贪取啖之，虽初适意欢喜快乐，而后食销备受众苦，或便致死若近失命。

“如是一类补特伽罗，不善受持、不善观察甚深般若波罗蜜多文句义理，不善读诵，不善通达甚深义趣，而告大乘种性者曰：‘来！善男子，汝于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，从初发心至得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间若修般若乃至布施波罗蜜多已集、当集、现集善根，若住内空乃至无性自性空已集、当集、现集善根，若修四静虑、四无量、四无色定已集、当集、现集善根，若修四念住乃至八圣道支已集、当集、现集善根，如是乃至若修佛十力乃至十八不共法已集、当集、现集善根，若严净佛土、成熟有情已集、当集、现集善根，若诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若一切智、道相智、一切相智，若忘失法恒住舍性，及余无数无量无边殊胜功德，若佛弟子一切有漏、无漏善根，若诸如来、应、正等觉已现当记诸天、人等独觉菩提所有功德，若诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等已集、当集、现集善根，若善男子、善女人等于诸功德发起随喜回向善根，如是一切合集称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。’

“如是所说随喜回向，以有所得取相分别而为方便，如食杂毒初益后损故，此非善随喜回向。所以者何？以有所得取相分别发起随喜回向之心，有因、有缘、有作意、有戏论、有妨碍、有过失，不应般若波罗蜜多。彼杂毒故则为谤佛，不随佛教，不随法说，不应理说，菩萨种性补特伽罗不应随彼所说而学。是故，大德，应说云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，应于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，及弟子等功德善根随喜回向？谓彼诸佛，从初发心至得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间若修般若乃至布施波罗蜜多集诸善根，广说乃至若善男子、善女人等于诸功德发起随喜回向善根，住菩萨乘诸善男子、善女人等云何于彼功德善根，发起随喜回向无上正等菩提？”

具寿善现白言：“大士，住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，若欲不谤诸佛世尊而发随喜回向心者，应作是念：‘如诸如来、应、正等觉无上佛智了达遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可随喜，我今亦应如是随喜。如诸如来、应、正等觉无上佛智了达遍知应以如是诸福业事回向无上正等菩提，我今亦应如是回向。’住菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根应作如是随喜回向，若作如是随喜回向则不谤佛，随佛所教，随法而说，应理而说。是菩萨摩訶萨如是随喜回向之心，不杂毒药，终至甘露大般涅槃。”

“复次，大士，住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根，应作如是随喜回向。如色乃至识，不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；眼处乃至意处不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；色处乃至法处不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；眼界乃至眼界不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；色界乃至法界不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；眼识界乃至意识界不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；眼触乃至意触不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；内空乃至无性自性空不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在。四念住乃至八圣道支不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；如是乃至如来十力乃至十八不共法不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；真如、法界、法性、实际、法定、法住、不思議界不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴不堕欲界、色界、无色

界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；一切智、道相智、一切相智不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在；无忘失法、恒住舍性不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去、未来、现在。

“随喜回向亦应如是。所以者何？如彼诸法自性空故，不堕三界，非三世摄，随喜回向亦复如是，谓诸如来、应、正等觉自性空故，不堕三界，非三世摄；诸佛功德自性空故，不堕三界，非三世摄；声闻、独觉及人、天等自性空故，不堕三界，非三世摄；彼诸善根自性空故，不堕三界，非三世摄；于彼随喜自性空故，不堕三界，非三世摄；所回向法自性空故，不堕三界，非三世摄；能回向者自性空故，不堕三界，非三世摄。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色乃至识，不堕三界，非三世摄。若不堕三界，非三世摄，则不可以彼有相为方便、有所得为方便，发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以色等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

“如实知眼处乃至意处亦如是，如实知色处乃至法处亦如是，如实知眼界乃至意识界亦如是，如实知眼触乃至意触亦如是，如实知眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦如是，如实知般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多亦如是，如实知内空乃至无性自性空亦如是，如实知四念住乃至八圣道支亦如是，如实知如来十力乃至十八不共法亦如是，如实知真如、法界、法性、实际、法定、法住、不思議界亦如是，如实知戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴亦如是，如实知一切智、道相智、一切相智亦如是，如实知无忘失法、恒住舍性，不堕三界，非三世摄。若不堕三界，非三世摄，则不可以彼有相为方便、有所得为方便，发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以无忘失法、恒住舍性自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故，是菩萨摩訶萨如是随喜回向无上正等菩提，不杂毒药，终至甘露大般涅槃。

“住菩萨乘诸善男子、善女人等若以有相而为方便，或有所得而为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向之心，当知是邪随喜回向。此邪随喜回向之心，诸佛世尊所不称赞。如是随喜回向之心，非佛世尊所称赞故，不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不能圆满内空乃至无性自性空，亦不能圆满四念住乃至八圣道支，如是乃至亦不能圆满如来十力乃至十八不共法，亦不能圆满一切智、道相智、一切相智，亦不能圆满无忘失法、恒住舍性。由诸功德不圆满故，不能严净佛土及成熟有情。由不能严净佛土及成熟有情故，则不能证得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？由彼所起随喜回向有相、有得杂毒药故。

“复次，大士，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应作是

念：‘如十方界一切如来、应、正等觉如实通达功德善根有如是法，可依是法发生无倒随喜回向，我今亦应依如是法发生随喜回向无上正等菩提，是为正起随喜回向，由斯决定证得无上正等菩提。’”

尔时，世尊赞具寿善现言：“善哉！善哉！善现，汝今已为一切菩萨摩诃萨等作佛所作，谓为菩萨摩诃萨等善说无倒随喜回向，如是所说随喜回向，以无相为方便、无所得为方便、无生无灭为方便、无染无净为方便、无性自性为方便、自相空为方便、自性空为方便、法界为方便、真如为方便、法性为方便、不虚妄性为方便、实际为方便、不思議界为方便故。善现，假使三千大千世界一切有情皆得成就十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是诸有情功德多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获功德甚多于前，不可称计。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。”

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情皆得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，有善男子、善女人等于彼预流乃至独觉，尽其形寿以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具而奉施之，供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。”

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情皆趣无上正等菩提，设复十方各如殑伽沙等世界一切有情一一各于彼趣无上正等菩提，一一菩萨摩诃萨所，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资生上妙乐具而奉施之，经如殑伽沙等大劫，供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是诸有情，由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！甚多，善逝！如是福聚无数无量无边无限，算数譬喻难可测量。世尊，若是福聚有形色者，十方各如殑伽沙界所不容受。”

佛言：“善现，善哉！善哉！彼福德量如汝所说。善现，若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获福聚甚多于前。善现，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。”

“善现，若以前福比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀分亦不及一。何以故？善现，彼诸有情十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，皆以有相有所得想为方便故。彼善男子、善女人等，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具，奉施预流、一来、不还、阿罗汉果及诸独觉，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，所获福聚皆以有相、有所得想为方便故。彼诸有情以无量种衣服、饮食、卧具、医药、及诸资生、上妙乐具，奉施彼趣无上菩提诸菩萨众，经如殒伽沙等大劫，供养恭敬、尊重赞叹，所获福聚皆以有相、有所得想为方便故。”

尔时，四大天王各与眷属二万天子顶礼佛足，合掌白言：“世尊，彼诸菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发正随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中，无染无著。”

时，天帝释亦与无量百千天子，各持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇，奏天乐音，以供养佛，顶礼双足，合掌白言：“世尊，彼诸菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发正随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中，无染无著。”

时，苏夜摩天子、珊睹史多天子、善变化天子、最自在天子各与眷属千天子俱，皆持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇，奏天乐音，以供养佛，顶礼双足，合掌白言：“世尊，彼诸菩萨摩訶萨，乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发正随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中，无染无著。”

时，大梵天王与无量百千俱胝那庾多诸梵天众，前诣佛所顶礼双足，合掌恭敬俱发声言：“希有，世尊！彼诸菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多方便善巧所摄护故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

时，极光净天乃至色究竟天各与无量百千俱胝那庾多自类天众，前诣佛所顶礼双足，合掌恭敬俱发声言：“希有，世尊！彼诸菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多方便善巧所摄护故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。”

尔时，佛告四大王众天乃至色究竟天等言：“假使三千大千世界一切有情皆发无上正等觉心，普于过去、未来、现在十方世界一切如

来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮度无量众、入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间所修布施乃至般若波罗蜜多相应善根，若住内空乃至无性自性空相应善根，若修四念住广说乃至十八不共法相应善根，若修无量无边佛法相应善根，若诸弟子所有善根，若诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸如来所说正法，若依彼法修习施性、戒性、修性三福业事，若依彼法精勤修学得预流果、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、得入菩萨正性离生，若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以有相为方便、有所得为方便、有染著为方便、有思作为方便、有二不二为方便现前随喜，既随喜已，回向无上正等菩提。

“有善男子、善女人等发趣无上正等菩提，普于过去、未来、现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮度无量众入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间所修布施乃至般若波罗蜜多相应善根，广说乃至若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便、无二不二为方便现前随喜，既随喜已，回向无上正等菩提。是善男子、善女人等随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等，于前有情随喜回向百倍为胜，千倍为胜，百千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦最为胜。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说是善男子、善女人等随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。世尊齐何说是随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等？”

佛言：“善现，是善男子、善女人等，普于过去、未来、现在十方世界一切如来应正等觉、声闻、独觉、菩萨及余一切有情诸善根等，不取不舍、不矜不蔑，非有所得、非无所得，达一切法无生无灭、无染无净、无增无减、无去无来、无集无散、无入无出，作如是念：‘如彼过去、未来、现在诸法真如、法界、法性、不虚妄性、法定、法住，我亦如是于诸善法以无所得而为方便发正随喜，既随喜已，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。’善现，齐是菩萨摩訶萨所起随喜回向，我说于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。善现，如是随喜回向胜余随喜回向，百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍，是故我说如是所起随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，欲于过去、未来、现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮度无量众、入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间所修

布施乃至般若波罗蜜多相应善根乃至无量无边佛法，若诸声闻、独觉、菩萨功德善根，若余有情所有施性、戒性、修性三福业事及余善根，如是一切合集称量现前发起无倒随喜回向心者，应作是念：‘色乃至识与解脱等，眼处乃至意处与解脱等，色处乃至法处与解脱等，眼界乃至意界与解脱等，色界乃至法界与解脱等，眼识界乃至意识界与解脱等，眼触乃至意触与解脱等，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受与解脱等，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多与解脱等，内空乃至无性自性空与解脱等，四念住乃至八圣道支与解脱等，如是乃至如来十力乃至十八不共法与解脱等，戒蕴乃至解脱知见蕴与解脱等，于一切法所起胜解与解脱等，过去、未来、现在诸佛与解脱等，过去、未来、现在诸法与解脱等，一切随喜与解脱等，一切回向与解脱等，诸佛世尊及诸弟子诸根熟变与解脱等，诸佛世尊及诸弟子所得涅槃与解脱等，一切独觉诸根熟变与解脱等，一切独觉所得涅槃与解脱等，诸佛世尊、声闻、独觉诸法法性与解脱等，一切有情及一切法并彼法性与解脱等。如诸法性无缚无解、无染无净、无起无尽、无生无灭、无取无舍，我于如是功德善根现前随喜，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是随喜非能随喜，无所随喜故。如是回向非能回向，无所回向故。如是所起随喜回向非转非息，无生灭故。’善现，是菩萨摩訶萨随喜回向于余所起随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。善现，若菩萨摩訶萨成就如是随喜回向，速证无上正等菩提。

“复次，善现，若趣大乘诸善男子、善女人等，假使能于十方现在各如殑伽沙等世界一切如来、应、正等觉及弟子众，以有相为方便、有所得为方便，尽其形寿常以种种衣服、饮食、卧具、医药及余资生上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹。彼诸如来、应、正等觉及弟子众般涅槃后取设利罗，以妙七宝造立高广诸窣堵波，昼夜精勤礼敬右绕；复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬尊重赞叹；复以有相及有所得而为方便，精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若及余善根。有善男子、善女人等发趣大乘，能以无相及无所得而为方便，修行布施乃至般若波罗蜜多相应善根，方便善巧于余一切功德善根发正随喜，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由依般若波罗蜜多方便善巧随喜回向，胜前所说发趣大乘诸善男子、善女人等所作功德百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍，故说如是随喜回向于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。是故，善现，发趣大乘诸菩萨摩訶萨应以无相及无所得而为方便，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，及依般若波罗蜜多方便善巧，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发正随喜，既随喜已，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现，若菩萨摩訶萨能以无相及无所得而为方便发起如是随

喜回向，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提，转妙法轮利乐一切。”

大般若波罗蜜多经卷第四百三十四

第二分大师品第三十八

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多能作照明，毕竟净故；如是般若波罗蜜多皆应敬礼，诸天人等所钦奉故；如是般若波罗蜜多无所染著，世间诸法不能污故；如是般若波罗蜜多远离一切三界翳眩，能除烦恼诸见暗故；如是般若波罗蜜多最为上首，于一切种菩提分法极尊胜故；如是般若波罗蜜多能作安隐，永断一切惊恐逼迫灾横事故；如是般若波罗蜜多能施光明，摄受诸有情令得五眼故；如是般若波罗蜜多能示中道，令失路者离二边故；如是般若波罗蜜多善能发生一切相智，永断一切烦恼相续并习气故；如是般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，菩萨所修一切佛法从此生故；如是般若波罗蜜多不生不灭，自相空故；如是般若波罗蜜多离一切生死，非常非坏故；如是般若波罗蜜多能为依怙，施诸有情正法宝故；如是般若波罗蜜多能成圆满如来十力，一切他论皆能伏故；如是般若波罗蜜多能转三转十二行相无上法轮，达一切法无转还故；如是般若波罗蜜多能示诸法无倒自性，显了无性自性空故。世尊，若诸菩萨若趣菩萨乘者、若诸声闻若趣声闻乘者、若诸独觉若趣独觉乘者，于此般若波罗蜜多应云何住？”

佛言：“舍利子，是诸有情住此般若波罗蜜多应如大师，供养礼敬如是般若波罗蜜多应如供养礼敬大师。何以故？舍利子，大师不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多不异大师，大师即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是大师。舍利子，一切如来、应、正等觉皆由般若波罗蜜多而得出现。舍利子，一切菩萨摩訶萨、独觉、阿罗汉乃至预流皆由般若波罗蜜多而得出现。舍利子，一切世间十善业道皆由般若波罗蜜多而得出现。舍利子，一切四静虑、四无量、四无色定、五神通皆由般若波罗蜜多而得出现。舍利子，一切布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆由般若波罗蜜多而得出现。舍利子，一切内空乃至无性自性空，四念住乃至八圣道支，如是乃至如来十力乃至十八不共法，乃至一切相智，皆由般若波罗蜜多而得出现。”

时，天帝释作是念言：“今舍利子何因缘故问佛此事？”念已，即白舍利子言：“大德今者有何因缘发如是问？”

时，舍利子告帝释言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨由是般若波罗蜜多所摄持故，方便善巧能于过去、未来、现在十方世界，一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮度无量众、入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间所有一切功德善根，若诸声闻、独

觉、菩萨余有情类功德善根，如是一切能以无相及无所得而为方便，合集称量现前随喜，既随喜已，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，由是因缘故问此事。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，超胜布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无量倍数。憍尸迦，如生盲者若百、若干、若多百千，无净眼者而为前导，犹尚不能近趣正道，况能远至安隐丰乐国邑王都？如是布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净眼者导，尚不能趣菩萨正道，况能远达一切智城？”

“复次，憍尸迦，布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多所摄引故，名有目者。复由般若波罗蜜多所摄持故，此五方得到彼岸名。”

时，天帝释便白具寿舍利子言：“如大德说布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多所摄持故，乃得名为到彼岸者，岂不应说要由布施乃至静虑波罗蜜多所摄持故，余五乃得到彼岸名？若尔，何缘独赞般若波罗蜜多？”

舍利子言：“如是，如是，如汝所说，布施等六波罗蜜多互相摄持能到彼岸。然住般若波罗蜜多具大势力方便善巧，能速圆满所修布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，非住前五能办是事，是故般若波罗蜜多于前五种为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。由是因缘，独赞般若超胜余五波罗蜜多？”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何应引发般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨不为引发色乃至识故，应引发般若波罗蜜多；不为引发眼处乃至意处故，应引发般若波罗蜜多；不为引发色处乃至法处故，应引发般若波罗蜜多；不为引发眼界乃至意界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发色界乃至法界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发眼识界乃至意识界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发眼触乃至意触故，应引发般若波罗蜜多；不为引发眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多；不为引发布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多；不为引发内空乃至无性自性空故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四念住乃至八圣道支故，应引发般若波罗蜜多；如是乃至不为引发如来十力乃至十八不共法故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一切智、道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多。”

时，舍利子白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何不为引发色乃至一切法故，应引发般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，以色乃至一切法无作、无生、无得、无坏、无

自性故，诸菩萨摩訶萨不为引发色乃至一切法故，应引发般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多与何法合？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多不与一切法合，以不合故得名般若波罗蜜多。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不与何等一切法合？”

世尊告曰：“如是般若波罗蜜多，不与善法合，不与非善法合；不与世间法合，不与出世间法合；不与有漏法合，不与无漏法合；不与有罪法合，不与无罪法合；不与有为法合，不与无为法合。何以故？舍利子，如是般若波罗蜜多于一切法无所得故，不可说与如是法合。”

时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多岂亦不与一切相智合？”

佛言：“憍尸迦，如是，如是，如汝所说，如是般若波罗蜜多亦不与一切相智合，由此于彼无所得故。”

“世尊，云何般若波罗蜜多于一切相智无合亦无得？”

“憍尸迦，非般若波罗蜜多于一切相智如名、如相、如其所作、有合有得。”

“世尊，云何般若波罗蜜多于一切相智亦可说有合有得？”

“憍尸迦，由般若波罗蜜多于一切相智如名相等，无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得，而无合得。”

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多于一切法亦如名相等，无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得，而无合得。”

时，天帝释复白佛言：“希有，世尊！如是般若波罗蜜多为一切实法无生无灭、无作无成、无得无坏、无自性故，而现在前，虽有合有得，而无合无得，如是理趣不可思议。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：‘如是般若波罗蜜多与诸法合，或不与诸法合。’是菩萨摩訶萨俱舍般若波罗蜜多，俱远般若波罗蜜多。”

佛言：“善现，复有因缘，诸菩萨摩訶萨舍远般若波罗蜜多，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：‘如是般若波罗蜜多，无所有、非真实、不坚固、不自在。’是菩萨摩訶萨舍远般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，为不信何法？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识；不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处；不信色

处，不信声、香、味、触、法处；不信眼界，不信耳、鼻、舌、身、意识界；不信色界，不信声、香、味、触、法界；不信眼识界，不信耳、鼻、舌、身、意识界；不信眼触，不信耳、鼻、舌、身、意触；不信眼触为缘所生诸受，不信耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多；不信内空，不信外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不信四念住，不信四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；如是乃至不信佛十力，不信四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果；不信独觉菩提；不信一切菩萨摩訶萨行，不信诸佛无上正等菩提；不信一切智，不信道相智、一切相智。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，广说乃至不信一切相智？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观一切色不可得故，虽信般若波罗蜜多而不信色，广说乃至观一切相智不可得故，虽信般若波罗蜜多，而不信一切相智。是故，善现，诸菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，广说乃至不信一切相智。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多是大波罗蜜多。”

佛言：“善现，汝缘何意作如是说：如是般若波罗蜜多是大波罗蜜多？”

善现对曰：“世尊，由此般若波罗蜜多，于色乃至识不作大不作小，于眼处乃至意处不作大不作小，于色处乃至法处不作大不作小，于眼界乃至意识界不作大不作小，于色界乃至法界不作大不作小，于眼识界乃至意识界不作大不作小，于眼触乃至意触不作大不作小，于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受不作大不作小，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不作大不作小，于内空乃至无性自性空不作大不作小，于四念住乃至八圣道支不作大不作小，如是乃至于佛十力乃至十八不共法不作大不作小，于佛无上正等菩提不作大不作小，于诸如来、应、正等觉不作大不作小。世尊，我缘此意，故说般若波罗蜜多是大波罗蜜多。”

“复次，世尊，由此般若波罗蜜多于色不作集不作散，于受、想、行、识不作集不作散，如是乃至于佛无上正等菩提不作集不作散，于诸如来、应、正等觉不作集不作散。世尊，我缘此意，故说般若波罗蜜多，是大波罗蜜多。”

“复次，世尊，由此般若波罗蜜多于色不作量不作非量，于受、想、行、识不作量不作非量，如是乃至于佛无上正等菩提不作量不作

非量，于诸如来、应、正等觉不作量不作非量。世尊，我缘此意，故说般若波罗蜜多是大波罗蜜多。

“复次，世尊，由此般若波罗蜜多于色不作广不作狭，于受、想、行、识不作广不作狭，如是乃至佛无上正等菩提不作广不作狭，于诸如来、应、正等觉不作广不作狭。世尊，我缘此意，故说般若波罗蜜多是大波罗蜜多。

“复次，世尊，由此般若波罗蜜多于色不作强不作弱，于受、想、行、识不作强不作弱，如是乃至佛无上正等菩提不作强不作弱，于诸如来、应、正等觉不作强不作弱。世尊，我缘此意，故说般若波罗蜜多是大波罗蜜多。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨新趣大乘依止般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小，乃至佛无上正等菩提不作大不作小，于诸如来、应、正等觉亦不作大不作小。如是般若波罗蜜多于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散，乃至佛无上正等菩提不作集不作散，于诸如来、应、正等觉亦不作集不作散。如是般若波罗蜜多于色不作量不作非量，于受、想、行、识亦不作量不作非量，乃至佛无上正等菩提不作量不作非量，于诸如来、应、正等觉亦不作量不作非量。如是般若波罗蜜多于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭，乃至佛无上正等菩提不作广不作狭，于诸如来、应、正等觉亦不作广不作狭。如是般若波罗蜜多于色不作强不作弱，于受、想、行、识亦不作强不作弱，乃至佛无上正等菩提不作强不作弱，于诸如来、应、正等觉亦不作强不作弱。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨新趣大乘依止般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多于色作大作小，于受、想、行、识亦作大作小，乃至佛无上正等菩提作大作小，于诸如来、应、正等觉亦作大作小。如是般若波罗蜜多于色作集作散，于受、想、行、识亦作集作散，乃至佛无上正等菩提作集作散，于诸如来、应、正等觉亦作集作散。如是般若波罗蜜多于色作量作非量，于受、想、行、识亦作量作非量，乃至佛无上正等菩提作量作非量，于诸如来、应、正等觉亦作量作非量。如是般若波罗蜜多于色作广作狭，于受、想、行、识亦作广作狭，乃至佛无上正等菩提作广作狭，于诸如来、应、正等觉亦作广作狭。如是般若波罗蜜多于色作强作弱，于受、想、行、识亦作强作弱，乃至佛无上正等菩提作强作弱，于诸如来、应、正等觉亦作强作弱。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨新趣大乘不依般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小，乃至佛无上正等菩提不作大不作小，于诸

如来、应、正等觉亦不作大不作小。如是般若波罗蜜多于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散，乃至佛无上正等菩提不作集不作散，于诸如来、应、正等觉亦不作集不作散。如是般若波罗蜜多于色不作量不作非量，于受、想、行、识亦不作量不作非量，乃至佛无上正等菩提不作量不作非量，于诸如来、应、正等觉亦不作量不作非量。如是般若波罗蜜多于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭，乃至佛无上正等菩提不作广不作狭，于诸如来、应、正等觉亦不作广不作狭。如是般若波罗蜜多于色不作强不作弱，于受、想、行、识亦不作强不作弱，乃至佛无上正等菩提不作强不作弱，于诸如来、应、正等觉亦不作强不作弱。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨新趣大乘不依般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：‘如是般若波罗蜜多于色作大作小，于受、想、行、识亦作大作小，乃至佛无上正等菩提作大作小，于诸如来、应、正等觉亦作大作小。如是般若波罗蜜多于色作集作散，于受、想、行、识亦作集作散，乃至佛无上正等菩提作集作散，于诸如来、应、正等觉亦作集作散。如是般若波罗蜜多于色作量作非量，于受、想、行、识亦作量作非量，乃至佛无上正等菩提作量作非量，于诸如来、应、正等觉亦作量作非量。如是般若波罗蜜多于色作广作狭，于受、想、行、识亦作广作狭，乃至佛无上正等菩提作广作狭，于诸如来、应、正等觉亦作广作狭。如是般若波罗蜜多于色作强作弱，于受、想、行、识亦作强作弱，乃至佛无上正等菩提作强作弱，于诸如来、应、正等觉亦作强作弱。’世尊，是菩萨摩訶萨由起此想，非行般若波罗蜜多。何以故？

“世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多于色若作大小、不作大小，于受、想、行、识若作大小、不作大小，乃至佛无上正等菩提若作大小、不作大小，于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小。如是般若波罗蜜多于色若作集散、不作集散，于受、想、行、识若作集散、不作集散，乃至佛无上正等菩提若作集散、不作集散，于诸如来、应、正等觉若作集散、不作集散。如是般若波罗蜜多于色若作量非量、不作量非量，于受、想、行、识若作量非量、不作量非量，乃至佛无上正等菩提若作量非量、不作量非量，于诸如来、应、正等觉若作量非量、不作量非量。如是般若波罗蜜多于色若作广狭、不作广狭，于受、想、行、识若作广狭、不作广狭，乃至佛无上正等菩提若作广狭、不作广狭，于诸如来、应、正等觉若作广狭、不作广狭。如是般若波罗蜜多于色若作强弱、不作强弱，于受、想、行、识若作强弱、不作强弱，乃至佛无上正等菩提若作强弱、不作强弱，于诸如来、应、正等觉若作强弱、不作强弱。’世尊，如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘如是般若波罗蜜多于色若作大

小、不作大小，于受、想、行、识若作大小、不作大小，乃至佛无上正等菩提若作大小、不作大小，于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小。如是般若波罗蜜多于色若作集散、不作集散，于受、想、行、识若作集散、不作集散，乃至佛无上正等菩提若作集散、不作集散，于诸如来、应、正等觉若作集散、不作集散。如是般若波罗蜜多于色若作量非量、不作量非量，于受、想、行、识若作量非量、不作量非量，乃至佛无上正等菩提若作量非量、不作量非量，于诸如来、应、正等觉若作量非量、不作量非量。如是般若波罗蜜多于色若作广狭、不作广狭，于受、想、行、识若作广狭、不作广狭，乃至佛无上正等菩提若作广狭、不作广狭，于诸如来、应、正等觉若作广狭、不作广狭。如是般若波罗蜜多于色若作强弱、不作强弱，于受、想、行、识若作强弱、不作强弱，乃至佛无上正等菩提若作强弱、不作强弱，于诸如来、应、正等觉若作强弱、不作强弱。’世尊，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。所以者何？

“世尊，有情无生故，当观般若波罗蜜多亦无生；色无生故，当观般若波罗蜜多亦无生；受、想、行、识无生故，当观般若波罗蜜多亦无生；如是乃至诸佛无上正等菩提无生故，当观般若波罗蜜多亦无生；一切如来、应、正等觉无生故，当观般若波罗蜜多亦无生。

“世尊，有情无自性故，当观般若波罗蜜多亦无自性；色无自性故，当观般若波罗蜜多亦无自性；受、想、行、识无自性故，当观般若波罗蜜多亦无自性；如是乃至诸佛无上正等菩提无自性故，当观般若波罗蜜多亦无自性；一切如来、应、正等觉无自性故，当观般若波罗蜜多亦无自性。

“世尊，有情无所有故，当观般若波罗蜜多亦无所有；色无所有故，当观般若波罗蜜多亦无所有；受、想、行、识无所有故，当观般若波罗蜜多亦无所有；如是乃至诸佛无上正等菩提无所有故，当观般若波罗蜜多亦无所有；一切如来、应、正等觉无所有故，当观般若波罗蜜多亦无所有。

“世尊，有情空故，当观般若波罗蜜多亦空；色空故，当观般若波罗蜜多亦空；受、想、行、识空故，当观般若波罗蜜多亦空；如是乃至诸佛无上正等菩提空故，当观般若波罗蜜多亦空；一切如来、应、正等觉空故，当观般若波罗蜜多亦空。

“世尊，有情远离故，当观般若波罗蜜多亦远离；色远离故，当观般若波罗蜜多亦远离；受、想、行、识远离故，当观般若波罗蜜多亦远离；如是乃至诸佛无上正等菩提远离故，当观般若波罗蜜多亦远离；一切如来、应、正等觉远离故，当观般若波罗蜜多亦远离。

“世尊，有情不可得故，当观般若波罗蜜多亦不可得；色不可得故，当观般若波罗蜜多亦不可得；受、想、行、识不可得故，当观般若波罗蜜多亦不可得；如是乃至诸佛无上正等菩提不可得故，当观般若波罗蜜多亦不可得。

若波罗蜜多亦不可得；一切如来、应、正等觉不可得故，当观般若波罗蜜多亦不可得。

“世尊，有情不可思议故，当观般若波罗蜜多亦不可思议；色不可思议故，当观般若波罗蜜多亦不可思议；受、想、行、识不可思议故，当观般若波罗蜜多亦不可思议；如是乃至诸佛无上正等菩提不可思议故，当观般若波罗蜜多亦不可思议；一切如来、应、正等觉不可思议故，当观般若波罗蜜多亦不可思议。

“世尊，有情无坏灭故，当观般若波罗蜜多亦无坏灭；色无坏灭故，当观般若波罗蜜多亦无坏灭；受、想、行、识无坏灭故，当观般若波罗蜜多亦无坏灭；如是乃至诸佛无上正等菩提无坏灭故，当观般若波罗蜜多亦无坏灭；一切如来、应、正等觉无坏灭故，当观般若波罗蜜多亦无坏灭。

“世尊，有情无觉知故，当观般若波罗蜜多亦无觉知；色无觉知故，当观般若波罗蜜多亦无觉知；受、想、行、识无觉知故，当观般若波罗蜜多亦无觉知；如是乃至诸佛无上正等菩提无觉知故，当观般若波罗蜜多亦无觉知；一切如来、应、正等觉无觉知故，当观般若波罗蜜多亦无觉知。

“世尊，有情力不成就故，当观般若波罗蜜多亦力不成就；色力不成就故，当观般若波罗蜜多亦力不成就；受、想、行、识力不成就故，当观般若波罗蜜多亦力不成就；如是乃至诸佛无上正等菩提力不成就故，当观般若波罗蜜多亦力不成就；一切如来、应、正等觉力不成就故，当观般若波罗蜜多亦力不成就。世尊，我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多是波罗蜜多。”

第二分地狱品第三十九之一

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多能信解者，是菩萨摩訶萨从何处没来生此间？发趣无上正等菩提已经几时？曾亲供养几所如来、应、正等觉？修习布施乃至般若波罗蜜多为已久如？云何信解如是般若波罗蜜多甚深义趣？”

佛告舍利子：“若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多能信解者，是菩萨摩訶萨从十方殑伽沙等世界无量无数无边如来、应、正等觉法会中没，来生此间。是菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，已经无量无数无边百千俱胝那由多劫。是菩萨摩訶萨已曾亲近供养无量无数无边不可思议不可称量如来、应、正等觉。是菩萨摩訶萨从初发心，常勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑般若波罗蜜多，已经无量无数无边百千俱胝那由多劫。舍利子，是菩萨摩訶萨若见、若闻如是般若波罗蜜多，便作是念：‘我见大师，闻大师说。’舍利子，是菩萨摩訶萨以无相、无二、无所得为方便，能正信解如是般若波罗蜜多甚深义趣。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说，是菩萨摩訶萨若见、若闻如是般若波罗蜜多，便作是念：‘我见大师，闻大师说。’世尊，甚深般若波罗蜜多为有能闻、能见者不？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多实无能闻及能见者。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多实非所闻、所见法故。善现，般若波罗蜜多无见无闻，诸法钝故，乃至布施波罗蜜多无见无闻，诸法钝故；内空无见无闻，诸法钝故，乃至无性自性空无见无闻，诸法钝故；四念住无见无闻，诸法钝故，乃至八圣道支无见无闻，诸法钝故；如是乃至如来十力无见无闻，诸法钝故，乃至十八不共法无见无闻，诸法钝故；诸佛无上正等菩提无见无闻，诸法钝故，一切如来、应、正等觉无见无闻，诸法钝故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨已于无上正等菩提积行久如，乃能修学甚深般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，于此事中应分别说。善现，有菩萨摩訶萨从初发心即能修学甚深般若波罗蜜多，亦能修学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。善现，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不坏诸法，不见诸法有增有减。常不远离布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多相应正行，常不远离诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众。从一佛国趣一佛国，欲以种种上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨等，随意能办，亦能于彼诸如来所种诸善根，令速圆满。是菩萨摩訶萨随受身处，不堕母腹胞胎中生。心常不与烦恼杂住，亦曾不起二乘之心。是菩萨摩訶萨常不远离殊胜神通，从一佛国至一佛国，成熟有情、严净佛土。善现，是菩萨摩訶萨能正修学甚深般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第四百三十五

第二分地狱品第三十九之二

“善现，有菩萨摩訶萨虽曾见佛若百、若干、若多百千，于彼诸佛及弟子所亦多修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，而有所得为方便故，不能修学甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多。善现，是菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，便从坐起舍众而去。善现，是菩萨摩訶萨轻慢如是甚深般若波罗蜜多，亦轻慢佛，既舍如是甚深般若波罗蜜多，亦舍诸佛。善现，今此众中亦有彼类，闻我宣说甚深般若波罗蜜多，心不悦可舍众而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世闻说甚深般若波罗蜜多已曾舍去，今世闻说如是般若波罗蜜多，由宿习力还复舍去。

“善现，是善男子、善女人等，于此所说甚深般若波罗蜜多，身、语及心皆不和合，由斯造作增长愚痴、恶慧罪业。彼由造作增长愚痴、恶慧罪业，闻说如是甚深般若波罗蜜多，即便毁谤障碍弃舍。

彼既毀謗障礙棄舍如是般若波羅蜜多，則為毀謗障礙棄舍過去、未來、現在諸佛一切相智。彼由毀謗障礙棄舍過去、未來、現在諸佛一切相智，即便造作增長能感匱乏法業。彼由造作增長能感匱乏法業，墮大地獄經歷多歲，若多百歲、若多千歲、若多百千歲、若多俱胝歲、若多百俱胝歲、若多千俱胝歲、若多百千俱胝歲、若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于此世界从一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱乏法業猶未盡故，死已轉生他方世界，与此同類大地獄中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于他世界从一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱乏法業猶未盡故，死已轉生余方世界，与此同類大地獄中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于余世界从一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷十方諸余世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。若彼諸余十方世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱乏法業猶未盡故，死已還生此間世界大地獄中，从一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱乏法業猶未盡故，死已復生他余世界，經歷十方大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。

“如是輪回經無量劫，彼匱乏罪業勢稍微，從地獄出墮傍生趣經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，于此世界从一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災坏時，彼匱乏法業余勢未盡，死已轉生他方世界与此同類傍生趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，于他世界从一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若他世界三災坏時，彼匱乏法業余勢未盡，死已轉生余方世界与此同類傍生趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，于余世界从一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。如是展轉遍歷十方諸余世界，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。若彼諸余十方世界三災坏時，彼匱乏法業余勢未盡，死已還生此間世界傍生趣中，从一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災坏時，彼匱乏法業余勢未盡，死已復生他余世界，遍歷十方傍生趣中，廣受眾苦。

“如是循環經無量劫，彼匱乏罪業勢漸薄，脫傍生趣墮鬼界中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，于鬼界

中备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于此世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界与此同类饿鬼趣中经历多岁，若多百岁、若多千岁，乃至若多百千俱胝那庾多岁，于鬼界中备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于他世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界与此同类饿鬼趣中经历多岁，若多百岁、若多千岁，乃至若多百千俱胝那庾多岁，于鬼界中备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于余世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。如是展转遍历十方诸余世界，于鬼界中备受饥羸焦渴等苦。若彼诸余十方世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此间世界饿鬼趣中，从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方饿鬼趣中广受众苦。

“如是周流经无量劫，彼匱法业余势将尽，出饿鬼界来生人中，虽得为人而居下贱，谓或生在生盲聋家，或旃荼罗家、或补羯娑家、或屠脍家、或渔猎家、或工匠家、或乐人家、或邪见家、或余猥杂恶律仪家，或所受身无眼、无耳、无鼻、无舌、无手、无足、盲瞎、聋哑、痼疽、疥癩、风狂、癲病、癱残、背偻、矬陋、挛臂、诸根缺减、鰥黠穷悴、顽嚚无识，诸有所为人皆轻诮，或所生处不闻佛名、法名、僧名、菩萨名、独觉名，或复生于幽暗世界，恒无昼夜不睹光明，居处险阻秽恶毒刺。何以故？善现，彼匱法业造作增长极深重故，受如是等不可爱乐圆满苦果，品类众多难可具说。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如来说罪中重者谓五无间，今说第六造作增长坏正法业，与五无间为相似耶？”

佛言：“舍利子，坏正法业最极粗重，不可以比五无间业。谓彼闻说甚深般若波罗蜜多，即便不信诽谤毁谤言：‘如是语，非诸如来、应、正等觉之所演说，非法、非律、非大师教，我等于此不应修学。’是谤法人自谤般若波罗蜜多，亦教无量有情毁谤；自坏其身，亦令他坏；自饮毒药，亦令他饮；自失生天解脱乐果，亦令他失；自持其身足地狱火，亦以他身足地狱火；自不信解甚深般若波罗蜜多，亦转教他令不信解甚深般若波罗蜜多；自溺苦海，亦令他溺。

“舍利子，我于如是甚深般若波罗蜜多，尚不欲令谤正法者闻其名字，况为彼说？舍利子，谤正法者，我尚不听住菩萨乘诸善男子、善女人等闻其名字，况令眼见？岂许共住？何以故？舍利子，诸有谤毁甚深般若波罗蜜多，当知彼名坏正法者，堕黑暗类如秽蜗螺，自污污他如粪聚。若有信用坏法者言，亦受如前所说大苦。舍利子，诸有破坏甚深般若波罗蜜多，当知彼类即是地狱、傍生、饿鬼，决定当

受极重猛利无边大苦，是故智者不应毁谤甚深般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，何缘但说如是坏正法者堕大地狱、傍生、鬼界长时受苦，而不说彼形貌身量？”

佛言：“舍利子，止！不应说坏正法者当来所受恶趣形量。何以故？舍利子，若我具说坏正法者当来所受恶趣形量，彼闻惊怖当吐热血便致命终或近死苦，心顿忧恼如中毒箭，身渐枯悴如逢霜草。恐彼闻说坏正法者当受如是大丑苦身，徒自惊惶丧失身命，我愍彼故，不为汝说坏正法罪形貌身量。”

舍利子言：“唯愿佛说坏正法者当来所受恶趣形量，明诫未来令知谤法当获大苦不造斯罪。”

佛言：“舍利子，我先所说足为明诫，谓未来世诸善男子、善女人等，闻我所说坏正法业造作增长极圆满者，堕大地狱、傍生、鬼界一一趣中长时受苦，足自兢持不谤正法。”

时，舍利子便白佛言：“唯然，世尊！唯然，善逝！当来素性诸善男子、善女人等，闻佛先说谤正法罪感长时苦足为明诫，宁舍身命终不谤法，勿我未来当受斯苦。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若有聪慧诸善男子、善女人等，闻佛所说谤正法人于当来世久受大苦，应善护持身、语、意业，勿于正法诽谤毁坏，堕三恶趣长时受苦，于久远时不得见佛、不闻正法、不值遇僧，不得生于有佛国土，虽生人趣下贱、贫穷、丑陋、顽愚、肢体缺减，诸有所说人不信受。”

具寿善现复白佛言：“造作增长感匮法业，岂不由习恶语业耶？”

佛言：“善现，如是，如是，实由串习恶语业故，造作增长感匮法业。于我正法毗奈耶中，当有愚痴诸出家者，彼虽称我以为大师，而于我说甚深般若波罗蜜多诽谤毁坏。善现当知，若有谤毁甚深般若波罗蜜多，则为谤毁诸佛无上正等菩提；若有谤毁诸佛无上正等菩提，则为谤毁过去、未来、现在诸佛一切相智；若有谤毁过去、未来、现在诸佛一切相智，则为谤毁一切如来、应、正等觉；若有谤毁一切如来、应、正等觉，则为谤毁佛宝、法宝、苾刍僧宝；若有谤毁佛法僧宝，则当谤毁世间正见；若当谤毁世间正见，则当谤毁布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦当谤毁内空乃至无性自性空，亦当谤毁四念住乃至八圣道支，如是乃至亦当谤毁如来十力乃至十八不共法，亦当谤毁一切智、道相智、一切相智。彼由谤毁一切相智，即便摄受无量无数无边罪业。由彼摄受无量无数无边罪业，即便摄受一切地狱、傍生、鬼界及人趣中无量无数无边大苦。”

具寿善现复白佛言：“彼诸愚夫几因缘故，谤毁如是甚深般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，由四因缘，彼诸愚夫谤毁如是甚深般若波罗蜜

多。何等为四？一者、为诸邪魔所扇惑故，彼诸愚夫谤毁如是甚深般若波罗蜜多；二者、于甚深法不信解故，彼诸愚夫谤毁如是甚深般若波罗蜜多；三者、不勤精进，耽著五蕴，诸恶知识所摄受故，彼诸愚夫谤毁如是甚深般若波罗蜜多；四者、多怀瞋恚，乐行恶法，喜自高举，轻蔑他故，彼诸愚夫谤毁如是甚深般若波罗蜜多。善现，彼诸愚夫由具如是四因缘故，谤毁如是甚深般若波罗蜜多，由此当来受无量苦。”

具寿善现复白佛言：“世尊，世间愚夫不勤精进，为恶知识之所摄受，未种善根具诸恶行，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，世间愚夫不勤精进，为恶知识之所摄受，未种善根具诸恶行，于我所说甚深般若波罗蜜多实难信解。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多，云何甚深难信难解？”

佛言：“善现，色无缚无解。何以故？以色无所有性，为色自性故。受、想、行、识无缚无解。何以故？以受、想、行、识无所有性，为受、想、行、识自性故。”

“善现，眼处乃至意处无缚无解。何以故？以眼处乃至意处无所有性，为眼处乃至意处自性故。色处乃至法处无缚无解。何以故？以色处乃至法处无所有性，为色处乃至法处自性故。”

“善现，眼界乃至眼界无缚无解。何以故？以眼界乃至眼界无所有性，为眼界乃至眼界自性故。色界乃至法界无缚无解。何以故？以色界乃至法界无所有性，为色界乃至法界自性故。眼识界乃至意识界无缚无解。何以故？以眼识界乃至意识界无所有性，为眼识界乃至意识界自性故。眼触乃至意触无缚无解。何以故？以眼触乃至意触无所有性，为眼触乃至意触自性故。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无缚无解。何以故？以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无所有性，为眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性故。”

“善现，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无缚无解。何以故？以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无所有性，为布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自性故。”

“善现，内空乃至无性自性空无缚无解。何以故？以内空乃至无性自性空无所有性，为内空乃至无性自性空自性故。”

“善现，四念住乃至八圣道支无缚无解。何以故？以四念住乃至八圣道支无所有性，为四念住乃至八圣道支自性故。”

“善现，如是乃至如来十力乃至十八不共法无缚无解。何以故？以如来十力乃至十八不共法无所有性，为如来十力乃至十八不共法自性故。”

“善现，一切智无缚无解。何以故？以一切智无所有性，为一切智自性故。道相智、一切相智无缚无解。何以故？以道相智、一切相智无所有性，为道相智、一切相智自性故。”

“复次，善现，色前际无缚无解。何以故？以色前际无所有性，为色前际自性故。受、想、行、识前际无缚无解。何以故？以受、想、行、识前际无所有性，为受、想、行、识前际自性故。如是乃至一切智前际无缚无解。何以故？以一切智前际无所有性，为一切智前际自性故。道相智、一切相智前际无缚无解。何以故？以道相智、一切相智前际无所有性，为道相智、一切相智前际自性故。

“善现，色后际无缚无解。何以故？以色后际无所有性，为色后际自性故。受、想、行、识后际无缚无解。何以故？以受、想、行、识后际无所有性，为受、想、行、识后际自性故。如是乃至一切智后际无缚无解。何以故？以一切智后际无所有性，为一切智后际自性故。道相智、一切相智后际无缚无解。何以故？以道相智、一切相智后际无所有性，为道相智、一切相智自性故。

“善现，色中际无缚无解。何以故？以色中际无所有性，为色中际自性故。受、想、行、识中际无缚无解。何以故？以受、想、行、识中际无所有性，为受、想、行、识中际自性故；如是乃至一切智中际无缚无解。何以故？以一切智中际无所有性，为一切智中际自性故。道相智、一切相智中际无缚无解。何以故？以道相智、一切相智中际无所有性，为道相智、一切相智中际自性故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，不勤精进、未种善根、具不善根、恶友所摄、懈怠增上、随魔力行、精进微劣、失念恶慧补特伽罗，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，不勤精进、未种善根、具不善根、恶友所摄、懈怠增上、随魔力行、精进微劣、失念恶慧补特伽罗，于我所说甚深般若波罗蜜多实难信解。所以者何？善现，色清净即果清净，果清净即色清净，是色清净与果清净，无二、无别、无坏、无断；受、想、行、识清净即果清净，果清净即受、想、行、识清净，是受、想、行、识清净与果清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至一切菩萨摩訶萨行清净即果清净，果清净即一切菩萨摩訶萨行清净，是一切菩萨摩訶萨行清净与果清净，无二、无别、无坏、无断；诸佛无上正等菩提清净即果清净，果清净即诸佛无上正等菩提清净，是诸佛无上正等菩提清净与果清净，无二、无别、无坏、无断。

“复次，善现，色清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即色清净，是色清净与般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断；受、想、行、识清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即受、想、行、识清净，是受、想、行、识清净与般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至一切智清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即一切智清净，是一切智清净与般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断；道相智、一切相智清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即道相智、一切相智清净，是道相智、

一切相智清净与般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断。

“复次，善现，色清净即一切智智清净，一切智智清净即色清净，是色清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；受、想、行、识清净即一切智智清净，一切智智清净即受、想、行、识清净，是受、想、行、识清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至一切智智清净即一切智智清净，一切智智清净即一切智智清净，是一切智智清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；道相智、一切相智清净即一切智智清净，一切智智清净即道相智、一切相智清净，是道相智、一切相智清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。

“复次，善现，不二清净即色清净，色清净即不二清净，是不二清净与色清净，无二、无别、无坏、无断；不二清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即不二清净，是不二清净与受、想、行、识清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至不二清净即一切智智清净，一切智智清净即不二清净，是不二清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；不二清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即不二清净，是不二清净与道相智、一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。

“复次，善现，我、有情乃至知者、见者清净即色清净，色清净即我、有情乃至知者、见者清净，是我、有情乃至知者、见者清净与色清净，无二、无别、无坏、无断；我、有情乃至知者、见者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即我、有情乃至知者、见者清净，是我、有情乃至知者、见者清净与受、想、行、识清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至我、有情乃至知者、见者清净即一切智智清净，一切智智清净即我、有情乃至知者、见者清净，是我、有情乃至知者、见者清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；我、有情乃至知者、见者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即我、有情乃至知者、见者清净，是我、有情乃至知者、见者清净与道相智、一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。

“复次，善现，贪、瞋、痴清净即色清净，色清净即贪、瞋、痴清净，是贪、瞋、痴清净与色清净，无二、无别、无坏、无断；贪、瞋、痴清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即贪、瞋、痴清净，是贪、瞋、痴清净与受、想、行、识清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至贪、瞋、痴清净即一切智智清净，一切智智清净即贪、瞋、痴清净，是贪、瞋、痴清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；贪、瞋、痴清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即贪、瞋、痴清净，是贪、瞋、痴清净与道相智、一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。

“复次，善现，色清净故受清净，受清净故色清净，是色清净与受清净，无二、无别、无坏、无断；如是受清净故想清净，想清净故

行清净，行清净故识清净，识清净故眼处乃至意处清净，意处清净故色处乃至法处清净，法处清净故眼界乃至意识界清净，意识界清净故色界乃至法界清净，法界清净故眼识界乃至意识界清净，意识界清净故眼触乃至意触清净，意触清净故眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受清净，意触为缘所生诸受清净故无明乃至老死愁叹苦忧恼清净，老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故内空乃至无性自性空清净，无性自性空清净故四念住乃至八圣道支清净，八圣道支清净故展转乃至佛十力乃至十八不共法清净，十八不共法清净故一切智清净，一切智清净故道相智清净，道相智清净故一切相智清净，一切相智清净故道相智清净，是道相智清净与一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。

“复次，善现，般若波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净，若般若波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；广说乃至般若波罗蜜多清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若般若波罗蜜多清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至布施波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；广说乃至布施波罗蜜多清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。

“善现，内空清净故色清净，色清净故一切智智清净，若内空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；广说乃至内空清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若内空清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至无性自性空清净故色清净，色清净故一切智智清净，若无性自性空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；广说乃至无性自性空清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若无性自性空清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。

“善现，四念住清净故色清净，色清净故一切智智清净，若四念住清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；广说乃至四念住清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若四念住清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至八圣道支清净故色清净，色清净故一切智智清净，若八圣道支清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；广说乃至八圣道支清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若八圣道支清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。

“善现，如是乃至如来十力清净故色清净，色清净故一切智智清

淨，若如來十力清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無
 壞、無斷；廣說乃至如來十力清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故
 一切智智清淨，若如來十力清淨，若一切相智清淨，若一切智智清
 淨，無二、無別、無壞、無斷；如是乃至十八佛不共法清淨故色清
 淨，色清淨故一切智智清淨，若十八佛不共法清淨，若色清淨，若一
 切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷；廣說乃至十八佛不共法清淨
 故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若十八佛不共法清
 淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

“善现，一切智清净故色清净，色清净故一切智智清净，若一切智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；广说乃至一切智清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若一切智清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至一切相智清净故色清净，色清净故一切智智清净，若一切相智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断；广说乃至一切相智清净故道相智清净，道相智清净故一切智智清净，若一切相智清净，若道相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，若色清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断；广说乃至一切智智清净故一切相智清净，一切相智清净故般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，若一切相智清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断；如是乃至一切智智清净故色清净，色清净故一切相智清净，若一切智智清净，若色清净，若一切相智清净，无二、无别、无坏、无断；广说乃至一切智智清净故道相智清净，道相智清净故一切相智清净，若一切智智清净，若道相智清净，若一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。其中一一所有文句，皆应类前次第广说。

“复次，善现，有为清净故无为清净，无为清净故有为清净，若有为清净，若无为清净，无二、无别、无坏、无断。

“复次，善现，过去清净故未来清净，未来清净故过去清净，若过去清净，若未来清净，无二、无别、无坏、无断；过去清净故现在清净，现在清净故过去清净，若过去清净，若现在清净，无二、无别、无坏、无断；未来清净故现在清净，现在清净故未来清净，若未来清净，若现在清净，无二、无别、无坏、无断；过去清净故未来现在清净，未来、现在清净故过去清净，若过去清净，若未来现在清净，无二、无别、无坏、无断；未来清净故过去现在清净，过去现在清净故未来清净，若未来清净，若过去现在清净，无二、无别、无坏、无断；现在清净故过去未来清净，过去未来清净故现在清净，若现在清净，若过去未来清净，无二、无别、无断、无坏。”

大般若波罗蜜多经卷第四百三十六

第二分清净品第四十

尔时，舍利子白佛言：“世尊，是法清净最为甚深。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等毕竟净故，说是法清净最为甚深？”

佛言：“舍利子，色毕竟净故，说是法清净最为甚深；受、想、行、识毕竟净故，说是法清净最为甚深；眼处乃至意处毕竟净故，说是法清净最为甚深；色处乃至法处毕竟净故，说是法清净最为甚深；眼界乃至意界毕竟净故，说是法清净最为甚深；色界乃至法界毕竟净故，说是法清净最为甚深；眼识界乃至意识界毕竟净故，说是法清净最为甚深；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多毕竟净故，说是法清净最为甚深；内空乃至无性自性空毕竟净故，说是法清净最为甚深；四念住乃至八圣道支毕竟净故，说是法清净最为甚深；如是乃至如来十力乃至十八不共法毕竟净故，说是法清净最为甚深；一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是法清净最为甚深；诸菩萨摩訶萨毕竟净故，说是法清净最为甚深；诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是法清净最为甚深；一切如来、应、正等觉毕竟净故，说是法清净最为甚深；一切智毕竟净故，说是法清净最为甚深；道相智、一切相智毕竟净故，说是法清净最为甚深。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，是法清净甚为明了。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等毕竟净故，说是法清净甚为明了？”

佛言：“舍利子，般若波罗蜜多毕竟净故，说是法清净甚为明了，乃至布施波罗蜜多毕竟净故，说是法清净甚为明了；如是乃至一切智毕竟净故，说是法清净甚为明了，道相智、一切相智毕竟净故，说是法清净甚为明了。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，是法清净不转不续。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等毕竟净故，说是法清净不转不续？”

佛言：“舍利子，色不转不续毕竟净故，说是法清净不转不续，受、想、行、识不转不续毕竟净故，说是法清净不转不续；如是乃至一切智不转不续毕竟净故，说是法清净不转不续，道相智、一切相智不转不续毕竟净故，说是法清净不转不续。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，是法清净本无杂染。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等毕竟净故，说是法清净本无杂染？”

佛言：“舍利子，色毕竟净故，说是法清净本无杂染，受、想、行、识毕竟净故，说是法清净本无杂染；如是乃至一切智毕竟净故，说是法清净本无杂染，道相智、一切相智毕竟净故，说是法清净本无杂染。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，是法清净本性光洁。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等毕竟净故，说是法清净本性光洁？”

佛言：“舍利子，色毕竟净故，说是法清净本性光洁，受、想、行、识毕竟净故，说是法清净本性光洁；如是乃至一切智毕竟净故，说是法清净本性光洁，道相智、一切相智毕竟净故，说是法清净本性光洁。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，是法清净无得无现观。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等毕竟净故，说是法清净无得、无现观？”

佛言：“舍利子，色本性空毕竟净故，说是法清净无得无现观，受、想、行、识本性空毕竟净故，说是法清净无得无现观；如是乃至一切智本性空毕竟净故，说是法清净无得无现观，道相智、一切相智本性空毕竟净故，说是法清净无得无现观。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，是法清净无生无出现。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等毕竟净故，说是法清净无生无出现？”

佛言：“舍利子，色无生无显毕竟净故，说是法清净无生无出现，受、想、行、识无生无显毕竟净故，说是法清净无生无出现；如是乃至一切智无生无显毕竟净故，说是法清净无生无出现，道相智、一切相智无生无显毕竟净故，说是法清净无生无出现。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，是法清净不生欲界、不生色界、不生无色界。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何是法清净不生欲界、不生色界、不生无色界？”

佛言：“舍利子，三界自性不可得故，说是法清净不生欲界、不生色界、不生无色界。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，是法清净本性无知。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何是法清净本性无知？”

佛言：“舍利子，以一切法本性钝故，是法清净本性无知。”

舍利子言：“何等本性无知故，说是法清净本性无知？”

佛言：“舍利子，色本性无知，自相空故，说是法清净本性无知，受、想、行、识本性无知，自相空故，说是法清净本性无知；如是乃至一切智本性无知，自相空故，说是法清净本性无知，道相智、一切相智本性无知，自相空故，说是法清净本性无知。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，一切法本性清净故，是法清净。”

佛言：“如是以一切法毕竟净故。”

舍利子言：“云何一切法本性清净故，说是法清净？”

佛言：“舍利子，以一切法不可得故，本性清净说是法清净。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多于一切相智无益无损。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何般若波罗蜜多于一切相智无益无损？”

佛言：“舍利子，法性常住故，如是般若波罗蜜多于一切相智无益无损。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所执受。”

佛言：“如是以一切法毕竟净故。”

舍利子言：“云何般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所执受？”

佛言：“舍利子，法界湛然不动摇故，如是般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所执受。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，我清净故，色、受、想、行、识清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，色、受、想、行、识清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，色、受、想、行、识亦无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故，眼处乃至意处清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，眼处乃至意处清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，眼处乃至意处亦无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故，色处乃至法处清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，色处乃至法处清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，色处乃至法处亦无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故，眼界乃至意界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，眼界乃至意界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，眼界乃至意界亦无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故，色界乃至法界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，色界乃至法界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，色界乃至法界亦无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故，眼识界乃至意识界清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，眼识界乃至意识界清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，眼识界乃至意识界亦无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故，内空乃至无性自性空清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，内空乃至无性自性空清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，内空乃至无性自性空亦无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故，四念住乃至八圣道支清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，四念住乃至八圣道支清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，四念住乃至八圣道支亦无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故，如来十力乃至十八不共法清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，如来十力乃至十八不共法清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，如来十力乃至十八不共法亦无所有是毕竟净。”

“世尊，我清净故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上正等菩提清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上正等菩提清净是毕竟净？”

“善现，我自相空故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上正等菩提亦自相空是毕竟净。”

“世尊，我清净故，一切智、道相智、一切相智清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，一切智、道相智、一切相智清净是毕竟净？”

“善现，我无相、无得、无念、无知故，一切智、道相智、一切相智亦无相、无得、无念、无知是毕竟净。”

“世尊，二清净故，无得无现观。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说二清净故，无得无现观是毕竟净？”

“善现，颠倒所起染净无故，无得无现观是毕竟净。”

具寿善现复白佛言：“世尊，我无边故，色、受、想、行、识亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，色、受、想、行、识亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，我无边故，眼处乃至意处亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，眼处乃至意处亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，我无边故，色处乃至法处亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，色处乃至法处亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，我无边故，眼界乃至意识界亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，眼界乃至意识界亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，我无边故，色界乃至法界亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，色界乃至法界亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，我无边故，眼识界乃至意识界亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，眼识界乃至意识界亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，我无边故，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦

无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，我无边故，四念住乃至八圣道支亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，四念住乃至八圣道支亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，我无边故，如来十力乃至十八佛不共法亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，如来十力乃至十八佛不共法亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，我无边故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上正等菩提亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上正等菩提亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，我无边故，一切智、道相智、一切相智亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，一切智、道相智、一切相智亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故，是毕竟净。”

“世尊，若菩萨摩訶萨能如是觉，是为般若波罗蜜多。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说若菩萨摩訶萨能如是觉，是为般若波罗蜜多即毕竟净？”

“善现，由此能成道相智故。”

“世尊，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧作如是念：‘色不知色，受不知受，想不知想，行不知行，识不知识；眼处不知眼处，乃至意处不知意处；色处不知色处，乃至法处不知法处；眼界不知眼界，乃至意界不知意界；色界不知色界，乃至法界不知法界；眼识界不知眼识界，乃至意识界不知意识界；过去法不知过去法，未来法不知未来法，现在法不知现在法；布施波罗蜜多不知布施波罗蜜多，乃至般若波罗蜜多不知般若波罗蜜多；内空不知内空，乃至无性自性空不知无性自性空；四念住不知四念住，乃至八圣道支不知八圣道支；如来十力不知如来十力，乃至十八佛不共法不知十八佛不共法；一切智不知一切智，道相智不知道相智，一切相智不知一切相智。’是菩萨摩訶萨已于无上正等菩提住正定聚。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。”

尔时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧者，为于诸法二想转不？”

善现答言：“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧者，不作是念：‘我能行施，如是行施；我能持戒，如是持戒；我能修忍，如是修忍；我能精进，如是精进；我能入定，如是入定；我能习慧，如是习慧；我能植福，如是植福；我能入菩萨正性离生，如是入菩萨正性离生；我能严净佛土，如是严净佛土；我能成熟有情，如是成熟有情；我能当得一切相智，如是当得一切相智。’舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故、无如是等一切分别，由通达内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、一切法空、自相空故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故无所执著。”

尔时，天帝释问善现言：“大德，云何应知住菩萨乘诸善男子、善女人等，修行般若波罗蜜多时所起执著？”

善现答言：“憍尸迦，住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多时，无方便善巧故，起自心想；起布施想，起布施波罗蜜多想；起净戒想，起净戒波罗蜜多想；起安忍想，起安忍波罗蜜多想；起精进想，起精进波罗蜜多想；起静虑想，起静虑波罗蜜多想；起般若想，起般若波罗蜜多想；起内空想，起外空乃至无性自性空想；起四念住想，起四正断乃至八圣道支想；起如来十力想，起四无所畏乃至十八不共法想；起一切智想，起道相智、一切相智想；起佛无上正等菩提想，起诸如来、应、正等觉想；起于佛所种善根想，起以如是所种善根合集称量与诸有情平等共有回向无上正等觉想。

“憍尸迦，由此应知住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多时所起执著。憍尸迦，是善男子、善女人等由此执著所系缚故，不能修行无著般若波罗蜜多回向无上正等菩提。何以故？憍尸迦，非色本性可能回向，非受、想、行、识本性可能回向，乃至非一切智本性可能回向，非道相智、一切相智本性可能回向。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲于无上正等菩提，示现劝导赞励欢喜他有情者，应观诸法平等实性，随此作意示现劝导赞励欢喜他诸有情，谓作是言：‘汝善男子、善女人等修行布施波罗蜜多时，不应分别我能行施；修行净戒波罗蜜多时，不应分别我能持戒；修行安忍波罗蜜多时，不应分别我能修忍；修行精进波罗蜜多时，不应分别我能精进；修行静虑波罗蜜多时，不应分别我能入定；修行般若波罗蜜多时，不应分别我能习慧；行内空时，不应分别我住内空；行外空乃至无性自性空时，不应分别我能住外空乃至无性自性空；修四念住

时，不应分别我能修四念住；修四正断乃至八圣道支时，不应分别我能修四正断乃至八圣道支；修如来十力时，不应分别我能修如来十力；修四无所畏乃至十八不共法时，不应分别我能修四无所畏乃至十八不共法；修一切智时，不应分别我能修一切智；修道相智、一切相智时，不应分别我能修道相智、一切相智；修无上正等菩提时，不应分别我能修无上正等菩提。’

“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨欲于无上正等菩提示现劝导赞励庆喜他有情者，应如是示现劝导赞励庆喜他诸有情。若菩萨摩訶萨于其无上正等菩提，能如是示现劝导赞励庆喜他有情者，于自无损亦不损他，如诸如来所应许可示现劝导赞励庆喜诸有情故。憍尸迦，住菩萨乘诸善男子、善女人等若能如是示现劝导赞励庆喜趣菩萨乘诸有情者，便能远离一切执著。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今善能为诸菩萨说执著相，令趣大乘诸善男子、善女人等离执著相，修诸菩萨摩訶萨行。善现，复有此余微细执著，当为汝说，汝应谛听！极善思惟！”

善现白言：“唯然！愿说！我等乐闻。”

佛言：“善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等欲趣无上正等菩提，若于如来、应、正等觉取相忆念，皆是执著；若于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉无著功德，从初心乃至法住所有善根取相忆念，既忆念已深心随喜，既随喜已与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如是一切取相忆念皆名执著。若于一切如来弟子及余有情所修善法取相忆念深心随喜，既随喜已与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如是一切亦名执著。何以故？善现，于诸如来、应、正等觉及诸弟子若余有情功德善根，不应取相忆念分别，诸取相者皆虚妄故。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深。”

佛言：“如是，以一切法本性离故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多皆应敬礼。”

佛言：“如是，功德多故，然此般若波罗蜜多无造、无作、无能证者。”

“世尊，一切法性不可证觉。”

佛言：“如是，以一切法本性唯一，能证所证不可得故。善现当知，诸法一性即是无性，诸法无性即是一性，如是诸法一性无性是真实性，此真实性无造无作。善现，若菩萨摩訶萨能如实知诸所有法一性无性无造无作，则能远离一切执著。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多难可觉了。”

佛言：“如是，由此般若波罗蜜多无能见者、无能闻者、无能觉者、无能知者，离证相故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多不可思议。”

佛言：“如是由此般若波罗蜜多，不可以心取，离心相故；不可以色乃至识取，离彼相故；不可以眼乃至意取，离彼相故；不可以色乃至法取，离彼相故；不可以眼识乃至意识取，离彼相故；不可以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多取，离彼相故；不可以内空乃至无性自性空取，离彼相故；不可以四念住乃至八圣道支取，离彼相故；不可以如来十力乃至十八不共法取，离彼相故；不可以一切智、道相智、一切相智取，离彼相故；不可以一切法取，离彼相故。复次，善现，如是般若波罗蜜多不从色生，乃至不从一切法生。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多无所造作。”

佛言：“如是，以诸作者不可得故。善现，色不可得故作者不可得，受、想、行、识不可得故作者不可得，乃至一切法不可得故作者不可得。善现，由诸作者及色等法不可得故，如是般若波罗蜜多无所造作。”

第二分无标帜品第四十一之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识，是行般若波罗蜜多；乃至不行一切智，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智，是行般若波罗蜜多。不行色若常若无常，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识若常若无常，是行般若波罗蜜多；如是乃至不行一切智若常若无常，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智若常若无常，是行般若波罗蜜多。不行色若乐若苦，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识若乐若苦，是行般若波罗蜜多；如是乃至不行一切智若乐若苦，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智若乐若苦，是行般若波罗蜜多。不行色若我若无我，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识若我若无我，是行般若波罗蜜多；如是乃至不行一切智若我若无我，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智若我若无我，是行般若波罗蜜多。不行色若净若不净，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识若净若不净，是行般若波罗蜜多；如是乃至不行一切智若净若不净，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智若净若不净，是行般若波罗蜜多。何以故？善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，尚不见色、受、想、行、识，况见色、受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？如是乃至尚不见一切智、道相智、一切相智，况见一切智、道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净？

“复次，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色圆满，不行色不圆满，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识圆满，不行受、想、行、识不圆满，是行般若波罗蜜多；如是乃至不行一切智圆满，不行一切智不圆满，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智圆满，不行道相智、一切相智不圆满，是行般若波罗蜜多。何以故？善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，尚不见不得色、受、想、行、识，况见况得色、受、想、行、识若圆满若不圆满？如是乃至尚不见不得一切智、道相智、一切相智，况见况得一切智、道相智、一切相智若圆满若不圆满？”

时，具寿善现白佛言：“世尊，甚奇！如来、应、正等觉善为大乘诸善男子、善女人等，宣说执著不执著相。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，一切如来、应、正等觉善为大乘诸善男子、善女人等，宣说执著不执著相。复次，善现，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行眼乃至意若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行色乃至法若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行眼识乃至意识若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行内空乃至无性自性空若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行四念住乃至八圣道支若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；如是乃至不行如来十力乃至十八不共法若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行一切智、道相智、一切相智若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提若执著若不执著，是行般若波罗蜜多。

“善现，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，如实了知色无执著不执著相，受、想、行、识亦无执著不执著相；如是乃至如实了知一切菩萨摩訶萨行无执著不执著相，诸佛无上正等菩提亦无执著不执著相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深法性极为希有，若说若不说俱不增不减。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，甚深法性极为希有，若说若不说俱无增减。善现，假使如来、应、正等觉尽寿命住赞毁虚空，而彼虚空无增无减；甚深法性亦复如是，若说若不说俱无增减。善现，譬如幻士于赞毁时无增无减亦无忧喜，甚深法性亦复如是，若说若不说如本无异。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗

蜜多甚为难事，谓此般若波罗蜜多，若修不修无增无减、无忧无喜、无向无背，而勤修学如是般若波罗蜜多乃至无上正等菩提常无退转。何以故？世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如修虚空都无所有。世尊，如虚空中无色可了，无受、想、行、识可了；无眼处可了，无耳、鼻、舌、身、意处可了；无色处可了，无声、香、味、触、法处可了；无眼界可了，无耳、鼻、舌、身、意界可了；无色界可了，无声、香、味、触、法界可了；无眼识界可了，无耳、鼻、舌、身、意识界可了；无布施波罗蜜多可了，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可了；无内空可了，无外空乃至无性自性空可了；无四念住可了，无四正断乃至八圣道支可了；如是乃至无如来十力可了，无四无所畏乃至十八不共法可了；无一切智可了，无道相智、一切相智可了；无预流果可了，无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提可了；无一切菩萨摩訶萨行可了，无诸佛无上正等菩提可了。所修般若波罗蜜多亦复如是，谓此般若波罗蜜多甚深法中，无色可得，无受、想、行、识可得，乃至无一切菩萨摩訶萨行可得，无诸佛无上正等菩提可得。此中虽无诸法可得，而诸菩萨能勤精进修学般若波罗蜜多，乃至无上正等菩提常无退转，是故我说诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多甚为难事。”

大般若波罗蜜多经卷第四百三十七

第二分无标帜品第四十一之二

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨能撰如是大功德铠，一切有情皆应敬礼。世尊，若菩萨摩訶萨为诸有情撰功德铠勤精进者，如为虚空撰功德铠发勤精进。世尊，若菩萨摩訶萨为欲成熟解脱有情撰功德铠勤精进者，如为虚空成熟解脱撰功德铠发勤精进。世尊，若菩萨摩訶萨为一切法撰功德铠勤精进者，如为虚空撰功德铠发勤精进。世尊，若菩萨摩訶萨为拔有情出生死苦撰功德铠勤精进者，如为举虚空置高胜处撰大功德铠发勤精进。世尊，诸菩萨摩訶萨得大精进勇猛势力，为如虚空诸有情类速脱生死发趣无上正等菩提。世尊，诸菩萨摩訶萨得不思议无等神力，为如虚空诸法性海撰功德铠发趣无上正等菩提。世尊，诸菩萨摩訶萨最极勇健，为如虚空所求无上正等菩提撰功德铠发勤精进。

“世尊，诸菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类成熟解脱获大利乐，勤修苦行欲证无上正等菩提，甚为希有。何以故？世尊，假使三千大千世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，若经一劫或一劫余，为诸有情常说正法，各度无量无边有情令入涅槃毕竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有性远离故。世尊，假使十方一切世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，若

经一劫或一劫余，为诸有情常说正法，各度无量无边有情令入涅槃毕竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有性远离故。

“世尊，由此因缘我作是说：诸菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类成熟解脱获大利乐，勤修苦行欲证无上正等菩提，甚为希有。”

时，众会中有一苾刍窃作是念：“我应敬礼甚深般若波罗蜜多。此中虽无诸法生灭，而有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴施設可得，亦有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提施設可得，亦有菩萨摩訶萨行施設可得，亦有无上正等菩提施設可得，亦有菩萨摩訶萨众及诸如来、应、正等觉施設可得，亦有佛宝、法宝、僧宝施設可得，亦有诸佛转妙法轮令诸有情利益安乐施設可得。”

佛知其念，告言：“苾刍，如是，如是，如汝所念。甚深般若波罗蜜多微妙难测，虽非有法，而亦非无。”

时，天帝释问善现言：“大德，若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，当如何学？”

善现答言：“憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，当如虚空精勤修学。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我当云何守护于彼？”

尔时，善现告帝释言：“憍尸迦，汝见有法可守护不？”

天帝释言：“不也，大德，我不见法可守护者。”

善现告曰：“憍尸迦，若善男子、善女人等，如佛所说安住般若波罗蜜多即为守护。若善男子、善女人等，安住般若波罗蜜多常不远离，当知一切人非人等伺求其便欲为损害终不能得。憍尸迦，若欲守护安住般若波罗蜜多诸善男子、善女人等，不异有人发意精进守护虚空。憍尸迦，若欲守护修行般若波罗蜜多诸善男子、善女人等，唐设劬劳都无所益。憍尸迦，于意云何？有能守护幻、梦、响、像、光影、阳焰及变化事、寻香城不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现告曰：“憍尸迦，若欲守护修行般若波罗蜜多诸善男子、善女人等亦复如是，唐设劬劳都无所益。憍尸迦，于意云何？有能守护一切如来、应、正等觉及佛所作变化事不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现告曰：“憍尸迦，若欲守护修行般若波罗蜜多诸善男子、善女人等亦复如是，唐设劬劳都无所益。憍尸迦，于意云何？有能守护法界、法性、真如、实际、不思議界、虚空界不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现告曰：“憍尸迦，若欲守护修行般若波罗蜜多诸善男子、善女人等亦复如是，唐设劬劳都无所益。”

时，天帝释问善现言：“大德，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽知诸法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，而是菩萨摩訶萨不执是幻、是梦、是响、是像、是光影、是阳焰、是变化事、是寻香城，亦复不执由幻乃至由寻香城，亦复不执属幻乃至属寻香城，亦复不执依幻乃至依寻香城？”

善现答言：“憍尸迦，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不执是色，是受、想、行、识；亦不执由色，由受、想、行、识；亦不执属色，属受、想、行、识；亦不执依色，依受、想、行、识；如是乃至不执是一切智，是道相智、一切相智；亦不执由一切智，由道相智、一切相智；亦不执属一切智，属道相智、一切相智；亦不执依一切智，依道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而能不执是幻乃至是寻香城，亦复不执由幻乃至由寻香城，亦复不执属幻乃至属寻香城，亦复不执依幻乃至依寻香城。”

尔时，如来威神力故，于此三千大千世界所有四大王众天乃至净居天，各以天花檀沉香末遥散佛上，来诣佛所顶礼双足却住一面。

时，诸天等佛神力故，遥见东方千佛世界，各有如来、应、正等觉宣说般若波罗蜜多，义品名字皆同于此，请说般若波罗蜜多苾刍上首皆名善现，问难般若波罗蜜多天众上首皆名帝释，南西北方四维上下亦复如是。

尔时，佛告具寿善现言：“慈氏菩萨摩訶萨当证无上正等觉时，亦于此处宣说般若波罗蜜多，此贤劫中当来诸佛，亦于此处宣说般若波罗蜜多。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，慈氏菩萨摩訶萨当证无上正等觉时，当以何法诸行、相、状，宣说般若波罗蜜多？”

佛告善现：“慈氏菩萨摩訶萨当得无上正等觉时，当以色非常非无常宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非常非无常宣说般若波罗蜜多，如是乃至当以一切智非常非无常宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非常非无常宣说般若波罗蜜多；当以色非乐非苦宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非乐非苦宣说般若波罗蜜多，如是乃至当以一切智非乐非苦宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非乐非苦宣说般若波罗蜜多；当以色非我非无我宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非我非无我宣说般若波罗蜜多，如是乃至当以一切智非我非无我宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非我

非无我宣说般若波罗蜜多；当以色非净非不净宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非净非不净宣说般若波罗蜜多，如是乃至当以一切智非净非不净宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非净非不净宣说般若波罗蜜多；当以色非缚非脱宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非缚非脱宣说般若波罗蜜多，如是乃至当以一切智非缚非脱宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非缚非脱宣说般若波罗蜜多；当以色非过去非未来非现在宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非过去非未来非现在宣说般若波罗蜜多，如是乃至当以一切智非过去非未来非现在宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非过去非未来非现在宣说般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，慈氏菩萨摩訶萨当得无上正等觉时，当证何法？当说何法？”

佛告善现：“慈氏菩萨摩訶萨当得无上正等觉时，证色毕竟净，说色毕竟净；证受、想、行、识毕竟净，说受、想、行、识毕竟净；如是乃至证一切智毕竟净，说一切智毕竟净；证道相智、一切相智毕竟净，说道相智、一切相智毕竟净。”

具寿善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多何缘清净？”

佛告善现：“色清净故，般若波罗蜜多清净；受、想、行、识清净故，般若波罗蜜多清净；如是乃至一切智清净故，般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智清净故，般若波罗蜜多清净。”

具寿善现即白佛言：“云何色清净故，般若波罗蜜多清净？受、想、行、识清净故，般若波罗蜜多清净？如是乃至云何一切智清净故，般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智清净故，般若波罗蜜多清净？”

佛告善现：“色无生无灭、无染无净故清净，色清净故，般若波罗蜜多清净；受、想、行、识无生、无灭、无染无净故清净，受、想、行、识清净故，般若波罗蜜多清净；如是乃至一切智无生无灭、无染无净故清净，一切智清净故，般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智无生无灭、无染无净故清净，道相智、一切相智清净故，般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空清净故，般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空清净故，般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空无生无灭、无染无净故清净，虚空清净故，般若波罗蜜多清净。复次，善现，色无染污故，般若波罗蜜多清净；受、想、行、识无染污故，般若波罗蜜多清净；如是乃至一切智无染污故，般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智无染污故，般若波罗蜜多清净。”

具寿善现即白佛言：“世尊，云何色无染污故，般若波罗蜜多清净；受、想、行、识无染污故，般若波罗蜜多清净？如是乃至云何一切智无染污故，般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智无染污故，般

若波罗蜜多清净？”

佛告善现：“色不可取故无染污，色无染污故，般若波罗蜜多清净；受、想、行、识不可取故无染污，受、想、行、识无染污故，般若波罗蜜多清净；如是乃至一切智不可取故无染污，一切智无染污故，般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智不可取故无染污，道相智、一切相智无染污故，般若波罗蜜多清净。

“复次，善现，虚空无染污故，般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空无染污故，般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空不可取故无染污，虚空无染污故，般若波罗蜜多清净。

“复次，善现，虚空唯假说故，般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空唯假说故，般若波罗蜜多清净？”

“善现，如依虚空二响声现唯有假说，唯假说故，般若波罗蜜多清净。

“复次，善现，虚空不可说故，般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空不可说故，般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。

“复次，善现，虚空不可得故，般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空不可得故，般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。

“复次，善现，一切法无生无灭、无染无净故，般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切法无生无灭、无染无净故，般若波罗蜜多清净？”

“善现，以一切法毕竟净故无生无灭、无染无净，由此般若波罗蜜多清净。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等眼、耳、鼻、舌皆无所患，身肢无缺不甚衰耄亦不横死，常为无量百千天神恭敬围绕随逐卫护。是善男子、善女人等于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，读诵、宣说如是般若波罗蜜多，是时四大王众天乃至净居天，皆来集会此法师所，听受般若波罗蜜多。是善男子、善女人等由此无量大会中，读诵、宣说甚深般若波罗蜜多，便获无量无数无边不可思议不可称量殊胜功德。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说：若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精进修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等眼、耳、鼻、舌皆无所患身肢无缺，不甚衰耄亦无横死，常为无量百千天神恭敬围绕随逐卫

护。是善男子、善女人等于六斋日读诵、宣说如是般若波罗蜜多，是时四大王众天乃至净居天，皆来集会此法师所，听受般若波罗蜜多。是善男子、善女人等由于无量大会中读诵、宣说甚深般若波罗蜜多，便获无量无数无边不可思议不可称量殊胜功德。何以故？善现，如是般若波罗蜜多是大珍宝，由此般若波罗蜜多大珍宝故，无量无数无边有情解脱地狱、傍生、鬼界，及令无量无数无边天、龙、药叉、人非人等，解脱种种贫穷苦患。能施无量无数无边诸有情类，刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族富贵安乐；能施无量无数无边诸有情类，四大王众天乃至非想非非想处天富贵安乐；能施无量无数无边诸有情类，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及与无上正等菩提自在安乐。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深经中，广说开示十善业道，四静虑、四无量、四无色定，四念住乃至八圣道支，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，内空乃至无性自性空，如来十力乃至十八不共法，一切智、道相智、一切相智。如是无量功德珍宝，无量无数无边有情于中修学，得生刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族；无量无数无边有情于中修学，得生四大王众天乃至非想非非想处天；无量无数无边有情于中修学，得预流果、一来、不还、阿罗汉果；无量无数无边有情于中修学，得独觉菩提；无量无数无边有情于中修学，得入菩萨正性离生，证得无上正等菩提。善现，由此因缘，如是般若波罗蜜多名大宝藏，世、出世间功德珍宝皆依如是甚深般若波罗蜜多而出现故。

“善现，如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法有生有灭、有染有净、有取有舍。何以故？善现，以无少法可生可灭、可染可净、可取舍故。善现，如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说有法是善是非善、是有记是无记、是世间是出世间、是有漏是无漏、是有为是无为。善现，由此因缘，如是般若波罗蜜多名无所得大法宝藏。善现，如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法是能染污。何以故？以无少法可染污故，亦无少法能染如是甚深般若波罗蜜多大法宝藏。何以故？能染污法不可得故。善现，由此因缘，如是般若波罗蜜多名无染污大法宝藏。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无如是想、如是分别、如是有得、如是戏论‘我能修行甚深般若波罗蜜多’。是菩萨摩訶萨能如实修行甚深般若波罗蜜多，亦能亲近礼事诸佛，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，游诸佛国善取其相，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，疾证无上正等菩提。善现，如是般若波罗蜜多于一切法，非有自在，非无自在，不取不舍、不生不灭、不垢不净、不增不减。善现，如是般若波罗蜜多，非过去、非未来、非现在，不趣欲界、不舍欲界、不住欲界，不趣色界、不舍色界、不住色界，不趣无色界、不舍无色界、不住无色界。

“善现，如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多

不与不舍；于内空乃至无性自性空亦不与不舍；于四念住乃至八圣道支亦不与不舍；于如来十力乃至十八不共法亦不与不舍；于预流果乃至独觉菩提亦不与不舍；于诸菩萨正性离生乃至无上正等菩提亦不与不舍；于一切智、道相智、一切相智亦不与不舍。善现，如是般若波罗蜜多，于异生法不与不舍；于预流法乃至阿罗汉法不与不舍；于独觉法不与不舍；于菩萨法不与不舍；于诸佛法不与不舍。善现，如是般若波罗蜜多，不与声闻法、不舍异生法，不与独觉法、不舍声闻法，不与诸佛法、不舍独觉法，不与无为法、不舍有为法。何以故？善现，如来出世若不出世，如是诸法常无变易，法性、法界、法定、法住无谬失故。”

尔时，无量百千天子住虚空中欢喜踊跃，以天所有缃钵罗花、钵特摩花、拘摩陀花、奔荼利花、微妙音花及诸香末而散佛上，更相庆慰同声唱言：“我等今者于赡部洲，见佛第二转妙法轮。”此中无量百千天子闻说般若波罗蜜多，同时证得无生法忍。

尔时，世尊告善现曰：“如是法轮非第一转，亦非第二。何以故？善现，如是般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现世间，但以无性自性空故。”

具寿善现白佛言：“世尊，以何等法无性自性空故，如是般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现世间？”

佛告善现：“以般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空故，乃至布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空故；以内空内空性空故，乃至无性自性空无性自性空性空故；以四念住四念住性空故，乃至八圣道支八圣道支性空故；以如来十力如来十力性空故，乃至十八不共法十八不共法性空故；一切智一切智性空故，道相智、一切相智道相智、一切相智性空故；异生性异生性性空故，预流果预流果性空故，乃至阿罗汉果阿罗汉果性空故，独觉菩提独觉菩提性空故；一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行性空故，诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提性空故。善现，以如是等法无性自性空故，如是般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现世间。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨如是般若波罗蜜多，是大波罗蜜多达一切法自性空故。虽达一切法自性皆空，而诸菩萨摩訶萨依此般若波罗蜜多证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。虽证菩提而无所证，证、不证法不可得故；虽转法轮而无所转，转法、还法不可得故；虽度有情而无所度，见、不见法不可得故。世尊，于此大般若波罗蜜多中，转法轮事都不可得，以一切法永不生故，能转、所转不可得故。所以者何？非空、无相、无愿法中，可有能转及能还法，转还性法不可得故。世尊，于此般若波罗蜜多，若能

如是宣说开示分别显了令易悟入，是名善净宣说般若波罗蜜多。此中都无说者、受者、所说受法，既无说者、受者及法，诸能证者亦不可得，无证者故，亦无有能得涅槃者，于此般若波罗蜜多善说法中亦无福田，施受、施物皆性空故，福田无故福亦性空，标帜名言皆不可得，是故名大波罗蜜多。”

第二分不可得品第四十二

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多是无边波罗蜜多。”

佛言：“如是，譬如虚空无边际故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是平等波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法性平等故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是远离波罗蜜多。”

佛言：“如是，毕竟空故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是难屈伏波罗蜜多。”

佛言：“如是，一切法性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无彼岸波罗蜜多。”

佛言：“如是，无名体故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是虚空波罗蜜多。”

佛言：“如是，入息、出息不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是不可说波罗蜜多。”

佛言：“如是，此中寻伺不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无名波罗蜜多。”

佛言：“如是，受、想、思、触及作意等不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无行波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法无来去故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是不可夺波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法不可伏故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无尽波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法是毕竟尽不可尽故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无生灭波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法无生灭故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无作波罗蜜多。”

佛言：“如是，以诸作者不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无知波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法性皆钝故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无移转波罗蜜多。”

佛言：“如是，由死生者不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无失坏波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法无失坏故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是如梦波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法如梦所见不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是如响波罗蜜多。”

佛言：“如是，能所闻说不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是如影像波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸法皆如光镜所现不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是如焰幻波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法如流变相不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是如变化事波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法如所变化不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是如寻香城波罗蜜多。”

佛言：“如是，以一切法如寻香城不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无染净波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸染净因不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无所得、不可涂染波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸所依法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无戏论波罗蜜多。”

佛言：“如是，破坏一切戏论事故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无慢执波罗蜜多。”

佛言：“如是，破坏一切慢执事故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无动转波罗蜜多。”

佛言：“如是，住法界故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是离染浊波罗蜜多。”

佛言：“如是，觉一切法不虚妄故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无等起波罗蜜多。”

佛言：“如是，于一切法无分别故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是寂静波罗蜜多。”

佛言：“如是，于诸法相无所得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无贪欲波罗蜜多。”

佛言：“如是，诸贪欲事不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无瞋恚波罗蜜多。”

佛言：“如是，破坏一切瞋恚事故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无愚痴波罗蜜多。”

佛言：“如是，灭诸无知黑暗事故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无烦恼波罗蜜多。”

佛言：“如是，离分别故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是离有情波罗蜜多。”

佛言：“如是，达诸有情无所有故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无断坏波罗蜜多。”
佛言：“如是，此能等起一切法故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无二边波罗蜜多。”
佛言：“如是，离二边故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无杂坏波罗蜜多。”
佛言：“如是，知一切法不相属故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无取著波罗蜜多。”
佛言：“如是，超过声闻、独觉地故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无分别波罗蜜多。”
佛言：“如是，一切分别不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无限量波罗蜜多。”
佛言：“如是，诸法分齐不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是如虚空波罗蜜多。”
佛言：“如是，达一切法无滞碍故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无常波罗蜜多。”
佛言：“如是，能永灭坏一切法故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是苦波罗蜜多。”
佛言：“如是，能永驱遣一切法故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无我波罗蜜多。”
佛言：“如是，于一切法无执著故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是空波罗蜜多。”
佛言：“如是，于一切法无所得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无刹那波罗蜜多。”
佛言：“如是，于一切法无动转故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是内空波罗蜜多。”
佛言：“如是，了达内法不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是外空波罗蜜多。”
佛言：“如是，了达外法不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是内外空波罗蜜多。”
佛言：“如是，知内外法不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是空空波罗蜜多。”
佛言：“如是，了空空法不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是大空波罗蜜多。”
佛言：“如是，了一切法不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是胜义空波罗蜜多。”
佛言：“如是，寂灭涅槃不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是有为空波罗蜜多。”
佛言：“如是，诸有为法不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是无为空波罗蜜多。”
佛言：“如是，诸无为法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是毕竟空波罗蜜多。”

佛言：“如是，毕竟空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无际空波罗蜜多。”

佛言：“如是，无际空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是散无散空波罗蜜多。”

佛言：“如是，散无散空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是本性空波罗蜜多。”

佛言：“如是，有为、无为法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是自共相空波罗蜜多。”

佛言：“如是，达法远离自共相故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是一切法空波罗蜜多。”

佛言：“如是，知内外法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是不可得空波罗蜜多。”

佛言：“如是，一切法性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无性空波罗蜜多。”

佛言：“如是，无性空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是自性空波罗蜜多。”

佛言：“如是，自性空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无性自性空波罗蜜多。”

佛言：“如是，无性自性空法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是四念住波罗蜜多。”

佛言：“如是，身受心法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是四正断波罗蜜多。”

佛言：“如是，善不善法不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是四神足波罗蜜多。”

佛言：“如是，四神足性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是五根波罗蜜多。”

佛言：“如是，五根自性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是五力波罗蜜多。”

佛言：“如是，五力自性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是七等觉支波罗蜜多。”

佛言：“如是，七等觉支性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是八圣道支波罗蜜多。”

佛言：“如是，八圣道支性不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是空解脱门波罗蜜多。”

佛言：“如是，空离行相不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无相解脱门波罗蜜多。”

佛言：“如是，寂静行相不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是无愿波罗蜜多。”

佛言：“如是，无愿行相不可得故。”

“世尊，如是般若波罗蜜多是八解脱波罗蜜多。”
佛言：“如是，八解脱性不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是九次第定波罗蜜多。”
佛言：“如是，九次第定自性不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是布施波罗蜜多。”
佛言：“如是，此中悭贪不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是净戒波罗蜜多。”
佛言：“如是，此中破戒不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是安忍波罗蜜多。”
佛言：“如是，此中瞋恚不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是精进波罗蜜多。”
佛言：“如是，此中懈怠不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是静虑波罗蜜多。”
佛言：“如是，此中乱心不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是般若波罗蜜多。”
佛言：“如是，此中恶慧不可得故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是佛十力波罗蜜多。”
佛言：“如是，达一切法难屈伏故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是四无所畏波罗蜜多。”
佛言：“如是，得道相智无退没故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是四无碍解波罗蜜多。”
佛言：“如是，得一切智、一切相智无挂碍故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是大慈、悲、喜、舍波罗蜜多。”
佛言：“如是，于诸有情不舍弃故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是十八不共法波罗蜜多。”
佛言：“如是，超诸声闻、独觉法故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是如来波罗蜜多。”
佛言：“如是，能如实说一切法故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是自然波罗蜜多。”
佛言：“如是，于一切法自在转故。”
“世尊，如是般若波罗蜜多是正等觉波罗蜜多。”
佛言：“如是，于一切法一切行相能现觉故。”

大般若波罗蜜多经卷第四百三十八

第二分东北方品第四十三之一

时，天帝释作是念言：“若善男子、善女人等得闻般若波罗蜜多甚深经典法门名字，一经耳者，是善男子、善女人等已于过去无量如来、应、正等觉亲近供养、发弘誓愿、种诸善根，多善知识之所摄

受，况能书写、受持、读诵、如理思惟、为他演说，或能随力如说修行！当知是人定于过去无量佛所亲近承事、供养恭敬、尊重赞叹、植众德本，曾闻般若波罗蜜多，闻已受持、思惟、读诵、为他演说、如教修行，或于此经能问能答，由斯福力今办是事。若善男子、善女人等，已曾供养无量如来、应、正等觉，功德纯净，闻是般若波罗蜜多，其心不惊不怖不怖，闻已信乐如说修行，当知是人曾于过去多百千劫，修习布施乃至般若波罗蜜多故，于今生能成此事。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，若善男子、善女人等闻此般若波罗蜜多甚深经中所有义趣，不惊不怖亦不生疑，闻已受持、思惟、读诵、书写、解说、如教修行，当知是人已于无上正等菩提得不退转。何以故？世尊，如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，若于先世不久修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，岂暂得闻即能信解？世尊，若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多毁谤诽谤，当知是人已于先世由贪、瞋、痴覆蔽心故，于此般若波罗蜜多甚深经典亦曾毁谤。何以故？世尊，如是痴人闻说般若波罗蜜多甚深义趣，由串习力不信不乐，心不清净。所以者何？如是痴人于过去世，未曾亲近诸佛菩萨及弟子众，未曾请问：云何应行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？云何应住内空乃至无性自性空？云何应修四念住乃至八圣道支？云何应学佛十力乃至十八不共法？故今闻说甚深般若波罗蜜多，毁谤诽谤不信不乐，心不清净。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，若善男子、善女人等未久信乐、修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，未久信乐、安住内空乃至无性自性空，未久信乐、修习四念住乃至八圣道支，未久信乐、修习八解脱、九次第定、五神通，未久信乐、修学如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法及余无量无边佛法，是善男子、善女人等闻此般若波罗蜜多甚深义趣，不能信解或生毁谤，未为希有。世尊，我今敬礼甚深般若波罗蜜多。世尊，我若敬礼甚深般若波罗蜜多，即为敬礼一切相智。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说，敬礼般若波罗蜜多，即为敬礼一切相智。何以故？憍尸迦，一切如来、应、正等觉，若一切智、若道相智、若一切相智，皆从般若波罗蜜多而出生故。憍尸迦，若善男子、善女人等欲住如来一切相智，当住般若波罗蜜多；欲生如来一切智、道相智及余功德，当学般若波罗蜜多；欲得永断一切烦恼习气相续，当学般若波罗蜜多；欲证无上正等菩提，转妙法轮度有情类，当学般若波罗蜜多。憍尸迦，若善男子、善女人等欲得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，当学般若波罗蜜多。憍尸迦，若善男子、善女人等欲善安立声闻种性诸有情类于声闻乘，

当学般若波罗蜜多；欲善安立独觉种性诸有情类于独觉乘，当学般若波罗蜜多；欲善安立大乘种性诸有情类于无上乘，令疾证得所求无上正等菩提，当学般若波罗蜜多。憍尸迦，若善男子、善女人等欲得三界最胜功德，当学般若波罗蜜多；欲伏一切黑暗朋党，当学般若波罗蜜多；欲善摄受诸苾刍众，当学般若波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，云何住色？云何住受、想、行、识？云何住眼乃至意？云何住色乃至法？云何住眼识乃至意识？云何住般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多？云何住内空乃至无性自性空？云何住四念住乃至八圣道支？云何住佛十力乃至十八不共法？世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，云何习色？云何习受、想、行、识？乃至云何习佛十力乃至十八不共法？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，善哉！善哉！汝于今者承佛神力，能问如来如是深义。谛听！谛听！善思念之！吾当为汝分别解说。

“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若于色不住不习，是为住习色；若于受、想、行、识不住不习，是为住习受、想、行、识；若于眼乃至意不住不习，是为住习眼乃至意；若于色乃至法不住不习，是为住习色乃至法；若于眼识乃至意识不住不习，是为住习眼识乃至意识；若于般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多不住不习，是为住习般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多；若于内空乃至无性自性空不住不习，是为住习内空乃至无性自性空；若于四念住乃至八圣道支不住不习，是为住习四念住乃至八圣道支；若于佛十力乃至十八不共法不住不习，是为住习佛十力乃至十八不共法。何以故？憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于色不得可住可习，于受、想、行、识不得可住可习，乃至佛十力不得可住可习，乃至十八不共法不得可住可习故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若于色非住非不住、非习非不习，是为住习色；若于受、想、行、识非住非不住、非习非不习，是为住习受、想、行、识；若于眼乃至意非住非不住、非习非不习，是为住习眼乃至意；若于色乃至法非住非不住、非习非不习，是为住习色乃至法；若于眼识乃至意识非住非不住、非习非不习，是为住习眼识乃至意识；若于般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多非住非不住、非习非不习，是为住习般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多；若于内空乃至无性自性空非住非不住、非习非不习，是为住习内空乃至无性自性空；若于四念住乃至八圣道支非住非不住、非习非不习，是为住习四念住乃至八圣道支；若于佛十力乃至十八不共法非住非不住、非习非不习，是为住习佛十力乃至十八不共法。何以故？憍尸迦，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观色前际不可得、

后际不可得、中际不可得，观受、想、行、识前际不可得、后际不可得、中际不可得，乃至观佛十力前际不可得、后际不可得、中际不可得，乃至观十八佛不共法前际不可得、后际不可得、中际不可得故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深。”

佛言：“如是，舍利子，色真如甚深故，般若波罗蜜多最为甚深；受、想、行、识真如甚深故，般若波罗蜜多最为甚深；如是乃至十八佛不共法真如甚深故，般若波罗蜜多最为甚深。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多难可测量。”

佛言：“如是，舍利子，色真如难测量故，般若波罗蜜多难可测量；受、想、行、识真如难测量故，般若波罗蜜多难可测量；乃至十八佛不共法真如难测量故，般若波罗蜜多难可测量。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为无量。”

佛言：“如是，舍利子，色真如无量故，般若波罗蜜多亦无量；受、想、行、识真如无量故，般若波罗蜜多亦无量；乃至十八佛不共法真如无量故，般若波罗蜜多亦无量。”

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不行色甚深性，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识甚深性，是行般若波罗蜜多；不行眼甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意甚深性，是行般若波罗蜜多；不行色甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行法甚深性，是行般若波罗蜜多；不行眼识甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意识甚深性，是行般若波罗蜜多；不行般若波罗蜜多甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行布施波罗蜜多甚深性，是行般若波罗蜜多；不行内空甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行无性自性空甚深性，是行般若波罗蜜多；不行四念住甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行八圣道支甚深性，是行般若波罗蜜多；不行佛十力甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行十八佛不共法甚深性，是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色甚深性即非色，受、想、行、识甚深性即非受、想、行、识，乃至十八佛不共法甚深性即非十八佛不共法故。”

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不行色难测量性，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识难测量性，是行般若波罗蜜多；不行眼难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意难测量性，是行般若波罗蜜多；不行色难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行法难测量性，是行般若波罗蜜多；不行眼识难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意识难测量性，是行般若波罗蜜多；不行般若波罗蜜多难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行布施波罗蜜多难测量性，是行般若波罗蜜多；不行内空难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行无性自性空难测量性，是行般若波罗蜜多；不行四念住难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行八圣道支难测量性，是行般若波

罗蜜多；不行佛十力难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行十八佛不共法难测量性，是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色难测量性即非色，受、想、行、识难测量性即非受、想、行、识，乃至十八佛不共法难测量性即非十八佛不共法故。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不行色无量性，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识无量性，是行般若波罗蜜多；不行眼无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意无量性，是行般若波罗蜜多；不行色无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行法无量性，是行般若波罗蜜多；不行眼识无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意识无量性，是行般若波罗蜜多；不行般若波罗蜜多无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行布施波罗蜜多无量性，是行般若波罗蜜多；不行内空无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行无性自性空无量性，是行般若波罗蜜多；不行四念住无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行八圣道支无量性，是行般若波罗蜜多；不行佛十力无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行十八佛不共法无量性，是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色无量性即非色，受、想、行、识无量性即非受、想、行、识，乃至十八佛不共法无量性即非十八佛不共法故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多既最甚深，难测无量难可信解，不应在彼新学大乘菩萨前说。忽彼闻此甚深般若波罗蜜多，其心惊惶、恐怖、犹豫，不能信解。但应在彼不退转位菩萨前说，彼闻如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、不恐、不怖亦不犹豫，闻已信解、受持、读诵、如理思惟、为他演说。”

尔时，天帝释问舍利子言：“大德，若有在彼新学大乘菩萨前说如是般若波罗蜜多有何过失？”

舍利子言：“憍尸迦，若有在彼新学大乘菩萨前说如是般若波罗蜜多，彼闻惊惶、恐怖、犹豫，不能信解或生毁谤，由斯造作增长能感堕恶趣业，没三恶趣久处生死，难证无上正等菩提，是故智者不应在彼新学大乘菩萨前说如是般若波罗蜜多。”

时，天帝释复问具寿舍利子言：“大德，颇有菩萨未受无上大菩提记，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、不恐、不怖、不犹豫不？”

舍利子言：“有！憍尸迦，是菩萨摩訶萨不久当受大菩提记。憍尸迦，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、不恐、不怖亦不犹豫，当知是菩萨摩訶萨已受无上大菩提记；设未受者，不过一佛或二佛所，定当得受大菩提记。若不尔者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心定惊惶、恐怖、犹豫。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。舍利子，若菩萨摩訶萨久学大乘，久发大愿，久修六种波罗蜜多及余无量无边佛法，久于无量无边如来、应、正等觉供养恭敬、尊重赞叹，久事无量

无边善友。由此因缘，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、不恐、不怖亦不犹豫，闻已信解、受持、读诵、如理思惟、为他演说，或能书写、如说修行。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，我今乐说诸菩萨摩訶萨少分譬喻，唯愿世尊哀愍听许。”

佛告舍利子：“所乐说者，随汝意说。”

舍利子言：“世尊，如住菩萨乘诸善男子、善女人等，梦中修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修行四念住乃至八圣道支，修行佛十力乃至十八不共法，修行一切智、道相智、一切相智，趣菩提树乃至安坐妙菩提座。当知是善男子、善女人等尚近无上正等菩提，况有菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，觉时修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修行四念住乃至八圣道支，修行佛十力乃至十八不共法，修行一切智、道相智、一切相智，而不速证所求无上正等菩提？世尊当知，是菩萨摩訶萨不久当趣菩提树下，不久当坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮利乐一切。世尊，若善男子、善女人等得闻如是甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、精勤修学、如理思惟，当知是善男子、善女人等久学大乘善根成熟，供养诸佛，多事善友，植众德本，能成是事。

“世尊，若善男子、善女人等得闻如是甚深般若波罗蜜多，信解、受持、读诵、修习、如理思惟、为他演说，是善男子、善女人等或已得受大菩提记，或近当受大菩提记。世尊，是善男子、善女人等如住不退位菩萨摩訶萨，疾得无上正等菩提，由此得闻甚深般若波罗蜜多，能深信解、受持、读诵、如理思惟、随教修行、为他演说。

“世尊，譬如有人游涉旷野，经过险路百踰缮那，或二、或三、或四、五百，见诸城邑王都前相，谓放牧人园林田等，见诸相已便作是念：‘城邑王都去此非远。’作是念已身意泰然，不畏恶兽、恶贼、饥渴。世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，应知不久当得受记或已得受，速证无上正等菩提，是菩萨摩訶萨无堕声闻、独觉地畏。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨已得见闻、恭敬供养甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。汝承佛力，当复说之。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，譬如有人欲观大海，渐次往趣经于多时不见山林，便作是念：‘今睹此相大海非远。所以者何？夫近海岸地必渐下定无山林。’彼人尔时虽未见海，而见近相欢喜踊跃：‘我速定当得见大海。’世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，是菩萨摩訶萨虽未得

佛现前授记：‘汝于来世经尔许劫，若经百劫、若经千劫、若经百千劫，乃至若经百千俱胝那庾多劫，当得无上正等菩提。’而应自知受记非远。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨已得见闻、恭敬供养、受持、读诵、如理思惟甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。

“世尊，譬如春时花果树等，陈叶已落枝条滋润，众人见已咸作是言：‘新花果叶当出不久。所以者何？此诸树等新花果叶先相现故。’瞻部洲人男女大小，见此相已欢喜踊跃，皆作是言：‘我等不久当得见此花果茂盛。’世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解、恭敬供养，当知宿世善根成熟，多供养佛，多事善友，不久当受无上正等大菩提记。世尊，是菩萨摩訶萨应作是念：‘我先定有胜善根力，能引无上正等菩提故，今见闻、恭敬供养甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、深生信解、如理思惟、随力修习。’

“世尊，今此会有诸天子见过去佛说是法者，皆生欢喜咸共议言：‘昔诸菩萨闻说如是甚深般若波罗蜜多便得受记，今诸菩萨既闻说此甚深般若波罗蜜多，不久定当受菩提记。’

“世尊，譬如女人怀孕渐久，其身转重动止不安，饮食睡眠悉皆减少，不喜多语厌常所作，受苦痛故众事顿息。有异母人见是相已，即知此女不久产生。世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，宿种善根，多供养佛，久事善友，善根熟故，今得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解、随力修习。世尊当知，是菩萨摩訶萨由此因缘，不久得受无上正等大菩提记。”

尔时，佛赞舍利子言：“善哉！善哉！汝善能说得闻如是甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解菩萨譬喻，当知皆是佛威神力，令汝引发如是辩才。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，甚奇！如来、应、正等觉善能摄受诸菩萨摩訶萨，善能付嘱诸菩萨摩訶萨。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。何以故？善现，诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，为多有情得利乐故，怜愍饶益诸天故。是诸菩萨摩訶萨众精勤修学菩萨行时，为欲饶益无量百千诸有情故，为欲摄受无量百千诸菩萨故，以四摄事而摄受之。何等为四？一者、布施；二者、爱语；三者、利行；四者、同事。是菩萨摩訶萨自正安住十善业道，亦安立他令勤修学十善业道；自入初静虑乃至非想非非想处，亦教他入初静虑乃至非想非非想处；自行布施，亦教他行布施；自行净戒，亦教他行净戒；自行安忍，亦教他行安忍；自行精进，亦教他行精进；自行静虑，亦教他行静虑；自行般若，亦教他行般若。是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多方便善巧，虽教有情证预流果，而不自证；虽教有情证一来果，而不自证；虽教有情证不还果，而不自证；虽教有情证阿罗汉果，而不自证；虽教有情证独觉菩提，而不自

证。是菩萨摩訶萨自修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦劝无量百千菩萨修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；自住菩萨不退转地，亦劝无量百千菩萨令住菩萨不退转地；自勤精进严净佛土，亦劝无量百千菩萨令勤精进严净佛土；自勤精进成熟有情，亦劝无量百千菩萨令勤精进成熟有情；自勤发起菩萨神通，亦劝无量百千菩萨令勤发起菩萨神通；自勤严净陀罗尼门，亦劝无量百千菩萨令勤严净陀罗尼门；自勤严净三摩地门，亦劝无量百千菩萨令勤严净三摩地门；自能证得圆满辩才，亦劝无量百千菩萨令其证得圆满辩才；自能摄受圆满色身，亦劝无量百千菩萨令能摄受圆满色身；自能摄受圆满相好，亦劝无量百千菩萨令能摄受圆满相好；自能摄受圆满童真地，亦劝无量百千菩萨令能摄受圆满童真地。是菩萨摩訶萨自修四念住乃至八圣道支，亦劝彼修四念住乃至八圣道支；自住内空乃至无性自性空，亦劝彼住内空乃至无性自性空；自修佛十力乃至十八不共法，亦劝彼修佛十力乃至十八不共法；自修一切智、道相智、一切相智，亦劝彼修一切智、道相智、一切相智；自断一切烦恼习气相续，亦劝彼断一切烦恼习气相续；自证无上正等菩提转妙法轮利乐一切，亦劝彼证所求无上正等菩提作斯事业。”

具寿善现复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！是菩萨摩訶萨成就如是大功德聚，为欲饶益一切有情，修行如是甚深般若波罗蜜多，求证无上正等菩提，转妙法轮利乐一切。世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多令速圆满？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色若增若减，不见受、想、行、识若增若减；不见眼处若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意处若增若减；不见色处若增若减，不见声、香、味、触、法处若增若减；不见眼界若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意识界若增若减；不见色界若增若减，不见声、香、味、触、法界若增若减；不见眼识界若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意识界若增若减；不见眼触若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意触若增若减；不见眼触为缘所生诸受若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若增若减；不见布施波罗蜜多若增若减，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若增若减；不见内空若增若减，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若增若减；不见四念住若增若减，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若增若减；乃至不见佛十力若增若减，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若增若减；不见一切陀罗尼门若增若减，不见一切三摩地门若增若减；不见一切智若增若减，不见道相智、一切相智若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见是法、

不见是非法，不见是过去、不见是未来、不见是现在，不见是善、不见是非善，不见是有记、不见是无记，不见是有为、不见是无为，不见是欲界、不见是色界、不见是无色界，不见是布施波罗蜜多乃至不见是般若波罗蜜多，不见是内空乃至不见是无性自性空，不见是四念住乃至不见是八圣道支，如是乃至不见是如来十力乃至不见是十八佛不共法，不见是一切陀罗尼门、不见是一切三摩地门，不见是一切智、不见是道相智、一切相智，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。何以故？善现，以一切法无性相故，无作用故，不可转故，虚妄、诳诈、不坚实、不自在故，无觉受故，离我、有情、命者、生者广说乃至知、见者故。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，如来所说不可思议。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，如来所说不可思议。善现，色不可思议故，如来所说不可思议，受、想、行、识不可思议故，如来所说不可思议；眼处不可思议故，如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意处不可思议故，如来所说不可思议；色处不可思议故，如来所说不可思议，声、香、味、触、法处不可思议故，如来所说不可思议；眼界不可思议故，如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意界不可思议故，如来所说不可思议；色界不可思议故，如来所说不可思议，声、香、味、触、法界不可思议故，如来所说不可思议；眼识界不可思议故，如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意识界不可思议故，如来所说不可思议；眼触不可思议故，如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意触不可思议故，如来所说不可思议；眼触为缘所生诸受不可思议故，如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可思议故，如来所说不可思议；布施波罗蜜多不可思议故，如来所说不可思议，乃至般若波罗蜜多不可思议故，如来所说不可思议；内空不可思议故，如来所说不可思议，乃至无性自性空不可思议故，如来所说不可思议；四念住不可思议故，如来所说不可思议，乃至八圣道支不可思议故，如来所说不可思议；如是乃至佛十力不可思议故，如来所说不可思议，乃至十八佛不共法不可思议故，如来所说不可思议；一切陀罗尼门不可思议故，如来所说不可思议，一切三摩地门不可思议故，如来所说不可思议；一切智不可思议故，如来所说不可思议，道相智、一切相智不可思议故，如来所说不可思议。善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知色是不可思议，受、想、行、识是不可思议，乃至一切智是不可思议，道相智、一切相智是不可思议，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于色不起若可思议若不可思议想，于受、想、行、识不起若可思议若不可思议想；于眼处不起若可思议若不可思议想，于耳、鼻、舌、身、意处不起若可思议若不可思议想；于色处不起若可思议若不可思议想，于

声、香、味、触、法处不起若可思议若不可思议想；于眼界不起若可思议若不可思议想，于耳、鼻、舌、身、意识界不起若可思议若不可思议想；于色界不起若可思议若不可思议想，于声、香、味、触、法界不起若可思议若不可思议想；于眼识界不起若可思议若不可思议想，于耳、鼻、舌、身、意识界不起若可思议若不可思议想；于眼触不起若可思议若不可思议想，于耳、鼻、舌、身、意触不起若可思议若不可思议想；于眼触为缘所生诸受不起若可思议若不可思议想，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不起若可思议若不可思议想；于布施波罗蜜多不起若可思议若不可思议想，乃至般若波罗蜜多不起若可思议若不可思议想；于内空不起若可思议若不可思议想，乃至无性自性空不起若可思议若不可思议想；于四念住不起若可思议若不可思议想，乃至八圣道支不起若可思议若不可思议想；如是乃至佛十力不起若可思议若不可思议想，乃至十八不共法不起若可思议若不可思议想；于一切陀罗尼门不起若可思议若不可思议想，于一切三摩地门不起若可思议若不可思议想；于一切智不起若可思议若不可思议想，于道相智、一切相智不起若可思议若不可思议想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。”

大般若波罗蜜多经卷第四百三十九

第二分东北方品第四十三之二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多义趣甚深，谁能信解？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨久已修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，久植善根，多供养佛，事多善友，是菩萨摩訶萨能信解此甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，齐何应知是菩萨摩訶萨久已修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，久植善根，多供养佛，事多善友？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于色不起分别、无异分别，于受、想、行、识不起分别、无异分别；于色相不起分别、无异分别，于受、想、行、识相不起分别、无异分别；于色自性不起分别、无异分别，于受、想、行、识自性不起分别、无异分别。于眼处不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意处不起分别、无异分别；于眼处相不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意处相不起分别、无异分别；于眼处自性不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意处自性不起分别、无异分别。于色处不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法处不起分别、无异分别；于色处相不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法处相不起分别、无异分

别；于色处自性不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法处自性不起分别、无异分别。于眼界不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意界不起分别、无异分别；于眼界相不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意界相不起分别、无异分别；于眼界自性不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意界自性不起分别、无异分别。于色界不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法界不起分别、无异分别；于色界相不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法界相不起分别、无异分别；于色界自性不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法界自性不起分别、无异分别。于眼识界不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识界不起分别、无异分别；于眼识界相不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识界相不起分别、无异分别；于眼识界自性不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识界自性不起分别、无异分别。于眼触不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触不起分别、无异分别；于眼触相不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触相不起分别、无异分别；于眼触自性不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触自性不起分别、无异分别。于眼触为缘所生诸受不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不起分别、无异分别；于眼触为缘所生诸受相不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相不起分别、无异分别；于眼触为缘所生诸受自性不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性不起分别、无异分别。于欲界不起分别、无异分别，于色、无色界不起分别、无异分别；于欲界相不起分别、无异分别，于色、无色界相不起分别、无异分别；于欲界自性不起分别、无异分别，于色、无色界自性不起分别、无异分别。于布施波罗蜜多不起分别、无异分别，乃至般若波罗蜜多不起分别、无异分别；于布施波罗蜜多相不起分别、无异分别，乃至般若波罗蜜多相不起分别、无异分别；于布施波罗蜜多自性不起分别、无异分别，乃至般若波罗蜜多自性不起分别、无异分别。于内空不起分别、无异分别，乃至无性自性空不起分别、无异分别；于内空相不起分别、无异分别，乃至无性自性空相不起分别、无异分别；于内空自性不起分别、无异分别，乃至无性自性空自性不起分别、无异分别。于四念住不起分别、无异分别，乃至八圣道支不起分别、无异分别；于四念住相不起分别、无异分别，乃至八圣道支相不起分别、无异分别；于四念住自性不起分别、无异分别，乃至八圣道支自性不起分别、无异分别；如是乃至佛十力不起分别、无异分别，乃至十八不共法不起分别、无异分别；于佛十力相不起分别、无异分别，乃至十八不共法相不起分别、无异分别；于佛十力自性不起分别、无异分别，乃至十八不共法自性不起分别、无异分别。于一切智不起分别、无异分别，于道相智、一切相智不起分别、无异分别；于一切智相不起分别、无异分别，于道相智、一切相智相

不起分别、无异分别；于一切智自性不起分别、无异分别，于道相智、一切相智自性不起分别、无异分别。何以故？善现，以色不可思议，受、想、行、识不可思议，如是乃至一切智不可思议，道相智、一切相智不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨久已修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，久植善根，多供养佛，事多善友。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多极为甚深。”

佛言：“如是，善现，色甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，受、想、行、识甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；眼处甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，耳、鼻、舌、身、意处甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；色处甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，声、香、味、触、法处甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；眼界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，耳、鼻、舌、身、意识界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；色界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，声、香、味、触、法界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；眼识界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，耳、鼻、舌、身、意识界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；眼触甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，耳、鼻、舌、身、意触甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；眼触为缘所生诸受甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；布施波罗蜜多甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；内空甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，乃至无性自性空甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；四念住甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，乃至八圣道支甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；如是乃至佛十力甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，乃至十八不共法甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；一切智甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，道相智、一切相智甚深故，般若波罗蜜多极为甚深。”

尔时，尊者善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多是大宝聚。”

佛言：“如是，能与有情功德宝故。善现，如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通大珍宝故，能与有情布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多大珍宝故，能与有情内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空大珍宝故，能与有情四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支大珍宝故，能与有情空、无相、无愿解脱门大珍宝故，能与有情八解脱、八

胜处、九次第定、十遍处大珍宝故，能与有情真如、法界、法性、实际、不思議界大珍宝故，能与有情苦、集、灭、道四种圣谛大珍宝故，能与有情菩萨十地、陀罗尼门、三摩地门大珍宝故，能与有情五眼、六神通大珍宝故，能与有情如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法大珍宝故，能与有情无忘失法、恒住舍性大珍宝故，能与有情一切智、道相智、一切相智大珍宝故，能与有情预流果、一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提大珍宝故，能与有情一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提、转正法轮大珍宝故。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多是清净聚。”

佛言：“如是，善现，色清净故，般若波罗蜜多是清净聚，受、想、行、识清净故，般若波罗蜜多是清净聚；眼处清净故，般若波罗蜜多是清净聚，耳、鼻、舌、身、意处清净故，般若波罗蜜多是清净聚；色处清净故，般若波罗蜜多是清净聚，声、香、味、触、法处清净故，般若波罗蜜多是清净聚；眼界清净故，般若波罗蜜多是清净聚，耳、鼻、舌、身、意识界清净故，般若波罗蜜多是清净聚；色界清净故，般若波罗蜜多是清净聚，声、香、味、触、法界清净故，般若波罗蜜多是清净聚；眼识界清净故，般若波罗蜜多是清净聚，耳、鼻、舌、身、意识界清净故，般若波罗蜜多是清净聚；眼触清净故，般若波罗蜜多是清净聚，耳、鼻、舌、身、意触清净故，般若波罗蜜多是清净聚；眼触为缘所生诸受清净故，般若波罗蜜多是清净聚，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受清净故，般若波罗蜜多是清净聚；布施波罗蜜多清净故，般若波罗蜜多是清净聚，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净故，般若波罗蜜多是清净聚；内空清净故，般若波罗蜜多是清净聚，乃至无性自性空清净故，般若波罗蜜多是清净聚；四念住清净故，般若波罗蜜多是清净聚，乃至八圣道支清净故，般若波罗蜜多是清净聚；如是乃至如来十力清净故，般若波罗蜜多是清净聚，乃至十八不共法清净故，般若波罗蜜多是清净聚；一切智清净故，般若波罗蜜多是清净聚，道相智、一切相智清净故，般若波罗蜜多是清净聚。”

尔时，善现复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！如是般若波罗蜜多，以极甚深多诸留难，而今广说留难不生。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多多诸留难，佛神力故，今虽广说留难不生。是故大乘诸善男子、善女人等爱乐法故，于此般若波罗蜜多甚深经典，若欲书写应疾书写，若欲读诵应疾读诵，若欲受持应疾受持，若欲修习应疾修习，若欲思惟应疾思惟，若欲宣说应疾宣说。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多多诸留

难，勿令书写、读诵、受持、修习、思惟、为他说者留难事起不究竟故。

“善现，是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三、或四、或五、或六、或七乃至一年，书写如是甚深般若波罗蜜多能究竟者，应勤精进系念书写，经尔许时令得究竟。善现，是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三、或四、或五、或六、或七乃至一年，受持、读诵、修习、思惟、为他说如是般若波罗蜜多甚深经典能究竟者，应勤精进系念受持乃至宣说，经尔许时令得究竟。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多无价珍宝多留难故。”

具寿善现复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！甚深般若波罗蜜多无价珍宝多诸留难，而有书写、读诵、受持、思惟、修习、为他说者，恶魔于彼不作留难，令不书写乃至演说。”

佛告善现：“恶魔于此甚深般若波罗蜜多虽欲留难，令不书写、读诵、受持、思惟、修习、为他说，而彼无力可能留难是菩萨摩訶萨书写、读诵、受持等事，令不究竟。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，是谁神力令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说如是般若波罗蜜多甚深经典？”

佛告舍利子：“是佛神力令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说如是般若波罗蜜多甚深经典。又，舍利子，亦是十方一切世界诸佛神力，令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说如是般若波罗蜜多甚深经典。又，舍利子，一切如来、应、正等觉皆共护念修行般若波罗蜜多诸菩萨故，令彼恶魔不能留难住菩萨乘诸善男子、善女人等，令不书写、受持、读诵、修习、思惟、广为他说是般若波罗蜜多甚深经典。何以故？舍利子，一切如来、应、正等觉皆共护念修行般若波罗蜜多诸菩萨众所作善业，令彼恶魔不能留难。”

“舍利子，若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，法尔应为十方世界无量无数无边如来、应、正等觉安隐住持现说法者之所护念，若蒙诸佛所护念者，法尔恶魔不能留难。舍利子，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，应作是念：‘我今书写、受持、读诵、修习、思惟、广为他说是般若波罗蜜多甚深经典，皆是十方无量无数无边如来、应、正等觉安隐住持现说法者神力护念，令我所作如是善业，不为恶魔之所留难。’”

时，舍利子复白佛言：“若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，一切皆是十方世界诸佛世尊神力护念，令彼所作殊胜善业一切恶魔不能留难。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知皆是一切如来、应、正等觉神力护念。”

时，舍利子复白佛言：“若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，十方世界无量无数无边如来、应、正等觉安隐住持现说法者，皆共识知是善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，由是因缘欢喜护念。世尊，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，是善男子、善女人等恒为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉安隐住持现说法者佛眼观见，由此因缘慈悲护念，所作善事无不皆成。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说，若善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经典，是善男子、善女人等恒为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉安隐住持现说法者，佛眼观见识知护念，令诸恶魔不能烦恼，所作善业速得成办。舍利子，住菩萨乘诸善男子、善女人等若能于此甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知是辈已近无上正等菩提，诸恶魔军不能留难。

“又，舍利子，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能书写如是般若波罗蜜多甚深经典种种庄严，受持、读诵，当知是辈于此般若波罗蜜多深生信解，能以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。是善男子、善女人等常为如来、应、正等觉佛眼观见识知护念，由是因缘定当获得大财、大胜利、大果、大异熟。

“又，舍利子，是善男子、善女人等以能书写、受持、读诵、供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多善根力故，乃至获得不退转地，于其中间常不离佛，恒闻正法不堕恶趣。舍利子，是善男子、善女人等，由此善根乃至无上正等菩提，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，常不远离内空乃至无性自性空，常不远离四念住乃至八圣道支，如是乃至常不远离如来十力乃至十八不共法，常不远离一切智、道相智、一切相智，常不远离诸余无量无边佛法，由此速证所求无上正等菩提。舍利子，由此因缘住菩萨乘诸善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，应勤书写、受持、读诵、修习、思惟、为他解说、恭敬供养、尊重赞叹，无得暂舍。

“复次，舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，至东南方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深

经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

“舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，从东南方转至南方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

“舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，复从南方至西南方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

“舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，从西南方至西北方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

“舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，从西北方转至北方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深

经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

“舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，复从北方至东北方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

“复次，舍利子，我涅槃后，后时、后分、后五百岁，如是般若波罗蜜多甚深经典于东北方大作佛事。何以故？舍利子，一切如来、应、正等觉所尊重法，即是般若波罗蜜多甚深经典；如是般若波罗蜜多甚深经典，一切如来、应、正等觉共所护念。舍利子，非佛所得法、毗奈耶无上正法有灭没相，诸佛所得法、毗奈耶无上正法即是般若波罗蜜多甚深经典。舍利子，彼东北方诸善男子、善女人等，有能于此甚深般若波罗蜜多，信乐、受持、读诵、修习、思惟、演说，我常护念是善男子、善女人等令无恼害。

“舍利子，彼东北方诸善男子、善女人等，有能书写如是般若波罗蜜多甚深经典，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典，我定说彼诸善男子、善女人等，由此善根毕竟不堕诸险恶趣，生天人中常受妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修学得般涅槃。何以故？舍利子，我以佛眼观见、证知、称誉、赞叹是善男子、善女人等所获功德。东西南北四维上下无量无数无边世界一切如来、应、正等觉安隐住持现说法者，亦以佛眼观见、证知、称誉、赞叹是善男子、善女人等所获功德。”

时，舍利子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多甚深经典，佛涅槃后，后时、后分、后五百岁，于东北方广流布耶？”

佛言：“舍利子，如是，如是，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，后时、后分、后五百岁，于东北方当广流布。舍利子，我涅槃后，后时、后分、后五百岁，彼东北方诸善男子、善女人等，若得闻此甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、如理思

惟、为他演说，当知彼善男子、善女人等久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，供养多佛，事多善友，久已修习身戒心慧，所种善根皆已成熟，由斯福力得闻如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。”

时，舍利子复白佛言：“佛涅槃后，后时、后分、后五百岁，法欲灭时，于东北方当有几许住菩萨乘诸善男子、善女人等，得闻如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，其心不惊、不恐、不怖亦无忧悔，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说？”

佛言：“舍利子，我涅槃后，后时、后分、后五百岁，法欲灭时，于东北方虽有无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，而少得闻甚深般若波罗蜜多深生信乐，其心不惊、不恐、不怖亦无忧悔，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。舍利子，彼善男子、善女人等闻此般若波罗蜜多甚深经典，其心不惊、不恐、不怖亦无忧悔，深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，甚为希有。何以故？舍利子，是善男子、善女人等已曾亲近供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，请问如是甚深般若波罗蜜多相应义趣。

“舍利子，是善男子、善女人等不久定当圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不久定当圆满内空乃至无性自性空，不久定当圆满四念住乃至八圣道支，不久定当圆满佛十力乃至十八不共法，不久定当圆满一切智、道相智、一切相智。舍利子，彼善男子、善女人等一切如来、应、正等觉所护念故，无量善友所摄受故，殊胜善根所任持故，为欲利乐多众生故，求趣无上正等菩提。何以故？舍利子，我常为彼诸善男子、善女人等说一切相智相应之法，过去如来、应、正等觉亦常为彼诸善男子、善女人等，说一切相智相应之法。由此因缘，彼善男子、善女人等后生复能求趣无上正等菩提，亦能为他如应说法，令趣无上正等菩提。舍利子，彼善男子、善女人等身心安定，诸恶魔王及彼眷属尚不能坏求趣无上正等觉心，何况其余乐行恶者毁谤般若波罗蜜多，能阻其心令不精进求趣无上正等菩提？

大般若波罗蜜多经卷第四百四十

第二分东北方品第四十三之三

“舍利子，如是大乘诸善男子、善女人等，闻我说此甚深般若波罗蜜多，心得广大妙法喜乐，亦能安立无量众生于胜善法，令趣无上正等菩提。舍利子，是善男子、善女人等今于我前发弘誓愿：‘我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励欢喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记安住菩萨不退转

地。’舍利子，我于彼愿深生随喜。何以故？舍利子，我观如是住菩萨乘诸善男子、善女人等所发弘愿心语相应，彼善男子、善女人等于当来世定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩诃萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记安住菩萨不退转地。

“舍利子，是善男子、善女人等亦于过去无量佛前发弘誓愿：‘我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩诃萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记安住菩萨不退转地。’舍利子，过去诸佛亦于彼愿深生随喜。何以故？舍利子，过去诸佛亦观如是住菩萨乘诸善男子、善女人等所发弘愿心语相应，彼善男子、善女人等于当来世定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩诃萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记安住菩萨不退转地。

“舍利子，是善男子、善女人等信解广大，能依妙色、声、香、味、触修广大施，修此施已复能种植广大善根，因此善根复能摄受广大果报，摄受如是广大果报，专为利乐一切有情，于诸有情能舍一切内外所有。彼回如是所种善根，愿生他方诸佛国土现有如来、应、正等觉，宣说如是甚深般若波罗蜜多无上法处。彼闻如是甚深般若波罗蜜多无上法已，复能安立彼佛土中无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩诃萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提得不退转，由斯圆满所发大愿，速证无上正等菩提。”

时，舍利子复白佛言：“甚奇！如来、应、正等觉能于过去、未来、现在所有诸法无不证知，于一切法真如、法界、法性、实际、虚空界等无不证知，于诸法教种种差别无不证知，于诸有情心行差别无不证知，于过去世诸菩萨摩诃萨无不证知，于过去世一切如来、应、正等觉无不证知，于过去世诸佛弟子及诸佛土无不证知，于未来世诸菩萨摩诃萨无不证知，于未来世一切如来、应、正等觉无不证知，于未来世诸佛弟子及诸佛土无不证知，于现在世诸菩萨摩诃萨住十方界修行差别无不证知，于现在世安住十方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉安隐住持现说法者无不证知，于现在世诸佛弟子及诸佛土无不证知。世尊，若菩萨摩诃萨于六波罗蜜多，勇猛精进常求不息，彼于此六波罗蜜多，为有得时、不得时不？”

佛言：“舍利子，彼善男子、善女人等常于此六波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，一切时得无不得时。何以故？舍利子，彼善男子、善女人等常于此六波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，诸佛菩萨常护念故。”

舍利子言：“世尊，彼善男子、善女人等若不得六波罗蜜多相应经时，如何可说彼得此六波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，彼善男子、善女人等常于此六波罗蜜多，勇猛

信求不顾身命，有时不得此相应经无有是处。何以故？舍利子，彼善男子、善女人等为求无上正等菩提，示现劝导赞励欢喜诸有情类，令于此六波罗蜜多相应经典受持、读诵、思惟、修学，由此善根随所生处，常得此六波罗蜜多相应契经，受持、读诵，勇猛精进如教修行，成熟有情、严净佛土，未证无上正等菩提于其中间未曾暂废。”

第二分魔事品第四十四

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，佛已赞说发趣无上正等菩提，勇猛修行布施、净戒、安忍、精进、静虑般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土诸善男子、善女人等所成功德。世尊，是善男子、善女人等，发趣无上正等菩提修诸行时，云何应知留难魔事？”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨乐为有情宣说法要，应时言辩不速现前，当知是为菩萨魔事。”

具寿善现白言：“世尊，何缘菩萨摩訶萨乐为有情宣说法要，应时言辩不速现前，说为魔事？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，由是因缘所修般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多难得圆满故，说菩萨摩訶萨乐为有情宣说法要，应时言辩不速现前，以为魔事。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，当知是为菩萨魔事。”

具寿善现白言：“世尊，何缘菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，说为魔事？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，无方便善巧故，辩乃卒生，废修彼行，故说菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，以为魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写般若波罗蜜多甚深经时，频申欠呿、无端戏笑、互相轻凌、身心躁扰、文句倒错、迷惑义理、不得滋味、横事欬起，书写不终，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时，频申欠呿、无端戏笑、互相轻凌、身心躁扰、文句倒错、迷惑义理、不得滋味、横事欬起，所作不成，当知是为菩萨魔事。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，有菩萨乘诸善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，忽作是念：‘我于此经不得滋味，何用勤苦听此经为？’作是念已即便舍去？受持、读诵、思惟、修习、书写、解说亦复如是？”

佛言：“善现，是善男子、善女人等，于过去世未久修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，是故于此甚深般若波罗蜜多听受等时不得滋味，情不忍可即便舍去。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，若作是念：‘我于无上正等菩提不得受记，何用听受如是经为？’彼由此缘，心不清净不得滋味，便从座起厌舍而去，当知是为菩萨魔事。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不授如是诸善男子、善女人等无上正等大菩提记，令其不忍厌舍而去？”

佛言：“善现，菩萨未入正性离生，不应授彼大菩提记，若授彼记增彼憍逸，有损无益故不为记。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，若作是念：‘此中不说我等名字，何用听为？’心不清净不得滋味，便从座起厌舍而去，当知是为菩萨魔事。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不记说彼菩萨名字？”

佛言：“善现，菩萨未受大菩提记，法尔不应记说名字。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，若作是念：‘此中不说我等生处城邑聚落，何用听为？’心不清净不得滋味，便从座起厌舍而去，当知是为菩萨魔事。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不记说彼菩萨生处城邑聚落？”

佛言：“善现，若未记彼菩萨名字，不应说其生处差别。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，心不清净不得滋味而舍去者，随彼所起不清净心，厌舍此经举步多少，便减尔所劫数功德，获尔所劫障菩提罪，受彼罪已更尔所时，发勤精进求趣无上正等菩提，修诸菩萨难行苦行方可复本。是故菩萨若欲速证无上菩提，不应厌舍甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典，求学余经，当知是为菩萨魔事。何以故？善现，是善男子、善女人等，弃舍一切相智根本甚深般若波罗蜜多，而攀枝叶诸余经典，终不能得大菩提故。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何等余经犹如枝叶，不能引发一切相智？”

佛言：“善现，若说声闻及独觉地相应之法，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及空、无相、无愿解

脱门等所有诸经，若善男子、善女人等于中修学，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提，不得无上正等菩提，是名余经犹如枝叶，不能引发一切相智。甚深般若波罗蜜多定能引发一切相智，有大势用犹如树根。是善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典求学余经，定不能得一切相智。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深经典，出生菩萨摩訶萨众世、出世间功德法故。是故，善现，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多甚深经典，则为修学一切菩萨摩訶萨众世、出世间功德善法。

“复次，善现，譬如饿狗弃大家食，反从仆隶而求觅之；于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，譬如有人欲求香象，得此象已舍而求迹。于汝意云何？是人为黠不？”

善现对曰：“是人非黠。”

佛言：“善现，于当来世，有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，譬如有人欲见大海，既睹大海反观牛迹，作是念言：‘大海中水其量深广岂及此耶？’于汝意云何？是人为黠不？”

善现对曰：“是人非黠。”

佛言：“善现，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝释殊胜殿量，见彼殿已而反揆模日月宫殿。于意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝释殊胜殿不？”

善现对曰：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，于汝意云何？是人为黠不？”

善现对曰：“是人非黠，是愚痴类。”

佛言：“善现，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，欲求无上正等菩提，弃舍如是甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是。彼必不得所求无上正等菩提，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，如有求见转轮圣王，见已不能善取形相舍至余处，见凡小王取其形相作如是念：‘转轮圣王形相威德与此何异？’于汝意云何？是人为黠不？”

善现对曰：“是人非黠。”

佛言：“善现，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等亦复如是，欲求无上正等菩提，弃舍如是甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，言：‘此经典与彼无异，何用彼为？’是善男子、善女人等，必定不得所求无上正等菩提，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，如有饥人得百味食，弃而求瞰稊稗等饭。于汝意云何？是人为黠不？”

善现对曰：“是人非黠。”

佛言：“善现，于当来世，有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃大般若波罗蜜多甚深经典，求学二乘相应经典，于中欲求一切相智亦复如是。彼善男子、善女人等徒设劬劳，定不能得一切相智，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，如有贫人得无价宝，弃而翻取迦遮末尼。于汝意云何？是人为黠不？”

善现对曰：“是人非黠。”

佛言：“善现，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃大般若波罗蜜多甚深经典，求学二乘相应经典，于中欲求一切相智亦复如是。彼善男子、善女人等徒设劬劳，定不能得一切相智，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书大般若波罗蜜多甚深经时，欬然发起下劣寻伺，由此寻伺令所书写甚深般若波罗蜜多不得究竟。何等名为下劣寻伺？谓色寻伺，或声、香、味、触、法寻伺，或起布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若寻伺，乃至或起无上正等菩提寻伺，令所书写甚深般若波罗蜜多，不得究竟，当知是为菩萨魔事。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多无寻伺故、难思议故、无思虑故、无生灭故、无染净故、无定乱故、离名言故、不可说故、不可得故。所以者何？善现，甚深般若波罗蜜多中，如前所说法，皆无所有，都不可得。住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写般若波罗蜜多甚深经时，如是诸法扰乱其心，令不究竟，是故说为菩萨魔事。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多可书写不？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多不可书写。何以故？善现，般若波罗蜜多自性无所有不可得，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多自性亦无所有不可得；内空自性无所有不可得，乃至无性自性空自性亦无所有不可得；四念住自性无所有不可得，广说乃至十八不共法自性亦无所有不可得；一切智自性无所有不可得，道相智、一切相智自性亦无所有不可得。善现，诸法自性皆无所有不可得故即是无性，如是无性即是般若波罗蜜多。非无性法能书无性，是故般若波罗蜜多不可书写。善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若于如是甚深般若波罗蜜多起无性想，当知是为菩萨魔事。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多，若作是念：‘我以文字书写如是甚深般若波罗蜜多。’彼依文字执著般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。何以故？善现，于此般

若波罗蜜多甚深经中，色无文字，受、想、行、识亦无文字；眼处无文字，耳、鼻、舌、身、意处亦无文字；色处无文字，声、香、味、触、法处亦无文字；眼界无文字，耳、鼻、舌、身、意界亦无文字；色界无文字，声、香、味、触、法界亦无文字；眼识界无文字，耳、鼻、舌、身、意识界亦无文字；眼触无文字，耳、鼻、舌、身、意触亦无文字；眼触为缘所生诸受无文字，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无文字；般若波罗蜜多无文字，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无文字；内空无文字，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无文字；四念住无文字，广说乃至十八不共法亦无文字；一切智无文字，道相智、一切相智亦无文字。是故不应执有文字能书般若波罗蜜多。

“善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等若作是执：‘于此般若波罗蜜多甚深经中，无文字是色，无文字是受、想、行、识；如是乃至无文字是一切智，无文字是道相智、一切相智。’当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若起国土作意，若起城邑作意，若起王都作意，若起方处作意，若起亲教轨范作意，若起同学、善友作意，若起父母、妻子作意，若起兄弟、姊妹作意，若起亲戚、朋侣作意，若起国王、大臣作意，若起盗贼、恶人作意，若起猛兽、恶鬼作意，若起众聚游戏作意，若起淫女欢娱作意，若起酬怨、报恩作意，若起诸余种种作意，若于作意复起作意，皆是恶魔之所引发，为障般若波罗蜜多所引无边殊胜善法，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，得大名闻恭敬供养，所谓衣服、饮食、卧具、病缘医药及余资财，是善男子、善女人等爱著此事，退失般若波罗蜜多所引无边殊胜善业，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，有诸恶魔执持种种世俗书论，或复二乘相应经典，诈现亲友授与菩萨，此中广说世俗胜事，或复广说诸蕴、界、处、谛实、缘起、三十七种菩提分法、三解脱门、四静虑等，言是经典义味深奥，应勤修学舍所习经。是菩萨乘诸善男子、善女人等方便善巧，不应受著恶魔所与世俗书论，或复二乘相应经典。所以者何？世俗书论、二乘经典不能引发一切相智，非趣无上正等菩提无倒方便，乃于无上正等菩提翻为障碍。善现，我此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨道善巧方便。若菩萨摩訶萨于此中求善巧方便，精勤修学诸菩萨行，速证无上正等菩提。善

现，若菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典所说菩萨摩訶萨道善巧方便，受学恶魔世俗书论，或复二乘相应经典，当知是为菩萨魔事。

第二分不和合品第四十五之一

“复次，善现，能学法者爱乐听问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能持法者著乐懈怠不肯为说，不欲施与甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者心不著乐亦不懈怠，乐说、乐施甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能学法者懈怠著乐不欲听受，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者爱乐听问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能持法者欲往他方不获教授甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者乐说、乐施甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能学法者欲往他方不获听受甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药及余资财、供养恭敬心无厌足，能学法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖供养恭敬名誉，能学法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药及余资财，供养恭敬心无厌足，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者具足十二杜多功德，谓住阿练若处、常乞食、粪扫衣、一受食、一坐食、随得食、冢间住、露地住、树下住、常坐不卧、随得敷具、但畜三衣，能学法者不受十二杜多功德，谓不住阿练若处乃至不但畜三衣，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者具足十二杜多功德，谓住阿练若处乃至但畜三衣，能持法者不受十二杜多功德，谓不住阿练若处乃至不但畜三衣，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者有信、有善法，欲为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能学法者无信、无善法，不乐听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若

波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者有信、有善法，求欲听问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能持法者无信、无善法，不欲教授，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者心无悭吝一切能舍，能学法者心有悭吝不能舍施，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者心无悭吝一切能舍，能持法者心有悭吝不能舍施，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者欲求供养能持法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能持法者不乐受用，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者欲求供给能学法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能学法者不乐受用，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者成就开智不乐广说，能学法者成就演智不乐略说，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者成就开智唯乐略说，能持法者成就演智唯乐广说，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者专乐广知十二分教次第法义，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，能学法者不乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者专乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，能持法者不乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者成就布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能听法者不成就布施乃至般若波罗蜜多，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者成就布施乃至般若波罗蜜多，能持法者不成就布施乃至般若波罗蜜多，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者于六波罗蜜多有方便善巧，能学法者于

六波罗蜜多无方便善巧，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者于六波罗蜜多有方便善巧，能持法者于六波罗蜜多无方便善巧，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者已得陀罗尼，能学法者未得陀罗尼，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者已得陀罗尼，能持法者未得陀罗尼，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者欲令恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能学法者不欲恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者欲得恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能持法者不欲恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者已离悭垢，已离贪欲、瞋恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，能学法者，未离悭垢，未离贪欲乃至疑盖，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者已离悭垢，已离贪欲乃至疑盖，能持法者未离悭垢，未离贪欲乃至疑盖，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若有人来为说地狱、傍生、鬼界种种苦事，因而告曰：‘汝于是身应勤精进，速尽苦际取般涅槃，何用稽留生死大海，受百千种难忍苦事，求趣无上正等菩提？’此善男子、善女人等若由彼言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

大般若波罗蜜多经卷第四百四十一

第二分不和合品第四十五之二

“复次，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若有人来赞说人趣种种胜事，赞说四大王众天乃至他化自在天诸胜妙事，赞说梵众天乃至色究竟天诸胜妙事，赞说空无边处天乃至非想非非想处天诸胜妙事，因而告曰：‘虽于欲界受诸欲乐，于色界中受诸静虑无量快乐，于无色界受诸寂静等至妙乐，而彼一切皆是有为、无常、苦、空、非我、不净、变坏之法，尽法、谢法、离法、灭法，汝于此身何不精进取预流果，若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提入般涅槃究竟安乐，何用久处生死轮回，无事为他受诸勤苦，求趣无上正等菩提？’此善男子、善女人等由彼所说，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者一身无系，专修己事不忧他业，能学法者好领徒众，乐营他事不忧自业，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者一身无系，专修己事不忧他业，能持法者好领徒众，乐营他事不忧自业，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者不乐喧杂，能学法者乐处喧杂，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者不乐喧杂，能持法者乐处喧杂，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者欲令学者于我所为悉皆随助，能学法者不随其欲，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者于持法者诸有所为悉乐随助，能持法者不随其欲，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者为名利故欲为他说甚深般若波罗蜜多，复欲令彼书写、受持、读诵、修习，能学法者知其所为不欲从受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当

知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者为名利故欲请他说甚深般若波罗蜜多，复欲方便书写、受持、读诵、修习，能持法者知其所为而不随请，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者欲往他方危身命处，能学法者恐失身命不欲随往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者欲往他方危身命处，能持法者恐失身命不欲共往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能学法者虑彼艰辛不肯随往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能学法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能持法者虑彼艰辛不肯共往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者欲往他方安隐、丰乐、无难之处，能学法者欲随其去，能持法者方便试言：‘汝虽为利欲随我往，而汝至彼岂必遂心，宜审思惟勿后忧悔。’时，学法者闻已念言：‘是彼不欲令我去相，设固随往岂必闻法？’由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者欲往他方，所经道路旷野险阻，多诸贼难及旃荼罗、恶兽、猎师、毒蛇等怖，能学法者欲随其去，能持法者方便试言：‘汝今何故无事随我欲经如是诸险难处，宜审思惟勿后忧悔。’能学法者闻已念言：‘彼应不欲令我随往，设固随往何必闻法？’由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能持法者多有施主数追随，学法者来请说般若波罗蜜多，或请书写、受持、读诵、如说修行，彼多缘碍无暇教授，能学法者起嫌恨心，后虽教授而不听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何恶魔作苾刍像至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说？”

佛言：“善现，有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令其毁

厌甚深般若波罗蜜多，不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，谓作是言：‘汝所习诵无相经典非真般若波罗蜜多，我所习诵有相经典是真般若波罗蜜多。’作是语时，有诸菩萨未得受记，便于般若波罗蜜多而生疑惑，由疑惑故便于般若波罗蜜多而生毁厌，由毁厌故遂不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所语菩萨言：‘若诸菩萨行此般若波罗蜜多，唯证实得预流果，若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，终不能证无上佛果，何缘于此唐设劬劳？’菩萨既闻，便不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有恶魔作留难事，障碍菩萨所求无上正等菩提，诸菩萨摩訶萨应谛觉察而远离之。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何等名为魔事留难，令诸菩萨觉察远离？”

佛言：“善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多魔事留难，菩萨于中应谛觉察而远离之。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有相似内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空魔事留难，菩萨于中应谛觉察而远离之。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有相似真如、法界、法性、实际、不思議界及余无量无边佛法魔事留难，菩萨于中应谛觉察而远离之。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，有持二乘相应经典，至菩萨所作如是言：‘此是如来真实所说，学此法者速证无上正等菩提。’如是亦名魔事留难，菩萨于中应谛觉察而远离之。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所宣说二乘所学所行内外空等，或四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，或三解脱门等，说是法已谓菩萨言：‘大士当知，且依此法精勤修学，取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，远离一切生老病死，何用无上正等菩提？’由此因缘，令是菩萨不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当

知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，威仪庠序形貌端严，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，由斯退减一切相智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作佛形像，身真金色，常光一寻，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，由斯退减一切相智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔化作佛像，苾刍围绕宣说法要，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，便作是念：‘愿我未来当成如来、应、正等觉，苾刍围绕宣说法要，与今所见平等平等。’由斯退减一切相智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔化作菩萨摩訶萨像，若百若干乃至无数，具无碍辩相好庄严，自变其身作佛形像，为化菩萨摩訶萨众宣说法要，教修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，现如是相至菩萨所，菩萨见之深生爱著，由斯退减一切相智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“所以者何？善现，如是般若波罗蜜多甚深法中，色无所有不可得，受、想、行、识亦无所有不可得；眼处无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意处亦无所有不可得；色处无所有不可得，声、香、味、触、法处亦无所有不可得；眼界无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得；色界无所有不可得，声、香、味、触、法界亦无所有不可得；眼识界无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得；眼触无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意触亦无所有不可得；眼触为缘所生诸受无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得；地界无所有不可得，水、火、风、空、识界亦无所有不可得；无明无所有不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无所有不可得；欲界无所有不可得，色、无色界亦无所有不可得；过去无所有不可得，未来、现在亦无所有不可得，有漏法无所有不可得，无漏法亦无所有不可得；有为法无所有不可得，无为法亦无所有不可得；世间法无所有不可得，出世间法亦无所有不可得；布施波罗蜜多无所有不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无所有不可得；内空无所有不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无所有不可得；真如无所有不可得，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦无所有不可得；苦圣谛无所有不可得，

集、灭、道圣谛亦无所有不可得；四静虑无所有不可得，四无量、四无色定亦无所有不可得；八解脱无所有不可得，八胜处、九次第定、十遍处亦无所有不可得；四念住无所有不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无所有不可得。空解脱门无所有不可得，无相、无愿解脱门亦无所有不可得；净观地无所有不可得，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地亦无所有不可得；极喜地无所有不可得，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无所有不可得；五眼无所有不可得，六神通亦无所有不可得；如来十力无所有不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无所有不可得，三十二大士相无所有不可得，八十随好亦无所有不可得；无忘失法无所有不可得，恒住舍性亦无所有不可得；一切智无所有不可得，道相智、一切相智亦无所有不可得；成熟有情无所有不可得，严净佛土亦无所有不可得？菩萨大愿无所有不可得，菩萨神通亦无所有不可得；一切陀罗尼门无所有不可得，一切三摩地门亦无所有不可得；预流果无所有不可得，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无所有不可得；一切菩萨摩訶萨行无所有不可得，诸佛无上正等菩提亦无所有不可得。

“善现，若于是处，色无所有不可得，受、想、行识亦无所有不可得，如是乃至一切菩萨摩訶萨行无所有不可得，诸佛无上正等菩提亦无所有不可得。则于是处，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻、诸异生类亦无所有不可得。何以故？善现，以一切法自性空故。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有留难违害事起，令薄福者事不成就。如赡部洲有诸珍宝，谓吠琉璃、螺贝、璧玉、珊瑚、石藏、末尼、真珠、帝青、大青、金刚、虎珀、金银等宝，多有盗贼违害留难，诸薄福人求不能得；甚深般若波罗蜜多无价宝珠亦复如是，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，有薄福者多诸障碍，有诸恶魔为作留难。”

具寿善现即白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。诚如圣教，甚深般若波罗蜜多如赡部洲吠琉璃等种种珍宝多有留难，诸薄福人虽设方便而不能得。住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，有薄福者多诸留难，虽有欲乐而不能成。所以者何？有愚痴者为魔所使，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，为作留难。世尊，彼愚痴者觉慧微昧，不能思议广大佛法，自于般若波罗蜜多甚深经典不能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，复障碍他书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深

般若波罗蜜多。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，有愚痴人为魔所使，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，为作留难。善现，彼愚痴者觉慧微昧，不能思议广大佛法，未种善根，未于佛所发弘誓愿，为恶知识之所摄受，薄福德故，自于般若波罗蜜多甚深经典不能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说；新学大乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，为作留难。善现，于当来世有善男子、善女人等，觉慧微昧善根薄少，为恶知识之所摄受，于诸如来、应、正等觉广大功德不能信乐，自于般若波罗蜜多甚深经典不能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，复乐障他诸善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是人获无量罪。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多诸魔事为作留难，令所书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多事不成就，不能圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，不能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不能圆满苦、集、灭、道圣谛，不能圆满四静虑、四无量、四无色定，不能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，不能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不能圆满空、无相、无愿解脱门，不能圆满菩萨十地，不能圆满五眼、六神通，不能圆满如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，不能圆满三十二大士相、八十随好，不能圆满无忘失法、恒住舍性，不能圆满成熟有情、严净佛土，不能圆满一切陀罗尼门、三摩地门，不能圆满一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，不能圆满一切智、道相智、一切相智，不能圆满此等功德，皆由恶魔为作留难。

“善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若无恶魔为作留难，复能圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至圆满一切智、道相智、一切相智，当知皆是如来神力加护如是。住菩萨乘诸善男子、善女人等，令于如是甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说皆无障碍，亦令圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至圆满一切智、道相智、一切相智。

“复次，善现，现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉，安隐住持说正法者，亦以神力加护如是住菩萨乘诸善男子、善女

人等，令于如是甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说皆无障碍，亦令圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至圆满一切智、道相智、一切相智。

“复次，善现，现在十方殑伽沙等诸佛世界，不退转地一切菩萨摩訶萨众，亦以神力加护如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，令于如是甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说皆无障碍，亦令圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至圆满一切智、道相智、一切相智。”

第二分佛母品第四十六之一

“复次，善现，如有女人生育诸子，若五、若十、二十、三十、四十、五十、或百、或千，其母遇病，诸子各别勤求医疗，皆作是念：‘我母云何当得病愈，长寿安乐、身无众苦、心离愁忧？’诸子尔时竞设方便，求安乐具覆护母身，勿为蚊虻、蛇蝎、风热、饥渴等触之所侵恼，又以种种上妙乐具，供养恭敬而作是言：‘我母慈悲，生育我等，教示种种世间事业，我等岂得不报母恩！’

“善现，如来、应、正等觉亦复如是，常以佛眼观察护念甚深般若波罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多能生我等一切佛法，能与我等一切相智，能示世间诸法实相。十方世界无量无数无边如来、应、正等觉安隐住持现说法者，亦以佛眼常观护念甚深般若波罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多，能生十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉所有佛法，又能与彼一切相智，能示世间诸法实相。由此因缘我等诸佛常以佛眼观察护念甚深般若波罗蜜多，为报其恩不应暂舍。

“何以故？善现，一切如来、应、正等觉所有静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有内空乃至无性自性空，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；所有真如乃至不思議界，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；所有苦、集、灭、道圣谛，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；所有四静虑、四无量、四无色定，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有四念住乃至八圣道支，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有空、无相、无愿解脱门，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有五眼、六神通，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有如来十力乃至十八不共法，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有三十二大士相、八十随好微妙色身，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有无忘失法、恒住舍性，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有一切陀罗尼门、三摩地门，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得

生故；所有一切智、道相智、一切相智，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、诸佛世尊，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得有故。

“善现，一切如来、应、正等觉，已得无上正等菩提，今得无上正等菩提，当得无上正等菩提，皆因如是甚深般若波罗蜜多。由此因缘，甚深般若波罗蜜多于诸如来有大恩德，是故诸佛常以佛眼观察护念甚深般若波罗蜜多。善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能于此甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，一切如来、应、正等觉常以佛眼观察护念，令其身心恒得安乐，所修善业皆无留难。善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能于此甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，十方世界一切如来、应、正等觉皆共护念，令于无上正等菩提永不退转。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉一切佛法，能与如来、应、正等觉一切相智，能示世间诸法实相。世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉一切佛法，能与如来、应、正等觉一切相智，能示世间诸法实相？云何如来、应、正等觉从甚深般若波罗蜜多生？云何诸佛说世间相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉所有十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，广说乃至一切相智。善现，如是等无量无边如来功德，皆从如是甚深般若波罗蜜多而得生长，由得如是诸佛功德故名为佛。甚深般若波罗蜜多，能生、能与一切如来、应、正等觉如是佛法一切相智，是故我说甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉一切佛法，能与如来、应、正等觉一切相智，亦说如来、应、正等觉从彼而生。善现，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相者，谓能示世间五蕴实相，一切如来、应、正等觉亦说世间五蕴实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多说示世间五蕴实相？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，俱不说示五蕴有成有坏、有生有灭、有续有断、有染有净、有增有减、有入有出，俱不说示五蕴有过去有未来有现在、有善有不善有无记、有欲界系有色界系有无色界系。所以者何？善现，非空、无相、无愿之法有成有坏、有生有灭、有续有断、有染有净、有增有减、有入有出、有过去有未来有现在、有善有不善有无记、有欲界系有色界系有

无色界系。善现，非无生、无灭、无造、无作、无性之法，有成有坏、有生有灭、有续有断、有染有净、有增有减、有入有出、有过去有未来有现在、有善有不善有无记、有欲界系有色界系有无色界系。善现，一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，如是说示五蕴实相，此五蕴相即是世间，是故世间亦无成无坏、无生无灭、无续无断、无染无净、无增无减、无入无出、无过去无未来无现在、无善无不善有无记、无欲界系无色界系无无色界系、及无余相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉，皆依如是甚深般若波罗蜜多，普能证知无量无数无边有情心行差别。然此般若波罗蜜多甚深义中，无有情亦无有情施設可得；无色亦无色施設可得，无受、想、行、识亦无受、想、行、识施設可得；无眼处亦无眼处施設可得，无耳、鼻、舌、身、意处亦无耳、鼻、舌、身、意处施設可得；无色处亦无色处施設可得，无声、香、味、触、法处亦无声、香、味、触、法处施設可得；无眼界亦无眼界施設可得，无耳、鼻、舌、身、意界亦无耳、鼻、舌、身、意界施設可得；无色界亦无色界施設可得，无声、香、味、触、法界亦无声、香、味、触、法界施設可得；无眼识界亦无眼识界施設可得，无耳、鼻、舌、身、意识界亦无耳、鼻、舌、身、意识界施設可得；无眼触亦无眼触施設可得，无耳、鼻、舌、身、意触亦无耳、鼻、舌、身、意触施設可得；无眼触为缘所生诸受亦无眼触为缘所生诸受施設可得，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受施設可得；无地界亦无地界施設可得，无水、火、风、空、识界亦无水、火、风、空、识界施設可得；无无明亦无无明施設可得，乃至无老死亦无老死施設可得；无布施波罗蜜多亦无布施波罗蜜多施設可得，乃至无般若波罗蜜多亦无般若波罗蜜多施設可得；无内空亦无内空施設可得，乃至无无自性自性空亦无无自性自性空施設可得；无四念住亦无四念住施設可得，乃至无八圣道支亦无八圣道支施設可得；如是乃至无如来十力亦无如来十力施設可得，乃至无十八不共法亦无十八不共法施設可得；无一切智亦无一切智施設可得，无道相智、一切相智亦无道相智、一切相智施設可得。善现，一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，如是说示世间实相。

大般若波罗蜜多经卷第四百四十二

第二分佛母品第四十六之二

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，不示现色，不示现受、想、行、识；不示现眼处，不示现耳、鼻、舌、身、意处；不示现色处，不示现声、香、味、触、法处；不示现眼界，不示现耳、鼻、舌、身、意界；不示现色界，不示现声、香、味、触、法界；不示现眼识

界，不示现耳、鼻、舌、身、意识界；不示现眼触，不示现耳、鼻、舌、身、意触；不示现眼触为缘所生诸受，不示现耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不示现地界，不示现水、火、风、空、识界；不示现无明，不示现行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不示现布施波罗蜜多，不示现净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不示现内空，不示现外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不示现真如，不示现法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不示现苦圣谛，不示现集、灭、道圣谛；不示现四静虑，不示现四无量、四无色定；不示现八解脱，不示现八胜处、九次第定、十遍处；不示现四念住，不示现四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不示现空解脱门，不示现无相、无愿解脱门；不示现净观地，不示现种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地；不示现极喜地，不示现离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不示现五眼，不示现六神通；不示现如来十力，不示现四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不示现三十二大士相，不示现八十随好；不示现无忘失法，不示现恒住舍性；不示现预流果，不示现一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不示现一切菩萨摩訶萨行，不示现诸佛无上正等菩提；不示现转妙法轮，不示现度有情类；不示现严净佛土，不示现成熟有情；不示现一切陀罗尼门，不示现一切三摩地门；不示现一切智，不示现道相智、一切相智。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深义中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有色、受、想、行、识，乃至一切智、道相智、一切相智可得示现？

“复次，善现，一切有情三界五趣施設言说，若有色、若无色，若有想、若无想、若非有想非无想，若此世界、若余十方无量无数无边世界，是诸有情，若略心、若散心，或善、或不善、或无记，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，皆如实知。善现，云何如来、应、正等觉于诸有情略心、散心，或善、或不善、或无记，依深般若波罗蜜多皆如实知？善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知法性中法性尚无所有不可得，况有有情略心、散心，善、不善、无

记而可得？善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类若略心、若散心，或善、或不善、或无记。善现，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记？善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知尽、离染、灭、断、寂静、远离中，尽等性尚无所有不可得，况有有情略心、散心，善、不善、无记可得？

“善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽、离染、灭、断、寂静、远离故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情有贪心如实性，非有贪心、非离贪心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有有贪心、离贪心可得？亦如实知彼诸有情有瞋心如实性，非有瞋心、非离瞋心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有有瞋心、离瞋心可得？亦如实知彼诸有情有痴心如实性，非有痴心、非离痴心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有有痴心、离痴心可得？

“善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情有贪心、有瞋心、有痴心。

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情离贪心如实性，非离贪心、非有贪心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有离贪心、有贪心可得？亦如实知彼诸有情离瞋心如实性，非离瞋心，非有瞋心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有离瞋心、有瞋心可得？亦如实知彼诸有情离痴心如实性，非离痴心、非有痴心。何以故？如实性中，

心、心所法尚无所有不可得，况有离痴心、有痴心得？

“善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情离贪心、离瞋心、离痴心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情有贪、瞋、痴心，非有贪、瞋、痴心，非离贪、瞋、痴心。何以故？如是二心不和合故。

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情离贪、瞋、痴心，非离贪、瞋、痴心，非有贪、瞋、痴心。何以故？如是二心不和合故。善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类所有广心。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有广心？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有广心，无广无狭、无增无减、无去无来。所以者何？心之自性毕竟离故，非广非狭、非增非减、非去非来。何以故？心之自性都无所有竟不可得，何广、何狭？何增、何减？何去、何来？善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有广心。”

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类所有大心。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有大心？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有大心，无大无小、无去无来、无生无灭、无住无异、无染无净。所以者何？心之自性毕竟离故，佛不见彼有大有小、有去有来、有生有灭、有住有异、有染有净。何以故？心之自性都无所有竟不可得，何大、何小？何去、何来？何生、何灭？何住、何异？何染、何净？善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有大心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类所有无量心。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无量心？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如

实知彼诸有情所有无量心，非有量非无量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性毕竟离故。佛不见彼有量有无量、有住有不住、有去有不去。何以故？无量心性无所依止，如何可说有量有无量、有住有不住、有去有不去？此心自性既无所依亦无所有竟不可得，何有量、何无量？何住、何不住？何去、何不去？善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无量心。”

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类所有无见、无对心。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无见、无对心？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无见、无对心皆无心相。何以故？以一切心自相空故。善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无见、无对心。”

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类所有无色不可见心。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无色不可见心？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无色不可见心，诸佛五眼皆不能见。何以故？以一切心自性空故。善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无色不可见心。”

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类心、心所法，若出若没、若屈若伸。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情心、心所法，若出若没、若屈若伸。”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情出没屈伸心、心所法，皆依色、受、想、行、识生。善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情心、心所法，若出若没、若屈若伸，谓诸如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情出没屈伸心、心所法，或依色执我及世间常，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间无常，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间亦常、亦无常，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间非常、非无常，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间常，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间无常，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间亦常、亦无常，此是谛实，余皆愚妄。”

或依受执我及世间非常、非无常，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间常，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间无常，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间亦常、亦无常，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间非常、非无常，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间常，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间无常，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间亦常、亦无常，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间非常、非无常，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间常，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间无常，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间亦常、亦无常，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间非常、非无常，此是谛实，余皆愚妄。

“或依色执我及世间有边，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间无边，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间亦有边、亦无边，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间非有边、非无边，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间有边，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间无边，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间亦有边亦无边，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间非有边非无边，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间有边，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间无边，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间亦有边亦无边，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间非有边非无边，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间有边，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间无边，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间亦有边亦无边，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间非有边非无边，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间有边，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间无边，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间亦有边亦无边，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间非有边非无边，此是谛实，余皆愚妄。

“或依色执命者即身，此是谛实，余皆愚妄。或依色执命者异身，此是谛实，余皆愚妄。或依受执命者即身，此是谛实，余皆愚妄。或依受执命者异身，此是谛实，余皆愚妄。或依想执命者即身，此是谛实，余皆愚妄。或依想执命者异身，此是谛实，余皆愚妄。或依行执命者即身，此是谛实，余皆愚妄。或依行执命者异身，此是谛实，余皆愚妄。或依识执命者即身，此是谛实，余皆愚妄。或依识执命者异身，此是谛实，余皆愚妄。

“或依色执如来死后有，此是谛实，余皆愚妄。或依色执如来死后非有，此是谛实，余皆愚妄。或依色执如来死后亦有亦非有，此是谛实，余皆愚妄。或依色执如来死后非有非非有，此是谛实，余皆愚妄。或依受执如来死后有，此是谛实，余皆愚妄。或依受执如来死后非有，此是谛实，余皆愚妄。或依受执如来死后亦有亦非有，此是谛实，余皆愚妄。或依受执如来死后非有非非有，此是谛实，余皆愚妄。或依想执如来死后有，此是谛实，余皆愚妄。或依想执如来死后

非有，此是谛实，余皆愚妄。或依想执如来死后亦有亦非有，此是谛实，余皆愚妄。或依想执如来死后非有非非有，此是谛实，余皆愚妄。或依行执如来死后有，此是谛实，余皆愚妄。或依行执如来死后非有，此是谛实，余皆愚妄。或依行执如来死后亦有亦非有，此是谛实，余皆愚妄。或依行执如来死后非有非非有，此是谛实，余皆愚妄。或依识执如来死后有，此是谛实，余皆愚妄。或依识执如来死后非有，此是谛实，余皆愚妄。或依识执如来死后亦有亦非有，此是谛实，余皆愚妄。或依识执如来死后非有非非有，此是谛实，余皆愚妄。善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情心、心所法，若出若没、若屈若伸。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉于深般若波罗蜜多，如实知色，亦如实知受、想、行、识。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色，亦如实知受、想、行、识？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色如真如无变异、无分别、无相状、无作用、无戏论、无所得，亦如实知受、想、行、识如真如无变异、无分别、无相状、无作用、无戏论、无所得。善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色，亦如实知受、想、行、识。

“复次，善现，五蕴真如即有情真如，有情真如即出没屈伸真如，出没屈伸真如即五蕴真如，五蕴真如即十二处真如，十二处真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波罗蜜多真如，六波罗蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十八空真如，十八空真如即八解脱真如，八解脱真如即八胜处真如，八胜处真如即九次第定真如，九次第定真如即如来十力真如，如来十力真如即四无所畏真如，四无所畏真如即四无碍解真如，四无碍解真如即大慈、大悲、大喜、大舍真如，大慈、大悲、大喜、大舍真如即十八不共法真如，十八不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即无记法真如，无记法真如即世间法真如，世间法真如即出世间法真如，出世间法真如即有漏法真如，有漏法真如即无漏法真如，无漏法真如即有为法真如，有为法真如即无为法真如，无为法真如即过去法真如，过去法真如即未来法真如，未来法真如即现在法真如，现在法真如即预流果真如，预流果真如即一来果真如，一来果真如即不还果真如，不还果真如即阿罗汉果真如，阿罗汉果真如即独觉菩提真如，独觉菩提真如即一切菩萨摩訶萨行真如，一切菩萨摩訶萨行真如即诸佛无上正等菩提真如，诸佛无上正等菩提真如即一切如来、应、正等觉真如，一切如来、应、正等觉真如即一切有情真如。

“善现，若一切如来、应、正等觉真如，若一切有情真如，若一切法真如，无二无二处，是一真如，如是真如无别异故，无坏、无尽，不可分别。善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，证一切法真如究竟，乃得无上正等菩提，由此故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。善现，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实觉知一切法真如不虚妄性、不变异性。由如实觉真如相，故说名如来、应、正等觉。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多所证一切法真如不虚妄性、不变异性，极为甚深难见难觉。世尊，一切如来、应、正等觉皆用一切法真如不虚妄性、不变异性，显示分别诸佛无上正等菩提。世尊，一切法真如甚深谁能信解？唯有不退位菩萨摩訶萨，及具正见漏尽阿罗汉，闻佛说此甚深真如能生信解，如来为彼依自所证真如之相显示分别。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，真如无尽是故甚深，唯有如来现等正觉无尽真如。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，佛由谁证无尽真如？”

佛言：“善现，佛由真如能证如是无尽真如。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，如来证谁无尽真如？”

佛言：“善现，证一切法无尽真如。善现，一切如来、应、正等觉证得一切法无尽真如故，获得无上正等菩提，为诸有情分别显示一切法真如相，由此故名真实说者。”

第二分示相品第四十七之一

尔时，三千大千世界所有欲界、色界诸天，各以种种天妙花香遥散世尊而为供养，来诣佛所顶礼双足，却住一面俱白佛言：“世尊所说甚深般若波罗蜜多以何为相？”

尔时，佛告诸天众言：“甚深般若波罗蜜多以空为相，甚深般若波罗蜜多以无相为相，甚深般若波罗蜜多以无愿为相，甚深般若波罗蜜多以无造无作为相，甚深般若波罗蜜多以无生无灭为相，甚深般若波罗蜜多以无染无净为相，甚深般若波罗蜜多以无性无相为相，甚深般若波罗蜜多以无依无住为相，甚深般若波罗蜜多以非断非常为相，甚深般若波罗蜜多以非一非异为相，甚深般若波罗蜜多以无来无去为相，甚深般若波罗蜜多以虚空为相，甚深般若波罗蜜多有如是等无量诸相。

“诸天当知，如是诸相，一切如来、应、正等觉为欲饶益世间

天、人、阿素洛等，依世俗谛以想等想施設言说，不依胜义。诸天当知，甚深般若波罗蜜多如是诸相，世间天、人、阿素洛等皆不能坏。何以故？世间天、人、阿素洛等皆有相故。诸天当知，诸相不能破坏诸相，诸相不能了知诸相，诸相不能破坏无相，诸相不能了知无相，无相不能破坏诸相，无相不能了知诸相，无相不能破坏无相，无相不能了知无相。何以故？若相、若无相、若相无相皆无所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者不可得故。

“诸天当知，如是诸相非色所作，非受、想、行、识所作；非眼处所作，非耳、鼻、舌、身、意处所作；非色处所作，非声、香、味、触、法处所作；非眼界所作，非耳、鼻、舌、身、意识界所作；非色界所作，非声、香、味、触、法界所作；非眼识界所作，非耳、鼻、舌、身、意识界所作；非眼触所作，非耳、鼻、舌、身、意触所作；非眼触为缘所生诸受所作，非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受所作；非布施波罗蜜多所作，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所作；非内空所作，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界所作；非苦圣谛所作，非集、灭、道圣谛所作；非四静虑所作，非四无量、四无色定所作；非八解脱所作，非八胜处、九次第定、十遍处所作；非四念住所作，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支所作；非空解脱门所作，非无相、无愿解脱门所作；非净观地所作，非种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地所作；非极喜地所作，非离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地所作；非五眼所作，非六神通所作；非如来十力所作，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法所作；非三十二大士相所作，非八十随好所作；非无忘失法所作，非恒住舍性所作；非一切陀罗尼门所作，非一切三摩地门所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作。

“诸天当知，如是诸相非天所作、非非天所作、非人所作非非人所作、非天所有非非天所有、非人所有非非人所有、非有漏非无漏、非世间非出世间、非有为非无为、无所系属不可宣说。

“诸天当知，甚深般若波罗蜜多远离众相，不应问言甚深般若波罗蜜多以何为相。汝诸天等于意云何？设有问言虚空何相，如是发问为正问不？”

诸天答言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？虚空无体、无相、无为，不应问故。”

世尊告曰：“甚深般若波罗蜜多亦复如是，不应为问。然诸法相有佛无佛，法界法住，佛于此相如实觉知，故名如来、应、正等

觉。”

时，诸天众俱白佛言：“如来所觉如是诸相，极为甚深，难见难觉。如来现觉如是相故，于一切法无碍智转。一切如来、应、正等觉住如是相，分别开示甚深般若波罗蜜多，为诸有情集诸法相，方便开示，令于般若波罗蜜多得无碍智。

“希有，世尊！甚深般若波罗蜜多是诸如来、应、正等觉常所行处，去、来、今世一切如来、应、正等觉行是处故，证得无上正等菩提，为诸有情分别开示一切法相，谓分别开示色相，分别开示受、想、行、识相；分别开示眼处相，分别开示耳、鼻、舌、身、意处相；分别开示色处相，分别开示声、香、味、触、法处相；分别开示眼界相，分别开示耳、鼻、舌、身、意界相；分别开示色界相，分别开示声、香、味、触、法界相；分别开示眼识界相，分别开示耳、鼻、舌、身、意识界相；分别开示眼触相，分别开示耳、鼻、舌、身、意触相；分别开示眼触为缘所生诸受相，分别开示耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相；分别开示布施波罗蜜多相，分别开示净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相；分别开示内空相，分别开示外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相；分别开示真如相，分别开示法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相；分别开示苦圣谛相，分别开示集、灭、道圣谛相；分别开示四静虑相，分别开示四无量、四无色定相；分别开示八解脱相，分别开示八胜处、九次第定、十遍处相；分别开示四念住相，分别开示四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相；分别开示空解脱门相，分别开示无相、无愿解脱门相；分别开示净观地相，分别开示种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地相；分别开示极喜地相，分别开示离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地相；分别开示五眼相，分别开示六神通相；分别开示如来十力相，分别开示四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相；分别开示三十二大士相相，分别开示八十随好相；分别开示无忘失法相，分别开示恒住舍性相；分别开示一切陀罗尼门相，分别开示一切三摩地门相；分别开示预流果相，分别开示一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提相；分别开示一切菩萨摩訶萨行相，分别开示诸佛无上正等菩提相；分别开示一切智相，分别开示道相智、一切相智相。”

大般若波罗蜜多经卷第四百四十三

第二分示相品第四十七之二

尔时，佛告诸天众言：“如是，如是，如汝所说。诸天当知，一切法相如来如实觉为无相，谓变碍是色相，如来如实觉为无相；领纳是受相，如来如实觉为无相；取像是想相，如来如实觉为无相；造作是行相，如来如实觉为无相；了别是识相，如来如实觉为无相；苦恼聚是蕴相，如来如实觉为无相；生长门是处相，如来如实觉为无相；多毒害是界相，如来如实觉为无相；能惠舍是布施波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无热恼是净戒波罗蜜多相，如来如实觉为无相；不忿恚是安忍波罗蜜多相，如来如实觉为无相；不可屈是精进波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无散乱是静虑波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无执著是般若波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无所有是内空等相，如来如实觉为无相；不颠倒是真如等相，如来如实觉为无相；不虚妄是四圣谛相，如来如实觉为无相；无扰恼是四静虑相，如来如实觉为无相；无限碍是四无量相，如来如实觉为无相；无喧杂是四无色定相，如来如实觉为无相；无系缚是八解脱相，如来如实觉为无相；能制伏是八胜处相，如来如实觉为无相；能寂静是九次第定相，如来如实觉为无相；无边际是十遍处相，如来如实觉为无相；能出离是三十七菩提分法相，如来如实觉为无相；能远离是空解脱门相，如来如实觉为无相；无取著是无相解脱门相，如来如实觉为无相；无所求是无愿解脱门相，如来如实觉为无相；摄净位是三乘十地相，如来如实觉为无相；趣大觉是菩萨十地相，如来如实觉为无相；能观照是五眼相，如来如实觉为无相；无滞碍是六神通相，如来如实觉为无相；难屈伏是如来十力相，如来如实觉为无相；无怯惧是四无所畏相，如来如实觉为无相；无断绝是四无碍解相，如来如实觉为无相；与利乐是大慈相，如来如实觉为无相；拔衰苦是大悲相，如来如实觉为无相；庆善事是大喜相，如来如实觉为无相；弃杂秽是大舍相，如来如实觉为无相；余绝分是十八不共法相，如来如实觉为无相；能严饰是相好相，如来如实觉为无相；能忆念是无忘失法相，如来如实觉为无相；无所执是恒住舍性相，如来如实觉为无相；遍摄持是一切陀罗尼门相，如来如实觉为无相；遍摄受是一切三摩地门相，如来如实觉为无相；善受教是四沙门果相，如来如实觉为无相；自开悟是独觉菩提相，如来如实觉为无相；能办大事是一切菩萨摩訶萨行相，如来如实觉为无相；具大作用是诸佛无上正等菩提相，如来如实觉为无相；现正等觉是一切智相，如来如实觉为无相；极善通达是道相智相，如来如实觉为无相；现等别觉是一切相智相，如来如实觉为无相。

“诸天当知，一切如来、应、正等觉于如是等一切法相，皆能如实觉为无相，是故我说一切如来、应、正等觉智见无碍无与等者。”

尔时，世尊告具寿善现曰：“善现当知，甚深般若波罗蜜多是诸

佛母，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相，是故如来、应、正等觉依法而住，供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持所依住法，此法即是甚深般若波罗蜜多。一切如来、应、正等觉无不依止甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持。何以故？善现，一切如来、应、正等觉，皆因如是甚深般若波罗蜜多而得生长。甚深般若波罗蜜多与诸如来、应、正等觉作所依处，能示世间诸法实相。

“善现当知，一切如来、应、正等觉是知恩者、能报恩者。善现，若有问言：‘谁是知恩能报恩者？’应正答言：‘佛是知恩能报恩者。’何以故？一切世间知恩、报恩无过佛故。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如来、应、正等觉知恩报恩？”

佛言：“善现，一切如来、应、正等觉乘如是乘行如是道，来至无上正等菩提，得菩提已，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持是乘、是道，常无暂废，此乘此道当知即是甚深般若波罗蜜多。善现，是名如来、应、正等觉知恩报恩。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法皆无作用，以能作者无所有故。一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法无所成办，以诸形质不可得故。善现，以诸如来、应、正等觉知依如是甚深般若波罗蜜多，觉一切法皆无作用，无所成办，于一切时供养恭敬、尊重赞叹，摄受护持曾无间断，故名真实知恩报恩。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于一切法无作、无成、无生智转，复能知此无转因缘。是故，应知甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如来常说一切法性无生、无起、无知、不见，如何可说甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，能示世间诸法实相？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切如来、应、正等觉说一切法无生、无起、无知、不见。依世俗说甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何诸法无生、无起、无知、不见？”

佛言：“善现，以一切法空无所有，皆不自在、虚诳不坚故，一切法无生、无起、无知、不见。复次，善现，一切法性无所依止，无所系属，由此因缘，无生、无起、无知、不见。善现当知，甚深般若波罗蜜多虽生如来、应、正等觉，亦能示现世间实相，而无所生亦无

所示。

“善现当知，甚深般若波罗蜜多，不见色故，名示色相；不见受、想、行、识故，名示受、想、行、识相。不见眼处故，名示眼处相；不见耳、鼻、舌、身、意处故，名示耳、鼻、舌、身、意处相。不见色处故，名示色处相；不见声、香、味、触、法处故，名示声、香、味、触、法处相。不见眼界故，名示眼界相；不见耳、鼻、舌、身、意界故，名示耳、鼻、舌、身、意界相。不见色界故，名示色界相；不见声、香、味、触、法界故，名示声、香、味、触、法界相。不见眼识界故，名示眼识界相；不见耳、鼻、舌、身、意识界故，名示耳、鼻、舌、身、意识界相。不见眼触故，名示眼触相；不见耳、鼻、舌、身、意触故，名示耳、鼻、舌、身、意触相。不见眼触为缘所生诸受故，名示眼触为缘所生诸受相；不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故，名示耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相。不见地界故，名示地界相；不见水、火、风、空、识界故，名示水、火、风、空、识界相。不见无明故，名示无明相；不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故，名示行乃至老死愁叹苦忧恼相。不见布施波罗蜜多故，名示布施波罗蜜多相；不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，名示净戒乃至般若波罗蜜多相。不见内空故，名示内空相；不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，名示外空乃至无性自性空相。不见真如故，名示真如相；不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，名示法界乃至不思議界相。不见苦圣谛故，名示苦圣谛相；不见集、灭、道圣谛故，名示集、灭、道圣谛相。不见四静虑故，名示四静虑相；不见四无量、四无色定故，名示四无量、四无色定相。不见八解脱故，名示八解脱相；不见八胜处、九次第定、十遍处故，名示八胜处、九次第定、十遍处相。不见四念住故，名示四念住相；不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，名示四正断乃至八圣道支相。不见空解脱门故，名示空解脱门相；不见无相、无愿解脱门故，名示无相、无愿解脱门相。不见三乘十地故，名示三乘十地相；不见菩萨十地故，名示菩萨十地相。不见五眼故，名示五眼相；不见六神通故，名示六神通相。不见如来十力故，名示如来十力相；不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，名示四无所畏乃至十八不共法相。不见三十二大士相故，名示三十二大士相；不见八十随好故，名示八十随好相。不见无忘失法故，名示无忘失法相；不见恒住舍性故，名示恒住舍性相。不见一切陀罗尼门故，名示一切陀罗尼门相；不见一切三摩地门故，名示一切三摩地门相。不见预流果故，名示预流果相；不见一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提故，名示一来、不还、阿罗汉

果、独觉菩提相。不见一切菩萨摩訶萨行故，名示一切菩萨摩訶萨行相；不见诸佛无上正等菩提故，名示诸佛无上正等菩提相。不见一切智故，名示一切智相；不见道相智、一切相智故，名示道相智、一切相智相。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相，名如来母能生如来。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多不见色故，名示色相；不见受、想、行、识故，名示受、想、行、识相？如是乃至不见一切智故，名示一切智相；不见道相智、一切相智故，名示道相智、一切相智相？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多，由不缘色而生于识，是为不见色故，名示色相；不缘受、想、行、识而生于识，是为不见受、想、行、识故，名示受、想、行、识相；如是乃至由不缘一切智而生于识，是为不见一切智故，名示一切智相；不缘道相智、一切相智而生于识，是为不见道相智、一切相智故，名示道相智、一切相智相。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能为如来显世间空故名如来母，能示如来世间实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，能为如来显世间空？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，能为如来显色世间空，显受、想、行、识世间空；显眼处世间空，显耳、鼻、舌、身、意处世间空；显色处世间空，显声、香、味、触、法处世间空；显眼界世间空，显耳、鼻、舌、身、意界世间空；显色界世间空，显声、香、味、触、法界世间空；显眼识界世间空，显耳、鼻、舌、身、意识界世间空；显眼触世间空，显耳、鼻、舌、身、意触世间空；显眼触为缘所生诸受世间空，显耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受世间空；显地界世间空，显水、火、风、空、识界世间空；显十二支缘起世间空；显我见为根本六十二见世间空；显十善业道世间空；显四静虑世间空，显四无量、四无色定世间空；显布施波罗蜜多世间空，乃至显般若波罗蜜多世间空；显内空世间空，乃至显无性自性空世间空；显苦圣谛世间空，显集、灭、道圣谛世间空；显八解脱世间空，显八胜处、九次第定、十遍处世间空；显四念住世间空，乃至显八圣道支世间空；显空解脱门世间空，显无相、无愿解脱门世间空；显三乘十地世间空，显菩萨十地世间空；显五眼世间空，显六神通世间空；显佛十力世间空，乃至显十八不共法世间空；显三十二大士相世间空，显八十随好世间空；显无忘失法世间空，显恒住舍性世间空；显一切陀罗尼门世间空，显一切三摩地门世间空；显预流果世间空，乃至显

独觉菩提世间空；显一切菩萨摩訶萨行世间空，显诸佛无上正等菩提世间空；显一切智世间空，显道相智、一切相智世间空。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多能示如来世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能为世间显色世间空，显受、想、行、识世间空，如是乃至显一切智世间空，显道相智、一切相智世间空，令诸世间受世间空、想世间空、思世间空、了世间空。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能使如来、应、正等觉见世间空。见何等世间空？谓见色世间空，见受、想、行、识世间空，如是乃至见一切智世间空，见道相智、一切相智世间空。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间不可思议相，名如来母能示如来世间实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间不可思议相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间不可思议相，受、想、行、识世间不可思议相，如是乃至一切智世间不可思议相，道相智、一切相智世间不可思议相。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母，能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间远离相，名如来母，能示如来世间实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间远离相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间远离相，受、想、行、识世间远离相，如是乃至一切智世间远离相，道相智、一切相智世间远离相。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间寂静相，名如来母，能示如来世间实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间寂静相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间寂静相，受、想、行、识世间寂静相，如是乃至一切智世间寂静相，道相智、一切相智世间寂静相。善现，由如是义，甚深般若波罗

蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间毕竟空相，名如来母，能示如来世间实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间毕竟空相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间毕竟空相，受、想、行、识世间毕竟空相，如是乃至一切智世间毕竟空相，道相智、一切相智世间毕竟空相。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无性空相，名如来母，能示如来世间实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无性空相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间无性空相，受、想、行、识世间无性空相，如是乃至一切智世间无性空相，道相智、一切相智世间无性空相。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间自性空相，名如来母，能示如来世间实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间自性空相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间自性空相，受、想、行、识世间自性空相，如是乃至一切智世间自性空相，道相智、一切相智世间自性空相。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无性自性空相，名如来母，能示如来世间实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无性自性空相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间无性自性空相，受、想、行、识世间无性自性空相，如是乃至一切智世间无性自性空相，道相智、一切相智世间无性自性空相。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间纯空相，名如来母，能示如来世间实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间纯空相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间纯空相，受、想、行、识世间纯空相，如是乃至一切智世间纯空相，道相智、一切相智世间纯空相。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无我相，名如来母，能示如来世间实相。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无我相？”

佛言：“善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间无我相，受、想、行、识世间无我相，如是乃至一切智世间无我相，道相智、一切相智世间无我相。善现，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间相者，谓令不起此世间想，亦令不起他世间想。所以者何？以一切法皆无所有实不可得，无可依彼起此世间、他世间想。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。

“善现，云何如是甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间？善现，一切如来、应、正等觉，皆以救拔一切有情无时暂舍而为大事，甚深般若波罗蜜多，为此大事故出现世间。

“善现，云何如是甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故出现世间？善现，一切如来、应、正等觉所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性，皆不可思议，甚深般若波罗蜜多，为此不可思议事故出现世间。

“善现，云何如是甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故出现世间？善现，一切如来、应、正等觉所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性，定无有情有情数摄三界、五趣、四生摄者可能称量，甚深般若波罗蜜多，为此不可称量事故出现世间。

“善现，云何如是甚深般若波罗蜜多，为无数量事故出现世间？善现，一切如来、应、正等觉所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性，定无有情有情数摄三界、五趣、四生摄者知其数量，甚深般若波罗蜜多，为此无数量事故出现世间。

“善现，云何如是甚深般若波罗蜜多，为无等等事故出现世间？善现，一切如来、应、正等觉，所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性，一切世间有情及法，尚无等者，况有能过？甚深般若波罗蜜多，为此无等等事故出现世间。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，为但如来、应、正等觉所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，为更有余法耶？”

佛言：“善现，非但如来、应、正等觉所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，亦有余法不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现，谓色亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，受、想、行、识亦不可思议、不可称量、无数量、无等等；如是乃至一切智亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，道相智、一切相智亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现，于一切法真法性中，心及心所皆不可得。

“复次，善现，色不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，受、想、行、识亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，如是乃至一切智不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，色不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？受、想、行、识亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？如是乃至一切智不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？”

佛言：“善现，色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，受、想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，如是乃至一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何因缘故，色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性，受、想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性，如是乃至一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性，道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？”

佛言：“善现，色自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；受、想、

行、识自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，受、想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；如是乃至一切智自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；道相智、一切相智自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

“复次，善现，色不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，受、想、行、识亦不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，如是乃至一切智不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，道相智、一切相智亦不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，以何因缘故色不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，受、想、行、识亦不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，如是乃至一切智不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，道相智、一切相智亦不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等？”

佛言：“善现，色无量故不可得，不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等；受、想、行、识亦无量故不可得，不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等；如是乃至一切智无量故不可得，不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等；道相智、一切相智亦无量故不可得，不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，复何因缘故无量故不可得，受、想、行、识亦无量故不可得，如是乃至一切智无量故不可得，道相智、一切相智亦无量故不可得？”

佛言：“善现，色相不可思议、不可称量、无数量、无等等故无量，受、想、行、识相亦不可思议、不可称量、无数量、无等等故无量，如是乃至一切智相不可思议、不可称量、无数量、无等等故无量，道相智、一切相智相亦不可思议、不可称量、无数量、无等等故无量。

“复次，善现，于意云何？色不可思议、不可称量、无数量、无等等中，色可得不可得？受、想、行、识不可思议、不可称量、无数量、无等等中，受、想、行、识可得不可得？如是乃至一切智不可思议、不可称量、无数量、无等等中，一切智可得不可得？道相智、一切相智不可思议、不可称量、无数量、无等等中，道相智、一切相智可得不可得？”

善现对曰：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，如是，如是，由此因缘，一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现，以一切法皆不可思议、不可称量、

无数量、无等等故，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法，亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议，思议灭故；不可称量，称量灭故；无数量，数量灭故；无等等，等等灭故。善现，由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议，过思议故；不可称量，过称量故；无数量，过数量故；无等等，过等等故。善现，由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，不可思议者但有不可思议增语，不可称量者但有不可称量增语，无数量者但有无数量增语，无等等者但有无等等增语。善现，由此因缘，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，不可思议者，如虚空不可思议故；不可称量者，如虚空不可称量故；无数量者，如虚空无数量故；无等等者，如虚空无等等故。善现，由此因缘，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法，声闻、缘觉、世间天、人、阿素洛等，皆悉不能思议、称量、数量、等等。善现，由此因缘，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

佛说如是是不可思议、不可称量、无数量、无等等品时，众中有五百苾刍，不受诸漏心得解脱。复有二百苾刍尼，皆不受诸漏心得解脱。复有六百邬波索迦于诸法中，远尘离垢生净法眼。复有三百邬波斯迦亦于诸法中，远尘离垢生净法眼。复有二千菩萨摩訶萨得无生法忍，于贤劫中当受佛记。

大般若波罗蜜多经卷第四百四十四

第二分成本品第四十八

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，乃至为无等等事故出现世间。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多，能成办布施波罗蜜多，亦能成办净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多；能成办内空，亦能成办外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；能成办真如，亦能成办法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；能成办苦圣谛，亦能成办集、灭、道圣谛；能成办四静虑，亦能成办四无量、四无色定；能成办八解脱，亦能成办八胜处、九次第定、十遍处；能成办四念住，亦能成办四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；能成办空解脱门，亦能成办无相、无愿解脱门；能成办三乘十地，亦能成办菩萨十地；能成办五眼，亦能成办六神通；能成办如来十力，亦能成办四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；能成办三十二大士相，亦能成办八十随好；能成办无忘失法，亦能成办恒住舍性；能成办一切陀罗尼门，亦能成办一切三摩地门；能成办预流果，亦能成办一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。能成办一切菩萨摩訶萨行，亦能成办诸佛无上正等菩提；能成办一切智，亦能成办道相智、一切相智。

“善现，如刹帝利灌顶大王，威德自在降伏一切，以诸国事付嘱大臣，端拱无为，安隐快乐；如来亦尔，为大法王，威德自在降伏一切，以声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，皆悉付嘱甚深般若波罗蜜多，由此般若波罗蜜多，皆能成办一切事业。是故，善现，甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，乃至为无等等事故出现世间。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，于色无取无执故，出现世间能成办事，于受、想、行、识无取无执故，出现世间能成办事；于眼处无取无执故，出现世间能成办事，于耳、鼻、舌、身、意处无取无执故，出现世间能成办事；于色处无取无执故，出现世间能成办事，于声、香、味、触、法处无取无执故，出现世间能成办事；于眼界无取无执故，出现世间能成办事，于耳、鼻、舌、身、意识界无取无执故，出现世间能成办事；于色界无取无执故，出现世间能成办事，于声、香、味、触、法界无取无执故，出现世间能成办事；于眼识界无取无执故，出现世间能成办事，于耳、鼻、舌、身、意识界无取无执故，出现世间能成办事；于眼触无取无执故，出现世间能成办事，于耳、鼻、舌、身、意触无取无执故，出现世间能成办事；于眼触为缘所生诸受无取无执故，出现世间能成办事，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无取无执故，出现世间能成办事；于地界无取无执故，出现世间能成办事，于水、火、风、空、识界无取无执故，出现世间能成办事；于无明无取无执故，出现世间能成办事，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无取无执故，出现世间能成办事；于布施波罗蜜多无取无执故，出现世间能成办事，乃至般若波罗蜜多无取无执故，出现世间能成办事；于内空无取无执故，出现世间能成办事，乃至于无性自性空无取无执故，出现世间能成办

事；于真如无取无执故，出现世间能成办事，乃至不思议界无取无执故，出现世间能成办事；于苦圣谛无取无执故，出现世间能成办事，于集、灭、道圣谛无取无执故，出现世间能成办事；于四静虑无取无执故，出现世间能成办事，于四无量、四无色定无取无执故，出现世间能成办事；于八解脱无取无执故，出现世间能成办事，于八胜处、九次第定、十遍处无取无执故，出现世间能成办事；于四念住无取无执故，出现世间能成办事，乃至八圣道支无取无执故，出现世间能成办事；于空解脱门无取无执故，出现世间能成办事，于无相、无愿解脱门无取无执故，出现世间能成办事；于三乘十地无取无执故，出现世间能成办事，于菩萨十地无取无执故，出现世间能成办事；于五眼无取无执故，出现世间能成办事，于六神通无取无执故，出现世间能成办事；于如来十力无取无执故，出现世间能成办事，乃至十八不共法无取无执故，出现世间能成办事；于三十二大士相无取无执故，出现世间能成办事，于八十随好无取无执故，出现世间能成办事；于无忘失法无取无执故，出现世间能成办事，于恒住舍性无取无执故，出现世间能成办事；于一切陀罗尼门无取无执故，出现世间能成办事，于一切三摩地门无取无执故，出现世间能成办事；于预流果无取无执故，出现世间能成办事，乃至独觉菩提无取无执故，出现世间能成办事；于一切菩萨摩訶萨行无取无执故，出现世间能成办事，于诸佛无上正等菩提无取无执故，出现世间能成办事；于一切智无取无执故，出现世间能成办事，于道相智、一切相智无取无执故，出现世间能成办事。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何如是甚深般若波罗蜜多，于色无取无执，于受、想、行、识亦无取无执，乃至一切智无取无执，于道相智、一切相智亦无取无执故，出现世间能成办事？”

佛告善现：“于意云何？汝颇见色可取可执不？颇见受、想、行、识可取可执不？乃至颇见一切智可取可执不？颇见道相智、一切相智可取可执不？”

善现对曰：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“善现，善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。善现，我亦不见色可取可执，不见受、想、行、识可取可执，乃至不见一切智可取可执，不见道相智、一切相智可取可执，由不见故不取，由不取故不执。由此因缘，甚深般若波罗蜜多，于色无取无执，于受、想、行、识无取无执，如是乃至一切智无取无执，于道相智、一切相智亦无取无执。

“善现，我亦不见一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法可取可执，由不见故不取，由不取故不执。甚深般若波罗蜜多亦复如是，都不见有一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法可取可执，由此因缘无取无

执。是故，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应于色若取若执，不应于受、想、行、识若取若执，如是乃至不应于一切智若取若执，不应于道相智、一切相智若取若执，亦不应于一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法若取若执。”

尔时，欲色界诸天众俱白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思超寻思境，寂静微妙审谛沉密，极聪慧者乃能了知。若诸有情能深信解如是般若波罗蜜多，当知彼曾供养过去无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿多种善根，事多善友，已为无量善友摄受，乃能信解如是般若波罗蜜多。若有得闻如是般若波罗蜜多深生信解，当知彼类即是菩萨，定得无上正等菩提。世尊，假使三千大千世界诸有情类，一切皆成随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，彼所成就若智若断，不如有人一日于此甚深般若波罗蜜多忍乐思惟，称量观察。是人于此甚深般若波罗蜜多所成就忍，胜彼智断无量无边。何以故？诸随信行若智若断，乃至独觉若智若断，皆是已得无生法忍诸菩萨摩訶萨忍少分故。”

尔时，佛告诸天众言：“善哉！善哉！如汝所说，诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有智断，皆是已得无生法忍诸菩萨摩訶萨忍之少分。天众当知，若善男子、善女人等，暂听如是甚深般若波罗蜜多，闻已信解、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，是善男子、善女人等速出生死证得涅槃，成就如来正等觉智，胜求二乘诸善男子、善女人等远离般若波罗蜜多，学余经典若经一劫若一劫余。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说一切微妙胜法，诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨皆应于此精勤修学，随所愿求皆速究竟所作事业，一切如来、应、正等觉皆依此学，已证、正证、当证无上正等菩提。”

时，诸天众俱发声言：“如是般若波罗蜜多是大波罗蜜多，是不可思议波罗蜜多，是不可称量波罗蜜多，是无数量波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。世尊，诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉皆于如是甚深波罗蜜多，精勤修学，速出生死，证无余依般涅槃界。一切菩萨摩訶萨众皆于如是甚深般若波罗蜜多，精勤修学，速证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。世尊，虽诸声闻、独觉、菩萨皆依如是甚深般若波罗蜜多，精勤修学，各得究竟所作事业，而是般若波罗蜜多无增无减。”

尔时，欲界、色界天众说是语已欢喜踊跃，于此般若波罗蜜多深生信乐，顶礼佛足右绕三匝辞佛还宫，去会未远俱时不现。

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养

恭敬、尊重赞叹，是菩萨摩訶萨从何处没来生此间？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹，常随法师请问义趣，若行、若立、若坐、若卧无时暂舍，于新生犊不离其母，乃至未得甚深般若波罗蜜多所有义趣，究竟通利，能为他说，终不舍离如是般若波罗蜜多甚深经典及说法师。善现当知，是菩萨摩訶萨从人中没来生此间。何以故？善现，是菩萨摩訶萨先世已闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、修习、如理思惟，复能书写众宝严饰，又以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。由此善根离八无暇，从人趣没还生人中，闻说如是甚深般若波罗蜜多，深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。”

时，具寿善现复白佛言：“世尊，颇有菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方如来、应、正等觉，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹，无懈倦不？”

佛告善现：“如是，如是，有菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方如来、应、正等觉，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹，无懈倦心。所以者何？是菩萨摩訶萨先从他方无量佛所，闻说如是甚深般若波罗蜜多，深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹，无懈倦心，彼乘如是善根力故，从彼处没来生此间。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨从睹史多天众同分没来生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩萨摩訶萨先世已于睹史多天慈氏菩萨摩訶萨所，请问般若波罗蜜多甚深义趣，彼乘如是善根力故，从彼处没来生人中，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹，无懈倦心。

“复次，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于先世得闻般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱，或生异解，难可开悟。

“复次，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于先世得闻内空乃至无性自性空，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻真如乃至不思議界，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻苦、集、灭、道圣谛，而不请问甚深义趣。今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱，或生异解，难可开悟。

“复次，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于先世得闻四静虑、四无量、四无色定，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻八解

脱、八胜处、九次第定、十遍处，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻四念住乃至八圣道支，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻空、无相、无愿解脱门，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻三乘、菩萨十地，而不请问甚深义趣。今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱，或生异解，难可开悟。

“复次，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于先世得闻五眼、六神通，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻佛十力乃至十八佛不共法，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻三十二大士相、八十随好，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻无忘失法、恒住舍性，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻陀罗尼门、三摩地门，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻一切智、道相智、一切相智，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱，或生异解，难可开悟。

“复次，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于先世得闻般若波罗蜜多，亦曾请问甚深义趣，或经一日、二日、三日、四日、五日，而不如说精进修行。今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，设经一日、二日、三日、四日、五日，其心坚固无能坏者，若离所闻甚深般若波罗蜜多，寻便退失心生犹豫。何以故？善现，是菩萨乘诸善男子、善女人等由于先世得闻般若波罗蜜多，虽亦请问甚深义趣，而不如说精进修行故，于今生若遇善友殷勤劝励，便乐听受甚深般若波罗蜜多，若无善友殷勤劝励，便于此经不乐听受。彼于般若波罗蜜多，或时乐闻、或时不乐、或时坚固、或时退失，其心轻动进退非恒，犹如轻毛随风飘转。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，发趣大乘经时未久，未多亲近真善知识，未多供养诸佛世尊，未曾受持、读诵、书写、思惟、演说甚深般若波罗蜜多。

“善现当知，是菩萨乘诸善男子、善女人等，未学般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，未学内空乃至无性自性空，未学真如乃至不思議界，未学苦、集、灭、道圣谛，未学四静虑、四无量、四无色定，未学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，未学四念住乃至八圣道支，未学空、无相、无愿解脱门，未学三乘、菩萨十地，未学五眼、六神通，未学如来十力乃至十八佛不共法，未学三十二大士相、八十随好，未学无忘失法、恒住舍性，未学一切陀罗尼门、三摩地门，未学一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，未学一切智、道相智、一切相智。善现当知，是菩萨乘诸善男子、善女人等新趣大乘，于大乘法成就少分信敬爱乐，未能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，若不以般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多摄受有情，乃至若不以一切智、道相智、一

切相智摄受有情，是菩萨乘诸善男子、善女人等，不为般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多之所守护，乃至不为一切智、道相智、一切相智之所守护。是菩萨乘诸善男子、善女人等，不能随顺修行般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，乃至不能随顺修行一切智、道相智、一切相智，由此因缘堕声闻地、或独觉地。何以故？是菩萨乘诸善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，不能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，亦不能以甚深般若波罗蜜多，广说乃至一切相智摄受有情，不能随顺修行般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，不为般若波罗蜜多之所守护，乃至不为一切相智之所守护，由此因缘堕声闻地、或独觉地。”

第二分船等喻品第四十九之一

佛告善现：“譬如泛海所乘船破，其中诸人若不取木、器物、浮囊、板片、死尸为依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木、器物、浮囊、板片、死尸为所依附，当知是类终不没死，得至安隐大海彼岸，无损无害受诸快乐。如是，善现，若菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于大乘成就少分信敬爱乐，若不书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多为所依附，当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。若菩萨乘诸善男子、善女人等，有于大乘成就圆满信敬爱乐，若能书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多为所依附，当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。

“复次，善现，如人欲度险恶旷野，若不摄受资粮器具，不能达到安乐国土，于其中道遭苦失命。如是，善现，若菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多及余功德，当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。善现当知，如人欲度险恶旷野，若能摄受资粮器具，必当达到安乐国土，终不中道遭苦舍命。如是，善现，若菩萨乘诸善男子、善女人等，已于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多及余功德，当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道损耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，譬如男子及诸女人，执持坏瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶不久烂坏。何以故？是瓶未熟不堪盛水，终归地故。如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精

进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，则便远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦复远离内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦复远离真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦复远离苦、集、灭、道圣谛，亦复远离四静虑、四无量、四无色定，亦复远离八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦复远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦复远离空、无相、无愿解脱门，亦复远离菩萨十地，亦复远离五眼、六神通，亦复远离如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦复远离无忘失法、恒住舍性，亦复远离陀罗尼门、三摩地门，亦复远离成熟有情、严净佛土，亦复远离一切智、道相智、一切相智。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。

“善现当知，譬如男子或诸女人，持烧熟瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶终不烂坏。何以故？是瓶善熟堪任盛水，极坚牢故。如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便不远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是乃至不远离一切智、道相智、一切相智，由是因缘常为诸佛及诸菩萨摩訶萨众摄受护念。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，譬如商人无巧便智，船在海岸未具装治，即持财物安置其上，牵著水中速便进发。当知是船中道坏没，人船财物各散异处，如是商人无巧便智，丧失身命及大财宝。如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，则便远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是乃至远离一切智、道相智、一切相智，当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等中道衰败，丧失身命及大财宝，丧身命者谓堕声闻或独觉地，失财宝者谓失无上正等菩提。

“善现当知，譬如商人有巧便智，先在海岸装治船已，方牵入水知无穿穴，后持财物置上而去，当知是船必不坏没，人物安稳达所至处。如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便不远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至不远离一切智、道相智、一切相智，由是因缘常为诸佛及诸菩萨摩訶萨众摄受护念。当知如是住菩萨乘诸善男

子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，譬如有人年百二十，老耄衰朽复加众病，所谓风病、热病、痰病或三杂病，于意云何？是老病人颇从床座能自起不？”

善现对曰：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“是人设有扶令起立，亦无力行一俱卢舍、二俱卢舍、三俱卢舍。所以者何？老病甚故。如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，则便远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是乃至远离一切智、道相智、一切相智。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等中道衰败，不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。何以故？以不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，离诸功德，诸佛菩萨不护念故。

“善现当知，譬如有人年百二十，老耄衰朽，复加众病，谓风、热、痰或三杂病，是老病人欲从床座起往他处而自不能，有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：‘莫有所难，随意欲往，我等二人终不相弃，必达所趣安隐无损。’如是，善现，有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便不远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是乃至不远离一切智、道相智、一切相智。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。何以故？以能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，具诸功德，诸佛菩萨共护念故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，离诸功德，退堕声闻及独觉地，不证无上正等菩提？”

佛告善现：“善哉！善哉！汝为利乐住菩萨乘诸善男子、善女人等问如是事，汝今谛听，当为汝说。善现当知，有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心执我、我所修行布施乃至般若波罗蜜多，此善男子、善女人等修布施时作如是念：‘我能行施，我施此物，彼受我施。’修净戒时作如是念：‘我能持戒，我持此戒，我具是戒。’修安忍时作如是念：‘我能修忍，我于彼忍，我具是忍。’修精进时作如是念：‘我能精进，我为此精进，我具是精进。’修静虑时作如是念：‘我能修定，我为此修定，我具是定。’修般若时作如是念：‘我能修慧，我为此修慧，我具是慧。’

“复次，善现，此善男子、善女人等修布施时执有是布施，执由此布施，执布施为我所；修净戒时执有是净戒，执由此净戒，执净戒

为我所；修安忍时执有是安忍，执由此安忍，执安忍为我所；修精进时执有是精进，执由此精进，执精进为我所；修静虑时执有是静虑，执由此静虑，执静虑为我所；修般若时执有是般若，执由此般若，执般若为我所。是善男子、善女人等，我、我所执恒随逐故，所行布施乃至般若波罗蜜多，增长生死不能解脱生等众苦。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别可起此执，乃至般若波罗蜜多中亦无如是分别可起此执。何以故？远离此、彼岸是布施波罗蜜多相，乃至是般若波罗蜜多相故。

“善现当知，此菩萨乘诸善男子、善女人等不知此岸彼岸相故，不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至不能摄受一切智、道相智、一切相智，由是因缘，此菩萨乘诸善男子、善女人等，堕声闻地或独觉地，不证无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第四百四十五

第二分船等喻品第四十九之二

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，住菩萨乘诸善男子、善女人等，云何无方便善巧修行六波罗蜜多，堕于声闻或独觉地，不证无上正等菩提？”

佛告善现：“有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心无方便善巧故，修布施时作如是念：‘我能行施，我施此物，彼受我施。’修净戒时作如是念：‘我能持戒，我持此戒，我成此戒。’修安忍时作如是念：‘我能修忍，我于彼忍，我成此忍。’修精进时作如是念：‘我能精进，我为此精进，我成此精进。’修静虑时作如是念：‘我能修定，我为此修定，我成此定。’修般若时作如是念：‘我能修慧，我为此修慧，我成此慧。’

“复次，善现，此菩萨乘诸善男子、善女人等，修布施时执有是布施，执由此布施，执布施为我所而生憍慢；修净戒时执有是净戒，执由此净戒，执净戒为我所而生憍慢；修安忍时执有是安忍，执由此安忍，执安忍为我所而生憍慢；修精进时执有是精进，执由此精进，执精进为我所而生憍慢；修静虑时执有是静虑，执由此静虑，执静虑为我所而生憍慢；修般若时执有是般若，执由此般若，执般若为我所而生憍慢。是菩萨乘诸善男子、善女人等，我、我所执恒随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，增长生死不能解脱生等众苦。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是布施波罗蜜多相故，乃至般若波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是般若波罗蜜多相故。

“善现当知，此菩萨乘诸善男子、善女人等，不知此岸彼岸相故，不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是

乃至不能摄受一切智、道相智、一切相智。由此因缘，是菩萨乘诸善男子、善女人等，堕声闻地或独觉地，不证无上正等菩提。善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，如是无方便善巧修行六波罗蜜多，堕于声闻或独觉地，不证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，由能摄受甚深般若波罗蜜多，方便善巧具诸功德，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提？”

佛告善现：“有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心离我、我所执修行布施乃至般若波罗蜜多，此善男子、善女人等，修布施时不作是念：‘我能行施，我施此物，彼受我施。’修净戒时不作是念：‘我能持戒，我持此戒，我具是戒。’修安忍时不作是念：‘我能修忍，我于彼忍，我具是忍。’修精进时不作是念：‘我能精进，我为此精进，我具是精进。’修静虑时不作是念：‘我能修定，我为此修定，我具是定。’修般若时不作是念：‘我能修慧，我为此修慧，我具是慧。’

“复次，善现，此善男子、善女人等，修布施时不执有布施，不执由此布施，不执布施为我所；修净戒时不执有净戒，不执由此净戒，不执净戒为我所；修安忍时不执有安忍，不执由此安忍，不执安忍为我所；修精进时不执有精进，不执由此精进，不执精进为我所；修静虑时不执有静虑，不执由此静虑，不执静虑为我所；修般若时不执有般若，不执由此般若，不执般若为我所。是善男子、善女人等，我、我所执不随逐故，所行布施乃至般若波罗蜜多，损减生死速能解脱生等众苦。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别可起此执，乃至般若波罗蜜多中亦无如是分别可起此执。何以故？远离此、彼岸，是布施波罗蜜多相，乃至是般若波罗蜜多相故。

“善现当知，此菩萨乘诸善男子、善女人等，善知此岸彼岸相故，便能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是乃至能摄受一切智、道相智、一切相智。由是因缘，此菩萨乘诸善男子、善女人等，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，住菩萨乘诸善男子、善女人等云何有方便善巧，修行六波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提？”

佛告善现：“有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心有方便善巧故，修布施时不作是念：‘我能行施，我施此物，彼受我施。’修净戒时不作是念：‘我能持戒，我持此戒，我成此戒。’修安忍时不作是念：‘我能修忍，我于彼忍，我成此忍。’修精进时不作是念：‘我能精进，我为此精进，我成此精进。’修静虑时不作是念：‘我能修定，我为此修定，我成此定。’修般若时不作是念：‘我能修慧，我为此修慧，我成此慧。’

“复次，善现，此菩萨乘诸善男子、善女人等，修布施时不执有布施，不执由此布施，不执布施为我所亦不憍慢；修净戒时不执有净戒，不执由此净戒，不执净戒为我所亦不憍慢；修安忍时不执有安忍，不执由此安忍，不执安忍为我所亦不憍慢；修精进时不执有精进，不执由此精进，不执精进为我所亦不憍慢；修静虑时不执有静虑，不执由此静虑，不执静虑为我所亦不憍慢；修般若时不执有般若，不执由此般若，不执般若为我所亦不憍慢。是菩萨乘诸善男子、善女人等，我、我所执不随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，损减生死速能解脱生等众苦。所以者何？布施波罗蜜多相中，无如是分别亦不如彼所分别。何以故？非至此岸彼岸，是布施波罗蜜多相故，乃至般若波罗蜜多相中，无如是分别亦不如彼所分别。何以故？非至此岸彼岸是般若波罗蜜多相故。

“善现当知，此菩萨乘诸善男子、善女人等，善知此岸彼岸相故，便能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至能摄受一切智、道相智、一切相智，由此因缘，是菩萨乘诸善男子、善女人等不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，如有方便善巧修行六波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。”

第二分初业品第五十之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，初业菩萨摩訶萨，应云何学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？”

佛告善现：“初业菩萨摩訶萨，若欲修学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，应先亲近、承事、供养能善宣说般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多真净善友，谓说般若波罗蜜多甚深经时，教授教诫初业菩萨摩訶萨言：‘来！善男子，汝应勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。汝勤修时应以无所得而为方便，与一切有情平等共有回向无上正等菩提。汝勿以色而取无上正等菩提，亦勿以受、想、行、识而取无上正等菩提。汝勿以眼处而取无上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意处而取无上正等菩提。汝勿以色处而取无上正等菩提，亦勿以声、香、味、触、法处而取无上正等菩提。汝勿以眼界而取无上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意界而取无上正等菩提。汝勿以色界而取无上正等菩提，亦勿以声、香、味、触、法界而取无上正等菩提。汝勿以眼识界而取无上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意识界而取无上正等菩提。汝勿以眼触而取无上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意触而取无上正等菩提。汝勿以眼触为缘所生诸受而取无上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受而取无上正等菩提。汝勿以布施波罗

蜜多而取无上正等菩提，亦勿以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而取无上正等菩提。汝勿以内外空而取无上正等菩提，亦勿以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而取无上正等菩提。汝勿以真如而取无上正等菩提，亦勿以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而取无上正等菩提。汝勿以苦圣谛而取无上正等菩提，亦勿以集、灭、道圣谛而取无上正等菩提。汝勿以四静虑而取无上正等菩提，亦勿以四无量、四无色定而取无上正等菩提。汝勿以八解脱而取无上正等菩提，亦勿以八胜处、九次第定、十遍处而取无上正等菩提。汝勿以四念住而取无上正等菩提，亦勿以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而取无上正等菩提。汝勿以空解脱门而取无上正等菩提，亦勿以无相、无愿解脱门而取无上正等菩提。汝勿以五眼而取无上正等菩提，亦勿以六神通而取无上正等菩提。汝勿以佛十力而取无上正等菩提，亦勿以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而取无上正等菩提。汝勿以三十二大士相而取无上正等菩提，亦勿以八十随好而取无上正等菩提。汝勿以无忘失法而取无上正等菩提，亦勿以恒住舍性而取无上正等菩提。汝勿以陀罗尼门而取无上正等菩提，亦勿以三摩地门而取无上正等菩提。汝勿以一切智而取无上正等菩提，亦勿以道相智、一切相智而取无上正等菩提。所以者何？若不取色便得无上正等菩提，不取受、想、行、识便得无上正等菩提，如是乃至若不取一切智便得无上正等菩提，不取道相智、一切相智便得无上正等菩提。

“汝善男子，修行甚深般若波罗蜜多时，勿于色生贪爱，勿于受、想、行、识生贪爱。所以者何？色乃至识非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于眼处生贪爱，勿于耳、鼻、舌、身、意处生贪爱。所以者何？眼处乃至意处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于色处生贪爱，勿于声、香、味、触、法处生贪爱。所以者何？色处乃至法处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于眼界生贪爱，勿于耳、鼻、舌、身、意界生贪爱。所以者何？眼界乃至意界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于色界生贪爱，勿于声、香、味、触、法界生贪爱。所以者何？色界乃至法界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于眼识界生贪爱，勿于耳、鼻、舌、身、意识界生贪爱。所以者何？眼识界乃至意识界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于眼触生贪爱，勿于耳、鼻、舌、身、意触生贪爱。所以者何？眼触乃至意触非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于眼触为缘所生诸受生贪爱，勿于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受生贪爱。所以者何？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于布施波罗蜜多生

贪爱，勿于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多生贪爱。所以者何？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于内空生贪爱，勿于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空生贪爱。所以者何？内空乃至无性自性空非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于真如生贪爱，勿于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界生贪爱。所以者何？真如乃至不思議界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于苦圣谛生贪爱，勿于集、灭、道圣谛生贪爱。所以者何？苦圣谛乃至道圣谛非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于四静虑生贪爱，勿于四无量、四无色定生贪爱。所以者何？四静虑、四无量、四无色定非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于八解脱生贪爱，勿于八胜处、九次第定、十遍处生贪爱。所以者何？八解脱乃至十遍处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于四念住生贪爱，勿于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支生贪爱。所以者何？四念住乃至八圣道支非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于空解脱门生贪爱，勿于无相、无愿解脱门生贪爱。所以者何？空、无相、无愿解脱门非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于五眼生贪爱，勿于六神通生贪爱。所以者何？五眼、六神通非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于佛十力生贪爱，勿于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法生贪爱。所以者何？佛十力乃至十八不共法非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于三十二大士相生贪爱，勿于八十随好生贪爱。所以者何？三十二大士相、八十随好非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于无忘失法生贪爱，勿于恒住舍性生贪爱。所以者何？无忘失法、恒住舍性非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于陀罗尼门生贪爱，勿于三摩地门生贪爱。所以者何？陀罗尼门、三摩地门非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于一切智生贪爱，勿于道相智、一切相智生贪爱。所以者何？一切智、道相智、一切相智非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于预流果生贪爱，勿于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提生贪爱。所以者何？预流果乃至独觉菩提非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于一切菩萨摩訶萨行生贪爱，勿于诸佛无上正等菩提生贪爱。所以者何？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自性空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自性空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。善现，

诸菩萨摩訶萨虽达一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城自性皆空，而为世间得义利故，发趣无上正等菩提；为令世间得饶益故，发趣无上正等菩提；为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提；为欲济拔诸世间故，发趣无上正等菩提；为与世间作归依故，发趣无上正等菩提；为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提；欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提；为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提；为与世间作日月故，发趣无上正等菩提；为与世间作灯烛故，发趣无上正等菩提；为与世间作导师故，发趣无上正等菩提；为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提；为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提；哀愍世间生死苦故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩訶萨为诸世间得义利故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩訶萨为欲解脱一切有情诸苦恼事，方便修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为诸世间得义利故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩訶萨为令世间得饶益故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩訶萨为欲自住六波罗蜜多，方便劝发诸有情类，亦令安住六波罗蜜多故，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为令世间得饶益故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩訶萨为欲自住十善业道，方便劝发诸有情类，亦令安住十善业道故，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩訶萨为欲济拔诸世间故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩訶萨见诸有情堕三恶趣，为欲济拔令修善业，得住安隐极清凉处故，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为欲济拔诸世间故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩訶萨欲为有情说无依法，谓色无依，受、想、行、识无依，如是乃至一切智无依，道相智、一切相智无依，令诸有情闻已，解脱一切生老病死及愁叹苦忧恼，由此因缘发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩訶萨欲为有情作依止处，及令至得无怖无畏大涅槃宫故，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩訶萨欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩訶萨见诸有情不善通达道非道相，游诸欲路，欲为方便宣说法要，令其了知究竟道相，发趣无上正等菩提。欲为有情说何法要？所谓说色究竟常无怖畏，说受、想、行、识究竟常无怖畏，如是乃至说一切智究竟常无怖畏，说道相智、一切相智究竟常无

怖畏；说色究竟即非色，说受、想、行、识究竟即非受、想、行、识，如是乃至说一切智究竟即非一切智，说道相智、一切相智究竟即非道相智、一切相智。善现，如此诸法究竟相，一切法相亦如是。”

具寿善现白言：“世尊，若一切法相如究竟相者，云何菩萨摩诃萨于一切法应现等觉？所以者何？世尊，非色究竟中有如是分别，谓此是色；亦非受、想、行、识究竟中有如是分别，谓此是受、想、行、识；如是乃至非一切智究竟中有如是分别，谓此是一切智；亦非道相智、一切相智究竟中有如是分别，谓此是道相智、一切相智。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，色究竟中无如是分别，谓此是色；受、想、行、识究竟中亦无如是分别，谓此是受、想、行、识；如是乃至一切智究竟中无如是分别，谓此是一切智；道相智、一切相智究竟中无如是分别，谓此是道相智、一切相智，以一切法本性空故。善现，是为菩萨摩诃萨最极难事，谓虽观一切法皆寂灭相甚深微妙而心不沉没，作是念言：‘我于是法现等觉已，证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示如是寂灭深妙之法。’善现，是为菩萨摩诃萨欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩诃萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提？善现，譬如大小海河池中，高地可居周回水断说为洲渚。如是，善现，色前后际断，受、想、行、识前后际断，如是乃至一切智前后际断，道相智、一切相智前后际断，由此前际后际断故，一切法断。善现，此一切法前后际断，即是寂灭，即是微妙，即是如实，谓空无所得道断爱尽无余，杂染永灭究竟涅槃。善现，诸菩萨摩诃萨求证无上正等菩提，欲为有情宣说开示如是寂灭甚深微妙如实之法。善现，是为菩萨摩诃萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩诃萨为与世间作日月灯烛故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩诃萨欲为有情宣说六波罗蜜多，及四依摄事相应经典真实义趣，方便教导令勤修学，破一切种无明黑暗，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩诃萨为与世间作日月灯烛故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩诃萨为与世间作导师、将帅故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩诃萨欲令趣向邪道有情离行四种不应行处，为说一道令归正故，为杂染者得清净故，为愁恼者得欢悦故，为忧苦者得喜乐故，为非理有情证如理法故，为流转有情得般涅槃故，发趣无上正等菩提。

“善现，诸菩萨摩诃萨发趣无上正等菩提，欲为有情宣说开示色无生无灭、无染无净，受、想、行、识无生无灭、无染无净；眼处无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意处无生无灭、无染无净；色处无生无灭、无染无净，声、香、味、触、法处无生无灭、无染无净；眼界无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意界无生无灭、无染无净；色界无生无灭、无染无净，声、香、味、触、法界无生无

灭、无染无净；眼识界无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意识界无生无灭、无染无净；眼触无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意触无生无灭、无染无净；眼触为缘所生诸受无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；布施波罗蜜多无生无灭、无染无净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生无灭、无染无净；内空无生无灭、无染无净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无生无灭、无染无净；真如无生无灭、无染无净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无生无灭、无染无净；苦圣谛无生无灭、无染无净，集、灭、道圣谛无生无灭、无染无净；四静虑无生无灭、无染无净，四无量、四无色定无生无灭、无染无净；八解脱无生无灭、无染无净，八胜处、九次第定、十遍处无生无灭、无染无净；四念住无生无灭、无染无净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生无灭、无染无净；空解脱门无生无灭、无染无净，无相、无愿解脱门无生无灭、无染无净；净观地无生无灭、无染无净，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无生无灭、无染无净；极喜地无生无灭、无染无净，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无生无灭、无染无净；五眼无生无灭、无染无净，六神通无生无灭、无染无净；预流果无生无灭、无染无净，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无生无灭、无染无净；如来十力无生无灭、无染无净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无生无灭、无染无净，三十二大士相无生无灭、无染无净，八十随好无生无灭、无染无净；无忘失法无生无灭、无染无净，恒住舍性无生无灭、无染无净；一切陀罗尼门无生无灭、无染无净，一切三摩地门无生无灭、无染无净；一切智无生无灭、无染无净，道相智、一切相智无生无灭、无染无净。善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作导师、将帅故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩訶萨希求无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，欲以四摄事摄一切有情，所谓布施、爱语、利行、同事。欲为有情宣说开示色以虚空为所趣，受、想、行、识亦以虚空为所趣，如是乃至一切智以虚空为所趣，道相智、一切相智亦以虚空为所趣。欲为有情宣说开示未来色趣空故无所从来，过去色趣空故无所至去，现在色趣空故亦无所住；未来受、想、行、识趣空故无所从来，过去受、想、行、识趣空故无所至去，现在受、想、行、识趣空故亦无所住；如是乃至未来一切智趣空故无所从来，过去一切智趣空故无所至去，现在一切智趣空故亦无所住；未来道相智、一切相智趣空故无所从来，过

去道相智、一切相智趣空故无所至去，现在道相智、一切相智趣空故亦无所住。欲为有情宣说开示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中无趣无不趣故。受、想、行、识亦非趣非不趣。何以故？以受、想、行、识性空，空中无趣无不趣故。如是乃至一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中无趣无不趣故。道相智、一切相智亦非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中无趣无不趣故。善现，是为菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第四百四十六

第二分初业品第五十之二

“所以者何？善现，一切法皆以空、无相、无愿为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？空、无相、无愿中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无起无作为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无起无作中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无生无灭为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无生无灭中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无染无净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无染无净中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无所有为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无所有中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以幻、梦、响、像、光影、阳焰、变化事、寻香城为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？幻、梦、响、像、光影、阳焰、变化事、寻香城中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无量无边为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无量无边中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不与不取为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不与不取中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不举不下为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不举不下中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无去无来为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无去无来中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无增无减为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无增无减中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不入不出为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不入不出中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不集不散为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不集不散中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不合不离为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不合不离中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？我乃至见者尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以无我、无有情、无命者、无生者、无养者、无士夫、无补特伽罗、无意生、无儒童、无作者、无使作者、无起者、无使起者、无受者、无使受者、无知者、无见者为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无我乃至无见者尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以常、乐、我、净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？常、乐、我、净尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以无常、无乐、无我、无净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无常、无乐、无我、无净尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以贪、瞋、痴为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？贪、瞋、痴尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以诸见趣为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？诸见趣尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？真如乃至不思議界尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以不动性为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不动性尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以色、受、想、行、识为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色乃至识尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼处乃至意处尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以色、声、香、味、触、法为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色处乃至法处尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼界乃至意界尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以色、声、香、味、触、法界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色界乃至法界尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意识界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼识界乃至意识界尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意触为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼触乃至意触尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？内空乃至无性自性空尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？四念住乃至八圣道支尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以苦、集、灭、道圣谛为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？苦、集、灭、道圣谛尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以四静虑、四无量、四无色定为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？四静虑、四无量、四无色定尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？八解脱乃至十遍处尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以空、无相、无愿解脱门为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？空、无相、无愿解脱门尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以三乘菩萨十地为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？三乘菩萨十地尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以五眼、六神通为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？五眼、六神通尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？”

可得？

“善现，一切法皆以陀罗尼门、三摩地门为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？陀罗尼门、三摩地门尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？如来十力乃至十八不共法尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以三十二大士相、八十随好为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？三十二大士相、八十随好尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以无忘失法、恒住舍性为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无忘失法、恒住舍性尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以一切智、道相智、一切相智为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？一切智、道相智、一切相智尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？预流果乃至独觉菩提尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来应正等觉为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？预流乃至如来、应、正等觉尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得？如是，善现，菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。

“善现，云何菩萨摩訶萨哀愍世间生死苦故，发趣无上正等菩提？善现，诸菩萨摩訶萨为得无碍自在神通，拔诸有情生死大苦，发趣无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨哀愍世间生死苦故，发趣无上正等菩提。”

第二分调伏贪等品第五十一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，谁于如是甚深般若波罗蜜多能生净信及生胜解？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨久于无上正等菩提，发意趣求精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，已曾供养百千俱胝那庾多佛，于诸佛所久修梵行，发弘誓愿善根淳熟，无量善友摄受

护念，乃于如是甚深般若波罗蜜多能生净信及生胜解。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多生于净信及生胜解，是菩萨摩訶萨心何性？何相？何状？何貌？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多？生于净信及胜解者，心以调伏贪、瞋、痴及远离贪、瞋、痴，为性、为相、为状、为貌。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨心以调伏贪、瞋、痴及无贪、瞋、痴，远离贪、瞋、痴及无贪、瞋、痴，为性、为相、为状、为貌。善现，若菩萨摩訶萨成就如是性、相、状、貌，心乃于如是甚深般若波罗蜜多能生净信及生胜解。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多生于净信及生胜解，是菩萨摩訶萨当何所趣？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨当趣一切智智。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨趣一切智智者，是菩萨摩訶萨能与一切有情为所归趣。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多，生于净信及生胜解，是菩萨摩訶萨则能趣向一切智智；若能趣向一切智智，是则能与一切有情为所归趣。”

具寿善现复白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨能为难事，谓撰如是坚固甲冑：‘我当度脱一切有情，皆令证得究竟涅槃，虽于有情作如是事，而都不见有情施設。’”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。复次，善现，是菩萨摩訶萨所撰甲冑，不属色亦不属受、想、行、识。何以故？色乃至识皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属色，亦不属受、想、行、识。是菩萨摩訶萨所撰甲冑，乃至不属一切智，亦不属道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切智，亦不属道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属一切法。何以故？一切法皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切法。

“善现，是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，能撰如是功德甲冑，谓‘我当度一切有情，皆令证得究竟涅槃’。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨能撰如是坚固甲冑，谓‘我当度一切有情，皆令证得般涅槃者，不堕声闻及独觉地’。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨不于有情安立分限，而撰如是坚固甲冑。”

佛告善现：“汝观何义作如是言：若菩萨摩訶萨能撰如是坚固甲冑，不堕声闻及独觉地？”

尔时，善现白言：“世尊，是菩萨摩訶萨非为度脱少分有情而撰如是坚固甲冑，亦非为求少分智故而撰如是坚固甲冑。何以故？是菩萨摩訶萨普为拔济一切有情令般涅槃而撰如是坚固甲冑，但为求得一切智智而撰如是坚固甲冑，由此因缘不堕声闻及独觉地。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深，无能修者、无所修法、亦无修处、亦无由此而得修习。何以故？世尊，非此般若波罗蜜多甚深义中，而有少分实法可得名能修者及所修法、若修习处、若由此修。

“世尊，若修虚空，是修般若波罗蜜多；若修一切法，是修般若波罗蜜多；若修不实法，是修般若波罗蜜多；若修无所有，是修般若波罗蜜多；若修无摄受，是修般若波罗蜜多；若修除遣法，是修般若波罗蜜多。”

佛告善现：“修除遣何法，是修般若波罗蜜多？”

具寿善现白言：“世尊，修除遣色，是修般若波罗蜜多；修除遣受、想、行、识，是修般若波罗蜜多；修除遣内六处，是修般若波罗蜜多；修除遣外六处，是修般若波罗蜜多；修除遣内六界，是修般若波罗蜜多；修除遣外六界，是修般若波罗蜜多；修除遣六识界，是修般若波罗蜜多；修除遣我，是修般若波罗蜜多；修除遣有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者，是修般若波罗蜜多；修除遣布施波罗蜜多，是修般若波罗蜜多；修除遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多；修除遣内空乃至无性自性空，是修般若波罗蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波罗蜜多；修除遣苦、集、灭、道圣谛，是修般若波罗蜜多；修除遣四念住乃至八圣道支，是修般若波罗蜜多；修除遣四静虑、四无量、四无色定，是修般若波罗蜜多；修除遣八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，是修般若波罗蜜多；修除遣空、无相、无愿解脱门，是修般若波罗蜜多；修除遣净观地乃至如来地，是修般若波罗蜜多；修除遣极喜地乃至法云地，是修般若波罗蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波罗蜜多；修除遣如来十力乃至十八不共法，是修般若波罗蜜多；修除遣三十二大士相、八十随好，是修般若波罗蜜多；修除遣无忘失法、恒住舍性，是修般若波罗蜜多；修除遣陀罗尼门、三摩地门，是修般若波罗蜜多；修除遣预流果乃至独觉菩提，是修般若波罗蜜多；修除遣一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，是修般若波罗蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波罗蜜多。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。复次，善现，应依如是甚深般若波罗蜜多，观察不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨虽行般若波罗蜜多而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行静

虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行内空乃至无性自性空而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行真如乃至不思議界而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行苦、集、灭、道圣谛而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行四念住广说乃至一切相智而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，不观他语及他教诫以为真要，非但信他而有所作，不为贪欲、瞋恚、愚痴、憍慢等法染污其心，亦不为彼之所牵引。诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，不离布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没，亦不退舍所求无上正等菩提，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟，如说修行曾无厌倦。当知如是不退转菩萨摩訶萨，前世已闻甚深般若波罗蜜多所有义趣，受持、读诵、如理思惟，精进修习心无厌倦。何以故？由此不退转菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没，亦不退舍所求无上正等菩提，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟，精进修习心无厌倦。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没，亦不退舍所求无上正等菩提，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟，精进修习心无厌倦，是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，应作如是行深般若波罗蜜多。”

具寿善现白言：“世尊，是菩萨摩訶萨云何相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空、无相、无愿、虚空、无所有、无生、无灭、无染、无净、真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界、无造无作、如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说‘若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空、无相、无愿乃至如寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多’者，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行色不？为行受、想、行、识不？如是乃至为行一切智不？为行道相智、一切相智不？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不行色，不行受、想、行、识，如是乃至不行一切智，不行道相智、一切相智。何以故？是菩萨摩訶萨所随顺趣向临入一切智智，无能作者、无能坏者、无所从来、无所至去、亦无所住、无方无域、无数无量、无往无来，既无数量往来可得，亦无能证。

“善现，如是一切智智，不可以色证，不可以受、想、行、识证，如是乃至不可以一切智证，不可以道相智、一切相智证。何以故？色即是一切智智性，受、想、行、识即是一切智智性，如是乃至一切智即是一切智智性，道相智、一切相智即是一切智智性。何以故？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别；若受、想、行、识真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别；如是乃至若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别；若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。是故，一切智智不可以色证，不可以受、想、行、识证，如是乃至不可以一切智证，不可以道相智、一切相智证。”

第二分真如品第五十二之一

尔时，欲界、色界诸天，各持天上旃檀香末、多揭罗香末、多摩罗香末，复持天上嗢钵罗花、钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花，遥散佛上，来诣佛所，顶礼双足却住一面，合掌恭敬白言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思，超寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间皆能信受，即佛无上正等菩提。一切如来、应、正等觉于此般若波罗蜜多甚深经中，皆作是说：色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、识即是一切智智，一切智智即是受、想、行、识；如是乃至一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。所以者何？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若受、想、行、识真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；如是乃至若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。”

佛告欲界、色界天言：“如是，如是，如汝所说。诸天当知，我观此义，心恒趣寂不乐说法。所以者何？此法甚深难见难觉，不可寻思，超寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间皆能信受，所谓如是甚深般若波罗蜜多即是如来、应、正等觉所证无上正等菩提。

“诸天当知，如是无上正等菩提，无能证、非所证、无证处、无证时。诸天当知，此法深妙不二现行，非诸世间所能比度。

“诸天当知，虚空甚深故此法甚深，真如甚深故此法甚深，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界甚深故此法甚深，无量无边甚深故此法甚深，无来无去甚深故此法甚深，无生无灭甚深故此法甚深，无染无净甚深故此法甚深，无知无得甚深故此法甚深，无造无作甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者甚深故此法甚深，色甚深故此法甚深，受、想、行、识甚深故此法甚深，如是乃至一切智甚深故此法甚深，道相智、一切相智甚深故此法甚深，一切佛法甚深故此法甚深。”

时，诸天众白言：“世尊，此所说法甚深微妙，非诸世间卒能信受。所以者何？此深妙法不为摄取色故说，不为弃舍色故说；不为摄取受、想、行、识故说，不为弃舍受、想、行、识故说；如是乃至不为摄取一切智故说，不为弃舍一切智故说；不为摄取道相智、一切相智故说，不为弃舍道相智、一切相智故说；不为摄取一切佛法故说，不为弃舍一切佛法故说。

“世尊，世间有情多行摄取我、我所执，谓色是我、是我所，受、想、行、识是我、是我所，如是乃至一切智是我、是我所，道相智、一切相智是我、是我所。”

尔时，佛告诸天众言：“如是，如是，如汝所说，此深妙法不为摄取色故说，不为弃舍色故说；不为摄取受、想、行、识故说，不为弃舍受、想、行、识故说；如是乃至不为摄取一切智故说，不为弃舍一切智故说；不为摄取道相智、一切相智故说，不为弃舍道相智、一切相智故说；不为摄取一切佛法故说，不为弃舍一切佛法故说。世间有情多行摄取我、我所执，谓色是我、是我所，受、想、行、识是我、是我所，如是乃至一切智是我、是我所，道相智、一切相智是我、是我所。

“诸天当知，若有菩萨为摄取色故行，为弃舍色故行；为摄取受、想、行、识故行，为弃舍受、想、行、识故行；如是乃至为摄取一切智故行，为弃舍一切智故行；为摄取道相智、一切相智故行，为弃舍道相智、一切相智故行。是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是乃至不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，此甚深法能随顺一切法。世尊，此甚深法能随顺何等一切法？世尊，此甚深法能随顺般若波罗蜜多，亦能随顺静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。此甚深法能

随顺内空，亦能随顺外空乃至无性自性空。此甚深法能随顺真如，亦能随顺法界乃至不思議界。此甚深法能随顺苦、集、灭、道圣谛，此甚深法能随顺四念住，亦能随顺四正断乃至八圣道支。此甚深法能随顺四静虑，亦能随顺四无量、四无色定。此甚深法能随顺八解脱，亦能随顺八胜处、九次第定、十遍处。此甚深法能随顺空、无相、无愿解脱门。此甚深法能随顺净观地，亦能随顺种性地乃至如来地。此甚深法能随顺极喜地，亦能随顺离垢地乃至法云地。此甚深法能随顺五眼，亦能随顺六神通。此甚深法能随顺如来十力，亦能随顺四无所畏乃至十八不共法。此甚深法能随顺三十二大士相，亦能随顺八十随好。此甚深法能随顺无忘失法，亦能随顺恒住舍性。此甚深法能随顺陀罗尼门，亦能随顺三摩地门。此甚深法能随顺预流果，亦能随顺一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。此甚深法能随顺一切菩萨摩訶萨行，亦能随顺诸佛无上正等菩提。此甚深法能随顺一切智，亦能随顺道相智、一切相智。

“世尊，此甚深法都无所碍。世尊，此甚深法于何无碍？世尊，此甚深法于色无碍，于受、想、行、识无碍，如是乃至一切智无碍，于道相智、一切相智无碍。

“世尊，此甚深法无碍为相。何以故？世尊，虚空平等性故，真如平等性故，法界乃至不思議界平等性故，空、无相、无愿平等性故，无造无作平等性故，无染无净平等性故。

“世尊，此甚深法无生无灭。何以故？世尊，色无生无灭不可得故，受、想、行、识无生无灭不可得故，如是乃至一切智无生无灭不可得故，道相智、一切相智无生无灭不可得故。

“世尊，此甚深法都无足迹。何以故？世尊，色足迹不可得故，受、想、行、识足迹亦不可得故，如是乃至一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹亦不可得故。”

大般若波罗蜜多经卷第四百四十七

第二分真如品第五十二之二

尔时，欲、色界天众复白佛言：“世尊，大德善现佛真弟子随如生。所以者何？大德善现诸所说，一切皆与空相应故。”

尔时，善现告欲、色界诸天众言：“汝诸天众说我善现佛真弟子随如生，云何善现随如生？谓随如来真如生故。所以者何？如来真如无来无去，善现真如亦无来去故，说善现随如生。如来真如即一切法真如，一切法真如即如来真如，如是真如无真如性，亦无不真如性，善现真如亦复如是，故说善现随如生。如来真如常住为相，善现真如亦复如是，故说善现随如生。如来真如无变异、无分别，遍诸法转，善现真如亦复如是，故说善现随如生。如来真如无所挂

碍，一切法真如亦无所挂碍，若如来真如，若一切法真如，同一真如无二无别、无造无作，如是真如常真如相，无时非真如相，以常真如相无时非真如相故，无二无别，善现真如亦复如是，故说善现随如生。如来真如于一切处无忆念、无分别，善现真如亦复如是，故说善现随如生。如来真如无别异不可得，善现真如亦复如是，故说善现随如生。如来真如不离一切法真如，一切法真如不离如来真如，如是真如常真如相，无时非真如相，善现真如亦复如是，故说善现随如生。虽说随生而无所随生，以善现真如不异佛故。如来真如非过去、非未来、非现在，一切法真如亦非过去、非未来、非现在，善现真如亦复如是，故说善现随如生。

“过去真如即如来真如，如来真如即过去真如；未来真如即如来真如，如来真如即未来真如；现在真如即如来真如，如来真如即现在真如。若过去真如，若未来真如，若现在真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“色真如即如来真如，如来真如即色真如，受、想、行、识真如即如来真如，如来真如即受、想、行、识真如。若色真如，若受、想、行、识真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“眼处真如即如来真如，如来真如即眼处真如，耳、鼻、舌、身、意处真如即如来真如，如来真如即耳、鼻、舌、身、意处真如。若眼处真如，若耳、鼻、舌、身、意处真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“色处真如即如来真如，如来真如即色处真如，声、香、味、触、法处真如即如来真如，如来真如即声、香、味、触、法处真如。若色处真如，若声、香、味、触、法处真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“眼界真如即如来真如，如来真如即眼界真如，耳、鼻、舌、身、意界真如即如来真如，如来真如即耳、鼻、舌、身、意界真如。若眼界真如，若耳、鼻、舌、身、意界真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“色界真如即如来真如，如来真如即色界真如，声、香、味、触、法界真如即如来真如，如来真如即声、香、味、触、法界真如。若色界真如，若声、香、味、触、法界真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“眼识界真如即如来真如，如来真如即眼识界真如，耳、鼻、舌、身、意识界真如即如来真如，如来真如即耳、鼻、舌、身、意识界真如。若眼识界真如，若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“眼触真如即如来真如，如来真如即眼触真如，耳、鼻、舌、身、意触真如即如来真如，如来真如即耳、鼻、舌、身、意触真如。若眼触真如，若耳、鼻、舌、身、意触真如，若如来真如，同一真如

无二无别。

“眼触为缘所生诸受真如即如来真如，如来真如即眼触为缘所生诸受真如，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如即如来真如，如来真如即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如。若眼触为缘所生诸受真如，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“我真如即如来真如，如来真如即我真如，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者真如即如来真如，如来真如即有情乃至见者真如。若我真如，若有情乃至见者真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“布施波罗蜜多真如即如来真如，如来真如即布施波罗蜜多真如，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如即如来真如，如来真如即净戒乃至般若波罗蜜多真如。若布施波罗蜜多真如，若净戒乃至般若波罗蜜多真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“内空真如即如来真如，如来真如即内空真如，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如即如来真如，如来真如即外空乃至无性自性空真如。若内空真如，若外空乃至无性自性空真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“真如真如即如来真如，如来真如即真如真如，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如即如来真如，如来真如即法界乃至不思議界真如。若真如真如，若法界乃至不思議界真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“苦圣谛真如即如来真如，如来真如即苦圣谛真如，集、灭、道圣谛真如即如来真如，如来真如即集、灭、道圣谛真如。若苦圣谛真如，若集、灭、道圣谛真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“四念住真如即如来真如，如来真如即四念住真如，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如即如来真如，如来真如即四正断乃至八圣道支真如。若四念住真如，若四正断乃至八圣道支真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“四静虑真如即如来真如，如来真如即四静虑真如，四无量、四无色定真如即如来真如，如来真如即四无量、四无色定真如。若四静虑真如，若四无量、四无色定真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“八解脱真如即如来真如，如来真如即八解脱真如，八胜处、九次第定、十遍处真如即如来真如，如来真如即八胜处、九次第定、十遍处真如。若八解脱真如，若八胜处、九次第定、十遍处真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“空解脱门真如即如来真如，如来真如即空解脱门真如，无相、无愿解脱门真如即如来真如，如来真如即无相、无愿解脱门真如。若空解脱门真如，若无相、无愿解脱门真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“三乘十地真如即如来真如，如来真如即三乘十地真如，菩萨十地真如即如来真如，如来真如即菩萨十地真如。若三乘十地真如，若菩萨十地真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“五眼真如即如来真如，如来真如即五眼真如，六神通真如即如来真如，如来真如即六神通真如。若五眼真如，若六神通真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“佛十力真如即如来真如，如来真如即佛十力真如，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如即如来真如，如来真如即四无所畏乃至十八不共法真如。若佛十力真如，若四无所畏乃至十八不共法真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“三十二大士相真如即如来真如，如来真如即三十二大士相真如，八十随好真如即如来真如，如来真如即八十随好真如。若三十二大士相真如，若八十随好真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“无忘失法真如即如来真如，如来真如即无忘失法真如，恒住舍性真如即如来真如，如来真如即恒住舍性真如。若无忘失法真如，若恒住舍性真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“陀罗尼门真如即如来真如，如来真如即陀罗尼门真如，三摩地门真如即如来真如，如来真如即三摩地门真如。若陀罗尼门真如，若三摩地门真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“预流果真如即如来真如，如来真如即预流果真如，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提真如即如来真如，如来真如即一来果乃至独觉菩提真如。若预流果真如，若一来果乃至独觉菩提真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“一切菩萨摩訶萨行真如即如来真如，如来真如即一切菩萨摩訶萨行真如，诸佛无上正等菩提真如即如来真如，如来真如即诸佛无上正等菩提真如。若一切菩萨摩訶萨行真如，若诸佛无上正等菩提真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“一切智真如即如来真如，如来真如即一切智真如，道相智、一切相智真如即如来真如，如来真如即道相智、一切相智真如。若一切智真如，若道相智、一切相智真如，若如来真如，同一真如无二无别。

“天众当知，诸菩萨摩訶萨现证如是一切法真如，说名如来、应、正等觉，我于如是诸法真如能深信解，故说善现从如来生。”

当说如是真如相时，于此三千大千世界，诸山大地六种变动：东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，中踊边没，边踊中没。尔

时，欲界、色界天众，复以天上旃檀香末、多揭罗香末、多摩罗香末，及以天上嗢钵罗花、钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花，奉散如来及善现上而白佛言：“甚奇！如来，未曾有也！大德善现由真如故随如生。”

尔时，具寿善现便谓诸天众言：“诸天当知，然我善现不由色故随如生，不由色真如故随如生，不离色故随如生，不离色真如故随如生；不由受、想、行、识故随如生，不由受、想、行、识真如故随如生，不离受、想、行、识故随如生，不离受、想、行、识真如故随如生；如是乃至不由一切智故随如生，不由一切智真如故随如生，不离一切智故随如生，不离一切智真如故随如生；不由道相智、一切相智故随如生，不由道相智、一切相智真如故随如生，不离道相智、一切相智故随如生，不离道相智、一切相智真如故随如生。不由有为故随如生，不由有为真如故随如生，不离有为故随如生，不离有为真如故随如生；不由无为故随如生，不由无为真如故随如生，不离无为故随如生，不离无为真如故随如生。何以故？诸天众，是一切法都无所有，诸随生者、若所随生、由此随生、随生时处皆不可得。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界皆最甚深，谓于此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，况有色真如可得？此中受、想、行、识不可得，受、想、行、识真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、识尚不可得，况有受、想、行、识真如可得？如是乃至此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，况有一切智真如可得？此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，况有道相智、一切相智真如可得？”

佛言：“舍利子，如是，如是，如汝所说：诸法真如乃至不思議界皆最甚深，所谓此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，况有色真如可得？如是乃至此中一切相智不可得，一切相智真如亦不可得。何以故？此中一切相智尚不可得，况有一切相智真如可得？”

当说如是真如相时，二百苾刍诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉。复有五百苾刍尼众远尘离垢，于诸法中生净法眼，五千菩萨生天人中得无生忍，六千菩萨诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉。

尔时，佛告舍利子言：“今此众中六千菩萨已于过去亲近供养五百诸佛，一一佛所发弘誓愿正信出家，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，起别异想，行别

异行。修布施时作如是念：‘此是布施，此是施物，此是受者，我能行施。’修净戒时作如是念：‘此是净戒，此是罪业，此所护境，我能持戒。’修安忍时作如是念：‘此是安忍，此是忍障，此所忍境，我能安忍。’修精进时作如是念：‘此是精进，此是懈怠，此是所为，我能精进。’修静虑时作如是念：‘此是静虑，此是散动，此是所为，我能修定。’彼不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，依别异想而行布施、净戒、安忍、精进、静虑别异之行。由别异想、别异行故，不得菩萨无别异想及失菩萨无别异行。由此因缘不得入菩萨正性离生位，由不得入菩萨正性离生位故，得预流果渐次乃至阿罗汉果。是故，舍利子，若菩萨摩訶萨虽有菩提道及有空、无相、无愿解脱门，而不摄受般若波罗蜜多，及远离方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地。”

尔时，具寿舍利子复白佛言：“世尊，何因缘故，有声闻乘或独觉乘补特伽罗，修空、无相、无愿之法，不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地；有菩萨乘补特伽罗，修空、无相、无愿之法，摄受般若波罗蜜多，依方便善巧，虽证实际而趣无上正等菩提？”

佛言：“舍利子，诸声闻乘或独觉乘补特伽罗，远离一切智智心，不摄受般若波罗蜜多，无方便善巧故，修空、无相、无愿之法，便证实际堕于声闻或独觉地。诸菩萨乘补特伽罗不离一切智智心，摄受般若波罗蜜多，依方便善巧，大悲心为上首，修空、无相、无愿之法，虽证实际而能入菩萨正性离生位，能证无上正等菩提。

“舍利子，譬如有鸟，其身长大百踰缮那，或复二百、或复三百踰缮那量而无有翅。是鸟或从三十三天，投身而下趣赡部洲，于其中路复作是念：‘我欲还上三十三天。’舍利子，于汝意云何？是鸟能还三十三天不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告舍利子：“是鸟中路或作是愿：‘至赡部洲当令我身无损无恼。’舍利子，于汝意云何？是鸟所愿可得遂不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。是鸟至此赡部洲时，其身决定有损有恼，或致命终或邻死苦。何以故？是鸟身大，从远而堕，无有翅故。”

佛言：“舍利子，如是，如是，如汝所说。舍利子，有菩萨乘补特伽罗亦复如是，虽经无量无数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修般若求趣无上正等菩提，而不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，修空、无相、无愿之法，便证实际堕于声闻或独觉地。何以故？舍利子，是菩萨乘补特伽罗远离一切智智心，虽经无量无数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修般若，而不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，遂堕声闻或独觉地。

“舍利子，是菩萨乘补特伽罗，虽念过去、未来、现在诸佛世尊

所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，恭敬供养随顺修行，而于其中执取相故，不能正解是诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴圆满功德。是诸菩萨不能正解佛功德故，虽闻无上正等觉道及空、无相、无愿法声，而依此声执取其相，执取相已回向无上正等菩提。此菩萨乘补特伽罗，如是回向不得无上正等菩提，堕于声闻或独觉地。何以故？舍利子，是菩萨乘补特伽罗，由不摄受般若波罗蜜多，及远离方便善巧故，虽以种种所修善根回向无上正等菩提，而堕声闻或独觉地。

“复次，舍利子，有菩萨乘补特伽罗，从初发心常不远离一切智智心，大悲为上首，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修妙慧摄受般若波罗蜜多，常不远离方便善巧，虽念过去、未来、现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴而不取相，虽修空、无相、无愿解脱门亦不取相，虽念自他种种功德，与诸有情平等共有回向无上正等菩提亦不取相。

“舍利子当知，如是住菩萨乘补特伽罗直趣无上正等菩提，不堕声闻及独觉地。何以故？舍利子，是菩萨乘补特伽罗从初发心乃至究竟，常不远离一切智智心，于一切时大悲为上首，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修般若而不取相，虽念过去、未来、现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴亦不取相，虽修无上正等觉道及空、无相、无愿之法亦不取相。

“舍利子，是菩萨乘补特伽罗有方便善巧故，以离相心修行布施、净戒、安忍、精进、静虑及修般若波罗蜜多，如是乃至以离相心修行一切智、道相智、一切相智，由斯定证所求无上正等菩提。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，若菩萨摩诃萨从初发心乃至究竟，摄受般若波罗蜜多，常不远离方便善巧，是菩萨摩诃萨邻近无上正等菩提。所以者何？是菩萨摩诃萨从初发心乃至究竟，都不见有少法可得，谓若能证、若所证、若证处、若证时、若由此证都不可得。所谓若色、若受、想、行、识，如是乃至若一切智、若道相智、一切相智都不可得。

“复次，世尊，有菩萨乘诸善男子、善女人等，不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，而求无上正等菩提，当知彼于所求无上正等菩提，疑惑犹豫或得不得。所以者何？是菩萨乘诸善男子、善女人等，不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧故，于所修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆取其相，如是乃至于所修行一切智、道相智、一切相智皆取其相。由此因缘，是菩萨乘诸善男子、善女人等皆于无上正等菩提，疑惑犹豫或得不得。

“是故，世尊，若菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提，决定不应远离般若波罗蜜多方便善巧。是菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得而为方便，以无相俱行心应修布施波罗蜜多，应修净戒、安

忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是乃至以无相俱行心，应修一切智，应修道相智、一切相智。若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得而为方便，以无相俱行心修行如是一切佛法，必获无上正等菩提。”

尔时，欲界、色界天众俱白佛言：“诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法自相、共相皆应证知，乃能获得所求无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨众所知法相都无所有，皆不可得。”

尔时，佛告诸天众言：“如是，如是，如汝所说，诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。诸天当知，我亦现觉一切法相，证得无上正等菩提，而都不得胜义法相，可说名为此是能证、此是所证、此是证处、此是证时、由此而证。所以者何？以一切法毕竟净故，有为、无为毕竟空故，由斯无上正等菩提，极难信解、甚难证得。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得，如我思惟佛所说义，诸佛无上正等菩提，极易信解、甚易证得。所以者何？若能信解无法能证、无法所证、无有证处、无有证时、亦无由此而有所证，则能信解诸佛无上正等菩提。若有证知无法能证、无法所证、无有证处、无有证时、亦无由此而有所证，则能证得所求无上正等菩提。何以故？以一切法皆毕竟空，毕竟空中都无有法可名能证、可名所证、可名证处、可名证时、可名由此而有所证。所以者何？以一切法性相皆空，若增若减都无所有皆不可得。由此因缘诸菩萨摩訶萨常所修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，都无所有皆不可得，如是乃至一切智、道相智、一切相智，都无所有皆不可得。诸菩萨摩訶萨所观诸法，若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对、若有漏若无漏、若有为若无为，都无所有皆不可得。由此因缘我思惟佛所说义趣，诸佛无上正等菩提，极易信解、甚易证得，诸菩萨摩訶萨不应于中谓难信解及难证得。所以者何？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空，如是乃至一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。若菩萨摩訶萨能于如是自性空义，深信信解无倒而证，便得无上正等菩提。”

时，舍利子语善现言：“由此因缘诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨观一切法，都无自性皆如虚空。譬如虚空不作是念：‘我当信解疾证无上正等菩提。’诸菩萨摩訶萨亦应如是不作是念：‘我当信解疾证无上正等菩提。’何以故？诸法皆空与虚空等，诸菩萨摩訶萨要能信解诸法皆空与虚空等，无倒而证乃得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨信解诸法与虚空等，便于无上正等菩提，易生信解、易证得者，则不应有殑伽沙等菩萨摩訶萨，撰大功

德铠发趣无上正等菩提，于其中间而有退屈。故知无上正等菩提，极难信解、甚难证得。”

时，具寿善现谓舍利子言：“舍利子，于意云何？色于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？受、想、行、识于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？乃至一切智于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？道相智、一切相智、于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？色真如于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？受、想、行、识真如于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？乃至一切智真如于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？道相智、一切相智真如于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离色有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离受、想、行、识有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？乃至离一切智有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离道相智、一切相智有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离色真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离受、想、行、识真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？乃至离一切智真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离道相智、一切相智真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？诸法真如于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？诸法法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离诸法真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？离诸法法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

尔时，具寿善现白舍利子言：“若一切法都无所有皆不可得，说何等法可于无上正等菩提而有退屈？”

时，舍利子语善现言：“如仁者所说，无生法忍中都无法，亦无菩萨可于无上正等菩提说有退屈，若尔，何故佛说三种住菩萨乘补特伽罗但应说一？又如仁说，应无三乘菩萨差别，唯应有一正等觉乘。”

时，满慈子白舍利子言：“应问尊者善现：为许有一菩萨乘不？然后可难：应无三乘建立差别，唯应有一正等觉乘。”

时，舍利子问善现言：“为许有一菩萨乘不？”

时，具寿善现谓舍利子言：“舍利子，于意云何？一切法真如中，为有三种住菩萨乘补特伽罗差别相不？谓有退住声闻乘者，或有退住独觉乘者，或有证得无上乘者？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一切法真如中为有三乘菩萨异不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一切法真如中为实有一定无退屈菩萨乘不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一切法真如中为实有一正等觉乘诸菩萨

不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？诸法真如中有一有二有三相不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“舍利子，于意云何？一切法真如中为有一法或一菩萨而可得
不？”

舍利子言：“不也，善现。”

时，具寿善现谓舍利子言：“若一切法都无所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩萨于佛无上正等菩提定有退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提定无退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提说不决定，如是菩萨是声闻乘，如是菩萨是独觉乘，如是菩萨是正等觉乘，如是
为三，如是为一？”

“舍利子，若菩萨摩訶萨于一切法都无所得，于一切法真如亦能善信解都无所得，于诸菩萨亦无所得，于佛无上正等菩提亦无所得，当知是为真菩萨摩訶萨。舍利子，若菩萨摩訶萨闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不没，是菩萨摩訶萨速证无上正等菩提，于其中间定无退屈。”

大般若波罗蜜多经卷第四百四十八

第二分真如品第五十二之三

尔时，世尊赞具寿善现言：“善哉！善哉！汝今能为诸菩萨摩訶萨说法要，汝之所说皆是如来威神之力，非汝自能。善现，若菩萨摩訶萨于法真如不可得相深生信解，知一切法无差别相，闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不没，是菩萨摩訶萨速能成办所求无上正等菩提。”

具寿舍利子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就此法，速能成办所求无上正等觉耶？”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说，若菩萨摩訶萨成就此法，速能成办所求无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨欲疾成办所求无上正等菩提，当于何住？应云何住？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨欲疾成办所求无上正等菩提，当于一切有情住平等心，不应住不平等心；当于一切有情起平等心，不应起不平等心；当于一切有情以平等心与语，不应以不平等心与语。当于一切有情起大慈心，不应以瞋恚心；当于一切有情以大慈心与语，不应以瞋恚心与语。当于一切有情起大悲心，不应起恼害心；当于一切有情以大悲心与语，不应以恼害心与语。当于一切有情起大喜心，不应起嫉妒心；当于一切有情以大喜心与语，不应以嫉妒心与语。当于

一切有情起大舍心，不应起偏党心；当于一切有情以大舍心与语，不应以偏党心与语。当于一切有情起谦下心，不应起憍慢心；当于一切有情以谦下心与语，不应以憍慢心与语。当于一切有情起质直心，不应起谄诈心；当于一切有情以质直心与语，不应以谄诈心与语。当于一切有情起调柔心，不应起刚强心；当于一切有情以调柔心与语，不应以刚强心与语。当于一切有情起利益心，不应起不利益心；当于一切有情以利益心与语，不应以不利益心与语。当于一切有情起安乐心，不应起不安乐心；当于一切有情以安乐心与语，不应以不安乐心与语。当于一切有情起无碍心，不应起有碍心；当于一切有情以无碍心与语，不应以有碍心与语。

“当于一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如亲族心，亦以此心应与其语。当于一切有情起朋友心，亦以此心应与其语。当于一切有情起如亲教师、如轨范师、如弟子、如同学心，亦以此心应与其语。当于一切有情起如预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉心，亦以此心应与其语。当于一切有情起应供养恭敬、尊重赞叹心，亦以此心应与其语。当于一切有情起应救济、怜愍、覆护心，亦以此心应与其语。当于一切有情起毕竟空、无所有、不可得心，亦以此心应与其语。当于一切有情起空、无相、无愿心，亦以此心应与其语。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨欲疾成办所求无上正等菩提，应自离害生命，亦劝他离害生命，恒正称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者，乃至应自离邪见，亦劝他离邪见，恒正称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。应自修四静虑，亦劝他修四静虑，恒正称扬修四静虑法，欢喜赞叹修四静虑者。应自修四无量，亦劝他修四无量，恒正称扬修四无量法，欢喜赞叹修四无量者。应自修四无色定，亦劝他修四无色定，恒正称扬修四无色定法，欢喜赞叹修四无色定者。应自圆满六波罗蜜多，亦劝他圆满六波罗蜜多，恒正称扬圆满六波罗蜜多法，欢喜赞叹圆满六波罗蜜多者。应自住十八空，亦劝他住十八空，恒正称扬住十八空法，欢喜赞叹住十八空者。应自住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦劝他住真如乃至不思議界，恒正称扬住真如乃至不思議界法，欢喜赞叹住真如乃至不思議界者。应自住四圣谛，亦劝他住四圣谛，恒正称扬住四圣谛法，欢喜赞叹住四圣谛者。应自修三十七菩提分法，亦劝他修三十七菩提分法，恒正称扬修三十七菩提分法法，欢喜赞叹修三十七菩提分法者。应自修三解脱门，亦劝他修三解脱门，恒正称扬修三解脱门法，欢喜赞叹修三解脱门者。应自修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦劝他修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，恒正称扬修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处法，欢喜赞叹修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处者。应自圆满菩萨十地，亦劝他圆满菩萨十地，恒正称扬圆满菩萨十地法，欢喜赞叹圆满

菩萨十地者。应自圆满五眼、六神通，亦劝他圆满五眼、六神通，恒正称扬圆满五眼、六神通法，欢喜赞叹圆满五眼、六神通者。应自圆满陀罗尼门、三摩地门，亦劝他圆满陀罗尼门、三摩地门，恒正称扬圆满陀罗尼门、三摩地门法，欢喜赞叹圆满陀罗尼门、三摩地门者。应自圆满如来十力乃至十八佛不共法，亦劝他圆满如来十力乃至十八佛不共法，恒正称扬圆满如来十力乃至十八佛不共法法，欢喜赞叹圆满如来十力乃至十八佛不共法者。应自圆满三十二大士相、八十随好，亦劝他圆满三十二大士相、八十随好，恒正称扬圆满三十二大士相、八十随好法，欢喜赞叹圆满三十二大士相、八十随好者。应自圆满无忘失法、恒住舍性，亦劝他圆满无忘失法、恒住舍性，恒正称扬圆满无忘失法、恒住舍性法，欢喜赞叹圆满无忘失法、恒住舍性者。应自顺逆观十二支缘起，亦劝他顺逆观十二支缘起，恒正称扬顺逆观十二支缘起法，欢喜赞叹顺逆观十二支缘起者。应自知苦、断集、证灭、修道，亦劝他知苦、断集、证灭、修道，恒正称扬知苦、断集、证灭、修道法，欢喜赞叹知苦、断集、证灭、修道者。应自起证预流果智而不证实际得预流果，亦劝他起证预流果智及证实际得预流果，恒正称扬起证预流果智及证实际得预流果法，欢喜赞叹起证预流果智及证实际得预流果者。应自起证一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提智而不证实际得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦劝他起证一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提智及证实际得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，恒正称扬起证一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及证实际得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提法，欢喜赞叹起证一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提智及证实际得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提者。应自入菩萨正性离生位，亦劝他入菩萨正性离生位，恒正称扬入菩萨正性离生位法，欢喜赞叹入菩萨正性离生位者。应自严净佛土、成熟有情，亦劝他严净佛土、成熟有情，恒正称扬严净佛土、成熟有情法，欢喜赞叹严净佛土、成熟有情者。应自起菩萨神通，亦劝他起菩萨神通，恒正称扬起菩萨神通法，欢喜赞叹起菩萨神通者。应自起一切智、道相智、一切相智，亦劝他起一切智、道相智、一切相智，恒正称扬起一切智、道相智、一切相智法，欢喜赞叹起一切智、道相智、一切相智者。应自断一切烦恼习气相续，亦劝他断一切烦恼习气相续，恒正称扬断一切烦恼习气相续法，欢喜赞叹断一切烦恼习气相续者。应自摄受圆满寿量，亦劝他摄受圆满寿量，恒正称扬摄受圆满寿量法，欢喜赞叹摄受圆满寿量者。应自转法轮，亦劝他转法轮，恒正称扬转法轮法，欢喜赞叹转法轮者。应自摄护正法令住，亦劝他摄护正法令住，恒正称扬摄护正法令住法，欢喜赞叹摄护正法令住者。

“善现，若菩萨摩訶萨欲疾成办所求无上正等菩提，于如是法以无所得而为方便应如是住。善现，诸菩萨摩訶萨应如是学甚深般若波罗蜜多方便善巧，若如是学乃能安住所应住法。若如是学如是安住，则于色得无障碍，于受、想、行、识得无障碍，乃至于转法轮得无障

碍，于正法住得无障碍。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨从前际来，不摄受色，不摄受受、想、行、识，乃至不摄受转法轮，不摄受正法住。何以故？善现，色不可摄受故，若色不可摄受则非色；受、想、行、识不可摄受故，若受、想、行、识不可摄受则非受、想、行、识；乃至转法轮不可摄受故，若转法轮不可摄受则非转法轮；正法住不可摄受故，若正法住不可摄受则非正法住。”

说是菩萨所住法时，二千菩萨得无生忍。

第二分不退转品第五十三

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，我等当以何行、状、相知是不退转菩萨摩訶萨？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能如实知诸异生地、诸声闻地、诸独觉地、诸菩萨地、诸如来地，如是诸地虽说有异，而于诸法真如理中，无变异、无分别，皆无二无二分。是菩萨摩訶萨虽实悟入诸法真如，而于真如无所分别，以无所得为方便故。是菩萨摩訶萨既实悟入诸法真如，虽闻真如与一切法无二无别而无滞碍。所以者何？真如与法不可说一，不可说异，不可说俱及不俱故。法界乃至不思議界亦复如是。是菩萨摩訶萨终不率尔而发语言，诸有所说皆引义利，若无义利终不发言。是菩萨摩訶萨终不观他好恶长短，平等怜愍而为说法。是菩萨摩訶萨不观法师种性好恶，唯求所说微妙法义。善现，不退转菩萨摩訶萨具如是等诸行、状、相，应以如是诸行、状、相知是不退转菩萨摩訶萨。”

尔时，善现复白佛言：“何等名为诸行、状、相？”

佛言：“善现，诸法无行、无状、无相，当知是为诸行、状、相。”

具寿善现复白佛言：“若一切法无行、状、相，是菩萨摩訶萨于何转故名不退转？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨于色转故名不退转，于受、想、行、识转故名不退转；于眼处转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意处转故名不退转；于色处转故名不退转，于声、香、味、触、法处转故名不退转；于眼界转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意识界转故名不退转；于色界转故名不退转，于声、香、味触、法界转故名不退转；于眼识界转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意识界转故名不退转；于眼触转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触转故名不退转；于眼触为缘所生诸受转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受转故名不退转；于布施波罗蜜多转故名不退转，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多转故名不退转；于内空转故名不退

转，于外空乃至无性自性空转故名不退转；于真如转故名不退转，于法界乃至不思議界转故名不退转；于苦圣谛转故名不退转，于集、灭、道圣谛转故名不退转；于四念住转故名不退转乃至于八圣道支转故名不退转；于四静虑转故名不退转，于四无量、四无色定转故名不退转；于八解脱转故名不退转，于八胜处、九次第定、十遍处转故名不退转；于空解脱门转故名不退转，于无相、无愿、解脱门转故名不退转；于三乘十地转故名不退转，于菩萨十地转故名不退转；于陀罗尼门转故名不退转，于三摩地门转故名不退转；于五眼转故名不退转，于六神通转故名不退转；于佛十力转故名不退转乃至于十八佛不共法转故名不退转；于三十二大士相转故名不退转，于八十随好转故名不退转；于无忘失法转故名不退转，于恒住舍性转故名不退转；于一切智转故名不退转，于道相智、一切相智转故名不退转；于异生地转故名不退转，于声闻地、独觉地、菩萨地、如来地转故名不退转；于一切菩萨摩訶萨行转故名不退转，于诸佛无上正等菩提转故名不退转。何以故？

“善现，色自性无所有，受、想、行、识自性无所有，如是乃至一切菩萨摩訶萨行自性无所有，诸佛无上正等菩提自性无所有。是菩萨摩訶萨于中不住故名为转，由不转故说名不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨能如是知，是名不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，终不乐观外道沙门、婆罗门等形相言说，彼诸沙门、婆罗门等于所知法实知实见，或能施設正见法门无有是处。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，于佛善说法毗奈耶不怀疑惑，于世间事无戒禁取、不堕恶见，不执世俗诸吉祥事以为清淨，终不礼敬诸余天神，如诸世间外道所事，决定不以种种花鬘、涂散等香、衣服、璎珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明供养天神及诸外道。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，不堕地狱、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生于卑贱种族，谓旃荼罗、补羯娑等，亦终不受扇搥、半择、无形、二形及女人身，亦复不受盲聋、喑哑、挛臂、癩病、丑陋等身，亦终不生无暇时处。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨常乐受行十善业道，自离害生命，亦劝他离害生命，恒正称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者，乃至自离邪见，亦劝他离邪见，恒正称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨乃至梦中亦不现起十恶业道，况在觉时？善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨普为饶益一切有情，以无所得而为方便，恒修布施乃至般若波罗蜜多常无间断。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行状相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，诸所受持、思惟、读诵契经、应颂、记别、讽颂、自说、缘起、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，一切皆令究竟通利，以如是法常乐布施一切有情，恒作是念：‘云何当令诸有情类求正法愿皆得满足？’以无所得而为方便，复持如是法施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨于佛所说甚深法门，终不生于疑惑犹豫。何以故？善现，是菩萨摩訶萨不见有法，若色、若受、想、行、识，可于其中疑惑犹豫；如是乃至不见有法，若一切菩萨摩訶萨行、若诸佛无上正等菩提，可于其中疑惑犹豫。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，成就调柔身、语、意业，于诸有情心无挂碍，恒常成就慈、悲、喜、舍等，起相应身、语、意业，决定不与五盖共居，所谓贪欲、瞋恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，一切随眠皆已摧伏，一切结缚随烦恼缠皆永不起，入出往来心不迷谬，恒时安住正念正知，进止威仪、行住坐卧、举足下足亦复如是，诸所游履必观其地，安庠系念直视而行，运动语言曾无卒暴。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨诸所受用卧具衣服，皆常香洁无诸臭秽，亦无垢腻、虻虱等虫，心乐清华，身无疾病。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨身心清净，非如常人身中恒为八万户虫之所侵食。何以故？是诸菩萨善根增上出过世间，所受身形内外清净故，无虫类侵食其身。如如善根渐渐增益，如是如是身心转净。由此因缘，是诸菩萨身心坚固逾于金刚，不为违缘之所侵恼，所谓寒热、饥渴、蚊虻、风日、毒虫、刀杖等类，及诸缠结不能侵恼。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是不退转菩萨摩訶萨，云何常得身、语、意净？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨如如善根渐渐增长，如是如是身、语、意净，由善根力所除遣故，穷未来际毕竟不起，由此常得身、语、意净。复次，善现，是菩萨摩訶萨身三、语四、意三妙行常现在前故，一切时身、语、意净，由此净故，超过声闻及独觉地，已入菩萨正性离生不证实际，常乐成熟一切有情、严净佛土，由斯常得身、语、意净，住菩萨位坚固不动。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨不重利养，不徇名誉，于

诸饮食、衣服、卧具、房舍、资财皆不贪染，虽受十二杜多功德，而于其中都无所恃，毕竟不起慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴及余种种烦恼缠结相应之心。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨觉慧坚猛能深悟入，听闻正法恭敬信受，系念思惟究竟理趣，随所听闻世、出世法，皆能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，诸所造作世间事业，亦依般若波罗蜜多会入法性，不见一事出法性者，设有不与法性相应，亦能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，由此不见出法性者。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔现前化作八大地狱，复于一一大地狱中，化作无量无边菩萨，皆被猛焰交彻烧燃，各受辛酸楚毒大苦，作是化已，语不退转诸菩萨言：‘此诸菩萨皆受无上正等菩提不退转记故，堕如是大地狱中，恒受如斯种种剧苦。汝等菩萨既受无上正等菩提不退转记，亦当堕此大地狱中受诸剧苦。佛授汝等大地狱中受极苦记，非授无上正等菩提不退转记，是故汝等应速弃舍大菩提心，可得免脱大地狱苦，生于天上或生人中，受诸富乐。’是时，不退转菩萨摩訶萨，见闻此事其心不动亦不惊疑，但作是念：‘受不退转记菩萨摩訶萨，若堕地狱、傍生、鬼界、阿素洛中必无是处。所以者何？不退转位菩萨，定无不善业故，亦无善业招苦果故，诸佛定无虚诳语故，如来所说皆为利乐一切有情，大慈悲心所流出故，所见闻者定是恶魔所作所说。’善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨设有恶魔作沙门像，来至其所说是言：‘汝先所闻应修布施波罗蜜多令速圆满，应修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令速圆满，如是乃至应证无上正等菩提，如是所闻皆为邪说，应速弃舍勿谓为真。又汝先闻应于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及诸弟子，从初发心乃至法住，其中所有功德善根，皆生随喜一切合集，与诸有情平等共有回求无上正等菩提，如是所闻亦为邪说，应速弃舍勿谓为真。若汝舍彼所说邪法，我当教汝真实佛法，令汝修学疾证无上正等菩提。汝先所闻非真佛语，是文颂者虚妄撰集，我之所说是真佛语，令汝速证所求无上正等菩提。’善现，若菩萨摩訶萨闻如是语心动惊疑，当知未受不退转记，彼于无上正等菩提犹未决定，未名不退转菩萨摩訶萨。

“善现，若菩萨摩訶萨闻如是语，其心不动亦不惊疑，但随无作、无相、无生法性而住，是菩萨摩訶萨诸有所作不信他语，不随他教而修布施波罗蜜多，不随他教而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至不随他教而趣无上正等菩提，当知如是菩萨摩訶萨已于无上正等菩提得不退转。

“善现，如漏尽阿罗汉诸有所为，不信他语现证法性无惑无疑，

一切恶魔不能倾动，如是不退转菩萨摩訶萨，一切声闻、独觉、外道、诸恶魔等不能破坏、折伏其心，令于菩提而生退屈。

“善现，是菩萨摩訶萨决定已住不退转地，所有事业皆自审思，非但信他而便起作，乃至如来、应、正等觉所有言教，尚不轻尔信受奉行，况信声闻、独觉、外道、恶魔等语而有所作？是诸菩萨诸有所为，但信他行终无是处。何以故？善现，是菩萨摩訶萨不见有法可信行者。所以者何？善现，是诸菩萨不见有色可信行者，不见有受、想、行、识可信行者，亦不见有色真如可信行者，不见有受、想、行、识真如可信行者，如是乃至不见有诸佛无上正等菩提可信行者，亦不见有诸佛无上正等菩提真如可信行者。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨设有恶魔作苾刍像，来诣其所唱如是言：‘汝等所行是生死法，非菩萨行，非由此得一切智智。汝等今应修尽苦道，速尽众苦证般涅槃。’是时，恶魔即为菩萨说堕生死相似道法，所谓骨想、或青瘀想、或脓烂想、或膨胀想、或虫食想、或异赤想、或慈、或悲、或喜、或舍、或四静虑、或四无色，告菩萨言：‘此是真道真行，汝用此道此行当得预流果，乃至当得独觉菩提。汝由此道由此行故，速尽一切生老病死，何用久受生死苦为？现在苦身尚应厌舍，况更求受当来苦身？宜自审思舍先所信。’

“善现，是菩萨摩訶萨闻彼语时，其心不动亦不惊疑，但作是念：‘今此苾刍益我不少，能为我说相似道法，令我识知此道不能证预流果乃至不证独觉菩提，况当能证所求无上正等菩提？’是菩萨摩訶萨作此念已，深生欢喜，复作是念：‘今此苾刍甚为益我，方便为我说障道法，令我识知障道法已，于三乘道自在修学。’

“善现，时，彼恶魔知此菩萨深心欢喜，复作是言：‘咄哉！男子，汝今欲见诸菩萨摩訶萨，长时勤行无益行不？谓诸菩萨摩訶萨众经如殑伽沙数大劫，以无量种上妙衣服、饮食、卧具、医药、资财、花香等物，供养恭敬、尊重赞叹殑伽沙等诸佛世尊。复于殑伽沙等佛所修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至殑伽沙等佛所，修一切智、修道相智、一切相智。是诸菩萨摩訶萨众亦亲近承事如殑伽沙佛，于诸佛所请问无上正等觉道，谓作是言：‘云何菩萨摩訶萨安住无上正等觉道？云何菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多？安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修四念住乃至八圣道支，修四静虑、四无量、四无色定，修八解脱乃至十遍处，修空、无相、无愿解脱门，修极喜地乃至法云地，修五眼、六神通，修佛十力乃至十八不共法，修三十二大士相八十随好，修无忘失法、恒住舍性，修陀罗尼门、三摩地门，修顺逆观十二支缘起，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨殊胜神通，修圆满寿量，学转大法轮护持正法令得久住，修一切智、道相智、一切相智？’殑伽沙等诸佛世尊如所请问次第为说，是

诸菩萨摩诃萨众如佛教诲安住修学，经无量劫炽然精进，尚不能证所求无上正等菩提，况今汝等所修所学能证无上正等菩提？’

“善现，是菩萨摩诃萨虽闻其言而心无异，不惊不恐，无疑无惑，倍复欢喜作是念言：‘今此苾刍极多益我，方便为我说障道法，令我知此障道之法决定不能证预流果，乃至不证独觉菩提，况能证得所求无上正等菩提？’

“善现，时，彼恶魔知此菩萨心不退屈，无惑无疑，即于是处化作无量苾刍形像，语菩萨言：‘此诸苾刍皆于过去勤求无上正等菩提，经无量劫修行种种难行苦行，而不能得所求无上正等菩提，今皆退证阿罗汉果，诸漏已尽至苦边际，云何汝等能证无上正等菩提？’

“善现，是菩萨摩诃萨见闻此已，即作是念：‘定为恶魔化作如此苾刍形像扰乱我心，因说障碍相似道法，必无菩萨摩诃萨众修行般若波罗蜜多至圆满位，不证无上正等菩提，退堕声闻或独觉地。’尔时，菩萨复作是念：‘若菩萨摩诃萨修行布施乃至般若波罗蜜多至圆满位，不证无上正等菩提必无是处，乃至修行一切智、道相智、一切相智至圆满位，不证无上正等菩提必无是处。’善现，若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩诃萨恒作是念：‘若菩萨摩诃萨如诸佛教精勤修学，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所摄妙行相应作意，常不远离一切智智相应作意，常以方便劝诸有情，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是菩萨摩诃萨决定不退六波罗蜜多，乃至决定不退一切相智，必证无上正等菩提。’善现，若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩诃萨恒作是念：‘若菩萨摩诃萨觉知魔事不随魔事，觉知恶友不随恶友语，觉知境界不随境界转，是菩萨摩诃萨决定不退六波罗蜜多，乃至决定不退一切相智，必证无上正等菩提。’善现，若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩诃萨闻佛世尊所说法要，深心欢喜、恭敬信受，善解义趣，其心坚固踰于金刚，不可动转不可引夺，常勤修学六波罗蜜多心无厌倦，亦劝他学六波罗蜜多心无厌倦。善现，若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。”

大般若波罗蜜多经卷第四百四十九

第二分转不转品第五十四

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是不退转菩萨摩诃萨，为但

名不退转，为亦名退转耶？”

佛告善现：“如是不退转菩萨摩訶萨，既名不退转，亦得名退转。”

具寿善现白言：“世尊，如是不退转菩萨摩訶萨，以何因缘名不退转？复何因缘亦名退转？”

佛言：“善现，如是不退转菩萨摩訶萨定于声闻、独觉等地不复退堕，必得无上正等菩提，由是因缘名不退转，然于法想有退转故亦名退转。”

尔时，善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨于何法想有退转故亦名退转？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨于色想有退转故亦名退转，于受、想、行、识想有退转故亦名退转，于内六处想有退转故亦名退转，于外六处想有退转故亦名退转，于内六界想有退转故亦名退转，于外六界想有退转故亦名退转，于六识界想有退转故亦名退转，于六触想有退转故亦名退转，于六触为缘所生诸受想有退转故亦名退转，于贪、瞋、痴想有退转故亦名退转，于诸见趣想有退转故亦名退转，于六波罗蜜多想有退转故亦名退转，于一切空想有退转故亦名退转，于真如等想有退转故亦名退转，于四圣谛想有退转故亦名退转，于四念住等想有退转故亦名退转，于四静虑等想有退转故亦名退转，于八解脱等想有退转故亦名退转，于三解脱门想有退转故亦名退转，于十地想有退转故亦名退转，于五眼、六神通想有退转故亦名退转，于陀罗尼门、三摩地门想有退转故亦名退转，于佛十力等想有退转故亦名退转，于三十二大士相、八十随好想有退转故亦名退转，于无忘失法、恒住舍性想有退转故亦名退转，于预流果乃至独觉菩提想有退转故亦名退转，于诸菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提想有退转故亦名退转，于一切智、道相智、一切相智想有退转故亦名退转，于诸异生、声闻、独觉、菩萨、佛想有退转故亦名退转。所以者何？如是不退转菩萨摩訶萨以自相空观一切法，已入菩萨正性离生，乃至不见少法可得，不可得故无所造作，无所造作故毕竟不生，毕竟不生故名无生法忍，由得如是无生法忍，故名不退转菩萨摩訶萨。善现，若菩萨摩訶萨，成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，有诸恶魔到是菩萨摩訶萨所，欲令厌背无上菩提，语菩萨言：‘一切智智与虚空等，自相本空，无性为性；诸法亦尔，自相本空，无性为性，与虚空等。如是一切与虚空等，性相空中，无有一法可名能证，无有一法可名所证，证处、证时及由此证亦不可得。既一切法性相皆空与虚空等，汝等云何唐受勤苦，求证无上正等菩提？汝先所闻诸菩萨众应求无上正等菩提，皆是魔说非真佛语。汝等应舍大菩提愿，勿于长夜广为利乐一切有情自受勤苦，虽行种种难行苦行，欲求菩提终不能得。云何汝等唐设劳苦？’善现，是菩

萨摩诃萨闻说如是诃谏语时，能审观察：‘此恶魔事，欲退坏我大菩提心，我今不应信受彼说。虽一切法与虚空等，性相皆空，而诸有情生死长夜不知不见，颠倒放逸，受诸苦恼。我当撰戴性相皆空如太虚空功德甲冑，速趣无上正等菩提，为诸有情如应说法，令其解脱生死大苦，得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或证无上正等菩提。’

“善现，是菩萨摩诃萨从初发心已闻此法，其心坚固不动不转，依此坚固不动转心，恒正修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，由此六种波罗蜜多，随分圆满，已入菩萨正性离生。复正修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，由此得住不退转地，是故恶魔虽作种种退坏方便，而不能退菩萨所发大菩提心。善现，是菩萨摩诃萨超诸声闻、独觉等地，一切魔事不能退转所求无上正等菩提，名不退转，远离一切虚妄分别所执诸法、二乘地等，亦名退转，故此菩萨得二种名，非如余位唯名退转。善现，若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩诃萨欲入初静虑乃至第四静虑即随意能入，欲入慈无量乃至舍无量即随意能入，欲入空无边处定乃至非想非非想处定即随意能入，欲入四念住乃至八圣道支即随意能入，欲入初解脱乃至想受灭解脱即随意能入，欲入初胜处乃至第八胜处即随意能入，欲入初静虑定乃至想受灭定即随意能入，欲入初遍处乃至第十遍处即随意能入，欲入三解脱门即随意能入，欲引发五神通即随意能引发。善现，是菩萨摩诃萨虽入四静虑乃至引发五神通而不受彼果，由此因缘不随静虑、无量、等至乃至灭定及余功德势力而生，亦不证预流果、或一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，为欲利乐诸有情故，随欲摄受所应受身，即随所愿皆能摄受。善现，若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩诃萨成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，不贵重色，不贵重受、想、行、识，不贵重眼处乃至意处，不贵重色处乃至法处，不贵重眼界乃至意界，不贵重色界乃至法界，不贵重眼识界乃至意识界，不贵重眼触乃至意触，不贵重眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不贵重诸相，不贵重所依，不贵重助伴，不贵重布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不贵重四静虑、四无量、四无色定，不贵重四念住乃至八圣道支，不贵重八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，不贵重空、无相、无愿解脱门，不贵重四圣谛，不贵重十八空，不贵重真如乃至不思議界，不贵重十地，不贵重五眼、六神通，不贵重佛十力乃至十八不共法，不贵重无忘失法、恒住舍性，不贵重陀罗尼门、三摩地门，不贵重一切智、道相智、一切相智，不贵声闻地、独觉地、菩萨地、如来地，不贵成熟有情、严净佛土，不贵重一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提，不贵重多见诸佛，不贵重种诸善根。何以故？善现，是菩萨摩诃萨达

一切法性、相皆空与虚空等都不可得，不见有法可生贵重，能生、所生、生时、生处、由此而生皆不可得。所以者何？善现，是一切法与虚空等，自相本空，无性为性。

“善现，是菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，身四威仪、往来入出、举足下足心无散乱，行住坐卧进止威仪，所作事业皆住正念。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，现处居家，方便善巧，虽现摄受五欲乐具，而于其中不生染著，皆为济给诸有情故，谓诸有情须食施食，须饮施饮，须衣施衣，须乘施乘，乃至一切所须之物皆给施之，令其意满。善现，是菩萨摩訶萨自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，恒正称扬行布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者，乃至自行般若波罗蜜多，亦劝他行般若波罗蜜多，恒正称扬行般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行般若波罗蜜多者。善现，是菩萨摩訶萨现处居家，以神通力或大愿力摄受种种七宝资具满赡部洲乃至三千大千世界，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类。善现，是菩萨摩訶萨虽现处居家而常修梵行，终不受用诸妙欲境，虽现摄受种种珍财，而于其中不起染著，又于摄受诸欲乐具及珍财时，终不逼迫诸有情类令生忧苦。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，有执金刚药叉神常恒随左右密为守护，常作是念：‘此菩萨摩訶萨不久当证所求无上正等菩提，愿我恒随密为守护，乃至无上正等菩提，常有五族执金刚神随逐守护，时无暂舍，人非人等不能损害，诸天、魔、梵及余世间亦无有能以法破坏所发无上正等觉心。’由此因缘，乃至无上正等菩提，身心安隐常无扰乱。善现，是菩萨摩訶萨世间五根常无缺减，所谓眼、耳、鼻、舌、身根，出世五根亦无缺减，谓信、精进、念、定、慧根。善现，是菩萨摩訶萨身肢圆满相好庄严，心诸功德念念增进，乃至无上正等菩提。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，常作上士不作下士。”

具寿善现白言：“世尊，是菩萨摩訶萨云何名为常作上士不作下士？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨一切烦恼不复现前，刹那刹那功德增进，乃至无上正等菩提，于一切时心无散乱，是故我说常作上士不作下士。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，恒修净命，不行咒术、医药、占卜诸邪命事，不为名利咒诸鬼神，令著男女问其吉凶，亦不咒禁男女、大小、傍生、鬼等现希有事，亦不占相寿量长短、财位、男女诸善恶事，亦不悬记寒热、丰

俭、吉凶、好恶惑乱有情，亦不咒禁合和汤药、左道疗疾、结好贵人，亦不为他通致使命现亲友相徇利求名，尚不染心观视男女欢笑与语，况有余事？亦不恭敬供养鬼神，是故我说常作上士不作下士。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨知一切法性相皆空，性相空中不见有相，不见相故远离种种邪命咒术、医药、占相，唯求无上正等菩提，与诸有情常作饶益。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨于诸世间文章、伎艺，虽得善巧而不爱著。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨达一切法性相皆空，性相空中世间所有文章、伎艺皆不可得，又诸世间文章、伎艺，皆杂秽语邪命所摄，是故菩萨知而不为。善现，是菩萨摩訶萨于诸世俗外道书论，虽亦善知而不乐著。何以故？善现，是菩萨摩訶萨达一切法皆毕竟空，毕竟空中一切书论皆不可得，又诸世俗外道书论，所说理事多有增减，于菩萨道非为随顺，皆是戏论杂秽语摄，故诸菩萨知而不乐。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨复有所余诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。吾当为汝分别解说，汝应谛听，极善思惟！”

善现请言：“唯然！愿说！我等大众专意乐闻。”

佛言：“善现，一切不退转菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，通达诸法皆无所有，常不远离菩提作意，不乐观察论说诸蕴、诸处、诸界。所以者何？是菩萨摩訶萨于蕴、处、界性相空理，已善思惟、善通达故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说众事。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切众性相皆空，已善思惟、善通达故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说王事。所以者何？是菩萨摩訶萨住本性空，不见少法有胜有劣贵贱相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说贼事。所以者何？是菩萨摩訶萨住自相空，不见少法有得有失与夺相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说军事。所以者何？是菩萨摩訶萨住本性空，不见诸法有多有少聚散相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说战事。所以者何？是菩萨摩訶萨住真如一切法空，不见少法有强有弱爱恚相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说城邑事。何以故？是菩萨摩訶萨住虚空界空，不见少法有摄不摄好恶相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说聚落事。所以者何？是菩萨摩訶萨住一切法空，不见少法有增有减合离相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说国土事。所以者何？是菩萨摩訶萨安住实际，不见诸法有属不属此彼相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说我、有情乃至知者、见者事。所以者何？是菩萨摩訶萨住毕竟空，都不见我乃至见者若有若无差别相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说相好事。所以者何？是菩萨摩訶萨善住无相，不见诸法有好有丑差别相故。

“善现，是菩萨摩訶萨不乐观察论说世间如是等事，但乐观察论说般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多远离众相，能证无上正等觉故。

“善现，是菩萨摩訶萨常不远离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多离悭贪事，修行净戒波罗蜜多离破戒事，修行安忍波罗蜜多离忿恚事，修行精进波罗蜜多离懈怠事，修行静虑波罗蜜多离散动事，修行般若波罗蜜多离恶慧事。

“善现，是菩萨摩訶萨虽行一切法空，而爱乐正法不爱非法，恒愿饶益一切有情。

“善现，是菩萨摩訶萨虽行不可得空，而常称赞三宝功德，利益安乐一切有情。

“善现，是菩萨摩訶萨虽行诸法真如法界一味之相，而乐称赞真如法界种种功德。

“善现，是菩萨摩訶萨虽知诸法皆毕竟空，而爱善友不乐恶友。言善友者谓佛、菩萨，若诸声闻、独觉乘等，能善教化安立有情，令趣无上正等菩提，亦名善友。

“善现，是菩萨摩訶萨常乐亲觐一切如来、应、正等觉，若闻如来、应、正等觉在余世界现说正法，即以愿力往生彼界，供养恭敬、尊重赞叹听受正法。

“善现，是菩萨摩訶萨若昼若夜常不远离念佛作意，常不远离闻法作意，由此因缘，随诸国土有佛世尊现说正法，即乘愿力往彼受生，或乘神通往彼听法。由是因缘，此诸菩萨生生之处常不离佛，恒闻正法无间无断。

“善现，是菩萨摩訶萨常为利乐诸有情故，虽能现起初静虑定乃至非想非非想处定，而巧方便起欲界心，教诸有情十善业道，亦随愿力现生欲界有佛国土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听闻正法修诸胜行。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨常修布施乃至般若波罗蜜多，常行内空乃至无性自性空，常行真如乃至不思議界，常行苦、集、灭、道圣谛，常修四念住乃至八圣道支，常修四静虑、四无量、四无色定，常修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，常修空、无相、无愿解脱门，常修五眼、六神通，常修一切陀罗尼门、三摩地门，常修佛十力乃至十八不共法，常修无忘失法、恒住舍性，常修一切智、道相智、一切相智，常修一切菩萨摩訶萨行，常求无上正等

菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨常于自地不起疑惑，不作是念：‘我是不退转，我非不退转。’所以者何？是菩萨摩訶萨不见少法可于无上正等菩提说有退转，说无退转。

“善现，是菩萨摩訶萨于自地法无惑无疑。所以者何？是菩萨摩訶萨于自地法，已善了知、善通达故。

“善现，如预流者住预流果，于自果法无惑无疑，一来、不还、阿罗汉、独觉及诸如来、应、正等觉各住自果，于自果法亦无惑无疑；是菩萨摩訶萨亦复如是，于自所住不退转地所摄诸法，现知现见，无惑无疑。

“善现，是菩萨摩訶萨住此地中，成熟有情、严净佛土修诸功德，有魔事起即能觉知，不随魔事势力而转，善能摧伏种种魔事，令无障碍所修功德。

“善现，如有造作无间业者，彼无间心恒常随逐，乃至命终亦不能舍。何以故？善现，彼能等起无间业缠增上势力恒常随转，乃至命尽亦不能伏，设有余心不能遮碍；是菩萨摩訶萨亦复如是，安住自地其心不动，无所分别，世间天、人、阿素洛等皆不能转。何以故？善现，是菩萨摩訶萨其心坚固，超诸世间天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩萨正性离生住不退地，已得菩萨殊胜神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及佛弟子，听闻正法于诸佛所种诸善根，请问菩萨所学法义。

“善现，是菩萨摩訶萨安住自地，修行般若波罗蜜多及余善法，有魔事起即能觉知，终不随顺魔事而转，方便善巧集诸魔事，置实际中方便除灭，于自地法无惑无疑。所以者何？是菩萨摩訶萨知一切法皆入实际，通达实际非一非多，于实际中无所分别，以于实际无惑无疑，于自地法亦无犹豫。

“善现，是菩萨摩訶萨设转受生，亦于实际无复退转，终不发起趣向声闻、独觉地心。所以者何？是菩萨摩訶萨达一切法自相皆空，于此空中不见有法若生若灭、若染若净。

“善现，是菩萨摩訶萨乃至转身，亦不疑我当得无上正等菩提为不当得。何以故？是菩萨摩訶萨达一切法皆自相空，即是无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨安住自地不随他缘，于自地法无能坏者。何以故？是菩萨摩訶萨成就无动无退转智，一切恶缘不能倾动。

“善现，是菩萨摩訶萨，设有恶魔作佛形像来至其所，作如是言：‘汝今应求阿罗汉果，永尽诸漏证般涅槃。汝未堪受大菩提记，亦未证得无生法忍，汝今末有不退转地诸行、状、相，如来不应授汝无上大菩提记，要有具足不退转地诸行、状、相，乃可蒙佛授与无上大菩提记。’

“善现，是菩萨摩訶萨闻彼语已心无转变，不惊不怖，不退不

没，是菩萨摩訶萨应自证知：‘我于过去佛世尊所，必已受得大菩提记。何以故？菩萨成就如是胜法，定蒙如来、应、正等觉授菩提记。我已成就如是胜法，云何如来、应、正等觉不授我记？故我过去于诸佛所，定已受得大菩提记。’

“善现，是菩萨摩訶萨，设有恶魔或魔使者作佛形像，来授菩萨声闻地记，或授菩萨独觉地记，谓菩萨言：‘汝善男子何用无上正等菩提，生死轮回久受大苦？宜自速证无余涅槃，永离生死毕竟安乐！’

“善现，是菩萨摩訶萨闻彼语已，作是念言：‘此定恶魔或魔使者诈现佛像扰乱我心，授我声闻、独觉地记，令退无上正等菩提。所以者何？定无诸佛教诸菩萨趣向声闻或独觉地，舍弃无上正等菩提。’

“善现，是菩萨摩訶萨，设有恶魔或魔使者诈现佛像语菩萨言：‘汝所受持大乘经典非佛所说，亦非如来弟子所说，是诸恶魔或诸外道为诳惑汝作如是说，汝今不应受持、读诵。’是菩萨摩訶萨闻彼语已，作是念言：‘此定恶魔或魔眷属，令我厌舍所求无上正等菩提故，说大乘甚深经典非佛所说，亦非如来弟子所说。所以者何？离此经典能得上正等菩提，定无是处。’

“善现，是菩萨摩訶萨当知已住不退转地，过去诸佛久已授彼大菩提记。何以故？是菩萨摩訶萨具足成就不退转地诸行、状、相，若诸菩萨成就如是诸行、状、相，当知已受大菩提记，必已安住不退转地。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨行甚深般若波罗蜜多时，摄受正法，护持正法，不惜身命，况余亲财？是菩萨摩訶萨常作是念：‘我宁舍弃亲友、珍财及自身命，终不弃舍诸佛正法。何以故？亲友、珍财及自身命，生生恒有甚为易得，诸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已长夜获大利乐，故我定应精勤守护。’善现，是菩萨摩訶萨护正法时应作是念：‘我不为护一佛、二佛乃至百千诸佛正法，普为护持十方三世诸佛正法，令不亏损。’”

时，具寿善现白佛言：“世尊，何等名为诸佛正法？是菩萨摩訶萨云何护持不惜身命？”

佛告善现：“一切如来、应、正等觉所觉所说一切法空，如是名为诸佛正法。有愚痴类诽谤毁誉，言此非法、非毗奈耶，非天人师所说圣教，修行此法不得无上正等菩提，不证涅槃究竟安乐。善现，是菩萨摩訶萨护持此法不惜身命，恒作是念：‘诸佛所说一切法空是诸有情所归依处，菩萨修学速证无上正等菩提，拔诸有情生老病死，令得究竟安乐涅槃，故应护持不惜身命。’又作是念：‘我亦堕在未来佛数，佛已授我大菩提记，由此因缘，诸佛正法即是我法，我应护持不惜身命，我未来世得作佛时，亦为有情当说如是诸法空故。’善现，是菩萨摩訶萨见此义利，护持如来所说正法，不惜身命，乃至无上正等

菩提，常不懈废。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失，乃至无上正等菩提。何以故？是菩萨摩訶萨已善证得陀罗尼故。”

尔时，善现白言：“世尊，是菩萨摩訶萨已得何等陀罗尼故，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨已得无尽藏陀罗尼、海印陀罗尼、莲花众藏陀罗尼等故，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失？”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨但闻如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失，为闻菩萨、独觉、声闻、天、龙、药叉、阿素洛等所说正法，亦能于彼无惑无疑，闻已受持常不忘失？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨普闻一切有情言音文字义趣，悉能解了无惑无疑，穷未来际常不忘失。所以者何？是菩萨摩訶萨已得无尽藏陀罗尼等，任持所说令不忘故。善现，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

第二分甚深义品第五十五之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是不退转菩萨摩訶萨，成就广大无量无数、无有边际、不可思议殊胜功德。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，如是不退转菩萨摩訶萨成就广大无量无数、无有边际、不可思议殊胜功德。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨已得殊胜无量无边不共声闻及独觉智，是菩萨摩訶萨住此智中引发殊胜四无碍解。由此殊胜四无碍解，世间天、人、阿素洛等无能问难，令此菩萨智慧辩才至穷尽者。”

尔时，善现复白佛言：“世尊，能如殑伽沙劫宣说不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，由佛所说诸行、状、相显示不退转菩萨摩訶萨成就无边殊胜功德。唯愿如来、应、正等觉，复为菩萨摩訶萨众说甚深义，令诸菩萨摩訶萨众安住其中，能修布施乃至般若波罗蜜多令速圆满，能住内空乃至无性自性空令速圆满，能住真如乃至不思議界令速圆满，能住苦、集、灭、道圣谛令速圆满，能修四念住乃至八圣道支令速圆满，能修四静虑、四无量、四无色定令速圆满，能修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处令速圆满，能修空、无相、无愿解脱门令速圆满，能修陀罗尼门、三摩地门令速圆满，能修极喜地乃至法云地令速圆满，能修五眼、六神通令速圆满，能修佛十力乃至十八不共

法令速圆满，能修三十二大士相、八十随好令速圆满，能修无忘失法、恒住舍性令速圆满，能修一切智、道相智、一切相智令速圆满。”

佛告善现：“善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨摩訶萨众请问如来、应、正等觉甚深义处，令诸菩萨摩訶萨众安住其中，修住功德令速圆满。善现当知，甚深义处，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、寂静、涅槃、真如、法界、法性、实际，如是等名甚深义处。善现当知，如是所说甚深义处种种增语，皆显涅槃为甚深义。”

尔时，善现复白佛言：“为但涅槃名甚深义，为诸余法亦名甚深？”

佛告善现：“余一切法亦名甚深。何以故？善现，色亦名甚深，受、想、行、识亦名甚深，眼处乃至意处亦名甚深，色处乃至法处亦名甚深，眼界乃至眼界亦名甚深，色界乃至法界亦名甚深，眼识界乃至意识界亦名甚深，眼触乃至意触亦名甚深，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦名甚深，地界乃至识界亦名甚深，无明乃至老死亦名甚深，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦名甚深，苦、集、灭、道圣谛亦名甚深，四念住乃至八圣道支亦名甚深，四静虑、四无量、四无色定亦名甚深，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦名甚深，空、无相、无愿解脱门亦名甚深，陀罗尼门、三摩地门亦名甚深，三乘菩萨所行十地亦名甚深，五眼、六神通亦名甚深，如来十力乃至十八不共法亦名甚深，三十二大士相、八十随好亦名甚深，无忘失法、恒住舍性亦名甚深，预流果乃至独觉菩提亦名甚深，一切智、道相智、一切相智亦名甚深，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦名甚深。”

大般若波罗蜜多经卷第四百五十

第二分甚深义品第五十五之二

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，云何色亦名甚深？云何受、想、行、识亦名甚深？如是乃至云何一切菩萨摩訶萨行亦名甚深？云何诸佛无上正等菩提亦名甚深？”

佛告善现：“色真如甚深故，色亦名甚深，受、想、行、识真如甚深故，受、想、行、识亦名甚深，如是乃至一切菩萨摩訶萨行真如甚深故，一切菩萨摩訶萨行亦名甚深，诸佛无上正等菩提真如甚深故，诸佛无上正等菩提亦名甚深。”

尔时，善现复白佛言：“云何色真如甚深？云何受、想、行、识真如甚深？如是乃至云何一切菩萨摩訶萨行真如甚深？云何诸佛无上

正等菩提真如甚深？”

佛告善现：“色真如非即色非离色，是故甚深；受、想、行、识真如非即受、想、行、识非离受想行识，是故甚深；如是乃至一切菩萨摩訶萨行真如非即一切菩萨摩訶萨行非离一切菩萨摩訶萨行，是故甚深；诸佛无上正等菩提真如非即诸佛无上正等菩提非离诸佛无上正等菩提，是故甚深。”

具寿善现复白佛言：“如来甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃，如是乃至遮遣一切菩萨摩訶萨行显示涅槃，遮遣诸佛无上正等菩提显示涅槃，世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切若色若非色、若有见若无见、若有对若无对、若世间若出世间、若共若不共、若有漏若无漏、若有为若无为法显示涅槃。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，如来甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃，乃至世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切若色若非色、若有见若无见、若有对若无对、若世间若出世间、若共若不共、若有漏若无漏、若有为若无为法显示涅槃。”

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应于如是诸甚深处，依止般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟、称量观察，应作是念：‘我今应如甚深般若波罗蜜多所教而住，我今应如甚深般若波罗蜜多所说而学。’善现，若菩萨摩訶萨能于如是诸甚深处，依止般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟、称量观察，如深般若波罗蜜多所教而住，如深般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩訶萨由能如是精勤修学，依深般若波罗蜜多起一念心，尚能摄取无数无量无边善根，超无量劫生死流转，疾证无上正等菩提，况能无间常修般若波罗蜜多，恒住菩提相应作意！善现，如多欲人与端严女更相爱染共为期契，彼女限碍不获赴期，此人欲心炽盛流注。善现，于意云何？其人欲念于何处转？”

“世尊，此人欲念于女处转，谓作是念：‘彼何当来共会于此欢娱戏乐？’”

“善现，于意云何？其人昼夜几欲心生？”

“世尊，是人昼夜欲念甚多。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多起一念心，如深般若波罗蜜多所说而学，所超生死流转劫数，与多欲人经一昼夜所起欲念其数量等。善现，是菩萨摩訶萨随依般若波罗蜜多所说义趣思惟修学，随能解脱能碍无上正等菩提所有过罪，是故菩萨依深般若波罗蜜多精勤修学疾证无上正等菩提。善现，若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜所获功德，若此功德有形量者，殍伽沙等三千大千诸佛世界不能容受。假使充满如殍伽沙三千大千佛之世界诸余功德比此功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，布施供养佛、法、僧宝，善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！其福无数无量无边。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼。所以者何？善现，甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨众所乘之道，诸菩萨摩訶萨乘此道故，疾至无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，布施供养预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来应正等觉，善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！其福无数无量无边。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼。所以者何？善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，超诸声闻及独觉地，速入菩萨正性离生，复渐修行诸菩萨行，速证无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！其福无数无量无边。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，所获功德甚多于彼。所以者何？善现，甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母。何以故？甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，一切菩萨摩訶萨众依深般若波罗蜜多，速能圆满诸佛法故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，以法布施一切有情。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！其福无数无量无边。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜以法布施一切有情，所获功德甚多于彼。所以者何？善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，则为远离一切智智。若菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，则为不离一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、

道相智、一切相智。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！其福无数无量无边。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行布施波罗蜜多乃至修行一切相智，所获功德甚多于彼。所以者何？善现，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于一切智智而有退转无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于一切智智而有退转斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修福与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！其福无数无量无边。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修福与一切有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼。所以者何？善现，依深般若波罗蜜多所起回向，当知是为最胜回向，远离般若波罗蜜多所起回向，当知是为下劣回向。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多能与一切菩提分法为导首故。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，以所修行种种功德与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，普缘过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，及诸弟子功德善根和合随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，善现，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！其福无数无量无边。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜普缘过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，及诸弟子功德善根和合随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼。所以者何？善现，一切随喜回向功德善根皆以甚深般若波罗蜜多而为上首。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，于诸善根随喜回向所求无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说，诸行皆是分别所作，从妄想生都非实有。以何因缘故是诸菩萨摩訶萨等行财施等获福无数无量无边？世尊，分别所作财施等福应不能起真实正见，不能趣入正性离生，不能得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，亦不能得所求无上正等菩提。”

佛言善现：“如是，如是，如汝所说，诸行皆是分别所作，从妄

想生都非实有，分别所作财施等福不能发起真实正见，不能趣入正性离生，不能得预流果乃至不能得无上正等菩提。善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，知一切种分别所作财施等法空无所有，虚妄不实。所以者何？善现，我说一切分别所作财施等法无不皆空性相非有，是虚妄非坚实。何以故？善现，诸菩萨摩訶萨善学内空乃至善学无性自性空，如佛所说而通达故。善现，是菩萨摩訶萨安住空已，如如观察分别所作财施等福空无所有，虚妄不实，如是如是能远离甚深般若波罗蜜多。如如不离甚深般若波罗蜜多，如是如是获福无数无量无边，由此因缘起实正见，亦能趣入正性离生乃至能证所求无上正等菩提。”

尔时，善现复白佛言：“所说无数、无量、无边有何差别？”

佛告善现：“言无数者，数不可得，不可数在有为界中，不可数在无为界中。言无量者，量不可得，不可量在过去法中，不可量在未来法中，不可量在现在法中。言无边者，边不可得，不可测度彼边际故。”

具寿善现白言：“世尊，颇有因缘，色亦说无数无量无边，受、想、行、识亦说无数无量无边不？”

佛告善现：“有因缘故，色亦说无数无量无边，受、想、行、识亦说无数无量无边。”

尔时，善现复白佛言：“何因缘故，色亦说无数无量无边，受、想、行、识亦说无数无量无边？”

佛告善现：“色自性空故亦说无数无量无边，受、想、行、识自性空故亦说无数无量无边。”

具寿善现复白佛言：“为但色自性空，受、想、行、识自性空，为一切法亦皆自性空耶？”

佛告善现：“我先岂不说一切法皆自性空？”

善现对曰：“佛虽常说一切法皆自性空，而我亦已了，而诸有情不知、见、觉，故我今者复作是问。世尊，一切法自性空即是无尽，亦是无数，亦是无量，亦是无边。世尊，一切法自性空中，尽不可得、数不可得、量不可得，边不可得，由此因缘无尽无数无量无边，若义若文俱无差别。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，无尽无数无量无边，若义若文俱无差别，皆共显了诸法空故。善现，一切法空皆不可说，如来说方便说为无尽，或说无数，或说无量，或说无边，或说为空，或说无相，或说无愿，或说无作，或说无生，或说无灭，或说离染，或说寂灭，或说涅槃，或说真如，或说实际，如是等义皆是如来方便演说。”

尔时，善现复白佛言：“世尊，甚奇方便善巧！诸法实相不可宣说，而为有情方便显示。世尊，如我解佛所说义者，一切法性皆不可说。”

佛告善现：“如是，如是，一切法性皆不可说。何以故？一切法性皆毕竟空，无能宣说毕竟空者。”

具寿善现复白佛言：“不可说义有增减不？”

佛告善现：“不可说义无增无减。”

尔时，善现复白佛言：“若不可说义无增无减者，则布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦应无增无减，四念住乃至八圣道支亦应无增无减，四静虑、四无量、四无色定亦应无增无减，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦应无增无减，空、无相、无愿解脱门亦应无增无减，极喜地乃至法云地亦应无增无减，陀罗尼门、三摩地门亦应无增无减，五眼、六神通亦应无增无减，如来十力乃至十八不共法亦应无增无减，无忘失法、恒住舍性亦应无增无减，一切智、道相智、一切相智亦应无增无减。世尊，若六波罗蜜多无增无减乃至一切智、道相智、一切相智亦无增无减，则应六波罗蜜多无所有乃至一切智、道相智、一切相智亦无所有。若六波罗蜜多无所有乃至一切智、道相智、一切相智亦无所有，云何菩萨摩訶萨修行六波罗蜜多乃至一切智、道相智、一切相智，证得无上正等菩提？”

佛告善现：“如是，如是，不可说义无增无减，六波罗蜜多亦无增无减，乃至一切智、道相智、一切相智亦无增无减。不可说义无所有，六波罗蜜多亦无所有，乃至一切智、道相智、一切相智亦无所有。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住般若波罗蜜多，方便善巧，不作是念：‘我于般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多若增若减。’但作是念：‘唯有名想谓为般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多。’善现，是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，持此布施波罗蜜多俱行作意，并依此起心及善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向；如是乃至修行般若波罗蜜多时，持此般若波罗蜜多俱行作意，并依此起心及善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向，由此回向巧方便力证得无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何谓无上正等菩提？”

佛告善现：“一切法真如是谓无上正等菩提。”

尔时，善现复白佛言：“何谓一切法真如，而说一切法真如是谓无上正等菩提？”

佛告善现：“诸色真如、受、想、行、识真如是谓无上正等菩提，眼处真如乃至意处真如是谓无上正等菩提，色处真如乃至法处真

如是谓无上正等菩提，眼界真如乃至眼界真如是谓无上正等菩提，色界真如乃至法界真如是谓无上正等菩提，眼识界真如乃至意识界真如是谓无上正等菩提，眼触真如乃至意触真如是谓无上正等菩提，眼触为缘所生诸受真如乃至意触为缘所生诸受真如是谓无上正等菩提，地界真如乃至识界真如是谓无上正等菩提，无明真如乃至老死真如是谓无上正等菩提，布施波罗蜜多真如乃至般若波罗蜜多真如是谓无上正等菩提，内空真如乃至无性自性空真如是谓无上正等菩提，苦圣谛真如、集、灭、道圣谛真如是谓无上正等菩提，四念住真如乃至八圣道支真如是谓无上正等菩提，四静虑真如、四无量、四无色定真如是谓无上正等菩提，八解脱真如、八胜处、九次第定、十遍处真如是谓无上正等菩提，空解脱门真如、无相、无愿解脱门真如是谓无上正等菩提，净观地真如乃至如来地真如是谓无上正等菩提，极喜地真如乃至法云地真如是谓无上正等菩提，陀罗尼门真如、三摩地门真如是谓无上正等菩提，五眼真如、六神通真如是谓无上正等菩提，佛十力真如乃至十八不共法真如是谓无上正等菩提，无忘失法真如、恒住舍性真如是谓无上正等菩提，预流果真如乃至独觉菩提真如是谓无上正等菩提，一切智真如、道相智、一切相智真如是谓无上正等菩提，生死真如、涅槃真如是谓无上正等菩提。

“善现，一切真如无增无减故诸佛无上正等菩提亦无增无减。善现，诸菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，常乐安住诸法真如，都不见法有增有减。由此因缘不可说义无增无减，布施波罗蜜多亦无增无减，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无增无减，乃至一切智亦无增无减，道相智、一切相智亦无增无减。不可说义无所有，六波罗蜜多亦无所有，乃至一切智、道相智、一切相智亦无所有。善现，诸菩萨摩訶萨依止无增减、无所有为方便，修行般若波罗蜜多，由此为门集诸功德，便证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨依止无增减、无所有为方便，修行般若波罗蜜多，由此为门集诸功德，便证无上正等觉者，是菩萨摩訶萨为初心起能证无上正等菩提，为后心起能证无上正等菩提？世尊，是菩萨摩訶萨若初心起能证无上正等菩提，初心起时后心未起，无和合义。若后心起能证无上正等菩提，后心起时前心已灭，无和合义。如是前后心、心所法进退推徵，无和合义，云何可得积集善根？若诸善根不可积集，则诸胜智无由得生，胜智不生，如何菩萨能证无上正等菩提？”

佛告善现：“吾当为汝略说譬喻，令有智者于所说义易可得解。善现，于意云何？如燃灯时，为初焰能焦炷？为后焰能焦炷？”

善现对曰：“如我意解，非初焰能焦炷，亦非离初焰能焦炷；非后焰能焦炷，亦非离后焰能焦炷。”

佛告善现：“于意云何？于燃灯时炷为焦不？”

善现对曰：“世间现见其炷实焦。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，证得无上正等菩提亦复如是。非初心起能证无上正等菩提，亦非离初心起能证无上正等菩提；非后心起能证无上正等菩提，亦非离后心起能证无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，令诸善根渐渐增长，证得无上正等菩提。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多，圆满十地证得无上正等菩提。”

尔时，善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修学何等十地圆满，证得无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨修行极喜地乃至法云地，令其圆满证得无上正等菩提，亦学净观地乃至如来地，令其圆满证得无上正等菩提。善现，诸菩萨摩訶萨于此十地精勤修学得圆满时，非初心起能证无上正等菩提，亦非离初心起能证无上正等菩提；非后心起能证无上正等菩提，亦非离后心起能证无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨，精勤修学十地圆满证得无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如来所说缘起理趣极为甚深，谓菩萨摩訶萨，非初心起能证无上正等菩提，亦非离初心起能证无上正等菩提；非后心起能证无上正等菩提，亦非离后心起能证无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，令诸善根渐渐增长，圆满十地证得无上正等菩提。”

佛告善现：“于意云何？若心已灭，更可生不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若心已生有灭法不？”

善现对曰：“如是，世尊，若心已生定有灭法。”

佛告善现：“于意云何？有灭法心非当灭不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？心住为如心真如不？”

善现对曰：“如是，世尊，如心真如如是住。”

佛告善现：“于意云何？若心住如真如，是心为如真如常不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？诸法真如为甚深不？”

善现对曰：“如是，世尊，诸法真如极为甚深。”

佛告善现：“于意云何？即真如是心不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？离真如有心不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？即心是真如不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？离心有真如不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？真如为能见真如不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多不？”

善现对曰：“如是，世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，为行何处？”

善现对曰：“若菩萨摩訶萨能如是行，都无行处。所以者何？世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，无心现行，无现行处。何以故？世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时住真如中，都无现行及现行处、现行者故。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时为何所行？”

善现对曰：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛，此中现行及现行处俱无所有，能取、所取不可得故。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中虽不取相而行相不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中为遣相不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中遣相想不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何不遣相亦不遣相想？”

善现对曰：“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不作是念：‘我当遣相及遣相想。’亦不作是念：‘我当遣无相及遣无相想。’于一切种无分别故。世尊，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽能如是离诸分别，而佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等，无量无边殊胜功德未圆满故，未证无上正等菩提。世尊，是菩萨摩訶萨成就微妙方便善巧，由此微妙方便善巧，于一切法不成不坏、不取不遣。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨，达一切法自相空故。世尊，是菩萨摩訶萨住一切法自相空中，为度诸有情入三三摩地，大悲愿力所引逼故，依此三定成熟有情。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。”

具寿善现即白佛言：“是菩萨摩訶萨云何入此三三摩地成熟有

情？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨安住空三摩地，见诸有情多执我、我所者，以方便力教令安住空三摩地。是菩萨摩訶萨安住无相三摩地，见诸有情多行诸法相者，以方便力教令安住无相三摩地。是菩萨摩訶萨安住无愿三摩地，见诸有情多有所愿乐者，以方便力教令安住无愿三摩地。善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如是入此三三摩地，随其所应方便成熟一切有情。”

大般若波罗蜜多经卷第四百五十一

第二分梦行品第五十六

尔时，具寿舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨梦中行此三三摩地，于深般若波罗蜜多有增益不？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨昼时行此三三摩地，于深般若波罗蜜多有增益者，彼梦中行亦有增益。何以故？舍利子，昼与梦中无差别故。舍利子，若菩萨摩訶萨昼行般若波罗蜜多，既名修习甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨梦行般若波罗蜜多，亦名修习甚深般若波罗蜜多三三摩地，于深般若波罗蜜多能为增益应亦如是。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨梦中造业为有增益有损减不？佛说有为虚妄不实如梦所造，云何彼业能有增益亦有损减？所以者何？非于梦中所造诸业能有增减，要至觉时忆想分别梦中所造，乃有增益或有损减。”

善现答言：“诸有昼日断他命已，于夜梦中忆想分别深自庆快，或复有人梦断他命，谓在觉时生大欢喜，如是二业于意云何？”

时，舍利子问善现言：“无所缘事，若思、若业俱不得生，要有所缘思业方起，梦中思业缘何而生？”

善现答言：“若梦、若觉无所缘事思业不生，要有所缘思业方起。何以故？舍利子，要于见闻觉知法中有觉慧转，由此起染或复起净。若无见闻觉知，诸法无觉慧转亦无染净。由此故知若梦、若觉有所缘事思业方生，无所缘事思业不起。”

时，舍利子问善现言：“佛说思业皆离自性，云何可言有所缘起？”

善现答言：“虽诸思业及所缘事皆自性空，而由自心取相分别，故说思业有所缘生，若无所缘思业不起。”

时，舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨梦中修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨为实回向所求无上正等觉不？”

善现报言：“慈氏菩萨久已得受无上菩提不退转记，唯隔一生定当作佛，善能酬答一切问难，现在此会宜请问之，补处慈尊定应为答。”

时，舍利子如善现言，恭敬请问慈氏菩萨。

时，慈氏菩萨语舍利子言：“谓何等名慈氏能答？为色耶？为受、想、行、识耶？为色空耶？为受、想、行、识空耶？且色不能答，受、想、行、识亦不能答，色空不能答，受、想、行、识空亦不能答。何以故？舍利子，我都不见有法能答，我都不见有法所答，答处、答时及由此答亦皆不见，我都不见有法能记，我都不见有法所记，记处、记时及由此记亦皆不见。所以者何？以一切法本性皆空，都无所有无二无别，毕竟推徵不可得故。”

尔时，具寿舍利子复问慈氏菩萨摩诃萨言：“仁者所证法为如所说否？”

慈氏菩萨摩诃萨言：“我所证法非如所说。何以故？舍利子，我所证法不可说故。”

时，舍利子便作是念：‘慈氏菩萨智慧深广，修一切种布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多久已圆满，用无所得而为方便，于所问难能如是答。’

尔时，佛告舍利子言：“于意云何？汝由是法证阿罗汉果，为见此法性是可不说？”

舍利子言：“不也，世尊。”

佛告舍利子：“诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，所证法性亦复如是，不可宣说。舍利子，是菩萨摩诃萨不作是念：‘我由此法于其无上正等菩提已得受记。’不作是念：‘我由此法当证无上正等菩提。’舍利子，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多不生犹豫：‘我于无上正等菩提为得不得？’但作是念：‘我于无上正等菩提定当证得。’舍利子，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多闻甚深法，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没、亦不忧悔，决定自知：我当证得所求无上正等菩提，利乐有情穷未来际。”

第二分愿行品第五十七

尔时，佛告具寿善现：“有菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多，见诸有情饥渴所逼，衣服弊坏，卧具乏少，所欲资财皆不如意。见此事已作是思惟：‘我当云何拨济如是诸有情类，令离悭贪，无所匮乏？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是资具匮乏诸有情类。如四大王众天乃至他化自在天，受用种种上妙乐具，我佛土中诸有情类，亦受种种上妙乐具。’善现，是菩萨摩诃萨由此布施波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多，见诸有情烦恼炽盛，更相杀害乃至邪见，由此因缘短寿多病，颜容憔悴无有威德，资财匮乏生下贱家，肢体缺减众事鄙秽。见此事已作是思惟：‘我当云何拨济如是诸有情类，令其远离诸恶业果？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行净戒波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是众恶业果诸有情类，一切有情皆行十善，受长寿等殊胜果报。’善现，是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多，见诸有情更相忿恚，口出矛槊毁骂凌辱，以刀杖等互相残害，乃至断命恶心不舍。见此事已作是思惟：‘我当云何拨济如是诸有情类，令其远离如是诸恶？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行安忍波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是烦恼恶业诸有情类，一切有情展转相视如父如母、兄弟姊妹、妻子眷属，不相乖违。’善现，是菩萨摩訶萨由此安忍波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多，见诸有情懈怠懒惰，不勤精进，弃舍三乘，亦不能修人、天善业。见此事已作是思惟：‘我当云何拨济如是诸有情类，令其远离懒惰懈怠？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行精进波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是懒惰懈怠诸有情类，一切有情精进勇猛，勤修善趣及三乘因，生人、天中速证解脱。’善现，是菩萨摩訶萨由此精进波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多，见诸有情五盖所覆，失诸静虑、无量、无色。见此事已，作是思惟：‘我当云何拨济如是诸有情类，令其远离诸盖散动？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行静虑波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是具盖散动诸有情类，一切有情自在入出诸静虑等微妙胜定。’善现，是菩萨摩訶萨由此静虑波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，见诸有情愚痴恶慧，于世、出世正见俱失，拨无善恶业及业果，执断、执常、执一、执异俱不俱等种种邪法。见此事已作是思惟：‘我当云何拨济如是诸有情类，令其远离恶见邪执？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是恶慧邪执诸有情类，一切有情成就正见，种种妙慧具足庄严。’善现，是菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情三聚

差别。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令离邪定及不定聚？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无邪定及不定名，一切有情皆住正定。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情堕三恶趣受诸剧苦。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔，令其永离三恶趣苦？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是三恶趣名，一切有情皆善趣摄。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情由恶业障，所居大地高下不平，埠阜沟坑，秽草株机，毒刺荆棘，不净充满。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令永灭除诸恶业障，所居之处地平如掌，无诸秽草株机等事？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是诸杂秽业，所感大地平坦庄严，丰诸花果甚可爱乐。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情薄福德故，所居大地无诸珍宝，唯有种种土石瓦砾。见此事已作是思惟：‘我当云何济拔如是多罪少福诸有情类，令所居处丰饶珍宝？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是多罪少福诸有情类，金沙布地，处处皆有吠琉璃等众妙珍奇，有情受用不生染著。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情凡所摄受多生爱著，发起种种恶不善业。见此事已作是思惟：‘我当云何济拔如是多所摄受诸有情类，令其永离爱著恶业？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是多所摄受诸有情类，一切有情于色声等无所摄受不生爱著。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有四色类贵贱差别，谓刹帝利、婆罗门等。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令无如是贵贱差别？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是四种色类贵贱差别，一切有情同一色类，悉皆尊贵人趣所摄。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜

多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有下、中、上家族差别。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令无如是下、中、上品家族差别？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是下、中、上品家族差别，一切有情皆同上品。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情端正丑陋形色差别。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令无如是端正丑陋形色差别？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是端正丑陋形色差别诸有情类，一切有情皆真金色，端严殊妙众所乐见，成就第一圆满净色。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情系属主宰，诸有所作不得自在。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类令得自在？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类得无主宰，诸有所作皆得自在，乃至不见主宰形像，亦复不闻主宰名字，唯有如来、应、正等觉，以法统摄名为法王。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有地狱等诸趣差别。见此事已作是思惟：‘我当云何济拔如是诸有情类，令无善恶诸趣差别？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无善恶诸趣差别，乃至无有地狱、傍生、鬼界、阿素洛、人、天名字，一切有情皆同一类等修一业，谓皆和合修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情四生差别，所谓胎卵及湿化生。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔令无如是四生差别？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我

佛土中得无如是四生差别，诸有情类皆同化生。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情无五神通慧，诸有所作不得自在。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔皆令获得五神通慧？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，五神通慧皆得自在。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情受用段食，身有种种大小便利，脓血臭秽甚可厌舍。见此事已作是思惟：‘我当云何济拔如是受用段食诸有情类，令其身中无诸便秽？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，唯同受用妙法喜食，一切皆似极光净天，内外身肢无诸杂秽。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情身无光明，诸有所作须求外照。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令离如是无光明身？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，身具光明不假外照。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情所居之土，有昼、有夜、有月、半月，时节岁数转变非恒。见此事已作是思惟：‘我当云何济拔如是诸有情类，令所居处无昼夜等时节变易？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无昼夜月半月等时节之名。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情寿命短促。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令离如是寿命短促？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，寿命长远劫数难知。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情身无相好。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类令得相好？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，身具相好圆满庄严，有情见之生净妙喜。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有情类离诸善根。见此事已作是思惟：‘我当云何济拔如是诸有情类令具善根？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，一切成就胜妙善根，由此善根，能办种种上妙供具供养诸佛，乘此福力随所生处，复能供养诸佛世尊。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情具身心病。身病有四，谓风、热、痰、及诸杂病。心病亦四，谓贪、瞋、痴、及慢等病。见此事已作是思惟：‘我当云何济拔如是身心病苦诸有情类？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，身心清净无诸病苦乃至无有身心病名。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情种种意乐三乘差别。见此事已作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令其弃舍二乘意乐，唯令乐趣无上大乘？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，唯求无上正等菩提，不乐声闻、独觉乘果，乃至无有二乘之名。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情起增上慢，未得谓得未证谓证。见此事已作是思惟：‘我当云何济拔如是诸有情类，令其弃舍增上慢结？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是增上慢者，一切有情离增上慢。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉光明寿量、弟子众数皆有分限。见此事已作是思惟：‘我当云何得光明寿量、弟子众数皆无分限？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，令我尔时光明寿量、弟子众数皆无分限。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉所居之土周圆有量。见此事已作是思惟：‘我当云何得所居土周圆无量？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，十方各如殑伽沙数大千世界合为一土，我住其中说法，教化无量无数无边有情。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情生死长远，诸有情界其数无边。见此事已作是思惟：‘生死边际犹如虚空，诸有情界亦如虚空，虽无真实诸有情类，流转生死及得解脱，而诸有情妄执为有，轮回生死受苦无边，我当云何方便济拔？’既思惟已作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，为诸有情说无上法，皆令解脱生死大苦，亦令证知生死解脱都无所有毕竟皆空。’善现，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。”

第二分殑伽天品第五十八

尔时，众中有一天女名殑伽天，从座而起，顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：“世尊，我当具修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，所严净土如今世尊为诸大众于此般若波罗蜜多甚深经中所说土相一切圆满。”

时，殑伽天作是语已，即取种种金花、银花、水陆生花及自严具，并持金色天衣一双，恭敬至心奉散佛上，佛神力故上踊空中宛转右旋，于佛顶上化成四柱四角宝台，绮饰庄严甚可爱乐，于是天女持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

尔时，世尊知彼天女志愿深广，即便微笑，诸佛法尔于微笑时，种种色光从面门出，今佛亦尔，从其面门放种种光，青黄赤白红紫碧绿，遍照十方无量无边诸佛世界，还来此土现大神变，绕佛三匝入佛顶中。

时，阿难陀见闻是已，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：“世尊，何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘故。”

尔时，世尊告庆喜曰：“今此天女于未来世当成如来、应、正等觉，劫名星喻，佛号金花。庆喜当知，今此天女即是最后所受女身，舍此身已便受男身，尽未来际不复为女。从此没已生于东方不动如来、应、正等觉甚可爱乐佛国土中，于彼佛所勤修梵行，此女彼界便号金花，修诸菩萨摩訶萨行。庆喜当知，金花菩萨从不动佛世界没已复生他方，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于生生处常不离佛。如转轮王从一台观至一台观，欢娱受乐，乃至命终足不履地；金花菩萨亦复如是，从一佛国往一佛国，乃至无上正等菩提，于生生中常见诸佛，恒闻正法修菩萨行。”

尔时，庆喜窃作是念：“金花菩萨当作佛时，亦当宣说甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众，其数多少应如今佛菩萨众会。”

佛知其念，告庆喜言：“如是，如是，如汝所念。金花菩萨当作佛时，亦为众会宣说如是甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众，其数多少亦如今佛菩萨众会。庆喜当知，金花菩萨当作佛时，出家弟子其数甚多不可称计，谓不可数若百、若干、若百千等，但可总说无量无边百千俱胝那庾多众。庆喜当知，金花菩萨当作佛时，其土无有如此般若波罗蜜多经中所说种种过患。”

尔时，庆喜复白佛言：“今此天女先于何佛已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，今得遇佛供养恭敬而得受于不退转记？”

佛告庆喜：“今此天女于燃灯佛已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，故今遇我供养恭敬而得受于不退转记。庆喜当知，我于过去燃灯佛所以五茎花奉散彼佛回向发愿，燃灯如来、应、正等觉知我根熟与我受记：‘汝于未来世当得作佛，号曰能寂，界名堪忍，劫号为贤。’

“天女尔时闻佛授我大菩提记，欢喜踊跃，即以金花奉散佛上，便发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，使我来世于此菩萨当作佛时，亦如今佛现前授我大菩提记，故我今者与彼授记。”

尔时，庆喜闻佛所说欢喜踊跃，复白佛言：“今此天女久为无上正等菩提植众德本，今得成熟，是故如来、应、正等觉与彼授记。”

佛告庆喜：“如是，如是，如汝所说，此殑伽天女久为无上正等菩提植众德本，今既成熟，故我授彼所求无上正等菩提不退转记。”

大般若波罗蜜多经卷第四百五十二

第二分习近品第五十九

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，修行如是甚深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，云何习近空？云何入空三摩地？云何习近无相？云何入无相三摩地？云何习近无愿？云何入无愿三摩地？云何习近四念住乃至八圣道支？云何修四念住乃至八圣道支？云何习近如来十力乃至十八不共法？云何修如来十力乃至十八不共法？”

佛告善现：“修行如是甚深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，应观色空，应观受、想、行、识、空；应观眼处乃至意处空，应观色处乃至法处空，应观眼界乃至意识界空，应观色界乃至法界空，应观眼识界乃至意识界空，应观眼触乃至意触空，应观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空，应观地界乃至识界空，应观无明乃至老死空，应观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多空，应观内空乃至无性自性空空，应观真如乃至不思議界空，应观苦、集、灭、道圣谛空，应观四静虑、四无量、四无色定空，应观八解脱乃至十遍处空，应观四念住乃至八

圣道支空，应观空、无相、无愿解脱门空，应观三乘、菩萨十地空，应观陀罗尼门、三摩地门空，应观五眼、六神通空，应观佛十力乃至十八不共法空，应观三十二大士相、八十随好空，应观无忘失法、恒住舍性空，应观一切智、道相智、一切相智空，应观预流果乃至独觉菩提空，应观一切菩萨摩訶萨行空，应观诸佛无上正等菩提空，应观有漏、无漏法空，应观世间、出世间法空，应观有为、无为法空，应观过去、未来、现在法空，应观善、不善、无记法空，应观欲界、色界、无色界法空。

“善现，是菩萨摩訶萨作此观时不令心乱。若心不乱则不见法，若不见法则不作证。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨善学诸法自相皆空，无法可增无法可减，故于诸法不见不证。何以故？善现，于一切法胜义谛中，能证、所证、证处、证时及由此证，若合若离皆不可得不可见故。”

具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说，诸菩萨摩訶萨应观法空而不作证。世尊，云何诸菩萨摩訶萨应观法空而不作证？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨观法空时，先作是念：‘我应观法诸相皆空，不应作证。我为学故观诸法空，不为证故观诸法空，今是学时，非为证时。’善现，是菩萨摩訶萨未入定位，系心于所缘，已入定时不系心于境。

“善现，是菩萨摩訶萨于如是时，不退布施波罗蜜多不证漏尽，乃至不退般若波罗蜜多不证漏尽；不退内空不证漏尽，乃至不退无性自性空不证漏尽；不退真如不证漏尽，乃至不退不思議界不证漏尽；不退苦圣谛不证漏尽，不退集、灭、道圣谛不证漏尽；不退四静虑不证漏尽，不退四无量、四无色定不证漏尽；不退八解脱不证漏尽，不退八胜处、九次第定、十遍处不证漏尽；不退四念住不证漏尽，乃至不退八圣道支不证漏尽；不退空解脱门不证漏尽，不退无相、无愿解脱门不证漏尽；不退三乘、菩萨十地不证漏尽；不退陀罗尼门、三摩地门不证漏尽；不退五眼、六神通不证漏尽；不退佛十力不证漏尽，乃至不退十八不共法不证漏尽；不退相好不证漏尽；不退无忘失法、恒住舍性不证漏尽；不退一切智、道相智、一切相智不证漏尽；不退菩萨摩訶萨行不证漏尽；不退无上正等菩提不证漏尽。

“何以故？善现，是菩萨摩訶萨成就如是微妙大智善住法空，及一切种菩提分法，常作是念：‘今时应学不应作证。’善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，恒作是念：‘我于布施乃至般若波罗蜜多，今时应学不应作证。我于内空乃至无性自性空，今时应学不应作证。我于真如乃至不思議界，今时应学不应作证。我于苦、集、灭、道圣谛，今时应学不应作证。我于四静虑、四无量、四无色定，今时应学不应作证。我于八解脱乃至十遍处，今时应学不应作证。我于四念住乃至八圣道支，今时应学不应作证。我于空、无相、无愿解脱门，今时应学不应作证。我于三乘、菩萨十地，今时应学不应作证。我于陀

罗尼门三摩地门，今时应学不应作证。我于五眼、六神通，今时应学不应作证。我于佛十力乃至十八不共法，今时应学不应作证。我于相好，今时应学不应作证。我于无忘失法、恒住舍性，今时应学不应作证。我于一切智、道相智、一切相智，今时应学不应作证。我于一切菩萨摩訶萨行，今时应学不应作证。我于诸佛无上正等菩提，今时应学不应作证。我今为学一切智智，应学预流果乃至独觉菩提，皆令善巧不应作证。’

“善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应习近空，应安住空，应修行空三摩地，而于实际不应作证；应习近无相，应安住无相，应修行无相三摩地，而于实际不应作证；应习近无愿，应安住无愿，应修行无愿三摩地，而于实际不应作证；应习近四念住，应安住四念住，应修行四念住，而于实际不应作证；应习近四正断乃至八圣道支，应安住四正断乃至八圣道支，应修行四正断乃至八圣道支，而于实际不应作证；如是乃至应习近佛十力，应发趣佛十力，应修行佛十力，而于实际不应作证；应习近四无所畏乃至十八不共法，应发趣四无所畏乃至十八不共法，应修行四无所畏乃至十八不共法，而于实际不应作证。

“善现，是菩萨摩訶萨虽习近空、无相、无愿，亦安住空、无相、无愿，亦修行空、无相、无愿三摩地，而不证预流果乃至不证独觉菩提。虽习近四念住乃至八圣道支，亦安住四念住乃至八圣道支，亦修行四念住乃至八圣道支，而不证预流果乃至不证独觉菩提。由此因缘不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。

“善现，如有壮士形貌端严威猛勇健，见者欢喜，具胜圆满清静眷属，于诸兵法学至究竟，善持器仗，安固不动，六十四能、十八明处，一切技术无不善巧，众人钦仰悉皆敬伏，善事业故功少利多。由此诸人供养恭敬、尊重赞叹，无时暂舍，彼于尔时倍增喜跃，对诸眷属而自庆慰。有因缘故，将其父母妻子眷属发趣他方，中路经过险难旷野，其间多有恶兽、劫贼、怨家潜伏诸怖畏事，眷属小大无不惊惶。其人自恃多诸技术，威猛勇健身意泰然，安慰父母并诸眷属，勿有忧惧必令无苦。彼人于是以善巧术，将诸眷属至安隐处，既免危难，欢娱受乐。然彼壮士于旷野中，恶兽、怨贼无加害意。所以者何？自恃威猛具诸技术无所畏故。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨亦复如是，愍生死苦诸有情类，发趣无上正等菩提，普缘有情发四无量，住四无量俱行之心，勇猛修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，令速圆满。是菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多未圆满位，为欲修学一切智智不证漏尽，虽住空、无相、无愿解脱门，然不随其势力而转，亦不为彼障所引夺，于解脱门亦不作证。由不证故，不堕声闻及独觉地，必趣无上正等菩提。善现，如坚翅鸟飞腾虚空，自在翱翔久不堕落，虽依空戏而不据空，亦不为空之所拘碍。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽于空、无相、无愿解脱门数习近、安住、修行，而于其中能不作证，由不证故不堕声闻及独觉地。修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、陀罗尼门、三摩地门、一切智、道相智、一切相智，及余无量无边佛法，若未圆满，终不依空、无相、无愿三三摩地而证漏尽。善现，如有壮夫善闲射术，欲显己技，仰射虚空，为令空中箭不堕地，复以后箭射前箭筈，如是展转经于多时，箭箭相承不令其堕。若欲令堕便止后箭，尔时诸箭方顿堕落。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，乃至无上正等菩提，因行善根未皆成熟，终不中道证于实际。若时无上正等菩提，因行善根一切成熟，尔时菩萨方证实实际，便得无上正等菩提。是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，皆应如是审谛观察，如先所说诸法实相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨甚为希有能为难事，虽学诸法真如、法界、法性、实际，虽学诸法皆毕竟空乃至自相空，虽学苦、集、灭、道圣谛，虽学四念住乃至八圣道支，虽学空、无相、无愿解脱门，而于中道不堕声闻及独觉地，退失无上正等菩提。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨于诸有情誓不舍故，谓作是愿：‘若诸有情未得解脱，我终不舍所起加行。’善现，诸菩萨摩訶萨愿力殊胜，常作是念：‘一切有情若未解脱，我终不舍。’由起如是广大心故，于其中道必不退落。善现，诸菩萨摩訶萨，恒作是念：‘我不应舍一切有情，必令解脱，然诸有情行不正法，我为度彼，应数引发寂静空、无相、无愿解脱门，虽数引发而不取证。’善现，是菩萨摩訶萨成就善巧方便力故，虽数现起三解脱门，而于中间不证实实际，乃至未得一切智智，要得无上正等菩提方乃取证。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨于甚深处常乐观察，谓乐观察内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦乐观察四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，及空、无相、无愿解脱门等皆自相空。善现，是菩萨摩訶萨作此观已，生如是念：‘诸有情类由恶友力，于长夜中起我想执，有情想执，乃至知者见者想执。由此想执，行有所得，轮回生死受种种苦。为断有情如是想执，应趣无上正等菩提，为诸有情说深妙法，令断想执离生死苦。’

“善现，是菩萨摩訶萨尔时虽学空解脱门，而不依此证于实际；虽学无相、无愿解脱门，而不依此证于实际。以于实际不取证故，不堕预流、一来、不还、阿罗汉果，亦复不堕独觉菩提。善现，是菩萨

摩诃萨由如是念行深般若波罗蜜多，成就善根不证实际。虽于实际未即作证，而不退失四静虑、四无量、四无色定，亦不退失四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不退失八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦不退失空、无相、无愿解脱门，亦不退失内空乃至无性自性空，亦不退失真如乃至不思議界，亦不退失苦、集、灭、道圣谛，亦不退失布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦不退失陀罗尼门、三摩地门，亦不退失五眼、六神通，亦不退失如来十力乃至十八不共法，亦不退失无忘失法、恒住舍性，亦不退失一切智、道相智、一切相智，亦不退失诸余无量无边佛法。

“善现，是菩萨摩诃萨尔时成就一切菩提分法，乃至证得无上正等菩提，于诸功德终不衰减。善现，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于念念中白法增益，诸根猛利超过一切声闻、独觉。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨常作是念：‘诸有情类于长夜中，为诸恶友所摄受故，其心常行三四颠倒，谓常想倒、心倒、见倒，若乐想倒、心倒、见倒，若我想倒、心倒、见倒，若净想倒、心倒、见倒。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等觉时，为诸有情说无倒法，谓说生死无常、无乐、无我、无净，唯有涅槃微妙寂静，具足种种常、乐、我、净真实功德。’善现，是菩萨摩诃萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，及余无量无边佛法，若未圆满，终不证入如来胜定。

“善现，是菩萨摩诃萨尔时虽学空、无相、无愿解脱门入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提，因行功德未善圆满，不证实际及余功德，若得无上正等觉时，乃可证得此实际等。善现，是菩萨摩诃萨尔时虽于诸余功德修未圆满，而于无愿三摩地门修已圆满。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨常作是念：‘诸有情类于长夜中，为诸恶友所摄受故行有所得，谓执有我或有有情乃至执有知者见者，或执有色、受、想、行、识，或执有眼处乃至意处，或执有色处乃至法处，或执有眼界乃至意界，或执有色界乃至法界，或执有眼识界乃至意识界，或执有眼触乃至意触，或执有眼触为缘所生诸受，乃至意触为缘所生诸受，或执有地界乃至识界，或执有无明乃至老死，或执有十善业道，或执有四静虑，或执有四无量，或执有四无色定，或执有四摄事。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等觉时，令诸有情永断如是有所得执。’善现，是菩萨摩诃萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，及余无量无边佛法，若未圆满，终不证入如来胜定。善现，是菩萨摩诃萨尔时虽学空、无相、无愿解脱门，入出自在，而于实际未即

作证，乃至无上正等菩提，因行功德未善圆满，不证实际及余功德，若得无上正等觉时，乃可证得此实际等。善现，是菩萨摩訶萨时虽于诸余功德，修未圆满，而但于空三摩地门修已圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨常作是念：‘诸有情类于长夜中，为诸恶友所摄受故常行诸相，谓执男相，或执女相，或执色相，或执声相，或执香相，或执味相，或执触相，或执法相，或复于中执诸余相。我为如是诸有情类，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等觉时，令诸有情永断如是诸相执著。’善现，是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，及余无量无边佛法，若未圆满，终不证入如来胜定。善现，是菩萨摩訶萨时虽学空无相无愿解脱门，入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提因行功德，未善圆满，不证实际及余功德，若得无上正等觉时，乃可证得此实际等。善现，是菩萨摩訶萨时虽于诸余功德，修未圆满，而于无相三摩地门修已圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨已善修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，已善安住内空乃至无性自性空，已善安住真如乃至不思議界，已善安住苦、集、灭、道圣谛，已善修学四念住乃至八圣道支，已善修学空、无相、无愿解脱门，已善修学四静虑、四无量、四无色定，已善修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，已善修学所行十地，已善修学陀罗尼门、三摩地门，已善修学五眼、六神通，已善修学如来十力乃至十八不共法，已善修学无忘失法、恒住舍性，已善修学一切智、道相智、一切相智，已善修学一切菩萨摩訶萨行，已善修学诸佛无上正等菩提，善现，是菩萨摩訶萨成就如是功德智慧，若于生死发起乐想，或说有乐，或于三界安住执著，必无是处。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨已善修行菩提分法、一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众法，应试问：‘若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，云何修学菩提分法而不证空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际，由不证故不得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，而勤修学甚深般若波罗蜜多，常无所执？’

“善现，是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：‘诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，但应思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际及余一切菩提分法，不应修学。’善现当知，是菩萨摩訶萨未蒙如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。何以故？善现，是菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相。

“善现，是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：‘诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应正思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际，及余一切菩提分法，亦应方便如先所说善巧修学而不作证。’善现当知，是菩萨摩訶萨，已蒙如来、应、正等觉授与无上

正等菩提不退转记。何以故？善现，是菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相。

“善现，若菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨未善修学六波罗蜜多及余一切菩提分法，未入薄地，未如其余住不退转地菩萨摩訶萨开示、记别、显了安住不退转相。善现，若菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨已善修学六波罗蜜多及余一切菩提分法，已入薄地，已如其余住不退转地菩萨摩訶萨开示、记别、显了安住不退转相。”

尔时，善现白言：“世尊，颇有未得不退转菩萨摩訶萨能作如是如实答不？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能于此作如实答。善现，是菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能修学六波罗蜜多及余一切菩提分法，已得成熟觉慧猛利，若闻、不闻能如实答如不退转地菩萨摩訶萨。”

尔时，善现复白佛言：“多有菩萨摩訶萨修行无上正等菩提，少有能如实答如不退转地菩萨摩訶萨已善修习地，未善修习地而安住故。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。何以故？善现，少有菩萨摩訶萨得受如是不退转地微妙慧记，若有得受如是记者，皆能于此作如实答。善现，若能于此如实答者，当知是菩萨摩訶萨善根明利，智慧深广，世间天、人、阿素洛等不能引夺。”

第二分增上慢品第六十之一

尔时，佛告具寿善现：“若菩萨摩訶萨乃至梦中，亦不爱乐称赞声闻及独觉地，于三界法亦不起心爱乐称赞，常观诸法如梦、如响、如像、如幻、如阳焰、如光影、如变化事、如寻香城，虽如是观察而不证实际，当知是菩萨有不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，有无数量百千俱胝那由多众，恭敬围绕而为说法，既闻法已善解义趣，解义趣已精进修持，法随法行，及恭敬行，并随法行，当知是菩萨有不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，具三十二大士夫相，八十随好圆满庄严，常光一寻周匝照耀，与无量众腾踊虚空，现大神通说正法要，化作佛事，令往他方无边佛土施作佛事，当知是菩萨有不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦见狂贼破坏村城，或见火起焚烧聚落，或见师子、虎狼、猛兽、毒蛇、恶蝎欲来害身，或见怨家欲斩其首，或见父母、兄弟、姊妹、妻子、亲友临当命终，或见自身寒热饥渴及余苦事之所逼恼，见如是等可怖畏事，不惊不惧亦不忧恼，从梦觉已即能思惟：‘三界非真皆如梦见，我证无上正等觉时，当为有情说三界法，一切虚妄皆如梦境，令诸有情不生执著。’当知是菩萨有不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨乃至梦中见有地狱、傍生、鬼界诸有情类，便作是念：‘我当精勤修菩萨行，速趣无上正等菩提，我佛土中无有地狱、傍生、鬼界恶趣之名。’从梦觉已亦作是念。善现当知，是菩萨摩訶萨当作佛时，彼佛土中定无恶趣。所以者何？若梦、若觉诸法无二、无二分故，当知是菩萨有不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦中见火烧地狱等诸有情类，或复见烧城邑、聚落，便发誓愿：‘若我已受不退转记，当得上无正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。’若此菩萨作是愿已，梦中见火即时顿灭，当知已得不退转记。若此菩萨作是愿已，梦中见火不即顿灭，当知未得不退转记。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨觉时现见大火卒起，烧诸城邑或烧聚落，便作是念：‘我在梦中或在觉位，曾见自有不退转相未审虚实，若我所见是实有者，愿此大火即时顿灭变为清凉。’若此菩萨作是誓愿发诚谛言，尔时大火即为顿灭，当知已得不退转记。若此菩萨作是誓愿发诚谛言，火不顿灭，当知未得不退转记。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨觉时见火烧诸城邑或烧聚落，便作是念：‘我在梦中或在觉位，曾见自有不退转相。若我所见定是实有，必获无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。’是菩萨摩訶萨发此誓愿诚谛言已，尔时大火不为顿灭，燃烧一家越置一家，复烧一家或烧一巷，越置一巷复烧一巷，如是展转其火乃灭，是菩萨摩訶萨应自了知决定已得不退转记。然被烧者，由彼有情造作增长坏正法业，由此业先堕恶趣，无量劫中受正苦果，今生人趣受彼余殃，或由此业当堕恶趣，经无量劫受正苦果，今在人趣先现少殃。

“复次，善现，依前所说种种因缘，知是不退转菩萨摩訶萨。复有成就余行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨，吾当为汝分别解说，汝应谛听！极善思惟！”

善现对曰：“惟愿为说！”

佛言：“善现，若菩萨摩訶萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，便作是念：‘若诸如来、应、正等觉知我已得清净意乐，授我无上正等菩提不退转记；若我久发清净作意，求证无上正等菩提，远离声闻、独觉作意，不以声闻、独觉作意求证无上正等菩提；若我当来必得上无正等菩提，穷未来际利益安乐诸有情类；若十方界现在实有无量如来、应、正等觉，说微妙法利乐有情，

彼诸如来、应、正等觉无所不见、无所不知、无所不解、无所不证，现知、见、觉一切有情意乐差别，愿垂照察我心所念及诚谛言：若我实能修菩萨行，必获无上正等菩提，济拔有情生死苦者，愿是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语即当舍去。’是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人不为去者，当知未得不退转记。是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人即为去者，当知已得不退转记。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨未善修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，未善安住内空乃至无性自性空，未善安住真如乃至不思議界，未善安住苦、集、灭、道圣谛，未善修学四念住乃至八圣道支，未善修学四静虑、四无量、四无色定，未善修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，未善修学空、无相、无愿解脱门，未善修学陀罗尼门、三摩地门，未入菩萨正性离生，未具修习一切佛法，远离菩萨方便善巧，未免恶魔之所扰乱，于诸魔事未能觉知，不自度量善根多少，学诸菩萨发诚谛言，便为恶魔之所诳惑。是菩萨摩訶萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，即便轻尔发诚谛言：‘我若已从过去诸佛，受得无上正等菩提不退转记，令是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语速当舍去。’是菩萨摩訶萨作此语已，尔时恶魔为诳惑故，即便驱逼非人令去。所以者何？恶魔势力胜彼非人，是故非人受魔教敕即便舍去。

“是菩萨摩訶萨见此已，欢喜踊跃作是念言：‘非人今去是吾威力！所以者何？非人随我所发誓愿，即便放此男子、女人无别缘故。’是菩萨摩訶萨不能觉知恶魔所作，谓是己力妄生欢喜，恃此轻弄诸余菩萨言：‘我已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，所发誓愿皆不唐捐，汝等未蒙诸佛授记，不应学我发诚谛言，设有要期必空无果。’是菩萨摩訶萨轻弄毁谤诸菩萨故，妄恃少能，于诸功德生长多种增上慢故，远离无上正等菩提，不能证得一切智智。是菩萨摩訶萨以无善巧方便力故，生长多品增上慢故，轻蔑毁谤诸菩萨故，虽勤精进而堕声闻或独觉地。是菩萨摩訶萨薄福德故，所作善业、发诚谛言皆起魔事。是菩萨摩訶萨不能亲近供养恭敬、尊重赞叹诸善知识，不能请问得不退转诸菩萨相，不能谘受诸恶魔军所作事业，由斯魔缚转复坚牢。所以者何？是菩萨摩訶萨未久修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至远离方便善巧故，为恶魔之所诳惑。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应善觉知诸恶魔事，不应妄起增上慢心，退失所求无上佛果。

大般若波罗蜜多经卷第四百五十三

第二分增上慢品第六十之二

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨未久修行布施、净戒、安忍、精

进、静虑般若波罗蜜多，乃至远离方便善巧故，为恶魔之所诳惑？劝诸菩萨应善觉知：谓有恶魔为诳惑故，方便化作种种形像，来至菩萨摩訶萨前，作如是言：‘咄哉！男子，汝自知不？过去诸佛已曾授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转。汝身父母、兄弟、姊妹、亲友、眷属乃至七世名字差别我悉善知。汝身生在某方、某国、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某时、某宿相王中。’如是恶魔若见菩萨禀性柔软，诸根味钝，便诈记言：‘汝于先世所禀根性已曾如是。’若见菩萨禀性刚强，诸根明利，便诈记言：‘汝于先世所禀根性亦曾如是。’若见菩萨居阿练若、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一钵食、或居冢间、或居露地、或居树下、或粪扫衣、或但三衣、或常坐不卧、或如旧敷具、或少欲、或喜足、或乐远离、或具正念、或乐寂定、或具妙慧、或不重利养、或不贵名誉、或好廉俭不涂其足、或少睡眠、或离掉举、或乐软语、或好少言，如是恶魔见此菩萨差别行已，便诈记言：‘汝于先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是差别功德，世间同见，先世定应亦有如是种种功德，应深庆慰无得自轻。’

“是菩萨摩訶萨闻彼恶魔说其过去当来功德，及说现在亲友自身名等差别，兼赞种种殊胜善根，欢喜踊跃生增上慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。尔时，恶魔知其暗钝起增上慢凌蔑他人，复告之言：‘汝定成就殊胜功德，过去如来、应、正等觉已授汝记。汝于无上正等菩提，定当证得不复退转，已有如是瑞相现前。’是时恶魔为娆彼故，或矫化作苾刍形像，或矫化作居士形像，或矫化作父母、亲友、人非人等形像，现前高声唱言：‘善哉！大士乃能成就如是功德，过去诸佛久已授汝大菩提记，汝于无上正等菩提已不退转。所以者何？诸不退转地菩萨摩訶萨胜功德相，汝皆具有，应自尊重，勿生疑惑。’时此菩萨闻彼语已，增上慢心转复坚固。

“善现，如我所说，实得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，是菩萨摩訶萨实皆非有。善现当知，是菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所娆不得自在。所以者何？是菩萨摩訶萨于得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相实皆未有，但闻恶魔矫说其德及名字等，生增上慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应善觉知诸恶魔事，勿为欺诳生憍慢心。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所娆，但闻虚名而生憍慢。所以者何？是菩萨摩訶萨先未修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，先未安住内空乃至无性自性空，先未安住真如乃至不思議界，先未安住苦、集、灭、道圣谛，先未修学四念住乃至八圣道支，先未修学四静虑、四无量、四无色定，先未修学八解脱乃至十遍处，先未修学空、无相、无愿解脱门，先未修学极喜地乃至法云地，先未修学陀罗尼门、三摩地门，先未修学五眼、六神通，先未修学如来十力乃至十八不共法，先未修学无忘失法、恒住舍性，先未修学一切

智、道相智、一切相智，先未修学一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，由是因缘令魔得便。是菩萨摩訶萨不能了知四魔行相，由此因缘令魔得便。

“是菩萨摩訶萨不了知色、受、想、行、识，不了知眼处乃至意处，不了知色处乃至法处，不了知眼界乃至意界，不了知色界乃至法界，不了知眼识界乃至意识界，不了知眼触乃至意触，不了知眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不了知地界乃至识界，不了知无明乃至老死，不了知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不了知内空乃至无性自性空，不了知真如乃至不思議界，不了知苦、集、灭、道圣谛，不了知四念住乃至八圣道支，不了知四静虑、四无量、四无色定，不了知八解脱乃至十遍处，不了知空、无相、无愿解脱门，不了知极喜地乃至法云地，不了知陀罗尼门、三摩地门，不了知五眼、六神通，不了知如来十力乃至十八不共法，不了知无忘失法、恒住舍性，不了知预流果乃至独觉菩提，不了知一切智、道相智、一切相智，亦不了知有情诸法名字实相，所谓无相。由此因缘令魔得便，方便化作种种形像，语此菩萨摩訶萨言：‘汝所修行愿行已满，当证无上正等菩提，汝成佛时当得如是殊胜功德尊贵名号！’谓彼恶魔知此菩萨长夜思愿：‘我成佛时，当得如是功德名号！’随其思愿而记说之。时此菩萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，闻魔记说，作是念言：‘奇哉！此人为我记说当得成佛功德名号，与我长夜思愿相应。由此故知过去诸佛必已授我大菩提记，我于无上正等菩提决定当得不复退转。我成佛时必定当得如是功德尊重名号。’是菩萨摩訶萨如是恶魔、或魔眷属、或魔所使诸沙门等记说当来成佛名号，如是如是憍慢转增：‘我于未来定当作佛，获得如是功德名号，诸余菩萨无与我等。’”

“善现当知，如我所说，已得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，此菩萨摩訶萨皆未成就，但闻魔说成佛虚名，便生憍慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众。善现当知，是菩萨摩訶萨由起憍慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨故，远离无上正等菩提。善现当知，是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，弃善友故，常为恶友所摄受故，当堕声闻或独觉地。

“善现当知，是菩萨摩訶萨或有此身还得正念，至心悔过舍憍慢心，数数亲近真胜善友。彼虽流转生死多时，而后还依甚深般若波罗蜜多方便善巧渐次修学，当证无上正等菩提。善现当知，是菩萨摩訶萨若有此身不得正念，不能悔过，不舍慢心，不乐亲近真胜善友，彼定流转生死多时，后虽精进修诸善业，而堕声闻或独觉地。譬如苾刍求声闻者，于四重罪若随犯一，便非沙门非释迦子，彼于现在定不能得四沙门果；妄执虚名菩萨亦尔，但闻魔说成佛空名，便起慢心，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众，当知此罪过彼苾刍所起四重无量倍数，置彼苾刍所犯四重，此菩萨罪过五无间亦无量倍。所以者何？是菩萨摩訶萨实不成就殊胜功德，闻恶魔说成佛虚名，便自憍慢轻余菩萨，是

故此罪过五无间。由此当知若菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提，应善觉知如是记说虚名号等微细魔事，勤求无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩诃萨修远离行，谓隐山林、空泽、旷野，居阿练若宴坐思惟。时有恶魔来至其所，恭敬赞叹谓作是言：‘善哉！大士，能修如是真远离行。此远离行，一切如来、应、正等觉共所称赞，天帝释等诸天神仙皆共守护供养尊重，应常住此勿往余处。’善现当知，我不赞叹诸菩萨摩诃萨居阿练若、旷野、山林，宴坐思惟修远离行。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩诃萨应修何等余远离行，而佛不赞居阿练若、旷野、山林，弃胜卧具思惟宴坐远离功德？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨若居山林、空泽、旷野阿练若处，若住城邑、聚落、王都喧杂之处，但能远离烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，勤修般若波罗蜜多，及修诸余殊胜功德，是名菩萨真远离行。此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞，诸佛世尊共所开许，诸菩萨众常应修学，若昼若夜应正思惟，精进修持此远离法，是名菩萨修远离行。此远离行不杂声闻、独觉作意，不杂一切烦恼恶业，离诸喧杂毕竟清净，令诸菩萨速证无上正等菩提，利乐有情常无断尽。恶魔所赞隐于山林、空泽、旷野阿练若处，弃胜卧具宴坐思惟，非诸菩萨真远离行。所以者何？彼远离行犹有喧杂，谓彼或杂恶业烦恼，或杂声闻、独觉作意，于深般若波罗蜜多，不能精勤信受修学，不能圆满一切智智。

“善现当知，有菩萨摩诃萨虽乐修行魔所称赞远离行法，而起憍慢不清净心，轻蔑毁谤诸余菩萨摩诃萨众。谓有菩萨摩诃萨众虽居城邑、聚落、王都而心清净不杂种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，精勤修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，精勤安住内空乃至无性自性空，精勤安住真如乃至不思議界，精勤安住苦、集、灭、道圣谛，精勤修学四念住乃至八圣道支，精勤修学四静虑、四无量、四无色定、五神通等世间功德，精勤修学空、无相、无愿解脱门，精勤修学菩萨十地，精勤修学陀罗尼门、三摩地门，精勤修学五眼、六神通，精勤修学八解脱乃至十遍处，精勤修学如来十力乃至十八不共法，精勤修学无忘失法、恒住舍性，精勤修学一切智、道相智、一切相智，严净佛土、成熟有情。虽居烦闹而心寂静，恒勤修习真远离行。彼于如是真净菩萨摩诃萨众，心常傲慢，轻弄毁谤，诽谤凌蔑。

“善现当知，是菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，虽居旷野百踰缮那，其中绝无诸恶禽兽、蛇蝎、盗贼，唯有鬼神、罗刹娑等游止其中。彼住如是阿练若处，设经一年、或五、或十、或复乃至百千俱胝，若过是数修远离行，而不了知真远离行。谓诸菩萨摩诃萨众虽居烦闹而心寂静，远离种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，发趣无上正等菩提。善现当知，是诸菩萨虽居旷野经历多时，而杂声

闻、独觉作意，于彼二地深生乐著，依二地法修远离行，复于此行深生耽染。善现当知，彼虽如是修远离行，而不称顺诸如来心。

“善现当知，我所称赞诸菩萨摩訶萨真远离行，是菩萨摩訶萨都不成就，彼于真胜远离行中亦不见有相似行相。所以者何？彼于菩萨真远离行不生爱乐，但乐勤修声闻、独觉空远离行。善现当知，是诸菩萨修不真胜远离行时，魔来空中，欢喜赞叹告言：‘大士，善哉！善哉！汝能勤修真远离行，此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞。汝于此行精勤修学，速能证得一切智智。’善现当知，是诸菩萨乐著如是二乘所修远离行法，轻弄毁蔑住菩萨乘虽居愤闹而心寂静诸苾刍等，言彼不能修远离行，身居愤闹心不寂静无调善法。

“善现当知，是诸菩萨于佛所赞住真远离行菩萨摩訶萨轻蔑毁訾，谓居愤闹心不寂静，不能勤修真远离行；于诸如来、应、正等觉所不称赞住真喧杂行菩萨摩訶萨尊重赞叹，谓不喧杂，其心寂静，能正修行真远离行。善现当知，是诸菩萨于应亲近恭敬供养如诸佛者，而不亲近恭敬供养，反生轻毁；于应远离不应亲近恭敬供养如恶友者，而反亲近恭敬供养如事诸佛。善现当知，是诸菩萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，妄生种种分别执著。所以者何？彼作是念：‘我所修学是真远离，故为非人称叹护念。居城邑者，身心扰乱，谁当护念恭敬赞美？’是诸菩萨由此因缘，心多憍慢，轻蔑毁訾诸余菩萨摩訶萨众，烦恼恶业昼夜增长。

“善现当知，是诸菩萨于余菩萨摩訶萨众为旃荼罗，染污菩萨摩訶萨众。虽如菩萨摩訶萨相，而是天上人中盗贼，诳惑天、人、阿素洛等，其身虽服沙门法衣，而心常怀盗贼意乐。诸有发趣菩萨乘者，不应亲近恭敬供养、尊重赞叹如是恶人。何以故？当知是人怀增上慢，外似菩萨内多烦恼。是故，善现，若菩萨摩訶萨真实不舍一切智智，不舍无上正等菩提，深心欲求一切智智，欲证无上正等菩提，普为利乐诸有情者，不应亲近恭敬供养、尊重赞叹如是恶人。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨应常精进修自事业，远离生死，不著三界，于彼恶贼旃荼罗人，常应发生慈、悲、喜、舍，应作是念：‘我不应起如彼恶人所起过患，设当失念如彼暂起，即应觉知令速除灭。’是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，当善觉知诸恶魔事，应勤精进远离除灭如彼菩萨所起过患，勤求无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨增上作意，欲证无上正等菩提，应常亲近恭敬供养、尊重赞叹真善知识。”

尔时，善现即白佛言：“何等名为诸菩萨摩訶萨真善知识？”

佛告善现：“一切如来、应、正等觉是诸菩萨真善知识，一切菩萨摩訶萨众亦是菩萨真善知识。诸有声闻及余善士，能为菩萨摩訶萨众宣说开示，分别显了布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应义趣令易解者，亦是菩萨真善知识。

“复次，善现，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是诸菩萨真善知识，四念住乃至八圣道支亦是菩萨真善知识，四静虑、四无量、四无色定亦是菩萨真善知识，八解脱乃至十遍处亦是菩萨真善知识，空、无相、无愿解脱门亦是菩萨真善知识，极喜地乃至法云地亦是菩萨真善知识，陀罗尼门、三摩地门亦是菩萨真善知识，五眼、六神通亦是菩萨真善知识，如来十力乃至十八不共法亦是菩萨真善知识，无忘失法、恒住舍性亦是菩萨真善知识，一切智、道相智、一切相智亦是菩萨真善知识，一切菩萨摩訶萨行亦是菩萨真善知识，诸佛无上正等菩提亦是菩萨真善知识，永断一切习气相续亦是菩萨真善知识。

“复次，善现，苦、集、灭、道圣谛是诸菩萨真善知识，诸法缘性亦是菩萨真善知识，诸缘起支亦是菩萨真善知识，内空乃至无性自性空亦是菩萨真善知识，真如乃至不思議界亦是菩萨真善知识。

“复次，善现，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。四念住乃至八圣道支，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。四静虑、四无量、四无色定，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。八解脱乃至十遍处，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“空、无相、无愿解脱门，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。极喜地乃至法云地，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。陀罗尼门、三摩地门，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。五眼、六神通，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。如来十力乃至十八不共法，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“无忘失法、恒住舍性，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。一切智、道相智、一切相智，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。一切菩萨摩訶萨行，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，

为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。诸佛无上正等菩提，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。永断一切习气相续，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“复次，善现，苦、集、灭、道圣谛，亦与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。诸法缘性及缘起支，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。内空乃至无性自性空，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。真如乃至不思議界，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。所以者何？一切过去、未来、现在诸佛世尊皆以布施波罗蜜多，广说乃至不思議界为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。何以故？善现，一切过去、未来、现在诸佛世尊皆从布施波罗蜜多，广说乃至不思議界而出生故。

“是故，善现，若菩萨摩訶萨增上作意欲证无上正等菩提，成熟有情、严净佛土，当学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，当学四念住乃至八圣道支，当学四静虑、四无量、四无色定，当学八解脱乃至十遍处，当学空、无相、无愿解脱门，当学极喜地乃至法云地，当学陀罗尼门、三摩地门，当学五眼、六神通，当学如来十力乃至十八不共法，当学无忘失法、恒住舍性，当学一切智、道相智、一切相智，当学一切菩萨摩訶萨行，当学诸佛无上正等菩提，当学永断一切习气相续，当学苦、集、灭、道圣谛，当学诸法缘性及缘起支，当学内空乃至无性自性空，当学真如乃至不思議界。

“善现，是菩萨摩訶萨既学布施波罗蜜多，广说乃至不思議界，复应以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施；二者、爱语；三者、利行；四者、同事。善现，我观此义故作是说，所有布施波罗蜜多，广说乃至不思議界，与诸菩萨摩訶萨众为师为导，广说乃至为父为母。是故，善现，诸菩萨摩訶萨欲得不随他语行，欲得不依他语住，欲断一切有情疑，欲满一切有情愿，欲严净佛土，欲成熟有情，应学般若波罗蜜多。何以故？善现，于此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨众所应学法，一切菩萨摩訶萨众，皆于其中应勤修学。”

尔时，善现白言：“世尊，甚深般若波罗蜜多以何为相？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多虚空为相，无著为相，无相为相。所以者何？善现，于此般若波罗蜜多甚深相中，诸法诸相皆无所有不可得故。”

具寿善现复白佛言：“颇有因缘可说般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是相耶？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，有因缘故可说般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是妙相。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多远离为相，诸法亦以远离为相；甚深般若波罗蜜多性空为相，诸法亦以性空为相。由此因缘可作是说：甚深般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是妙相，以一切法皆自性空离诸相故。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆自性空远离诸相，则一切法一切法空，亦一切法一切法离，云何有情施設染净？非性空法有染有净，亦非离法有染有净；非性空法能证无上正等菩提，亦非离法能证无上正等菩提；非性空中有法可得，亦非离中有法可得；非性空中有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，亦非离中有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。世尊，云何令我解佛所说甚深义趣？”

佛告善现：“于意云何？有情长夜有我、我所，心执我、我所不？”

善现对曰：“如是，世尊，有情长夜有我、我所，心执著我、我所。”

佛告善现：“于意云何？有情所执我及我所空、远离不？”

善现对曰：“如是，世尊，有情所执我及我所皆空、远离。”

佛告善现：“于意云何？岂不有情由我、我所执驰流生死？”

善现对曰：“如是，世尊，诸有情类由我、我所执驰流生死。”

佛告善现：“如是有情驰流生死，由有杂染，是故有情施設有染。若诸有情无心执著我及我所则无杂染，若无杂染，则不得有驰流生死。驰流生死既不可得，当知有情远离杂染，由无杂染施設有情。是故，善现，应知有情虽自性空，远离诸相，而可施設有染有净。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨能行如是甚深般若波罗蜜多及一切法空、远离相，是菩萨摩訶萨则不行色，亦不行受、想、行、识；不行眼处，亦不行耳、鼻、舌、身、意处；不行色处，亦不行声、香、味、触、法处；不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意界；不行色界，亦不行声、香、味、触、法界；不行眼识界，亦不行耳、鼻、舌、身、意识界；不行眼触，亦不行耳、鼻、舌、身、意触；不行眼触为缘所生诸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不行地界，亦不行水、火、风、空、识界；不行因缘，亦不行等无间缘、所缘缘、增上缘；不行无明，亦不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不行布施波罗蜜多，亦不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不行内空，亦不行外

空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不行真如，亦不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不行苦圣谛，亦不行集、灭、道圣谛；不行四念住，亦不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不行四静虑，亦不行四无量、四无色定；不行八解脱，亦不行八胜处、九次第定、十遍处；不行空解脱门，亦不行无相、无愿解脱门；不行净观地，亦不行种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地；不行极喜地，亦不行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不行一切陀罗尼门，亦不行一切三摩地门；不行五眼，亦不行六神通；不行佛十力，亦不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不行无忘失法，亦不行恒住舍性；不行预流果，亦不行一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不行一切智，亦不行道相智、一切相智。所以者何？如是诸法能行、所行及由此行、行时、行处皆不可得。

“世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切世间天、人、阿素洛等之所降伏，而能伏彼。世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切声闻、独觉之所降伏，而能伏彼。所以者何？是菩萨摩訶萨已得安住无能伏位，谓菩萨离生位。世尊，是菩萨摩訶萨恒住一切智智作意不可屈伏。世尊，是菩萨摩訶萨如是行时，则为邻近一切智智，疾证无上正等菩提。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说：若菩萨摩訶萨能行如是甚深般若波罗蜜多及一切法空、远离相，是菩萨摩訶萨则不行色，亦不行受、想、行、识，乃至不行一切智，亦不行道相智、一切相智，如是诸法能行、所行及由此行、行时、行处皆不可得。若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切世间天、人、阿素洛等之所降伏，亦复不为声闻、独觉之所降伏，而能伏彼。是菩萨摩訶萨已得安住无能伏位，谓菩萨离生位，恒住一切智智作意不可屈伏，则为邻近一切智智，疾证无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第四百五十四

第二分增上慢品第六十之三

“复次，善现，于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类皆得人身，得人身已发心修学诸菩萨行，皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等尽其寿量以诸世间上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是所集善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数。

“复次，善现，于意云何？如是乃至假使三千大千世界诸有情类皆得人身，得人身已发心修学诸菩萨行，皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等尽其寿量，以诸世间上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是所集善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数。

“复次，善现，于意云何？假使于此南瞻部洲诸有情类，非前非后皆得人身。有善男子、善女人等，方便教导，皆令安住十善业道、或四静虑、或四无量、或四无色定、或五神通、或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数。

“复次，善现，于意云何？如是乃至假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身。有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道、或四静虑、或四无量、或四无色定、或五神通、或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数。

“善现，当知是菩萨摩訶萨，由此精进增上威力，到诸有情福田彼岸。所以者何？是菩萨摩訶萨于法精进增上威力，一切有情无能及者，唯除如来、应、正等觉。何以故？善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，见诸有情无利乐者，起大慈心，非诸声闻、独觉所得；见诸有情有衰苦者，起大悲心，非诸声闻、独觉所得；见诸有情得利乐

者，起大喜心，非诸声闻、独觉所得；见诸有情离性离相，起大舍心，非诸声闻、独觉所得。善现，是菩萨摩訶萨虽于有情平等发起大慈、大悲、大喜、大舍，而于一切无所执著，不同异生、声闻、独觉随有所得起执著心。

“善现，是菩萨摩訶萨虽于有情平等发起慈、悲、喜、舍，然与舍心非恒共住，常为饶益所化有情无暂舍故。善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多得大光明，谓得布施波罗蜜多大光明故，亦得净戒波罗蜜多大光明故，亦得安忍波罗蜜多大光明故，亦得精进波罗蜜多大光明故，亦得静虑波罗蜜多大光明故，亦得般若波罗蜜多大光明故。

“善现，是菩萨摩訶萨虽未证得一切智智，而于无上正等菩提得不退转故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、饮食、床座、医药诸资生具。善现，是菩萨摩訶萨恒住般若波罗蜜多相应作意故，能毕竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲不虚受国王大臣及余有情所有信施，欲示有情真净道路，欲为有情作大明照，欲脱有情三界牢狱，欲施有情清净法眼，欲拔有情出生死海，欲与有情作大洲渚，欲惠有情究竟安乐，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。

“善现，若菩萨摩訶萨能常安住甚深般若波罗蜜多相应作意，诸有所说皆说般若波罗蜜多相应之法，既说般若波罗蜜多相应法已，复能如理思惟般若波罗蜜多相应之法。善现，是菩萨摩訶萨恒住般若波罗蜜多相应作意，诸余作意于其中间无容暂起。

“善现，是菩萨摩訶萨昼夜精进，安住般若波罗蜜多相应作意无时暂舍。譬如有人先未曾有末尼珠宝，后时遇得，欢喜自庆，藏固不谨遇缘还失，生大愁忧常怀叹惜，未曾离念思当何计还得此珠。彼人由是相应作意，缘此宝珠不离心首。诸菩萨摩訶萨亦复如是，恒时安住甚深般若波罗蜜多相应作意。若离般若波罗蜜多相应作意，则为丧失一切智智相应作意。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。若常安住甚深般若波罗蜜多相应作意，则不丧失一切智智相应作意。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，一切作意自性皆空，一切作意自性皆离，诸法亦尔。于一切法皆自性空、自性离中，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若一切智智、若诸作意皆不可得，云何如来、应、正等觉劝诸菩萨摩訶萨众，不离般若波罗蜜多相应作意，亦令不离一切智智相应作意？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨知一切法、一切作意皆自性空，皆自性离，如是空、离，非声闻作，非独觉作，非菩萨作，非如来作，亦非余作，然一切法法定、法住、法性、法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、虚空界、真如、实际、不思議界，法尔常住。是菩萨摩訶萨即为不离甚深般若波罗蜜多相应作意，亦为不离一切智智相

应作意。所以者何？甚深般若波罗蜜多、一切智智及诸作意皆自性空，皆自性离，如是空、离无增无减，能正通达名为不离。”

具寿善现复白佛言：“若深般若波罗蜜多亦自性空、自性离者，云何菩萨摩訶萨众修证般若波罗蜜多平等性已，便得无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨修证般若波罗蜜多平等性时，非诸佛法有增有减，亦非诸法定、法住、法性、法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、虚空界、真如、实际、不思議界有增有减。何以故？甚深般若波罗蜜多非一、非二、非三、非四，亦非多故。善现，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没、亦不生疑，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多已得究竟，安住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提，普为有情作大饶益。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，为即深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即深般若波罗蜜多，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离深般若波罗蜜多有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即空性能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离空性能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色、受、想、行、识，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色、受、想、行、识有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即眼处乃至意处，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离眼处乃至意处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色处乃至法处，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色处乃至法处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即眼界乃至意界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离眼界乃至意界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色界乃至法界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色界乃至法界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即眼识界乃至意识界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离眼识界乃至意识界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即眼触乃至意触，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离眼触乃至意触有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即地界乃至识界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离地界乃至识界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即因缘乃至增上缘，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离因缘乃至增上缘有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即无明乃至老死，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离无明乃至老死有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即内空乃至无性自性空，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离内空乃至无性自性空有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即真如乃至不思議界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离真如乃至不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即苦、集、灭、道圣谛，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离苦、集、灭、道圣谛有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即四静虑、四无量、四无色定，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离四静虑、四无量、四无色定有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即八解脱乃至十遍处，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离八解脱乃至十遍处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即四念住乃至八圣道支，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离四念住乃至八圣道支有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即空、无相、无愿解脱门，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离空、无相、无愿解脱门有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即净观地乃至如来地，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离净观地乃至如来地有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即极喜地乃至法云地，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离极喜地乃至法云地有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即一切陀罗尼门、三摩地门，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切陀罗尼门、三摩地门有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即五眼、六神通，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离五眼、六神通有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即如来十力乃至十八不共法，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离如来十力乃至十八不共法有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即三十二相、八十随好，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离三十二相、八十随好有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即无忘失法、恒住舍性，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离无忘失法、恒住舍性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即预流果乃至独觉菩提，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离预流果乃至独觉菩提有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即一切智、道相智、一切相智，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切智、道相智、一切相智有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色、受、想、行、识空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色、受、想、行、识空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，如是乃至为即一切智、道相智、一切相智空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切智、道相智、一切相智空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色、受、想、行、识真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色、受、想、行、识真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，如是乃至为即一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，若如是诸法皆不能行深般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨云何能行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“于意云何？汝见有法能行深般若波罗蜜多不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝见深般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨所行处不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝所不见法，是法可得不可得？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？不可得法有生灭不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“如汝所见诸法法性，即是菩萨摩訶萨众无生法忍。

若菩萨摩訶萨成就如是无生法忍，便为诸佛授与无上正等菩提不退转记。是菩萨摩訶萨于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等，无量无边殊胜功德，号能精进如实行者。若能如是精进修行，不得无上正等菩提、一切相智、大智、妙智，无有是处。所以者何？是菩萨摩訶萨既已证得无生法忍，乃至无上正等菩提，于所得法常无退减。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法生性，得佛无上正等菩提不退转记不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法生无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法，非生非无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？”

“不尔，善现。”

“世尊，若尔云何诸菩萨摩訶萨，得佛无上正等菩提不退转记？”

佛告善现：“于意云何？汝见有法能得佛无上正等菩提不退转记不？”

善现对曰：“不也，世尊。我不见有法能得佛无上正等菩提不退转记，亦不见法于佛无上正等菩提有能证者，证处、证时及由此证皆不可得。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现，若菩萨摩訶萨于一切法无所得时，不作是念：‘我于无上正等菩提当能证得，我用是法于如是时，于如是处，证得无上正等菩提。’所以者何？善现，诸菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，无如是等一切分别。何以故？善

现，甚深般若波罗蜜多一切分别皆远离故。若起如是种种分别，非行般若波罗蜜多。”

第二分同学品第六十一之一

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多，极为甚深难见难觉，不可寻思过寻思境，微密聪敏智者所证，诸相分别毕竟离故。世尊，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所法，是善男子、善女人等非为成就少分善根，可于是中能办斯事。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所法，是善男子、善女人等必定成就广大善根，当于是中能办斯事。憍尸迦，若善男子、善女人等，假使能劝此赡部洲乃至三千大千世界诸有情类，皆令受行十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德；有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，是善男子、善女人等所获功德，胜前福聚百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。”

尔时，众中有一苾刍语天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典摄心不乱，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所法。是善男子、善女人等所获功德，胜赡部洲乃至三千大千世界诸有情类，皆共受行十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德。”

天帝释言：“是善男子、善女人等，初发一念一切相智相应心时所获功德，已胜一切满赡部洲乃至三千大千世界诸有情类，皆共受行十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德多百千倍，何况复能于此般若波罗蜜多甚深经典，摄心不乱，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所法，所获功德不可较量！”

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼满赡部洲乃至三千大千世界诸有情类，皆共受行十善业道、四静虑等无量功德，亦胜一切世间天、人、阿素洛等所有功德。所以者何？是善男子、善女人等速证无上正等菩提，饶益有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，非但胜于世间天、

人、阿素洛等所有功德，亦胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德。所以者何？是善男子、善女人等速证无上正等菩提，饶益有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，修行四念住乃至八圣道支，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行顺逆十二缘起观，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，及修无上正等觉者所有功德。何以故？是善男子、善女人等速证无上正等菩提，饶益有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜一切菩萨摩訶萨远离方便善巧，修行般若波罗蜜多者所有功德。何以故？是善男子、善女人等速证无上正等菩提，饶益有情无边际故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等即是菩萨摩訶萨，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，不为一切世间天、人、阿素洛等，及余菩萨、独觉、声闻之所胜伏，能绍一切智智种性令不断绝，常不远离诸佛菩萨真胜善友，不久当坐妙菩提座，降伏一切恶魔眷属，证得无上正等菩提，拨诸有情生老病死，令得究竟寂静安乐。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，常学菩萨摩訶萨众所应学法，不学声闻及独觉等所应学法。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，护世四王领已天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提。如先如来、应、正等觉受四天王所奉四钵，汝亦当受，如昔护世四大天王奉上四钵，我亦当奉。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，我等天帝领已天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当速精进修诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，妙时分天子领时分天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证

得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，妙喜足天子领喜足天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，乐变化天子领乐变化天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，妙自在天子领他化自在天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，索诃界主大梵天王领梵众天——梵辅天、梵会天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，我当往诣菩提树下，殷勤请转无上法轮，利乐无边诸有情众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，极光净天与光天——少光天、无量光天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹；遍净天与净天——少净天、无量净天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹；广果天与广天——少广天、无量广天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹；色究竟天与无烦天、无热天、善现天、善见天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，各作是言：‘善哉！大士，当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众并诸天、龙、阿素洛等，常随护念。由此因缘是菩萨摩訶萨，世间一切险难危厄、身心忧苦皆不能害。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，世间所有四大相违所起诸病，皆不侵恼。所谓眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、诸肢节病，如是一切四百四病，皆于身中永无所有，唯除重业转现轻受。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，获如

是等现世功德、后世功德无量无边，诸佛世尊能知见觉。”

大般若波罗蜜多经卷第四百五十五

第二分同学品第六十一之二

尔时，具寿庆喜窃作是念：“今天帝释为自辩才宣说如是甚深般若波罗蜜多，赞叹如是甚深般若波罗蜜多功德胜利，为是如来威神之力？”

时，天帝释即知庆喜心之所念，白言：“大德，我所宣说甚深般若波罗蜜多，我所赞叹甚深般若波罗蜜多功德胜利，皆是如来威神之力。”

尔时，世尊告庆喜曰：“如是，如是，今天帝释宣说赞叹甚深般若波罗蜜多功德胜利，当知皆是如来神力，非自辩才。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德胜利，定非一切世间天、人、阿素洛等能知、能说。庆喜当知，若菩萨摩訶萨习学、思惟、修行如是甚深般若波罗蜜多时，此三千大千世界一切恶魔皆生疑惑，咸作是念：‘此菩萨摩訶萨为证实际，退取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，为趣无上正等菩提？’

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨不离如是甚深般若波罗蜜多时，诸恶魔生大愁恼，身心痛切如中毒箭。复次，庆喜，若菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多时，诸恶魔来至其所，化作种种可怖畏事，欲令菩萨身心惊恐，迷失无上正等觉心，于所修行情怀退屈，乃至发起一念乱意，障得无上正等菩提，是彼恶魔深心所愿。”

尔时，庆喜即白佛言：“为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所恼乱，为有恼乱、不恼乱者？”

佛告庆喜：“非诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所恼乱，然有恼乱、不恼乱者。”

具寿庆喜复白佛言：“何等菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱？何等菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱？”

佛告庆喜：“若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，心不信解，毁谤诽谤，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，信解赞美，不生诽谤，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。”

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，疑惑犹豫：‘为有有无，为实、不实？’是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，其心不生疑惑犹豫，信定实有，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，

不为恶魔之所恼乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨离善知识，为恶知识之所摄受，不闻如是甚深般若波罗蜜多，由不闻故不能解了甚深般若波罗蜜多，不解了故不能修习甚深般若波罗蜜多，不修习故不能请问甚深般若波罗蜜多，不请问故不如说行甚深般若波罗蜜多，不如说行故不能证得甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨近善知识，非恶知识之所摄受，得闻如是甚深般若波罗蜜多，由得闻故便能解了甚深般若波罗蜜多，由解了故则能修习甚深般若波罗蜜多，由修习故便能请问甚深般若波罗蜜多，由请问故能如说行甚深般若波罗蜜多，如说行故便能证得甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，摄受赞叹非真妙法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，不摄不赞非真妙法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于真妙法毁谤诽谤，尔时，恶魔便作是念：‘今此菩萨与我为伴，由彼毁谤真妙法故，便有无量住菩萨乘补特伽罗，于真妙法亦生毁谤，由此因缘我愿圆满。’是菩萨乘补特伽罗，设勤精进修诸善法，而堕声闻或独觉地亦令他堕，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，于真妙法赞叹信受，亦令无量住菩萨乘补特伽罗于真妙法赞叹信受，由此恶魔愁忧惊怖，是菩萨乘补特伽罗，设不精进修诸善法，而亦决定不令自他退堕声闻或独觉地，必证无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：‘如是般若波罗蜜多理趣甚深，难见难觉，何用宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修习、书写流布此经典为？我尚不能得其源底，况余薄福浅智者哉？’时，有无量住菩萨乘补特伽罗闻其所说，心皆惊怖，便退无上正等觉心，堕二乘地，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：‘如是般若波罗蜜多理趣甚深，难见难觉，若不宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修习、书写流布，能证无上正等菩提必无是处。’时，有无量住菩萨乘补特伽罗闻其所说，欢喜踊跃，皆于如是甚深般若波罗蜜多常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、精进修习、为他演说、书写流布，发趣无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨恃己所有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，谓作是言：‘我能修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，汝等不能。我能安住内空乃至无性自性空，汝等不能。我能安住真如乃至不

思议界，汝等不能。我能安住苦、集、灭、道圣谛，汝等不能。我能修行四念住乃至八圣道支，汝等不能。我能修行四静虑、四无量、四无色定，汝等不能。我能修行八解脱乃至十遍处，汝等不能。我能修行空、无相、无愿解脱门，汝等不能。我能修行极喜地乃至法云地，汝等不能。我能修行净观地智乃至如来地智，汝等不能。我能修行五眼、六神通，汝等不能。我能修行如来十力乃至十八不共法，汝等不能。我能修行无忘失法、恒住舍性，汝等不能。我能修行一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能严净佛土、成熟有情，汝等不能。我能顺逆观缘起支，汝等不能。我能观察自相共相，汝等不能。我能修行陀罗尼门、三摩地门，汝等不能。我能修习一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，汝等不能。’尔时，恶魔欢喜踊跃言：‘此菩萨是我伴党，轮回生死未有出期。’是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨不恃已有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，虽常精勤修诸善法，而不执著诸善法相，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨自恃名姓众所识知，轻蔑诸余修善菩萨，常赞己德毁訾他过，实无不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相而谓实有，起诸烦恼自赞毁他，言：‘汝等无菩萨名姓，唯我独有菩萨名姓。’由增上慢轻蔑毁訾诸余菩萨摩訶萨众。尔时，恶魔见此事已，便作是念：‘今此菩萨令我国土宫殿不空，增益地狱、傍生、鬼界。’是时，恶魔助其神力，令转增盛威势辩才，由此多人信受其语，因斯劝发同彼恶见。同恶见已随彼邪学，随邪学已烦恼炽盛，心颠倒故，诸所发起身、语、意业，皆能感得不可爱乐衰损苦果。由此因缘，增长地狱、傍生、鬼界，令魔宫殿国土充满，由是恶魔欢喜踊跃，诸有所作随意自在，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨不恃已有虚妄姓名轻蔑诸余修善菩萨，于诸功德无增上慢，常不自赞亦不毁他，能善觉知诸恶魔事，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，更相毁蔑诽谤斗争。尔时，恶魔见此事已，便作是念：‘今此菩萨远离无上正等菩提，亲近地狱、傍生、鬼界。所以者何？更相毁蔑诽谤斗争，非菩提道，但是地狱、傍生、鬼界险恶趣道。’作是念已，欢喜踊跃，令此菩萨威力转盛，使无量人增长恶业，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，不相毁蔑诽谤斗争，方便化导令趣大乘，或令勤修自乘善法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提忍辱柔和诸菩萨众，斗争诽谤互相毁蔑。尔时，恶魔见此事已，便作是念：‘此二菩萨俱远所求一切智智，皆近地狱、傍生、饿鬼、阿素洛等诸险恶趣。所以者何？斗争诽谤，互相毁蔑，非菩提道，但是地狱、傍生、饿鬼、

阿素洛等险恶趣路。’是时，恶魔作此念已，欢喜踊跃增其威势，令二朋党斗争不息，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提忍辱柔和诸菩萨众，不相斗争诽谤毁蔑，但相劝率修殊胜行，速趣无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨未得无上大菩提记，于得无上大菩提记诸菩萨摩訶萨起瞋忿心，斗争轻蔑骂辱诽谤，是菩萨摩訶萨随起尔许念不饶益心，还退尔许劫曾修胜行，经尔许时远离善友，还受尔许生死系缚。若不弃舍大菩提心，还尔许劫被戴甲冑，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。”

尔时，庆喜白言：“世尊，是菩萨摩訶萨所起恶心生死罪苦，为要流转经尔许时，为于中间亦得出离？是菩萨摩訶萨所退胜行，为要精勤经尔许劫然后乃补，为于中间有复本义？”

佛告庆喜：“我为菩萨、独觉、声闻说有出罪还补善法。庆喜当知，若菩萨摩訶萨未得无上大菩提记，于得无上大菩提记诸菩萨摩訶萨起瞋忿心，斗争轻蔑骂辱诽谤后无惭愧，怀恶不舍，不能如法发露悔过，我说彼类于其中间无有出罪还补善义，要尔许劫流转生死，远离善友、众苦所缚。若不弃舍大菩提心，要尔许劫被戴甲冑，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。若菩萨摩訶萨未得无上大菩提记，于得无上大菩提记诸菩萨摩訶萨起瞋忿心，斗争轻蔑骂辱诽谤后生惭愧，心不系恶，寻能如法发露悔过，作如是念：‘我今已得难得人身，何容复起如是过恶失大善利？我应饶益一切有情，何容于中反作衰损？我应恭敬一切有情如仆事主，何容于中反生憍慢骂辱凌蔑？我应忍受一切有情捶打呵叱，何容于中反以暴恶身语加报？我应和解一切有情令相敬爱，何容复起勃恶语言与彼乖诤？我应堪忍一切有情长时履践，犹如道路亦如桥梁，何容于彼反皆凌辱？我求无上正等菩提，为拨有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，何容反欲加之以苦？我应从今尽未来际，如痴、如哑、如聋、如盲，于诸有情无所分别，假使斩截头、足、手、臂，挑眼、割耳、劓鼻、截舌，及余一切身分肢体，于彼有情终不起恶。若我起恶，则便退坏所发无上正等觉心，障碍所求一切智智，不能利益安乐有情。’庆喜当知，是菩萨摩訶萨我说中间亦有出罪还补善义，非要经于尔许劫数流转生死，恶魔于彼不能恼乱，疾证无上正等菩提。

“复次，庆喜，住菩萨乘诸善男子、善女人等与求声闻、独觉乘者不应交涉，设与交涉不应共住，设与共住不应与彼议论决择。所以者何？若与彼类议论决择，或当发动忿恚等心，或复起于粗恶言说，然诸菩萨于有情类，不应发起忿恚等心，亦不应生粗恶言说。设被斩截首足身分，亦不应起忿恚粗言。所以者何？诸菩萨摩訶萨应作是念：‘我求无上正等菩提，为拨有情生死众苦，令得究竟利益安乐，何

容于彼翻为恶事？’庆喜当知，若菩萨摩訶萨于有情类起忿恚心，发粗恶语，便碍无上正等菩提，亦坏无边菩萨行法。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，于诸有情不应忿恚，亦不应起粗恶言说。”

具寿庆喜白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨云何共住？”

佛告庆喜：“诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨，共住相视应如大师。所以者何？是诸菩萨展转相视，应作是念：‘彼皆是我真善知识，与我为伴，同乘一船，学处、学时及所学法，若由此学皆无有异。如彼应学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，我亦应学。如彼应学内空乃至无性自性空，我亦应学。如彼应学真如乃至不思議界，我亦应学。如彼应学苦、集、灭、道圣谛，我亦应学。如彼应学四念住乃至八圣道支，我亦应学。如彼应学四静虑、四无量、四无色定，我亦应学。如彼应学八解脱乃至十遍处，我亦应学。如彼应学空、无相、无愿解脱门，我亦应学。如彼应学极喜地乃至法云地，我亦应学。如彼应学一切陀罗尼门、三摩地门，我亦应学。如彼应学五眼、六神通，我亦应学。如彼应学如来十力乃至十八不共法，我亦应学。如彼应学无忘失法、恒住舍性，我亦应学。如彼应学成熟有情、严净佛土，我亦应学。如彼应学一切智、道相智、一切相智，我亦应学。’

“复作是念：‘彼诸菩萨为我等说大菩提道，即我良伴，亦我导师。若彼菩萨摩訶萨住杂染作意，离一切智智相应作意，我当于中不同其学。若彼菩萨摩訶萨离杂染作意，不离一切智智相应作意，我当于中每同其学。’庆喜当知，若菩萨摩訶萨能如是学，菩提资粮疾得圆满。若菩萨摩訶萨如是学时，与诸菩萨摩訶萨众名为同学。”

第二分同性品第六十二之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨同性，由诸菩萨摩訶萨住此中学名为同学？”

佛告善现：“内空是菩萨摩訶萨同性，外空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨同性，诸菩萨摩訶萨住中学故，名为同学，由此同学速证无上正等菩提。

“复次，善现，色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空，是菩萨摩訶萨同性。眼处眼处性空，乃至意处意处性空，是菩萨摩訶萨同性。色处色处性空，乃至法处法处性空，是菩萨摩訶萨同性。眼界眼界性空，乃至意界意界性空，是菩萨摩訶萨同性。色界色界性空，乃至法界法界性空，是菩萨摩訶萨同性。眼识眼界性空，乃至意识界意识界性空，是菩萨摩訶萨同性。眼触眼触性空，乃至意触意触性空，是菩萨摩訶萨同性。眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受性空，乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受性空，是菩萨摩訶萨同性。地界地界性空，乃至识界识界性空，是菩萨摩訶萨同

性。无明无明性空，乃至老死老死性空，是菩萨摩訶萨同性。布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，乃至般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空，是菩萨摩訶萨同性。内空内空性空，乃至无性自性空无性自性空性空，是菩萨摩訶萨同性。真如真如性空，乃至不思議界不思議界性空，是菩萨摩訶萨同性。苦圣諦苦圣諦性空，集、灭、道圣諦集、灭、道圣諦性空，是菩萨摩訶萨同性。四念住四念住性空，乃至八圣道支八圣道支性空，是菩萨摩訶萨同性。四静虑四静虑性空，四无量、四无色定四无量、四无色定性空，是菩萨摩訶萨同性。八解脱八解脱性空，乃至十遍处十遍处性空，是菩萨摩訶萨同性。空解脱门空解脱门性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空，是菩萨摩訶萨同性。净观地净观地性空，乃至如来地如来地性空，是菩萨摩訶萨同性。极喜地极喜地性空，乃至法云地法云地性空，是菩萨摩訶萨同性。陀罗尼门陀罗尼门性空，三摩地门三摩地门性空，是菩萨摩訶萨同性。五眼五眼性空，六神通六神通性空，是菩萨摩訶萨同性。如来十力如来十力性空，乃至十八不共法十八不共法性空，是菩萨摩訶萨同性。无忘失法无忘失法性空，恒住舍性恒住舍性性空，是菩萨摩訶萨同性。一切智一切智性空，道相智、一切相智道相智、一切相智性空，是菩萨摩訶萨同性。预流果预流果性空，乃至独觉菩提独觉菩提性空，是菩萨摩訶萨同性。菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空，是菩萨摩訶萨同性。佛无上正等菩提佛无上正等菩提性空，是菩萨摩訶萨同性。诸菩萨摩訶萨住中学故，名为同学，由此同学速证无上正等菩提。”

尔时，善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨为色尽故学，为受、想、行、识尽故学，是学一切智智不？为色离故学，为受、想、行、识离故学，是学一切智智不？为色灭故学，为受、想、行、识灭故学，是学一切智智不？为色不生故学，为受、想、行、识不生故学，是学一切智智不？世尊，若菩萨摩訶萨如是乃至为菩萨摩訶萨行尽故学，为佛无上正等菩提尽故学，是学一切智智不？为菩萨摩訶萨行离故学，为佛无上正等菩提离故学，是学一切智智不？为菩萨摩訶萨行灭故学，为佛无上正等菩提灭故学，是学一切智智不？为菩萨摩訶萨行不生故学，为佛无上正等菩提不生故学，是学一切智智不？”

佛告善现：“如汝所说‘若菩萨摩訶萨为色尽故、离故、灭故、不生故学，是学一切智智不？为受、想、行、识尽故、离故、灭故、不生故学，是学一切智智不？如是乃至为菩萨摩訶萨行尽故、离故、灭故、不生故学，是学一切智智不？为佛无上正等菩提尽故、离故、灭故、不生故学，是学一切智智不？’者，善现，于意云何？色真如尽、离、灭、断不？受、想、行、识真如尽、离、灭、断不？如是乃至菩萨摩訶萨行真如尽、离、灭、断不？佛无上正等菩提真如尽、离、灭、断不？”

善现对曰：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知，真如无尽、无离、无灭、无断，不可作证。若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，是学内空乃至无性自性空，是学真如乃至不思議界，是学苦、集、灭、道圣谛，是学四念住乃至八圣道支，是学四静虑、四无量、四无色定，是学八解脱乃至十遍处，是学空、无相、无愿解脱门，是学极喜地乃至法云地，是学一切陀罗尼门、三摩地门，是学五眼、六神通，是学如来十力乃至十八不共法，是学无忘失法、恒住舍性，是学一切智、道相智、一切相智，是学一切菩萨摩訶萨行，是学诸佛无上正等菩提。善现，若菩萨摩訶萨学布施波罗蜜多乃至诸佛无上正等菩提，当知是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，至一切学究竟彼岸，一切天魔及诸外道所不能伏，疾至菩萨不退转地，行自祖父一切如来、应、正等觉所应行处，于能护法无倒随转，能作离暗所应作法，善能成熟一切有情，巧能严净自佛国土，名为善学大慈、大悲、大喜、大舍及余无量无边佛法。善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学三转十二行相无上法轮，是学安处百千俱胝那庾多众于无余依般涅槃界令般涅槃，是学不断佛种妙行，是学诸佛开甘露门，是学安立无量无数无边有情住三乘法，是学示现一切有情究竟寂灭真无为界，是为修学一切智智，如是学者下劣有情所不能学。善现，若菩萨摩訶萨欲善拔济一切有情生死大苦，应如是学。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，决定不堕地狱、傍生、剎魔鬼界，决定不生边地、达絮、蔑隶车中，决定不生旃荼罗家、补羯娑家及余种种贫穷、下贱、不律仪家，终不盲聋、喑哑、挛臂、根肢残缺、背偻、癩病、痈疽、疥癬、痔瘻、恶疮，不长不短，亦不黧黑，及无种种秽恶疮病。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，生生常得眷属圆满，形貌端严，言词威肃，众人爱敬，所生之处离害生命乃至邪见，终不摄受虚妄邪法，不以邪法而自活命，亦不摄受破戒、恶见、谤法有情以为亲友。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，终不生于耽乐少慧长寿天处。所以者何？是菩萨摩訶萨成就方便善巧势力，由此方便善巧力故，虽能数入静虑、无量及无色定，而不随彼势力受生。甚深般若波罗蜜多所摄受故，成就如是方便善巧，于诸定中虽常获得入出自在，而不随彼诸定势力生长寿天，废修菩萨殊胜妙行。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量无边诸佛妙法，皆得清静；由清静故，不堕声闻、独觉等地。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法本性清净，诸菩萨摩訶萨云何复于诸佛妙法而得清净？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸法本来自性清净。是菩萨摩訶萨于一切法本性净中，精勤修学甚深般若波罗蜜多，如实通达，无没无滞，远离一切烦恼染著，故说菩萨复得清净。

“复次，善现，虽一切法本性清净，愚夫异生不知、见、觉，是菩萨摩訶萨为欲令彼知、见、觉故，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行一切智、道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨于一切法本性清净如是学时，于佛十力乃至十八不共法，及余无量无边佛法，皆得清净，不堕声闻、独觉等地。于诸有情心行差别，皆能通达至极彼岸，善巧方便令诸有情证一切法本性清净，证得究竟安乐涅槃。

“善现当知，譬如大地少处出生金银等宝，多处出生沙石瓦砾；诸有情类亦复如是，少分能学甚深般若波罗蜜多，谓住大乘诸菩萨众，多学声闻、独觉地法，谓求自利中下乘者。

“善现当知，譬如人趣少分能修转轮王业，多分受行小国王业；诸有情类亦复如是，少分能修一切智智道，多分受行声闻、独觉道。

“善现当知，求趣无上正等菩提诸菩萨众，少证无上正等菩提，多堕声闻及独觉地。

“善现当知，住菩萨乘补特伽罗，若不远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，定能趣入不退转地。若有远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，定于无上正等菩提当有退转。是故菩萨摩訶萨众欲得菩萨不退转地，欲入菩萨不退转数，当勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧无得暂废。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，终不发起悭贪、破戒、忿恚、懈怠、散动、恶慧俱行之心，亦不发起贪欲、瞋恚、愚痴、憍慢俱行之心，亦不发起放逸、谬误及余过失俱行之心，亦不发起执著色、受、想、行、识俱行之心，亦不发起执著眼处乃至意处俱行之心，亦不发起执著色处乃至法处俱行之心，亦不发起执著眼界乃至眼界俱行之心，亦不发起执著色界乃至法界俱行之心，亦不发起执著眼识界乃至意识界俱行之心，亦不发起执著眼触乃至意触俱行之心，亦不发起执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受俱行之心，亦不发起执著地界乃至识界俱行之心，亦不发起执著无明乃至老死俱行之心，亦不发起执著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多俱行之心，亦不发起执著内空乃至无性自性空俱行之心，亦不发起执著真如乃至不思議界俱行之心，亦不发起执著苦、集、灭、道圣谛俱行之心，亦不发起执著四静虑、四无量、四无色定俱行之心，

亦不发起执著八解脱乃至十遍处俱行之心，亦不发起执著四念住乃至八圣道支俱行之心，亦不发起执著空、无相、无愿解脱门俱行之心，亦不发起执著净观地乃至如来地俱行之心，亦不发起执著极喜地乃至法云地俱行之心，亦不发起执著五眼、六神通俱行之心，亦不发起执著如来十力乃至十八不共法俱行之心，亦不发起执著三十二相、八十随好俱行之心，亦不发起执著无忘失法、恒住舍性俱行之心，亦不发起执著陀罗尼门、三摩地门俱行之心，亦不发起执著一切智、道相智、一切相智俱行之心，亦不发起执著预流果乃至独觉菩提俱行之心，亦不发起执著一切菩萨摩诃萨行俱行之心，亦不发起执著诸佛无上正等菩提俱行之心。所以者何？是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不见有法是可得者，无所得故，不起执著色等诸法俱行之心。

大般若波罗蜜多经卷第四百五十六

第二分同性品第六十二之二

“复次，善现，若菩萨摩诃萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧威德力故，摄持一切波罗蜜多，增长一切波罗蜜多，导引一切波罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多中，含藏一切波罗蜜多故。善现，譬如萨迦耶见遍能含藏六十二见，甚深般若波罗蜜多亦复如是，含藏一切波罗蜜多。善现，譬如一切死者命根灭故诸根随灭，甚深般若波罗蜜多亦复如是，布施等五波罗蜜多悉皆随从，若无般若波罗蜜多，亦无一切波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲至一切波罗蜜多究竟彼岸，应学如是甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨能学如是甚深般若波罗蜜多，于诸有情最尊最胜。何以故？是菩萨摩诃萨已能修学最上处故。

“复次，善现，于意云何？于此三千大千世界诸有情类宁为多不？”

善现对曰：“赡部洲中诸有情类尚多无数，何况三千大千世界诸有情类宁不为多？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现，假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，得人身已，非前非后皆发无上正等觉心，修诸菩萨摩诃萨行，修行满已，非前非后皆证无上正等菩提。有菩萨摩诃萨尽其寿量，能以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明、房舍、卧具、饮食、医药，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉。于意云何？是菩萨摩诃萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨能于如是甚深般若波罗蜜多，常乐听

闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、书写流布，所获福聚甚多于前无量倍数。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大义用，能令菩萨摩訶萨众疾得无上正等菩提。

“是故，善现，若菩萨摩訶萨欲居一切有情上首，欲普饶益一切有情，无救护者为作救护，无归依者为作归依，无所趣者为作所趣，无眼目者为作眼目，无光明者为作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，当学如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，欲行如来所行境界，欲游戏佛所游戏处，欲作如来大师子吼，欲击诸佛无上法鼓，欲扣诸佛无上法钟，欲吹诸佛无上法螺，欲升诸佛无上法座，欲宣诸佛无上法义，欲决一切有情疑网，欲入诸佛妙甘露界，欲受诸佛微妙法乐，欲证如来殊胜功德，当学如是甚深般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，无有一切功德善根而不能摄，无有一切功德善根而不能得。所以者何？甚深般若波罗蜜多是一切种功德善根所依处故。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，岂于一切声闻、独觉功德善根能摄、能得？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨亦于一切声闻、独觉功德善根能摄、能得，然于其中无住无著。以胜智见正观察已，超过声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生故，此菩萨摩訶萨众，无有一切功德善根而不摄得。善现，若菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，则为邻近一切智智，速证无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，则为一切世间天、人、阿素洛等真实福田，超诸世间沙门、梵志、声闻、独觉福田之上，疾能证得一切智智，随所生处不舍般若波罗蜜多，不离般若波罗蜜多，常行般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨能如是学甚深般若波罗蜜多，当知已于一切智智得不退转，于一切法能正觉知，远离声闻及独觉地，邻近无上正等菩提。

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，我能修此甚深般若波罗蜜多，我由如是甚深般若波罗蜜多舍弃如是所应舍法，定当证得一切智智！’是菩萨摩訶萨非行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多不能解了。何以故？甚深般若波罗蜜多不作是念：‘我是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，此是修者，此是般若波罗蜜多所远离法，此是般若波罗蜜多所照了法，此是般若波罗蜜多所证无上正等菩提。’若如是知是行般若波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此非般若波罗蜜多，此非修时，此非修处，此非修者，非由般若波罗蜜多远离一切所应舍法，非由般若波罗蜜多定能证得一切智智。所以者何？以一切法皆住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、

实际、虚空界、不思議界，此中一切皆无差别。’善现，若菩萨摩訶萨能如是行，是行般若波罗蜜多。”

第二分无分别品第六十三

尔时，天帝释窃作是念：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩萨摩訶萨行，修行无上正等菩提，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！

“若诸有情闻说一切智智名字心生信解，尚为获得人中善利及得世间最胜寿命，况发无上正等觉心，或常听闻如是般若波罗蜜多甚深经典，若诸有情能发无上正等觉心，听闻般若波罗蜜多甚深经典，诸余有情皆应愿乐，所获功德世间天、人、阿素洛等不能及故。”

时，天帝释作是念已，即取天上微妙香花，奉散如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众。既散花已，作是愿言：“若菩萨乘诸善男子、善女人等求趣无上正等菩提，以我所集功德善根，令彼所求无上佛法一切智智速得圆满；以我所集功德善根，令彼所求自然入法、真无漏法速得圆满；以我所集功德善根，令彼一切所欲闻法皆速圆满；以我所集功德善根，若求声闻、独觉乘者亦令所愿疾得满足。”

作是愿已，即白佛言：“世尊，若菩萨乘诸善男子、善女人等已发无上正等觉心，我终不生一念异意，令其退转大菩提心。我亦不生一念异意，令诸菩萨摩訶萨众厌离无上正等菩提，退住声闻、独觉等地。

“世尊，若菩萨摩訶萨已于无上正等菩提心生欲乐，我愿彼心倍复增进，疾证无上正等菩提。愿彼菩萨摩訶萨众见生死中种种苦已，为欲利乐世间天、人、阿素洛等发起种种坚固大愿：‘我既自度生死大海，亦当精勤度未度者。我既自解生死系缚，亦当精勤解未解者。我于种种生死怖畏既自安隐，亦当精勤安未安者。我既自证究竟涅槃，亦当精勤令未证者皆同证得。’

“世尊，若善男子、善女人等，于初发心菩萨摩訶萨功德善根起随喜心，得几许福？于久发心菩萨摩訶萨功德善根起随喜心，得几许福？于不退转地菩萨摩訶萨功德善根起随喜心，得几许福？于一生所系菩萨摩訶萨功德善根起随喜心，得几许福？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，四大洲界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，乃至三千大千

世界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，假使三千大千世界为一大海，有取一毛析为百分，持一分端沾大海水可知滴数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。”

时，天帝释复白佛言：“世尊，若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根不随喜者，当知皆是魔所魅著。世尊，若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根不随喜者，当知皆是恶魔朋党。世尊，若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根不随喜者，当知皆从魔界中没来生是间。所以者何？若菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，若诸有情于彼菩萨摩訶萨众功德善根随喜回向，皆能破坏一切魔军、宫殿、眷属。世尊，若诸有情深心敬爱佛、法、僧宝，随所生处常欲见佛，常欲闻法，常欲遇僧，于诸菩萨摩訶萨众功德善根应生随喜。既随喜已，回向无上正等菩提，而不应生二、无二想。若能如是，疾证无上正等菩提，利乐有情，破魔军众。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提，是诸有情速能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提，是诸有情具大威力，常能奉事一切如来、应、正等觉及善知识，恒闻般若波罗蜜多甚深经典，善知义趣。憍尸迦，是诸有情成就如是随喜回向功德善根，随所生处，常为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹，不睹恶色，不闻恶声，不嗅恶香，不尝恶味，不觉恶触，不思恶法，常不远离诸佛世尊，从一佛国趣一佛国，亲近诸佛种诸善根，成熟有情、严净佛土。何以故？

“憍尸迦，是诸有情能于无数最初发心菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提。能于无数已住初地乃至十地菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提。能于无数一生所系菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提。由此因缘，是诸有情善根增进，速证无上正等菩提。既证无上正等菩提，能尽未来如实利乐无量无数无边有情，令住无余般涅槃界。以是故，憍尸迦，住菩萨乘诸善男子、善女人等，于初发心菩萨摩訶萨功德善根，于久发心菩萨摩訶萨功德善根，于不退转地菩萨摩訶萨功德善根，于一生所系菩萨摩訶萨功德善根，皆应随喜，回向无上正等菩提。于生随喜及回向时，不应执著即心、离心随喜回向，不应执著即心修行、离心修行。若能如是无所执著，随喜回向修诸菩萨摩訶萨行，速证无上正等菩提，能尽未来利益安乐诸有情众，皆令安住究竟涅槃。”

尔时具寿善现白佛言：“世尊，如佛所说，诸法如幻乃至诸法如变化事，云何菩萨摩訶萨以如幻心能证无上正等菩提？”

佛告善现：“于意云何？汝见菩萨摩訶萨等如幻心不？”

善现对曰：“不也，世尊。我不见幻，亦不见有如幻之心。”

佛告善现：“于意云何？若处无幻、无如幻心，汝见有是心能证无上正等菩提不？”

善现对曰：“不也，世尊。我都不见有处无幻、无如幻心，更有是心能证无上正等菩提。”

佛告善现：“于意云何？若处离幻、离如幻心，汝见有是法能证无上正等菩提不？”

善现对曰：“不也，世尊。我都不见有处离幻、离如幻心，更有是法能证无上正等菩提？”

“世尊，我都不见即、离心法，说何等法是有是无，以一切法毕竟远离故。若一切法毕竟远离者，不可施設此法是有、此法是无。若法不可施設有无，则不可说能证无上正等菩提，非无所有法能证菩提故。所以者何？以一切法皆无所有，性不可得，无生无灭、无染无净。何以故？”

“世尊，般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多毕竟远离故，内空乃至无性自性空毕竟远离故，真如乃至不思議界毕竟远离故，苦、集、灭、道圣谛毕竟远离故，四念住乃至八圣道支毕竟远离故，四静虑、四无量、四无色定毕竟远离故，八解脱乃至十遍处毕竟远离故，空、无相、无愿解脱门毕竟远离故，极喜地乃至法云地毕竟远离故，一切陀罗尼门、三摩地门毕竟远离故，五眼、六神通毕竟远离故，如来十力乃至十八不共法毕竟远离故，无忘失法、恒住舍性毕竟远离故，一切智、道相智、一切相智毕竟远离故，一切菩萨摩訶萨行毕竟远离故，诸佛无上正等菩提毕竟远离故，一切智智毕竟远离故。

“世尊，若法毕竟远离，是法不应修，亦不应遣，亦复不应有所引发，甚深般若波罗蜜多亦毕竟远离故，于法不应有所引发。

“世尊，甚深般若波罗蜜多既毕竟远离，云何可说诸菩萨摩訶萨依甚深般若波罗蜜多证得无上正等菩提？诸佛无上正等菩提亦毕竟远离，云何远离法能证远离法？是故般若波罗蜜多应不可说证得无上正等菩提。”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。所以者何？”

善现，甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多毕竟远离，如是乃至一切菩萨摩訶萨行毕竟远离，诸佛无上正等菩提毕竟远离，一切智智亦毕竟远离。善现，以甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多毕竟远离，可说菩萨摩訶萨证得毕竟远离无上正等菩提，如是乃至以一切智智毕竟远离，可说菩萨摩訶萨证得毕竟远离无上正等菩提。善现，若甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多非毕竟远离，应非般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是乃至若一切智智非毕竟远离，应非一切智智。善现，以甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多毕竟远离，得名般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是乃至以一切智智毕竟远离，得名一切智

智。是故，善现，诸菩萨摩訶萨非不依止甚深般若波罗蜜多，证得无上正等菩提。善现，虽非远离法能证远离法，而证无上正等菩提，非不依止甚深般若波罗蜜多。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，常应精勤修学如是甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨所行法义并为甚深。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨所行法义，并为甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微密智者自内所证不可宣说。善现当知，诸菩萨摩訶萨能为难事，虽行如是甚深法义，而于声闻、独觉地法能不作证。”

具寿善现复白佛言：“如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨所作无难，不应说彼能为难事。所以者何？诸菩萨摩訶萨所证法义都不可得，能证般若波罗蜜多亦不可得，证法、证者、证处、证时亦不可得。

“世尊，诸菩萨摩訶萨观一切法既不可得，有何法义可为所证？有何般若波罗蜜多可为能证？复有何等而可施設证法、证者、证处、证时？既尔，云何可执由此证得无上正等菩提？无上正等菩提尚不可证，况证声闻、独觉地法？世尊，若如是行是名菩萨无所得行，若菩萨摩訶萨能行如是无所得行，于一切法无障无碍。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻说此语，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沉、不没，是行般若波罗蜜多。世尊，是菩萨摩訶萨如是行时，不见诸相，不见我行，不见不行，不见般若波罗蜜多是我所行，不见无上正等菩提是我所证，亦复不见证时、处等。

“世尊，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’

“世尊，譬如虚空，不作是念：‘我去彼法若远若近。’何以故？虚空无动亦无差别，无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是行深般若波罗蜜多，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’何以故？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，譬如幻士，不作是念：‘幻质、幻师、观众去我若远若近。’何以故？所幻之士无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是行深般若波罗蜜多，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’何以故？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，譬如影像，不作是念：‘我去本质及我所依若远若近。’何以故？所现影像无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’何以故？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨无爱无憎。何以故？甚深般若波罗蜜多若爱若憎及境自性不可得故。

“世尊，如诸如来、应、正等觉于一切法无爱无憎，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，于一切法无爱无憎。何以故？诸佛菩

萨甚深般若波罗蜜多爱憎断故。

“世尊，如诸如来、应、正等觉一切分别、种种分别、周遍分别皆毕竟断，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，一切分别、种种分别、周遍分别皆毕竟断。何以故？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，如诸如来、应、正等觉不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’何以故？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，如诸如来、应、正等觉所变化者，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’何以故？一切如来、应、正等觉及所变化无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’何以故？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，如诸佛等欲有所作，化作化者令作彼事，而所化者不作是念：‘我能造作如是事业。’何以故？诸所化者于所作业无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，有所为故而勤修习，既修习已虽能成办所作事业，而于所作无所分别。何以故？甚深般若波罗蜜多法尔于法无分别故。

“世尊，如巧工匠或彼弟子有所为故造诸机关，或女、或男、或象、马等，此诸机关虽有所作，而于彼事无所分别。何以故？机关法尔无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，有所为故而成立之，既成立已，虽能成办所作所说，而于其中都无分别。何以故？甚深般若波罗蜜多法尔于法无分别故。”

时，舍利子问善现言：“为但般若波罗蜜多无分别，为静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无分别？”

善现答言：“非但般若波罗蜜多无分别，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无分别。”

舍利子言：“为但六波罗蜜多无分别，为色、受、想、行、识亦无分别，为眼处乃至意处亦无分别，为色处乃至法处亦无分别，为眼界乃至意识界亦无分别，为色界乃至法界亦无分别，为眼识界乃至意识界亦无分别，为眼触乃至意触亦无分别，为眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦无分别，为地界乃至识界亦无分别，为无明乃至老死亦无分别，为内空乃至无自性空亦无分别，为真如乃至不思議界亦无分别，为苦、集、灭、道圣谛亦无分别，为四静虑、四无量、四无色定亦无分别，为八解脱乃至十遍处亦无分别，为四念住乃至八圣道支亦无分别，为空、无相、无愿解脱门亦无分别，为净观地乃至如来地亦无分别，为极喜地乃至法云地亦无分别，为一切陀罗尼门、三摩地门亦无分别，为五眼、六神通亦无分别，为如来十力乃至十八佛

不共法亦无分别，为无忘失法、恒住舍性亦无分别，为一切智、道相智、一切相智亦无分别，为预流果乃至独觉菩提亦无分别，为一切菩萨摩訶萨行亦无分别，为诸佛无上正等菩提亦无分别，为有为界亦无分别，为无为界亦无分别？”

善现答言：“非但六波罗蜜多无分别，色亦无分别，受、想、行、识亦无分别，乃至有为界亦无分别，无为界亦无分别。”

舍利子言：“若一切法皆无分别，云何分别五趣差别，谓是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是天？云何分别圣者差别，谓是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是如来？”

善现答言：“有情颠倒烦恼因缘，发起种种身、语、意业，由此感得欲为根本业异熟果，依此施設地狱、傍生、鬼界、人、天五趣差别。又所问言‘云何分别圣差别？’者，舍利子，无分别故，施設预流及预流果；无分别故，施設一来及一来果；无分别故，施設不还及不还果；无分别故，施設阿罗汉及阿罗汉果；无分别故，施設独觉及独觉菩提；无分别故，施設菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨行；无分别故，施設如来、应、正等觉及彼无上正等菩提。

“舍利子，过去如来、应、正等觉由无分别、分别断故，可施設有种种差别；未来如来、应、正等觉亦无分别、分别断故，可施設有种种差别；现在十方诸佛世界一切如来、应、正等觉现说法者亦无分别、分别断故，可施設有种种差别。舍利子，由是因缘，当知诸法皆无分别，由无分别真如、法界广说乃至不思議界为定量故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨应行如是无所分别甚深般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨能行如是无所分别甚深般若波罗蜜多，便能证得无所分别微妙无上正等菩提，觉一切法无分别性，尽未来际利乐有情。”

第二分坚非坚品第六十四之一

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，为行坚法？为行非坚法？”

善现答言：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，行非坚法，不行坚法。何以故？舍利子，般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多非坚法故，内空乃至无性自性空非坚法故，真如乃至不思議界非坚法故，苦、集、灭、道圣谛非坚法故，四念住乃至八圣道支非坚法故，四静虑、四无量、四无色定非坚法故，八解脱乃至十遍处非坚法故，空、无相、无愿解脱门非坚法故，极喜地乃至法云地非坚法故，一切陀罗尼门、三摩地门非坚法故，五眼、六神通非坚法故，如来十力乃至十八不共法非坚法故，无忘失法、恒住舍性非坚法故，一切智、道相智、一切相智非坚法故，一切菩萨摩訶萨行非坚法故，诸佛无上正等菩提非坚法故，一切智智非坚法故。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般

若波罗蜜多时，于深般若波罗蜜多尚不见有非坚可得，况见有坚可得？如是乃至行一切智智时，于一切智智尚不见有非坚可得，况见有坚可得？”

时，有无量欲、色界天咸作是念：“住菩萨乘诸善男子、善女人等能发无上正等觉心，如深般若波罗蜜多所说义行，不证实际平等法性，不堕声闻及独觉地，由此因缘，是善男子、善女人等甚为希有，能为难事，应当敬礼。”

尔时，善现知彼诸天心之所念，便告彼曰：“是善男子、善女人等不证实际平等法性，不堕声闻及独觉地，非甚希有，亦未为难。若菩萨摩訶萨知一切法及诸有情皆不可得，而发无上正等觉心，被精进甲，誓度无量无边有情，令入无余般涅槃界，是菩萨摩訶萨乃甚希有，能为难事。

“诸天当知，若菩萨摩訶萨虽知有情都无所有，而发无上正等觉心，被精进甲为欲调伏诸有情类，如有为欲调伏虚空。所以者何？虚空离故，当知一切有情亦离；虚空空故，当知一切有情亦空；虚空非坚实故，当知一切有情亦非坚实；虚空无所有故，当知一切有情亦无所有。由此因缘，是菩萨摩訶萨乃甚希有，能为难事。

“诸天当知，是菩萨摩訶萨被大悲甲，为欲调伏一切有情，而诸有情都无所有，如有被甲与虚空战。

“诸天当知，是菩萨摩訶萨被大悲甲，为欲利乐一切有情，而诸有情及大悲甲俱不可得。所以者何？有情离故，此大悲甲当知亦离；有情空故，此大悲甲当知亦空；有情非坚实故，此大悲甲当知亦非坚实；有情无所有故，此大悲甲当知亦无所有。

“诸天当知，是菩萨摩訶萨调伏利乐诸有情事亦不可得。所以者何？有情离、空、非坚实、无所有故，此调伏利乐事当知亦离、空、非坚实、无所有。

“诸天当知，是菩萨摩訶萨亦无所有。所以者何？有情离、空、非坚实、无所有故，当知菩萨亦离、空、非坚实、无所有。

“诸天当知，若菩萨摩訶萨闻如是事，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沉、不没，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。

“所以者何？诸色离即有情离，受、想、行、识离即有情离，眼处乃至意处离即有情离，色处乃至法处离即有情离，眼界乃至意识界离即有情离，色界乃至法界离即有情离，眼识界乃至意识界离即有情离，眼触乃至意触离即有情离，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受离即有情离，地界乃至识界离即有情离，因缘乃至增上缘离即有情离，无明乃至老死离即有情离，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离即有情离，内空乃至无性自性空离即有情离，真如乃至不思議界离即有情离，苦、集、灭、道圣谛离即有情离，四念住乃至八圣道支离即有情离，四静虑、四无量、四无色定离即有情离，八解脱乃至十遍处

离即有情离，空、无相、无愿解脱门离即有情离，净观地乃至如来地离即有情离，极喜地乃至法云地离即有情离，一切陀罗尼门、三摩地门离即有情离，五眼、六神通离即有情离，如来十力乃至十八不共法离即有情离，三十二大士相、八十随好离即有情离，无忘失法、恒住舍性离即有情离，一切智、道相智、一切相智离即有情离，预流果乃至独觉菩提离即有情离，一切菩萨摩訶萨行离即有情离，诸佛无上正等菩提离即有情离，一切智智离即有情离。

大般若波罗蜜多经卷第四百五十七

第二分坚非坚品第六十四之二

“诸天当知，诸色离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，受、想、行、识离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸色离即一切智智离，受、想、行、识离即一切智智离。

“诸天当知，诸眼处离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，耳、鼻、舌、身、意处离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸眼处离即一切智智离，耳、鼻、舌、身、意处离即一切智智离。

“诸天当知，诸色处离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，声、香、味、触、法处离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸色处离即一切智智离，声、香、味、触、法处离即一切智智离。

“诸天当知，诸眼界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，耳、鼻、舌、身、意识界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸眼界离即一切智智离，耳、鼻、舌、身、意识界离即一切智智离。

“诸天当知，诸色界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，声、香、味、触、法界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸色界离即一切智智离，声、香、味、触、法界离即一切智智离。

“诸天当知，诸眼识界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，耳、鼻、舌、身、意识界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸眼识界离即一切智智离，耳、鼻、舌、身、意识界离即一切智智离。

“诸天当知，诸眼触离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，耳、鼻、舌、身、意触离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸眼触离即一切智智离，耳、鼻、舌、身、意触离即一切智智离。

“诸天当知，诸眼触为缘所生诸受离即布施波罗蜜多乃至般若波

罗蜜多离，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸眼触为缘所生诸受离即一切智智离，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离即一切智智离。

“诸天当知，诸地界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，水、火、风、空、识界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸地界离即一切智智离，水、火、风、空、识界离即一切智智离。

“诸天当知，诸因缘离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，等无间缘、所缘缘、增上缘离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸因缘离即一切智智离，等无间缘、所缘缘、增上缘离即一切智智离。

“诸天当知，诸无明离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，行乃至老死离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸无明离即一切智智离，行乃至老死离即一切智智离。

“诸天当知，诸布施波罗蜜多离即内空乃至无性自性空离，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离即内空乃至无性自性空离，如是乃至诸布施波罗蜜多离即一切智智离，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离即一切智智离。

“诸天当知，诸内空离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，外空乃至无性自性空离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸内空离即一切智智离，外空乃至无性自性空离即一切智智离。

“诸天当知，诸真如离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，法界乃至不思議界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸真如离即一切智智离，法界乃至不思議界离即一切智智离。

“诸天当知，诸苦圣谛离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，集、灭、道圣谛离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸苦圣谛离即一切智智离，集、灭、道圣谛离即一切智智离。

“诸天当知，诸四念住离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，四正断乃至八圣道支离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸四念住离即一切智智离，四正断乃至八圣道支离即一切智智离。

“诸天当知，诸四静虑离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，四无量、四无色定离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸四静虑离即一切智智离，四无量、四无色定离即一切智智离。

“诸天当知，诸八解脱离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，八胜处、九次第定、十遍处离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸八解脱离即一切智智离，八胜处、九次第定、十遍处离即一切智智离。

“诸天当知，诸空解脱门离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，无相、无愿解脱门离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸空解脱门离即一切智智离，无相、无愿解脱门离即一切智智离。

离。

“诸天当知，诸净观地离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，种性地乃至如来地离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸净观地离即一切智智离，种性地乃至如来地离即一切智智离。

“诸天当知，诸极喜地离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，离垢地乃至法云地离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸极喜地离即一切智智离，离垢地乃至法云地离即一切智智离。

“诸天当知，诸陀罗尼门离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，三摩地门离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸陀罗尼门离即一切智智离，三摩地门离即一切智智离。

“诸天当知，诸五眼离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，六神通离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸五眼离即一切智智离，六神通离即一切智智离。

“诸天当知，诸如来十力离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，四无所畏乃至十八不共法离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸如来十力离即一切智智离，四无所畏乃至十八不共法离即一切智智离。

“诸天当知，诸三十二大士相离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，八十随好离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸三十二大士相离即一切智智离，八十随好离即一切智智离。

“诸天当知，诸无忘失法离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，恒住舍性离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸无忘失法离即一切智智离，恒住舍性离即一切智智离。

“诸天当知，诸一切智离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，道相智、一切相智离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸一切智离即一切智智离，道相智、一切相智离即一切智智离。

“诸天当知，诸预流果离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，一来果乃至独觉菩提离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸预流果离即一切智智离，一来果乃至独觉菩提离即一切智智离。

“诸天当知，诸菩萨摩訶萨行离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸菩萨摩訶萨行离即一切智智离。

“诸天当知，诸佛无上正等菩提离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸佛无上正等菩提离即一切智智离。

“诸天当知，诸一切智智离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸一切智智离即诸佛无上正等菩提离。

“诸天当知，若菩萨摩訶萨闻说诸法无不远离，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沉、不没，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。”

尔时，世尊告善现言：“何因缘故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗

蜜多不沉、不没？”

具寿善现白言：“世尊，以一切法皆非有故、皆远离故、皆寂静故、无所有故、无生灭故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不沉、不没。

“世尊，由如是等种种因缘，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不沉、不没。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法，若能沉没、若所沉没、若沉没时、若沉没处、若沉没者，由此沉没皆不可得，以一切法不可得故。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻如是说，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沉、不没，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。何以故？是菩萨摩訶萨观一切法皆不可得、不可施設，是能沉没、是所沉没、是沉没时、是沉没处、是沉没者、由此沉没。以是因缘，诸菩萨摩訶萨闻如是说，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沉、不没。

“世尊，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天帝释、大梵天王、诸众生主恒共礼敬。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，非但恒为诸天帝释、大梵天王、诸众生主共所礼敬，是菩萨摩訶萨亦为过此极光净天、若遍净天、若广果天、若净居天及余天众恒共礼敬。是菩萨摩訶萨亦为十方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉现说法者恒共护念。

“善现当知，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多故，则令布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多速得圆满，亦令内空乃至无性自性空速得圆满，亦令真如乃至不思議界速得圆满，亦令苦、集、灭、道圣谛速得圆满，亦令四念住乃至八圣道支速得圆满，亦令四静虑、四无量、四无色定速得圆满，亦令八解脱乃至十遍处速得圆满，亦令空、无相、无愿解脱门速得圆满，亦令极喜地乃至法云地速得圆满，亦令一切陀罗尼门、三摩地门速得圆满，亦令五眼、六神通速得圆满，亦令如来十力乃至十八不共法速得圆满，亦令无忘失法、恒住舍性速得圆满，亦令一切智、道相智、一切相智速得圆满，亦令一切菩萨摩訶萨行速得圆满，亦令诸佛无上正等菩提速得圆满，亦令一切智智速得圆满。

“善现当知，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，常为如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众共所护念，速能圆满一切功德，是菩萨摩訶萨当知行佛所应行处，亦正修行佛所应行故，此菩萨如佛世尊。

“善现当知，是菩萨摩訶萨其心坚固，假使十方殍伽沙等诸佛世界一切有情皆为恶魔，一一恶魔各复化作尔许恶魔，此诸恶魔皆有量无边神力，是诸恶魔尽其神力不能障碍是菩萨摩訶萨，令不能行甚深般若波罗蜜多，不证无上正等菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨已得

般若波罗蜜多方便善巧，达一切法不可得故。

“善现，若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能障碍，令不能行甚深般若波罗蜜多，不证无上正等菩提。云何为二？一、观诸法皆毕竟空；二、不舍弃一切有情。

“善现，若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能障碍，令不能行甚深般若波罗蜜多，不证无上正等菩提。云何为二？一、如所说悉皆能作；二、为诸佛常所护念。

“善现，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天神等常来礼敬，亲近供养、请问劝发，作如是言：‘善哉！大士，欲证无上正等菩提，当勤住空、无相、无愿。所以者何？大士，若菩萨摩訶萨精勤住空、无相、无愿，一切有情无依怙者能作依怙，无归依者能作归依，无救护者能作救护，无投趣者能作投趣，无洲渚者能作洲渚，无舍宅者能作舍宅，与暗冥者能作光明，与聋盲者能作耳目。何以故？大士，如是住空、无相、无愿即为安住甚深般若波罗蜜多，若能安住甚深般若波罗蜜多，疾证无上正等菩提。’

“善现，若菩萨摩訶萨能如是住甚深般若波罗蜜多，便为十方无量、无数、无边世界现在如来、应、正等觉处大众中说正法时，自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种性及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多微妙功德。

“善现当知，如我今者为众宣说甚深般若波罗蜜多，于大众前自然欢喜称扬赞叹宝幢菩萨摩訶萨、顶髻菩萨摩訶萨等诸菩萨摩訶萨，及余现在不动佛所，净修梵行、安住般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨名字、种性及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多微妙功德。现在东方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，为众宣说甚深般若波罗蜜多，于彼亦有诸菩萨摩訶萨净修梵行，安住般若波罗蜜多。彼诸如来、应、正等觉各于众前，自然欢喜称扬赞叹彼菩萨摩訶萨名字、种性及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多微妙功德。南西北方四维上下殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，为众宣说甚深般若波罗蜜多，于彼亦有诸菩萨摩訶萨净修梵行，安住般若波罗蜜多。彼诸如来、应、正等觉各于众前，自然欢喜称扬赞叹彼菩萨摩訶萨名字、种性及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多微妙功德。

“善现当知，有菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多，渐次圆满大菩提道，渐次圆满甚深般若波罗蜜多，乃至当得一切智智，亦为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉说正法时，于大众前自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种性及诸功德，所谓修行甚深般若波罗蜜多微妙功德。何以故？善现，是菩萨摩訶萨能为难事，不断佛种，饶益有情。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何等菩萨摩訶萨为诸如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功

德，为不退转、退转位耶？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨住不退转位修行般若波罗蜜多，为诸如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德。复有菩萨摩訶萨虽未受记而行般若波罗蜜多，亦为如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德。”

尔时，善现复白佛言：“此所说者是何菩萨？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨随不动佛为菩萨时所行而学，已得安住不退转地，是菩萨摩訶萨为诸如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德。复有菩萨摩訶萨随宝幢菩萨摩訶萨、顶髻菩萨摩訶萨等所行而学，是菩萨摩訶萨虽未受记而勤精进行深般若波罗蜜多，亦为如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于一切法无生性中虽深信解而未证得无生法忍，于深般若波罗蜜多虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法毕竟空性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法皆寂静性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法皆远离性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法皆虚妄性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法皆是空性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法无所有性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法不自在性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法不坚实性虽深信解而亦未得无生法忍。”

“善现，如是等菩萨摩訶萨亦为如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德。善现，若菩萨摩訶萨为诸如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德，是菩萨摩訶萨超诸声闻、独觉等地，定得无上正等菩提。善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为诸如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德，是菩萨摩訶萨定当安住不退转地，住是地已，速证无上正等菩提。”

“复次，善现，若菩萨乘诸善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，所有义趣无疑无惑、不迷不闷，但作是念：‘如佛所说甚深般若波罗蜜多，其理必然定无颠倒。’是善男子、善女人等，由闻般若波罗蜜多深生净信，渐次当于不动佛所及诸菩萨摩訶萨所，广闻般若波罗蜜多，于其义趣深生信解；既信解已，当得住于不退转地，住是地已，疾证无上正等菩提。”

“善现，是菩萨乘诸善男子、善女人等，但闻如是甚深般若波罗蜜多，无疑无惑、不迷不谬、深生信解、不生诽谤，尚获无量微妙善根，况能受持、读诵、通利，依真如理系念思惟，安住真如精勤修学！是善男子、善女人等速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸法实性竟不可得，云何可说诸菩萨摩訶萨安住真如精勤修学，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众？”

佛告善现：“如佛所化安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众；诸菩萨摩訶萨亦复如是，安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。”

具寿善现复白佛言：“如来所化都无所有，法离真如亦不可得，谁住真如修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁转法轮、说何等法、度何等众？世尊，真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众？此若实有，必无是处。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说：如来所化都无所有，法离真如亦不可得，谁住真如修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁转法轮、说何等法、度何等众？善现，真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众？此若实有，必无是处。所以者何？善现，诸佛出世若不出世，诸法法尔不离真如，广说乃至不思議界。善现，决定无有安住真如修菩萨行，广说乃至度有情众。何以故？善现，诸法真如无生无灭，亦无住异少分可得。善现，若法无生无灭，亦无住异少分可得，谁住其中修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁转法轮、说何等法、度何等众？此中一切都无所有，此若实有，定无是处，但依世俗假施设有。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多，最极甚深难信难解，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆不可得，而求无上正等菩提，欲为有情宣说正法甚为难事！何以故？世尊，决定无有安住真如修菩萨行、证得无上正等菩提、为诸有情说正法事，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法都无所有，于深法性其心不惊、不恐、不怖、无疑、无滞、不沉、不没亦不迷闷，如是等事甚为希有！”

尔时，善现语帝释言：“憍尸迦，如汝所说，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法都无所有，于深法性其心不惊、不恐、不怖、无疑、无滞、不沉、不没亦不迷闷，如是等事甚为希有者。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法本性皆空，于此空中都无所有，谁可惊恐乃至迷闷？是故菩萨行深般若波罗蜜多，于深法性其心不惊、不恐、不怖、无疑、无滞、不沉、不没、不迷、不闷，未为希有。”

时，天帝释白善现言：“大德所说一切依空，是故所言常无挂

碍。譬如以箭仰射虚空，若远若近俱无挂碍，大德所说亦复如是，谁能于中而敢抗对？”

第二分实语品第六十五之一

尔时，天帝释白佛言：“世尊，我如是说、如是赞、如是记，为顺世尊实语、法语，于法、随法为正记不？”

时，佛告言：“憍尸迦，汝如是说、如是赞、如是记，谅顺世尊实语、法语，于法、随法诚为正记。”

时，天帝释复白佛言：“希有，世尊！大德善现诸有所说，一切依空、无相、无愿，亦依四念住乃至八圣道支，亦依四静虑、四无量、四无色定，亦依八解脱乃至十遍处，亦依苦、集、灭、道圣谛，亦依布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦依内空乃至无性自性空，亦依真如乃至不思議界，亦依菩萨摩訶萨地，亦依一切陀罗尼门、三摩地门，亦依五眼、六神通，亦依如来十力乃至十八不共法，亦依无忘失法、恒住舍性，亦依一切智、道相智、一切相智，亦依一切菩萨摩訶萨行，亦依诸佛无上正等菩提。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，具寿善现住诸法空，观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多尚不可得，况有行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多者可得？观四念住乃至八圣道支尚不可得，况有修四念住乃至八圣道支者可得？观四静虑、四无量、四无色定尚不可得，况有修四静虑、四无量、四无色定者可得？观八解脱乃至十遍处尚不可得，况有修八解脱乃至十遍处者可得？观苦、集、灭、道圣谛尚不可得，况有住苦、集、灭、道圣谛者可得？观内空乃至无性自性空尚不可得，况有住内空乃至无性自性空者可得？观真如乃至不思議界尚不可得，况有住真如乃至不思議界者可得？观空、无相、无愿解脱门尚不可得，况有修空、无相、无愿解脱门者可得？观极喜地乃至法云地尚不可得，况有修极喜地乃至法云地者可得？观一切陀罗尼门、三摩地门尚不可得，况有修一切陀罗尼门、三摩地门者可得？观五眼、六神通尚不可得，况有引发五眼、六神通者可得？观如来十力乃至十八不共法尚不可得，况有引发如来十力乃至十八不共法者可得？观无忘失法、恒住舍性尚不可得，况有引发无忘失法、恒住舍性者可得？观一切智、道相智、一切相智尚不可得，况有引发一切智、道相智、一切相智者可得？观一切菩萨摩訶萨行尚不可得，况有能行一切菩萨摩訶萨行者可得？观诸佛无上正等菩提尚不可得，况有能证诸佛无上正等菩提者可得？观一切智智尚不可得，况有能得一切智智者可得？观正法轮尚不可得，况有能转正法轮者可得？观三十二大士相、八十随好尚不可得，况有以此相好庄严身者可得？观无生无灭法尚不可得，况有能证无生无灭法者可得？何以故？

“憍尸迦，具寿善现于一切法住远离住，住寂静住，住无所有住，住无所得住，住空住，住无相住，住无愿住。憍尸迦，具寿善现于一切法，住如是等无量胜住。”

“憍尸迦，善现所住无量胜住，比诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多甚深行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？憍尸迦，除如来住，是诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多甚深行住，于诸声闻、独觉等住，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。以是故，憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲住一切有情上者，应住般若波罗蜜多甚深行住。何以故？憍尸迦，诸菩萨摩訶萨住此住中，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生，能速圆满一切佛法，永断烦恼习气相续，能疾证得一切智智，得名如来、应、正等觉，能常利乐一切有情。”

尔时，众中有无量无数三十三天，闻佛所说踊跃欢喜，各取天上微妙香花，奉散如来及苾刍众。是时，众内六百苾刍从座而起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，曲躬恭敬合掌向佛，瞻仰尊颜目不暂舍。佛神力故，各于掌中微妙香花自然盈满，是苾刍众欢喜踊跃得未曾有，各持此花而散佛上及诸菩萨，既散花已咸发愿言：“我等用斯胜善根力，愿常安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，声闻、独觉所不能住，速趣无上正等菩提，超诸声闻、独觉等地。”

尔时，世尊知苾刍众增上意乐趣大菩提定不退转，即便微笑如佛常法，从其面门放种种光，青黄赤白红紫碧绿金银颇胝，遍照三千大千世界，其光渐摄还绕佛身，经三匝已从顶入。

尔时，庆喜既睹斯瑞欢喜踊跃，即从座起礼佛合掌白言：“世尊，何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘，唯愿如来哀愍为说。”

佛告庆喜：“是苾刍众于未来世星喻劫中，当得作佛，同号散花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，彼佛寿量、所居国土、苾刍弟子一切皆同。是诸如来、应、正等觉，初生出家及成佛后，随所在处若昼若夜，常雨五色微妙香花。以是因缘故我微笑。是故，庆喜，若菩萨摩訶萨欲得安住最胜住者，当行般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得安住如来住者，当行般若波罗蜜多。”

“庆喜当知，若善男子、善女人等，精勤修学甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等，先世或从人中没已还生此处，或从睹史多天上没来生人中。彼于先世或在人间或居天上，由曾广闻甚深般若波罗蜜多故，于今世能勤修学甚深般若波罗蜜多。庆喜当知，如来现见若善男子、善女人等能勤修学甚深般若波罗蜜多，于身、命、财无所顾者，定是菩萨摩訶萨也。”

大般若波罗蜜多经卷第四百五十八

第二分实语品第六十五之二

“庆喜当知，若善男子、善女人等，爱乐听闻如是所说甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，为菩萨乘诸善男子、善女人等宣说开示、教诫教授，当知彼人曾于过去，亲从诸佛闻说如是甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，亦曾为他宣说开示教诫教授。

“庆喜当知，是善男子、善女人等，曾于过去无量佛所种诸善根故，于今生能办斯事。是善男子、善女人等应作是念：‘我先不从声闻、独觉闻说如是甚深般若波罗蜜多，定从如来、应、正等觉闻说如是甚深般若波罗蜜多。我先不于声闻、独觉种诸善根，定于如来、应、正等觉种诸善根。由是因缘今得闻此甚深般若波罗蜜多，爱乐受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟、广为他说，能无厌倦。’

“庆喜当知，若善男子、善女人等，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，若义、若文、若法、若意、若毗奈耶皆能通达，是善男子、善女人等，则为现见一切如来、应、正等觉。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深义趣，生净信解，不毁不谤不可沮坏，是善男子、善女人等已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，植多善根，亦为无量真善知识之所摄受。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，能于如来、应、正等觉胜福田所种诸善根，虽定当得或声闻果、或独觉果、或如来果，而证无上正等菩提，要于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，令得圆满。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令得圆满，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令得圆满，是菩萨摩訶萨若住声闻或独觉地不证无上正等菩提，无有是处。是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令速圆满，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令速圆满。是故，庆喜，我以般若波罗蜜多付嘱于汝，应正受持、读诵、通利、无令忘失。

“庆喜当知，除此般若波罗蜜多甚深经典，受持所余我所说法，设有忘失其罪尚轻，若于般若波罗蜜多甚深经典，不善受持，下至一

句有所忘失，其罪甚重。庆喜当知，若于般若波罗蜜多甚深经典，下至一句能善受持不忘失者，获福无量。若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有忘失者，所获重罪量同前福。是故，庆喜，我以般若波罗蜜多甚深经典殷勤付汝，当正受持、读诵、通利、如理思惟、广为他说、分别开示，令听受者究竟解了文义意趣，复能为他如理演说。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，则为受持摄取过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提。

“庆喜当知，若善男子、善女人等起殷净心，现于我所欲以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹无厌倦者，当于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，或复书写众宝庄严，常以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹无得懈怠。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为供养恭敬、尊重赞叹于我，亦为供养恭敬、尊重赞叹现在十方世界一切如来、应、正等觉现说法者，及为供养恭敬、尊重赞叹过去未来诸佛。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，起净信心恭敬爱乐，即于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提，以净信心恭敬爱乐。

“庆喜，若汝恭敬爱乐于我、不舍于我，亦当勇励倍加恭敬、爱乐、不舍甚深般若波罗蜜多，下至一句勿令忘失。

“庆喜，我说如是甚深般若波罗蜜多付嘱因缘，虽有无量，举要而言，如我既是汝等大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是汝等大师，汝等天、人敬重于我，亦当敬重甚深般若波罗蜜多。是故，庆喜，我以无量方便善巧付汝般若波罗蜜多甚深经典，汝当受持勿令忘失，我今以此甚深般若波罗蜜多，对诸天、人、阿素洛等无量大众付嘱于汝。

“庆喜，我今诚言告汝，诸有净信欲不舍佛、欲不舍法、欲不舍僧，复欲不舍过去、未来、现在诸佛所证无上正等菩提，必应不舍甚深般若波罗蜜多，如是名为我等诸佛教诫教授诸弟子法。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、究竟通利、如理思惟，以无量门广为他说，分别开示、施設安立，令其解了精勤修学，是善男子、善女人等速证无上正等菩提，能近圆满一切智智。何以故？庆喜，一切如来、应、正等觉，所得无上正等菩提，皆依如是甚深般若波罗蜜多而得生故。

“庆喜当知，过去、未来、现在诸佛，皆依如是甚深般若波罗蜜多出生无上正等菩提。是故，庆喜，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤精进修学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？庆喜，甚深般若

波罗蜜多是诸菩萨摩诃萨母，生诸菩萨摩诃萨故。

“庆喜当知，若菩萨摩诃萨精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，速证无上正等菩提。是故，庆喜，我以此六波罗蜜多更付嘱汝，当正受持勿令忘失。所以者何？如是六种波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉无尽法藏，一切佛法从此生故。

“庆喜当知，现在、过去、未来诸佛所说法要，皆是六种波罗蜜多无尽法藏之所流出。庆喜当知，现在、过去、未来诸佛，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，证得无上正等菩提。庆喜当知，现在、过去、未来诸佛、声闻、僧众，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，于无余依妙涅槃界而般涅槃。

“复次，庆喜，假使汝等为声闻乘补特伽罗说声闻法，由此法故三千大千世界有情一切皆证阿罗汉果，犹未为我作佛弟子所应作事。汝等若能为菩萨乘补特伽罗宣说一句甚深般若波罗蜜多相应之法，即名为我作佛弟子所应作事，我于此事深生随喜，胜于汝等教化三千大千世界一切有情皆令证得阿罗汉果。

“复次，庆喜，假使三千大千世界一切有情，由他教力非前非后皆得人身，俱时证得阿罗汉果，是诸阿罗汉所有殊胜施性福业事、戒性福业事、修性福业事。于意云何？彼福业事宁为多不？”

庆喜白言：“甚多，世尊！彼福业事无量无数。”

佛告庆喜：“若有声闻弟子能为菩萨摩诃萨宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜所获福聚甚多于彼。庆喜当知，置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔但瞬息间，是声闻人能获福聚甚多于前。何以故？此声闻人所获福聚，超过一切声闻、独觉诸功德故。

“复次，庆喜，若菩萨摩诃萨为声闻乘补特伽罗，宣说种种声闻乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆证得阿罗汉果，皆具种种殊胜功德。于意云何？是菩萨摩诃萨由此因缘所获福聚宁为多不？”

庆喜白言：“甚多，世尊！是菩萨摩诃萨所获福聚无量无边。”

佛告庆喜：“若菩萨摩诃萨为声闻乘、或独觉乘、或无上乘诸善男子、善女人等，宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜所获福聚甚多于前。庆喜当知，置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔但瞬息间，是菩萨摩诃萨能为三乘诸善男子、善女人等，宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前无量无数。何以故？甚深般若波罗蜜多相应法施，超过一切声闻、独觉相应法施及彼二乘诸功德故。所以者何？是菩萨摩诃萨自求无上正等菩提，亦以大乘相应之法示现教导赞励庆喜他诸有情，令于无上正等菩提得不退转。

“庆喜当知，是菩萨摩訶萨自修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦教他修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；自修四念住乃至八圣道支，亦教他修四念住乃至八圣道支；自住内空乃至无性自性空，亦教他住内空乃至无性自性空；自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界；自住苦、集、灭、道圣谛，亦教他住苦、集、灭、道圣谛；自修四静虑、四无量、四无色定，亦教他修四静虑、四无量、四无色定；自修八解脱乃至十遍处，亦教他修八解脱乃至十遍处；自修空、无相、无愿解脱门，亦教他修空、无相、无愿解脱门；自修菩萨地，亦教他修菩萨地；自修一切陀罗尼门、三摩地门，亦教他修一切陀罗尼门、三摩地门；自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通；自修如来十力乃至十八不共法，亦教他修如来十力乃至十八不共法；自修三十二大士相、八十随好，亦教他修三十二大士相、八十随好；自修无忘失法、恒住舍性，亦教他修无忘失法、恒住舍性；自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智；自修一切菩萨摩訶萨行，亦教他修一切菩萨摩訶萨行；自修诸佛无上正等菩提，亦教他修诸佛无上正等菩提；自修一切智智，亦教他修一切智智。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。”

尔时，如来四众围绕，赞说般若波罗蜜多付嘱庆喜，令受持已，复于一切天、龙、药叉广说乃至人非人等大众会前现神通力，令众皆见不动如来，声闻、菩萨前后围绕，为如海众宣说妙法，及见彼土严净之相。其声闻僧皆阿罗汉诸漏已尽，无复烦恼得真自在，心善解脱，慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作，已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在，第一究竟。其菩萨僧一切皆是众望所识，得陀罗尼获无碍辩，功德智慧犹如大海。于是，世尊摄神通力，令此众会天、龙、药叉广说乃至人非人等，不复见彼不动如来、声闻、菩萨及余大众，并彼佛土严净之相。彼佛众会及严净土，皆非此土眼根所对。所以者何？佛摄神力，于彼远境不见缘故。

尔时，佛告具寿庆喜：“不动如来、应、正等觉国土众会，汝更见不？”

庆喜对曰：“我不复见，彼事非此眼所行故。”

佛告庆喜：“如彼如来众会国土，非此土眼所行境界，当知诸法亦复如是，非眼根等所行境界，法不行法、法不见法、法不知法、法不证法。

“庆喜当知，一切法性无能行者，无能见者，无能知者，无能证者，无动、无作。所以者何？以一切法皆如虚空，无有作用，能取、所取性远离故；以一切法不可思议，能、所思议性远离故；以一切法皆如幻等，众缘和合相似有故；以一切法无作、受者，妄现似有无坚实故。庆喜当知，若菩萨摩訶萨能如是行，能如是见，能如是知，能

如是证，是行般若波罗蜜多，亦不执著此诸法相。庆喜当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学般若波罗蜜多。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨欲得一切波罗蜜多速疾圆满，应学般若波罗蜜多。所以者何？如是学者，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等，利益安乐一切有情，无依怙者为作依怙，无归依者为作归依，无投趣者为作投趣，无舍宅者为作舍宅，无救护者为作救护，诸佛世尊开许称赞，修学般若波罗蜜多。

“庆喜当知，若诸菩萨摩訶萨众及诸如来、应、正等觉住此学中，能以右手若右足指，举取三千大千世界，掷置他方，或还本处，其中有情不知不觉、无损无怖。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德威力不思議故。

“庆喜当知，过去、未来、现在诸佛及诸菩萨摩訶萨众，学此般若波罗蜜多，于诸无为及三世法，悉皆获得无碍智见。是故，庆喜，我说学此甚深般若波罗蜜多，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。

“庆喜当知，诸有欲取甚深般若波罗蜜多量、边际者，如愚痴者欲取虚空量及边际。何以故？甚深般若波罗蜜多功德无量、无边际故。

“庆喜当知，我终不说甚深般若波罗蜜多功德胜利如名身等有量、边际。所以者何？一切名身、句身、文身是有量法，甚深般若波罗蜜多功德胜利非有量法，非诸名身、句身、文身能量般若波罗蜜多功德胜利，亦非般若波罗蜜多功德胜利是彼所量。”

尔时，庆喜白言：“世尊，何因缘故，甚深般若波罗蜜多说为无量？”

佛告庆喜：“甚深般若波罗蜜多，性无尽故说为无量，性远离故说为无量，性寂静故说为无量，如实际故说为无量，如虚空故说为无量。庆喜当知，一切过去、未来、现在诸佛世尊皆学般若波罗蜜多，究竟圆满证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多常无有尽。所以者何？甚深般若波罗蜜多譬如虚空不可尽故。诸有欲尽甚深般若波罗蜜多，则为欲尽虚空边际。

“庆喜当知，甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多非已尽、非今尽、非当尽，内空乃至无自性空非已尽、非今尽、非当尽，真如乃至不思議界非已尽、非今尽、非当尽，苦、集、灭、道圣谛非已尽、非今尽、非当尽，四念住乃至八圣道支非已尽、非今尽、非当尽，四静虑、四无量、四无色定非已尽、非今尽、非当尽，八解脱乃至十遍处非已尽、非今尽、非当尽，空、无相、无愿解脱门非已尽、非今尽、非当尽，极喜地乃至法云地非已尽、非今尽、非当尽，一切陀罗尼门、三摩地门非已尽、非今尽、非当尽，五眼、六神通非已尽、非今尽、非当尽，如来十力乃至十八不共法非已尽、非今尽、非当

尽，三十二大士相、八十随好非已尽、非今尽、非当尽，无忘失法、恒住舍性非已尽、非今尽、非当尽，一切智、道相智、一切相智非已尽、非今尽、非当尽，一切菩萨摩訶萨行非已尽、非今尽、非当尽，诸佛无上正等菩提非已尽、非今尽、非当尽，一切智智非已尽、非今尽、非当尽。所以者何？如是等法无生、无灭、亦无住异，如何可得施设有尽？”

尔时，世尊从面门出广长舌相遍覆面轮，现舌相已，还从口入，告庆喜曰：“于意云何？世间若有如是舌相，所发语言有虚妄不？”

庆喜对曰：“不也，世尊。”

佛告庆喜：“汝从今去，应为四众广说如是甚深般若波罗蜜多，分别开示、施設安立、令其易解。庆喜当知，如是般若波罗蜜多甚深经中，广说一切菩提分法及诸法相，是故一切求声闻乘补特伽罗、求独觉乘补特伽罗、求无上乘补特伽罗，皆应依此甚深般若波罗蜜多所说法门，常勤修学勿生厌倦。若能如是常勤修学，速当证得自所求处。

“复次，庆喜，甚深般若波罗蜜多是能悟入一切法相，是能悟入一切文字，是能悟入陀罗尼门，诸菩萨摩訶萨应于如是陀罗尼门常勤修学。若菩萨摩訶萨受持如是陀罗尼门，速能证得一切辩才诸无碍解。庆喜当知，如是般若波罗蜜多甚深经典，乃是过去、未来、现在诸佛世尊无尽法藏。是故我今分明告汝，若有于此甚深般若波罗蜜多受持、读诵、究竟通利、如理思惟，则为受持一切过去、未来、现在诸佛无上正等菩提。庆喜当知，我说如是甚深般若波罗蜜多，是能游趣菩提道者之坚固足，亦是一切无上佛法大陀罗尼。汝等若能受持如是甚深般若波罗蜜多陀罗尼者，则为总持一切佛法令不忘失，与诸有情尽未来际作大饶益。”

第二分无尽品第六十六

尔时，具寿善现作如是念：“如是般若波罗蜜多最为甚深，诸佛无上正等菩提亦最甚深，我当问佛二甚深义。”作是念已，即白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多即佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即深般若波罗蜜多，如是般若波罗蜜多及佛无上正等菩提，俱最甚深不可尽故，何缘此二说为无尽？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多及佛无上正等菩提，皆如虚空不可尽故，说为无尽。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨应引发般若波罗蜜多？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨应观色无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受、想、行、识无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼处乃至

意处皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色处乃至法处皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼界乃至意界皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色界乃至法界皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼识界乃至意识界皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触乃至意触皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观地界乃至识界皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观因缘乃至增上缘皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观无明乃至老死皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观内空乃至无性自性空皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观真如乃至不思议界皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观苦、集、灭、道圣谛皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观四念住乃至八圣道支皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观四静虑、四无量、四无色定皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观八解脱乃至十遍处皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观空、无相、无愿解脱门皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观净观地乃至如来地皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观极喜地乃至法云地皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观一切陀罗尼门、三摩地门皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观五眼、六神通皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观如来十力乃至十八不共法皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观三十二大士相、八十随好皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观无忘失法、恒住舍性皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观一切智、道相智、一切相智皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观预流果乃至独觉菩提皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观一切菩萨摩訶萨行皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观诸佛无上正等菩提皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观一切智智亦无尽故，引发般若波罗蜜多。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应观色如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受、想、行、识如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；如是乃至应观一切智智如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应观无明缘行如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观行缘识如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观识缘名色如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观名色缘六处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观六处缘触如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观触缘受如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受缘爱如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观爱缘取如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观取缘有如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观有缘生如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观生缘老死愁叹苦忧恼如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多。

“善现，诸菩萨摩訶萨应如是引发般若波罗蜜多。善现，诸菩萨摩訶萨如是观察十二缘起，远离二边，是诸菩萨摩訶萨众不共妙观。善现，诸菩萨摩訶萨菩提树下坐金刚座，如实观察十二缘起，譬如虚

空不可尽故，便能证得一切智智。善现，若菩萨摩訶萨以如虚空无尽行住引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。

“善现，住菩萨乘补特伽罗，若于无上正等菩提有退转者，皆悉不依引发般若波罗蜜多善巧作意，由彼不了‘云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能以如虚空无尽行住引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起？’善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提而有退转，皆由远离引发般若波罗蜜多方便善巧。若菩萨摩訶萨能于无上正等菩提得不退转，一切皆依引发般若波罗蜜多方便善巧。是菩萨摩訶萨由依如是方便善巧修行般若波罗蜜多，以如虚空无尽行住引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，是菩萨摩訶萨由此因緣，速能圆满甚深般若波罗蜜多。

“善现，诸菩萨摩訶萨如是观察缘起法时，不见有法无因而生，不见有法无因而灭，不见有法性相常住、不生不灭，不见有法有我、有情、广说乃至知者、见者，不见有法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。善现，诸菩萨摩訶萨应当如是观察缘起，修行般若波罗蜜多。

“善现，若时菩萨摩訶萨如实观察缘起法门修行般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，如是乃至亦不见一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

“善现，若时菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽行般若波罗蜜多，而不见有所行般若波罗蜜多，亦复不见有法能见所行般若波罗蜜多，亦不见有如是不见；虽行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，而不见有所行静虑乃至布施波罗蜜多，亦复不见有法能见所行静虑乃至布施波罗蜜多，亦不见有如是不见；如是乃至虽修一切智智，而不见有所修一切智智，亦复不见有法能见所修一切智智，亦不见有如是不见，亦复不见有法能断一切烦恼习气相续。善现，诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便，应行般若波罗蜜多。善现，若时菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便修行般若波罗蜜多，是时恶魔生大愁苦，烦冤荼毒如箭入心。譬如有人父母卒丧，身心楚痛，恶魔亦尔。”

于是善现白言：“世尊，为一恶魔见诸菩萨摩訶萨众于一切法，以无所得而为方便修行般若波罗蜜多，生大愁苦，烦冤荼毒如箭入心？为遍三千大千世界一切恶魔皆亦如是？”

佛告善现：“遍满三千大千世界一切恶魔皆亦如是，各于本座不能自安。善现，诸菩萨摩訶萨应常安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，若菩萨摩訶萨能如是住，世间天、人、阿素洛等伺求其短终不能得，

亦复不能恼乱障碍。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤安住甚深般若波罗蜜多微妙行住。

“善现，若菩萨摩訶萨能正安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，则能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满一切波罗蜜多。”

具寿善现白言：“世尊，云何菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智相应之心而行布施，复持如是布施功德，与诸有情同共回向一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，修满布施波罗蜜多。若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智相应之心而行净戒、安忍、精进、静虑、般若，复持如是净戒、安忍、精进、静虑、般若功德，与诸有情同共回向一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，修满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。如是，善现，诸菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第四百五十九

第二分相摄品第六十七

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨以无贪著、无悭吝心修行布施，持此布施与诸有情同共回向一切智智，于诸有情住慈身业、语业、意业，离诸罪犯。善现，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取净戒波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨以无贪著、无悭吝心修行布施，持此布施与诸有情同共回向一切智智，若有受者余恶有情非理毁骂、嫌害、凌辱，菩萨于彼不生变异瞋忿害心、身、语加报，唯起怜愍慈悲之心，以善爱言惭愧逊谢。善现，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取安忍波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨以无贪著、无悭吝心修行布施，持此布施与诸有情同共回向一切智智，设有受者余恶有情，非理毁骂、嫌害、凌辱，菩萨尔时便作是念：‘诸有造作如是类业，还自感得如是类果，我今不应计彼所作，废修自业。’复作是念：‘我应于彼及余有情，舍心施心倍更增长，无所顾惜。’作是念已，发起增上身心精进，常行惠舍。善现，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取精进波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨以无贪著、无悭吝心修行布施，持此布施

与诸有情同共回向一切智智，于诸受者及余境界心无散乱，不求诸欲三界二乘，唯求佛果。善现，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取静虑波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨以无贪著、无悭吝心修行布施，持此布施与诸有情同共回向一切智智，观诸受者、施者、施物皆如幻事，不见此施于诸有情有益有损，达一切法胜义空故。善现，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取布施、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，造身、语、心三种福业，由斯福业离断生命乃至邪见，不求声闻、独觉乘等，唯求无上正等菩提。菩萨尔时安住净戒，广行布施随诸有情所须之物尽皆施与，复持如是布施善根，与诸有情同共回向一切智智，不求声闻、独觉等果。善现，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取布施波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，若诸有情竞来分割菩萨肢体，各取持去，菩萨于彼不生一念忿恨之心，但作是念：‘我今获得广大善利，谓舍臭秽危脆之身，得佛清净金刚之身。’善现，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取安忍波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，身心精进恒无间断，著大悲甲发弘誓言：‘一切有情沉溺可畏暴恶难出生死苦海，我当拨置不死界中。’善现，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取精进波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，虽入四静虑或四无量、四无色定、或灭尽定，而不堕声闻、独觉等地，亦不证实际，随本愿力作是念言：‘一切有情沉溺可畏暴恶难出生死苦海，我今既住清净尸罗，方便引发清净静虑，定当拨置不死界中。’善现，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取静虑波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，不见有法若善若非善、若有记若无记、若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为、若堕有数若堕无数、若堕有相若堕无相，唯观诸法不离真如，广说乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波罗蜜多方便善巧，不堕声闻、独觉等地，唯求无上正等菩提。善现，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取布施、净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间设有种种有情之类，非理毁骂、嫌害、凌辱，

乃至分割肢节持去，菩萨尔时都无瞋恨，但作是念：‘此诸有情深可怜愍，烦恼鬼病扰乱身心不得自在，无依无护贫苦所逼，我当施彼随意所需饮食、衣服及余种种财宝、资具，令无匮乏。’复持如是布施善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取布施波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，设极为救自命因缘，于诸有情终不损害，乃至不起诸恶邪见。菩萨如是修净戒时，不求声闻、独觉等地，复持如是净戒善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取净戒波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，发起勇猛增上精进，常作是念：‘若一有情在一踰缮那外，或十、或百乃至无量踰缮那外，或在一世界外，或十、或百乃至无量诸世界外，应可度者我必当往方便教化，令其受持或八学处、或五、或十、或具学处，或令安住净观、种性、第八、预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，或令安住诸菩萨地，乃至无上正等菩提，尚不辞劳，况为教化无量无数无边有情，皆令获得利益安乐而当懈怠？’复持如是精进善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取精进波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，摄心不乱、离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入灭想定，是诸定中随所生起心、心所法及诸善根一切合集，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取静虑波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，于诸法中住循法观，虽以远离行相，或以寂静行相，或以无尽行相、或以永灭行相观一切法，而于寂静能不作证，乃至能坐妙菩提座，证得无上正等菩提，从此座起转妙法轮，利益安乐诸有情众。复持如是妙慧善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取布施、净戒、安忍、静虑、般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，身心精进曾无懈怠，求诸善法亦无厌倦，每作是念：‘我必应得一切智智，不应不得。’是菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情，常发誓愿：‘若一有情在一踰

缮那外，或十、或百乃至无量踰缮那外，或在一世界外，或十、或百乃至无量诸世界外，应可度者，我必当往方便教化。或令住声闻乘，或令住独觉乘，或令住无上乘，或令受行十善业道，如是皆以法施、财施而充足之，方便引摄。’复持如是布施善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取布施波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，自离害生命，亦劝他离害生命，无倒称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者；如是乃至自离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨持此净戒波罗蜜多，不求三界及二乘果，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取净戒波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间人非人等竞来恼触，或复斫刺、断割肢节，随意持去，菩萨尔时不作是念：‘谁斫刺我？谁断割我？谁复持去？’但作是念：‘我今获得广大善利，彼诸有情为益我故，来割截我身分肢节，然我本为一切有情而受此身，彼来自取己所有物而成我事。’菩萨如是审谛思惟诸法实相而修安忍，持此安忍波罗蜜多，不求声闻、独觉等地，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取安忍波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，勤修诸定，谓离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入第四静虑；于诸有情起与乐想，作意入慈无量，广说乃至入舍无量；于诸色中起厌粗想，作意入空无边处定，广说乃至入灭想受定。是菩萨摩訶萨虽修如是静虑、无量、无色、灭定，而不摄取彼异熟果，但随有情应可受化，作利乐处而于中生，即生彼已，用四摄事而摄取之，方便安立令于布施乃至般若波罗蜜多精勤修学。是菩萨摩訶萨依诸静虑起胜神通，从一佛国往一佛国，亲近供养诸佛世尊，请问甚深诸法性相，精勤引发殊胜善根。持此善根以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取静虑波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，不见布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多若名、若事、若性、若相，不见四念住乃至八圣道支若名、若事、若性、若相，不见内空乃至无性自性空若名、若事、若性、若相，不见真如乃至不思議界若名、若事、若性、若相，不见苦、集、灭、道圣谛若名、若事、若性、若相，不见四静虑、四无量、四无色定若名、若事、若性、若相，不见八解脱乃至十遍处若名、若事、若性、若相，不见净观地乃至如来地若名、若事、若性、

若相，不见极喜地乃至法云地若名、若事、若性、若相，不见一切陀罗尼门、三摩地门若名、若事、若性、若相，不见五眼、六神通若名、若事、若性、若相，不见如来十力乃至十八不共法若名、若事、若性、若相，不见三十二大士相、八十随好若名、若事、若性、若相，不见无忘失法、恒住舍性若名、若事、若性、若相，不见一切智、道相智、一切相智若名、若事、若性、若相，不见预流果乃至独觉菩提若名、若事、若性、若相，不见一切菩萨摩訶萨行若名、若事、若性、若相，不见诸佛无上正等菩提若名、若事、若性、若相，不见一切智智若名、若事、若性、若相，如是乃至不见一切法若名、若事、若性、若相，于诸法中不起想念，无所执著，如说能作。复以如是所集善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取布施、净戒、安忍、精进、般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于诸有情住财、法施，谓离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入第四静虑；于诸有情起与乐想，作意入慈无量，广说乃至入舍无量；于诸色中起厌粗想，作意入空无边处定，广说乃至入灭想受定。是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，以无乱心，为诸有情宣说正法，行财、法施。是菩萨摩訶萨常自行财、法施，亦常劝他行财、法施，常无倒称扬行财、法施法，常欢喜赞叹行财、法施者。持此善根，不求声闻、独觉等地，但无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取布施波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，受持净戒，常不发起贪俱行心、瞋俱行心、痴俱行心、害俱行心、慳俱行心、嫉俱行心及毁净戒俱行之心，但常发起一切智智俱行作意。复持如是净戒善根，不求声闻、独觉等地，但无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取净戒波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修行安忍，观色如聚沫，观受如浮泡，观想如阳焰，观行如芭蕉，观识如幻事。作是观时，于五取蕴不坚实想，踊现在前，复作是念：‘诸法皆空非我、我所，谁能割截？谁受割截？谁能毁骂？谁受毁骂？谁复于中发起瞋恨？色是谁色？受是谁受？想是谁想？行是谁行？识是谁识？’如是菩萨安住静虑波罗蜜多，审观法时能具安忍，复持如是所集善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取安

忍波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，发勤精进，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能说能舍，具念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。菩萨如是修一切种静虑、解脱、等持、等至，于中皆能不取其相，发起种种神境智通，能作无边大神变事。或复发起天耳智通，明了清净过人天耳，能如实闻十方世界情、非情类种种音声。或复发起他心智通，能如实知十方世界他有情众心、心所法。或复发起宿住智通，如实念知十方世界无量有情诸宿住事。或复发起天眼智通，明了清净过人天眼，能如实见十方世界有情、无情种种色像，乃至业果皆如实知。是菩萨摩訶萨安住此五殊胜神通，从一佛国趣一佛国，亲近供养诸佛世尊，请问如来甚深法义，广植无量微妙善根，成熟有情、严净佛土，勤修种种菩萨胜行。持此善根不求声闻、独觉等地，但无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取精进波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，观色、受、想、行、识不可得，观眼处乃至意处不可得，观色处乃至法处不可得，观眼界乃至意识界不可得，观色界乃至法界不可得，观眼识界乃至意识界不可得，观眼触乃至意触不可得，观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受不可得，观地界乃至识界不可得，观因缘乃至增上缘不可得，观无明乃至老死不可得，观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不可得，观内空乃至无性自性空不可得，观真如乃至不思議界不可得，观苦、集、灭、道圣谛不可得，观四念住乃至八圣道支不可得，观四静虑、四无量、四无色定不可得，观八解脱乃至十遍处不可得，观空、无相、无愿解脱门不可得，观净观地乃至如来地不可得，观极喜地乃至法云地不可得，观一切陀罗尼门、三摩地门不可得，观五眼、六神通不可得，观如来十力乃至十八不共法不可得，观三十二大士相、八十随好不可得，观无忘失法、恒住舍性不可得，观一切智、道相智、一切相智不可得，观预流果乃至独觉菩提不可得，观一切菩萨摩訶萨行不可得，观诸佛无上正等菩提不可得，观一切智智不可得，观有为界不可得，观无为界不可得。

“如是菩萨观一切法不可得故，无作无作故，无造无造故，无生无生故，无灭无灭故，无取无取故，毕竟清净常住无变。所以者何？以一切法若佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，无生无灭常无变异。是菩萨摩訶萨心常无乱，恒时安住一切智智相应作意，如实观察一切法性都无所有。复持如是所集善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？

善现，是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观一切法空无所有。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观一切法空无所有？”

“善现，诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观内空空性不可得，外空空性不可得，内外空内外空性不可得，空空空空性不可得，大空大空性不可得，胜义空胜义空性不可得，有为空有为空性不可得，无为空无为空性不可得，毕竟空毕竟空性不可得，无际空无际空性不可得，散无散空散无散空性不可得，本性空本性空性不可得，自共相空自共相空性不可得，一切法空一切法空性不可得。是菩萨摩訶萨安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、识若空若不空，不得眼处乃至意处若空若不空，不得色处乃至法处若空若不空，不得眼界乃至意识界若空若不空，不得色界乃至法界若空若不空，不得眼识界乃至意识界若空若不空，不得眼触乃至意触若空若不空，不得眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若空若不空，不得地界乃至识界若空若不空，不得因缘乃至增上缘若空若不空，不得无明乃至老死若空若不空，不得布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多若空若不空，不得内空乃至无自性空若空若不空，不得真如乃至不思議界若空若不空，不得苦、集、灭、道圣谛若空若不空，不得四念住乃至八圣道支若空若不空，不得四静虑、四无量、四无色定若空若不空，不得八解脱乃至十遍处若空若不空，不得空、无相、无愿解脱门若空若不空，不得净观地乃至如来地若空若不空，不得极喜地乃至法云地若空若不空，不得一切陀罗尼门、三摩地门若空若不空，不得五眼、六神通若空若不空，不得如来十力乃至十八不共法若空若不空，不得三十二大士相、八十随好若空若不空，不得无忘失法、恒住舍性若空若不空，不得一切智、道相智、一切相智若空若不空，不得预流果乃至独觉菩提若空若不空，不得一切菩萨摩訶萨行若空若不空，不得诸佛无上正等菩提若空若不空，不得一切智智若空若不空，不得有为界若空若不空，不得无为界若空若不空。是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，于诸有情所有布施若食、若饮，及余资具皆观为空。若能施、若所施、若施福、若施果，如是一切亦观为空。

“菩萨尔时由住空观，贪著、悭吝无容得起。所以者何？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，如是分别皆不得起。如诸如来、应、正等觉无时暂起著心、悭心；此菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，著心、悭心皆永不起。当知般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨师，能令菩萨摩訶萨众不起一切妄想分别，所行

布施皆无染著。是菩萨摩訶萨持此善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取布施波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多受持净戒，一切声闻、独觉等心无容得起。所以者何？是菩萨摩訶萨观诸声闻、独觉等地皆不可得，回向彼心亦不可得，回向彼地身语律仪亦不可得。是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间自离断生命，亦劝他离断生命，无倒称扬离断生命法，欢喜赞叹离断生命者；如是乃至自离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨持此净戒所生善根，不求三界及二乘法，但无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取净戒波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多起随顺忍，得此忍已，常作是念：‘一切法中无有一法若起若灭、若生若老、若病若死、若能骂者、若受骂者、若能谤者、若受谤者、若能割截、斫刺、打缚、恼触、加害，若所割截、斫刺、打缚、恼触、加害，如是一切性相皆空，不应于中妄想分别。’是菩萨摩訶萨得此忍故，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间假使一切有情之类，皆来诃毁、诽谤、凌辱，以诸刀杖瓦石块等，损害打掷割截斫刺，乃至分解身诸肢节。尔时菩萨心无变异，但作是念：‘深可怪哉！诸法性中无有诃毁、诽谤、凌辱、加害等事，而诸有情妄想分别执为实有，发起种种烦恼恶业，现在当来受诸剧苦。’是菩萨摩訶萨持此善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取安忍波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，为诸有情宣说正法，令住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，或令住四念住乃至八圣道支，或令得预流果乃至阿罗汉果，或令得独觉菩提，或令得一切智智。是菩萨摩訶萨虽为此事，而不住有为界亦不住无为界，复持如是所集善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取精进波罗蜜多。

“善现，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，除佛等持，于余一切声闻、独觉、菩萨等持，皆能自在随意入出。是菩萨摩訶萨安住菩萨自在等持，于八解脱皆能自在顺逆入出。何等为八？一者、有色观诸色解脱；二者、内无色想观外诸色解脱；三者、净胜解身作证解脱；四者、超一切色想灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处解脱；五者、超一切空无边处，入无边识，识无边处解脱；六者、超一切识无边处，入无少所有，无所有处解脱；七者、超一切无所有处，入非有想、非无想，非想非非想处解脱；八者、超一切非想、非非想

处，入灭想受定，灭想受解脱。是菩萨摩訶萨复能于九次第定，若逆若顺自在入出。何等为九？谓四静虑、四无色定、灭想受定，是名为九。是菩萨摩訶萨于八解脱、九次第定顺逆入出，善成熟已，能入师子奋迅等持。云何师子奋迅等持？善现，谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，次第乃至超一切非想非非想处，入灭想受定，复从灭想受定起，还入非想非非想处定，次第乃至入初静虑，是为师子奋迅等持。

“善现，是菩萨摩訶萨于此师子奋迅等持善成熟已，复入菩萨超越等持。云何菩萨超越等持？善现，谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，从初静虑起，次第乃至入灭想受定，从灭想受定起入初静虑，从初静虑起入灭想受定；从灭想受定起入第二静虑，从第二静虑起入灭想受定；从灭想受定起入第三静虑，从第三静虑起入灭想受定；从灭想受定起入第四静虑，从第四静虑起入灭想受定；从灭想受定起入空无边处定，从空无边处定起入灭想受定；从灭想受定起入识无边处定，从识无边处定起入灭想受定；从灭想受定起入无所有处定，从无所有处定起入灭想受定；从灭想受定起入非想非非想处定，从非想非非想处定起入灭想受定；从灭想受定起复入非想非非想处定，从非想非非想处定起堕不定心；从不定心还入灭想受定，从灭想受定起住不定心；从不定心入非想非非想处定，从非想非非想处定起住不定心；从不定心入无所有处定，从无所有处定起住不定心；从不定心入识无边处定，从识无边处定起住不定心；从不定心入空无边处定，从空无边处定起住不定心；从不定心入第四静虑，从第四静虑起住不定心；从不定心入第三静虑，从第三静虑起住不定心；从不定心入第二静虑，从第二静虑起住不定心；从不定心入初静虑，从初静虑起住不定心。是为菩萨超越等持。若菩萨摩訶萨安住如是超越等持，得一切法平等实性，复持如是所集善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取静虑波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第四百六十

第二分巧便品第六十八之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就如是巧便力者，发菩提心已经几时？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨发菩提心，已经无数百千俱胝那庾多劫。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就如是巧便力者，已曾亲近供养几佛？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨已曾亲近供养殑伽沙等诸佛。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就如是巧便利者，已植何等殊胜善根？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨发心已来，无有布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所引善根而不圆满精勤修学，由此因缘，成就如是巧方便力。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就如是巧便利者，甚为希有！”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，是菩萨摩訶萨甚为希有。善现当知，如日月轮周行照触四大洲界作诸事业，其中所有若情非情，随彼光明势力而转，各成己事；如是般若波罗蜜，多照触余五波罗蜜多，作诸事业，布施等五波罗蜜多，随顺般若波罗蜜多势力而转，各成己事。

“善现当知，如转轮王若无七宝不名轮王，要有七宝乃名轮王；布施等五波罗蜜多亦复如是，若离般若波罗蜜多不得名为波罗蜜多，不离般若波罗蜜多乃得名为波罗蜜多。

“善现当知，如有女人端严巨富，若无强夫所守护者，易为恶人之所凌辱，若有强夫所守护者，不为恶人之所凌辱；布施等五波罗蜜多亦复如是，若无般若波罗蜜多力所摄护，易为天魔及彼眷属之所沮坏，若有般若波罗蜜多力所摄护，一切天魔及彼眷属不能沮坏。

“善现当知，如勇军将妙闲兵法，善备种种坚固铠仗，邻国怨敌所不能害；布施等五波罗蜜多亦复如是，不离般若波罗蜜多，天魔眷属、增上慢人乃至菩萨、旃荼罗等皆不能坏。

“善现当知，如赡部洲诸小王等，随时朝侍转轮圣王，依彼轮王得至胜处；布施等五波罗蜜多亦复如是，随助般若波罗蜜多，由彼势力所引导故，疾能证得一切智智。

“善现当知，如赡部洲东方诸水，无不皆趣殑伽大河，随殑伽河流入大海；布施等五波罗蜜多亦复如是，无不皆为甚深般若波罗蜜多之所摄引，乃能证得一切智智。

“善现当知，如人右手能作众事，如是般若波罗蜜多能引一切殊胜善法。

“善现当知，如人左手所作不便，如是前五波罗蜜多不能引生诸胜善法。

“善现当知，譬如众流随其大小，若入大海同得咸名；如是前五波罗蜜多要入般若波罗蜜多，乃得名为能到彼岸。

“善现当知，如转轮王欲有所趣，四军导从轮宝居先，王及四军念欲饮食轮即为住，既饮食已，王念欲行轮即前去，其轮去住随王意欲，至所趣方不复前去；如是前五波罗蜜多与诸善法，欲趣无上正等菩提，要因般若波罗蜜多以为前导，进止俱随不相舍离，若至无上正等菩提更不前进。

“善现当知，如转轮王欲有所至，四军七宝前后导从，尔时轮宝虽最居先，而不分别前后之相；如是前五波罗蜜多与诸善法，欲趣无上正等菩提，必以般若波罗蜜多为其前导，然此般若波罗蜜多不作是念：‘我于前五波罗蜜多最为前导，彼随从我。’布施等五波罗蜜多不作是念：‘甚深般若波罗蜜多居我等先，我随彼故。’所以者何？如是六种波罗蜜多及一切法自性皆钝，无所能为、无有主宰、虚妄不实、空无所有、不自在相，譬如阳焰、光影、水月、幻事、梦等，其中都无分别作用真实自体。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，若一切法自性皆空，无实相用，诸菩萨摩訶萨云何修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，求证无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多正修行时，常作是念：‘世间有情心恒颠倒，沉溺生死不能自脱，我若不修巧便胜行，不能拨济彼生死苦；我当为彼诸有情类，勤修布施乃至般若波罗蜜多巧便胜行，趣证无上正等菩提，脱诸有情生死大苦。’是菩萨摩訶萨作此念已，为诸有情舍施内外一切所有，既舍施已，复作是念：‘我于内外都无所舍。所以者何？此内外物空无自性不可舍施，非唯属我。’是菩萨摩訶萨由此观察，修行布施波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨为脱有情生死苦故，终不犯戒。所以者何？是菩萨摩訶萨常作此念：‘我为解脱一切有情生死苦故，求趣无上正等菩提，决定不应断众生命乃至邪见，亦定不应求妙欲境，求天富乐，求作帝释、魔、梵王等，亦定不应求声闻地或独觉地唯自解脱。’是菩萨摩訶萨由此观察，修行净戒波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨为脱有情生死苦故，终不发起忿恚等心，假使恒遭毁谤、凌辱、辛楚、诃责，痛彻心髓，终不发起一念瞋恨。设复恒遭刀杖、瓦石、杖块等物捶打其身，割截斫刺，分解肢节，亦不发起一念恶心。所以者何？是菩萨摩訶萨观察一切声如谷响，色如聚沫，不应于中妄起瞋恨，坏诸善品。是菩萨摩訶萨由此观察，修行安忍波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨为脱有情生死苦故，勤求一切殊胜善法，乃至无上正等菩提，于其中间常无懈怠。所以者何？是菩萨摩訶萨恒作是念：‘我若懈怠，不能济拔一切有情，令其远离生死大苦，亦不能得一切智智。’是菩萨摩訶萨由此观察，修行精进波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨为脱有情生死苦故，修诸胜定乃至无上正等菩提，终不发起贪、瞋、痴等俱行乱心。所以者何？是菩萨摩訶萨常作此念：‘我若发起贪、瞋、痴等俱行乱心，则不能成利乐他事，亦不能证所求佛果。’是菩萨摩訶萨由此观察，修行静虑波罗蜜多疾得圆满，

速证无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨为脱有情生死苦故，不离般若波罗蜜多，乃至无上正等菩提，常勤修学世、出世间微妙胜慧。所以者何？是菩萨摩訶萨恒作是念：‘若离般若波罗蜜多，于诸有情不能成熟，亦不能得一切智智。’是菩萨摩訶萨由此观察，修行般若波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。善现，由此因缘，虽一切法无实相用，自性皆空，而诸菩萨摩訶萨众，勤修六种波罗蜜多常无懈怠，求证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，若一切种波罗蜜多性无差别，皆是般若波罗蜜多所摄受故，皆由般若波罗蜜多修成满故，应合为一波罗蜜多，所谓般若波罗蜜多，云何可说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等等等？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，如是六种波罗蜜多性无差别，皆是般若波罗蜜多所摄持故。若无般若波罗蜜多，布施等五不得名为波罗蜜多，要依般若波罗蜜多，布施等五乃得名为波罗蜜多。是故前五波罗蜜多摄在般若波罗蜜多，由此唯一波罗蜜多，所谓般若波罗蜜多，是故一切波罗蜜多性无差别。善现当知，如有情类，虽有种种色身差别，若有亲近妙高山王，咸同一色。如是前五波罗蜜多，虽有种种品类差别，而为般若波罗蜜多所摄受故，皆由般若波罗蜜多修成满故，皆入般若波罗蜜多，不可施設差别名性。又布施等波罗蜜多依止般若波罗蜜多，方得趣入一切智智，乃得名为到彼岸者，是故六种波罗蜜多皆同一味，性无差别，不可施設此是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。所以者何？如是六种波罗蜜多皆同趣入一切智智，能到彼岸，性无差别，由是因缘，布施等六不可施設名性有异。”

具寿善现复白佛言：“波罗蜜多及一切法，若随实义，皆无此彼胜劣差别，何缘故说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等等等？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，若随实义，波罗蜜多及一切法，皆无此彼胜劣差别。但依世俗言说作用，说有此彼胜劣差别，施設布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，为欲度脱诸有情类世俗作用生老病死，然诸有情生老病死皆非实有但假施設。所以者何？有情无故，当知诸法亦无所有，甚深般若波罗蜜多达一切法都无所有，能拔有情世俗作用生老病死，由斯故说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等等等。善现当知，如转轮王所有女宝于人中女为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等等等，如是般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等等等。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何缘数数赞说甚深般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、

无等无等等？”

佛告善现：“由此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，普能摄取一切善法，和合趣入一切智智，安住不动故，我数数赞说般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多于诸善法有取舍不？”

佛言：“不也，甚深般若波罗蜜多于法都无若取若舍。何以故？以一切法皆不可取不可舍故。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多于何等法无取无舍？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多，于色无取无舍，于受、想、行、识无取无舍，于眼处乃至意处无取无舍，于色处乃至法处无取无舍，于眼界乃至意识界无取无舍，于眼触乃至意触无取无舍，于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无取无舍，于地界乃至识界无取无舍，于因缘乃至增上缘无取无舍，于无明乃至老死无取无舍，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无取无舍，于内空乃至无性自性空无取无舍，于真如乃至不思議界无取无舍，于苦、集、灭、道圣谛无取无舍，于四念住乃至八圣道支无取无舍，于四静虑、四无量、四无色定无取无舍，于八解脱乃至十遍处无取无舍，于空、无相、无愿解脱门无取无舍，于净观地乃至如来地无取无舍，于极喜地乃至法云地无取无舍，于一切陀罗尼门、三摩地门无取无舍，于五眼、六神通无取无舍，于如来十力乃至十八不共法无取无舍，于三十二大士相、八十随好无取无舍，于无忘失法、恒住舍性无取无舍，于一切智、道相智、一切相智无取无舍，于预流果乃至独觉菩提无取无舍，于一切菩萨摩訶萨行无取无舍，于诸佛无上正等菩提无取无舍，于一切智智无取无舍。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多，云何于色无取无舍，乃至于一切智智无取无舍？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多不思惟色，是故于色无取无舍，乃至不思惟一切智智，是故于一切智智无取无舍。”

具寿善现复白佛言：“云何般若波罗蜜多不思惟色，乃至不思惟一切智智？”

佛告善现：“由此般若波罗蜜多于色不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，是故不思惟色，乃至于一切智智不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，是故不思惟一切智智。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨不思惟色，乃至不思惟一切智智，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何证得所求无上正等菩提？”

佛告善现：“若时菩萨摩訶萨不思惟色，乃至不思惟一切智智，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得所求无上正等菩提。何以故？善现，诸菩萨摩訶萨要是不思惟色，乃至不思惟一切智智，乃能具足修

诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“何缘菩萨摩诃萨要不思惟色，乃至不思惟一切智智，方能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨若思惟色，乃至思惟一切智智则有所得，有所得故便著欲界、色、无色界，若著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。若菩萨摩诃萨不思惟色，乃至不思惟一切智智便无所得，无所得故则不著欲界、色、无色界，若不著欲界、色、无色界，乃能具足修诸菩萨摩诃萨行，证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲得具足修诸菩萨摩诃萨行，欲疾证得所求无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟执著诸法。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，当于何住？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色，乃至不应住一切智智。”

具寿善现复白佛言：“何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色乃至不应住一切智智？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，于一切法无执著故，不应住色乃至不应住一切智智。何以故？善现，是菩萨摩诃萨不见有法可于其中而起执著及可安住。善现，如是菩萨摩诃萨以无所著及无安住而为方便，精勤修学甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨作如是念：‘若能如是无所执著、无所安住，精进修学甚深般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。我能如是无所执著修深般若波罗蜜多，我能如是无所执著行深般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。’善现，是菩萨摩诃萨由如是念取相执著，远离般若波罗蜜多。若远离般若波罗蜜多则远离静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦远离内空乃至无性自性空，亦远离真如乃至不思議界，亦远离苦、集、灭、道圣谛，亦远离四念住乃至八圣道支，亦远离四静虑、四无量、四无色定，亦远离八解脱乃至十遍处，亦远离空、无相、无愿解脱门，亦远离极喜地乃至法云地，亦远离一切陀罗尼门、三摩地门，亦远离五眼、六神通，亦远离如来十力乃至十八不共法，亦远离无忘失法、恒住舍性，亦远离一切智、道相智、一切相智，亦远离一切菩萨摩诃萨行，亦远离诸佛无上正等菩提，亦远离一切智智。所以者何？甚深般若波罗蜜多，于一切法无所执著，非深般若波罗蜜多有执著者及执著性。何以故？甚深般若波罗蜜多都无自性可于诸法有所执著。是故，善现，诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：‘此是般若波罗蜜多，我行般若波罗蜜多。’则菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多，于一切法及深般若波罗蜜多皆无执著。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，起如是

想：‘此是般若波罗蜜多，我行般若波罗蜜多，则是遍行诸法实相。’是菩萨摩訶萨由起此想，便退般若波罗蜜多，若退般若波罗蜜多，则退一切殊胜白法。何以故？甚深般若波罗蜜多是一切种白法根本，若退般若波罗蜜多，则为退失一切白法。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘甚深般若波罗蜜多摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，乃至摄受一切智智。’是菩萨摩訶萨退失般若波罗蜜多，若退失般若波罗蜜多，则不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，乃至不能摄受一切智智。何以故？善现，非离般若波罗蜜多能遍摄受菩提分法，及能证得一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘安住般若波罗蜜多，便于无上正等菩提定得受记。’是菩萨摩訶萨则退失般若波罗蜜多，若退失般若波罗蜜多，则于无上正等菩提不得受记。何以故？善现，非离般若波罗蜜多可于无上正等菩提得受记故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘安住般若波罗蜜多，则能引发布施波罗蜜多乃至静虑波罗蜜多，如是乃至能引发大慈、大悲、大喜、大舍。’是菩萨摩訶萨则退失般若波罗蜜多，若退失般若波罗蜜多，则不能引发布施波罗蜜多乃至静虑波罗蜜多，如是乃至不能引发大慈、大悲、大喜、大舍。何以故？善现，非离般若波罗蜜多，而能引发安住胜法。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘佛知诸法无摄受相，自证无上正等菩提，得菩提已，为诸有情宣说开示诸法实相。’是菩萨摩訶萨则为退失甚深般若波罗蜜多。何以故？善现，如来于法无知、无觉、无说、无示。所以者何？诸法实性不可知觉、不可施設，云何得有知觉说示一切法者？若言实有知觉说示一切法者，无有是处。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，云何当得远离如是种种过失？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：‘一切法无所有、不可取，若法无所有、不可取，则无有能现等觉者，亦无有能宣说开示。’若如是行，是行般若波罗蜜多离诸过失。若菩萨摩訶萨著无所有不可取法，则离般若波罗蜜多。何以故？善现，甚深般若波罗蜜多，于一切法无所执著、无所摄受，若于诸法有所执著、有所摄受，则离般若波罗蜜多！”

具寿善现复白佛言：“世尊，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多为远离、为不远离？乃至布施波罗蜜多于布施波罗蜜多为远离、为不远离？如是乃至一切智智于一切智智为远离、为不远离？世尊，若般若波罗蜜多于般若波罗蜜多设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发般若波罗蜜多？乃至若布施波罗蜜多于布施波罗蜜多设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发布施波罗蜜多？如是乃至若

一切智智于一切智智设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发一切智智？”

佛告善现：“般若波罗蜜多于般若波罗蜜多非远离、非不远离，乃至一切智智于一切智智非远离、非不远离。是故菩萨摩訶萨能无执著引发般若波罗蜜多，乃至引发一切智智。何以故？善现，非即自性，非离自性，而能安住引发自性。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执著色，谓此是色，此色属彼；亦不执著受、想、行、识，谓此是受、想、行、识，此受、想、行、识属彼；如是乃至不执著一切智智，谓此是一切智智，此一切智智属彼。善现，是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，乃至能引发一切智智。何以故？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于诸法中有所执著，谓此是法，此法属彼，则不能随意引发安住胜妙功德。复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，乃至不观一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是乃至能引发一切智智。何以故？善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于诸法中有所观察若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，则不能随意引发安住胜妙功德。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，则为修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦为安住内空乃至无自性自性空，亦为安住真如乃至不思議界，亦为安住苦、集、灭、道圣谛，亦为修行四念住乃至八圣道支，亦为修行四静虑、四无量、四无色定，亦为修行八解脱乃至十遍处，亦为修行空、无相、无愿解脱门，亦为修行菩萨十地，亦为修行一切陀罗尼门、三摩地门，亦为修行五眼、六神通，亦为修行如来十力乃至十八不共法，亦为修行无忘失法、恒住舍性，亦为修行一切智、道相智、一切相智，亦为修行一切菩萨摩訶萨行，亦为修行诸佛无上正等菩提，亦为修行一切智智。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多随所行处，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随行；甚深般若波罗蜜多随所至处，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随至。善现，如转轮王随所行处，四种勇军皆悉随行，如转轮王随所至处，四种勇军皆悉随至；甚深般若波罗蜜多亦复如是，随有所行及有所至，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随行，究竟至于一切智智。善现，如善御者驾四马车，令避险路行于正道，随本意欲能往所至；甚深般若波罗蜜多亦复如是，善御一切波罗蜜多及余一切菩提分法，令避生死涅槃险路，行于

自利利他正道，至本所求一切智智。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何为道？云何非道？”

佛告善现：“诸异生道、若声闻道、若独觉道，非诸菩萨摩訶萨道，依此不能往一切智智故；甚深般若波罗蜜多所引六种波罗蜜多，是诸菩萨摩訶萨道，依此定能往一切智智故。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多出现世间能办大事，所谓示现诸菩萨摩訶萨道、非道相，令诸菩萨摩訶萨众知是道、是非道，疾能证得一切智智。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多出现世间能办大事，所谓示现诸菩萨摩訶萨道、非道相，令诸菩萨摩訶萨众知是道、是非道，疾能证得一切智智。复次，善现，甚深般若波罗蜜多出现世间能办大事，所谓度脱无量无数无边有情，令得殊胜利益安乐。善现当知，甚深般若波罗蜜多，虽作无边利乐他事，而于此事无所取著。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，虽能示现色所作事，而于此事无所取著；虽能示现受、想、行、识所作事，而于此事无所取著；如是乃至虽能示现一切智智所作事，而于此事无所取著；虽能示现声闻、独觉所作事，而于此事无所取著。善现，甚深般若波罗蜜多，虽能引导一切菩萨摩訶萨众，令趣无上正等菩提，远离声闻、独觉等地，而于诸法无生无灭，以法住性为定量故。”

具寿善现复白佛言：“若甚深般若波罗蜜多，于一切法无生无灭，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情应行布施，应持净戒，应起安忍，应勤精进，应住静虑，应修般若？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，缘一切智智为诸有情应行布施，应持净戒，应起安忍，应勤精进，应住静虑，应修般若。善现，是菩萨摩訶萨持此善根，与诸有情同共回向一切智智，如是回向一切智智，则修六种波罗蜜多速得圆满，亦修菩萨慈、悲、喜、舍速得圆满，乃至安坐妙菩提座，常不远离如是六种波罗蜜多。若不远离如是六种波罗蜜多，则不远离一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，当勤精进修学六种波罗蜜多，当勤精进修学六种波罗蜜多，若菩萨摩訶萨当勤精进修学、修行如是六种波罗蜜多，一切善根速得圆满，疾能证得一切智智。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应与六种波罗蜜多常共相应，勿相舍离。”

具寿善现白言：“世尊，云何菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨如实观色非相应非不相应，如实观受、想、行、识非相应非不相应，乃至如实观一切智智非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多，常共相应，不相舍离。复次，善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应住色，亦不应住非色，我不应住受、想、行、识，亦不应住非受、想、行、识，乃至我不应住一切’

智智，亦不应住非一切智智。何以故？色非能住非所住，受、想、行、识亦非能住非所住，如是乃至一切智智非能住非所住故。’善现，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。善现，若菩萨摩訶萨能以如是无住方便，修行六种波罗蜜多，是菩萨摩訶萨疾能证得一切智智。

“善现，譬如有人欲食啖没罗果或半娜娑果，先取其子于良美田而种植之，随时溉灌，守护营理，渐次生长芽茎枝叶，时节和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，先学六种波罗蜜多；复于有情或以布施，或以爱语，或以利行，或以同事而摄受之；既摄受已，教令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；既安住已，解脱一切生老病死，证得常住毕竟安乐。菩萨如是当得无上正等菩提，转妙法轮，度无量众。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲于诸法不藉他缘而自悟解，欲能成熟一切有情，欲于佛土能善严净，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏一切魔军，欲疾证得一切智智，欲转法轮，脱有情众生老病死，证得常住毕竟安乐，应学六种波罗蜜多，以四摄事方便摄受诸有情众，既摄受已，应令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。菩萨如是勤修学时，应于般若波罗蜜多常勤修学。”

大般若波罗蜜多经卷第四百六十一

第二分巧便品第六十八之二

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，佛说菩萨摩訶萨应于般若波罗蜜多常勤修学耶？”

佛告善现：“如是，如是，我说菩萨摩訶萨应于般若波罗蜜多常勤修学。善现，若菩萨摩訶萨欲于诸法得大自在，当学般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大势力，令诸菩萨摩訶萨众于一切法得自在故。善现当知，甚深般若波罗蜜多是诸善法所趣向门，譬如大海是一切水所趣向门。是故，善现，若声闻乘补特伽罗、若独觉乘补特伽罗、若菩萨乘补特伽罗，皆应于此甚深般若波罗蜜多常勤修学。

“善现，诸菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修学时，应于布施波罗蜜多乃至静虑波罗蜜多亦常修学，应于内空乃至无性自性空亦常安住，应于真如乃至不思議界亦常安住，应于苦、集、灭、道圣谛亦常安住，应于四念住乃至八圣道支亦常修学，应于四静虑、四无量、四无色定亦常修学，应于八解脱乃至十遍处亦常修学，应于空、无相、无愿解脱门亦常修学，应于菩萨摩訶萨地亦常修学，应于一切陀罗尼门、三摩地门亦常修学，应于五眼、六神通亦常修学，应于如来十力乃至十八不共法亦常修学，应于无忘失法、恒住舍性亦常修学，应于一切智、道相智、一切相智亦常修学，应于一切菩萨摩訶萨行亦常修学，应于诸佛无上正等菩提亦常修学，应于一切智智亦常修学。

“善现，如善射人甲冑坚固、弓箭如意，不惧怨敌；诸菩萨摩訶萨亦复如是，摄受般若波罗蜜多方便善巧，备诸功德，一切魔军外道异论所不能屈。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，应勤修学甚深般若波罗蜜多。善现，若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常勤修学，便为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊常共护念。”

具寿善现白言：“世尊，云何菩萨摩訶萨常勤修学甚深般若波罗蜜多，便为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊常共护念？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常勤修学，则能修行布施波罗蜜多，乃至修行一切智智，由此十方无量、无数、无边世界诸佛世尊常共护念。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨云何修行布施波罗蜜多，乃至修行一切智智，便为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊常共护念？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，观布施波罗蜜多不可得，乃至修行一切智智时，观一切智智不可得故，为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊常共护念。

“复次，善现，如是十方无量、无数、无边世界诸佛世尊，如色不可得故常共护念是菩萨摩訶萨，如受、想、行、识不可得故常共护念是菩萨摩訶萨，乃至如一切智智不可得故常共护念是菩萨摩訶萨。

“复次，善现，如是十方无量、无数、无边世界诸佛世尊，不以色故常共护念是菩萨摩訶萨，不以受、想、行、识故常共护念是菩萨摩訶萨，乃至不以一切智智故常共护念是菩萨摩訶萨。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨虽多处学而无所学。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨虽多处学而无所学。所以者何？实无有法可令菩萨摩訶萨众于中修学。”

具寿善现复白佛言：“世尊，为诸菩萨摩訶萨或略或广宣说六种波罗蜜多相应之法，若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，于此六种波罗蜜多相应法教，若略若广皆应听闻、受持、读诵、究竟通利，既通利已如理思惟，既思惟已审正观察，正观察已，令心、心所于所缘相皆不复转。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。复次，善现，诸菩萨摩訶萨于佛世尊所说六种波罗蜜多相应法教，若略若广勤修学时，应于诸法如实了知略广之相。”

具寿善现白言：“世尊，云何菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨如实了知色真如相，受、想、行、识真如相，如实了知眼处真如相，乃至意处真如相，如实了知色处真如相乃至法处真如相，如实了知眼界真如相乃至眼界真如相，如实了知色界真如相乃至法界真如相，如实了知眼识界真如相乃至意识界真如相，如实了知眼触真如相乃至意触真如相，如实了知眼触为缘所生诸受真如相乃至意触为缘所生诸受真如相，如实了知地界真如相乃至识界真如相，如实了知因缘真如相乃至增上缘真如相，如实了知无明真如相乃至老死真如相，如实了知布施波罗蜜多真如相乃至般若波罗蜜多真如相，如实了知内空真如相乃至无性自性空真如相，如实了知苦圣谛真如相，集、灭、道圣谛真如相，如实了知四念住真如相乃至八圣道支真如相，如实了知四静虑真如相、四无量、四无色定真如相，如实了知八解脱真如相乃至十遍处真如相，如实了知空解脱门真如相、无相、无愿解脱门真如相，如实了知净观地真如相乃至如来地真如相，如实了知极喜地真如相乃至法云地真如相，如实了知一切陀罗尼门真如相、一切三摩地门真如相，如实了知五眼真如相、六神通真如相，如实了知如来十力真如相乃至十八不共法真如相，如实了知三十二大士相真如相、八十随好真如相，如实了知无忘失法真如相、恒住舍性真如相，如实了知一切智真如相、道相智、一切相智真如

相，如实了知预流果真如相乃至独觉菩提真如相，如实了知一切菩萨摩訶萨行真如相、诸佛无上正等菩提真如相，如实了知一切智智真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

具寿善现白言：“世尊，云何色真如相，受、想、行、识真如相，乃至云何一切智智真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

佛告善现：“色真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名色真如相；受、想、行、识真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名受、想、行、识真如相；乃至一切智智真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切智智真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如实了知色实际相，受、想、行、识实际相，乃至如实了知一切智智实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

具寿善现白言：“世尊，云何色实际相，受、想、行、识实际相，乃至云何一切智智实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

佛告善现：“无色际是名色实际相，无受、想、行、识际是名受、想、行、识实际相，乃至无一切智智际，是名一切智智实际相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如实了知色法界相，受、想、行、识法界相，乃至如实了知一切智智法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。”

具寿善现白言：“世尊，云何色法界相，受、想、行、识法界相，乃至云何一切智智法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？”

佛告善现：“色如虚空，无障无碍、无生无灭、无断无续而可施設，是名色法界相；受、想、行、识如虚空，无障无碍、无生无灭、无断无续而可施設，是名受、想、行、识法界相；乃至一切智智如虚空，无障无碍、无生无灭、无断无续而可施設，是名一切智智法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨复云何应知一切法略广之相？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨如实了知一切法不合不散，是菩萨摩訶萨应如是知一切法略广之相。”

具寿善现白言：“世尊，何等一切法不合不散？”

佛告善现：“色不合不散，受、想、行、识不合不散，眼处乃至意处不合不散，色处乃至法处不合不散，眼界乃至意界不合不散，色界乃至法界不合不散，眼识界乃至意识界不合不散，眼触乃至意触不

合不散，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受不合不散，地界乃至识界不合不散，因缘乃至增上缘不合不散，无明乃至老死不合不散，贪欲、瞋恚、愚痴不合不散，欲界、色界、无色界不合不散，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不合不散，内空乃至无性自性空不合不散，真如乃至不思議界不合不散，苦、集、灭、道圣谛不合不散，四念住乃至八圣道支不合不散，四静虑、四无量、四无色定不合不散，八解脱乃至十遍处不合不散，空、无相、无愿解脱门不合不散，净观地乃至如来地不合不散，极喜地乃至法云地不合不散，一切陀罗尼门、三摩地门不合不散，五眼、六神通不合不散，如来十力乃至十八不共法不合不散，三十二大士相、八十随好不合不散，无忘失法、恒住舍性不合不散，一切智、道相智、一切相智不合不散，预流果乃至独觉菩提不合不散，一切菩萨摩訶萨行不合不散，诸佛无上正等菩提不合不散，一切智智不合不散，有为界不合不散，无为界不合不散。所以者何？如是诸法皆无自性，若无自性则无所有，若无所有则不可说有合有散，诸菩萨摩訶萨于一切法如是了知，则能了知略广之相。”

具寿善现白言：“世尊，如是名为略摄一切波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨若于中学能多所作。世尊，如是略摄波罗蜜多，初修业菩萨摩訶萨于中应常修学，乃至住第十地菩萨摩訶萨亦于中应常修学。世尊，若菩萨摩訶萨学此略摄波罗蜜多，于一切法能如实知略广之相。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现当知，如是略摄波罗蜜多法门，诸菩萨摩訶萨利根者能入，钝根者不能入；等引根者能入，非等引根者不能入；勤精进者能入，不勤精进者不能入；具正念者能入，不具正念者不能入；具妙慧者能入，具恶慧者不能入。善现，若菩萨摩訶萨欲住不退转地，当勤方便入此法门；若菩萨摩訶萨乃至欲住第十地，当勤方便入此法门；若菩萨摩訶萨乃至欲得一切智智，当勤方便入此法门。

“善现，若菩萨摩訶萨如此般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩訶萨则能随学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦能随学内空乃至无性自性空，亦能随学真如乃至不思議界，亦能随学苦、集、灭、道圣谛，亦能随学四念住乃至八圣道支，亦能随学四静虑、四无量、四无色定，亦能随学八解脱乃至十遍处，亦能随学空、无相、无愿解脱门，亦能随学诸菩萨地，亦能随学一切陀罗尼门、三摩地门，亦能随学五眼、六神通，亦能随学如来十力乃至十八不共法，亦能随学无忘失法、恒住舍性，亦能随学一切智、道相智、一切相智，亦能随学一切菩萨摩訶萨行，亦能随学诸佛无上正等菩提，亦能随学一切智智。

“善现，若菩萨摩訶萨如依止甚深般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩訶萨如是如是转近所求一切智智。善现，若菩萨摩訶萨如此般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩訶萨所有业障及诸魔事随起即灭。是

故，善现，若菩萨摩訶萨欲疾灭除一切业障及诸魔事，欲正摄受巧方便力，当学般若波罗蜜多。

“复次，善现，若时菩萨摩訶萨行此般若波罗蜜多，修此般若波罗蜜多，习此般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨便为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊现说法者常共护念。所以者何？善现，过去、未来、现在诸佛无不皆从甚深般若波罗蜜多而出现故。是故，善现，若菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多，当作是念：‘过去、未来、现在诸佛所证得法，我亦当得如是。’善现，诸菩萨摩訶萨应勤修学甚深般若波罗蜜多，若勤修学甚深般若波罗蜜多，疾能证得一切智智。是故，善现，诸菩萨摩訶萨常应不舍甚深般若波罗蜜多相应作意，修行般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多如实修行，经弹指顷，所获福聚其量甚多。假使有人教化三千大千世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，或令安住解脱及解脱知见，或令安住预流果乃至独觉菩提，是人虽得无量福聚，而犹不及如实修行甚深般若波罗蜜多经弹指顷所获福聚。何以故？善现，如是般若波罗蜜多，能生一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能生一切解脱及解脱知见，能生一切预流果乃至独觉菩提。现在十方无量、无数、无边世界诸佛世尊，无不皆由甚深般若波罗蜜多而得出现，过去未来诸佛亦尔。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能不远离甚深般若波罗蜜多相应作意，修行般若波罗蜜多，经须臾顷、或经半日、或经一日、或经半月、或经一月、或经一时、或经一岁、或经百岁，若复过此，是菩萨摩訶萨所获福聚其量甚多，胜教十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，或令安住解脱及解脱知见，或令安住预流果乃至独觉菩提所获功德。所以者何？由此般若波罗蜜多，出生过去、未来、现在诸佛世尊，为诸有情如实施设布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如实施设解脱及解脱知见，如实施设预流果乃至独觉菩提，如实施设诸佛无上正等菩提故，此福聚胜过于彼。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，当知是菩萨摩訶萨不复退转，常为诸佛之所护念，成就最胜方便善巧，已曾亲近供养无量百千俱胝那庾多佛，于诸佛所已种无量微妙善根，已为无量真善知识之所摄受，已久修习布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，已久安住内空乃至无性自性空，已久安住真如乃至不思議界，已久安住苦、集、灭、道圣谛，已久修习四念住乃至八圣道支，已久修习四静虑、四无量、四无色定，已久修习八解脱乃至十遍处，已久修习空、无相、无愿解脱门，已久修习诸菩萨地，已久修习一切陀罗尼门、三摩地门，已久修习五眼、六神通，已久修习如来十力乃至十八不共法，已久修习一切智、道相智、一切相智，已久修习一切菩萨

摩诃萨行，已久修习诸佛无上正等菩提，已久修习一切智智。当知是菩萨摩诃萨住童真地，一切所愿无不满足，常见诸佛时无暂舍，于诸善根恒不远离，常能成熟所化有情，常能严净所居佛土，从一佛国趣一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听受修行无上乘法。当知是菩萨摩诃萨已得无断无尽辩才，已得微妙陀罗尼法成就最上微妙色身，已得诸佛授圆满记，于随所乐为度有情，受诸有身已得自在。

“当知是菩萨摩诃萨善入所缘、善入行相，善入字法、善入非字法，善入言说、善入不言说，善入一语、善入二语、善入多语，善入女语、善入男语、善入非女男语，善入过去时语、善入未来时语、善入现在时语，善入诸义、善入诸文，善入色、善入受、善入想、善入行、善入识，善入蕴、善入处、善入界，善入缘起、善入缘起支，善入世间、善入涅槃，善入法相，善入有为相、善入无为相、善入有为无为相，善入行相、善入非行相，善入相相、善入非相相，善入有性、善入非有性，善入自性、善入他性，善入合、善入离、善入合离，善入相应、善入不相应、善入相应不相应，善入真如、善入不虚妄性、善入不变异性、善入法性、善入法界、善入法定、善入法住，善入缘性、善入非缘性，善入诸圣谛，善入静虑、善入四无量、善入四无色定，善入六波罗蜜多，善入四念住乃至八圣道支，善入八解脱乃至十遍处，善入陀罗尼门、善入三摩地门，善入三解脱门，善入一切空性，善入五眼、善入六神通，善入如来十力乃至十八不共法，善入无忘失法、善入恒住舍性，善入一切智、善入道相智、善入一切相智，善入有为界、善入无为界，善入界、善入非界。

“善入色作意乃至识作意，善入眼处作意乃至意处作意，善入色处作意乃至法处作意，善入眼界作意乃至眼界作意，善入色界作意乃至法界作意，善入眼识界作意乃至意识界作意，善入眼触作意乃至意触作意，善入眼触为缘所生诸受作意乃至意触为缘所生诸受作意，善入地界作意乃至识界作意，善入因缘作意乃至增上缘作意，善入无明作意乃至老死作意，善入布施波罗蜜多作意乃至般若波罗蜜多作意，善入内空作意乃至无自性空作意，善入真如作意乃至不思議界作意，善入苦、集、灭、道圣谛作意，善入四念住作意乃至八圣道支作意，善入四静虑、四无量、四无色定作意，善入八解脱作意乃至十遍处作意，善入空、无相、无愿解脱门作意，善入净观地作意乃至如来地作意，善入极喜地作意乃至法云地作意，善入一切陀罗尼门、三摩地门作意，善入五眼、六神通作意，善入如来十力作意乃至十八不共法作意，善入三十二大士相、八十随好作意，善入无忘失法、恒住舍性作意，善入一切智、道相智、一切相智作意，善入预流果作意乃至独觉菩提作意，善入一切菩萨摩诃萨行作意，善入诸佛无上正等菩提作意，善入一切智智作意。

“善入色色相空，善入受、想、行、识受、想、行、识相空，如是乃至善入一切智智一切智智相空，善入轻安道、善入不轻安道，善

入生、善入灭、善入住异，善入正见、善入邪见，善入见、善入非见，善入贪瞋痴、善入无贪无瞋无痴，善入一切见缠随眠结缚、善入一切见缠随眠结缚断，善入名、善入色、善入名色，善入所缘缘、善入增上缘、善入因缘、善入等无间缘，善入行、善入相，善入因、善入果，善入苦、集、灭、道，善入地狱及地狱道、善入傍生及傍生道、善入鬼界及鬼界道、善入人及人道、善入天及天道，善入预流、预流果、预流果道，善入一来、一来果、一来果道，善入不还、不还果、不还果道，善入阿罗汉、阿罗汉果、阿罗汉果道，善入独觉、独觉菩提、独觉菩提道，善入一切菩萨摩訶萨及一切菩萨摩訶萨行，善入一切如来应正等觉及诸佛无上正等菩提，善入一切智及一切智道，善入道相智及道相智道，善入一切相智及一切相智道，善入根、善入根圆满、善入根胜劣，善入慧、善入疾慧、善入利慧、善入速慧、善入力慧、善入达慧、善入广慧、善入深慧、善入大慧、善入无等慧、善入真实慧、善入珍宝慧，善入过去世、善入未来世、善入现在世，善入方便、善入愿有情、善入意乐、善入增上意乐，善入文义相、善入诸圣法、善入安立三乘方便。善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，得如是等种种胜利。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何行深般若波罗蜜多？云何引深般若波罗蜜多？云何修深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨应观色乃至识雕落故，破坏故，离散故，不自在故，不坚实故，性虚伪故，行深般若波罗蜜多。善现，汝问‘诸菩萨摩訶萨云何引深般若波罗蜜多？’者，诸菩萨摩訶萨应如引虚空空引深般若波罗蜜多。善现，汝问‘诸菩萨摩訶萨云何修深般若波罗蜜多？’者，诸菩萨摩訶萨应破坏诸法修深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨应经几时行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨应从初发心乃至安坐妙菩提座，行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨应住何等心，无间行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨应从初发心乃至安坐妙菩提座，无容横起诸余作意，唯常安住一切智智相应作意，行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多。善现，是菩萨摩訶萨乃至能令心、心所法于境不转，乃得名为行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，当得一切智智不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨不行深般若波罗蜜多，不引深般若波罗蜜

多，不修深般若波罗蜜多，当得一切智智不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多亦行亦不行、亦引亦不引、亦修亦不修，当得一切智智不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多非行非不行、非引非不引、非修非不修，当得一切智智不？”

“不尔，善现。”

“世尊，若尔诸菩萨摩訶萨云何当得一切智智？”

“善现，诸菩萨摩訶萨当得一切智智如真如。”

“世尊，云何真如？”

“善现，如实际。”

“世尊，云何实际？”

“善现，如法界。”

“世尊，云何法界？”

“善现，如我界、有情界、命者界、生者界、养者界、士夫界、补特伽罗界。”

“世尊，云何我界乃至补特伽罗界？”

“善现，于意云何？若我、若有情、若命者、若生者、若养者、若士夫、若补特伽罗为可得不？”

“不也，世尊。”

“善现，若我乃至补特伽罗既不可得，我当云何可施設我界乃至补特伽罗界？如是，善现，若菩萨摩訶萨不施設般若波罗蜜多，亦不施設一切智智，亦不施設一切法，是菩萨摩訶萨定当证得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“为但般若波罗蜜多不可施設，为静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多亦不可施設耶？”

佛告善现：“非但般若波罗蜜多不可施設，静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多亦不可施設，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法亦不可施設。善现，以要言之，一切法若有为、若无为皆不可施設！”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆不可施設，云何可施設是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是天、是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是如来、是一切法耶？”

佛告善现：“于意云何？有情施設及法施設实可得不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“若有情施設及法施設实不可得，我云何可施設是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是天、是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是如来、是一切法？如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应学一切法皆不可施設而趣无上正等菩

提。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，岂不应于色学？岂不应于受、想、行、识学？如是乃至岂不应于一切智智学？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应于色学不增不减，应于受、想、行、识学不增不减，如是乃至应于一切智智学不增不减。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应云何于色学不增不减？应云何于受、想、行、识学不增不减？如是乃至应云何于一切智智学不增不减？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不生不灭故于色应学，以不生不灭故于受、想、行、识应学，如是乃至以不生不灭故于一切智智应学。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应云何以不生不灭故于色学？应云何以不生不灭故于受、想、行、识学？如是乃至应云何以不生不灭故于一切智智学？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应于色不起不作诸行若修若遣故学，应于受、想、行、识不起不作诸行若修若遣故学，如是乃至应于一切智智不起不作诸行若修若遣故学。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应云何于色不起不作诸行若修若遣故学？应云何于受、想、行、识不起不作诸行若修若遣故学？如是乃至应云何于一切智智不起不作诸行若修若遣故学？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应以观一切法自相皆空，于色不起不作诸行若修若遣故学；应以观一切法自相皆空，于受、想、行、识不起不作诸行若修若遣故学；如是乃至应以观一切法自相皆空，于一切智智不起不作诸行若修若遣故学。”

大般若波罗蜜多经卷第四百六十二

第二分巧便品第六十八之三

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切法自相皆空？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色由色空，应观受、想、行、识由受、想、行、识空；应观眼处由眼处空，应观耳、鼻、舌、身、意处由耳、鼻、舌、身、意处空；应观色处由色处空，应观声、香、味、触、法处由声、香、味、触、法处空；应观眼界由眼界空，应观耳、鼻、舌、身、意界由耳、鼻、舌、身、意界空；应观色界由色界空，应观声、香、味、触、法界由声、香、

味、触、法界空；应观眼识界由眼识界空，应观耳、鼻、舌、身、意识界由耳、鼻、舌、身、意识界空；应观眼触由眼触空，应观耳、鼻、舌、身、意、触由耳、鼻、舌、身、意触空；应观眼触为缘所生诸受由眼触为缘所生诸受空，应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受由耳、鼻、舌、身、意、触为缘所生诸受空；应观地界由地界空，应观水、火、风、空、识界由水、火、风、空、识界空；应观因缘由因缘空，应观等无间缘、所缘缘、增上缘由等无间缘、所缘缘、增上缘空；应观无明由无明空，应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死由行乃至老死空；应观布施波罗蜜多由布施波罗蜜多空，应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多由净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空；应观内空由内空空，应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空由外空乃至无性自性空空；应观真如由真如空，应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界由法界乃至不思議界空；应观苦圣谛由苦圣谛空，应观集、灭、道圣谛由集、灭、道圣谛空；应观四念住由四念住空，应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支由四正断乃至八圣道支空；应观四静虑由四静虑空，应观四无量、四无色定由四无量、四无色定空；应观八解脱由八解脱空，应观八胜处、九次第定、十遍处由八胜处、九次第定、十遍处空；应观空解脱门由空解脱门空，应观无相、无愿解脱门由无相、无愿解脱门空；应观净观地由净观地空，应观种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地由种性地乃至如来地空；应观极喜地由极喜地空，应观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地由离垢地乃至法云地空；应观一切陀罗尼门由一切陀罗尼门空，应观一切三摩地门由一切三摩地门空；应观五眼由五眼空，应观六神通由六神通空；应观如来十力由如来十力空，应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法由四无所畏乃至十八不共法空；应观三十二大士相由三十二大士相空，应观八十随好由八十随好空；应观无忘失法由无忘失法空，应观恒住舍性由恒住舍性空；应观一切智由一切智空，应观道相智、一切相智由道相智、一切相智空；应观预流果由预流果空，应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提由一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空；应观一切菩萨摩訶萨行由一切菩萨摩訶萨行空，应观诸佛无上正等菩提由诸佛无上正等菩提空，应观一切智智由一切智智空。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切法自相皆空。”

具寿善现复白佛言：“若色由色空，受、想、行、识由受、想、行、识空，如是乃至一切智智由一切智智空，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨都无所行，是行深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，何缘菩萨摩訶萨都无所行，是行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“由深般若波罗蜜多不可得，菩萨摩訶萨亦不可得，行亦不可得，若能行者、若由此行、行时、行处皆不可得。是故，善现，诸菩萨摩訶萨都无所行是行深般若波罗蜜多，以于其中一切戏论不可得故。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨都无所行是行深般若波罗蜜多，初修业菩萨摩訶萨云何行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心，应于一切法常学无所得，如是学已，用无所得而为方便，应修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，应住内空乃至无性自性空，应住真如乃至不思議界，应住苦、集、灭、道圣谛，应修四念住乃至八圣道支，应修四静虑、四无量、四无色定，应修八解脱乃至十遍处，应修空、无相、无愿解脱门，应修菩萨摩訶萨地，应修一切陀罗尼门、三摩地门，应修五眼、六神通，应修如来十力乃至十八不共法，应修无忘失法、恒住舍性，应修一切智、道相智、一切相智，应修一切菩萨摩訶萨行，应修诸佛无上正等菩提，应修一切智智。”

具寿善现白言：“世尊，云何名有所得？云何名无所得？”

佛言：“善现，诸有二者名有所得，诸无二者名无所得。”

具寿善现复白佛言：“云何有二名有所得？云何无二名无所得？”

佛告善现：“眼、色为二，乃至意、法为二，有色、无色为二，有见、未见为二，有对、无对为二，有漏、无漏为二，有为、无为为二，世间、出世间为二，生死、涅槃为二，异生法、异生为二，预流法、预流为二，乃至独觉菩提、独觉为二，菩萨摩訶萨行、菩萨摩訶萨为二，佛无上正等菩提、佛为二，如是一切有戏论者皆名为二，诸有二者皆有所得。善现，非眼、非色为无二，乃至非意、非法为无二，如是乃至非佛无上正等菩提、非佛为无二，如是一切离戏论者皆名无二，诸无二者皆无所得。”

具寿善现白言：“世尊，为有所得故无所得？为无所得故无所得？”

佛言：“善现，非有所得故无所得，非无所得故无所得，然有所得、无所得平等性名无所得。如是，善现，诸菩萨摩訶萨于有所得、无所得平等性应勤修学。善现，诸菩萨摩訶萨如是学时，名学般若波罗蜜多无所得者。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不著有所得，不著无所得，是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多，能从一地至一地渐次圆满？若无从一地至一地渐次圆满，云何能得一切智智？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，非住有所得行深般若波罗蜜多，能一地至一地渐次圆满得一切智智；非住无所得行深般若波罗蜜多，能一地至一地渐次圆满得一切智智。所以者何？善现，甚深般若波罗蜜多无所得，一切智智亦无所得，行深般若波罗蜜多者亦无所得，此无所得亦无所得。善现，诸菩萨摩訶萨应如是行甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“若甚深般若波罗蜜多不可得，一切智智亦不可得，能行深般若波罗蜜多者亦不可得，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法常乐决择？谓此是色，此是受、想、行、识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受，乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是无明乃至老死，此是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，此是内空乃至无性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、灭、道圣谛，此是四念住乃至八圣道支，此是四静虑、四无量、四无色定，此是八解脱乃至十遍处，此是空、无相、无愿解脱门，此是净观地乃至如来地，此是极喜地乃至法云地，此是一切陀罗尼门、三摩地门，此是五眼、六神通，此是如来十力乃至十八不共法，此是三十二大士相、八十随好，此是无忘失法、恒住舍性，此是一切智、道相智、一切相智，此是预流果乃至独觉菩提，此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提，此是一切智智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽于诸法常乐决择而不得色，亦不得受、想、行、识，乃至亦不得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若不得色，亦不得受、想、行、识乃至亦不得一切智智者，云何能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？若不能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，云何能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，云何能成熟有情？若不能成熟有情，云何能严净佛土？若不能严净佛土，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转正法轮作诸佛事？若不能转正法轮作诸佛事，云何能解脱无量、无数百千俱胝那由其他诸有情众生老病死，令得究竟安乐涅槃？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为色故行深般若波罗蜜多，亦不为受、想、行、识故行深般若波罗蜜多，乃至亦不为一切智智故行深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，为何事故行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，无所为故行深般若波罗蜜多。何以故？善现，一切法无为无作，甚深般若波罗蜜多亦无为无作，一切智智亦无为无作，诸菩萨摩訶萨亦无为无作。如是，善现，诸菩萨摩訶萨应以无为无作而为方便，行深般若波罗蜜

多。”

具寿善现复白佛言：“若一切法无为无作，不应施設三乘有异，谓声闻乘、若独觉乘、若无上乘。”

佛告善现：“非无为无作法施設可得，要有所作施設可得。所以者何？善现，有诸愚夫无闻异生，执著色，执著受、想、行、识，乃至执著一切智智；由执著故，念色得色，念受、想、行、识得受、想、行、识，乃至念一切智智得一切智智；由念得故，作是思惟：‘我定当得一切智智，脱诸有情生老病死，令得究竟安乐涅槃。’善现，是诸愚夫无闻异生，由颠倒故作是思惟则为谤佛。所以者何？善现，佛以五眼求色不可得，求受、想、行、识不可得，乃至求一切智智不可得，求诸有情亦不可得。彼诸愚夫无闻异生，盲无慧目执著诸法，若当证得一切智智，脱诸有情生老病死，令得究竟安乐涅槃，必无是处！”

具寿善现复白佛言：“若诸如来、应、正等觉，以净五眼求色不可得，求受、想、行、识不可得，乃至求一切智智不可得，求诸有情亦不可得，应无证得一切智智，脱诸有情生老病死，令得究竟安乐涅槃，云何世尊自能证得一切智智，安立有情三聚差别，谓正性定聚、邪性定聚及不定聚？”

佛告善现：“我证无上正等菩提，以净五眼如实观察，决无有情实能证得一切智智，安立有情三聚差别。然诸有情愚痴颠倒，于非实法起实法想，于非实有情起实有情想，我为除遣彼虚妄执，依世俗说不依胜义。”

具寿善现复白佛言：“如来为住胜义，证得一切智智耶？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“如来为住颠倒证得一切智智耶？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“如来若不住胜义证得一切智智，亦不住颠倒证得一切智智者，将无如来不能证得一切智智？”

佛言：“不尔，善现当知，我虽证得一切智智然无所住，谓不住有为界，亦不住无为界。善现，譬如如来所变化者，虽不住有为界亦不住无为界，然有去来行住坐卧。善现，是所变化者，若行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若住内空乃至无性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修四念住乃至八圣道支，若修四静虑、四无量、四无色定，若修八解脱乃至十遍处，若修空、无相、无愿解脱门，若修极喜地乃至法云地，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修五眼、六神通，若修如来十力乃至十八不共法，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修一切菩萨摩訶萨行，若修诸佛无上正等菩提，若证一切智智，若转法轮作诸佛事。是所变化者，复转化作无量有情，于中安立三聚差别。善现，于意云何？是诸如来所变化者，为实有去来行住坐卧乃至实有安立有情

三聚别不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛言：“善现，如来亦尔，知一切法皆如变化，说一切法亦如变化，虽有所作而无真实，虽度有情而无所度，如所变化者度变化有情。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应如如来所变化者，虽有所作而无执著。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆如变化，如来亦尔，是则如来与变化者有何差别？”

佛告善现：“如来与彼所变化者及一切法实无差别。所以者何？善现，如来所作一切事业，所变化者亦皆能作，彼所作事，如来亦能，是故如来与所变化及一切法皆无差别。”

具寿善现复白佛言：“若无由佛所变化者，如来独能作所作事？若无如来，彼所变化为独能作所作事不？”

佛言：“能作。”

善现问曰：“其事云何？”

佛告善现：“如有如来、应、正等觉名善寂慧，自应度者皆已度讫，时，无菩萨堪受佛记，便化作一佛令住世间，自入无余依大涅槃界。时，彼化佛于半劫中作诸佛事，过半劫已，授一菩萨大菩提记现入涅槃。时，诸天、人、阿素洛等，皆谓彼佛今入涅槃，然化佛身实无起灭。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应信知一切法皆如变化。”

具寿善现复白佛言：“若如来身与所变化等无差别，云何能作世间施主真净福田？若诸有情为涅槃故，于如来所供养恭敬其福无尽，乃至最后入无余依般涅槃界，如是若有为涅槃故供养恭敬佛变化者，所获福聚亦应无尽，乃至最后入无余依般涅槃界。”

佛告善现：“如如来身由法性故，能与天、人、阿素洛等作净福田；佛所变化亦复如是，由法性故能与天、人、阿素洛等作净福田。如如来身受诸施主供养恭敬，令彼施主穷生死际其福无尽；佛所变化亦复如是，受诸施主供养恭敬，亦令施主穷生死际其福无尽。善现当知，且置供养恭敬如来及变化者所获功德，若善男子、善女人等，于如来所起恭敬心思惟忆念，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。善现当知，复置于佛起恭敬心思惟忆念所获功德，若善男子、善女人等为供养佛，下至一花散虚空中，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。善现当知，复置为欲供养佛故下至一花散虚空中所获功德，若善男子、善女人等，下至一称南谟佛陀、大调御士，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。如是，善现，于诸如来、应、正等觉大福田所供养恭敬，获如是等大功德利，其量难测。是故，善现当知，如来与变化佛俱为施主，真净福田等无差别，与诸法性为定量故。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应以如是诸法法性而为定量，行深

般若波罗蜜多，方便善巧入诸法法性已，而于诸法不坏法性，谓不分别：此是般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，此是般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多法性；此是内空乃至无性自性空，此是内空乃至无性自性空法性；此是真如乃至不思議界，此是真如乃至不思議界法性；此是苦、集、灭、道圣谛，此是苦、集、灭、道圣谛法性；此是四念住乃至八圣道支，此是四念住乃至八圣道支法性；此是四静虑、四无量、四无色定，此是四静虑、四无量、四无色定法性；此是八解脱乃至十遍处，此是八解脱乃至十遍处法性；此是空、无相、无愿解脱门，此是空、无相、无愿解脱门法性；此是极喜地乃至法云地，此是极喜地乃至法云地法性；此是一切陀罗尼门、三摩地门，此是一切陀罗尼门、三摩地门法性；此是五眼、六神通，此是五眼、六神通法性；此是如来十力乃至十八不共法，此是如来十力乃至十八不共法法性；此是三十二大士相、八十随好，此是三十二大士相、八十随好法性；此是无忘失法、恒住舍性，此是无忘失法、恒住舍性法性；此是一切智、道相智、一切相智，此是一切智、道相智、一切相智法性；此是预流果乃至独觉菩提，此是预流果乃至独觉菩提法性；此是一切菩萨摩訶萨行，此是一切菩萨摩訶萨行法性；此是诸佛无上正等菩提；此是诸佛无上正等菩提法性，此是一切智智，此是一切智智法性。善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不应如是分别诸法法性差别而坏法性。”

具寿善现白言：“世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不应分别诸法法性坏法性者，云何世尊自说诸法法性差别而坏法性？谓世尊说此是色，此是受、想、行、识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受，乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是无明乃至老死，此是内法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有记法，此是无记法；此是有漏法，此是无漏法；此是世间法，此是出世间法；此是共法，此是不共法；此是有诤法，此是无诤法；此是有为法，此是无为法。世尊，既说如是等法种种差别，将无世尊自坏法性？”

佛言：“善现，我不自坏诸法法性，但以名相方便假说，令诸有情悟入诸法法性平等，出离生死证得涅槃。是故，善现，一切如来、应、正等觉虽说诸法种种名相，而能不坏诸法实性。”

具寿善现复白佛言：“若佛但以名相假说诸法法性，令诸有情方便悟入法性平等，出离生死证得涅槃，云何佛于无名相法，以名相说而言不坏？”

佛告善现：“我随世俗于一切法假立名相，为诸有情方便宣说而无执著，故无所坏。善现，如诸愚夫闻说苦等，执著名相不了假说，非诸如来及佛弟子闻说苦等执著名相，然如实知随世俗说，无有真实诸法名相。善现，若诸圣者于名著名，于相著相，彼则亦应于空著

空，于无相著无相，于无愿著无愿，于真如著真如，于法界著法界，于实际著实际，于无为著无为。善现，是一切法唯有假名，唯有假相而无真实，圣者于中亦不执著唯假名相。如是，善现，诸菩萨摩訶萨住一切法，但假名相行深般若波罗蜜多，而于其中无所执著。”

具寿善现复白佛言：“若一切法但有名相，诸菩萨摩訶萨为何事故发菩提心，受诸勤苦行菩萨行，谓自勤苦修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩萨摩訶萨行，修行诸佛无上正等菩提，修行一切智智皆令圆满？”

佛告善现：“以一切法但有名相，如是名相唯假施設，名相性空，诸有情类颠倒执著，沉沦生死不证涅槃，是故菩萨摩訶萨众悲愍彼故发菩提心，受诸勤苦行菩萨行，渐次证得一切智智，既自证得一切智智，转正法轮，以三乘法方便拔济，令出生死入无余依般涅槃界，然诸名相无生无灭，亦无住异施設可得。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，佛说一切智智为一切智智耶？”

佛言：“善现，我说一切智智为一切智智。”

具寿善现复白佛言：“如来曾说一切智智略有三种，谓一切智、道相智、一切相智。如是三智其相云何？有何差别？”

佛告善现：“一切智者，谓共声闻及独觉智。道相智者，谓共菩萨摩訶萨智。一切相智者，谓诸如来、应、正等觉不共妙智。”

具寿善现复白佛言：“何故一切智是共声闻及独觉智？”

佛告善现：“一切智者，谓五蕴、十二处、十八界等差别法门，声闻、独觉亦能了知法门差别，而不能知一切道相及一切法、一切种相故，一切智是共声闻及独觉智。”

具寿善现复白佛言：“何故道相智是共菩萨摩訶萨智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨应学遍知一切道相，谓声闻道相、独觉道相、菩萨道相、如来道相，诸菩萨摩訶萨于此诸道应常修学令速圆满。虽令此道作所应作，而不令其证住实际故，道相智是共菩萨摩訶萨智。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨修如来道得圆满已，岂于实际亦不证住？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土及修大愿，若未圆满犹于实际未应证住，若已圆满乃于实际应可证住。”

具寿善现复问世尊：“诸菩萨摩訶萨为住于道证住实际耶？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“诸菩萨摩訶萨为住非道证住实际耶？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“诸菩萨摩訶萨为住道非道证住实际耶？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“诸菩萨摩訶萨为住非道非非道证住实际耶？”

佛言：“不尔。”

具寿善现复白佛言：“世尊，若尔诸菩萨摩訶萨为何所住证住实际耶？”

佛言：“善现，于意云何？汝为住道得尽诸漏心解脱不？”

“不也，世尊。”

“善现，汝为住非道得尽诸漏心解脱不？”

“不也，世尊。”

“善现，汝为住道非道得尽诸漏心解脱不？”

“不也，世尊。”

“善现，汝为住非道非非道得尽诸漏心解脱不？”

“不也，世尊。”

佛言：“善现，汝何所住得尽诸漏心永解脱？”

善现对曰：“非我有住得尽诸漏心永解脱，然我尽漏心得解脱都无所住。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，都无所住证住实际。”

具寿善现复白佛言：“何故一切相智名一切相智耶？”

佛告善现：“知一切法皆同一相，谓寂灭相，是故名为一切相智。复次，善现，诸行、状、相能表诸法，如来如实能遍觉知，由是故名一切相智。”

具寿善现复白佛言：“若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智，诸烦恼断有差别不？有有余断、无余断不？”

佛告善现：“非诸烦恼断有差别，然诸如来一切烦恼习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断。”

善现复问：“诸烦恼断得无为不？”

佛言：“如是。”

善现复问：“声闻、独觉不得无为，烦恼断不？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“无为法中有差别不？”

佛言：“不尔。”

具寿善现复白佛言：“若无为法无差别者，佛何故说一切如来、应、正等觉习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断？”

佛言：“善现，习气相续实非烦恼，然诸声闻及诸独觉烦恼已断，犹有少分似贪瞋痴动发身、语，即说此为习气相续。此在愚夫异生相续能引无义，非在声闻、独觉相续能引无义，如是一切习气相

续，诸佛世尊究竟无有。”

具寿善现白言：“世尊，道与涅槃俱无自性，佛何故说此是预流、此是一来、此是不还、此是阿罗汉、此是独觉、此是菩萨、此是如来？”

佛告善现：“若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨、若如来，一切皆是无为所显。”

具寿善现复白佛言：“无为法中实有预流乃至如来义差别不？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“若尔何故佛说预流乃至如来一切皆是无为所显？”

佛言：“善现，我依世俗言说显示有预流等所显差别，不依胜义，非胜义中可有显示。何以故？非无为中有语言道或分别慧、若复二种，然由彼彼世俗言说诸法断故，施設彼彼世俗言说诸法后际。”

具寿善现复白佛言：“若一切法自相皆空，前际尚无，况有后际，云何施設有后际耶？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸所有法自相皆空，前际尚无，况有后际？后际实有，必无是处。然诸有情不能了达诸所有法自相皆空，为益彼故方便假说：‘此是前际，此是后际。’然一切法自相空中，前际后际俱不可得。如是，善现，诸菩萨摩訶萨达一切法自相空已，应行般若波罗蜜多。善现当知，诸菩萨摩訶萨达一切法自相皆空，修行般若波罗蜜多，于诸法中无所执著，谓不执著若内若外、若善若非善、若有记若无记、若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为诸法差别，亦不执著若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，唯依世俗言说假立，不依胜义。”

大般若波罗蜜多经卷第四百六十三

第二分巧便品第六十八之四

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如来常说甚深般若波罗蜜多，甚深般若波罗蜜多何因缘故名为般若波罗蜜多？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多，到一切法究竟彼岸，故名般若波罗蜜多。复次，善现，由深般若波罗蜜多，声闻、独觉、菩萨、如来能到彼岸，故名般若波罗蜜多。复次，善现，甚深般若波罗蜜多，分析诸法过极微量，竟不见有少实可得故，名般若波罗蜜多。

“复次，善现，此深般若波罗蜜多包含真如、法界、法性，广说乃至不思議界，故名般若波罗蜜多。复次，善现，于深般若波罗蜜多，无有少法若合若散、若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对，故名般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多，非合、非散、无色、无见、无对、一相，所谓无相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多能生一切微妙善法，能发一切

智慧辯才，能引一切世、出世乐，能达一切甚深法义，故名般若波罗蜜多。复次，善现，甚深般若波罗蜜多理趣坚实，不可动坏，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，一切恶魔及魔眷属、声闻、独觉、外道、梵志、恶友、怨讎皆不能坏。所以者何？甚深般若波罗蜜多，说一切法自相皆空，诸恶魔等皆不可得，故名般若波罗蜜多。善现，诸菩萨摩訶萨应如实行如是般若波罗蜜多甚深义趣，谓一切法自相皆空，一切恶缘无能动坏。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜多甚深义趣，应行无常义、苦义、空义、无我义、寂静义、远离义，应行苦、集、灭、道慧义，应行苦、集、灭、道智义，应行法、类、他心智义，应行世俗、胜义智义，应行尽、无生智义，应行尽所有、如所有智义。善现，诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多。”

具寿善现白言：“世尊，于此般若波罗蜜多深妙理中义与非义俱不可得，云何菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：‘我不应行贪义非义，我不应行瞋义非义，我不应行痴义非义，我不应行邪见义非义，我不应行邪定义非义，我不应行乃至一切见趣义非义。’所以者何？贪欲、瞋恚、愚痴、邪见、邪定，乃至一切见趣真如、实际，不与诸法为义非义。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：‘我不应行色义非义，我不应行受、想、行、识义非义，我不应行眼处乃至意处义非义，我不应行色处乃至法处义非义，我不应行眼界乃至意界义非义，我不应行色界乃至法界义非义，我不应行眼识界乃至意识界义非义，我不应行眼触乃至意触义非义，我不应行眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受义非义，我不应行地界乃至识界义非义，我不应行因缘乃至增上缘义非义，我不应行无明乃至老死义非义，我不应行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多义非义，我不应行内空乃至无性自性空义非义，我不应行真如乃至不思議界义非义，我不应行苦、集、灭、道圣谛义非义，我不应行四念住乃至八圣道支义非义，我不应行四静虑、四无量、四无色定义非义，我不应行八解脱乃至十遍处义非义，我不应行空、无相、无愿解脱门义非义，我不应行净观地乃至如来地义非义，我不应行极喜地乃至法云地义非义，我不应行一切陀罗尼门、三摩地门义非义，我不应行五眼、六神通义非义，我不应行如来十力乃至十八不共法义非义，我不应行三十二大士相、八十随好义非义，我不应行无忘失法、恒住舍性义非义，我不应行一切智、道相智、一切相智义非义，我不应行预流果乃至独觉菩提义非义，我不应行一切菩萨摩訶萨行义非义，我不应行诸佛无上正等菩提义非义；我不应行一切智智义非义。’何以故？

“善现，如来得无上正等菩提时，求一切法义与非义都不可得。善现当知，如来出世若不出世，诸法法性、法住、法定、法尔常住，无法于法为义非义。善现，诸菩萨摩訶萨应离一切义非义执，常行般若波罗蜜多甚深义趣。”

具寿善现复白佛言：“何故般若波罗蜜多不与诸法为义非义？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多，为欲证入无为法故不与诸法为义非义。”

具寿善现复白佛言：“岂不一切贤圣皆以无为为胜义耶？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切贤圣无不皆以无为而为胜义。然无为法不与诸法为益为损。善现，譬如虚空、真如、法界不与诸法为益为损，诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多亦复如是，不与诸法为益为损，是故般若波罗蜜多不与诸法为义非义。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨岂不要学无为般若波罗蜜多，乃能证得一切智智？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨要学甚深无为般若波罗蜜多，方能证得一切智智，以不二法而为方便。”

善现复问：“为以不二法得不二法耶？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“为以二法得不二法耶？”

佛言：“不尔。”

善现白言：“若无二法不以二法、不二法得，诸菩萨摩訶萨云何当得一切智智？”

佛告善现：“二、不二法俱不可得，是故所得一切智智，不以二法、不二法得，然无所得法能得无所得。何以故？甚深般若波罗蜜多及一切智智俱不可得故。”

第二分树喻品第六十九

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深，诸菩萨摩訶萨能为难事，谓不得诸有情，亦不得彼施設而为有情，速求证得一切智智。世尊，譬如有人欲于无色、无见、无对、无所依止空中种树，彼甚为难；诸菩萨摩訶萨亦复如是，不得有情及彼施設，而为有情速求证得一切智智极为难事。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，如是般若波罗蜜多最为甚深，诸菩萨摩訶萨能为难事，不得有情及彼施設，而为有情速求证得一切智智。善现当知，诸菩萨摩訶萨虽不见实有情，亦不见彼施設，而诸有情愚痴颠倒执为实有，沉溺生死受苦无穷，为拔彼故，速求证得一切智智，以巧方便而救度之。譬如有人良田种树，是人虽复不识此树根茎、枝叶、花果受者，而种树已，随时溉灌勤加守护，此

树后时渐得生长，根茎、枝叶、花果茂盛，众人受用愈疾获安；诸菩萨摩诃萨亦复如是，虽不见有果报有情，而为有情速求证得一切智智，渐次修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量菩提分法，既圆满已，便能证得一切智智，令诸有情受用果报，枝叶花果各得饶益。

“善现当知，枝叶饶益，谓诸有情依此菩萨解脱恶趣；其花饶益，谓诸有情依此菩萨或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族，或生四大王众天乃至或生非想非非想处天。其果饶益，谓此菩萨自证无上正等菩提，令诸有情或住预流果，或住一来果，或住不还果，或住阿罗汉果，或住独觉菩提，或住无上正等菩提；是诸有情勤修善法，依三乘道渐次证得三乘涅槃，如是名为果报饶益。善现，诸菩萨摩诃萨虽作如是大饶益事，而竟不见有实有情得涅槃者，但见妄想众苦寂灭。如是，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，不得有情及彼施設，为除灭彼我执颠倒，速求证得一切智智，由是因缘极为难事。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩诃萨当知如佛。所以者何？依诸菩萨摩诃萨故便能永断一切地狱、傍生、鬼界，亦能永断一切无暇贫穷下贱三界众苦。”

佛言善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩诃萨应知如佛。世间若无诸菩萨众，便无三世一切如来，亦无独觉及声闻众，亦无永断一切地狱、傍生、鬼界及余无暇贫穷下贱三界苦时。是故，善现，汝言菩萨摩诃萨众犹如佛者，实如所说。

“复次，善现当知，菩萨摩诃萨众即是如来。所以者何？善现，若由此真如施設如来，即由此真如施設独觉，亦由此真如施設声闻，亦由此真如施設一切贤圣，亦由此真如施設色、受、想、行、识，亦由此真如施設眼处乃至意处，亦由此真如施設色处乃至法处，亦由此真如施設眼界乃至意界，亦由此真如施設色界乃至法界，亦由此真如施設眼识界乃至意识界，亦由此真如施設眼触乃至意触，亦由此真如施設眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦由此真如施設地界乃至识界，亦由此真如施設因缘故乃至增上缘，亦由此真如施設无明乃至老死，亦由此真如施設布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦由此真如施設内空乃至无性自性空，亦由此真如施設苦、集、灭、道圣谛，亦由此真如施設四念住乃至八圣道支，亦由此真如施設四静虑、四无量、四无色定，亦由此真如施設八解脱乃至十遍处，亦由此真如施設空、无相、无愿解脱门，亦由此真如施設净观地乃至如来地，亦由此真如施設极喜地乃至法云地，亦由此真如施設一切陀罗尼门、三摩地门，亦由此真如施設五眼、六神通，亦由此真如施設如来十力乃至十八不共法，亦由此真如施設三十二大士相、八十随好，亦由此真如施設不忘失法、恒住舍性，亦由此真如施設一切智、道相智、一切相智，亦由此真如施設一切菩萨摩诃萨行，亦由此真如施設诸佛无上正

等菩提，亦由此真如施設一切智智，亦由此真如施設有為界，亦由此真如施設無為界，亦由此真如施設一切法，亦由此真如施設一切有情，亦由此真如施設一切菩薩摩訶薩。

“如是，善現，若如來真如、若獨覺真如、若聲聞真如、若一切賢聖真如、若色等一切法真如、若一切有情真如、若一切菩薩摩訶薩真如，如是真如實皆無異，由無異故說名真如。諸菩薩摩訶薩于此真如修學圓滿，便能證得一切智智，既已證得一切智智故名如來。以是因緣當知菩薩摩訶薩眾即是如來，以一切法一切有情皆以真如為定量故。如是，善現，諸菩薩摩訶薩應學甚深般若波羅蜜多，若學甚深般若波羅蜜多則能學一切法真如，若學一切法真如則于一切法真如得自在，若于一切法真如得自在則得一切有情根勝劣智，若得一切有情根勝劣智能具知一切有情勝解差別，若能具知一切有情勝解差別則知一切有情自業受果，若知一切有情自業受果則願智圓滿，若願智圓滿則能淨修三世妙智，若能淨修三世妙智則能圓滿一切智智，若能圓滿一切智智則能無倒行菩薩行，若能無倒行菩薩行則能常以財施、法施饒益有情，若能常以財施、法施饒益有情則能如實成熟有情，若能如實成熟有情則能如實嚴淨佛土，若能如實嚴淨佛土則能證得一切智智，若能證得一切智智則能如實轉妙法輪，若能如實轉妙法輪則能安立有情于三乘道，若能安立有情于三乘道則能令有情入無余依般涅槃界。如是，善現，諸菩薩摩訶薩見如是等自利利他無量功德，欲令所發大菩提心堅固不退，應勤精進修行般若波羅蜜多方便善巧。”

時，具壽善現白佛言：“世尊，若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應敬禮。”

佛告善現：“如是，如是，如汝所說，若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應敬禮。”

具壽善現復白佛言：“若菩薩摩訶薩普為饒益一切有情，初發無上正等覺心，得几所福？”

佛告善現：“假使充滿小千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地。于意云何？是諸有情其福多不？”

善現對曰：“甚多，世尊！彼所獲福無量無邊。”

佛告善現：“彼諸有情所獲福聚，于汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。

“復次，善現，置滿小千世界若中千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚，假使充滿三千大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，于意云何？是諸有情其福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！彼所获福无量无边。”

佛告善现：“彼诸有情所获福聚，于汝所问普为饶益一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉故有。”

“复次，善现，置满三千大千世界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情皆住净观地，于意云何？是诸有情其福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！彼所获福无量无边。”

佛告善现：“彼诸有情所获福聚，于汝所问普为饶益一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉故有。”

“复次，善现，置满三千大千世界一切有情皆住净观地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情，皆住种性地、若第八地、若具见地、若薄地、若离欲地、若已办地所获福聚，假使充满三千大千世界一切有情皆住独觉地，于意云何？是诸有情其福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！彼所获福无量无边。”

佛告善现：“彼诸有情所获福聚，于汝所问普为饶益一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉故有。”

“复次，善现，假使充满三千大千世界一切有情，皆普为饶益一切有情初发无上正等觉心，是诸菩萨摩訶萨众所获福聚，于入菩萨正性离生一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。”

“复次，善现，假使充满三千大千世界一切有情皆入菩萨正性离生，是诸菩萨摩訶萨众所获福聚，于行菩提向一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。”

“复次，善现，假使充满三千大千世界一切有情皆行菩提向，是诸菩萨摩訶萨众所获福聚，于一如来、应、正等觉所成福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，初发无上正等觉心诸菩萨摩訶萨何所思惟？”

佛言：“善现，是菩萨摩訶萨恒正思惟一切智智。”

具寿善现复白佛言：“一切智智以何为性？何所缘？何增上？何行相？何为相？”

佛告善现：“一切智智无性为性，无相、无因、无所警觉、无生

现故。又汝所问‘一切智智何所缘？何增上？何行相？何为相？’者，善现，一切智智无性为所缘，正念为增上，寂静为行相，以法界为相。”

具寿善现复白佛言：“为但一切智智无性为性？为色、受、想、行、识亦无性为性？为眼处乃至意处亦无性为性？为色处乃至法处亦无性为性？为眼界乃至意识界亦无性为性？为色界乃至法界亦无性为性？为眼识界乃至意识界亦无性为性？为眼触乃至意触亦无性为性？为眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦无性为性？为地界乃至识界亦无性为性？为因缘乃至增上缘亦无性为性？为无明乃至老死亦无性为性？为布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无性为性？为内空乃至无性自性空亦无性为性？为真如乃至不思議界亦无性为性？为苦、集、灭、道圣谛亦无性为性？为四念住乃至八圣道支亦无性为性？为四静虑、四无量、四无色定亦无性为性？为八解脱乃至十遍处亦无性为性？为空、无相、无愿解脱门亦无性为性？为净观地乃至如来地亦无性为性？为极喜地乃至法云地亦无性为性？为一切陀罗尼门、三摩地门亦无性为性？为五眼、六神通亦无性为性？为如来十力乃至十八不共法亦无性为性？为三十二大士相、八十随好亦无性为性？为无忘失法、恒住舍性亦无性为性？为一切智、道相智、一切相智亦无性为性？为预流果乃至独觉菩提亦无性为性？为一切菩萨摩訶萨行亦无性为性？为诸佛无上正等菩提亦无性为性？为有为界亦无性为性？为无为界亦无性为性？”

佛告善现：“非但一切智智无性为性，色、受、想、行、识亦无性为性，如是乃至有为界、无为界亦无性为性。”

具寿善现复白佛言：“何缘一切智智无性为性？色、受、想、行、识亦无性为性？如是乃至有为界、无为界亦无性为性？”

佛告善现：“一切智智自性无故，若法自性无，此法无性为性；色、受、想、行、识亦自性无故，若法自性无，此法无性为性；如是乃至有为界、无为界亦自性无故，若法自性无，此法无性为性。”

具寿善现复白佛言：“何缘一切智智自性无？色、受、想、行、识亦自性无？如是乃至有为界、无为界亦自性无？”

佛告善现：“一切智智无和合自性故，若法无和合自性，此法则以无性为性；色、受、想、行、识亦无和合自性故，若法无和合自性，此法则以无性为性；如是乃至有为界、无为界亦无和合自性故，若法无和合自性，此法则以无性为性。善现，由是因缘诸菩萨摩訶萨应知一切法皆无性为性。复次，善现，一切法皆以空为自性，无相为自性，无愿为自性。善现，由是因缘诸菩萨摩訶萨应知一切法皆无性为性。复次，善现，一切法皆以真如为自性，实际为自性，法界为自性。善现，由是因缘诸菩萨摩訶萨应知一切法皆无性为性。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆无性者，初发无上正等觉心诸菩萨摩訶萨成就何等方便善巧，能行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜

多，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能住内空乃至无性自性空，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能住真如乃至不思議界，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能住苦、集、灭、道圣谛，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行四念住乃至八圣道支，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行四静虑、四无量、四无色定，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行八解脱乃至十遍处，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行空、无相、无愿解脱门，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行菩萨摩訶萨地，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行一切陀罗尼门、三摩地门，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行五眼、六神通，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行如来十力乃至十八不共法，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行无忘失法、恒住舍性，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行一切智、道相智、一切相智，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行一切菩萨摩訶萨行，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行诸佛无上正等菩提，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行一切智智，成熟有情、严净佛土？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，虽知一切法皆无性为性，而常精勤成熟有情、严净佛土。虽常精勤成熟有情、严净佛土，而恒通达一切有情及诸佛土，无不皆以无性为性。善现，是菩萨摩訶萨虽行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多学菩提道，而知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多及菩提道无不皆以无性为性，如是乃至虽行一切智智学菩提道，而知一切智智及菩提道无不皆以无性为性。善现，是菩萨摩訶萨如是修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多学菩提道，广说乃至如是修行一切智智学菩提道，若未成就如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智及余无量无边佛法，皆名学菩提道未得圆满。若学此道已得圆满，由一刹那相应般若，便能证得一切智智。尔时，一切微细烦恼习气相续皆永不生名无余断，得名为佛，复以无障清净佛眼，遍观十方三世等法尚不得无，况当得有？”

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多，信解一切法皆无性为性。善现，是名菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，谓行般若波罗蜜多观一切法，尚不得无，况当得有？善现，是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，于此布施施者、受者、施物、施果及菩提心，尚不见无，况当见有？如是乃至证得一切智智时，于一切智智若能证者、若所证得、若由此证得、若证得时处，尚不见无，况当见有？所以者何？善现，是菩萨摩訶萨常作是念：‘诸法皆以无性为性，如是无性非佛所作、非菩萨作、非独觉作、非声闻作、亦非余作，以一切法皆无作者，作者离故。’”

具寿善现复白佛言：“岂不诸法诸法性离？”

佛告善现：“实尔！诸法诸法性离。”

善现复问：“若一切法离法性者，云何离法能知离法若有若无？”

世尊，有法不应能知无法，无法不应能知有法，有法不应能知有法，无法不应能知无法。世尊，如是一切法皆无知为性，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于诸法中种种显示，谓色、受、想、行、识若有若无，眼处乃至意处若有若无，色处乃至法处若有若无，眼界乃至意识界若有若无，色界乃至法界若有若无，眼识界乃至意识界若有若无，眼触乃至意触若有若无，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有若无，地界乃至识界若有若无，因缘乃至增上缘若有若无，无明乃至老死若有若无，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多若有若无，内空乃至无性自性空若有若无，真如乃至不思議界若有若无，苦、集、灭、道圣谛若有若无，四念住乃至八圣道支若有若无，四静虑、四无量、四无色定若有若无，八解脱乃至十遍处若有若无，空、无相、无愿解脱门若有若无，净观地乃至如来地若有若无，极喜地乃至法云地若有若无，一切陀罗尼门、三摩地门若有若无，五眼、六神通若有若无，如来十力乃至十八不共法若有若无，三十二大士相、八十随好若有若无，无忘失法、恒住舍性若有若无，一切智、道相智、一切相智若有若无，预流果乃至独觉菩提若有若无，一切菩萨摩訶萨行若有若无，诸佛无上正等菩提若有若无，一切智智若有若无，有为界、无为界若有若无？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，随世俗故，显示诸法若有若无，不随胜义。”

善现复问：“世俗、胜义为有异不？”

佛告善现：“非异世俗别有胜义。所以者何？世俗真如即是胜义，诸有情类颠倒妄执，于此真如不知不见，诸菩萨摩訶萨为益彼故，随世俗相显示诸法若有若无，非随胜义。复次，善现，无量有情于蕴等法起实有想或实无想，不达诸法非有非无，诸菩萨摩訶萨为益彼故，显示蕴等若有若无，令诸有情因斯了达蕴等诸法非有非无，非欲令执实有无相。如是，善现，诸菩萨摩訶萨应勤精进，离有无执，行深般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第四百六十四

第二分菩萨行品第七十

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，所说菩萨行菩萨行者，何法名为菩萨行耶？”

佛告善现：“菩萨行菩萨行者，谓为无上正等菩提行生死故名菩萨行。”

具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨当于何处行菩萨行？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨当于色、受、想、行、识空行菩萨行，当于眼处乃至意处空行菩萨行，当于色处乃至法处空行菩萨行，当于眼界乃至意识界空行菩萨行，当于色界乃至法界空行菩萨行，当于眼界乃至意识界空行菩萨行，当于眼触乃至意触空行菩萨行，当于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空行菩萨行，当于地界乃至识界空行菩萨行，当于因缘乃至增上缘空行菩萨行，当于无明乃至老死空行菩萨行，当依布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多行菩萨行，当依内空乃至无性自性空行菩萨行，当依真如乃至不思議界行菩萨行，当依苦、集、灭、道圣谛行菩萨行，当依四念住乃至八圣道支行菩萨行，当依四静虑行菩萨行，当依四无量行菩萨行，当依四无色定行菩萨行，当依八解脱行菩萨行，当依八胜处行菩萨行，当依九次第定行菩萨行，当依十遍处行菩萨行，当依三解脱门行菩萨行，当依十地行菩萨行，当依一切陀罗尼门行菩萨行，当依一切三摩地门行菩萨行，当依五眼行菩萨行，当依六神通行菩萨行，当依如来十力行菩萨行，当依四无所畏行菩萨行，当依大慈、大悲、大喜、大舍行菩萨行，当依十八不共法行菩萨行，当依无忘失法、恒住舍性行菩萨行，当依一切智、道相智、一切相智行菩萨行，当依严净佛土行菩萨行，当依成熟有情行菩萨行，当依引发文字陀罗尼行菩萨行，当依悟入文字陀罗尼行菩萨行，当依悟入无文字陀罗尼行菩萨行，当依引发无碍辩才行菩萨行，当依有为界行菩萨行，当依无为界行菩萨行。

“善现，诸菩萨摩訶萨如是修行菩萨行时，如佛无上正等菩提，于诸法中不作二相。善现，若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，名为无上正等菩提修菩萨行。善现，诸菩萨摩訶萨若能如是修菩萨行，疾证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊所说佛陀，佛陀者依何义故名为佛陀？”

佛告善现：“觉义、实义、薄伽梵义，故名佛陀。

“复次，善现，于诸实法现等正觉，故名佛陀。

“复次，善现，通达实法，故名佛陀。

“复次，善现，于一切法如所有性、尽所有性无颠倒觉，故名佛陀。

“复次，善现，遍于三世及无为法无障智转，故名佛陀。

“复次，善现，如实开觉一切有情离颠倒，故名佛陀。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊所说菩提，菩提者依何义故名为菩提？”

佛告善现：“菩提者是空义，是真如义，是实际义，是法性义，是法界义。

“复次，善现，假立名相施設言说，能真实觉最上胜妙，故名菩

提。

“复次，善现，不可坏义是菩提义，无分别义是菩提义。

“复次，善现，是真、是实、非虚妄、非变异，故名菩提。

“复次，善现，唯假名相无实可得，故名菩提。

“复次，善现，诸佛所有真净遍觉，故名菩提。

“复次，善现，诸佛由此于一切法、一切种相现等正觉，故名菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为菩提故，修行六波罗蜜多乃至一切智智时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨为菩提故，修行六波罗蜜多乃至一切智智时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。何以故？是菩萨摩訶萨为菩提故，行深般若波罗蜜多，于一切法都无所缘而为方便，不为益损、不为增减、不为生灭、不为染净现在前故。”

具寿善现白言：“世尊，若菩萨摩訶萨为菩提故，修行六波罗蜜多乃至一切智智时，于一切法都无所缘而为方便，不为益损、不为增减、不为生灭、不为染净现在前者，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，云何摄受布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？云何摄受内空乃至无性自性空？云何摄受真如乃至不思議界？云何摄受苦、集、灭、道圣谛？云何摄受四念住乃至八圣道支？云何摄受四静虑、四无量、四无色定？云何摄受八解脱乃至十遍处？云何摄受空、无相、无愿解脱门？云何摄受诸菩萨地？云何摄受陀罗尼门、三摩地门？云何摄受五眼、六神通？云何摄受如来十力乃至十八不共法？云何摄受无忘失法、恒住舍性？云何摄受一切智、道相智、一切相智？云何超诸声闻、独觉等地，趣入菩萨正性离生，渐次证得一切智智？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受修行六波罗蜜多，乃至不以二故渐次证得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受修行六波罗蜜多，乃至不以二故渐次证得一切智智者，云何菩萨摩訶萨从初发心乃至后心，恒时增长一切善法？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨以二故行，则诸善法不得增长。何以故？愚夫异生皆依二故，所起善法不得增长。若菩萨摩訶萨不二故行，从初发心乃至后心，恒时增长一切善法。是故，善现，诸菩萨摩訶萨善根坚固，世间天、人、阿素洛等不能毁坏，令堕声闻、独觉等地；世间种种恶不善法不能制伏，令于行六波罗蜜多乃至一切智智时，所有善法不得增长。如是，善现，诸菩萨摩訶萨应行无二甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为善根故行深般若波罗蜜多耶？”

佛言：“不尔，诸菩萨摩訶萨不为善根故行深般若波罗蜜多，亦不为不善根故行深般若波罗蜜多。何以故？诸菩萨摩訶萨法应如是，若未亲近诸佛世尊，若诸善根未极圆满，若真善友未多摄受，终不能得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨亲近诸佛、圆满善根、得真善友多所摄受，速能证得一切智智？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨从初发心，亲近如来、应、正等觉闻说正法，所谓契经乃至论议，闻已受持数数温习令善通利，既善通利思惟观察，既观察已深见意趣，见意趣已复善通达，既善通达得陀罗尼，起无碍辩乃至证得一切智智，随所生处，于所闻持正法教义常不忘失。于诸佛所广种善根，由善根力所摄受故，不堕恶趣无暇中生。复由善根所摄受故，意乐清静，净意乐力所摄持故，常能无倒成熟有情、严净佛土。复由善根所摄受故，常不远离真净善友，谓诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻，并余能赞佛、法、僧者。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨亲近诸佛、圆满善根、得真善友多所摄受，速能证得一切智智。是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，欲疾证得一切智智，当勤精进亲近诸佛，摄受圆满所种善根，承事善友勿生厌倦。”

第二分亲近品第七十一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨不亲近诸佛、不圆满善根、不承事善友，是菩萨摩訶萨岂不能得一切智智？”

佛告善现：“若不能亲近诸佛、圆满善根、承事善友，尚不名菩萨摩訶萨，岂能证得一切智智？所以者何？或有菩萨摩訶萨亲近诸佛、种诸善根、承事善友，犹不能得一切智智，况不能亲近诸佛、圆满善根、承事善友，而能证得一切智智？彼若能得一切智智，无有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲称菩萨摩訶萨名，欲疾证得一切智智，常应亲近诸佛世尊、圆满善根、承事善友勿生厌倦。”

具寿善现复白佛言：“以何因缘，有菩萨摩訶萨虽亲近诸佛、种诸善根、承事善友，而不能得一切智智？”

佛告善现：“彼菩萨摩訶萨远离方便善巧力故，虽亲近诸佛、种诸善根、承事善友，而不能得一切智智。谓彼菩萨摩訶萨不从诸佛及诸善友闻说殊胜方便善巧，虽亲近诸佛、种诸善根、承事善友，而不能得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“何等名为方便善巧，诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，诸有所为定能证得一切智智？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨从初发心修行布施波罗蜜多时，以一

切智智相应作意，或施诸佛，或施菩萨，或施独觉，或施声闻，或施诸余沙门梵志，或施外道修梵行者，或施贫穷涉路苦行及来乞者，或施一切人非人等，是菩萨摩訶萨成就如是一切智智相应作意，虽行布施而无施想、无受者想，亦无一切我、我所想。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行布施而不希求施所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行布施波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意受持净戒，心常不起贪、瞋、痴等随眠缠缚，亦复不起能障菩提余不善法，所谓悭吝、恶戒、忿恚、懈怠、劣心、乱心、恶慧、诸慢、过慢、慢过慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢、声闻、独觉相应作意。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行净戒波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行净戒而不希求戒所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行净戒波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学安忍，是菩萨摩訶萨乃至为护自命因缘，亦常不起一念忿恚恶言加报怨恨之心。假使有来欲害其命，劫夺财宝，侵凌妻室，诬罔骂辱，阻隔轻调，或打、或刺、或割、或截，及加种种不饶益事，于彼有情竟无忿恨，唯求作彼利益安乐。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行安忍波罗蜜多成熟有情、严净佛土。虽行安忍而不希求忍所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行安忍波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，发起正勤勇猛无怯，远离懈怠下劣之心，为求菩提不憚众苦，修诸善法常无懈怠。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行精进波罗蜜多成熟有情、严净佛土。虽行精进而不希求勤所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行精进波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学诸定。是菩萨摩訶萨眼见诸色，耳闻诸声，鼻嗅诸香，舌尝诸味，身觉诸触，意了诸法已，不取诸相，不取随好，

即于是处防护诸根，不放逸住，勿令发起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护诸根。是菩萨摩訶萨若行、若住、若坐、若卧、若语、若默，常不远离胜奢摩他，远离种种杂秽诸法，身心寂静无异威仪轨则，所行无不调善，心常安定无所分别。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行静虑波罗蜜多成熟有情、严净佛土。虽行静虑而不希求定所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行静虑波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学妙慧。是菩萨摩訶萨离诸恶慧，他不能引，心不发起我、我所执，远离一切我见、有情见乃至知者见、见者见、有有见、诸恶见趣，远离憍慢无所分别，引发种种殊胜善根。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行般若波罗蜜多成熟有情、严净佛土。虽行般若而不希求慧所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，入四静虑、四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨虽于静虑、无量、无色入出自在，而不摄受彼果异熟。所以者何？是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，观诸静虑、无量、无色自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根。由此善根常增长故，能行静虑、无量、无色，由行静虑、无量、无色，便能自在成熟有情、严净佛土。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，修学一切菩提分法，成就如是方便善巧，虽行见修所断法道，而不取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行一切菩提分法，超诸声闻、独觉等地，趣入菩萨正性离生，是名菩萨无生法忍。由此忍故，常能自在成熟有情、严净佛土。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，虽得自在顺逆入出八解脱、八胜处、九次第定、十遍处等，而能成就方便善巧，不取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶

萨成就最胜方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，便能自在成熟有情、严净佛土，证入菩萨不退转地得受记忍。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，精进修行如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量无边诸佛功德，乃至未具成熟有情、严净佛土，犹未证得一切智智。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，便能圆满成熟有情、严净佛土，渐次证得一切智智。

“善现，如是名为方便善巧，若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，诸有所为定能证得一切智智。如是最胜方便善巧，皆由般若波罗蜜多而得成就。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应勤修学甚深般若波罗蜜多，诸有所为勿希果报。若能如是精勤修学甚深般若波罗蜜多，速能证得一切智智。”

第二分遍学品第七十二之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨成就如是最胜觉慧，虽能受行清净深法，而不摄受殊胜果报。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨成就如是最胜觉慧，虽能受行清净深法，而不摄受殊胜果报。何以故？是菩萨摩訶萨于法自性不动故。”

具寿善现白言：“世尊，是菩萨摩訶萨能于何法自性无动？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨能于无性自性无动。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨于何无性自性无动？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨能于色自性无动，能于受、想、行、识自性无动，能于眼处乃至意处自性无动，能于色处乃至法处自性无动，能于眼界乃至眼界自性无动，能于色界乃至法界自性无动，能于眼识界乃至意识界自性无动，能于眼触乃至意触自性无动，能于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性无动，能于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自性无动，能于四静虑、四无量、四无色定自性无动，能于四念住乃至八圣道支自性无动，能于三解脱门自性无动，能于八解脱、九次第定自性无动，能于如来十力乃至十八不共法自性无动，如是乃至能于一切智智自性无动，能于一切有为界、无为界自性无动。所以者何？如是诸法即是无性，诸菩萨摩訶萨于此无性自性无动，无性不能现证无性。”

具寿善现白言：“世尊，有性法为能现证有性不？”

佛言：“不尔。”

“世尊，无性法为能现证有性不？”

佛言：“不尔。”

“世尊，有性法为能现证无性不？”

佛言：“不尔。”

“世尊，无性法为能现证无性不？”

佛言：“不尔。”

“世尊，若尔，亦应有性不能现观有性，无性不能现观有性，有性不能现观无性，无性不能现观无性，将非世尊无得、无现观耶？”

佛言：“善现，虽有得、有现观，然离四句。”

“世尊，云何离四句而有得、有现观？”

“善现，若得、若现观非有非无绝诸戏论，是故我说有得、有现观，然离四句。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨以何为戏论？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨观色乃至识，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观眼处乃至意处，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观色处乃至法处，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观眼界乃至意界，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观色界乃至法界，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观眼识界乃至意识界，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观眼触乃至意触，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观地界乃至识界，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观因缘乃至增上缘，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观无明乃至老死，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观内空乃至无性自性空，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观真如乃至不思議界，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观苦、集、灭、道圣谛，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观四念住乃至八圣道支，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观四静虑、四无量、四无色定，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观八解脱乃至十遍处，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观空、无相、无愿解脱门，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观净观地乃至如来地，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观极喜地乃至法云地，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观一切陀罗尼门、三摩地门，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观五眼、六神通，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观如来十力乃至十八不共法，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观三十二大士相、八十随好，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观无忘失法、恒住舍性，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观一切智、道相智、一切相智，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观预流果乃至独觉菩提，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观一切菩萨摩訶萨行，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观诸佛无上正等菩提，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“观一切智智，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不

净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨若作是念：‘苦圣谛应遍知，集圣谛应永断，灭圣谛应作证，道圣谛应修习。’是为戏论。若作是念：‘应修四静虑、四无量、四无色定。’是为戏论。若作是念：‘应修四念住乃至八圣道支。’是为戏论。若作是念：‘应修空、无相、无愿解脱门。’是为戏论。若作是念：‘应修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。’是为戏论。若作是念：‘应超预流果乃至独觉菩提。’是为戏论。若作是念：‘应行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。’是为戏论。若作是念：‘应住内空乃至无性自性空。’是为戏论。若作是念：‘应住真如乃至不思議界。’是为戏论。若作是念：‘应入菩萨正性离生。’是为戏论。若作是念：‘应圆满菩萨十地。’是为戏论。若作是念：‘应起一切陀罗尼门、三摩地门。’是为戏论。若作是念：‘应引五眼、六神通。’是为戏论。若作是念：‘应引如来十力乃至十八不共法。’是为戏论。若作是念：‘应圆满三十二大士相、八十随好。’是为戏论。若作是念：‘应引无忘失法、恒住舍性。’是为戏论。若作是念：‘应引一切智、道相智、一切相智。’是为戏论。若作是念：‘应行一切菩萨摩訶萨行。’是为戏论。若作是念：‘应证诸佛无上正等菩提。’是为戏论。若作是念：‘我当严净佛土、成熟有情。’是为戏论。若作是念：‘我当证得一切智智。’是为戏论。若作是念：‘我当永断一切烦恼习气相续。’是为戏论。善现，诸菩萨摩訶萨以如是等种种分别而为戏论。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色乃至识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，皆不可戏论故不应戏论；如是乃至应观一切智智，若应证得、若不应证得，俱不可戏论故不应戏论；应观一切烦恼习气相续，若应永断、若不应永断，俱不可戏论故不应戏论。

“善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观如是等诸法及有情，皆不可戏论故不应戏论。所以者何？以一切法及诸有情，有性不能戏论有性，有性不能戏论无性，无性不能戏论无性，无性不能戏论有性，离有、无性，若能戏论、若所戏论、若戏论处、若戏论时皆不可得。是故，善现，色无戏论，受、想、行、识亦无戏论，如是乃至一切智智无戏论，永断烦恼习气相续亦无戏论。如是，善现，诸菩萨摩訶萨应行无戏论甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何观色、受、想、行、识乃至一切智智、永断烦恼习气相续，皆不可戏论故不应戏论？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色无自性，受、想、行、识亦无自性，如是乃至应观一切智智无自性，永断烦恼习气相续亦无自性，若法无自性则不可戏论。是故，善现，色、受、想、行、识不可戏论故，诸菩萨摩訶萨不应戏论，如是乃至一切

智智、永断烦恼习气相续不可戏论故，诸菩萨摩訶萨不应戏论。善现，诸菩萨摩訶萨若能如是于一切法离诸戏论，行深般若波罗蜜多方便善巧，便入菩萨正性离生，若已得入，速能证得一切智智。”

大般若波罗蜜多经卷第四百六十五

第二分遍学品第七十二之二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆无自性、离诸戏论、不可得者，诸菩萨摩訶萨由何等道得入菩萨正性离生？为声闻道？为独觉道？为如来道？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨不由声闻道，不由独觉道，不由如来道得入菩萨正性离生，然于诸道遍学满已，由菩萨道得入菩萨正性离生。譬如第八，先学诸道，后由自道得入自乘正性离生，乃至未起圆满果道，未能证得自乘极果；诸菩萨摩訶萨亦复如是，先于诸道遍学满已，后由自道得入菩萨正性离生，乃至未起金刚喻定，犹未能得一切智智。若起此定，以一刹那相应般若，乃能证得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨先于诸道遍学满已，后由自道得入菩萨正性离生，世尊，岂不第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、如来向果其道各异？世尊，如是诸道设各异者，云何菩萨摩訶萨先于诸道遍学满已，后由自道得入菩萨正性离生？谓诸菩萨摩訶萨若起第八道应成第八，若起具见道应成预流，若起进修道应成一来、不还，若起无学道应成阿罗汉，若起独觉道应成独觉。

“世尊，若菩萨摩訶萨成第八已，能入菩萨正性离生必无是处；不入菩萨正性离生，而能证得一切智智亦无是处。世尊，若菩萨摩訶萨成预流、一来、不还、阿罗汉、独觉已，能入菩萨正性离生必无是处；不入菩萨正性离生，而能证得一切智智亦无是处。世尊，云何令我如实了知诸菩萨摩訶萨要于诸道遍学满已，乃入菩萨正性离生而不违理？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，若菩萨摩訶萨成第八已，广说乃至成独觉已，能入菩萨正性离生必无是处；不入菩萨正性离生，而能证得一切智智亦无是处。”

具寿善现白言：“世尊，若尔，云何诸菩萨摩訶萨先于诸道遍学满已，后由自道得入菩萨正性离生？已入菩萨正性离生，渐次证得一切智智，永断一切习气相续？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心，勇猛精进修行六种波罗蜜多，以胜智见超过八地，谓净观地乃至独觉地。虽于如是所说八地皆遍修学，而能以胜智见超过，由道相智得入菩萨正性离生；已入菩萨正性离生，渐次复由一切相智，证得圆满一切智智，永断一切习气相续。善现当知，第八者智即是菩萨摩訶萨忍，预流、一来、不还、阿

罗汉、独觉若智若断，亦是菩萨摩訶萨忍。如是，善现，诸菩萨摩訶萨先于诸道遍学满已，后由自道得入菩萨正性离生；已入菩萨正性离生，渐次证得一切智智；既已证得一切智智，以果饶益一切有情。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如说菩萨摩訶萨众应学遍知一切道相，若声闻道、若独觉道、若菩萨道、若如来道，知此等道一切种相名道相智，诸菩萨摩訶萨云何当起此道相智？”

佛告善现：“诸行、状、相能正显发道相智者，诸菩萨摩訶萨遍于如是诸行、状、相皆现等觉，现等觉已如实为他宣说开示、施設建立，令诸有情得无倒解，随应趣向所求利乐。是菩萨摩訶萨应于一切音声语言皆得善巧陀罗尼门，由此善巧陀罗尼门发起种种音声语言，遍为三千大千世界诸有情类宣说正法，令知所闻皆如谷响，虽有领解而无执著。

“善现，诸菩萨摩訶萨由此因缘，应学圆满诸道相智。既学圆满道相智已，应如实知一切有情意乐、睡眠种种差别，如应为作利益安乐，谓如实知地狱有情意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知傍生有情意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知鬼界有情意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知诸龙、药叉、阿素洛等意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知人及欲天意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知梵众天乃至色究竟天意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知空无边处天乃至非想非非想处天意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知四念住乃至八圣道支及彼因果，亦如实知三解脱门及彼因果，亦如实知四静虑、四无量、四无色定及彼因果，亦如实知八解脱、八胜处、九次第定、十遍处及彼因果，亦如实知苦、集、灭、道圣谛及彼因果，亦如实知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多及彼因果，亦如实知内空乃至无性自性空及彼因果，亦如实知真如乃至不思議界及彼因果，亦如实知净观地乃至如来地及彼因果，亦如实知极喜地乃至法云地及彼因果，亦如实知一切陀罗尼门、一切三摩地门及彼因果，亦如实知五眼、六神通及彼因果，亦如实知如来十力乃至十八不共法及彼因果，亦如实知无忘失法、恒住舍性及彼因果，亦如实知一切智、道相智、一切相智及彼因果。善现，诸菩萨摩訶萨既如实知声闻等道及因果已，随其所应，安立有情于三乘道，令勤修学各得究竟。

“善现，诸菩萨摩訶萨应起如是诸道相智，若菩萨摩訶萨能学如是诸道相智，于诸有情种种界性、意乐、睡眠皆能悟入；既悟入已，随其所宜为说正法，皆令获得所求胜果终不唐捐。所以者何？是菩萨摩訶萨善达有情诸根胜劣，如实解了一切有情往来死生心所差别，故所说法终不唐捐。善现，诸菩萨摩訶萨应行如是诸道般若波罗蜜多。所以者何？一切声闻、独觉、菩萨所应学道菩提分法，无不摄在甚深

般若波罗蜜多，一切声闻、独觉、菩萨于此中学皆得究竟。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切种菩提分法乃至菩提，如是一切非合、非散、无色、不见、无对、一相，所谓无相，云何如是菩提分法能取菩提？世尊，一切非合、非散、无色、不见、无对、一相，所谓无相法，非于余法有取有舍。譬如虚空于一切法无取无舍，自性空故；诸法亦尔自性皆空，非于余法有取有舍，如何可言四念住等菩提分法能取菩提？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，以一切法自性皆空无取无舍。然诸有情于一切法自性空义不能解了，为益彼故，方便宣说菩提分法能取菩提。

“复次，善现，若所有色、受、想、行、识，若眼处乃至意处，若色处乃至法处，若眼界乃至意界，若色界乃至法界，若眼识界乃至意识界，若眼触乃至意触，若眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，若地界乃至识界，若因缘乃至增上缘，若无明乃至老死，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、灭、道圣谛，若四念住乃至八圣道支，若四静虑、四无量、四无色定，若三解脱门，若八解脱乃至十遍处，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若三十二大士相、八十随好，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若预流果乃至独觉菩提，若一切菩萨摩訶萨行，若诸佛无上正等菩提，若断烦恼习气相续，若一切智智，如是等一切法，皆于圣法毗奈耶中非合、非散、无色、不见、无对、一相，所谓无相，如来为益诸有情类，令生正解入法实相，依世俗说不依胜义。善现当知，诸菩萨摩訶萨于如是一切法应学智见，学智见已如实通达如是诸法应可受用，如是诸法不应受用。”

具寿善现即白佛言：“诸菩萨摩訶萨于何等法学智见已，如实通达不应受用？于何等法学智见已，如实通达应可受用？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨于诸声闻、独觉地法学智见已，如实通达不应受用；于一切智智相应诸法学智见已，如实通达一切种相应可受用。善现，诸菩萨摩訶萨于此圣法毗奈耶中，应如是学甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“世尊，所说圣法毗奈耶，圣法毗奈耶者，何谓圣法毗奈耶？”

佛告善现：“若诸声闻，若诸独觉，若诸菩萨，若诸如来，与贪、瞋、痴非合非散，与五顺下分结非合非散，与五顺上分结非合非散，与四静虑、四无量、四无色定非合非散，与四念住乃至八圣道支非合非散，与苦、集、灭、道圣谛非合非散，与三解脱门非合非散，与八解脱乃至十遍处非合非散，与净观地乃至如来地非合非散，与五

眼、六神通非合非散，与布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多非合非散，与内空乃至无性自性空非合非散，与真如乃至不思議界非合非散，与极喜地乃至法云地非合非散，与一切陀罗尼门三摩地门非合非散，与如来十力乃至十八不共法非合非散，与三十二大士相、八十随好非合非散，与无忘失法、恒住舍性非合非散，与一切智、道相智、一切相智非合非散，与预流果乃至独觉菩提非合非散，与一切菩萨摩訶萨行非合非散，与诸佛无上正等菩提非合非散，与永断一切烦恼习气相续非合非散，与一切智智非合非散，与有为界非合非散，与无为界非合非散。

“善现，彼名为圣者，此是彼圣法毗奈耶，是故名圣法毗奈耶。所以者何？此一切法，无色无见，无对一相，所谓无相，彼诸圣者如实现见。善现当知，无色法与无色法非合非散，无见法与无见法非合非散，无对法与无对法非合非散，一相法与一相法非合非散，无相法与无相法非合非散。善现，诸菩萨摩訶萨于此无色无见、无对一相、无相甚深般若波罗蜜多常应修学，学已不取一切法相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨岂不应于色相乃至识相学？岂不应于眼处相乃至意处相学？岂不应于色处相乃至法处相学？岂不应于眼界相乃至意界相学？岂不应于色界相乃至法界相学？岂不应于眼识界相乃至意识界相学？岂不应于眼触相乃至意触相学？岂不应于眼触为缘所生诸受相乃至意触为缘所生诸受相学？岂不应于地界相乃至识界相学？岂不应于因缘相乃至增上缘相学？岂不应于无明相乃至老死相学？岂不应于布施波罗蜜多相乃至般若波罗蜜多相学？岂不应于内空相乃至无性自性空相学？岂不应于真如相乃至不思議界相学？岂不应于苦、集、灭、道圣谛相学？岂不应于四静虑、四无量、四无色定相学？岂不应于四念住相乃至八圣道支相学？岂不应于八解脱相乃至十遍处相学？岂不应于空、无相、无愿解脱门相学？岂不应于净观地相乃至如来地相学？岂不应于极喜地相乃至法云地相学？岂不应于一切陀罗尼门三摩地门相学？岂不应于五眼、六神通相学？岂不应于如来十力相乃至十八不共法相学？岂不应于三十二大士相、八十随好相学？岂不应于无忘失法、恒住舍性相学？岂不应于一切智、道相智、一切相智相学？岂不应于预流果相乃至独觉菩提相学？岂不应于一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提相学？岂不应于永断烦恼习气相续一切智智相学？岂不应于知苦、断集、证灭、修道相学？岂不应于顺逆缘起观相学？岂不应于一切圣者圣法相学？岂不应于有为界、无为界相学？”

“世尊，若菩萨摩訶萨不于如是诸法相学，亦应不于诸行相学。世尊，若菩萨摩訶萨于诸法相及诸行相既不能学，云何能超一切声闻及独觉地？若不能超一切声闻及独觉地，云何能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何

能转妙法轮？若不能转妙法轮，云何能以三乘正法安立有情，令出无边生死苦海？”

佛告善现：“若一切法有实相者，诸菩萨摩訶萨应于中学；以一切法非有实相，是故菩萨摩訶萨众不于相学，亦复不于无相法学。所以者何？若佛出世若不出世，法界常住诸法一相，所谓无相。如是无相，既非有相，亦非无相，故不可学。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆非有相，亦非无相，云何菩萨摩訶萨能修般若波罗蜜多？世尊，若菩萨摩訶萨不能修般若波罗蜜多，应不能超诸声闻地及独觉地；若不能超诸声闻地及独觉地，应不能入菩萨正性离生；若不能入菩萨正性离生，应不能起菩萨无生法忍；若不能起菩萨无生法忍，应不能发菩萨胜妙神通；若不能发菩萨胜妙神通，应不能严净佛土成熟有情；若不能严净佛土成熟有情，应不能证得一切智智；若不能证得一切智智，应不能转妙法轮；若不能转妙法轮，则应不能安立有情令住预流果，或一来果，或不还果，或阿罗汉果，或独觉菩提，或复无上正等菩提，亦应不能安立有情令住施性福业事，或戒性福业事，或修性福业事，当获人天富乐自在。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切法非有相，非无相。若菩萨摩訶萨知一切法若有相若无相咸同一相所谓无相，修此无相，是修般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨修此无相，是修般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修除遣一切法，是修般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨修除遣一切法，是修般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修除遣色、受、想、行、识是修般若波罗蜜多，修除遣眼处乃至意处是修般若波罗蜜多，修除遣色处乃至法处是修般若波罗蜜多，修除遣眼界乃至眼界是修般若波罗蜜多，修除遣色界乃至法界是修般若波罗蜜多，修除遣眼识界乃至意识界是修般若波罗蜜多，修除遣眼触乃至意触是修般若波罗蜜多，修除遣眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受是修般若波罗蜜多，修除遣地界乃至识界是修般若波罗蜜多，修除遣因缘乃至增上缘是修般若波罗蜜多，修除遣无明乃至老死是修般若波罗蜜多，修除遣不净观是修般若波罗蜜多，修除遣四静虑、四无量、四无色定是修般若波罗蜜多，修除遣佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、寂静随念、持入出息随念是修般若波罗蜜多，修除遣无常想、苦想、无我想、空想、集想、因想、生想、缘想、灭想、静想、妙想、离想、道想、如想、行想、出想是修般若波罗蜜多，修除遣我想、有情想乃至知者想、见者想是修般若波罗蜜多，修除遣常想、乐想、我想、净想

是修般若波罗蜜多，修除遣缘起想是修般若波罗蜜多，修除遣圣谛想是修般若波罗蜜多，修除遣四念住乃至八圣道支是修般若波罗蜜多，修除遣三解脱门是修般若波罗蜜多，修除遣八解脱乃至十遍处是修般若波罗蜜多，修除遣有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地是修般若波罗蜜多，修除遣苦、集、灭、道圣谛是修般若波罗蜜多，修除遣苦智、集智、灭智、道智、法智、类智、世俗智、他心智、尽智、无生智、如说智是修般若波罗蜜多，修除遣布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是修般若波罗蜜多，修除遣内空乃至无性自性空是修般若波罗蜜多，修除遣真如乃至不思議界是修般若波罗蜜多，修除遣净观地乃至如来地是修般若波罗蜜多，修除遣极喜地乃至法云地是修般若波罗蜜多，修除遣一切陀罗尼门三摩地门是修般若波罗蜜多，修除遣五眼、六神通是修般若波罗蜜多，修除遣如来十力乃至十八不共法是修般若波罗蜜多，修除遣三十二大士相、八十随好是修般若波罗蜜多，修除遣无忘失法、恒住舍性是修般若波罗蜜多，修除遣一切智、道相智、一切相智是修般若波罗蜜多，修除遣预流果乃至独觉菩提是修般若波罗蜜多，修除遣一切菩萨摩訶萨行是修般若波罗蜜多，修除遣诸佛无上正等菩提是修般若波罗蜜多，修除遣一切智智是修般若波罗蜜多，修除遣永断一切烦恼习气相续是修般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨修除遣色、受、想、行、识是修般若波罗蜜多？如是乃至修除遣永断一切烦恼习气相续是修般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有色、受、想、行、识，非除遣色、受、想、行、识，非修般若波罗蜜多；如是乃至若念有永断一切烦恼习气相续，非除遣永断一切烦恼习气相续，非修般若波罗蜜多。然诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不念有色、受、想、行、识，是除遣色、受、想、行、识，是修般若波罗蜜多；如是乃至不念有永断一切烦恼习气相续，是除遣永断一切烦恼习气相续，是修般若波罗蜜多。所以者何？非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修除遣色、受、想、行、识，是修般若波罗蜜多，如是乃至修除遣永断一切烦恼习气相续是修般若波罗蜜多。

“复次，善现，住有想者，不能修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦不能修四念住乃至八圣道支，亦不能住内空乃至无性自性空，亦不能住真如乃至不思議界，亦不能住苦集灭道圣谛，亦不能修空、无相、无愿解脱门，亦不能修殊胜四静虑、四无量、四无色定，亦不能修八解脱乃至十遍处，亦不能修极喜地乃至法云地，亦不能修一切陀罗尼门三摩地门，亦不能修五眼、六神通，亦不能修如来十力乃至十八不共法，亦不能修无忘失法、恒住舍性，亦不能修一切智、道相智、一切相智，亦不能修一切菩萨摩訶萨行，亦不能修诸佛无上正

等菩提，亦不能修一切智智，亦不能修永断一切烦恼习气相续。所以者何？住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故决定不能解脱生死无道无涅槃，云何能如实修六波罗蜜多乃至永断一切烦恼习气相续？”

具寿善现复白佛言：“何等有？何等是非有？”

佛告善现：“二是有，不二是非有。”

善现复问：“云何为二？云何为不二？”

世尊告曰：“色想乃至识想为二，色想空乃至识想空为不二。眼处想乃至意处想为二，眼处想空乃至意处想空为不二。色处想乃至法处想为二，色处想空乃至法处想空为不二。眼界想乃至意界想为二，眼界想空乃至意界想空为不二。色界想乃至法界想为二，色界想空乃至法界想空为不二。眼识界想乃至意识界想为二，眼识界想空乃至意识界想空为不二。眼触想乃至意触想为二，眼触想空乃至意触想空为不二。眼触为缘所生诸受想乃至意触为缘所生诸受想为二，眼触为缘所生诸受想空乃至意触为缘所生诸受想空为不二。地界想乃至识界想为二，地界想空乃至识界想空为不二。因缘想乃至增上缘想为二，因缘想空乃至增上缘想空为不二。无明想乃至老死想为二，无明想空乃至老死想空为不二。布施波罗蜜多想乃至般若波罗蜜多想为二，布施波罗蜜多想空乃至般若波罗蜜多想空为不二。内空想乃至无性自性空想为二，内空想空乃至无性自性空想空为不二。真如想乃至不思議界想为二，真如想空乃至不思議界想空为不二。苦、集、灭、道圣谛想为二，苦、集、灭、道圣谛想空为不二。四念住想乃至八圣道支想为二，四念住想空乃至八圣道支想空为不二。四静虑、四无量、四无色定想为二，四静虑、四无量、四无色定想空为不二。八解脱想乃至十遍处想为二，八解脱想空乃至十遍处想空为不二。空、无相、无愿解脱门想为二，空、无相、无愿解脱门想空为不二。净观地想乃至如来地想为二，净观地想空乃至如来地想空为不二。极喜地想乃至法云地想为二，极喜地想空乃至法云地想空为不二。陀罗尼门三摩地门想为二，陀罗尼门三摩地门想空为不二。五眼、六神通想为二，五眼、六神通想空为不二。如来十力想乃至十八不共法想为二，如来十力想空乃至十八不共法想空为不二。三十二大士相、八十随好想为二，三十二大士相、八十随好想空为不二。无忘失法、恒住舍性想为二，无忘失法、恒住舍性想空为不二。一切智、道相智、一切相智想为二，一切智、道相智、一切相智想空为不二。预流果想乃至独觉菩提想为二，预流果想空乃至独觉菩提想空为不二。一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提想为二。一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提想空为不二。有为界、无为界想为二，有为界、无为界想空为不二。

“善现，乃至一切想皆为二，乃至一切二皆是有，乃至一切皆有生死，有生死者不能解脱生老病死愁叹苦忧恼。善现，诸想空者皆是不二，诸不二者皆是非有，诸非有者皆无生死，无生死者便能解脱

生老病死愁叹苦忧恼。善现，由是因缘。当知一切有二想者定无布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无得无现观下至顺忍，彼尚非有，况能遍知色受想行识？如是乃至况能遍知一切智智？彼尚不能修四念住乃至八圣道，况能得预流果乃至独觉菩提？况复能得一切智智？及能永断一切烦恼习气相续？”

第二分渐次品第七十三之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，住有想者若无顺忍，亦无修道得果现观，住无想者岂有顺忍、若净观地如是乃至若如来地、若修圣道、因修圣道断诸烦恼？由此烦恼所覆障故，尚不能证声闻、独觉相应之地，况入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，岂能证得一切智智？若不能证得一切智智，何能永断一切烦恼习气相续？世尊，若一切法都无所有，无生无灭，无染无净，如是诸法既都不生，岂能证得一切智智？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，住无想者亦无顺忍，乃至亦无永断烦恼习气相续。若一切法都无所有，无生无灭，无染无净，如是诸法既都不生，岂能证得一切智智？”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为有有想、有无想不？为有色想、受、想、行、识想不？如是乃至为有一切智智想不？为有永断一切烦恼习气相续想不？为有色想、有色断想不？为有受想行识想、有受想行识断想不？为有眼处乃至意处想、有眼处乃至意处断想不？为有色处乃至法处想、有色处乃至法处断想不？为有眼界乃至意识界想、有眼界乃至意识界断想不？为有色界乃至法界想、有色界乃至法界断想不？为有眼识界乃至意识界想、有眼识界乃至意识界断想不？为有眼触乃至意触想、有眼触乃至意触断想不？为有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受想、有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受断想不？为有地界乃至识界想、有地界乃至识界断想不？为有因缘乃至增上缘想、有因缘乃至增上缘断想不？为有贪瞋痴想、有贪瞋痴断想不？为有无明乃至老死愁叹苦忧恼想，有无明乃至老死愁叹苦忧恼断想不？为有苦圣谛想、有苦圣谛断想不？为有苦集圣谛想、有苦集圣谛断想不？为有苦灭圣谛想、有苦灭圣谛断想不？为有证苦灭道圣谛想、有证苦灭道圣谛断想不？如是乃至为有一切智智想、有证一切智智想不？为有所断一切烦恼习气相续想、有永断一切烦恼习气相续想不？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法皆无有想亦无无想。若无有想亦无无想，当知即是菩萨顺忍，亦是修道，亦是得果，亦是现观。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨以无性为圣道，以无性为现观，达

一切法皆以无性而为自性。由是因缘，当知一切法皆以无性为其自性。”

具寿善现即白佛言：“若一切法皆以无性为自性者，云何如来应正等觉，于一切法无性为性，现等觉已说名为佛，于一切法及诸境界得自在转？”

佛告善现：“如是，如是，一切法皆以无性为自性。我本修学菩萨道时，无倒修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，由此离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；如是乃至断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。我于尔时于诸静虑及静虑支，虽善取相而无所执，于诸静虑及静虑支不生味著，于诸静虑及静虑支都无所得。我于尔时于四静虑行相清净无所分别。我于尔时于诸静虑及静虑支虽善纯熟，而不受彼所得果报，但依静虑令心引发神境天耳、他心、宿住、天眼、智通，于此五通虽善取相，而无所执亦不爱味，于诸通境都无所得，亦不分别如空而住。我于尔时观一切法平等，平等无性为性，以一刹那相应般若，证得无上正等菩提，谓如实知是苦圣谛、是集圣谛、是灭圣谛、是道圣谛，皆同一相所谓无相，如是无相亦无所有，由此成就如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲、大喜大舍并十八佛不共法等无量无数不可思议微妙功德，以佛妙智安立有情三聚差别，谓正性定聚、邪性定聚、及不定聚，安立如三是聚别已，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐。”

具寿善现复白佛言：“云何如来应正等觉，于一切法无性性中，起四静虑发五神通，证大菩提具诸功德，安立利乐三聚有情？”

佛告善现：“若诸欲恶不善法等有无自性，或复他性为自性者，我本修行菩萨道时，不应通达一切欲恶不善法等皆以无性为自性已，离欲恶等入初静虑，乃至能入第四静虑具足安住；以诸欲恶不善法等都无自性亦无他性，但以无性为自性故，我本修行菩萨道时，通达欲恶不善法等皆以无性为自性已，离欲恶等入初静虑，乃至能入第四静虑。

“复次，善现，若五神通有少自性，或复他性为自性者，我本修行菩萨道时，不应通达一切神通皆以无性为自性已，发起种种自在神通，于诸境界妙用无碍；以诸神通都无自性亦无他性，但以无性为自性故，我本修行菩萨道时，通达神通皆以无性为自性已，发起种种自在神通，于诸境界妙用无碍。

“复次，善现，若佛无上正等菩提有少自性，或复他性为自性者，我本修行菩萨道时，不应通达诸佛无上正等菩提及诸功德皆以无性为自性已，证得无上正等菩提具诸功德；以佛无上正等菩提及诸功德，都无自性亦无他性，但以无性为自性故，我本修行菩萨道时，通达无上正等菩提皆以无性为自性已，证得无上正等菩提具诸功德。

“复次，善现，若诸有情有少自性，或复他性为自性者，我成佛

已不应通达一切有情皆以无性为自性已，安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐；以诸有情都无自性亦无他性，但以无性为自性故，我成佛已通达有情皆以无性为自性已，安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐。”

大般若波罗蜜多经卷第四百六十六

第二分渐次品第七十三之二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨于一切法无性性中，起四静虑发五神通，证得无上正等菩提具诸功德，安立有情三聚差别，令其获得利乐事者，云何初发心菩萨摩訶萨于一切法无性性中，作渐次业、修渐次学、行渐次行，证得无上正等菩提，作诸有情胜利乐事？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨初发心位，或从佛闻，或复从于多供养佛、菩萨、独觉及阿罗汉、不还、一来、预流果等贤圣所闻，谓证诸法无性为性究竟圆满方名为佛，渐证诸法无性为性名为菩萨，乃至预流深信诸法无性为性名贤善士，故一切法及诸有情无不皆以无性为性，法及有情乃至无有如毛端量自性可得。

“是菩萨摩訶萨闻此事已，作是念言：‘若一切法及诸有情皆以无性而为自性，证得此故说名为佛，乃至预流深信此故名贤善士。我于无上正等菩提若当证得、若不证得，诸法有情常以无性而为自性故，我定应发趣无上正等菩提，得菩提已，若诸有情行有想者，方便安立令住无想。’是菩萨摩訶萨作此念已，求趣无上正等菩提，普为有情得涅槃故，作渐次业、修渐次学、行渐次行。如过去世诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，先学渐次业、学、行故，证得无上正等菩提；是菩萨摩訶萨亦复如是，先应修学布施波罗蜜多，次应修学净戒波罗蜜多，次应修学安忍波罗蜜多，次应修学精进波罗蜜多，次应修学静虑波罗蜜多，后应修学般若波罗蜜多。

“善现当知，是菩萨摩訶萨从初发心修学布施波罗蜜多时，应自行布施，亦劝他行布施，无倒称扬布施功德，欢喜赞叹行布施者；由此因缘，得大财位，常行布施离悭吝心，随诸有情所须饮食、衣服、卧具、瓔珞、香花、财宝、灯明、车乘、舍宅及余资具悉皆施与。是菩萨摩訶萨由布施故，受持戒蕴，生天人中得大尊贵；由施、戒故复得定蕴；由施、戒、定故复得慧蕴；由施、戒、定、慧故复得解脱蕴；由施、戒、定、慧、解脱故复得解脱知见蕴；由施乃至解脱知见蕴圆满故，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土；作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由布施故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都

无所得。所以者何？以一切法无自性故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修学净戒波罗蜜多时，应自行净戒，亦劝他行净戒，无倒称扬净戒功德，欢喜赞叹行净戒者。由此因缘，戒蕴清净，生天人中得大尊贵，施贫穷者所需财物。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由净戒故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修学安忍波罗蜜多时，应自行安忍，亦劝他行安忍，无倒称扬安忍功德，欢喜赞叹行安忍者。是菩萨摩訶萨行安忍时，能以资具施诸有情皆令充足。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由安忍故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修学精进波罗蜜多时，应自于诸善法发勤精进，亦劝他于诸善法发勤精进，无倒称扬精进功德，欢喜赞叹行精进者。是菩萨摩訶萨行精进时，能以资具施诸有情皆令充足。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由精进故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修学静虑波罗蜜多时，应自入四静虑、四无量、四无色定，亦劝他入四静虑、四无量、四无色定，无倒称扬四静虑、四无量、四无色定功德，欢喜赞叹入四静虑、四无量、四无色定者。是菩萨摩訶萨行静虑时，能以资具施诸有情皆令充足。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由静虑故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修学般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，应自行六波罗蜜多，亦劝他行六波罗蜜多，无倒称扬六波罗蜜多功德，欢喜赞叹行六波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨由于六波罗蜜多方便善巧，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现，是菩萨摩訶萨由般若故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

“善现，是为初发心菩萨摩訶萨，依学六种波罗蜜多，作渐次业、修渐次学、行渐次行，与诸有情作利乐事。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行时，从初发心以一切智智相应作意，信解一切法皆以无性而为自性，先应修学佛随念，次应修学法随念，次应修学僧随念，次应修学戒随念，次应修学舍随念，后应修学天随念。

“善现，云何菩萨摩訶萨修学佛随念？谓菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以色思惟如来、应、正等觉，不应以受、想、行、识思惟如来、应、正等觉。何以故？色乃至识皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以三十二大士相思惟如来、应、正等觉，不应以真金色身、常光一寻、八十随好思惟如来、应、正等觉。何以故？如是相好、金光色身都无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以戒蕴思惟如来、应、正等觉，不应以定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴思惟如来、应、正等觉。何以故？如是诸蕴皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以五眼、六神通思惟如来、应、正等觉，不应以佛十力乃至十八不共法思惟如来、应、正等觉。何以故？如是诸法皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以无忘失法、恒住舍性思惟如来、应、正等觉，不应以一切智、道相智、一切相智及余无量无边佛法思惟如来、应、正等觉。何以故？如是诸法皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以缘性法思惟如来、应、正等觉，不应以缘起法思惟如来、应、正等觉。何以故？缘性、缘起俱无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

“善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学佛随念。若如是修学佛随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱乃至十遍处，亦能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦能圆满内空乃至无性自性空，亦能圆满真如乃至不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满诸菩萨地，亦能圆满一切陀罗尼门、三摩地门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满如来十力乃至十八不共法，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，由此证得一切智智。善现，是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，诸菩萨摩訶萨应如是修学佛随念，谓一切法无性性中，佛尚不可得，况有佛随念？”

“善现，云何菩萨摩訶萨修学法随念？谓菩萨摩訶萨修学法随念时，不应思惟善法非善法，不应思惟有记法无记法，不应思惟世间法出世间法，不应思惟有爱味法无爱味法，不应思惟有诤法无诤法，不应思惟圣法非圣法，不应思惟有漏法无漏法，不应思惟堕三界法不堕三界法，不应思惟有为界法无为界法。何以故？如是诸法皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为法随念。善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学法随念。若如是修学法随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，广说乃至一切相智，由此证得一切智智。善现，是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，诸菩萨摩訶萨应如是修学法随念，谓一切法无性性中，法尚不可得，况有法随念？”

“善现，云何菩萨摩訶萨修学僧随念？谓菩萨摩訶萨修学僧随念时，应作是念：‘佛弟子众具净戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，四双八只补特伽罗，一切皆是无为所显，皆以无性而为自性，由此因缘不应思惟。何以故？如是善士皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为僧随念。’善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学僧随念。若如是修学僧随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，广说乃至一切相智，由此证得一切智智。善现，是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，诸菩萨摩訶萨应如是修学僧随念，谓一切法无性性中，僧尚不可得，况有僧随念？”

“善现，云何菩萨摩訶萨修学戒随念？谓菩萨摩訶萨修学戒随念时，从初发心应念圣戒无缺无隙，无瑕无秽，无所取著，应受供养，

智者所赞，妙善受持，妙善究竟，随顺胜定，思惟此戒无性为性，由是因缘不应思惟。何以故？如是圣戒都无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为戒随念。善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学戒随念。若如是修学戒随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，广说乃至一切相智，由此证得一切智智。善现，是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，诸菩萨摩訶萨应如是修学戒随念，谓一切法无性性中，戒尚不可得，况有戒随念？

“善现，云何菩萨摩訶萨修学舍随念？谓菩萨摩訶萨修学舍随念时，从初发心常应念舍，若念自舍，若念他舍，若念舍财，若念舍法，于舍施位终不起心：‘我能舍施或不舍施。’若舍所有身分肢节，亦不起心：‘我能舍施或不舍施。’亦不思惟所舍所与施福、施果。何以故？如是诸法皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为舍随念。善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学舍随念。若如是修学舍随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，广说乃至一切相智，由此能证一切智智。善现，是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，诸菩萨摩訶萨应如是修学舍随念，谓一切法无性性中，舍尚不可得，况有舍随念？

“善现，云何菩萨摩訶萨修学天随念？谓菩萨摩訶萨修学天随念时，从初发心应作是念：‘四大王众天乃至他化自在天，由有净信、戒、闻、舍、慧，从此命终生彼天处。我今亦有如是净信、戒、闻、舍、慧，与彼诸天功德相似。’又作是念：‘诸预流等生六欲天，诸不还等生上二界，如是一切皆不可得、不应思惟。何以故？如是诸天皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为天随念。’善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学天随念。若如是修学天随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，广说乃至一切相智，由此证得一切智智。善现，是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现，诸菩萨摩訶萨应如是修学天随念，谓一切法无性性中，天尚不可得，况有天随念？

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若欲圆满作渐次业、修渐次学、行渐次行，以一切法无性为性方便力故，应学内空乃至无自性空，应学真如乃至不思議界，应学苦、集、灭、道圣谛，应学四念住乃至八圣道支，应学四静虑、四无量、四无色定，应学八解脱乃至十遍处，应学空、无相、无愿解脱门，应学布施波罗蜜

多乃至般若波罗蜜多，应学菩萨摩訶萨地，应学一切陀罗尼门、三摩地门，应学五眼、六神通，应学如来十力乃至十八不共法，应学无忘失法、恒住舍性，应学一切智、道相智、一切相智。

“善现，是菩萨摩訶萨如是修学菩提道时，觉一切法皆以无性而为自性，于中尚无少念可得，况有念色、受、想、行、识？况有念眼处乃至意处？况有念色处乃至法处？况有念眼界乃至眼界？况有念色界乃至法界？况有念眼识界乃至意识界？况有念眼触乃至意触？况有念眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受？况有念地界乃至识界？况有念因缘乃至增上缘？况有念无明乃至老死？况有念布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？况有念内空乃至无自性空？况有念真如乃至不思議界？况有念苦、集、灭、道圣谛？况有念四念住乃至八圣道支？况有念四静虑、四无量、四无色定？况有念八解脱乃至十遍处？况有念空、无相、无愿解脱门？况有念净观地乃至如来地？况有念极喜地乃至法云地？况有念一切陀罗尼门、三摩地门？况有念五眼、六神通？况有念如来十力乃至十八不共法？况有念三十二大士相、八十随好？况有念无忘失法、恒住舍性？况有念一切智、道相智、一切相智？况有念预流果乃至独觉菩提？况有念一切菩萨摩訶萨行？况有念诸佛无上正等菩提？况有念一切智智？善现，如是诸念及所念法，若少实有，无有是处。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于其中心皆不转，以一切法无自性故。”

具寿善现白言：“世尊，若一切法皆无自性，则应无色、受、想、行、识，乃至应无一切智智，是则应无佛、法、僧宝、道果染净，亦无得、无现观，则一切法皆应是无！”

佛告善现：“于意云何？于一切法无自性中，有性、无性为可得不可得？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“若一切法无自性中，有性、无性俱不可得，汝今云何可作是说：若一切法皆无自性，则应无色、受、想、行、识，乃至应无得及现观，则一切法皆应是无？”

善现白言：“我于是义自无疑惑，但为未来有苾刍等或求声闻，或求独觉，或求佛果，彼作是念：‘若一切法皆无自性，谁染？谁净？谁缚？谁解？’彼于染、净、缚、解义中不了知故，毁戒、毁见、毁威仪、毁净命，由此当堕三恶趣中，受诸剧苦难得解脱。我观未来当有如是可怖畏事，故作是说，然我于此实无疑惑。”

佛告善现：“善哉！善哉！汝今乃能为未来世诸苾刍等作如是问，然一切法无自性中，若有若无俱不可得。”

第二分无相品第七十四之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆以无性而为自性，诸菩萨摩訶萨见何等义，为欲利益安乐有情，求趣无上正等菩提？”

佛告善现：“以一切法皆以无性而为自性，诸菩萨摩訶萨为欲利益安乐有情。所以者何？诸有情类具断、常见，住有所得难可调伏，愚痴颠倒难可解脱。善现当知，住有所得者由有所得想，无得、无现观，亦无无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“若有所得者无得、无现观亦无无上正等菩提，无所得者为有得、有现观、有无上正等菩提不？”

佛告善现：“若无所得即是得、即是现观、即是无上正等菩提。所以者何？以彼不坏法界相故。善现当知，若有于此无所得中欲有所得、欲得现观、欲得无上正等菩提，当知彼为欲坏法界。”

具寿善现复白佛言：“若有所得者无得、无现观亦无无上正等菩提，若无所得即是得、即是现观、即是无上正等菩提，无所得中无得、无现观亦无无上正等菩提，诸菩萨摩訶萨云何得有初地乃至十地？云何得有无生法忍？云何得有异熟神通？云何得有异熟布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？云何得有安住如是异熟生法成熟有情、严净佛土，于诸佛所恭敬供养上妙供具所获善根，乃至无上正等菩提与果无尽，展转乃至般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹得种种恭敬供养，善根势力尔乃穷尽？”

佛告善现：“以一切法无所得故，诸菩萨摩訶萨得有初地乃至十地，即由此故得有无生法忍，即由此故得有异熟神通，即由此故得有异熟布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，即由此故得有安住异熟生法成熟有情、严净佛土，于诸佛所恭敬供养上妙供具所获善根，乃至无上正等菩提与果无尽，展转乃至般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹得种种恭敬供养，善根势力尔乃穷尽。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆无所得，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及诸神通有何差别？”

佛告善现：“无所得者布施等六波罗蜜多及诸神通皆无差别，为欲令彼有所得者离诸染著，方便宣说布施等六波罗蜜多及诸神通有差别相。”

具寿善现复白佛言：“以何因缘，无所得者布施等六波罗蜜多及诸神通说无差别？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施，不得施果而行布施，不得净戒而护净戒，不得安忍而修安忍，不得精进而勤精进，不得静虑而入静虑，不得般若而起般若，不得神通而发神通，不得四念住乃至八圣道支而修四念住乃至八圣道支，不得三解脱门而修三解脱门，不得四静虑、四无量、四无色定而修四静虑、四无量、四无色定，不得八解脱乃至十

遍处而修八解脱乃至十遍处，不得菩萨地而修菩萨地，不得陀罗尼门、三摩地门而修陀罗尼门、三摩地门，不得五眼、六神通而修五眼、六神通，不得如来十力乃至十八不共法而修如来十力乃至十八不共法，不得无忘失法、恒住舍性而修无忘失法、恒住舍性，不得一切智、道相智、一切相智而修一切智、道相智、一切相智，不得有情而成熟有情，不得佛土而严净佛土，不得一切佛法而证无上正等菩提。如是，善现，诸菩萨摩訶萨应行无所得甚深般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨能行无所得甚深般若波罗蜜多，一切恶魔及魔眷属皆不能坏。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，一心现起则能摄受六波罗蜜多，亦能摄受四静虑、四无量、四无色定，亦能摄受三十七菩提分法，亦能摄受三解脱门，亦能摄受八解脱乃至十遍处，亦能摄受一切陀罗尼门、三摩地门，亦能摄受五眼、六神通，亦能摄受如来十力乃至十八不共法，亦能摄受无忘失法、恒住舍性，亦能摄受一切智、道相智、一切相智，亦能摄受三十二大士相、八十随好？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所修布施乃至般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受方得圆满；如是乃至所引三十二大士相，八十随好，皆为般若波罗蜜多之所摄受方得圆满。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，一心现起则能摄受六波罗蜜多，如是乃至亦能摄受三十二大士相、八十随好。”

具寿善现白言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，诸有所作皆为般若波罗蜜多之所摄受故，一心起则能摄受六波罗蜜多，乃至三十二大士相、八十随好？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所修布施乃至般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多所摄受故远离二想，如是乃至所引三十二大士相、八十随好，亦为般若波罗蜜多所摄受故远离二想。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽行布施乃至般若波罗蜜多而无二想，如是乃至虽引三十二大士相、八十随好而无二想？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲圆满布施波罗蜜多故，即于布施波罗蜜多中，摄受一切波罗蜜多乃至三十二大士相、八十随好而行布施，由此因缘而无二想；如是乃至为欲圆满八十随好故，即于八十随好中，摄受一切波罗蜜多乃至三十二大士相、八十随好而引八十随好，由此因缘而无二想。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多故，若行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多；若行净戒乃至般若波罗蜜多时，住无漏心而行净戒乃至般若波罗蜜多。是故，虽行布施乃至般若波罗蜜多而无二想。如是乃至若引三十二大士相时，住无漏心而引三

十二大士相；若引八十随好时，住无漏心而引八十随好。是故，虽引三十二大士相、八十随好而无二想。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多故，若行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多，如是乃至若引八十随好时，住无漏心而引八十随好？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以离相心不见诸相而行布施波罗蜜多，所谓不见谁能行施？所施何物？谁受此施？云何行施？住是离相无漏心中，离爱离恚而行布施波罗蜜多，尔时不见所行布施，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法，如是菩萨摩訶萨住无漏心而行布施波罗蜜多。如是乃至若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以离相心不见诸相而引八十随好，所谓不见谁是能引八十随好？于谁而引八十随好？为何而引八十随好？云何而引八十随好？住是离相无漏心中，无染无著而引八十随好，尔时不见所引八十随好，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法，如是菩萨摩訶萨住无漏心而引八十随好。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法无相无作，云何能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？如是乃至云何能圆满三十二大士相、八十随好？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而行布施，随诸有情所须资具悉皆施与，若有须内头目、髓脑、皮肉、肢节、筋骨、身命，亦皆施与；若有须外国城、妻子、所爱亲属、种种严具，亦皆施与。如是施时，设有人来现前诃毁：‘咄哉！大士，何用行此无益施为，如是施者今世后世多诸苦恼！’是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多故，虽闻其言而不退屈，但作是念：‘彼人虽来诃毁于我，而我不应心生忧悔，我当勇猛施诸有情所须之物身心无倦。’

“是菩萨摩訶萨持此布施，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是布施及回向时不见其相，所谓不见谁能布施？所施何物？谁受此施？云何行施？亦复不见谁能回向？何所回向？云何回向？何处回向？于如是等一切事物悉皆不见。所以者何？如是诸法无不皆由内空故空，如是乃至由自相空故空。

“是菩萨摩訶萨观一切法无不空已，复作是念：‘谁能回向？何所回向？云何回向？何处回向？如是等法皆不可得。’是菩萨摩訶萨由如是观及如是念，所作回向名善回向。由此复能成熟有情、严净佛土，亦能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，如是乃至亦能圆满三十二大士相、八十随好。

“是菩萨摩訶萨虽能如是圆满布施波罗蜜多，而不摄受施异熟果。虽不摄受施异熟果，而由布施波罗蜜多善清净故，随意能办一切资具。譬如他化自在诸天一切所须随意皆现，此菩萨摩訶萨亦复如是，诸有所须随意能办，能以种种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，亦能充足世间天、人、阿素洛等所须资具，由此布施波罗蜜多

摄诸有情，方便善巧以三乘法而安立之，令随所宜各得利乐。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相、无作法中，圆满布施波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

大般若波罗蜜多经卷第四百六十七

第二分无相品第七十四之二

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心受持净戒，谓圣无漏道支所摄法尔所得善清净戒，如是净戒无缺无隙，无瑕无秽，无所取著，应受供养，智者所赞。由此净戒于一切法无所取著，谓不取著色、受、想、行、识，不取著眼处乃至意处，不取著色处乃至法处，不取著眼界乃至意界，不取著色界乃至法界，不取著眼识界乃至意识界，不取著三十二大士相、八十随好，不取著刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，不取著四大王众天乃至他化自在天，不取著梵众天乃至色究竟天，不取著空无边处天乃至非想非非想处天，不取著预流果乃至独觉菩提，不取著转轮王位及余小王宰官等位。但以如是所受持戒，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，于回向时，以无相、无所得、无二为方便，非有相、有所得、有二为方便，但由世俗不由胜义。由此因缘，一切佛法无不圆满。

“是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多方便善巧，起四静虑胜进分，无染著为方便故引诸神通。是菩萨摩訶萨用异熟生清净天眼，恒见十方无边世界现在诸佛安隐住持，为诸有情宣说正法，乃至证得一切智智，于所见事能不忘失。是菩萨摩訶萨用超过人清净天耳，恒闻十方无边世界诸佛说法，乃至证得一切智智，于所闻事能不忘失，随所闻法能作自他诸利乐事无空过者。是菩萨摩訶萨用他心智，能知十方佛及有情心、心所法，知已能起一切有情诸利乐事。是菩萨摩訶萨用宿住智，知诸有情先所造业，由所造业不失坏故，生彼彼处受诸苦乐，知已为说本业因缘，令其忆知作饶益事。是菩萨摩訶萨用漏尽智安立有情，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令住菩萨胜位，或令住一切智智。以要言之，是菩萨摩訶萨在所生处，随诸有情堪能差别，方便令住胜善品中。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相、无作法中，圆满净戒波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修安忍。

“是菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各持种种刀杖、瓦石竞来加害，是菩萨摩訶萨不起一念忿恨之心。尔时，菩萨应修二忍，云何为二？一者、应受一切有情骂辱加害不生忿恨伏瞋恚忍；二者、应起无生法忍。

“是菩萨摩訶萨若遭种种恶言骂辱，或遭种种刀杖加害，应审思察：‘谁能骂辱？谁能加害？谁受骂辱？谁受加害？谁起忿恨？谁应忍受？’复应审察一切法性皆毕竟空，法尚不可得，况当有法性？尚无法性，况有有情？如是观时，若能骂辱、若所骂辱、若能加害、若所加害皆无所有，乃至分分割截身肢，其心安忍都无异念，于诸法性如实观察，复能证得无生法忍。云何名为无生法忍？谓令一切烦恼不生，微妙智慧常无间断，及观诸法毕竟不生，是故名为无生法忍。

“是菩萨摩訶萨安住如是二种忍中，速能修满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，速能修满四念住乃至八圣道支，速能修满四静虑、四无量、四无色定，速能修满八解脱乃至十遍处，速能修满空、无相、无愿解脱门，速能修满诸菩萨地，速能修满一切陀罗尼门、三摩地门，速能修满五眼、六神通，速能修满如来十力乃至十八不共法，速能修满无忘失法、恒住舍性，速能修满一切智、道相智、一切相智，速能修满三十二大士相、八十随好。

“是菩萨摩訶萨安住如是诸佛法已，于圣无漏、出世、不共一切声闻、独觉神通皆得圆满。安住如是胜神通已，以净天眼恒见十方无边世界现在诸佛安隐住持，为诸有情宣说正法，乃至证得一切智智，起佛随念常无间断；以净天耳恒闻十方诸佛说法，闻已受持常不忘失，为诸有情如实宣说；以他心智能正测量诸佛世尊心、心所法，亦能正知菩萨、独觉及诸声闻心、心所法，亦能正知余有情类心、心所法，随其所应为说正法令生胜解；以宿住智知诸有情宿善根种种差别，知已方便示现、劝导、赞助、庆喜，令获殊胜利益安乐；以漏尽智随其所应，安立有情于三乘法，令得解脱生、老、病、死。

“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，严净佛土、成熟有情，速能具足一切相智，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相无作法中，圆满安忍波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修精进。是菩萨摩訶萨成就勇猛身心精进，由此能入初静虑具足住，乃至能入第四静虑具足住，依四静虑起无量神通变现，乃至以手摩扞日月自在回转不以为难。成就勇猛身精进故，以神通力经须臾顷，能至十方殑伽沙等诸佛世界，复以种种饮食、衣服、卧具、医药及余资具，恭敬供养、尊重赞叹现说正法诸佛世尊，由此善根果报无尽，乃至证得一切智智。由此善根增上势力得成佛已，复为无量

世间天、人、阿素洛等以无量种饮食、衣服、卧具、医药及余资具恭敬供养、尊重赞叹。由此善根增上势力，般涅槃后自设利罗及诸弟子，犹为无量世间天、人、阿素洛等恭敬供养、尊重赞叹。

“是菩萨摩訶萨复以神力，能至十方殑伽沙等诸佛世界，于诸佛所听闻正法，闻已受持乃至无上正等菩提终不忘失。是菩萨摩訶萨复以神力，能至十方殑伽沙等诸佛世界，成熟有情、严净佛土，精勤修学一切智智，得圆满已证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就勇猛身精进故，能令精进波罗蜜多疾得圆满。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就勇猛心精进故，速能圆满诸圣无漏道及道支所摄精进波罗蜜多，由此能令一切不善身、语、意业无容得起。

“是菩萨摩訶萨于诸法中终不取著若常、若无常，若乐、若苦，若我、若无我，若净、若不净，若寂静、若不寂静，若远离、若不远离，若有为界、若无为界，若欲界、若色界、若无色界，若有漏界、若无漏界，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空、无相、无愿解脱门，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、灭、道圣谛，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、一切三摩地门，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若三十二大士相、八十随好，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若无常、苦、空、无我，若预流果、一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提，若一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。是菩萨摩訶萨亦不取著是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是如来，亦不取著如是有情下法所显、如是有情中法所显、如是有情上法所显、如是有情上分所显、如是有情下分所显、如是有情声闻乘所显、如是有情独觉乘所显、如是有情无上乘所显，是菩萨摩訶萨于如是等法及有情皆不取著。所以者何？所取著法及诸有情皆无自性可取著故。

“是菩萨摩訶萨成就勇猛心精进故，虽恒造作一切有情诸利乐事，而于有情都无所得；虽常圆满所修精进波罗蜜多，而于精进波罗蜜多都无所得；虽常圆满一切佛法，而于佛法都无所得；虽常严净一切佛土，而于佛土都无所得。

“是菩萨摩訶萨成就如是身心精进，虽能远离一切恶法，亦能接受一切善法而无取著；无取著故，从一佛国至一佛国，从一世界至一世界，为欲饶益诸有情故，所欲示现诸神通事，皆能自在示现无碍，谓或示现雨众妙花，散众名香，作众伎乐，现云雷音振动大地；或复示现众妙七宝庄严世界，身放光明照诸盲冥，身出妙香令臭秽者皆得香洁；或复示现设大祠祀，于中不恼诸有情类，因斯化导无量有情，

令入正道离断生命乃至邪见；或以布施乃至般若摄诸有情，为欲饶益诸有情故，或舍财宝，或舍妻子，或舍王位，或舍肢节，或舍身命。随诸有情应以如是如是方便而得饶益，即以如是如是方便而饶益之。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相、无作法中，圆满精进波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修静虑。是菩萨摩訶萨除诸佛定，于诸余定皆能圆满。是菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足而住，如是乃至断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足而住。是菩萨摩訶萨以慈俱心，普缘一方乃至十方一切世间具足而住，如是乃至以舍俱心，普缘一方乃至十方一切世间具足而住。

“是菩萨摩訶萨超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足而住，如是乃至超一切种无所有处，入非想非非想处具足而住。是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，能顺逆入具足而住。

“是菩萨摩訶萨能于空、无相、无愿解脱门具足而住，能于无间三摩地、如电三摩地、圣正三摩地、金刚喻三摩地具足而住。是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圆满。用道相智摄受一切三摩地已，渐次修超净观地乃至独觉地，证入菩萨正性离生，既入菩萨正性离生，修诸地行圆满佛地。是菩萨摩訶萨虽于诸地渐次修超，而于中间不取果证，乃至未得一切智智。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，从一佛国趣一佛国，恭敬供养、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所植众善本，成熟有情、严净佛土，从一世界趣一世界，饶益有情身心无倦。或以布施、或以净戒、或以安忍、或以精进、或以静虑、或以般若波罗蜜多摄诸有情，或以戒蕴、或以定蕴、或以慧蕴、或以解脱蕴、或以解脱知见蕴摄诸有情，或教有情住预流果，或住一来果，或住不还果，或住阿罗汉果，或住独觉菩提，或住菩萨摩訶萨位，或住无上正等菩提，随诸有情善根势力善法增长，种种方便令其安住。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，能引一切陀罗尼门、三摩地门，能得殊胜四无碍解、异熟神通。

“是菩萨摩訶萨成就殊胜异熟神通，决定不复入于母胎，受诸欲乐，摄受生乘生过所染。所以者何？是菩萨摩訶萨善见善知一切法性皆如幻化；虽知诸行皆如幻化，而乘悲愿饶益有情；虽乘悲愿饶益有情，而达有情及彼施設皆不可得；虽达有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，此依世俗不依胜义。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修行一切静虑、解脱、等持、等至，乃至圆满所求无上正等菩提，常不舍离所修静虑波罗蜜多。

“是菩萨摩訶萨行道相智，方便引发一切相智，安住其中永断一切习气相续，能正自利亦正利他，能与一切世间天、人、阿素洛等作净福田，堪受世间供养恭敬。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相、无作法中，圆满静虑波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修般若。

“是菩萨摩訶萨不见少法实有成就，谓不见色实有成就，不见受、想、行、识实有成就；不见色生，不见受、想、行、识生；不见色灭，不见受、想、行、识灭；不见色是增益门，不见受、想、行、识是增益门；不见色是损减门，不见受、想、行、识是损减门；不见色有积集，不见受、想、行、识有积集；不见色有离散，不见受、想、行、识有离散；如是乃至不见一切有漏法实有成就，不见一切无漏法实有成就；不见一切有漏法生，不见一切无漏法生；不见一切有漏法灭，不见一切无漏法灭；不见一切有漏法是增益门，不见一切无漏法是增益门；不见一切有漏法是损减门，不见一切无漏法是损减门；不见一切有漏法有积集，不见一切无漏法有积集；不见一切有漏法有离散，不见一切无漏法有离散。如实观色是虚妄、不坚实、无自在，如实观受、想、行、识是虚妄、不坚实、无自在；如是乃至如实观一切有漏法是虚妄、不坚实、无自在，如实观一切无漏法是虚妄、不坚实、无自在。

“是菩萨摩訶萨如是观时，不得色自性，不得受、想、行、识自性，如是乃至不得一切有漏法自性，不得一切无漏法自性。

“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多如是观时，于一切法深生信解，皆以无性而为自性。于如是事生信解已，能行内空，乃至能行无性自性空。如是行时，于一切法无所执著，谓不执著色，不执著受、想、行、识，不执著眼处乃至意处，不执著色处乃至法处，不执著眼界乃至意界，不执著色界乃至法界，不执著眼识界乃至意识界，不执著眼触乃至意触，不执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不执著地界乃至识界，不执著因缘故乃至增上缘，不执著无明乃至老死，不执著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不执著内空乃至无性自性空，不执著真如乃至不思議界，不执著苦、集、灭、道圣谛，不执著四念住乃至八圣道支，不执著四静虑、四无量、四无色定，不执著八解脱乃至十遍处，不执著空、无相、无愿解脱门，不执著净观地乃至如来地，不执著极喜地乃至法云地，不执著一切陀罗尼门、三摩地门，不执著五眼、六神通，不执著如来十力乃至十八不共法，不执著三十二大士相、八十随好，不执著无忘失法、恒住舍性，不执著一切智、道相智、一切相智，不执著预流果乃至独觉菩提，不执著一切菩萨摩訶萨行，不执著诸佛无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨行无所有甚深般若波罗蜜多时，能圆满菩萨道，谓能圆满六波罗蜜多，亦能圆满内空乃至无性自性空，亦能圆满真如乃至不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣諦，亦能圆满四念住乃至八圣道支，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱乃至十遍处，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满诸菩萨地，亦能圆满一切陀罗尼门、三摩地门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满如来十力乃至十八不共法，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，亦能圆满三十二大士相、八十随好。

“是菩萨摩訶萨圆满如是菩萨道已，复能圆满离暗佛道，谓能圆满六波罗蜜多及余无量无边佛法。

“是菩萨摩訶萨安住如是离暗佛道，引发殊胜异熟神通，随诸有情应以布施乃至般若而摄受者，即以布施乃至般若而摄受之；应以戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴而摄受者，即以戒蕴乃至解脱知见蕴而摄受之；应令安住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提者，即方便令安住预流果乃至无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨能作种种神通变现欲往殑伽沙等世界，随意能往；欲现所往诸世界中种种珍宝，随意能现；欲令所往诸世界中有情受用种种珍宝，随其所乐皆令充足。

“是菩萨摩訶萨从一世界往一世界，利益安乐无量有情，见诸世界种种妙好庄严之相，能自摄受随意所乐庄严佛土，譬如他化自在诸天诸有所须众妙乐具随心而现，如是菩萨随意摄受种种庄严无量佛土，此所摄受诸佛土中，微妙清静离杂染法，随意所欲悉皆能现。

“是菩萨摩訶萨由异熟生布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，由异熟生诸妙神通，由异熟生菩萨道故行道相智，由道相智得成熟故，复能证得一切相智。由得此智，于一切法无所摄受，谓不摄受色，亦不摄受受、想、行、识，如是乃至亦不摄受若善法若非善法、若有记法若无记法、若世间法若出世间法、若有漏法若无漏法、若有为法若无为法，亦不摄受所证无上正等菩提，亦不摄受一切佛土所受用物，其中有情于一切法亦无摄受。所以者何？是菩萨摩訶萨先不摄受一切法故，于一切法无所得故，为诸有情无倒宣说一切法性无摄受故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相无作法中，圆满般若波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。”

第二分无杂品第七十五之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何于一切无杂、无相、自相空法中，能圆满六波罗蜜多？云何于一切无差别法中而施設差别？云

何了知如是诸法差别之相？云何于般若波罗蜜多中能摄受一切六波罗蜜多，如是乃至摄受一切世、出世法？云何于一切异相法中施設一相，所谓无相，及于一相、无相法中施設一切差别法相？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，为诸有情布施、持戒、安忍、精进、修定、学慧，如实了知如梦乃至如化五蕴皆同一相，所谓无相。所以者何？梦乃至化皆无自性，若法无自性是法则无相，若法无相是法一相，所谓无相。由此因缘，当知一切施者、受者、施物、施性、施果、施缘皆同无相。

“若如是知而行布施，则能圆满所行布施波罗蜜多，若能圆满所行布施波罗蜜多，则不远离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。安住此六波罗蜜多，则能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满四念住乃至八圣道支，亦能圆满三解脱门，亦能圆满内空乃至无性自性空，亦能圆满真如乃至不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满八解脱乃至十遍处，亦能圆满诸菩萨地，亦能圆满五百陀罗尼门、五百三摩地门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满如来十力乃至十八不共法，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智。

“是菩萨摩訶萨安住如是诸异熟圣无漏法中，能往十方殑伽沙等诸佛世界，以无量种上妙供具，恭敬供养、尊重赞叹诸佛世尊，作诸有情利益安乐，应以布施乃至般若波罗蜜多而摄受者，即以布施乃至般若波罗蜜多而摄受之；应以诸余种种善法而摄受者，即以诸余种种善法而摄受之。

“是菩萨摩訶萨成就一切殊胜善根，于一切法皆得自在，虽受生死不为生死过失所染。为欲利乐诸有情故，摄受人天富贵自在，由此富贵自在威力，能作有情诸饶益事，以四摄事而摄受之。是菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，虽知预流果而不住预流果、乃至虽知独觉菩提而不住独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨如实了知一切法已，为欲证得一切智智，不共一切声闻、独觉。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，如实了知布施等六波罗蜜多及余无量无边佛法皆同无相。由此因缘，普能圆满一切佛法，便能证得一切智智。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，圆满净戒波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知如梦乃至如化五蕴，便能圆满无相净戒波罗蜜多。如是净戒，无缺无隙，无瑕无秽，无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，是圣无漏，是出世间道支所摄。安住此戒，能善受持受施設戒、法尔得戒、律仪戒、有表戒、无表戒、现行戒、不现行戒、威仪戒、非威仪戒。

“是菩萨摩訶萨虽具成就如是诸戒，而于诸法无所取著，不作是

念：‘我由此戒当生刹帝利大族、或婆罗门大族、或长者大族、或居士大族富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当为小王、或为大王、或为轮王、或为辅佐富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当生四大王众天乃至他化自在天富贵自在。’不作是念：‘我由此戒当得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或入菩萨正性离生，或得菩萨无生法忍，或得无上正等菩提。’所以者何？如是诸法皆同一相，所谓无相、无住、无得。无相之法不得无相，有相之法不得有相，无相之法不得有相，有相之法不得无相，由是因缘都无所得。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，速能圆满无相净戒波罗蜜多；既能圆满无相净戒波罗蜜多，速入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，复得菩萨无生法忍；既得菩萨无生法忍，修行道相智趣一切相智得异熟五神通。复得五百陀罗尼门，亦得五百三摩地门，安住此中，复能证得四无碍解，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

“是菩萨摩訶萨为化有情，虽现流转诸趣生死，而不为彼过失所染。如幻化人虽现行住坐卧等事，而无真实往来等业；虽现种种饶益有情，而于有情及彼施設都无所得。如有如来、应、正等觉名善寂静，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，令出生死证得涅槃，而无有情堪受决得无上正等菩提记者。时，彼如来化作化佛令久住世，自舍寿行入无余依般涅槃界。彼佛化身住一劫已，授一菩萨无上正等菩提记已方入涅槃。彼佛化身虽作种种饶益有情事而无所不得，谓不得色、受、想、行、识，乃至不得一切有漏、无漏等法及诸有情。是菩萨摩訶萨亦复如是，虽有所作而无所不得。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，圆满净戒波罗蜜多，由此净戒波罗蜜多得圆满故，便能摄受一切佛法，因斯证得一切智智。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，圆满安忍波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知如梦乃至如化五蕴，便能圆满无相安忍波罗蜜多。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知如梦乃至如化五蕴，便能圆满无相安忍波罗蜜多？善现，是菩萨摩訶萨如实了知是五取蕴无实相故，修二种忍便能圆满无相安忍波罗蜜多。云何为二？谓安受忍及观察忍。

“安受忍者，谓诸菩萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，假使一切有情之类竞来诃毁，以粗恶言骂詈凌辱，复以瓦石、刀杖加害。是时，菩萨为满安忍波罗蜜多，乃至不生一念忿恨，亦复不起加报之心，但作是念：‘彼诸有情深可哀愍，增上烦恼扰动其心不得自在，于我发起如是恶业，我今不应瞋恨于彼。’复作是念：‘由我摄受怨家诸蕴，令彼有情于我发起如是恶业，但应自责不应瞋彼。’菩萨如

是审观察时，于彼有情深生慈愍，如是等类名安受忍。

“观察忍者，谓诸菩萨作是思惟：‘诸行如幻、虚妄不实、不得自在，亦如虚空无我，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者皆不可得，唯是虚妄分别所起，一切皆是自心所变。谁诃毁我？谁骂詈我？谁凌辱我？谁以种种瓦石、刀杖加害于我？谁复受彼凌辱加害？皆是自心虚妄分别，我今不应横起执著，如是诸法由自性空、胜义空故都无所有。’菩萨如是审观察时，如实了知诸行空寂，于一切法不生异想，如是等类名观察忍。

“是菩萨摩诃萨修习如是二种忍故，便能圆满无相安忍波罗蜜多，由能圆满无相安忍波罗蜜多，即便获得无生法忍。”

具寿善现白言：“世尊，云何名为无生法忍？此何所断？复是何智？”

佛告善现：“由此势力，乃至少分恶不善法亦不得生，是故名之为无生法忍。此令一切我及我所慢等烦恼毕竟不生，如实忍受诸行如梦乃至如化。此忍名智，得此智故说名获得无生法忍。”

具寿善现复白佛言：“声闻、独觉及诸菩萨无生法忍有何差别？”

佛告善现：“诸预流者若智若断，乃至独觉若智若断，亦名菩萨摩诃萨忍。复有菩萨摩诃萨忍，谓忍诸法毕竟不生，是为差别。

“善现当知，诸菩萨摩诃萨成就如是殊胜忍故，超胜一切声闻、独觉。诸菩萨摩诃萨安住如是异熟忍中行菩萨道，能圆满道相智。成就如是道相智故，常不远离四念住乃至八圣道支，亦不远离三解脱门，亦不远离异熟神通。由不远离异熟神通，从一佛国趣一佛国，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。作是事已，用一刹那相应般若，证得无上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，疾能圆满无相安忍波罗蜜多。由此安忍波罗蜜多得圆满故，便能圆满一切佛法，因斯证得一切智智。

大般若波罗蜜多经卷第四百六十八

第二分无杂品第七十五之二

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，如实了知如梦乃至如化五蕴无实相已，发起勇猛身心精进。

“是菩萨摩诃萨发起勇猛身精进故，引发殊胜迅疾神通，能往十方殑伽沙等诸佛世界，亲近如来、应、正等觉，以无量种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹，于诸佛所种诸善根，利益安乐诸有情类，亦能严净种种佛土。是菩萨摩诃萨由身精进成熟有情，随其所宜以三乘法方便安立各令究竟。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由身精进能速圆满无相精进波罗蜜多。是菩萨摩訶萨发起勇猛心精进故，引发诸圣无漏道支所摄圣道圆满精进波罗蜜多，于中能摄诸善法，谓四念住乃至八圣道支，若空、无相、无愿解脱门，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱乃至十遍处，若苦、集、灭、道圣谛，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨由心精进，诸相随好皆得圆满，放大光明照无边界。由心精进极圆满故，便能永断一切烦恼习气相续，证得无上正等菩提，转妙法轮具三十二相，令三千界六种变动。其中有情蒙光照触、睹斯变动、闻正法音，随其所应，于三乘道得不退转各得究竟。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，圆满精进波罗蜜多，由此精进波罗蜜多多有所作，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，速能圆满一切佛法，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多。善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦乃至如化五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知如梦乃至如化五蕴无实相已，入初静虑乃至第四静虑，入慈无量乃至舍无量，入空无边处定乃至非想非非想处定，修空、无相、无愿三摩地，修如电三摩地，修金刚喻三摩地，修圣正三摩地，住金刚喻三摩地中；除如来定，于余所有若共二乘若余胜定，一切能入具足安住，然于如是静虑、无量、无色定等不生味著，亦不耽著彼所得果。所以者何？是菩萨摩訶萨如实了知静虑、无量、无色定等及一切法皆同无相、无性为性，不应无相味著无相，不应无性味著无性；无味著故，终不随顺静虑、无量、无色定等势力而生色、无色界。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切界都无所得，于能入定及所入定、由此入定、为此入定亦无所得。

“是菩萨摩訶萨于一切法无所得故，速能圆满无相静虑波罗蜜多，由此静虑波罗蜜多超诸声闻及独觉地。”

具寿善现白言：“世尊，是菩萨摩訶萨云何圆满无相静虑波罗蜜多，超诸声闻及独觉地？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨善学内空乃至无性自性空故，便能圆满无相静虑波罗蜜多，超诸声闻及独觉地。是菩萨摩訶萨住诸空中，于一切法都无所得，不见有法离诸空者。是菩萨摩訶萨安住此中，不得预流果乃至不得独觉菩提，亦复不得诸菩萨行及佛无上正等菩提，如是诸空亦皆空故。是菩萨摩訶萨由住此空，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨以何为生？以何为离生？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨以一切有所得为生，以一切无所得为离生。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨以何为有所得？以何为无所得？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨以一切法为有所得，谓菩萨摩訶萨以色、受、想、行、识为有所得，以眼处乃至意处为有所得，以色处乃至法处为有所得，以眼界乃至意界为有所得，以色界乃至法界为有所得，以眼识界乃至意识界为有所得，以眼触乃至意触为有所得，以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受为有所得，以地界乃至识界为有所得，以因缘乃至增上缘为有所得，以无明乃至老死为有所得，以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多为有所得，以内空乃至无性自性空为有所得，以真如乃至不思議界为有所得，以苦、集、灭、道圣谛为有所得，以四念住乃至八圣道支为有所得，以空、无相、无愿解脱门为有所得，以四静虑、四无量、四无色定为有所得，以八解脱乃至十遍处为有所得，以净观地乃至如来地为有所得，以极喜地乃至法云地为有所得，以一切陀罗尼门、三摩地门为有所得，以五眼、六神通为有所得，以如来十力乃至十八不共法为有所得，以三十二大士相、八十随好为有所得，以无忘失法、恒住舍性为有所得，以一切智、道相智、一切相智为有所得，以预流果乃至独觉菩提为有所得，以一切菩萨摩訶萨行为有所得，以诸佛无上正等菩提为有所得，以一切智智为有所得。善现，诸菩萨摩訶萨以如是等种种法门为有所得，即有所得说名为生。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨以一切法无行、无得、无说、无示为无所得，谓诸菩萨摩訶萨以色、受、想、行、识无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？色自性乃至识自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以眼处乃至意处无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？眼处自性乃至意处自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以色处乃至法处无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？色处自性乃至法处自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以眼界乃至意界无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？眼界自性乃至意界自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以色界乃至法界无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？色界自性乃至法界自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以眼识界乃至意识界无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？眼识界自性乃至意识界自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以眼触乃至意触无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？眼触自性乃至意触自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性皆不可行、

得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以地界乃至识界无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？地界自性乃至识界自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以因缘乃至增上缘无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？因缘自性乃至增上缘自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以无明乃至老死无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？无明自性乃至老死自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以内空乃至无性自性空无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？内空自性乃至无性自性空自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以真如乃至不思議界无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？真如自性乃至不思議界自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以苦、集、灭、道圣谛无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？苦、集、灭、道圣谛自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以四念住乃至八圣道支无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？四念住自性乃至八圣道支自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以空、无相、无愿解脱门无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？空、无相、无愿解脱门自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以四静虑、四无量、四无色定无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？四静虑、四无量、四无色定自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以八解脱乃至十遍处无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？八解脱自性乃至十遍处自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以净观地乃至如来地无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？净观地自性乃至如来地自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以极喜地乃至法云地无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？极喜地自性乃至法云地自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以一切陀罗尼门、三摩地门无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？一切陀罗尼门、三摩地门自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以五眼、六神通无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？五眼、六神通自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以如来十力乃至十八不共法无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？如来十力自性乃至十八不共法自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以三十二大士相、八十随好无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？三十二大士相、八十随好自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以无忘失法、恒住舍性无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？无忘失法、恒住舍性自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以一切智、道相智、一切相智无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？一切智、道相智、一切相智自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以预流果乃至独觉菩提无行、

无得、无说、无示为无所得。所以者何？预流果自性乃至独觉菩提自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以一切菩萨摩訶萨行无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？一切菩萨摩訶萨行自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以诸佛无上正等菩提无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？诸佛无上正等菩提自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以一切智智无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？一切智智自性皆不可行、得、说、示故。

“善现，诸菩萨摩訶萨以如是等种种法门无行、无得、无说、无示为无所得，即无所得说名离生。诸菩萨摩訶萨证入正性离生位已，圆满一切静虑、解脱、等持、等至，尚不随定势力而生，况随贪、瞋、痴等烦恼？若随烦恼势力而生，无有是处！是菩萨摩訶萨安住此中造作诸业，由业势力流转诸趣，亦无是处！是菩萨摩訶萨虽住如幻诸行聚中，作诸有情如实饶益，而不得幻及诸有情。是菩萨摩訶萨于如是事无所得时，成熟有情、严净佛土常无懈怠。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，速能圆满无相静虑波罗蜜多。由此静虑波罗蜜多速圆满故，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众，如是法轮名无所得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，圆满般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知诸法性相一切如梦乃至如化，便能圆满无相般若波罗蜜多。”

具寿善现白言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知诸法性相一切如梦乃至如化？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见梦，不见见梦者；不闻响，不见闻响者；不见像，不见见像者；不见光影，不见见光影者；不见阳焰，不见见阳焰者；不见幻，不见见幻者；不见化，不见见化者。所以者何？梦乃至化皆是愚夫异生颠倒之所执著，诸阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨众及诸如来、应、正等觉，皆不见梦，不见见梦者，乃至不见化，不见见化者。所以者何？以一切法无性为性，非成非实，无相无为，非实有性，与涅槃等。若一切法无性为性，广说乃至与涅槃等，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法起有性想、成想、实想、有相、有为、有实性想？若起此想，无有是处！所以者何？若一切法有少自性，有成有实，有相有为，有实性可得者，则所修行甚深般若波罗蜜多应非般若波罗蜜多。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不著色乃至识，不著眼处乃至意处，不著色处乃至法处，不著眼界乃至意界，不著色界乃至法界，不著眼识界乃至意识界，不著眼触乃至意触，不著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不著地界乃至识界，不著因缘乃至增上缘，不著从缘所生诸法，不著无明乃至老死，不著欲界、色界、无色界，不著一切静虑、解脱、等持、等至，不著四念住

乃至八圣道支，不著空、无相、无愿解脱门，不著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不著苦、集、灭、道圣谛，不著内空乃至无性自性空，不著真如乃至不思議界，不著净观地乃至如来地，不著极喜地乃至法云地，不著一切陀罗尼门、三摩地门，不著五眼、六神通，不著如来十力乃至十八不共法，不著三十二大士相、八十随好，不著无忘失法、恒住舍性，不著一切智、道相智、一切相智，不著预流果乃至独觉菩提，不著一切菩萨摩訶萨行，不著诸佛无上正等菩提，不著一切智智。

“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于如是等一切法门由不著故，便能圆满菩萨初地乃至十地，而于其中不生贪著。所以者何？是菩萨摩訶萨不得初地乃至十地能、所圆满，云何于中而起贪著？是菩萨摩訶萨虽行深般若波罗蜜多，而不得深般若波罗蜜多，由不得深般若波罗蜜多故，亦不得一切法。是菩萨摩訶萨虽观般若波罗蜜多摄一切法，而于诸法都无所得。所以者何？以一切法与此般若波罗蜜多皆无二、无二处。何以故？一切法性不可分别说为真如、说为法界、说为实际，诸法无杂、无差别故。”

具寿善现白言：“世尊，若一切法其性无杂、无差别者，云何可说是善、是非善，是有记、是无记，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，有如是等差别法门？”

佛告善现：“于意云何？一切法实性中，有法可说是善、是非善，是有记、是无记，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，是预流果、是一来果、是不还果、是阿罗汉果、是独觉菩提、是一切菩萨摩訶萨行、是诸佛无上正等菩提不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“由是因缘，当知一切法无杂、无差别、无相、无生、无灭、无碍、无说、无示。善现当知，我本修学菩萨道时，于法自性都无所得，谓不得色、受、想、行、识，不得眼处乃至意处，不得色处乃至法处，不得眼界乃至意界，不得色界乃至法界，不得眼识界乃至意识界，不得眼触乃至意触，不得眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不得地界乃至识界，不得因缘乃至增上缘，不得从缘所生诸法，不得无明乃至老死，不得欲界、色界、无色界，不得善、非善，不得有记、无记，不得有漏、无漏，不得世间、出世间，不得有为、无为，不得四念住乃至八圣道支，不得四静虑、四无量、四无色定，不得八解脱乃至十遍处，不得空、无相、无愿解脱门，不得苦、集、灭、道圣谛，不得布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不得内空乃至无性自性空，不得真如乃至不思議界，不得净观地乃至如来地，不得极喜地乃至法云地，不得一切陀罗尼门、三摩地门，不得五眼、六神通，不得如来十力乃至十八不共法，不得三十二大士相、八十随好，不得无忘失法、恒住舍性，不得一切智、道相智、一切相智，不得预流果乃至独觉菩提，不得一切菩萨摩訶萨行，不得诸佛无

上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心乃至安坐妙菩提座，常应善学诸法自性。若能善学诸法自性，则能善净大菩提道，亦能圆满诸菩萨行，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提，转妙法轮，以三乘法方便调伏诸有情众，令于三有不复轮回，证得涅槃究竟安乐。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨应以无相而为方便，修学般若波罗蜜多。”

第二分众德相品第七十六之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法无不如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化都无实事，无性为性自相皆空，云何可立是善、是非善，是有记、是无记，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，如是乃至是预流果、是能证得预流果法，是一来果、是能证得一来果法，是不还果、是能证得不还果法，是阿罗汉果、是能证得阿罗汉果法，是独觉菩提、是能证得独觉菩提法，是诸菩萨摩訶萨地、是能证得菩萨摩訶萨地法，是诸佛无上正等菩提、是能证得诸佛无上正等菩提法耶？”

佛告善现：“世间愚夫无闻异生，于梦得梦、得见梦者，如是乃至至于化得化、得见化者。如是愚夫无闻异生，得梦乃至得化等已颠倒执著，或造不善身、语、意行，或复造善身、语、意行，或造无记身、语、意行，或造非福身、语、意行，或复造福身、语、意行，或造不动身、语、意行，由诸行故，往来生死轮转无穷。

“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以二种空观察诸法。何谓二空？一、毕竟空；二、无际空。是菩萨摩訶萨安住如是二种空中，为诸有情宣说正法。

“谓作是言：‘汝等应知色是空，离我、我所；受、想、行、识是空，离我、我所。眼处是空，离我、我所；耳、鼻、舌、身、意处是空，离我、我所。色处是空，离我、我所；声、香、味、触、法处是空，离我、我所。眼界是空，离我、我所；耳、鼻、舌、身、意界是空，离我、我所。色界是空，离我、我所；声、香、味、触、法界是空，离我、我所。眼识界是空，离我、我所；耳、鼻、舌、身、意识界是空，离我、我所。眼触是空，离我、我所；耳、鼻、舌、身、意触是空，离我、我所。眼触为缘所生诸受是空，离我、我所；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是空，离我、我所。地界是空，离我、我所；水、火、风、空、识界是空，离我、我所。因缘是空，离我、我所；等无间缘是空，离我、我所；所缘缘是空，离我、我所；增上缘是空，离我、我所。从缘所生诸法是空，离我、我所。无明是

空，离我、我所；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是空，离我、我所。善法是空，离我、我所；非善法是空，离我、我所。有记法是空，离我、我所、无记法是空，离我、我所。有漏法是空，离我、我所、无漏法是空，离我、我所。世间法是空，离我、我所；出世间法是空，离我、我所。有为法是空，离我、我所、无为法是空，离我、我所。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是空，离我、我所。内空乃至无性自性空是空，离我、我所。真如乃至不思議界是空，离我、我所。苦、集、灭、道圣谛是空，离我、我所。四念住乃至八圣道支是空，离我、我所。空、无相、无愿解脱门是空，离我、我所。四静虑、四无量、四无色定是空，离我、我所。八解脱乃至十遍处是空，离我、我所。净观地乃至如来地是空，离我、我所。极喜地乃至法云地是空，离我、我所。一切陀罗尼门、三摩地门是空，离我、我所。五眼、六神通是空，离我、我所。如来十力乃至十八不共法是空，离我、我所。三十二大士相、八十随好是空，离我、我所。无忘失法、恒住舍性是空，离我、我所。一切智、道相智、一切相智是空，离我、我所。预流果乃至独觉菩提是空，离我、我所。一切菩萨摩訶萨行是空，离我、我所。诸佛无上正等菩提是空，离我、我所。’

“复作是言：‘汝等应知色如梦乃至如化，都无自性；受、想、行、识如梦乃至如化，都无自性。眼处如梦乃至如化，都无自性；耳、鼻、舌、身、意处如梦乃至如化，都无自性。色处如梦乃至如化，都无自性；声、香、味、触、法处如梦乃至如化，都无自性。眼界如梦乃至如化，都无自性；耳、鼻、舌、身、意识界如梦乃至如化，都无自性。色界如梦乃至如化，都无自性；声、香、味、触、法界如梦乃至如化，都无自性。眼识界如梦乃至如化，都无自性；耳、鼻、舌、身、意识界如梦乃至如化，都无自性。眼触如梦乃至如化，都无自性；耳、鼻、舌、身、意触如梦乃至如化，都无自性。眼触为缘所生诸受如梦乃至如化，都无自性；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如梦乃至如化，都无自性。地界如梦乃至如化，都无自性；水、火、风、空、识界如梦乃至如化，都无自性。因缘如梦乃至如化，都无自性；等无间缘、所缘缘、增上缘如梦乃至如化，都无自性。从缘所生诸法如梦乃至如化，都无自性。无明如梦乃至如化，都无自性；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死如梦乃至如化，都无自性。善法如梦乃至如化，都无自性；非善法如梦乃至如化，都无自性。有记法如梦乃至如化，都无自性、无记法如梦乃至如化，都无自性。有漏法如梦乃至如化，都无自性，无漏法如梦乃至如化，都无自性。世间法如梦乃至如化，都无自性；出世间法如梦乃至如化，都无自性。有为法如梦乃至如化，都无自性，无为法如梦乃至如化，都无自性。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多如梦乃至如化，都无自性。内空乃至无性自性空如梦乃至如化，都无自性。真如乃至不

思议界如梦乃至如化，都无自性。苦、集、灭、道圣谛如梦乃至如化，都无自性。四念住乃至八圣道支如梦乃至如化，都无自性。空、无相、无愿解脱门如梦乃至如化，都无自性。四静虑、四无量、四无色定如梦乃至如化，都无自性。八解脱、八胜处、九次第定、十遍处如梦乃至如化，都无自性。净观地乃至如来地如梦乃至如化，都无自性。极喜地乃至法云地如梦乃至如化，都无自性。一切陀罗尼门、三摩地门如梦乃至如化，都无自性。五眼、六神通如梦乃至如化，都无自性。如来十力乃至十八不共法如梦乃至如化，都无自性。三十二大士相、八十随好如梦乃至如化，都无自性。无忘失法、恒住舍性如梦乃至如化，都无自性。一切智、道相智、一切相智如梦乃至如化，都无自性。预流果乃至独觉菩提如梦乃至如化，都无自性。一切菩萨摩訶萨行如梦乃至如化，都无自性。诸佛无上正等菩提如梦乃至如化，都无自性。’

“复作是言：‘汝等应知此中无色、受、想、行、识，无眼处乃至意处，无色处乃至法处，无眼界乃至意识界，无色界乃至法界，无眼识界乃至意识界，无眼触乃至意触，无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，无地界乃至识界，无因缘乃至增上缘，无从缘所生诸法，无无明乃至老死，无善、非善法，无有记、无记法，无有漏、无漏法，无世间、出世间法，无有为、无为法，无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，无内空乃至无自性自性空，无真如乃至不思议界，无苦、集、灭、道圣谛，无四念住乃至八圣道支，无空、无相、无愿解脱门，无四静虑、四无量、四无色定，无八解脱乃至十遍处，无净观地乃至如来地，无极喜地乃至法云地，无一切陀罗尼门、三摩地门，无五眼、六神通，无如来十力乃至十八不共法，无三十二大士相、八十随好，无无忘失法、恒住舍性，无一切智、道相智、一切相智，无预流果乃至独觉菩提，无一切菩萨摩訶萨行，无诸佛无上正等菩提，无梦、未见梦者，无响、无闻响者，无像、未见像者，无光影、未见光影者，无阳焰、未见阳焰者，无幻、未见幻者，无化、未见化者。’

“复作是言：‘汝等应知是一切法皆无实事，无性为性。汝等虚妄分别力故，于无蕴中起有蕴想，于无处中起有处想，于无界中起有界想，于无触中起有触想，于无受中起有受想。’

“复作是言：‘汝等应知蕴、处、界等一切法性，皆从缘生，颠倒所起诸业异熟之所摄受，汝等何因于是虚妄无实法起实想？’

“菩萨尔时方便善巧具大神力，若诸有情有悭贪者，方便拨济令离悭贪，是诸有情离悭贪已，教修布施波罗蜜多，是诸有情由布施故，得大财位富贵自在。复从是处方便拨济教修净戒波罗蜜多，是诸有情由净戒故，得生善趣尊贵自在。复从是处方便拨济教修安忍波罗蜜多，是诸有情由安忍故，速能获得无生法忍。复从是处方便拨济教修精进波罗蜜多，是诸有情由精进故，乃至无上正等菩提，于诸善法不复退转。复从是处方便拨济教修静虑波罗蜜多，是诸有情由静虑故

得生梵世，于初静虑安住自在。从初静虑方便拨济，复令安住第二静虑，如是展转方便拨济，乃至令住非想非非想处定。复从是处方便拨济，随其所宜令住三乘，或令住四念住乃至八圣道支，或令住三解脱门，或令住八解脱乃至十遍处，或令住四圣谛，或令住六波罗蜜多，或令住内空乃至无性自性空，或令住真如乃至不思議界，或令住极喜地乃至法云地，或令住陀罗尼门、三摩地门，或令住五眼、六神通，或令住如来十力乃至十八不共法，或令住无忘失法、恒住舍性，或令住一切智、道相智、一切相智。

“是菩萨摩訶萨方便善巧，若诸有情耽著有为布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若及余善法所得果报，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，成就无色、无见、无对真无漏法安住其中，若诸有情应得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提或复无上正等菩提，示现、劝导、赞励、庆喜、方便济拔，或令得预流果，乃至或令证得无上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察二空，虽知诸法无不如梦乃至如化，皆非实有，无性为性，自相皆空，而能安立善、非善法，广说乃至是能证得诸佛无上正等菩提，皆无杂乱。”

大般若波罗蜜多经卷第四百六十九

第二分众德相品第七十六之二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨甚为希有，行深般若波罗蜜多，观察二空，虽知诸法一切如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化，皆非实有，无性为性，自相皆空，而能安立善、非善等诸法差别皆无杂乱。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨甚为希有，行深般若波罗蜜多，观察二空，虽知诸法皆如梦等，都非实有，无性为性，自相皆空，而能安立善、非善等诸法差别不相杂乱。汝等若知诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆不成就、不能测量，汝等一切声闻、独觉于诸菩萨摩訶萨辩尚不能对，况余有情而能酬答？”

具寿善现复白佛言：“何等名为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆不成就、不能测量？”

佛告善现：“谛听！谛听！善思念之，吾当为汝分别解说诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法。

“善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住异熟布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若五神通，若三十七菩提分法，若陀罗尼，若三摩地，若空、无相、无愿解脱门，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若余无量无边佛法。往

十方界，若诸有情应以布施乃至般若而摄受者，则以布施乃至般若而摄受之；应以初静虑乃至非想非非想处定而摄受者，则以初静虑乃至非想非非想处定而摄受之；应以慈、悲、喜、舍而摄受者，则以慈、悲、喜、舍而摄受之；应以四念住乃至八圣道支而摄受者，则以四念住乃至八圣道支而摄受之；应以空、无相、无愿三摩地而摄受者，则以空、无相、无愿三摩地而摄受之；应以诸余善法而摄受者，则以诸余善法而摄受之。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住异熟波罗蜜多、五神通等无量功德，以布施等摄诸有情？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，施诸有情所须之物，谓须饮食施与饮食，若须衣服施与衣服，若须车乘施与车乘，若须花香施与花香，若须卧具施与卧具，若须舍宅施与舍宅，若须灯明施与灯明，若须医药施与医药，若须诸余种种资具，悉皆施与令无匮乏；或施声闻、独觉、菩萨、诸佛世尊衣服、饮食、卧具、医药、房舍、资具、诸妙花香、宝幢、幡盖、伎乐、灯明及酥油等诸余供具。如是施时，其心平等无差别想而行布施，如施持戒，犯戒亦尔；如施人趣，非人亦尔；如施内道，外道亦尔；如施诸圣，异生亦尔；如施尊贵，下贱亦尔。上从诸佛下至傍生，平等平等无所分别，不观福田胜劣有异。所以者何？诸菩萨摩訶萨了达一切自相皆空，空中都无上下差别故，无异想、无所分别而行布施。是菩萨摩訶萨由无异想、无所分别而行布施，当得无异、无分别法，谓得圆满一切相智及余无量诸佛功德。

“善现当知，若菩萨摩訶萨见傍生等有所求乞，便起是心：‘此来乞者，若是如来、应、正等觉真福田故，我应施之；若非如来、应、正等觉，是傍生等非福田故，不应施与所须资具。’是菩萨摩訶萨起如是心越菩萨法。所以者何？诸菩萨摩訶萨要净自心福田方净，见求乞者不应念言：‘如是有情有所求乞我应布施，如是有情有所求乞我不应施。’若作是念，违本所发大菩提心，谓诸菩萨发菩提心：‘我为有情当作依怙、洲渚、舍宅、救护之处。’见求乞者应起是心：‘今此有情贫穷孤露，我当以施而摄受之。彼由此缘不盗他物，少欲喜足，能转施他，由是因缘离断生命，广说乃至离杂秽语，亦能调伏贪恚、邪见，身坏命终乘前福业生刹帝利大族、或婆罗门大族、或长者大族、或居士大族、或余随一富贵家生，丰饶财宝修诸善业。或因布施摄受因缘，渐依三乘而趣圆寂，谓令趣证声闻、独觉及无上乘般涅槃界。’

“复次，善现，若菩萨摩訶萨有诸怨敌或余有情来至其所，为损害故、或有匮乏求乞身分及诸财物。是菩萨摩訶萨终不应起分别异心：‘此应施与，此不应施。’但应发起平等之心，随求身分及诸财物悉皆施与。所以者何？是菩萨摩訶萨普为饶益诸有情故，求趣无上正等菩提，不为利乐自身命故。若当发起分别异心：‘此应施与，此不应施。’便为如来、应、正等觉及诸菩萨、独觉、声闻，世间天、人、阿

素洛等诸圣贤众共所诃责：‘谁要请汝发菩提心，誓普利乐诸有情类，无归依者为作归依，无舍宅者为作舍宅，无洲渚者为作洲渚，无救护者为作救护，不安乐者令其安乐，而今简别有施、不施？’

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有人非人来到其所，求乞种种髓脑、肢节。是菩萨摩訶萨不应发起分别二心为施、不施，唯作是念：‘随彼所求定当施与。’所以者何？是菩萨摩訶萨常作是念：‘我为利乐诸有情故而受此身，诸有来求定当施与，不应不施。’故见乞者便起是心：‘吾今此身本为他受，彼不来取尚应自送，况来求乞而当不与？’作是念已欢喜踊跃，自解肢节而授与之，复自庆言：‘今获大利，谓舍杂秽得纯净身。’

“善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多应如是学。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨见乞求者便起是心：‘今于此中谁施？谁受？所施何物？由何而施？为何而施？云何而施？诸法自性皆不可得。所以者何？如是诸法皆毕竟空，非空法中有与有夺、有施有受。’善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是学诸法皆空，所谓或由内空故空，乃至或由无性自性空故空。是菩萨摩訶萨安住此空而行布施，恒无间断圆满布施波罗蜜多，由此布施波罗蜜多得圆满故，为他割截、劫夺一切内外物时，其心都无分别瞋恨，但作是念：‘有情及法一切皆空，谁割截我？谁劫夺我？谁复受之？谁作是观？’

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情类，以故思愿入大地狱，见诸有情受诸剧苦，见已发起三种示导。云何为三？一者、神变示导；二者、记说示导；三者、教诫示导。是菩萨摩訶萨以神变示导灭除地狱汤、火、刀等种种苦具，以记说示导记彼有情心之所念而为说法，以教诫示导于彼发起慈、悲、喜、舍而为说法，令彼地狱诸有情类，于菩萨所生净信心，由此因缘从地狱出，得生天上或生人中，渐依三乘尽苦边际，证涅槃界究竟安乐。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨承事供养诸佛世尊。是菩萨摩訶萨承事供养佛世尊时，深心欢喜爱乐恭敬，非不欢喜爱乐恭敬，于诸如来、应、正等觉所说正法，恭敬听闻、受持、读诵，乃至无上正等菩提终不忘失，随所闻法，能为有情无倒宣说，令获殊胜利益安乐。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨为欲饶益傍生趣中诸有情故自舍身命。是菩萨摩訶萨见诸傍生饥火所逼欲相残害，起慈愍心自割身分断诸肢节，散掷十方恣令食啖。诸傍生类得此菩萨身肉食者，皆于菩萨深起爱敬惭愧之心，由是因缘脱傍生趣，得生天上或生人中，值遇如来、应、正等觉，闻说正法如实修行，渐依三乘而趣圆寂，谓随证入无上大乘、独觉、声闻般涅槃界。如是，善现，诸菩萨摩訶萨能为世间作难作事多所饶益，谓为利

乐诸有情故，自发无上正等觉心亦令他发，自行种种如实正行亦令他行。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨为欲饶益饿鬼趣中诸有情类，以故思愿往彼界中，方便息除饥渴等苦，令诸饿鬼众苦既息，于此菩萨深起爱敬惭愧之心，复为宣说离慳法要，令彼闻已起惠施心，乘此善根脱饿鬼趣，得生天上或生人中，值遇如来、应、正等觉，供养恭敬闻正法音，渐次修行三乘正行，乃至证入无上大乘、独觉、声闻般涅槃界。如是，善现，诸菩萨摩訶萨于有情类安住大悲，发起无边方便善巧，令随证入三乘涅槃。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨方便善巧，或为四大王众天宣说正法，乃至或为他化自在天宣说正法。是诸天众于菩萨所闻正法已，渐依三乘勤修正行，随应证入般涅槃界。善现当知，彼天众中有诸天子，耽著天上五妙欲乐及所居止众宝宫殿，是菩萨摩訶萨示现火起，烧其宫殿令生厌怖，因为说法作是言：‘诸天子，应审观察诸行无常、苦、空、非我不可保信，谁有智者于斯乐著？’时，诸天子闻此法音，于五妙欲深生厌怖，自观身命虚伪无常，譬如芭蕉、电光、阳焰，观诸宫殿犹如牢狱，作是观已，渐依三乘勤修正行而趣圆寂，谓渐证入三乘涅槃。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨见诸梵天著诸见趣，方便化导令其厌舍，告言：‘天仙，汝等何故于空、无相、虚妄、不实诸行聚中，发起如是诸恶见趣？当速舍之，信受正法，令汝长夜利益安乐！’如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住大悲，为诸有情宣说法要。善现，是为菩萨摩訶萨所有甚奇希有之法。

“复次，善现，我以无障清净佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨以四摄事摄诸有情。云何为四？一者、布施；二者、爱语；三者、利行；四者、同事。

“善现，云何菩萨摩訶萨以布施事摄诸有情？善现，诸菩萨摩訶萨以二种施摄诸有情。云何为二？一者、财施；二者、法施。

“善现，云何菩萨摩訶萨能以财施摄诸有情？善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以种种饮食、衣服、房舍、卧具、车乘、灯明、伎乐、香花、宝幢、幡盖及璎珞等施诸有情，或以金银、吠琉璃宝、颇胝迦宝、珂贝、璧玉、帝青、大青、末尼、真珠、石藏、杵藏、红莲等宝施诸有情，或以妻妾、男女、大小僮仆、侍卫、象马、牛羊及医药等施诸有情，或以种种财宝、库藏、城邑、聚落及王位等施诸有情，或以身分、手足、肢节、头目、髓脑施诸有情。是菩萨摩訶萨以种种物置四衢道，升高台上唱如是言：‘一切有情有所须者，恣意来取勿生疑难，如取己物莫作他想，乃至我身手足、肢节、头目、髓脑随意取之，我于汝等无所吝惜。’

“是菩萨摩訶萨施诸有情所须物已，复劝归依佛、法、僧宝，或劝受持五近事戒，或劝受持八近住戒，或劝受持十善业道，或劝修学

初静虑乃至第四静虑，或劝修学慈无量乃至舍无量，或劝修学空无边处定乃至非想非非想处定，或劝修学佛随念乃至天随念，或劝修学不净观、持息念，或劝修学无常想乃至灭想，或劝修学四念住乃至八圣道支，或劝修学空、无相、无愿解脱门，或劝修学八解脱乃至十遍处，或劝修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，或劝安住内空乃至无性自性空，或劝安住真如乃至不思議界，或劝安住苦、集、灭、道圣谛，或劝修学一切陀罗尼门、三摩地门，或劝修学净观地乃至如来地，或劝修学极喜地乃至法云地，或劝修学五眼、六神通，或劝修学如来十力乃至十八不共法，或劝修学三十二大士相、八十随好，或劝修学无忘失法、恒住舍性，或劝修学一切智、道相智、一切相智，或劝修学预流果乃至独觉菩提，或劝修学一切菩萨摩訶萨行，或劝修学诸佛无上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于诸有情行财施已，复善安立诸有情类，令住无上安隐法中，乃至令得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时所有甚奇希有之法。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以法施摄诸有情？善现，法施有二种，云何为二？一者、世间法施；二者、出世法施。

“云何名为世间法施？谓诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情宣说开示、分别显了世间妙法，谓不净观、若持息念、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通，若余世间共异生法，如是名为世间法施。善现，何故此法名为世间？谓学此法未能毕竟离世间故名世间。

“善现，是菩萨摩訶萨行此世间妙法施已，种种方便化导有情，令其远离世间诸法，种种方便化导有情，令住圣法及圣法果。善现，云何圣法及圣法果？善现，言圣法者，谓三十七菩提分法及三解脱门等；圣法果者，谓预流果乃至独觉菩提等。善现，何故此法名为出世？谓学此法能令毕竟出离世间故名出世。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨圣法者，谓六波罗蜜多，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，陀罗尼门、三摩地门，诸菩萨地，五眼、六神通，如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智等诸无漏法。圣法果者，谓佛无上正等菩提大涅槃界。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨圣法者，谓预流果智、一来果智、不还果智、阿罗汉果智、独觉菩提智、诸佛无上正等菩提智，四念住乃至八圣道支智，空、无相、无愿解脱门智，四静虑、四无量、四无色定智，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处智，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多智，一切陀罗尼门、三摩地门智，苦、集、灭、道圣谛智，内空乃至无性自性空智，真如乃至不思議界智，极喜地乃至法云

地智，五眼、六神通智，净观地乃至如来地智，如来十力乃至十八佛不共法智，三十二大士相、八十随好智，无忘失法、恒住舍性智，一切智、道相智、一切相智，善法、非善法智，有记法、无记法智，有漏法、无漏法智，世间法、出世间法智，有为法、无为法智，是名圣法。圣法果者，谓永断一切烦恼习气相续，是名圣法果。”

具寿善现白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为亦能得一切相智？”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨亦名能得一切相智。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨亦名能得一切相智，与佛世尊有何差别？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨名为随得一切相智，诸佛世尊名为已得一切相智。所以者何？非诸菩萨与佛世尊条然有异，谓诸菩萨与佛世尊俱住诸法无差别性，于诸法相求正遍知说名菩萨，若至究竟名佛世尊。然佛世尊于一切法自相、共相照了无暗，清净具足，在因位时名为菩萨，若至果位名佛世尊。是谓菩萨与佛世尊，虽俱名得一切相智而有差别。

“善现，是名菩萨摩訶萨世间法施，诸菩萨摩訶萨依因如是世间法施，复能修行出世法施，谓诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，先施有情世间善法，后令厌离世间善法，安住出世无漏圣法，乃至令得一切智智。

“善现，云何名为出世圣法，诸菩萨摩訶萨为诸有情宣说开示、分别显了，说名法施？善现，一切不共异生善法，若正修学令诸有情超世间安隐而住，谓三十七菩提分法，三解脱门，八解脱，九次第定，四圣谛智，波罗蜜多，诸空等智，菩萨十地，五眼、六神通，如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大舍，三十二大士相、八十随好，一切陀罗尼门、一切三摩地门，诸如是等无漏善法，一切皆名出世圣法。若菩萨摩訶萨为诸有情宣说开示、分别显了如是诸法，名为菩萨出世法施。

“善现，此中云何名为三十七种菩提分法？谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。善现，如是名为三十七种菩提分法。

“善现，四念住者，谓菩萨摩訶萨于内身、外身、内外身住循身观，具足正勤，正知正念，除世贪忧，住身集观，住身灭观，由彼于身住循身观，住身集观，住身灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是为第一；于受、于心、于法亦尔。是名四念住。

“善现，四正断者，谓菩萨摩訶萨为令未生恶不善法永不生故，为令已生恶不善法永断灭故，为令未生善法生故，为令已生善法坚住不忘，修满倍增广大智作证故，生起乐欲，发勤精进，策心持心，是名四正断。

“善现，四神足者，谓菩萨摩訶萨欲三摩地断行成就修习神足，勤三摩地断行成就修习神足，心三摩地断行成就修习神足，观三摩地

断行成就修习神足，依止厌，依止离，依止灭，回向于舍，是名四神足。

“善现，五根者，谓菩萨摩訶萨信根、精进根、念根、定根、慧根，是名五根。

“善现，五力者，谓菩萨摩訶萨信力、精进力、念力、定力、慧力，是名五力。

“善现，七等觉支者，谓菩萨摩訶萨念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支，是名七等觉支。

“善现，八圣道支者，谓菩萨摩訶萨正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，是名八圣道支。

“善现，三解脱门者，谓菩萨摩訶萨空、无相、无愿解脱门。云何空解脱门？谓菩萨摩訶萨以空、无我行相摄心一趣，是名空解脱门。云何无相解脱门？谓菩萨摩訶萨以灭、寂静行相摄心一趣，是名无相解脱门。云何无愿解脱门？谓菩萨摩訶萨以苦、无常行相摄心一趣，是名无愿解脱门。

“善现，八解脱者，谓菩萨摩訶萨有色观诸色，是第一解脱；内无色想观外诸色，是第二解脱；净胜解身作证，是第三解脱；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是第四解脱；超一切空无边处，入无边识，识无边处定具足住，是第五解脱；超一切识无边处，入无所有，无所有处定具足住，是第六解脱；超一切无所有处，入非想非非想处定具足住，是第七解脱；超一切非想非非想处，入灭想受定具足住，是第八解脱。

“善现，九次第定者，谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住，是第一次第定；寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，第二静虑具足住，是第二次第定；离喜住舍，正念正知，身受乐，圣说应舍，具念乐住，第三静虑具足住，是第三次第定；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，第四静虑具足住，是第四次第定；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是第五次第定；如是乃至超一切非想非非想处，入灭想受定具足住，是第九次第定。

“善现，四圣谛智者，谓菩萨摩訶萨苦智、集智、灭智、道智，是名四圣谛智。

“善现，波罗蜜多者，谓菩萨摩訶萨布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，是名波罗蜜多。

“善现，诸空等智者，谓菩萨摩訶萨内空乃至无性自性空智，及真如乃至不思議界智，是名诸空等智。

“善现，菩萨十地者，谓菩萨摩訶萨极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，是名菩萨十地。

“善现，五眼者，谓菩萨摩訶萨所求肉眼、天眼、圣慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。

“善现，六神通者，谓菩萨摩訶萨所学神境智证通、天眼智证通、天耳智证通、他心智证通、宿住随念智证通、漏尽智证通，是名六神通。

“复次，善现，如来十力者，若诸如来、应、正等觉，于是处如实知是处，于非处如实知非处，是第一力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情过去、未来、现在诸业及诸法受处因异熟皆如实知，是第二力。若诸如来、应、正等觉，于诸世间非一种种诸界差别皆如实知，是第三力。若诸如来、应、正等觉，于诸世间非一种种胜解差别寻伺有异皆如实知，是第四力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情补特伽罗诸根胜劣皆如实知，是第五力。若诸如来、应、正等觉，于遍趣行皆如实知，是第六力。若诸如来、应、正等觉，普于一切静虑、解脱、等持、等至、杂染、清净、安立差别皆如实知，是第七力。若诸如来、应、正等觉，以净天眼超过于人，见诸有情死时生时诸善恶事，如是有情因身、语、意三种恶行、因诸邪见、因谤贤圣堕诸恶趣，如是有情因身、语、意三种妙行、因诸正见、因赞贤圣生诸善趣；复以天眼清净过人，见诸有情死时生时好色恶色，从此复生善趣恶趣，于诸有情随业势力生善恶趣皆如实知，是第八力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情过去无量诸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或无量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或无量劫，所有诸行、诸说、诸相皆如实知，是第九力。若诸如来、应、正等觉，于诸漏尽无漏心解脱、无漏慧解脱皆如实知，于自漏尽真解脱法，自证通慧具足而住，如实觉受：我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有，是第十力。如是名为如来十力。

“善现，四无所畏者，若诸如来、应、正等觉，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间依法立难，或令忆念：‘佛于是法非正等觉。’我于彼难正见无因，以于彼难正见无因，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，定无有能如法转者，是第一无畏。若诸如来、应、正等觉，自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间依法立难，或令忆念：‘佛于是漏犹未永尽。’我于彼难正见无因，以于彼难正见无因，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，定无有能如法转者，是第二无畏。若诸如来、应、正等觉，自称我为诸弟子众说能障法染必为障，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间依法立难，或令忆念：‘有染是法不能为障。’我于彼难正见无因，以于彼难正见无因，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，定无有能如法转者，是第三无畏。

若诸如来、应、正等觉，自称我为诸弟子众说出离道，诸圣修习决定出离，决定通达，正尽众苦，作苦边际，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间依法立难，或令忆念：‘有修此道非正出离、非正通达、非正尽苦、非作苦边。’我于彼难正见无因，以于彼难正见无因，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，定无有能如法转者，是第四无畏。如是名为四无所畏。

“善现，四无碍解者，谓义无碍解、法无碍解、词无碍解、辩无碍解，如是名为四无碍解。善现，云何义无碍解？谓缘义无碍智。云何法无碍解？谓缘法无碍智。云何词无碍解？谓缘词无碍智。云何辩无碍解？谓缘辩无碍智。

“善现，十八佛不共法者，谓诸如来、应、正等觉，常无误失，无卒暴音，无忘失念，无不定心，无种种想，无不择舍，志欲无退，精进无退，忆念无退，般若无退，解脱无退，解脱知见无退，若智若见于过去世无著无碍，若智若见于现在世无著无碍，若智若见于未来世无著无碍，一切身业智为前导随智而转，一切语业智为前导随智而转，一切意业智为前导随智而转，是名十八佛不共法。

“复次，善现，三十二大士相者，谓如来足下有平满相，妙善安住犹如窟底，地虽高下，随足所蹈皆悉坦然无不等触，是为第一。如来足下千辐轮文，辘轳众相无不圆满，是为第二。如来手足悉皆柔软，如睹罗绵胜过一切，是为第三。如来手足一一指间，犹如雁王咸有鞞网，金色交络文同绮画，是为第四。如来手足所有诸指，圆满纤长甚可爱乐，是为第五。如来足跟广长圆满，与趺相称胜余有情，是为第六。如来足趺修高充满，柔软妙好与跟相称，是为第七。如来双腩渐次纤圆，如豎泥耶仙鹿王腩，是为第八。如来双臂修直[月+庸]圆，如象王鼻平立摩膝，是为第九。如来阴相势峰藏密，其犹龙马亦如象王，是为第十。如来毛孔各一毛生，柔润紺青右旋宛转，是第十一。如来发毛端皆上靡，右旋宛转柔润紺青，严金色身甚可爱乐，是第十二。如来身皮细薄润滑，尘垢水等皆所不住，是第十三。如来身皮皆真金色，光洁晃曜如妙金台，众宝庄严众所乐见，是第十四。如来两足、二手掌中、颈及双肩七处充满，是第十五。如来肩项圆满殊妙，是第十六。如来膊腋悉皆充实，是第十七。如来容仪洪满端直，是第十八。如来身相修广端严，是第十九。如来体相纵广量等，周匝圆满如诺瞿陀，是第二十。如来颌臆并身上半，威容广大如师子王，是二十一。如来常光面各一寻，是二十二。如来齿相四十齐平，净密根深白逾珂雪，是二十三。如来四牙鲜白锋利，是二十四。如来常得味中上味，是二十五。如来舌相薄净广长，能覆面轮至耳发际，是二十六。如来梵音词韵弘雅，随众多少无不等闻，其声洪震犹如天鼓，发言婉约如频迦音，是二十七。如来眼睫犹如牛王，紺青齐整不相杂乱，是二十八。如来眼睛紺青鲜白，红环间饰皎洁分明，是二十九。

如来面轮其犹满月，眉相皎净如天帝弓，是第三十。如来眉间有白毫相，右旋柔软如睹罗绵，鲜白光净逾珂雪等，是三十一。如来顶上乌瑟膩沙，高显周圆犹如天盖，是三十二。是名三十二大士相。”

大般若波罗蜜多经卷第四百七十

第二分众德相品第七十六之三

“复次，善现，八十随好者，谓如来指爪狭长薄润，光洁鲜净如花赤铜，是为第一。如来手足指圆纤长，佣直柔软节骨不现，是为第二。如来手足各等无差，于诸指间悉皆充密，是为第三。如来手足圆满如意，软净光泽色如莲花，是为第四。如来筋脉盘结坚固深隐不现，是为第五。如来两踝俱隐不现，是为第六。如来行步直进庠审如龙象王，是为第七。如来行步威容齐肃如师子王，是为第八。如来行步安平庠序，不过不减犹如牛王，是为第九。如来行步进止仪雅其犹鹅王，是为第十。如来回顾必皆右旋，如龙象王举身随转，是第十一。如来肢节渐次佣圆，妙善安布，是第十二。如来骨节交结无隙犹如龙盘，是第十三。如来膝轮妙善安布坚固圆满，是第十四。如来隐处其文妙好，威势具足圆满清静，是第十五。如来身支润滑柔软，光悦鲜净尘垢不著，是第十六。如来身容敦肃无畏常不怯弱，是第十七。如来身支坚固稠密善相属著，是第十八。如来身支安定敦重，曾不掉动圆满无坏，是第十九。如来身相犹若仙王，周匝端严光净离翳，是第二十。如来身有周匝圆光，于行等时恒自照曜，是二十一。如来腹形方正无欠，柔软不现众相庄严，是二十二。如来脐深右旋圆妙清静光泽，是二十三。如来脐厚不洼不凸周匝妙好，是二十四。如来皮肤远离疥癣，亦无麤点、疣赘等过，是二十五。如来手掌充满柔软，足下安平，是二十六。如来手文深长明直润泽不断，是二十七。如来唇色光润丹晖，如频婆果上下相称，是二十八。如来面门不长不短、不大不小如量端严，是二十九。如来舌相软薄广长如赤铜色，是第三十。如来发声威震深远，如象王吼明朗清彻，是三十一。如来音韵美妙具足如深谷响，是三十二。如来鼻高修而且直，其孔不现，是三十三。如来诸齿方整鲜白，是三十四。如来诸牙圆白光洁渐次锋利，是三十五。如来眼净青白分明，是三十六。如来眼相修广，犹如青莲花叶甚可爱乐，是三十七。如来眼睫上下齐整稠密不白，是三十八。如来双眉长而不白致而细软，是三十九。如来双眉绮靡顺次紺琉璃色，是第四十。如来双眉高显光润形如初月，是四十一。如来耳厚广大修长轮埵成就，是四十二。如来两耳绮丽齐平离众过失，是四十三。如来容仪能令见者无损不染皆生爱敬，是四十四。如来额广圆满平正形相殊妙，是四十五。如来身分上下圆满，如师子王威严无对，是四十六。如来头发修长紺青、稠密不白，是四十七。如来头发香洁

细软、润泽旋转，是四十八。如来头发齐整不乱亦不交杂，是四十九。如来头发坚固不断永无褫落，是第五十。如来头发光滑殊妙尘垢无著，是五十一。如来身分坚固充实逾那罗延，是五十二。如来身体长大端直，是五十三。如来诸窍清静圆好，是五十四。如来身肢势力殊胜无与等者，是五十五。如来身相众所乐观赏无厌足，是五十六。如来面轮修广得所，皎洁光净如秋满月，是五十七。如来颜貌舒泰光显，含笑先言唯向不背，是五十八。如来面貌光泽熙怡，远离颦蹙、青赤等过，是五十九。如来身肢清静无垢常无臭秽，是第六十。如来身所有诸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。如来面门常出最上殊胜之香，是六十二。如来头相圆周妙好，如末达那亦犹天盖，是六十三。如来身毛紺青光净，如孔雀项红晖绮饰色类赤铜，是六十四。如来法音随众大小不增不减应理无差，是六十五。如来顶相无能见者，是六十六。如来手足指约分明，庄严妙好如赤铜色，是六十七。如来行时其足去地如四指量而现印文，是六十八。如来自持不待他卫，身无倾动亦不透迤，是六十九。如来威德远震一切，恶心见喜恐怖见安，是第七十。如来音声不高不下，随众生意和悦与言，是七十一。如来自能随诸有情类言音意乐而为说法，是七十二。如来自一音演说正法，随有情类各令得解，是七十三。如来说法咸依次第，必有因缘言无不善，是七十四。如来等观诸有情类，赞善毁恶而无爱憎，是七十五。如来所为先观后作，轨范具足令识善净，是七十六。如来相好一切有情无能观尽，是七十七。如来顶骨坚实圆满，是七十八。如来面容常少不老好巡旧处，是七十九。如来手足及胸臆前，俱有吉祥喜旋德相，文同绮画色类朱丹，是第八十。如是名为八十随好。

“善现，如来应正等觉成就如是诸相好故，身光任运能照三千大千世界无不遍满，若作意时即能普照无量无边无数世界，然为怜愍诸有情故，摄光常照面各一寻。若纵身光，即日月等所有光明皆悉不现，诸有情类便不能知昼夜半月月时岁数，所作事业有不得成。佛声任运能遍三千大千世界，若作意时即能遍满无量无边无数世界，然为利乐诸有情故，声随众量不减不增。善现，如是功德胜利，我先菩萨位修行般若波罗蜜多时已能成办，故今相好圆满庄严，一切有情见者欢喜，皆获殊胜利益安乐。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以财法二种布施，摄诸有情是为甚奇希有之法。善现，云何菩萨摩訶萨以爱语事摄诸有情？善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以柔软音为有情类，先说布施波罗蜜多，次说净戒波罗蜜多，次说安忍波罗蜜多，次说精进波罗蜜多，次说静虑波罗蜜多，后说般若波罗蜜多方便摄受。善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以柔软音多说此六波罗蜜多摄有情类。所以者何？由此六种波罗蜜多，普能摄受诸善法故。善现，云何菩萨摩訶萨以利行事摄诸有情？善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于长夜中种种方便劝诸有情，精勤修学布施、

净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及余种种殊胜善法常无懈怠。善现，云何菩萨摩诃萨以同事摄诸有情？善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，以胜神通及大愿力，现处地狱、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事业方便摄受，令获殊胜利益安乐。善现，诸菩萨摩诃萨，能以如是布施、爱语、利行、同事摄诸有情，是为甚奇希有之法。”

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，希有菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，教诫教授诸余菩萨摩诃萨言：‘来，善男子，汝应善学引发诸字陀罗尼门，谓应善学一字、二字乃至十字，如是乃至二十、三十，乃至若百、若干，若万乃至无数引发自在；又应善学一切语言，皆入一字，或入二字乃至十字，如是乃至或入二十、或入三十，乃至若百、若干、若万，乃至无数引发自在；又应善学于一字中摄一切字，一切字中摄于一字引发自在；又应善学一字能摄四十二本母字，四十二本母字能摄一字。善现，是菩萨摩诃萨应如是善学四十二字入于一字，一字亦入四十二字；如是学已，于诸字中引发善巧；于引发字得善巧已，复于无字引发善巧。如诸如来应正等觉，于法善巧，于字善巧，以于诸法、诸字善巧，于无字中亦得善巧，由善巧故能为有情，说有字法，说无字法，为无字法说有字法。所以者何？离字无字无异佛法，过一切字名真佛法。所以者何？以一切法、一切有情皆毕竟空、无际空故。’”

具寿善现白言：“世尊，若一切法、一切有情皆毕竟空、无际空故超诸字者，则一切法、一切有情自性毕竟皆不可得，诸菩萨摩诃萨云何修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？云何修行四静虑、四无量、四无色定？云何修行四念住乃至八圣道支？云何修行空、无相、无愿解脱门？云何安住内空乃至无性自性空？云何安住真如乃至不思議界？云何安住苦、集、灭、道圣谛？云何修行八解脱乃至十遍处？云何修行极喜地乃至法云地？云何修行一切陀罗尼门三摩地门？云何修行五眼、六神通？云何修行如来十力乃至十八不共法？云何修行无忘失法、恒住舍性？云何修行一切智、道相智、一切相智？云何修行三十二大士相、八十随好？云何安住异熟六种波罗蜜多及六神通为诸有情宣说正法？

“世尊，一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故，色乃至识亦不可得，眼处乃至意处亦不可得，色处乃至法处亦不可得，眼界乃至意识界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼识界乃至意识界亦不可得，眼触乃至意触亦不可得，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦不可得，地界乃至识界亦不可得，因缘乃至增上缘亦不可得，从缘所生诸法亦不可得，无明乃至老死亦不可得，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦不可得，四静虑、四无量、四无色定亦不可得，四念住乃至八圣道支亦不可得，空、无相、无愿解脱门亦不可得，内空乃至无性自性空亦不可得，真如乃至不思議界亦不可得，

苦、集、灭、道圣谛亦不可得，八解脱乃至十遍处亦不可得，净观地乃至如来地亦不可得，极喜地乃至法云地亦不可得，一切陀罗尼门三摩地门亦不可得，五眼、六神通亦不可得，如来十力乃至十八不共法亦不可得，无忘失法、恒住舍性亦不可得，一切智、道相智、一切相智亦不可得，预流果乃至独觉菩提亦不可得，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦不可得，三十二大士相、八十随好亦不可得。

“世尊，不可得中无有情亦无彼施設，无色乃至识亦无彼施設，无眼处乃至意处亦无彼施設，无色处乃至法处亦无彼施設，无眼界乃至意界亦无彼施設，无色界乃至法界亦无彼施設。无眼识界乃至意识界亦无彼施設，无眼触乃至意触亦无彼施設，无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦无彼施設，无地界乃至识界亦无彼施設，无因缘乃至增上缘亦无彼施設，无从缘所生诸法亦无彼施設，无无明乃至老死亦无彼施設，无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无彼施設，无四静虑、四无量、四无色定亦无彼施設，无四念住乃至八圣道支亦无彼施設，无空、无相、无愿解脱门亦无彼施設，无内空乃至无性自性空亦无彼施設，无真如乃至不思議界亦无彼施設，无苦、集、灭、道圣谛亦无彼施設，无八解脱乃至十遍处亦无彼施設，无净观地乃至如来地亦无彼施設，无极喜地乃至法云地亦无彼施設，无一切陀罗尼门三摩地门亦无彼施設，无五眼、六神通亦无彼施設，无如来十力乃至十八不共法亦无彼施設，无无忘失法、恒住舍性亦无彼施設，无一切智、道相智、一切相智亦无彼施設，无预流果乃至独觉菩提亦无彼施設，无一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦无彼施設，无三十二大士相、八十随好亦无彼施設。

“世尊，一切有情法及施設，既不可得都无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情说何等法？世尊，勿谓菩萨摩訶萨众自安住不正法，为诸有情说不正法，劝诸有情住不正法，以颠倒法安立有情。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，尚不得菩提，况得菩提分法？尚不得菩萨摩訶萨，况得菩萨摩訶萨法？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切有情皆不可得，一切有情施設亦不可得，一切法皆不可得，一切法施設亦不可得。由不可得都无所有，无所有故，当知内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，当知真如空、法界空、法性空、不虚妄性空、不变异性空、平等性空、离生性空、法定空、法住空、实际空、虚空界空、不思議界空，当知苦圣谛空、集圣谛空、灭圣谛空、道圣谛空，当知色蕴乃至识蕴空，当知眼处乃至意处空，当知色处乃至法处空，当知眼界乃至意界空，当知色界乃至法界空，当知眼识界乃至意识界空，当知眼触乃至意触空，当知眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空，当知地界乃至识界空。当知因缘乃至增上缘空，当知从缘所生诸法空，当知无明乃至老

死空，当知我有情乃至知者见者空，当知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多空，当知四静虑、四无量、四无色定空，当知四念住乃至八圣道支空，当知空、无相、无愿解脱门空，当知八解脱乃至十遍处空，当知净观地乃至如来地空，当知极喜地乃至法云地空，当知一切陀罗尼门、三摩地门空，当知五眼、六神通空，当知如来十力乃至十八不共法空，当知无忘失法、恒住舍性空，当知一切智、道相智、一切相智空，当知预流果乃至独觉菩提空，当知菩萨摩訶萨正性离生空，当知成熟有情严净佛土空，当知一切菩萨摩訶萨行空，当知诸佛无上正等菩提空，当知三十二大士相、八十随好空。

“善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，见一切法皆悉空已，为诸有情宣说诸法令离颠倒。虽为有情宣说诸法，而于有情都无所得，于一切法亦无所得，于诸空相不增不减无取无舍，由是因缘虽说诸法而无所说。善现，是菩萨摩訶萨，于一切法如是观时得无障智，由此智故不坏诸法无二分别，为诸有情如实宣说，令离妄想颠倒执著，随其所应趣三乘果，证得究竟常乐涅槃。如有如来应正等觉化作一佛，是佛复能化作无量百千俱胝那庾多众，时彼化佛教所化众，或令修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，或令修行四静虑、四无量、四无色定，或令修行四念住乃至八圣道支，或令修行空、无相、无愿解脱门，或令安住内空乃至无性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住苦、集、灭、道圣谛，或令修行八解脱乃至十遍处，或令修行净观地乃至如来地，或令修行极喜地乃至法云地，或令修行一切陀罗尼门、三摩地门，或令修行五眼、六神通，或令修行如来十力乃至十八不共法，或令修行三十二大士相、八十随好，或令修行无忘失法、恒住舍性，或令修行一切智、道相智、一切相智，或令安住预流果乃至独觉菩提，或令安住菩萨胜位，或令安住无上菩提。善现，于意云何？是时化佛及所化众，颇于诸法有所分别、有破坏不？”

善现对曰：“不也，世尊。诸所变化于一切法无分别故。”

佛言：“善现，由此因缘当知菩萨摩訶萨众亦复如是行深般若波罗蜜多，为诸有情如应说法，虽不分别破坏法相，而能如实安立有情，令其安住所应住地；虽于有情及一切法都无所得，而令有情解脱妄想颠倒执著，无缚无脱为方便故。所以者何？善现，色本性乃至识本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非色乃至非识。何以故？色乃至识毕竟净故。

“善现，眼处本性乃至意处本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非眼处乃至非意处。何以故？眼处乃至意处毕竟净故。

“善现，色处本性乃至法处本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非色处乃至非法处。何以故？色处乃至法处毕竟净故。

“善现，眼界本性乃至意界本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非眼界乃至非意界。何以故？眼界乃至意界毕竟净故。

“善现，色界本性乃至法界本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非色界乃至非法界。何以故？色界乃至法界毕竟净故。

“善现，眼识界本性乃至意识界本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非眼识界乃至非意识界。何以故？眼识界乃至意识界毕竟净故。

“善现，眼触本性乃至意触本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非眼触乃至非意触。何以故？眼触乃至意触毕竟净故。

“善现，眼触为缘所生诸受本性乃至意触为缘所生诸受本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非眼触为缘所生诸受乃至非意触为缘所生诸受。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受毕竟净故。

“善现，地界本性乃至识界本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非地界乃至非识界。何以故？地界乃至识界毕竟净故。

“善现，因缘本性乃至增上缘本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非因缘乃至非增上缘。何以故？因缘乃至增上缘毕竟净故。

“善现，从缘所生诸法本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非从缘所生诸法。何以故？从缘所生诸法毕竟净故。

“善现，无明本性乃至老死本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非无明乃至非老死。何以故？无明乃至老死毕竟净故。

“善现，布施波罗蜜多本性乃至般若波罗蜜多本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非布施波罗蜜多乃至非般若波罗蜜多。何以故？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多毕竟净故。

“善现，四静虑本性、四无量、四无色定本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非四静虑、四无量、四无色定。何以故？四静虑、四无量、四无色定毕竟净故。

“善现，四念住本性乃至八圣道支本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非四念住乃至非八圣道支。何以故？四念住乃至八圣道支毕竟净故。

“善现，空解脱门本性、无相、无愿解脱门本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非空、无相、无愿解脱门。何以故？空、无相、无愿解脱门毕竟净故。

“善现，内空本性乃至无性自性空本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非内空乃至非无性自性空。何以故？内空乃至无性自性空毕竟净故。

“善现，真如本性乃至不思議界本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非真如乃至非不思議界。何以故？真如乃至不思議界毕竟净故。

“善现，苦、集、灭、道圣谛本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非苦集灭道圣谛。何以故？苦、集、灭、道圣谛毕竟净故。

“善现，八解脱本性乃至十遍处本性无缚无脱，若法本性无缚无

脱，是法非八解脱乃至非十遍处。何以故？八解脱乃至十遍处毕竟净故。

“善现，净观地本性乃至如来地本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非净观地乃至非如来地。何以故？净观地乃至如来地毕竟净故。

“善现，极喜地本性乃至法云地本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非极喜地乃至非法云地。何以故？极喜地乃至法云地毕竟净故。

“善现，陀罗尼门本性、三摩地门本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非陀罗尼门三摩地门。何以故？陀罗尼门、三摩地门毕竟净故。

“善现，五眼本性、六神通本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非五眼、六神通。何以故？五眼、六神通毕竟净故。

“善现，如来十力本性乃至十八佛不共法本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非如来十力乃至非十八佛不共法。何以故？如来十力乃至十八佛不共法毕竟净故。

“善现，三十二大士相本性、八十随好本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非三十二大士相、八十随好。何以故？三十二大士相、八十随好毕竟净故。

“善现，无忘失法本性、恒住舍性本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非无忘失法、恒住舍性。何以故？无忘失法、恒住舍性毕竟净故。

“善现，一切智本性、道相智、一切相智本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非一切智、道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智毕竟净故。

“善现，预流果本性乃至独觉菩提本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非预流果乃至非独觉菩提。何以故？预流果乃至独觉菩提毕竟净故。

“善现，一切菩萨摩訶萨行本性、诸佛无上正等菩提本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。何以故？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提毕竟净故。

“善现，善法非善法本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非善法非非善法。何以故？善法非善法毕竟净故。

“善现，有记法、无记法本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非有记法、非无记法。何以故？有记法、无记法毕竟净故。

“善现，有漏法、无漏法本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非有漏法、非无漏法。何以故？有漏法、无漏法毕竟净故。

“善现，世间法、出世间法本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是法非世间法、非出世间法。何以故？世间法、出世间法毕竟净故。

“善现，有为法、无为法本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，是

法非有为法、非无为法。何以故？有为法、无为法毕竟净故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情宣说诸法，而于有情及诸法性都无所得。所以者何？以诸有情及一切法不可得故。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住一切法无所得中，谓以无所得而为方便，住色空乃至识空；以无所得而为方便，住眼处空乃至意处空；以无所得而为方便，住色处空乃至法处空；以无所得而为方便，住眼界空乃至意界空；以无所得而为方便，住色界空乃至法界空；以无所得而为方便，住眼识界空乃至意识界空；以无所得而为方便，住眼触空乃至意触空；以无所得而为方便，住眼触为缘所生诸受空乃至意触为缘所生诸受空；以无所得而为方便，住地界空乃至识界空；以无所得而为方便，住因缘空乃至增上缘空；以无所得而为方便，住从缘所生诸法空；以无所得而为方便，住无明空乃至老死空；以无所得而为方便，住布施波罗蜜多空乃至般若波罗蜜多空；以无所得而为方便，住四静虑、四无量、四无色定空；以无所得而为方便，住四念住空乃至八圣道支空；以无所得而为方便，住空、无相、无愿解脱门空；以无所得而为方便，住内空空乃至无性自性空空；以无所得而为方便，住真如空乃至不思議界空；以无所得而为方便，住苦、集、灭、道圣谛空；以无所得而为方便，住八解脱空乃至十遍处空；以无所得而为方便，住净观地空乃至如来地空；以无所得而为方便，住极喜地空乃至法云地空；以无所得而为方便，住一切陀罗尼门三摩地门空；以无所得而为方便，住五眼六神通空；以无所得而为方便，住如来十力空乃至十八不共法空；以无所得而为方便住三十二大士相、八十随好空；以无所得而为方便住无忘失法、恒住舍性空；以无所得而为方便住一切智、道相智、一切相智空；以无所得而为方便，住预流果空乃至独觉菩提空；以无所得而为方便，住一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提空；以无所得而为方便，住善法、非善法空；以无所得而为方便，住有记法、无记法空；以无所得而为方便，住有漏法、无漏法空；以无所得而为方便，住世间法、出世间法空；以无所得而为方便，住有为法、无为法空。

“善现当知，色乃至识无所住，色空乃至识空亦无所住。何以故？色乃至识无自性不可得，色空乃至识空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。如是乃至一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提无所住，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提空亦无所住。何以故？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提无自性不可得，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。善法、非善法无所住，善法、非善法空亦无所住。何以故？善法、非善法无自性不可得，善法、非善法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。有记法、无记法无所住，有记法、无记

法空亦无所住。何以故？有记法、无记法无自性不可得，有记法、无记法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。有漏法、无漏法无所住，有漏法、无漏法空亦无所住。何以故？有漏法、无漏法无自性不可得，有漏法、无漏法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。世间法、出世间法无所住，世间法、出世间法空亦无所住。何以故？世间法、出世间法无自性不可得，世间法、出世间法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。有为法、无为法无所住，有为法、无为法空亦无所住。何以故？有为法、无为法无自性不可得，有为法、无为法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

“善现当知，非无性法住无性法，非有性法住有性法，非无性法住有性法，非有性法住无性法，非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。所以者何？是一切法皆不可得，不可得法当何所住？

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以是诸空修遣诸法，亦能如实说示有情。若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，于佛、菩萨、独觉、声闻一切贤圣皆无过失。所以者何？诸佛、菩萨、独觉、声闻一切贤圣，于是法性皆能随觉，既随觉已为诸有情无倒宣说，虽为有情宣说诸法，而于法性无转无越。所以者何？诸法实性即真法界真如实际，如是法界真如实际皆不可转亦不可越。何以故？如是法界真如实际皆无自性都不可得，非不可得法有可转越故。”

大般若波罗蜜多经卷第四百七十一

第二分众德相品第七十六之四

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若真法界、真如、实际无转无越者，色乃至识与真法界、真如、实际为有异不？眼处乃至意处与真法界、真如、实际为有异不？色处乃至法处与真法界、真如、实际为有异不？眼界乃至意界与真法界、真如、实际为有异不？色界乃至法界与真法界、真如、实际为有异不？眼识界乃至意识界与真法界、真如、实际为有异不？眼触乃至意触与真法界、真如、实际为有异不？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受与真法界、真如、实际为有异不？地界乃至识界与真法界、真如、实际为有异不？因缘乃至增上缘与真法界、真如、实际为有异不？从缘所生诸法与真法界、真如、实际为有异不？无明乃至老死与真法界、真如、实际为有异不？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多与真法界、真如、实际为有异不？四静虑、四无量、四无色定与真法界、真如、实际为有异不？四念住乃至八圣道支与真法界、真如、实际为有异不？空、无相、无愿解脱门与真法界、真如、实际为有异不？内空乃至无性自性空与真法界、真如、实际为有异不？苦、集、灭、道圣谛与真法界、真如、实际为有异不？八解脱乃至十遍处与真法界、真如、实际为有异不？净观地乃至如来地与真法界、真如、实际为有异不？极喜地乃至法云地与真法界、真如、实际为有异不？一切陀罗尼门、三摩地门与真法界、真如、实际为有异不？五眼、六神通与真法界、真如、实际为有异不？如来十力乃至十八不共法与真法界、真如、实际为有异不？三十二大士相、八十随好与真法界、真如、实际为有异不？无忘失法、恒住舍性与真法界、真如、实际为有异不？一切智、道相智、一切相智与真法界、真如、实际为有异不？预流果乃至独觉菩提与真法界、真如、实际为有异不？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提与真法界、真如、实际为有异不？善法、非善法与真法界、真如、实际为有异不？有记法、无记法与真法界、真如、实际为有异不？有漏法、无漏法与真法界、真如、实际为有异不？世间法、出世间法与真法界、真如、实际为有异不？有为法、无为法与真法界、真如、实际为有异不？”

佛告善现：“色乃至识不异真法界、真如、实际，如是乃至一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提不异真法界、真如、实际，善法、非善法不异真法界、真如、实际，有记法、无记法不异真法界、真

如、实际，有漏法、无漏法不异真法界、真如、实际，世间法、出世间法不异真法界、真如、实际，有为法、无为法不异真法界、真如、实际。”

具寿善现复白佛言：“若色等法与真法界、真如、实际无有异者，云何世尊施設黑业有黑异熟，谓感地狱、傍生、鬼界？施設白业有白异熟，谓感人、天？施設黑白业有黑白异熟，谓感一分傍生、鬼界及一分人？施設非黑非白业有非黑非白异熟，谓感预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提？”

佛告善现：“我依世俗，施設如是因果差别，不依胜义，以胜义中不可说有因果差别。所以者何？胜义谛理诸法性相不可分别、无说、无示，如何当有因果差别？

“善现当知，于胜义谛，色乃至识无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；眼处乃至意处无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；色处乃至法处无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；眼界乃至意界无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；色界乃至法界无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；眼识界乃至意识界无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；眼触乃至意触无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；地界乃至识界无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；因缘乃至增上缘无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；从缘所生诸法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；无明乃至老死无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；四静虑、四无量、四无色定无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；四念住乃至八圣道支无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；空、无相、无愿解脱门无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；内空乃至无性自性空无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；真如乃至不思議界无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；苦、集、灭、道圣谛无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；八解脱乃至十遍处无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；净观地乃至如来地无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；极喜地乃至法云地无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；一切陀罗尼门、三摩地门无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；五眼、六神通无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；如来十力乃至十八不共法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；三十二大士相、八十随好无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；无忘失法、恒住舍性无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；一切智、道相智、一切相智无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；预流果乃至独觉菩提无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提无生无灭、

无染无净，以毕竟空、无际空故；善法、非善法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；有记法、无记法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；有漏法、无漏法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；世间法、出世间法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；有为法、无为法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。”

具寿善现复白佛言：“若依世俗，施設因果分位差别，不依胜义，则应一切愚夫异生亦有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及佛无上正等菩提。”

佛告善现：“于意云何？愚夫异生为如实觉世俗、胜义二谛理不？若如实觉二谛理者，彼亦应有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及佛无上正等菩提。然诸愚夫异生不如实觉世俗、胜义故，无圣道、无修圣道，不可施設有诸圣果分位差别。唯诸圣者能如实觉世俗、胜义故，有圣道、有修圣道，由斯得有圣果差别。”

具寿善现复白佛言：“若修圣道，得圣果不？”

佛言：“不也。”

具寿善现复白佛言：“不修圣道，得圣果不？”

佛言：“不也。善现当知，非修圣道能得圣果，亦非不修圣道能得圣果，非离圣道能得圣果，亦非住圣道中能得圣果。所以者何？于胜义谛，道及道果、修与不修不可得故。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情施設圣果种种差别，而不分别在有为界或无为界施設圣果分位差别。”

具寿善现复白佛言：“若不分别在有为界或无为界施設圣果分位差别，云何如来、应、正等觉说断三结名预流果，薄欲、贪、瞋名一来果，断顺下分五结永尽名不还果，断顺上分五结永尽名阿罗汉果，知所有集法皆是灭法名独觉菩提，永断烦恼习气相续名佛无上正等菩提？世尊，我当云何知佛所说甚深义趣，谓不分别在有为界或无为界施設圣果分位差别？”

佛告善现：“于意云何？所说预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及佛无上正等菩提，如是圣果为是有为、为是无为？”

善现对曰：“如是圣果唯是无为。”

佛告善现：“无为法中有分别不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若善男子、善女人等，通达一切有为、无为皆同一相，所谓无相。当于尔时，颇于诸法有所分别此是有为或无为不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多时，虽为有情宣说诸法，而不分别所说法相，谓内空故乃至无性自性空故。

“是菩萨摩訶萨自于诸法无所执著，亦能教他于诸法中无所执

著，谓于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无所执著，亦于四静虑、四无量、四无色定无所执著，亦于四念住乃至八圣道支无所执著，亦于空、无相、无愿解脱门无所执著，亦于内空乃至无性自性空无所执著，亦于真如乃至不思議界无所执著，亦于苦、集、灭、道圣谛无所执著，亦于八解脱乃至十遍处无所执著，亦于极喜地乃至法云地无所执著，亦于一切陀罗尼门、三摩地门无所执著，亦于五眼、六神通无所执著，亦于如来十力乃至十八不共法无所执著，亦于无忘失法、恒住舍性无所执著，亦于一切智、道相智、一切相智无所执著，亦于一切菩萨摩訶萨行无所执著，亦于诸佛无上正等菩提无所执著，亦于一切智智无所执著。是菩萨摩訶萨无执著故，于一切处皆得无碍。

“如诸如来、应、正等觉所变化者，虽行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，而于彼果不受不住，唯为有情般涅槃故，如是乃至虽行一切智智，而于彼果不受不住，唯为有情般涅槃故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多时，于一切法若善若非善、若有记若无记、若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为，皆无执著亦无所碍。所以者何？善达诸法如实相故。”

第二分善达品第七十七之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如何善达诸法实相？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如所变化，不行一切贪、瞋、痴结，不行色蕴乃至识蕴，不行眼处乃至意处，不行色处乃至法处，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼识界乃至意识界，不行眼触乃至意触，不行眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不行地界乃至识界，不行因缘乃至增上缘，不行从缘所生诸法，不行无明乃至老死，不行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不行四静虑、四无量、四无色定，不行四念住乃至八圣道支，不行空、无相、无愿解脱门，不行内空乃至无性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、灭、道圣谛，不行八解脱乃至十遍处，不行净观地乃至如来地，不行极喜地乃至法云地，不行一切陀罗尼门、三摩地门，不行五眼、六神通，不行如来十力乃至十八不共法，不行三十二大士相、八十随好，不行无忘失法、恒住舍性，不行一切智、道相智、一切相智，不行预流果乃至独觉菩提，不行一切菩萨摩訶萨行，不行诸佛无上正等菩提，不行一切智智，不行内法、外法，不行随眠、诸缠，不行善法、非善法，不行有记法、无记法，不行有漏法、无漏法，不行世间法、出世间法，不行有为法、无为法，不行圣道及圣道果。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时亦复如是，于一切法都无所行，是为善达诸法实相。”

具寿善现复白佛言：“云何所变化而能修圣道？”

佛告善现：“所变化者，依修圣道无染无净，亦不轮转诸趣生死。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法云何善达皆无实事？”

佛告善现：“于意云何？一切如来、应、正等觉所变化者为有实事，依斯实事有染有净，及有轮转诸趣事不。”

善现对曰：“不也，世尊。非诸如来、应、正等觉所变化者有少实事，非依彼事有染有净，亦无轮转诸趣生死。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法善达实相亦复如是，通达诸法都无实事。”

具寿善现复白佛言：“为一切色、受、想、行、识皆如化不？为一切眼处乃至意处皆如化不？为一切色处乃至法处皆如化不？为一切眼界乃至意识界皆如化不？为一切色界乃至法界皆如化不？为一切眼识界乃至意识界皆如化不？为一切眼触乃至意触皆如化不？为一切眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆如化不？为一切地界乃至识界皆如化不？为一切因缘乃至增上缘皆如化不？为一切从缘所生诸法皆如化不？为一切无明乃至老死皆如化不？为一切布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆如化不？为一切四静虑、四无量、四无色定皆如化不？为一切四念住乃至八圣道支皆如化不？为一切空、无相、无愿解脱门皆如化不？为一切内空乃至无性自性空皆如化不？为一切真如乃至不思议界皆如化不？为一切苦、集、灭、道圣谛皆如化不？为一切八解脱乃至十遍处皆如化不？为一切净观地乃至如来地皆如化不？为一切极喜地乃至法云地皆如化不？为一切陀罗尼门、三摩地门皆如化不？为一切五眼、六神通皆如化不？为一切如来十力乃至十八不共法皆如化不？为一切三十二大士相、八十随好皆如化不？为一切无忘失法、恒住舍性皆如化不？为一切一切智、道相智、一切相智皆如化不？为一切预流果乃至独觉菩提皆如化不？为一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提皆如化不？为一切若善法非善法、若有记法无记法、若有漏法无漏法、若世间法出世间法、若有为法无为之法皆如化不？”

佛告善现：“如是，如是，色等诸法无不化。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆如化者，诸所变化皆无实色、受、想、行、识，乃至无实有为、无为，由此亦无杂染、清静，亦无轮转诸趣生死，亦无从彼得解脱义，云何菩萨摩訶萨于诸有情有胜士用？”

佛告善现：“于意云何？诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，颇见有情可脱地狱、傍生、鬼界、人、天趣不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，不见有情可脱三界。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切

法通达知见皆如幻化、都非实有。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨于一切法通达知见皆如幻化、都非实有，诸菩萨摩訶萨为何事故修行六波罗蜜多？为何事故修行四静虑、四无量、四无色定？为何事故修行四念住乃至八圣道支？为何事故修行空、无相、无愿解脱门？为何事故安住内空乃至无性自性空？为何事故安住真如乃至不思議界？为何事故安住苦、集、灭、道圣谛？为何事故修行八解脱乃至十遍处？为何事故修行极喜地乃至法云地？为何事故修行一切陀罗尼门、三摩地门？为何事故修行五眼、六神通？为何事故修行如来十力乃至十八不共法？为何事故修行无忘失法、恒住舍性？为何事故修行一切智、道相智、一切相智？为何事故修行一切菩萨摩訶萨行？为何事故修行诸佛无上正等菩提？为何事故成熟有情？为何事故严净佛土？”

佛告善现：“若诸有情于一切法能自通达皆如幻化、都非实有，诸菩萨摩訶萨不应经于三无数劫为诸有情修行菩萨难行苦行；以诸有情于一切法不能通达皆如幻化、都非实有，是故菩萨三无数劫为诸有情修行菩萨难行苦行。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨于一切法不能通达皆如幻化、都非实有，不应经于三无数劫为诸有情修菩萨行严净佛土、成熟有情；以菩萨摩訶萨于一切法如实通达皆如幻化、都非实有，是故经于三无数劫为诸有情修行六种波罗蜜多，广说乃至成熟有情、严净佛土、证得无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如寻香城、如变化事，所化有情住在何处，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多救拔令出？”

佛告善现：“所化有情住在名相虚妄分别，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，从彼名相虚妄分别救拔令出。”

具寿善现复白佛言：“何等为名？何等为相？”

佛告善现：“名唯是客，唯假施設，表所显义，谓此名色、受、想、行、识，此名眼处乃至意处，此名色处乃至法处，此名眼界乃至意界，此名色界乃至法界，此名眼识界乃至意识界，此名为男，此名为女；此名为小，此名为大；此名地狱，此名傍生，此名鬼界，此名为人，此名为天；此名善法，此名非善法；此名有记法，此名无记法；此名有漏法，此名无漏法；此名世间法，此名出世间法；此名为有法，此名为无法；此名预流果，此名一来果，此名不还果，此名阿罗汉果，此名独觉菩提；此名一切菩萨摩訶萨行，此名诸佛无上正等菩提；此名异生，此名声闻，此名独觉，此名菩萨，此名如来。

“善现，如是等一切名，为表诸义唯假施設故，一切名皆非实有。诸有为法亦但有名，由此无为亦非实有，愚夫异生于中妄执。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，悲愿薰心，方便善巧教令远离，作如

是言：‘名是分别妄想所起，亦是众缘和合假立，汝等于中不应执著，名无实自性皆空，谁有智者执著空法？’如是，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，方便善巧为诸有情说遣名法。

“善现，是谓为名。相有二种，愚夫异生于中执著。何等为二？所谓色相及无色相。云何色相？谓所有色，若过去若未来若现在、若内若外、若粗若细、若劣若胜、若远若近，如是一切自性皆空，愚夫异生分别执著谓之有色，是名色相。无色相者，谓诸所有无色法中，愚夫异生取相分别生诸烦恼，名无色相。诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，方便善巧教诸有情远离二相，复教安住无相界中，虽教安住无相界中，而不令其堕二边执，谓此是相、此是无相。如是，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，方便善巧令诸有情远离诸相，行无相界而无执著。”

具寿善现复白佛言：“若一切法但有名相，一切名相皆是假立，虚妄分别之所集起，于中都无少实可得，云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，于诸善法自能增进，亦能令他增进善法，由自善法渐增进故，能令诸地渐得圆满，亦能安立诸有情类，令随所应住三乘果？”

佛告善现：“若诸法中少有实事，非但假立有名相者，则诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，应于善法自不增进，亦不令他增进善法。以诸法中无少实事，但有假立诸名、诸相，是故菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，于诸善法能自增进，亦能令他增进善法，能以无相而为方便，圆满般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多；能以无相而为方便，圆满四静虑、四无量、四无色定；能以无相而为方便，圆满四念住乃至八圣道支；能以无相而为方便，圆满空、无相、无愿解脱门；能以无相而为方便，圆满内空乃至无性自性空；能以无相而为方便，圆满真如乃至不思議界；能以无相而为方便，圆满苦、集、灭、道圣谛；能以无相而为方便，圆满八解脱乃至十遍处；能以无相而为方便，圆满极喜地乃至法云地；能以无相而为方便，圆满一切陀罗尼门、三摩地门；能以无相而为方便，圆满五眼、六神通；能以无相而为方便，圆满如来十力乃至十八不共法；能以无相而为方便，圆满无忘失法、恒住舍性；能以无相而为方便，圆满一切智、道相智、一切相智；能以无相而为方便，圆满一切菩萨摩诃萨行；能以无相而为方便，圆满诸佛无上正等菩提；能以无相而为方便，圆满一切智智；能以无相而为方便，成熟有情、严净佛土。

“如是，善现，以一切法无少实事，但有假立诸名、诸相，诸菩萨摩诃萨于中不起颠倒执著，能以无相而为方便，于诸善法自增进已，亦能令他善法增进。

“复次，善现，若诸法中有毛端量实法相者，则诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，于一切法不应觉知无相、无念，亦无作意无漏相已，证得无上正等菩提，安立有情于无漏法，以诸无漏法皆无相、无念、无作意故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧安立有情于无漏法，乃名真实饶益他事。”

具寿善现复白佛言：“若一切法真无漏性无相、无念、无作意者，何缘世尊于诸经中数作是说：此是有漏法，此是无漏法；此是世间法，此是出世间法；此是有为法，此是无为法；此是有诤法，此是无诤法；此是流转法，此是还灭法；此是声闻法，此是独觉法；此是菩萨法，此是佛法耶？”

佛告善现：“于意云何？有漏等法与无相等无漏法性为有异不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？声闻等法与无相等无漏法性为有异不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“有漏等法岂不即是无相、念等无漏法性？”

善现对曰：“如是，世尊。”

佛告善现：“诸预流果乃至无上正等菩提岂不即是无相、念等无漏法性？”

善现对曰：“如是，世尊。”

佛告善现：“由此因缘，当知一切法，皆是无相等无二无别。

“善现当知，若菩萨摩訶萨学一切法无相、无念、无作意时，常能增长所行善法，所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住乃至八圣道支，若空、无相、无愿解脱门，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、灭、道圣谛，若八解脱乃至十遍处，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若成熟有情、严净佛土，诸如是等一切佛法，皆由学无相、无念、无作意而得增长。所以者何？诸菩萨摩訶萨除空、无相、无愿解脱门，更无有余要所学法。何以故？善现，三解脱门总摄一切妙善法故。所以者何？空解脱门观一切法自相皆空，无相解脱门观一切法远离众相，无愿解脱门观一切法远离所愿，诸菩萨摩訶萨依此三门，能摄一切殊胜善法，离此三门，所应修学殊胜善法不得生长。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能学如三是解脱门，则能学色蕴乃至识蕴，亦能学眼处乃至意处，亦能学色处乃至法处，亦能学眼界乃至意界，亦能学色界乃至法界，亦能学眼识界乃至意识界，亦能学眼触乃至意触，亦能学眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦能学地界乃至识界，亦能学因缘乃至增上缘，亦能学从缘所生诸法，亦能学无明乃至老死，亦能学内空乃至无性自性空，亦能学真如乃至不思議界，亦能学苦、集、灭、道圣谛，亦能学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦能学四静虑、四无量、四无色定，亦能学四念住乃至八圣道支，亦能学八解脱乃至十遍处，亦能学极喜地乃至法云地，亦能学一切陀罗尼门、三摩地门，亦能学五眼、六神通，亦能学如来十力

乃至十八佛不共法，亦能学无忘失法、恒住舍性，亦能学一切智、道相智、一切相智，亦能学成熟有情、严净佛土，亦能学诸余无量无边佛法。”

具寿善现白言：“世尊，云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，则能学色蕴乃至识蕴？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能如实知色乃至识若相、若生灭、若真如，是名能学色乃至识。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色相？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色毕竟有孔、毕竟有隙，譬如聚沫性不坚固。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色相。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色生灭？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色生时无所从来、灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色生灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色真如？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受相？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受毕竟如痛，毕竟如箭，速起速灭，犹若浮泡，虚伪不住，三和合起，是名菩萨摩訶萨如实知受相。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受生灭？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受生时无所从来、灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受生灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受真如？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想相？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想犹如阳焰水不可得，渴爱因缘妄起此想，发假言说。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想相。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想生灭？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想生时无所从来、灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想生灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想真如？

谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想真如。

大般若波罗蜜多经卷第四百七十二

第二分善达品第七十七之二

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行相？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行如芭蕉树，叶叶析除实不可得。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行相。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行生灭？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行生时无所从来、灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行生灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行真如？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知知识相？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识如诸幻事，众缘和合假施设有，实不可得。谓如幻师或彼弟子，于四衢道幻作四军，所谓象军、马军、车军、步军，或复幻作诸余色类相，虽似有而无其实，识亦如是实不可得。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知知识相。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知知识生灭？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识生时无所从来、灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知知识生灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知知识真如？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知知识真如。

“善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，则能学色蕴乃至识蕴。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼处乃至意处？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼处眼处自性空，乃至意处意处自性空，内处自性不可得故。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼处乃至意处。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学色处乃至法处？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色处色处自性空，乃至法处法处自性空，外处自性不可得故。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学色处乃至法处。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼界乃至眼界？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼界眼界自性空，乃至眼界眼界自性空。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼界乃至眼界。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学色界乃至法界？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色界色界自性空，乃至法界法界自性空。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学色界乃至法界。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼识界乃至意识界？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼识眼界自性空，乃至意识界意识界自性空。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼识界乃至意识界。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼触乃至意触？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼触眼触自性空，乃至意触意触自性空。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼触乃至意触。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受自性空，乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受自性空。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学地界乃至识界？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知地界地界自性空，乃至识界识界自性空。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学地界乃至识界。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学因缘乃至增上缘？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知因缘是种子相，等无间缘是开发相，所缘缘是任持相，增上缘是不碍相，自

性本空，远离二法。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学因缘乃至增上缘。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学从缘所生诸法？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知一切从缘所生法不生不灭、不断不常、不一不异、不来不去，绝诸戏论、本性澹泊。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学从缘所生诸法。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学无明乃至老死？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知无明乃至老死无生无灭、无染无净，自性本空，远离二法。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学无明乃至老死。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学内空乃至无性自性空？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知内空乃至无性自性空皆无自性、都不可得而能安住。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学内空乃至无性自性空。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学真如乃至不思議界？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知真如乃至不思議界皆无戏论、都无分别而能安住。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学真如乃至不思議界。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学苦、集、灭、道圣谛？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知苦是逼迫相，集是生起相，灭是寂静相，道是出离相，自性本空，远离二法，是圣者谛。苦等即真如，真如即苦等，无二无别，唯真圣者能如实知。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学苦、集、灭、道圣谛。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学四静虑、四无量、四无色定？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知四静虑、四无量、四无色定无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修

习。善现，是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学四静虑、四无量、四无色定。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学四念住乃至八圣道支？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知四念住乃至八圣道支无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学四念住乃至八圣道支。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学八解脱乃至十遍处？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知八解脱乃至十遍处无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学八解脱乃至十遍处。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学极喜地乃至法云地？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知极喜地乃至法云地无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学极喜地乃至法云地。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学一切陀罗尼门、三摩地门？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知一切陀罗尼门、三摩地门无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学一切陀罗尼门、三摩地门。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学五眼、六神通？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知五眼、六神通无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学五眼、六神通。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学如来十力乃至十八不共法？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知如来十力乃至十八不共法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学如来十力乃至十八不共法。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学无忘失法、恒住舍性？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知无忘失法、恒住舍性无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学无忘失法、恒住舍

性。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学一切智、道相智、一切相智？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知一切智、道相智、一切相智无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学一切智、道相智、一切相智。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学成熟有情、严净佛土？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知成熟有情、严净佛土无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学成熟有情、严净佛土。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学诸余无量无边佛法？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知诸余无量无边佛法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现，是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学诸余无量无边佛法。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知色等诸法各各差别不相杂乱，将无以色乃至以识坏法界耶？将无以眼处乃至以意处坏法界耶？将无以色处乃至以法处坏法界耶？将无以眼界乃至以意界坏法界耶？将无以色界乃至以法界坏法界耶？将无以眼识界乃至以意识界坏法界耶？将无以眼触乃至以意触坏法界耶？将无以眼触为缘所生诸受乃至以意触为缘所生诸受坏法界耶？将无以地界乃至以识界坏法界耶？将无以因缘乃至以增上缘坏法界耶？将无以从缘所生诸法坏法界耶？将无以无明乃至以老死坏法界耶？将无以内空乃至以无性自性空坏法界耶？将无以真如乃至以不思議界坏法界耶？将无以苦、集、灭、道圣谛坏法界耶？将无以布施波罗蜜多乃至以般若波罗蜜多坏法界耶？将无以四静虑、四无量、四无色定坏法界耶？将无以四念住乃至以八圣道支坏法界耶？将无以空、无相、无愿解脱门坏法界耶？将无以八解脱、八胜处、九次第定、十遍处坏法界耶？将无以净观地乃至以如来地坏法界耶？将无以极喜地乃至以法云地坏法界耶？将无以一切陀罗尼门、三摩地门坏法界耶？将无以五眼、六神通坏法界耶？将无以如来十力乃至以十八不共法坏法界耶？将无以三十二大士相、八十随好坏法界耶？将无以无忘失法、恒住舍性坏法界耶？将无以一切智、道相智、一切相智坏法界耶？将无以预流果乃至以独觉菩提坏法界耶？将无以一切菩萨摩訶萨行坏法界耶？将无以诸佛无上正等菩提坏法界耶？将无以一切智智坏法界耶？何以故？世尊，法界无二无差别故。”

佛告善现：“若离法界余法可得，可言彼法能坏法界；然离法界无法可得，故无余法能坏法界。所以者何？诸佛、菩萨、独觉、声闻知离法界无法可得，既知无法离于法界，亦不为他施設宣说，是故法界无能坏者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应学法界无二、无别、不可坏相。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨欲学法界，当于何学？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨欲学法界，当于一切法学。所以者何？善现，以一切法皆入法界故。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，说一切法皆入法界？”

佛告善现：“若佛出世、若不出世，诸法法尔皆入法界无差别相，不由佛说。所以者何？善现，若善法非善法、若有记法无记法、若有漏法无漏法、若世间法出世间法、若有为法无为法，如是等一切法，无不皆入无相、无为、性空法界。是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，欲学法界当学一切法，若学一切法即是学法界。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆入法界无二无别，诸菩萨摩訶萨云何当学般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多？云何当学初静虑乃至第四静虑？云何当学慈无量乃至舍无量？云何当学空无边处定乃至非想非非想处定？云何当学四念住乃至八圣道支？云何当学空、无相、无愿解脱门？云何当学八解脱乃至十遍处？云何当学极喜地乃至法云地？云何当学一切陀罗尼门、三摩地门？云何当学内空乃至无性自性空？云何当学真如乃至不思議界？云何当学苦、集、灭、道圣谛？云何当学五眼、六神通？云何当学如来十力乃至十八不共法？云何当学无忘失法、恒住舍性？云何当学一切智、道相智、一切相智？云何当学成满三十二大士相、八十随好？云何当学成满刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族？云何当学成满四大王众天乃至他化自在天？云何当学成满梵众天乃至广果天？云何当学成满无想有情天法而不乐生彼？云何当学成满净居天法而不乐生彼？云何当学空无边处天法乃至非想非非想处天法而不乐生彼？云何当学初发菩提心乃至第十发菩提心？云何当学趣证菩萨正性离生？云何当学一切声闻及独觉地而不作证？云何当学成熟有情、严净佛土？云何当学诸陀罗尼及无碍辩？云何当学一切菩萨摩訶萨道及佛无上正等菩提，如是学已知一切法一切种相，便能证得一切智智？”

“世尊，非法界中有如是等种种分别，将无菩萨摩訶萨众由此分别行于颠倒，无戏论中起诸戏论。何以故？真法界中都无分别戏论事故。”

“世尊，法界非色、受、想、行、识，亦不离色、受、想、行、识；色、受、想、行、识即是法界，法界即是色、受、想、行、识。”

“世尊，法界非眼处乃至意处，亦不离眼处乃至意处；眼处乃至意处即是法界，法界即是眼处乃至意处。”

“世尊，法界非色处乃至法处，亦不离色处乃至法处；色处乃至法处即是法界，法界即是色处乃至法处。

“世尊，法界非眼界乃至意界，亦不离眼界乃至意界；眼界乃至意界即是法界，法界即是眼界乃至意界。

“世尊，法界非色界乃至法界，亦不离色界乃至法界；色界乃至法界即是法界，法界即是色界乃至法界。

“世尊，法界非眼识界乃至意识界，亦不离眼识界乃至意识界；眼识界乃至意识界即是法界，法界即是眼识界乃至意识界。

“世尊，法界非眼触乃至意触，亦不离眼触乃至意触；眼触乃至意触即是法界，法界即是眼触乃至意触。

“世尊，法界非眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦不离眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受即是法界，法界即是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受。

“世尊，法界非地界乃至识界，亦不离地界乃至识界；地界乃至识界即是法界，法界即是地界乃至识界。

“世尊，法界非因缘乃至增上缘，亦不离因缘乃至增上缘；因缘乃至增上缘即是法界，法界即是因缘乃至增上缘。

“世尊，法界非从缘所生诸法，亦不离从缘所生诸法；从缘所生诸法即是法界，法界即是缘所生诸法。

“世尊，法界非无明乃至老死，亦不离无明乃至老死；无明乃至老死即是法界，法界即是无明乃至老死。

“世尊，法界非布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦不离布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多即是法界，法界即是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。

“世尊，法界非四静虑、四无量、四无色定，亦不离四静虑、四无量、四无色定；四静虑、四无量、四无色定即是法界，法界即是四静虑、四无量、四无色定。

“世尊，法界非四念住乃至八圣道支，亦不离四念住乃至八圣道支；四念住乃至八圣道支即是法界，法界即是四念住乃至八圣道支。

“世尊，法界非空、无相、无愿解脱门，亦不离空、无相、无愿解脱门；空、无相、无愿解脱门即是法界，法界即是空、无相、无愿解脱门。

“世尊，法界非内空乃至无性自性空，亦不离内空乃至无性自性空；内空乃至无性自性空即是法界，法界即是内空乃至无性自性空。

“世尊，法界非苦、集、灭、道圣谛，亦不离苦、集、灭、道圣谛；苦、集、灭、道圣谛即是法界，法界即是苦、集、灭、道圣谛。

“世尊，法界非八解脱乃至十遍处，亦不离八解脱乃至十遍处；八解脱乃至十遍处即是法界，法界即是八解脱乃至十遍处。

“世尊，法界非净观地乃至如来地，亦不离净观地乃至如来地；

净观地乃至如来地即是法界，法界即是净观地乃至如来地。

“世尊，法界非极喜地乃至法云地，亦不离极喜地乃至法云地；极喜地乃至法云地即是法界，法界即是极喜地乃至法云地。

“世尊，法界非一切陀罗尼门、三摩地门，亦不离一切陀罗尼门、三摩地门；一切陀罗尼门、三摩地门即是法界，法界即是一切陀罗尼门、三摩地门。

“世尊，法界非五眼、六神通，亦不离五眼、六神通；五眼、六神通即是法界，法界即是五眼、六神通。

“世尊，法界非如来十力乃至十八不共法，亦不离如来十力乃至十八不共法；如来十力乃至十八不共法即是法界，法界即是如来十力乃至十八不共法。

“世尊，法界非无忘失法、恒住舍性，亦不离无忘失法、恒住舍性；无忘失法、恒住舍性即是法界，法界即是无忘失法、恒住舍性。

“世尊，法界非一切智、道相智、一切相智，亦不离一切智、道相智、一切相智；一切智、道相智、一切相智即是法界，法界即是一切智、道相智、一切相智。

“世尊，法界非三十二大士相、八十随好，亦不离三十二大士相、八十随好、三十二大士相、八十随好即是法界，法界即是三十二大士相、八十随好。

“世尊，法界非预流果乃至独觉菩提，亦不离预流果乃至独觉菩提；预流果乃至独觉菩提即是法界，法界即是预流果乃至独觉菩提。

“世尊，法界非一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦不离一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提；一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提即是法界，法界即是一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。

“世尊，法界非善、非善法，亦不离善、非善法；善、非善法即是法界，法界即是善、非善法。

“世尊，法界非有记、无记法，亦不离有记、无记法；有记、无记法即是法界，法界即是有记、无记法。

“世尊，法界非有漏、无漏法，亦不离有漏、无漏法；有漏、无漏法即是法界，法界即是有漏、无漏法。

“世尊，法界非世间、出世间法，亦不离世间、出世间法；世间、出世间法即是法界，法界即是世间、出世间法。”

“世尊，法界非有为、无为法，亦不离有为、无为法；有为、无为法即是法界，法界即是有为、无为法。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，真法界中无一切种分别戏论，法界非色、受、想、行、识，亦不离色、受、想、行、识；法界即色、受、想、行、识，色、受、想、行、识即法界；如是乃至法界非有为、无为法，亦不离有为、无为法；法界即有为、无为法，有为、无为法即法界。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若见有法离法界者，便非正趣所求无上正等菩提。是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见有法离真法界。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，知一切法即真法界，方便善巧无名相法，为诸有情寄名相说，谓此是色、受、想、行、识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意识界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是从缘所生诸法，此是无明乃至老死，此是善法、非善法，此是有记法、无记法，此是有漏法、无漏法，此是世间法、出世间法，此是有为法、无为法，此是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，此是四静虑、四无量、四无色定，此是四念住乃至八圣道支，此是空、无相、无愿解脱门，此是内空乃至无性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、灭、道圣谛，此是八解脱乃至十遍处，此是净观地乃至如来地，此是极喜地乃至法云地，此是一切陀罗尼门、三摩地门，此是五眼、六神通，此是如来十力乃至十八不共法，此是无忘失法、恒住舍性，此是一切智、道相智、一切相智，此是三十二大士相、八十随好，此是预流果乃至独觉菩提，此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提。

“如工幻师或彼弟子，执持少物于众人前幻作种种异类色相，谓或幻作男女、大小；或复幻作象、马、牛、羊、驼、驴、鸡等种种禽兽；或复幻作城邑、聚落、园林、池沼，种种庄严甚可爱乐；或复幻作衣服、饮食、房舍、卧具、花香、瓔珞，种种珍宝、财谷、库藏；或复幻作无量种类伎乐俳優，令无量人欢娱受乐；或复幻作种种形相令行布施，或令持戒，或令安忍，或令精进，或令习定，或令修慧；或复现生刹帝利大族乃至居士大族；或复幻作诸山、大海、妙高山王、轮围山等；或复现生四大王众天乃至他化自在天；或复现生梵众天乃至色究竟天；或复现生空无边处天乃至非想非非想处天；或复现作预流、一来、不还、阿罗汉、独觉；或复现作菩萨摩訶萨，从初发心修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，修行四静虑、四无量、四无色定，修行四念住乃至八圣道支，修行空、无相、无愿解脱门，学住内空乃至无性自性空，学住真如乃至不思議界，学住苦、集、灭、道圣谛，趣入菩萨正性离生，修行极喜地乃至法云地，引发种种殊胜神通，放大光明照诸世界，成熟有情、严净佛土，游戏一切静虑、解脱、等持、等至、诸陀罗尼及三摩地，修行种种诸佛功德；或复幻作如来形像，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，成就十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智等无量无边不可思议殊胜功德。

“善现，如是幻师或彼弟子为惑他故，在众人前幻作此等诸幻化

事，其中无智男女大小见是事已，咸惊叹言：‘奇哉！此人妙解众伎，能作种种甚希有事，乃至能作如来之身，相好庄严具诸功德，令众欢乐自显伎能。’其中有智见此已，作是思惟：‘甚为神异！如何此人能现是事，其中虽无实事可得，而令愚人迷谬欢悦，于无实物起实物想！’唯有智者了达皆空，虽有见闻而无执著。

大般若波罗蜜多经卷第四百七十三

第二分善达品第七十七之三

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽不见法界离诸法有，不见诸法离法界有，不见有情及彼施設实事可得，而能发生方便善巧，自修行六波罗蜜多，亦劝他修行六波罗蜜多，无倒称扬修行六波罗蜜多法，欢喜赞叹修行六波罗蜜多者；自受持十善业道，亦劝他受持十善业道，无倒称扬受持十善业道法，欢喜赞叹受持十善业道者；自受持五戒，亦劝他受持五戒，无倒称扬受持五戒法，欢喜赞叹受持五戒者；自受持八戒，亦劝他受持八戒，无倒称扬受持八戒法，欢喜赞叹受持八戒者；自受持出家戒，亦劝他受持出家戒，无倒称扬受持出家戒法，欢喜赞叹受持出家戒者；自修行四静虑，亦劝他修行四静虑，无倒称扬修行四静虑法，欢喜赞叹修行四静虑者；自修行四无量，亦劝他修行四无量，无倒称扬修行四无量法，欢喜赞叹修行四无量者；自修行四无色定，亦劝他修行四无色定，无倒称扬修行四无色定法，欢喜赞叹修行四无色定者；自修行四念住乃至八圣道支，亦劝他修行四念住乃至八圣道支，无倒称扬修行四念住乃至八圣道支法，欢喜赞叹修行四念住乃至八圣道支者；自修行空、无相、无愿解脱门，亦劝他修行空、无相、无愿解脱门，无倒称扬修行空、无相、无愿解脱门法，欢喜赞叹修行空、无相、无愿解脱门者；自安住内空乃至无性自性空，亦劝他安住内空乃至无性自性空，无倒称扬安住内空乃至无性自性空法，欢喜赞叹安住内空乃至无性自性空者；自安住真如乃至不思議界，亦劝他安住真如乃至不思議界，无倒称扬安住真如乃至不思議界法，欢喜赞叹安住真如乃至不思議界者；自安住苦、集、灭、道圣谛，亦劝他安住苦、集、灭、道圣谛，无倒称扬安住苦、集、灭、道圣谛法，欢喜赞叹安住苦、集、灭、道圣谛者；自修行八解脱，亦劝他修行八解脱，无倒称扬修行八解脱法，欢喜赞叹修行八解脱者；自修行八胜处，亦劝他修行八胜处，无倒称扬修行八胜处法，欢喜赞叹修行八胜处者；自修行九次第定，亦劝他修行九次第定，无倒称扬修行九次第定法，欢喜赞叹修行九次第定者；自修行十遍处，亦劝他修行十遍处，无倒称扬修行十遍处法，欢喜赞叹修行十遍处者；自修行菩萨十地，亦劝他修行菩萨十地，无倒称扬修行菩萨十地法，欢喜赞叹修行菩萨十地者；自修行一切陀罗尼门，亦劝他

修行一切陀罗尼门，无倒称扬修行一切陀罗尼门法，欢喜赞叹修行一切陀罗尼门者；自修行一切三摩地门，亦劝他修行一切三摩地门，无倒称扬修行一切三摩地门法，欢喜赞叹修行一切三摩地门者；自圆满五眼，亦劝他圆满五眼，无倒称扬圆满五眼法，欢喜赞叹圆满五眼者；自圆满六神通，亦劝他圆满六神通，无倒称扬圆满六神通法，欢喜赞叹圆满六神通者；自圆满如来十力，亦劝他圆满如来十力，无倒称扬圆满如来十力法，欢喜赞叹圆满如来十力者；自圆满四无所畏，亦劝他圆满四无所畏，无倒称扬圆满四无所畏法，欢喜赞叹圆满四无所畏者；自圆满四无碍解，亦劝他圆满四无碍解，无倒称扬圆满四无碍解法，欢喜赞叹圆满四无碍解者；自圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦劝他圆满大慈、大悲、大喜、大舍，无倒称扬圆满大慈、大悲、大喜、大舍法，欢喜赞叹圆满大慈、大悲、大喜、大舍者；自圆满十八佛不共法，亦劝他圆满十八佛不共法，无倒称扬圆满十八佛不共法法，欢喜赞叹圆满十八佛不共法者；自圆满无忘失法，亦劝他圆满无忘失法，无倒称扬圆满无忘失法法，欢喜赞叹圆满无忘失法者；自圆满恒住舍性，亦劝他圆满恒住舍性，无倒称扬圆满恒住舍性法，欢喜赞叹圆满恒住舍性者；自圆满一切智，亦劝他圆满一切智，无倒称扬圆满一切智法，欢喜赞叹圆满一切智者；自圆满道相智，亦劝他圆满道相智，无倒称扬圆满道相智法，欢喜赞叹圆满道相智者；自圆满一切相智，亦劝他圆满一切相智，无倒称扬圆满一切相智法，欢喜赞叹圆满一切相智者；自圆满三十二大士相、八十随好，亦劝他圆满三十二大士相、八十随好，无倒称扬圆满三十二大士相、八十随好法，欢喜赞叹圆满三十二大士相、八十随好者。

“善现，若真法界初、中、后际有差别者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不能施設方便善巧，为诸有情说真法界，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，能尽未来利乐一切；以真法界初、中、后际常无差别，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能善施設方便善巧，为诸有情说真法界，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，能尽未来利乐一切。”

第二分实际品第七十八之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若诸有情、有情施設俱毕竟不可得，诸菩萨摩訶萨为谁故行甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨但以实际为量故行甚深般若波罗蜜多。善现当知，若有情际异实际者，诸菩萨摩訶萨则不应行甚深般若波罗蜜多，以有情际不异实际，是故菩萨摩訶萨众为诸有情行深般若波罗蜜多。复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏

实际法，安立有情令住实际。”

具寿善现复白佛言：“若有情际即是实际，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际？世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安立有情令住实际，则为安立实际令住实际。世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安立实际令住实际，则为安立自性令住自性，然理不应安立自性令住自性，云何可说诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际？”

佛告善现：“不可安立实际令住实际，亦不可安立自性令住自性，然诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧故，能安立有情令住实际，而有情际不异实际，有情际与实际无二无二处。”

具寿善现复白佛言：“何等名为诸菩萨摩訶萨方便善巧？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由此方便善巧力故，安立有情令住实际，而能不坏实际之相？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住布施。既安立已，为说布施前、后、中际无差别相，谓作是言：‘如是布施前、后、中际无不皆空，施者、受者、施所得果亦复皆空，如是一切于实际中都无所有、皆不可得。汝等勿执布施、施者、受者、施果各各有异，汝等若能不执布施、施者、受者、施果各异，所修施福则趣甘露得甘露果，定以甘露而作后边。’

“复作是言：‘汝等用此所修布施，勿取色乃至识，勿取眼处乃至意处，勿取色处乃至法处，勿取眼界乃至意界，勿取色界乃至法界，勿取眼识界乃至意识界，勿取眼触乃至意触，勿取眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，勿取地界乃至识界，勿取因缘乃至增上缘，勿取从缘所生诸法，勿取无明乃至老死，勿取布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，勿取四静虑、四无量、四无色定，勿取四念住乃至八圣道支，勿取空、无相、无愿解脱门，勿取内空乃至无性自性空，勿取真如乃至不思議界，勿取苦、集、灭、道圣谛，勿取八解脱乃至十遍处，勿取净观地乃至如来地，勿取极喜地乃至法云地，勿取一切陀罗尼门、三摩地门，勿取五眼、六神通，勿取如来十力乃至十八不共法，勿取三十二大士相、八十随好，勿取无忘失法、恒住舍性，勿取一切智、道相智、一切相智，勿取预流果乃至独觉菩提，勿取一切菩萨摩訶萨行，勿取诸佛无上正等菩提，勿取善、非善法，勿取有记、无记法，勿取有漏、无漏法，勿取世间、出世间法，勿取有为、无为法。所以者何？一切布施布施性空，一切施者施者性空，一切受者受者性空，一切施果施果性空，空中布施、施者、受者及诸施果皆不可得。何以故？如是诸法差别自性皆毕竟空，毕竟空中如是诸法不可得故。由此诸法不可得故，余所取法亦不可得。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方

便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住净戒。既安立已，复作是言：‘汝等今者于诸有情应深慈愍，离断生命，广说乃至应离邪见修行正见。所以者何？如是诸法都无自性，汝等不应分别执著。汝等复应如实观察，何法名生欲断其命？复以何缘而断彼命？广说乃至何法名为所邪见境欲起邪见？复以何缘而起邪见？如是一切自性皆空。’

“善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，能善成熟诸有情类，以无量门为说布施及净戒果俱不可得，令知布施及净戒果自性皆空。彼既了知所修布施及净戒果自性空已，能于其中不生执著，由不执著心无散乱，无散乱故能发妙慧，由此妙慧永断随眠及诸缠已，入无余依般涅槃界。

“善现，如是依世俗说不依胜义。所以者何？空中无有少法可得，若已涅槃、若当涅槃、若今涅槃、若涅槃者、若由此故得般涅槃，如是一切都无所有、皆毕竟空，毕竟空性即是涅槃，离此涅槃无别有法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多瞋忿，深生慈愍方便教诫，作如是言：‘汝等今者应修安忍乐安忍法，调伏其心受安忍行。汝所瞋法自性皆空，云何于中而生瞋忿？汝等复应如实观察，我由何法而生瞋忿？谁能瞋忿？瞋忿于谁？如是诸法皆本性空，本性空法未曾不空。如是空性非佛所作，非菩萨作，非独觉作，非声闻作，亦非天、龙、诸神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人作，亦非四大王众天乃至他化自在天作，亦非梵众天乃至色究竟天作，亦非空无边处天乃至非想非非想处天作。汝等复应如实观察，如是瞋忿由何而生？为属于谁？复于谁起？当获何果？现得何利？是一切法皆本性空，非空性中有所瞋忿，故应安忍以自饶益。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就最胜方便善巧，安立有情于性空理、性空因果，渐以无上正等菩提示现、劝导、赞励、庆喜，令善安住速能证得。善现，如是依世俗说不依胜义。所以者何？本性空中能得、所得、得处、得时一切非有。善现当知，是名实际本性空理。诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，依此实际本性空理行深般若波罗蜜多，不得有情及彼施設。何以故？善现，以一切法离有情故，有情离故法不可得，法及有情相待立故。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情身心懈怠退失精进，方便劝导令其发起身心精进修诸善法，作如是言：‘诸善男子，应深信受本性空中无懈怠法、无懈怠者、无懈怠处、无懈怠时、无由此法发生懈怠，如是一切本性皆空不越空理。汝等应发身心精进，舍诸懈怠勤修善法，谓修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若修四静虑、四无量、四无色定，若修四念住乃至八圣道支，若修空、无相、无愿解脱门，若住内空乃至无性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、灭、

道圣谛，若修八解脱乃至十遍处，若修净观地乃至如来地，若修极喜地乃至法云地，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修五眼、六神通，若修如来十力乃至十八不共法，若修三十二大士相、八十随好，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修预流果乃至独觉菩提，若修一切菩萨摩訶萨行，若修诸佛无上正等菩提，若修诸余无量佛法，应勤精进勿生懈怠，若生懈怠受苦无穷。诸善男子，是一切法皆本性空无诸障碍，汝等应观本性空理，无障碍中无懈怠法无懈怠者，此处时缘亦不可得。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就殊胜方便善巧，安立有情，令住诸法本性空理，虽令安住而无二想。所以者何？本性空理无二无别，非无二法可于其中而作二想。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，依本性空教诫教授诸有情类令勤修学，谓作是言：‘诸善男子，汝于善法当勤精进。若修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多时，于此诸法不应思惟二不二相；若修四静虑、四无量、四无色定时，于此诸法不应思惟二不二相；若修四念住乃至八圣道支时，于此诸法不应思惟二不二相；若修空无相无愿解脱门时，于此诸法不应思惟二不二相；若住内空乃至无性自性空时，于此诸法不应思惟二不二相；若住真如乃至不思議界时，于此诸法不应思惟二不二相；若住苦、集、灭、道圣谛时，于此诸法不应思惟二不二相；若修八解脱乃至十遍处时，于此诸法不应思惟二不二相；若修净观地乃至如来地时，不应思惟二不二相；若修极喜地乃至法云地时，于此诸法不应思惟二不二相；若修一切陀罗尼门、三摩地门时，于此诸法不应思惟二不二相；若修五眼、六神通时，于此诸法不应思惟二不二相；若修如来十力乃至十八不共法时，于此诸法不应思惟二不二相；若修三十二大士相、八十随好时，于此诸法不应思惟二不二相；若修无忘失法、恒住舍性时，于此诸法不应思惟二不二相；若修一切智、道相智、一切相智时，于此诸法不应思惟二不二相；若修预流果乃至独觉菩提时，于此诸法不应思惟二不二相；若修一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提时，于此诸法不应思惟二不二相；若修诸余无量佛法时，于此诸法不应思惟二不二相。何以故？善男子，如是诸法皆本性空，本性空理不应思惟二不二故。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，行菩萨行成熟有情。诸有情类既成熟已，随其所应渐次安立，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令住菩萨胜位，或令住无上正等菩提。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧。由此方便善巧力故，见诸有情心多散乱，于诸欲境不摄诸根，发起种种不寂静业，见已方便令入胜定，谓作是言：‘来，善男子，汝应修习胜三摩地，勿起散乱及胜定想。所以者何？是一切法皆

本性空，本性空中无法可得可名散乱或名一心。汝等若能住此胜定，所作善事皆速成满，亦随所欲住本性空。何等名为所作善事？谓起胜净身语意业。若修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若修四念住乃至八圣道支，若修空、无相、无愿解脱门，若住内空乃至无性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修四静虑、四无量、四无色定，若修八解脱乃至十遍处，若修净观地乃至如来地，若趣菩萨正性离生，若修极喜地乃至法云地，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修五眼、六神通，若修如来十力乃至十八不共法，若修三十二大士相、八十随好，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修声闻道、独觉道、菩萨道、如来道，若修预流果乃至独觉菩提，若修菩萨摩诃萨行及佛无上正等菩提，若成熟有情严净佛土，如是一切胜净善法，由胜定力皆速成办，及随所愿住本性空。

“如是，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，方便善巧，从初发心乃至究竟，求作善利常无间断，为欲利乐诸有情故，从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所听受正法，舍身受身经无量劫，乃至无上正等菩提，于其中间终不忘失。是菩萨摩诃萨得陀罗尼诸根无减。所以者何？是菩萨摩诃萨恒具善修一切智智，诸有所作能善思惟。由具善修一切智智，诸有所作能善思惟，于一切道悉能修习，谓声闻道，若独觉道，若菩萨道，若诸佛道，若胜天道，若胜人道，若诸菩萨胜神通道。是菩萨摩诃萨由住殊胜神通道故，常作有情诸利乐事，虽经诸趣生死轮回，而胜神通常无退减，由无退减异熟神通，常作自他胜饶益事。

“如是，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，住本性空方便善巧，能善利乐诸有情类，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧。由此方便善巧力故住本性空，见诸有情智慧薄少，愚痴颠倒造诸恶业，方便引入甚深般若波罗蜜多，作如是言：‘来，善男子，应修般若波罗蜜多，观一切法本性空寂。汝等若能修此般若波罗蜜多，观一切法本性空寂，诸所修行身语意业，皆趣甘露得甘露果，定以甘露而作后边。诸善男子，是一切法皆本性空，本性空中有情及法虽不可得，而所修行亦无退失。何以故？善男子，本性空理非增非减，本性空中亦无增减法。所以者何？本性空理无性为性，离诸分别绝诸戏论，故于此中无增减法，由此所作亦无退失。是故汝等，应修般若波罗蜜多，观本性空作所应作。’

“如是，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，方便善巧教诫教授诸有情类，令入般若波罗蜜多，住本性空修诸善业。善现，是菩萨摩诃萨如是教诫教授有情常不懈废，谓自常行十善业道，亦劝他常行十善业道；自常受持五近事戒，亦劝他常受持五近事戒；自常受持八近住戒，亦劝他常受持八近住戒；自常受持出家戒，亦劝他常受持

出家戒；自常修行四静虑、四无量、四无色定，亦劝他常修行四静虑、四无量、四无色定；自常修行四念住乃至八圣道支，亦劝他常修行四念住乃至八圣道支；自常修行空、无相、无愿解脱门，亦劝他常修行空、无相、无愿解脱门；自常修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦劝他常修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；自常安住内空乃至无性自性空，亦劝他常安住内空乃至无性自性空；自常安住真如乃至不思議界，亦劝他常安住真如乃至不思議界；自常安住苦、集、灭、道圣谛，亦劝他常安住苦、集、灭、道圣谛；自常修行八解脱乃至十遍处，亦劝他常修行八解脱乃至十遍处；自常修行诸菩萨地，亦劝他常修行诸菩萨地；自常修行一切陀罗尼门、三摩地门，亦劝他常修行一切陀罗尼门、三摩地门；自常修学五眼、六神通，亦劝他常修学五眼、六神通；自常修学如来十力乃至十八不共法，亦劝他常修学如来十力乃至十八不共法；自常修学三十二大士相、八十随好，亦劝他常修学三十二大士相、八十随好；自常修学无忘失法、恒住舍性，亦劝他常修学无忘失法、恒住舍性；自常修学一切智、道相智、一切相智，亦劝他常修学一切智、道相智、一切相智；自常发起预流果智乃至独觉菩提智，而不住预流果乃至独觉菩提，亦劝他常发起预流果智乃至独觉菩提智，或令住预流果乃至独觉菩提；自常发起诸菩萨摩诃萨行，亦劝他常发起诸菩萨摩诃萨行；自常发起诸佛无上正等菩提道，亦劝他常发起诸佛无上正等菩提道。

“如是，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧自修善业常无懈怠，教诫教授诸有情类，令修善业常无懈怠。善现，是名诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时方便善巧。由此方便善巧力故，安立有情于实际中，而能不坏实际之相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法，云何菩萨摩诃萨为有情类求证无上正等菩提，欲尽未来常作饶益？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法。善现当知，若一切法非本性空，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不应安住本性空理求证无上正等菩提，为饶益有情说本性空法；以一切法皆本性空，是故菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，住一切法本性空理求证无上正等菩提，为饶益有情说本性空法。”

“善现，何等诸法本性皆空而诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，如实了知本性空已，住本性空为他说法？善现，色乃至识本性皆空，眼处乃至意处本性皆空，色处乃至法处本性皆空，眼界乃至意识界本性皆空，色界乃至法界本性皆空，眼识界乃至意识界本性皆空，眼触乃至意触本性皆空，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受本性皆空，地界乃至识界本性皆空，因缘乃至增上缘本性皆空，从缘所生

诸法本性皆空，无明乃至老死本性皆空，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多本性皆空，四静虑、四无量、四无色定本性皆空，四念住乃至八圣道支本性皆空，空、无相、无愿解脱门本性皆空，内空乃至无性自性空本性皆空，真如乃至不思議界本性皆空，苦、集、灭、道圣谛本性皆空，八解脱乃至十遍处本性皆空，净观地乃至如来地本性皆空，极喜地乃至法云地本性皆空，一切陀罗尼门、三摩地门本性皆空，五眼、六神通本性皆空，如来十力乃至十八不共法本性皆空，三十二大士相、八十随好本性皆空，无忘失法、恒住舍性本性皆空，一切智、道相智、一切相智本性皆空，预流果乃至独觉菩提本性皆空，一切菩萨摩訶萨行本性皆空，诸佛无上正等菩提本性皆空，永断一切烦恼习气相续本性皆空。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知色等诸蕴，乃至永断一切烦恼习气相续，本性空已住本性空，为诸有情宣说如是本性空法。

“复次，善现，若内空性本性不空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦本性不空者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应为诸有情说一切法皆本性空。若作是说坏本性空，然本性空理不可坏，非常非断。所以者何？本性空理无方无处，无所从来，亦无所去。如是空理亦名法住，此中无法，无聚无散，无减无增，无生无灭，无净无不净，是一切法本所住性。诸菩萨摩訶萨安住其中，求趣无上正等菩提，不见有法有所求趣，不见有法无所求趣，以一切法都无所住故名法住。诸菩萨摩訶萨安住此中，行深般若波罗蜜多，见一切法本性空已，定于无上正等菩提得不退转。所以者何？是菩萨摩訶萨不见有法能为障碍，见一切法无障碍故，便于无上正等菩提不生疑惑故不退转。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住一切法本性空中，观本性空都无所得，谓我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者皆不可得，色乃至识亦不可得，眼处乃至意处亦不可得，色处乃至法处亦不可得，眼界乃至意界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼识界乃至意识界亦不可得，眼触乃至意触亦不可得，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦不可得，地界乃至识界亦不可得，因缘乃至增上缘亦不可得，从缘所生诸法亦不可得，无明乃至老死亦不可得，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦不可得，内空乃至无性自性空亦不可得，真如乃至不思議界亦不可得，苦、集、灭、道圣谛亦不可得，四念住乃至八圣道支亦不可得，四静虑、四无量、四无色定亦不可得，八解脱乃至十遍处亦不可得，空、无相、无愿解脱门亦不可得，净观地乃至如来地亦不可得，极喜地乃至法云地亦不可得，一切陀罗尼门、三摩地门亦不可得，五眼、六神通亦不可得，如来十力乃至十八不共法亦不可得，无忘失法、恒住

舍性亦不可得，一切智、道相智、一切相智亦不可得，预流果乃至独觉菩提亦不可得，一切菩萨摩訶萨行亦不可得，诸佛无上正等菩提亦不可得，善法、非善法亦不可得，有记法、无记法亦不可得，有漏法、无漏法亦不可得，世间法、出世间法亦不可得，有为法、无为法亦不可得，三十二大士相、八十随好亦不可得。

大般若波罗蜜多经卷第四百七十四

第二分实际品第七十八之二

“善现当知，如有如来、应、正等觉化作四众，所谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，假使化佛或经一劫或一劫余为彼四众宣说正法，于意云何？如是化众颇有能得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或得无上正等菩提记不？”

善现对曰：“不也，世尊。何以故？是诸化众都无实事，非无法可有得果、可得受记。”

佛告善现：“诸法亦尔，皆本性空都无实事，于中何等菩萨摩訶萨为何等有情说何等法，可令证得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或得受无上正等菩提记？”

“善现当知，诸菩萨摩訶萨虽为有情宣说空法，而诸有情实不可得，哀愍彼堕颠倒法故，拨济令住无颠倒法。无颠倒者谓无分别，无分别者无颠倒故，若有分别则有颠倒，彼等流故。

“善现当知，颠倒即是无颠倒法，无颠倒中无我、无有情，广说乃至无知者、无见者，亦无色、受、想、行、识，亦无眼处乃至意处，亦无色处乃至法处，亦无眼界乃至意识界，亦无色界乃至法界，亦无眼识界乃至意识界，亦无眼触乃至意触，亦无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦无地界乃至识界，亦无因缘乃至增上缘，亦无从缘所生诸法，亦无无明乃至老死，亦无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦无内空乃至无性自性空，亦无真如乃至不思議界，亦无苦、集、灭、道圣谛，亦无四念住乃至八圣道支，亦无四静虑、四无量、四无色定，亦无八解脱乃至十遍处，亦无空、无相、无愿解脱门，亦无净观地乃至如来地，亦无极喜地乃至法云地，亦无一切陀罗尼门、三摩地门，亦无五眼、六神通，亦无如来十力乃至十八不共法，亦无三十二大士相、八十随好，亦无无忘失法、恒住舍性，亦无一切智、道相智、一切相智，亦无预流果乃至独觉菩提，亦无一切菩萨摩訶萨行，亦无诸佛无上正等菩提。

“善现，此无所有即本性空，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住此中见诸有情堕颠倒想，方便善巧令得解脱，谓令解脱无我我想、无有情有情想，广说乃至无知者知者想、无见者见者想，亦令解脱无常常想、无乐乐想、无我我想、不净净想，亦令解脱无色、

受、想、行、识色、受、想、行、识想，亦令解脱无眼处乃至意处眼处乃至意处想，亦令解脱无色处乃至法处色处乃至法处想，亦令解脱无眼界乃至眼界眼界乃至眼界想，亦令解脱无色界乃至法界色界乃至法界想，亦令解脱无眼识界乃至意识界眼识界乃至意识界想，亦令解脱无眼触乃至意触眼触乃至意触想，亦令解脱无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受想，亦令解脱无地界乃至识界地界乃至识界想，亦令解脱无因缘乃至增上缘因缘乃至增上缘想，亦令解脱无从缘所生诸法从缘所生诸法想，亦令解脱无无明乃至老死无明乃至老死想，亦令解脱无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多想，亦令解脱无内空乃至无性自性空内空乃至无性自性空想，亦令解脱无真如乃至不思議界真如乃至不思議界想，亦令解脱无苦、集、灭、道圣谛苦、集、灭、道圣谛想，亦令解脱无四念住乃至八圣道支四念住乃至八圣道支想，亦令解脱无四静虑、四无量、四无色定四静虑、四无量、四无色定想，亦令解脱无八解脱乃至十遍处八解脱乃至十遍处想，亦令解脱无空、无相、无愿解脱门空、无相、无愿解脱门想，亦令解脱无净观地乃至如来地净观地乃至如来地想，亦令解脱无极喜地乃至法云地极喜地乃至法云地想，亦令解脱无一切陀罗尼门、三摩地门一切陀罗尼门、三摩地门想，亦令解脱无五眼、六神通五眼、六神通想，亦令解脱无如来十力乃至十八不共法如来十力乃至十八不共法想，亦令解脱无三十二大士相、八十随好三十二大士相、八十随好想，亦令解脱无无忘失法、恒住舍性无忘失法、恒住舍性想，亦令解脱无一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智想，亦令解脱无预流果乃至独觉菩提预流果乃至独觉菩提想，亦令解脱无一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行想，亦令解脱无诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提想，亦令解脱五取蕴等诸有漏法，亦令解脱四念住等诸无漏法。所以者何？四念住等诸无漏法，非如胜义无生无灭、无相无为、无戏论无分别，是故亦应解脱。彼法真胜义者即本性空，此本性空即是诸佛所证无上正等菩提。

“善现当知，此中无我乃至见者可得，亦无色乃至识可得，亦无眼处乃至意处可得，亦无色处乃至法处可得，亦无眼界乃至眼界可得，亦无色界乃至法界可得，亦无眼识界乃至意识界可得，亦无眼触乃至意触可得，亦无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受可得，亦无地界乃至识界可得，亦无因缘乃至增上缘可得，亦无从缘所生诸法可得，亦无无明乃至老死可得，亦无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多可得，亦无内空乃至无性自性空可得，亦无真如乃至不思議界可得，亦无苦、集、灭、道圣谛可得，亦无四念住乃至八圣道支可得，亦无四静虑、四无量、四无色定可得，亦无八解脱乃至十遍处可得，亦无空、无相、无愿解脱门可得，亦无净观地乃至如来地可得，亦无极喜地乃至法云地可得，亦无一切陀罗尼门、三摩地门可得，亦无五

眼、六神通可得，亦无如来十力乃至十八不共法可得，亦无三十二大士相、八十随好可得，亦无无忘失法、恒住舍性可得，亦无一切智、道相智、一切相智可得，亦无预流果乃至独觉菩提可得，亦无一切菩萨摩訶萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨不为无上正等菩提道故求趣无上正等菩提，但为诸法本性空故求趣无上正等菩提。是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空。诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，为欲度脱诸有情类执有情想及法想故行道相智。是菩萨摩訶萨行道相智时，即得一切道，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若诸佛道。

“善现当知，是菩萨摩訶萨于一切道得圆满已，便能成熟所化有情，亦能严净所求佛土，留诸寿行趣证无上正等菩提；既证无上正等菩提，能令佛眼常无断坏。何谓佛眼？谓本性空。过去、未来、现在诸佛住十方界为诸有情宣说正法，无不皆以此本性空而为佛眼。

“善现当知，定无诸佛离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要闻佛说本性空理，乃入圣道得圣道果，离本性空无别方便。

“是故，善现，诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应正安住本性空理，修行六种波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行。若正安住本性空理，修行六种波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行，终不退失一切智智，常能利乐一切有情。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨甚为希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空常无失坏，谓不执色乃至识异本性空，亦不执眼处乃至意处异本性空，亦不执色处乃至法处异本性空，亦不执眼界乃至意识界异本性空，亦不执色界乃至法界异本性空，亦不执眼识界乃至意识界异本性空，亦不执眼触乃至意触异本性空，亦不执眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受异本性空，亦不执地界乃至识界异本性空，亦不执因缘乃至增上缘异本性空，亦不执从缘所生诸法异本性空，亦不执无明乃至老死异本性空，亦不执布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多异本性空，亦不执内空乃至无性自性空异本性空，亦不执真如乃至不思議界异本性空，亦不执苦、集、灭、道圣谛异本性空，亦不执四念住乃至八圣道支异本性空，亦不执四静虑、四无量、四无色定异本性空，亦不执八解脱乃至十遍处异本性空，亦不执空、无相、无愿解脱门异本性空，亦不执净观地乃至如来地异本性空，亦不执极喜地乃至法云地异本性空，亦不执一切陀罗尼门、三摩地门异本性空，亦不执五眼、六神通异本性空，亦不执如来十力乃至十八不共法异本性空，亦不执三十二大士相、八十随好异本性空，亦不执无忘失法、恒住舍性异本性空，亦不执一切智、道相智、一切相智异本性空，亦不执预流果乃至独觉菩提异本性空，亦不执一切菩萨摩訶萨行异本性空，亦不执诸佛无上正等菩提异本性空。

“世尊，色即是本性空，本性空即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨甚为希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空常无失坏。

“善现当知，色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。

“善现当知，若色异本性空，本性空异色，色非本性空，本性空非色，如是乃至诸佛无上正等菩提异本性空，本性空异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提非本性空，本性空非诸佛无上正等菩提者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应观一切法皆本性空，亦不应能证得一切智智；以色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提故，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切法皆本性空，而能证得一切智智。所以者何？离本性空无有一法是实、是常、可坏、可断，本性空中亦无一法是实、是常、可坏、可断，但诸愚夫迷谬颠倒起别异想，谓分别色异本性空，或分别受、想、行、识异本性空，如是乃至或分别一切菩萨摩訶萨行异本性空，或分别诸佛无上正等菩提异本性空。是诸愚夫分别诸法与本性空有差别故，不如实知色，不如实知受、想、行、识；由不知故便执著色，执著受、想、行、识；由执著故便于色计我、我所，于受、想、行、识计我、我所；由妄计故著内外物，受后身色、受、想、行、识，由此不能解脱诸趣生老病死愁忧苦恼，往来三有轮转无穷。

“由此因缘，诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，行深般若波罗蜜多，不执受色，亦不坏色若空不空；不执受受、想、行、识，亦不坏受、想、行、识若空不空；如是乃至不执受一切菩萨摩訶萨行，亦不坏一切菩萨摩訶萨行若空不空；不执受诸佛无上正等菩提，亦不坏诸佛无上正等菩提若空不空。所以者何？色不坏空，空不坏色，谓此是色，此是空；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识，谓此是受、想、行、识，此是空；如是乃至一切菩萨摩訶萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩訶萨行，谓此是一切菩萨摩訶萨行，此是空；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提，谓此是诸佛无上正等菩提，此是空。譬如虚空不坏虚空，内虚空界不坏外虚空界，外虚空界不坏内虚空界。如是，善现，色不坏空，空不坏色；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识。所以者何？如是诸法俱无自性，不可分别，谓此是空，此是不空。如是乃至一切菩萨摩訶萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提。所以者何？如是诸法俱无自性，不可分别，

谓此是空，此是不空。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆本性空，都无差别，诸菩萨摩訶萨为住何处发趣无上正等菩提？诸佛无上正等菩提无二行相，非二行相能证无上正等菩提，惟愿世尊哀愍为说！”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸佛无上正等菩提无二行相，非二行相能证无上正等菩提。所以者何？菩提无二亦无分别，若于菩提行于二相有分别者，必不能证所求无上正等菩提。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨不于菩提行于二相，亦不分别，都无所住，发趣无上正等菩提。诸菩萨摩訶萨于一切法不行二相，亦不分别，都无所行，则能证得所求无上正等菩提。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，非行二相而能证得。诸菩萨摩訶萨所有菩提都无所行，谓不于色行，亦不于受、想、行、识行，如是乃至不于一切菩萨摩訶萨行行，亦不于诸佛无上正等菩提行。所以者何？诸菩萨摩訶萨所有菩提，不缘名声执我、我所，谓不作是念：‘我行于色，我行于受、想、行、识。’如是乃至不作是念：‘我行于一切菩萨摩訶萨行，我行于诸佛无上正等菩提。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行，非舍故行。”

具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行，非舍故行，诸菩萨摩訶萨所有菩提当何处行？”

佛告善现：“于意云何？如来化身所有菩提当何处行？为取故行？为舍故行？”

善现对曰：“不也，世尊。如来化身实无所有，如何可说所有菩提有所行处若取、若舍？”

佛告善现：“于意云何？诸阿罗汉梦中菩提当何处行？为取故行？为舍故行？”

善现对曰：“不也，世尊。诸阿罗汉诸漏永尽，惛沉睡眠盖缠俱灭，毕竟无梦，云何当有梦中菩提有所行处若取、若舍？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸阿罗汉毕竟无梦，惛沉睡眠分别尽故。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有菩提亦复如是，非取故行，非舍故行，都无行处，达一切法本性空故。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多所有菩提，非取故行，非舍故行，都无行处，谓不行于色，亦不行于受、想、行、识，如是乃至不行于一切菩萨摩訶萨行，亦不行于诸佛无上正等菩提者，岂不菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，不行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不行内空乃至无性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、灭、道圣谛，不行四念住乃至八圣道支，不行四静虑、四无量、四无色定，不行八解脱乃至十遍处，不行空、无相、无愿解脱门，不行极喜地乃至法云地，不行一切陀罗尼门、三摩地门，不行五眼、六神通，不行如来十力乃至十八不共法，不行三十二大

土相、八十随好，不行无忘失法、恒住舍性，不行一切智、道相智、一切相智，不住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土，而得无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，要行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，如是乃至要行一切智、道相智、一切相智，要住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土，乃得无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨所有菩提若无行处，将无菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，不住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多久修令满，如是乃至不住一切智、道相智、一切相智久修令满，不住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土久修令满，而得无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，要住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多久修令满，如是乃至要住一切智、道相智、一切相智久修令满，要住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土久修令满，乃得无上正等菩提。善现当知，若菩萨摩訶萨修诸善根未总圆满，终不能得所求无上正等菩提。

“善现当知，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应住色本性空，应住受、想、行、识本性空，如是乃至应住一切菩萨摩訶萨行本性空，应住诸佛无上正等菩提本性空，应住一切法本性空，应住一切有情本性空，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多令得圆满，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令得圆满，修行菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土令圆满已，便得无上正等菩提。

“善现当知，是一切法本性空理及诸有情本性空理，最极寂静，无有少法能增能减、能生能灭、能断能常、能染能净、能得果、能现观。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨依世俗故，说修般若波罗蜜多，如实了知本性空已，证得无上正等菩提，不依胜义。所以者何？真胜义中无色可得，亦无受、想、行、识可得，如是乃至无一切菩萨摩訶萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得；无行一切菩萨摩訶萨行者可得，亦无行诸佛无上正等菩提者可得。善现，如是诸法皆依世俗言说施設，不依胜义。

“善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，从初发心虽极猛利为诸有情行菩提行，而于此心都无所得，于诸有情亦无所得，于大菩提亦无所得，于佛、菩萨亦无所得，以一切法、一切有情不可得故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法都无所有，皆不可得，云何菩萨摩訶萨行菩提行？云何能得所求无上正等菩提？谁行菩提行？谁复能证得？”

佛告善现：“于意云何？汝于先时依止断界，断诸烦恼得无漏根，住无间定得预流果，次一来果，次不还果，后阿罗汉果，汝于彼

时颇见有情若心、若道、若诸道果有可得不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“若汝彼时依止断界，断诸烦恼得无漏根，于有情心、道及道果都无所得，云何言得阿罗汉果？”

善现对曰：“依世俗说，不依胜义。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。诸菩萨摩訶萨亦复如是，依世俗说行菩提道及得无上正等菩提，不依胜义。

“善现当知，依世俗故假说有色、受、想、行、识，如是乃至依世俗故假说有一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，依世俗故假说有情、菩萨、诸佛，不依胜义。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨不见有法能于无上正等菩提有增有减、有益有损，以一切法本性空故。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨于一切法，观本性空尚不可得，况初发心而有可得？最初发心尚不可得，况修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多而有可得？况住内空乃至无性自性空而有可得？况住真如乃至不思議界而有可得？况住苦、集、灭、道圣谛而有可得？况修四念住乃至八圣道支而有可得？况修四静虑、四无量、四无色定而有可得？况修八解脱乃至十遍处而有可得？况修空、无相、无愿解脱门而有可得？况修极喜地乃至法云地而有可得？况修一切陀罗尼门、三摩地门而有可得？况修五眼、六神通而有可得？况修如来十力乃至十八不共法而有可得？况修三十二大士相、八十随好而有可得？况修无忘失法、恒住舍性而有可得？况修一切智、道相智、一切相智而有可得？况修一切菩萨摩訶萨行而有可得？况修诸佛无上正等菩提而有可得？

“善现，诸菩萨摩訶萨于所修住一切佛法若有所得，无有是处。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便修行大菩提行，证得无上正等菩提，利乐有情常无间断。”

第二分无阂品第七十九之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨虽勤精进修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行三十二大士相、八十随好，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩萨摩訶萨行，修行诸佛无上正等菩提，若菩提道修未圆满，不能证得所求无上正等菩提。世尊，云何菩萨摩訶萨修菩提道令得圆满，能证无上正等菩提？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，具足殊胜方便善巧，由此方便善巧力故，修行布施波罗蜜多时，不得布施，不得施者，不得受者，亦不远离如是诸法而行布施波罗蜜多，是菩萨摩訶萨如是施时，能具照明三菩提道，修菩提道速能成就。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧修菩提道令得圆满，能证无上正等菩提。如是，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，具足殊胜方便善巧，由此方便善巧力故，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至修行一切菩萨摩訶萨行、证佛无上正等菩提，随其所应皆当广说。”

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，勇猛正勤修菩提道？”

佛告舍利子：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，不和合色、受、想、行、识，不散色、受、想、行、识；不和合眼处乃至意处，不散眼处乃至意处；不和合色处乃至法处，不散色处乃至法处；不和合眼界乃至意界，不散眼界乃至意界；不和合色界乃至法界，不散色界乃至法界；不和合眼识界乃至意识界，不散眼识界乃至意识界；不和合眼触乃至意触，不散眼触乃至意触；不和合眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不散眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受；不和合地界乃至识界，不散地界乃至识界；不和合因缘乃至增上缘，不散因缘乃至增上缘；不和合从缘所生诸法，不散从缘所生诸法；不和合无明乃至老死，不散无明乃至老死。所以者何？如是诸法皆无自性可合、离故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，不和合布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不散布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；不和合内空乃至无性自性空，不散内空乃至无性自性空；不和合真如乃至不思議界，不散真如乃至不思議界；不和合苦、集、灭、道圣谛，不散苦、集、灭、道圣谛；不和合四念住乃至八圣道支，不散四念住乃至八圣道支；不和合四静虑、四无量、四无色定，不散四静虑、四无量、四无色定；不和合八解脱乃至十遍处，不散八解脱乃至十遍处；不和合空、无相、无愿解脱门，不散空、无相、无愿解脱门；不和合净观地乃至如来地，不散净观地乃至如来地；不和合极喜地乃至法云地，不散极喜地乃至法云地；不和合一切陀罗尼门、三摩地门，不散一切陀罗尼门、三摩地门；不和合五眼、六神通，不散五眼、六神通；不和合如来十力乃至十八不共法，不散如来十力乃至十八不共法；不和合三十二大士相、八十随好，不散三十二大士相、八十随好；不和合无忘失法、恒住舍性，不散无忘失法、恒住舍性；不和合一切智、道相智、一切相智，不散一切智、道相智、一切相智；不和合预流果乃至独觉菩提，不散预流果乃至独觉菩提；不和合一切菩萨摩訶萨行，不散

散一切菩萨摩訶萨行；不和合诸佛无上正等菩提，不散诸佛无上正等菩提。所以者何？如是诸法皆无自性可合、离故。

“如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，勇猛正勤修菩提道。”

时，舍利子复白佛言：“若一切法都无自性可合、离者，云何菩萨摩訶萨引发般若波罗蜜多于中修学？世尊，若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。”

佛告舍利子：“如是，如是，如汝所说，若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。舍利子，诸菩萨摩訶萨要学般若波罗蜜多，乃能证得所求无上正等菩提。舍利子，诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，要有方便善巧乃能证得，非无方便善巧而能证得。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若见有法自性可得则应可取，不见有法自性可得当何所取？所谓不取此是般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，此是色乃至识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是从缘所生诸法，此是无明乃至老死，此是内空乃至无性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、灭、道圣谛，此是四念住乃至八圣道支，此是四静虑、四无量、四无色定，此是八解脱乃至十遍处，此是空、无相、无愿解脱门，此是净观地乃至如来地，此是极喜地乃至法云地，此是一切陀罗尼门、三摩地门，此是五眼、六神通，此是如来十力乃至十八不共法，此是三十二大士相、八十随好，此是无忘失法、恒住舍性，此是一切智、道相智、一切相智，此是预流果乃至独觉菩提，此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提，此是异生、此是声闻、此是独觉、此是菩萨、此是如来。

大般若波罗蜜多经卷第四百七十五

第二分无碍品第七十九之二

“舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如实了知一切法性皆不可取，所谓般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多皆不可取，色乃至识亦不可取，眼处乃至意处亦不可取，色处乃至法处亦不可取，眼界乃至意界亦不可取，色界乃至法界亦不可取，眼识界乃至意识界亦不可取，眼触乃至意触亦不可取，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦不可取，地界乃至识界亦不可取，因缘乃至增上缘亦不可取，从缘所生诸法亦不可取，无明乃至老死亦不可取，内空乃至无性自性空

亦不可取，真如乃至不思議界亦不可取，苦、集、灭、道圣谛亦不可取，四念住乃至八圣道支亦不可取，四静虑、四无量、四无色定亦不可取，八解脱乃至十遍处亦不可取，空、无相、无愿解脱门亦不可取，净观地乃至如来地亦不可取，极喜地乃至法云地亦不可取，一切陀罗尼门、三摩地门亦不可取，五眼、六神通亦不可取，如来十力乃至十八不共法亦不可取，三十二大士相、八十随好亦不可取，无忘失法、恒住舍性亦不可取，一切智、道相智、一切相智亦不可取，预流果乃至独觉菩提亦不可取，一切菩萨摩訶萨行亦不可取，诸佛无上正等菩提亦不可取，一切异生、声闻、独觉、菩萨、如来亦不可取。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如实了知一切法性不可取故，于一切法得无障碍。舍利子，此不可取波罗蜜多即是无障波罗蜜多，如是无障波罗蜜多即是般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨应于中学。舍利子，若菩萨摩訶萨能于中学，于一切法都无所得，尚不得学，况得无上正等菩提？况得般若波罗蜜多？况得异生、声闻、独觉、菩萨、佛法？何以故？舍利子，无有少法实有自性，于无自性一切法中，何等是异生法？何等是预流法？何等是一来法？何等是不还法？何等是阿罗汉法？何等是独觉法？何等是菩萨法？何等是如来法？舍利子，如是诸法既不可得，依何等法可施设有补特伽罗？补特伽罗既不可得，云何可说此是异生，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨，此是如来？”

时，舍利子白言：“世尊，若一切法都无自性、皆非实有，依何等事而可了知此是异生，此是异生法？广说乃至此是如来，此是如来法？”

佛告舍利子：“于汝意云何？为实有色或曾或当如诸愚夫异生执不？为实有受、想、行、识或曾或当如诸愚夫异生执不？如是乃至为实有一切菩萨摩訶萨行或曾或当如诸愚夫异生执不？为实有诸佛无上正等菩提或曾或当如诸愚夫异生执不？为实有异生、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来或曾或当如诸愚夫异生执不？”

舍利子言：“不也，世尊。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，虽观诸法都无自性、皆非实有，而依世俗求趣无上正等菩提，为诸有情方便宣说，令得正解离诸颠倒。”

时，舍利子复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，虽观诸法都无自性、皆非实有，而依世俗求趣无上正等菩提，为诸有情方便宣说，令得正解离诸颠倒？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，谓都不见有少实法可于中住，由于中住而有挂碍，由挂碍故而有退没，由退没故心便劣弱，心劣弱故便生懈怠。

“舍利子，以一切法都无实事，离我、我所，皆以无性而为自性，本性空寂、自相空寂，唯有一切愚夫异生迷谬颠倒，执著色蕴乃至识蕴，执著眼处乃至意处，执著色处乃至法处，执著眼界乃至意识界，执著色界乃至法界，执著眼识界乃至意识界，执著眼触乃至意触，执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，执著地界乃至识界，执著因缘乃至增上缘，执著从缘所生诸法，执著无明乃至老死，执著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，执著内空乃至无性自性空，执著真如乃至不思議界，执著苦、集、灭、道圣谛，执著四念住乃至八圣道支，执著四静虑、四无量、四无色定，执著八解脱乃至十遍处，执著空、无相、无愿解脱门，执著净观地乃至如来地，执著极喜地乃至法云地，执著一切陀罗尼门、三摩地门，执著五眼、六神通，执著如来十力乃至十八不共法，执著三十二大士相、八十随好，执著无忘失法、恒住舍性，执著一切智、道相智、一切相智，执著预流果乃至独觉菩提，执著一切菩萨摩訶萨行，执著诸佛无上正等菩提，执著异生、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来。

“由是因缘，诸菩萨摩訶萨观一切法都无实事，离我、我所，皆以无性而为自性，本性空寂、自相空寂，行深般若波罗蜜多，自立如幻师为有情说法，诸慳贪者为说布施，诸破戒者为说净戒，诸忿恚者为说安忍，诸懈怠者为说精进，诸散乱者为说静虑，诸愚痴者为说般若。是菩萨摩訶萨安立有情，令住布施乃至般若波罗蜜多已，复为宣说能出生死殊胜圣法，令诸有情依之修学，或得预流果，或得一来果，或得不还果，或得阿罗汉果，或得独觉菩提，或入菩萨正性离生，或住菩萨摩訶萨地，或证无上正等菩提。”

时，舍利子复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何无名有所得者？谓诸有情实无所有，而令安住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，复为宣说能出生死殊胜圣法，或令得预流果，乃至或令证得无上正等菩提。”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸有情非有所得。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见有情少实可得，唯有世俗假说有情。舍利子，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住二谛为诸有情宣说正法。何谓二谛？一、世俗谛；二、胜义谛。舍利子，虽二谛中有情施設俱不可得，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧为诸有情宣说正法，令诸有情闻正法已，于现法中尚不得我，何况当得所求果证及能得者？如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧虽为有情宣说正法，令修正行得所证果，而心于彼都无所得，达一切法不可得故。”

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，此诸菩萨摩訶萨虽于诸法不得一性，不得异性，不得总性，不得别性，而被如是大功德铠。由被

如是大功德铠，不现欲界，不现色界，不现无色界，不现有为界，不现无为界。虽化有情令出三界，而于有情都无所得，亦复不得有情施設；有情施設不可得故无缚无脱，无缚脱故无染无净，无染净故诸趣差别不可了知，诸趣差别不可了知故无业无烦恼，无业烦恼故亦无异熟果。既无异熟果，如何得有我及有情流转诸趣现三界等种种差别？”

佛告舍利子：“如是，如是，如汝所说。舍利子，若诸有情先有后无，菩萨、诸佛应有过失；若诸趣生死先有后无，则菩萨、诸佛亦有过失。先无后有理亦不然。是故，舍利子，若佛出世、若不出世，法相常住，真如、法界、不虚妄性终无改转。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、实际、不虚妄性、不变异性犹如虚空，此中尚无我等可得，况有色等诸法可得？既无色等诸法可得，云何当有诸趣生死？诸趣生死既不可得，云何当有成熟有情令其解脱？唯依世俗假说为有。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨从过去佛闻一切法自性皆空，但诸有情颠倒执著，闻已如实系念思惟，为脱有情颠倒执著，求趣无上正等菩提，于求趣时不作是念：‘我于此法已得当得，令彼有情已度当度所执著处生死众苦。’

“舍利子，是菩萨摩訶萨为脱有情颠倒执著，被功德铠大誓庄严，勇猛正勤无所顾恋，不退无上正等菩提，常于菩提不起犹豫，谓：‘我当证、不当证耶？’但正念言：‘我定当证所求无上正等菩提，作诸有情真实饶益，谓令解脱迷谬颠倒诸趣往来受生死苦。’舍利子，诸菩萨摩訶萨虽脱有情迷谬颠倒诸趣生死而无所不得，但依世俗说有是事。

“舍利子，如工幻师或彼弟子，依帝网术化作无量百千俱胝诸有情类，复化种种上妙饮食施化有情皆令饱满，作是事已欢喜唱言：‘我已获得广大福聚。’于意云何？是工幻师或彼弟子，实令有情得饱满不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，从初发心为欲饶益诸有情故，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行三十二大士相、八十随好，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，圆满菩萨大菩提道，成熟有情、严净佛土。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨虽作是事，而于有情及一切法都无所不得，不作是念：‘我以此法调伏如是诸有情类，令其远离颠倒执著，不

复轮回诸趣生死。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何谓菩萨大菩提道？诸菩萨摩訶萨修行此道，方便善巧成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心，所行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，所行内空乃至无性自性空，所行真如乃至不思議界，所行苦、集、灭、道圣谛，所行四念住乃至八圣道支，所行四静虑、四无量、四无色定，所行八解脱乃至十遍处，所行空、无相、无愿解脱门，所行极喜地乃至法云地，所行一切陀罗尼门、三摩地门，所行五眼、六神通，所行如来十力乃至十八不共法，所行无忘失法、恒住舍性，所行一切智、道相智、一切相智，及余无量无边佛法，皆是菩萨大菩提道。诸菩萨摩訶萨修行此道，方便善巧成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提，而无有情、佛土等想。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，方便善巧成熟有情？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时方便善巧，自行布施亦劝他行布施，殷勤教诫教授彼言：‘诸善男子，勿著布施，若著布施当更受身，若更受身，由斯展转当受无量猛利大苦。诸善男子，胜义谛中都无布施，亦无施者、受者、施物及诸施果，如是诸法皆本性空，本性空中无法可取，诸法空性亦不可取。’如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，虽于有情自行于施亦劝他施，而于布施、施者、受者、施物、施果皆无所得，如是布施波罗蜜多名无所得波罗蜜多。善现，是菩萨摩訶萨于此诸法无所得时，方便善巧能化有情，住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或趣无上正等菩提。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，成熟有情令获胜利。

“善现，是菩萨摩訶萨自行布施，亦劝他行布施，无倒称扬行布施法，欢喜赞叹行布施者。善现，是菩萨摩訶萨如是施已，或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族丰饶财宝，或作小王于小国土富贵自在，或作大王于大国土富贵自在，或作轮王于四洲界富贵自在。

“是菩萨摩訶萨生如是等诸尊贵处，以四摄事摄诸有情，先教有情安住布施，由施因缘其心调善，渐次令住戒、忍、精进、静虑、般若，复令安住四静虑、四无量、四无色定，复令安住四念住乃至八圣道支，复令安住空、无相、无愿解脱门。是菩萨摩訶萨令诸有情住如是等诸善法已，或令趣入正性离生，得预流果乃至令得阿罗汉果；或令趣入正性离生，渐次证得独觉菩提；或令趣入正性离生，渐次修学诸菩萨地，速趣无上正等菩提。复告彼言：‘诸善男子，当发大愿速趣无上正等菩提，作诸有情饶益胜事。诸有情类虚妄分别所执诸法都无

自性，但由颠倒妄执为有，是故汝等常当精勤，自除颠倒亦劝他断，自脱生死亦令他脱，自获大利亦令他得。’

“善现，诸菩萨摩訶萨常应如是修行布施波罗蜜多，由此布施波罗蜜多，从初发心乃至究竟不堕恶趣贫贱边鄙，为欲饶益诸有情故，多生人趣作转轮王，富贵自在多所饶益。所以者何？随业威势获如是果。谓彼菩萨作轮王时，见乞者来便作是念：‘我为何事流转动生死作转轮王，岂我不为饶益有情住生死中，受斯胜果不为余事？’作是念已，告乞者言：‘随汝所须皆当施与，汝取物时如取己物勿作他想。所以者何？我为汝等得饶益故，而受此身积聚财物，故此财物是汝等有，随汝自取，若自受用，若转施他，莫有疑难。’是菩萨摩訶萨如是怜愍诸有情时，无缘大悲疾得圆满。由此大悲疾圆满故，虽常饶益无量有情，而于有情都无所得，亦复不得所获胜果，能如实知：‘但由世俗言说施設，饶益种种诸有情事。’又如实知：‘所施設事皆如谷响，虽现似有而无真实。’由此于法都无所取。

“善现，诸菩萨摩訶萨常应如是修行布施波罗蜜多，谓于有情都无所愿，乃至能施自身骨肉，况不能舍诸外资具？谓诸资具摄受有情，令速解脱生老病死。”

具寿善现白佛言：“世尊，何等资具摄受有情，令速解脱生老病死？”

佛告善现：“所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多资具，若内空乃至无性自性空资具，若真如乃至不思議界资具，若苦、集、灭、道圣谛资具，若四念住乃至八圣道支资具，若四静虑、四无量、四无色定资具，若八解脱乃至十遍处资具，若空、无相、无愿解脱门资具，若净观地乃至如来地资具，若极喜地乃至法云地资具，若一切陀罗尼门、三摩地门资具，若五眼、六神通资具，若如来十力乃至十八不共法资具，若无忘失法、恒住舍性资具，若一切智、道相智、一切相智资具，若预流果乃至独觉菩提资具，若一切菩萨摩訶萨行资具，若诸佛无上正等菩提资具。善现，诸如是等善法资具摄受有情，令速解脱生老病死，诸菩萨摩訶萨常以如是种种资具摄受有情，令速解脱生老病死。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施，劝诸有情行布施已，若见有情毁犯净戒，深生怜愍而告之言：‘汝等今应受持净戒，我当施汝种种资具令无所乏。汝等由乏诸资生具，毁犯净戒作诸恶业，我当随汝所乏资具皆相供给。汝等安住律仪戒已，渐次当能作苦边际，依三乘法随其所应，出离生死至究竟乐。’

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自受持净戒，亦劝他受持净戒，无倒称扬受持净戒法，欢喜赞叹受持净戒者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，劝诸有情安住净戒，解脱一切生老病死，证得究竟利益安乐。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，若见有情更相

瞋忿，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘更相瞋忿？汝等若为有所匮乏展转相缘起诸恶者，应从我索，我当济汝，随汝所须种种资具，皆当施汝令无匮乏。汝等不应更相瞋忿，应修安忍共起慈心。’善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修安忍已，欲令坚固复告之言：‘瞋忿因缘都无定实，皆从虚妄分别所生，以一切法本性空故。汝等何缘于无实事实起瞋忿更相毁害？汝等勿缘虚妄分别，更相瞋忿造诸恶业，当堕地狱、傍生、鬼界及余恶处受诸剧苦，其苦楚毒刚强猛利，逼切身心最极难忍。汝等勿执非实有事，妄相瞋忿作斯恶业，由此恶业尚难可得下劣人身，况得生天，或得值佛听闻正法如说修行？汝等应知人身难得，佛世难值，生信复难。汝等今者既具斯事，勿由忿恚而失好时，若失此时则不可救，是故汝等于诸有情勿起忿恚，当修安忍。’

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行安忍，亦劝他行安忍，无倒称扬行安忍法，欢喜赞叹行安忍者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修行安忍，诸有情类由斯展转，渐依三乘而得解脱。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情身心懈怠，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘不勤精进修诸善法而生懈怠？’彼作是言：‘我乏资具，于诸善事不获勤修。’菩萨告言：‘我能施汝所乏资具，汝应勤修布施、净戒、安忍等法。’时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能发起身心精进，修诸善法速得圆满；由诸善法得圆满故，渐次引生诸无漏法；由无漏法得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或有趣入诸菩萨地，渐得无上正等菩提。

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行精进，亦劝他行精进，无倒称扬行精进法，欢喜赞叹行精进者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，令诸有情远离懈怠，勤修诸善疾证解脱，复能利乐诸有情类。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情诸根散乱忘失正念，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘不修静虑，散乱失念沉沦生死受苦无穷？’彼作是言：‘我乏资具故，于静虑不获勤修。’菩萨告言：‘我能施汝所乏资具，汝等从今不应复起虚妄寻伺，攀缘内外扰乱自心。’时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能伏断虚妄寻伺入初静虑，渐次复入第二、第三、第四静虑，依诸静虑复能引发慈、悲、喜、舍四种无量，静虑、无量、舍为所依止，复能引发四无色定，静虑、无量、无色调心令柔软已，修四念住展转乃至八圣道支，由此复能引空、无相及无愿等殊胜善法，随其所应得三乘果。

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修静虑，亦劝他修静虑，无倒称扬修静虑法，欢喜赞叹修静虑者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情远离散乱，修诸静虑获大利乐。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情愚痴颠倒，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘不修妙慧，愚痴颠倒受苦无穷？’彼作是言：‘我乏资具故，于妙慧不获勤修。’菩萨告言：‘我能施汝所乏资具，汝可受之。先修布施、净戒、安忍、精进、静虑得圆满已，应审观察诸法实相修行般若波罗蜜多，谓于尔时应审观察为有少法而可得不可得？谓我、有情广说乃至知者、见者为可得不可得？色乃至识为可得不可得？眼处乃至意处为可得不可得？色处乃至法处为可得不可得？眼界乃至意界为可得不可得？色界乃至法界为可得不可得？眼识界乃至意识界为可得不可得？眼触乃至意触为可得不可得？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受为可得不可得？地界乃至识界为可得不可得？因缘乃至增上缘为可得不可得？从缘所生诸法为可得不可得？无明乃至老死为可得不可得？欲界、色界、无色界为可得不可得？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多为可得不可得？内空乃至无性自性空为可得不可得？真如乃至不思議界为可得不可得？苦、集、灭、道圣谛为可得不可得？四念住乃至八圣道支为可得不可得？四静虑、四无量、四无色定为可得不可得？八解脱乃至十遍处为可得不可得？空、无相、无愿解脱门为可得不可得？净观地乃至如来地为可得不可得？极喜地乃至法云地为可得不可得？一切陀罗尼门、三摩地门为可得不可得？五眼、六神通为可得不可得？如来十力乃至十八不共法为可得不可得？三十二大士相、八十随好为可得不可得？无忘失法、恒住舍性为可得不可得？一切智、道相智、一切相智为可得不可得？预流果乃至独觉菩提为可得不可得？一切菩萨摩訶萨行为可得不可得？诸佛无上正等菩提为可得不可得？’

“彼诸有情既得资具无所乏少，依菩萨语先修布施、净戒、安忍、精进、静虑，得圆满已复审观察诸法实相，修行般若波罗蜜多。审观察时如先所说，诸法实性皆不可得，不可得故无所执著，不执著故不见少法有生有灭、有染有净。彼于诸法无所得时，于一切处不起分别，谓不分别此是地狱、傍生、鬼界、若阿素洛、若人、若天，亦不分别此是持戒、此是犯戒，亦不分别此是异生、此是圣者、此是预流、此是一来、此是不还、此是阿罗汉、此是独觉、此是菩萨、此是佛、此是有为、此是无为。彼由如是无分别故，随其所应渐次证得三乘涅槃究竟安乐。

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修般若，亦劝他修般若，无倒称扬修般若法，欢喜赞叹修般若者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情勤修般若，令得究竟利益安乐。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多已，复见有情轮回诸趣，受无量苦未得解脱，欲令解脱生死苦故，先以种种资具饶益，后以出世诸无漏法，方便善巧而摄受之。彼诸有情既得资具无所乏少身心勇决，能住内空乃至无性自性空，亦能住真如乃至不思議界，亦能住苦、集、灭、道圣谛，亦能修四念住乃至八圣道支，亦能修四静虑、四无量、四无色定，亦能修八解脱乃至十遍

处，亦能修空、无相、无愿解脱门，亦能修净观地乃至如来地，亦能修极喜地乃至法云地，亦能修一切陀罗尼门、三摩地门，亦能修五眼、六神通，亦能修如来十力乃至十八不共法，亦能修无忘失法、恒住舍性，亦能修一切智、道相智、一切相智，亦能修无量无边诸余佛法。彼诸有情，由无漏法所摄受故解脱生死，证得涅槃究竟安乐。

“善现，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行种种胜无漏法，亦劝他行种种胜无漏法，无倒称扬行种种胜无漏法，欢喜赞叹行种种胜无漏法者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，以无漏法摄受有情，令其解脱生死众苦，证得毕竟常乐涅槃，亦能为他作大饶益。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情无所依怙，多诸苦恼众具匮乏，深生怜愍而安慰言：‘我能为汝作所依怙，令汝解脱所受苦事。汝等所须饮食、衣服、卧具、车乘、舍宅、香花、伎乐、灯明、财宝、僮仆，及余种种所须资具，皆随意索，勿有疑难，我当随汝所索皆施，令汝长夜利益安乐。汝等受我所施物时，如取己物莫作他想。所以者何？我于长夜积聚财物，但为汝等得利乐故。汝等今者以无难心，于此财物随意受取，受已先应自正受用修诸善业，后以此物施诸有情亦令修善，谓令修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦令安住内空乃至无性自性空，亦令安住真如乃至不思議界，亦令安住苦、集、灭、道圣谛，亦令修行四念住乃至八圣道支，亦令修行四静虑、四无量、四无色定，亦令修行八解脱乃至十遍处，亦令修行空、无相、无愿解脱门，亦令修行净观地乃至如来地，亦令修行极喜地乃至法云地，亦令修行一切陀罗尼门、三摩地门，亦令修行五眼、六神通，亦令修行如来十力乃至十八不共法，亦令修行无忘失法、恒住舍性，亦令修行一切智、道相智、一切相智，亦令修行诸余无量无边佛法。’

“善现，是菩萨摩訶萨如是教导诸有情已，随其所应复令修习诸无漏法，住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃，饶益自他究竟安乐。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多，及余菩萨大菩提道，方便善巧成熟有情？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，方便善巧见诸有情资财匮乏，烦恼炽盛不能修善，怜愍告言：‘汝等若为资缘匮乏不能修善，我当施汝种种资缘，汝等勿起烦恼恶业，应正修习布施等善。’是菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，如应摄受诸有情类，诸悭贪者令修布施，于身、命、财无所顾惜；诸破戒者令修净戒，能正受行十善业道，住律仪戒不破不穿，无秽无杂亦无执取；诸瞋忿者令修安

忍；诸懈怠者令修精进；诸散乱者令修静虑；诸愚痴者令修妙慧；执诸法者令修法空；无余种种胜功德者令具修学。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，成熟有情方便善巧，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃，饶益自他究竟安乐。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨修行余四波罗蜜多，及余菩萨大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃，饶益自他究竟安乐，一一广说如前布施。”

大般若波罗蜜多经卷第四百七十六

第二分道土品第八十

尔时，具寿善现作是念言：“何谓菩萨摩訶萨道？诸菩萨摩訶萨安住此道，能被种种胜功德铠，如实饶益一切有情？”

世尊知彼心之所念，便告之言：“善现当知，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨道，四念住乃至八圣道支是诸菩萨摩訶萨道，内空乃至无性自性空是诸菩萨摩訶萨道，真如乃至不思議界是诸菩萨摩訶萨道，苦、集、灭、道圣谛是诸菩萨摩訶萨道，四静虑、四无量、四无色定是诸菩萨摩訶萨道，八解脱乃至十遍处是诸菩萨摩訶萨道，空、无相、无愿解脱门是诸菩萨摩訶萨道，极喜地乃至法云地是诸菩萨摩訶萨道，一切陀罗尼门、三摩地门是诸菩萨摩訶萨道，五眼、六神通是诸菩萨摩訶萨道，如来十力乃至十八不共法是诸菩萨摩訶萨道，无忘失法、恒住舍性是诸菩萨摩訶萨道，一切智、道相智、一切相智是诸菩萨摩訶萨道，诸余无量无边佛法是诸菩萨摩訶萨道。复次，善现，总一切法皆是菩萨摩訶萨道。

“善现，于汝意云何？颇有法诸菩萨摩訶萨所不应学？诸菩萨摩訶萨不学此法，能得无上正等菩提不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“如是，如是，定无法诸菩萨摩訶萨所不应学，诸菩萨摩訶萨不学此法，必不能得所求无上正等菩提。所以者何？若菩萨摩訶萨不学一切法，定不能得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆自性空，云何菩萨摩訶萨于何处学？若有所学，将无世尊于无戏论而作戏论，谓有诸法为此、是彼，由是、为是；此是世间，此是出世间；此是有漏，此是无漏；此是有为，此是无为；此是异生法，此是预流法，此是一来法，此是不还法，此是阿罗汉法，此是独觉法，此是菩萨法，此是如来法？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸所有法皆自性空。若一切法非自性空，则应菩萨摩訶萨不证无上正等菩提；以一切法皆自性空，是故菩萨摩訶萨能证无上正等菩提。善现，如汝所言‘若一切法皆自性空，云何菩萨摩訶萨于何处学？若有所学，将无世尊于无戏论而

作戏论，谓有诸法在此、是彼，由是、为是，广说乃至是如来法？’者，善现，若诸有情知一切法皆自性空，则诸菩萨摩訶萨不应学一切法，证得一切智智，为诸有情建立宣说；以诸有情不知诸法皆自性空故，诸菩萨摩訶萨定应学一切法，证得一切智智，为诸有情建立宣说。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨于菩萨道初修学时，应审观察：‘诸法自性都不可得，唯有执著和合所作，我当审察诸法自性皆毕竟空，不应于中有所执著，谓不应执著色、受、想、行、识，不应执著眼处乃至意处，不应执著色处乃至法处，不应执著眼界乃至意界，不应执著色界乃至法界，不应执著眼识界乃至意识界，不应执著眼触乃至意触，不应执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不应执著地界乃至识界，不应执著因缘乃至增上缘，不应执著从缘所生诸法，不应执著无明乃至老死，不应执著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不应执著内空乃至无性自性空，不应执著真如乃至不思議界，不应执著苦、集、灭、道圣谛，不应执著四念住乃至八圣道支，不应执著四静虑、四无量、四无色定，不应执著八解脱乃至十遍处，不应执著空、无相、无愿解脱门，不应执著净观地乃至如来地，不应执著极喜地乃至法云地，不应执著一切陀罗尼门、三摩地门，不应执著五眼、六神通，不应执著如来十力乃至十八不共法，不应执著三十二大士相、八十随好，不应执著无忘失法、恒住舍性，不应执著一切智、道相智、一切相智，不应执著预流果乃至独觉菩提，不应执著一切菩萨摩訶萨行，不应执著诸佛无上正等菩提。所以者何？以一切法皆自性空，空性不应执著空性，空中空性尚不可得，况有空性能执著空？’

“善现，诸菩萨摩訶萨如是观察一切法时，于诸法性虽无执著，而于诸法学无厌倦。是菩萨摩訶萨住此学中，观诸有情心行差别，谓审观察是诸有情心行何处？既观察已，如实了知彼心但行虚妄所执。尔时，菩萨便作是念：‘彼心既行虚妄所执，我令解脱必不为难。’是菩萨摩訶萨作是念已，安住般若波罗蜜多，方便善巧教诫教授诸有情言：‘汝等今者皆应远离虚妄所执，趣入正法修诸善行。’复作是言：‘汝等今者应行布施，当得资具无所乏少，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中全无坚实事故。汝等今者应行净戒、安忍、精进、静虑、般若，当得种种功德具足，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中全无坚实事故。汝等今者应行内空乃至无性自性空，应行真如乃至不思議界，应行苦、集、灭、道圣谛，应行四念住乃至八圣道支，应行四静虑、四无量、四无色定，应行八解脱乃至十遍处，应行空、无相、无愿解脱门，应行净观地乃至如来地，应行极喜地乃至法云地，应行一切陀罗尼门、三摩地门，应行五眼、六神通，应行如来十力乃至十八不共法，应行无忘失法、恒住舍性，应行一切智、道相智、一切相智，应行预流果乃至独觉菩提，应行一切菩萨摩訶萨行，应行诸佛无上正等菩提，应行诸余无量佛法，然勿恃此而生憍逸。所以者

何？此中都无坚实事故。’

“善现，是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，方便善巧教诫教授诸有情时，行菩萨道无所执著。所以者何？一切法性不应执著，若能执著、若所执著、执时、执处皆无自性，以一切法自性空故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨如是修行菩萨道时，于一切法都无所住，以无所住而为方便，虽行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，而于其中都无所住；虽行内空乃至无性自性空，而于其中都无所住；虽行真如乃至不思議界，而于其中都无所住；虽行苦、集、灭、道圣谛，而于其中都无所住；虽行四念住乃至八圣道支，而于其中都无所住；虽行四静虑、四无量、四无色定，而于其中都无所住；虽行八解脱乃至十遍处，而于其中都无所住；虽行空、无相、无愿解脱门，而于其中都无所住；虽行净观地乃至如来地，而于其中都无所住；虽行极喜地乃至法云地，而于其中都无所住；虽行一切陀罗尼门、三摩地门，而于其中都无所住；虽行五眼、六神通，而于其中都无所住；虽行如来十力乃至十八不共法，而于其中都无所住；虽行无忘失法、恒住舍性，而于其中都无所住；虽行一切智、道相智、一切相智，而于其中都无所住；虽行预流果乃至独觉菩提，而于其中都无所住；虽行一切菩萨摩訶萨行，而于其中都无所住；虽行诸佛无上正等菩提，而于其中都无所住；虽行诸余无量佛法，而于其中都无所住。所以者何？如是自性、行者、行相一切皆空故，于其中都无所住。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨虽能得预流果乃至独觉菩提，而于其中不欲证住。所以者何？有二缘故。何等为二？一者、彼果都无自性，能住、所住俱不可得；二者、于彼不生喜足，是故于中不欲证住。谓诸菩萨常作是念：‘我定应得预流果乃至独觉菩提，不应不得，然于其中不应证住。所以者何？我从初发无上正等菩提心来，于一切时更无余想，唯求无上正等菩提。然我定当证得无上正等菩提，岂于中间应住余果？’

“善现，是菩萨摩訶萨从初发心乃至趣入菩萨所得正性离生，曾无异想，但求无上正等菩提。善现，是菩萨摩訶萨从得初地展转乃至得第十地，曾无异想，但求无上正等菩提。善现，是菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于一切时心无散乱，诸有发起身、语、意业，无不皆与菩提心俱。善现，是菩萨摩訶萨住菩提心起菩提道，不为余事扰乱其心。”

具寿善现白言：“世尊，若一切法毕竟不生，云何菩萨摩訶萨起菩提道？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说‘一切法皆不生，此复云何诸无所作、无所趣？’者，知一切法皆不生故。”

具寿善现复白佛言：“岂不诸佛若出世间、不出世间，诸法法界法尔常住？”

佛告善现：“如是，如是，然诸有情不能解了诸法法界法尔常

住，流转生死受诸苦恼。诸菩萨摩訶萨为饶益彼起菩提道，由菩提道令诸有情毕竟解脱生死众苦，证得常乐清凉涅槃。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨为用生道得菩提耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，为用不生道得菩提耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，为用生、不生道得菩提耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，为用非生、非不生道得菩提耶？”

佛言：“不也。”

具寿善现复白佛言：“若尔，菩提由何而得？”

佛告善现：“菩提不由道、非道得。所以者何？菩提即道，道即菩提，是故不由道、非道得。”

具寿善现复白佛言：“若菩提即是道，道即是菩提者，岂不菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？若尔，如来、应、正等觉何缘复为诸菩萨说如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、三十二相、八十随好及余无量无边佛法，令其修证？”

佛告善现：“于意云何？汝岂谓佛得菩提耶？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？佛即是菩提，菩提即是佛故，不应谓佛得菩提。”

佛告善现：“如是，如是，然汝所问‘岂不菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？’者，善现，诸菩萨摩訶萨修菩提道未得圆满，云何可说已得菩提？”

“善现当知，诸菩萨摩訶萨若已圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若已圆满内空乃至无性自性空，若已圆满真如乃至不思議界，若已圆满苦、集、灭、道圣谛，若已圆满四念住乃至八圣道支，若已圆满四静虑、四无量、四无色定，若已圆满八解脱乃至十遍处，若已圆满空、无相、无愿解脱门，若已圆满极喜地乃至法云地，若已圆满一切陀罗尼门、三摩地门，若已圆满五眼、六神通，若已圆满如来十力乃至十八不共法，若已圆满三十二大士相、八十随好，若已圆满无忘失法、恒住舍性，若已圆满一切智、道相智、一切相智，若已圆满诸余无量无边佛法，从此无间以一刹那金刚喻定相应妙慧，永断一切二障粗重习气相续，证得无上正等菩提，乃名如来、应、正等觉，于一切法得大自在，尽未来际饶益有情。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨严净佛土？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心乃至后有，常自清净身、语、意三粗重，亦清净他三种粗重故，能严净所居佛土。”

具寿善现复白佛言：“何谓菩萨摩訶萨身、语、意三粗重？”

佛告善现：“若害生命、若不与取、若欲邪行，是身粗重；若虚诳语、若离间语、若粗恶语、若杂秽语，是语粗重；若贪欲、若瞋恚、若邪见，是意粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴皆不清净，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨悭贪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散乱心、恶慧心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离四念住乃至八圣道支心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离内空乃至无性自性空心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离真如乃至不思議界心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离苦、集、灭、道圣谛心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离四静虑、四无量、四无色定心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离八解脱乃至十遍处心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离空、无相、无愿解脱门心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离极喜地乃至法云地心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离一切陀罗尼门、三摩地门心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离五眼、六神通心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离如来十力乃至十八不共法心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离无忘失法、恒住舍性心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离一切智、道相智、一切相智心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离一切菩萨摩訶萨行心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离诸佛无上正等菩提心，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨贪著预流果乃至独觉菩提，亦名粗重。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨起色、受、想、行、识想，亦名粗重；起眼处乃至意处想，亦名粗重；起色处乃至法处想，亦名粗重；

起眼界乃至意识界想，亦名粗重；起色界乃至法界想，亦名粗重；起眼识界乃至意识界想，亦名粗重；起眼触乃至意触想，亦名粗重；起眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受想，亦名粗重；起地界乃至识界想，亦名粗重；起因缘乃至增上缘想，亦名粗重；起从缘所生诸法想，亦名粗重；起无明乃至老死想，亦名粗重；起布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多想，亦名粗重；起内空乃至无性自性空想，亦名粗重；起真如乃至不思議界想，亦名粗重；起苦、集、灭、道圣谛想，亦名粗重；起四念住乃至八圣道支想，亦名粗重；起四静虑、四无量、四无色定想，亦名粗重；起八解脱乃至十遍处想，亦名粗重；起空、无相、无愿解脱门想，亦名粗重，起净观地乃至如来地想，亦名粗重；起极喜地乃至法云地想，亦名粗重；起一切陀罗尼门、三摩地门想，亦名粗重；起五眼、六神通想，亦名粗重；起如来十力乃至十八不共法想，亦名粗重；起三十二大士相、八十随好想，亦名粗重；起无忘失法、恒住舍性想，亦名粗重；起一切智、道相智、一切相智想，亦名粗重；起预流果乃至独觉菩提想，亦名粗重；起一切菩萨摩訶萨行想，亦名粗重；起诸佛无上正等菩提想，亦名粗重；起异生想、声闻想、独觉想、菩萨想、如来想，亦名粗重；起地狱想、傍生想、鬼界想、人想、天想、男想、女想，亦名粗重；起欲界想、色界想、无色界想，亦名粗重；起善法想、非善法想，亦名粗重；起有记法想、无记法想，亦名粗重；起有漏法想、无漏法想，亦名粗重；起世间法想、出世间法想，亦名粗重；起有为法想、无为法想，亦名粗重。

“善现，诸如是等无量无边执著诸法及诸有情虚妄分别，并所发起身、语、意业，及彼种类不堪任性，皆名粗重，诸菩萨摩訶萨皆应远离。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，远离如是所说粗重，自行布施波罗蜜多，亦教他行布施波罗蜜多——若诸有情须食施食，须饮施饮，须车乘施车乘，须衣服施衣服，随余所需种种资具，随时随处悉皆施与，如自所行教他亦尔——如是施已，持此善根与诸有情平等共有回向所居严净佛土，令速圆满利乐有情。是菩萨摩訶萨自行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦教他行净戒乃至般若波罗蜜多；作此事已，持是善根与诸有情平等共有回向所居严净佛土，令速圆满利乐有情。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界上妙七宝施佛、法、僧，施已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土七宝庄严，一切有情随意受用众妙珍宝而无贪著。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨以通愿力，击奏无量天上、人中诸妙伎乐，供养三宝及佛制多，供已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土常奏如是上妙伎乐，有情闻者身心悦豫而无贪著。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界中、天上诸妙香花，供养三宝及佛制多，供已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土常有如是诸妙香花，有情受用身心悦豫而无贪著。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨以通愿力，营办百味上妙饮食，供养诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众，供已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆食如是百味饮食，资悦身心而无贪著。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨以通愿力，营办种种人中、天上诸妙涂香、细软衣服，奉施诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众，或复施法并佛制多，施已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，常得如是衣服、涂香，随意受用而无贪著。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨以通愿力，营办种种人中、天上随意所生五妙欲境，供养诸佛及佛制多、独觉、声闻并诸菩萨摩訶萨众，施余有情，施已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，随心所乐上妙色、声、香、味、触境应念而生，欢喜受用而无贪著。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自住内空乃至无性自性空，亦教他住内空乃至无性自性空，作是事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，愿我土中诸有情类，不离内空乃至无性自性空。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离真如乃至不思議界。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自住苦、集、灭、道圣谛，亦教他住苦、集、灭、道圣谛，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离苦、集、灭、道圣谛。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修四念住乃至八圣道支，亦教他修四念住乃至八圣道支，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离四念住乃至八圣道支。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修四静虑、四无量、四无色定，亦教他修四静虑、四无量、四无色定，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离四静虑、四无量、四无色定。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修八解脱乃至十遍处，亦教他修八解脱乃至十遍处，作此事

已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离八解脱乃至十遍处。’

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修空、无相、无愿解脱门，亦教他修空、无相、无愿解脱门，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离空、无相、无愿解脱门。’

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修极喜地乃至法云地，亦教他修极喜地乃至法云地，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离极喜地乃至法云地。’

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修一切陀罗尼门、三摩地门，亦教他修一切陀罗尼门、三摩地门，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离一切陀罗尼门、三摩地门。’

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离五眼、六神通。’

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修如来十力乃至十八不共法，亦教他修如来十力乃至十八不共法，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离如来十力乃至十八不共法。’

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修三十二大士相、八十随好，亦教他修三十二大士相、八十随好，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离三十二大士相、八十随好。’

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修无忘失法、恒住舍性，亦教他修无忘失法、恒住舍性，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离无忘失法、恒住舍性。’

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离一切智、道相智、一切相智。’

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修一切菩萨摩诃萨行，亦教他修一切菩萨摩诃萨行，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离一切菩萨摩诃萨行。’

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修诸佛无上正等菩提，亦教他修诸佛无上正等菩提，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离诸佛无上

正等菩提。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由斯愿行便能严净所居佛土。

“善现当知，是诸菩萨摩訶萨众随尔所时行菩提道，应得圆满所起愿行，即尔所时精勤修学，由此因缘，自能成就一切善法，亦能令他渐次成就一切善法，自能修得殊胜相好所庄严身，亦能令他渐次修得殊胜相好所庄严身，由广大福所摄受故。

“善现当知，是诸菩萨摩訶萨众所修愿行得圆满已，各于所居严净佛土证得无上正等觉时，所化有情亦生彼土共受净土大乘法乐。

“善现当知，是诸菩萨摩訶萨众应修如是严净佛土，谓彼土中常不闻有三种恶趣，亦不闻有诸恶见趣，亦不闻有贪、瞋、痴毒，亦不闻有男女形相，亦不闻有声闻、独觉，亦不闻有苦、无常等不可意事，亦不闻有摄受资具，亦不闻有我、我所执、随眠、缠结、颠倒执著，亦不闻有安立有情果位差别；但闻说空、无相、无愿、无生、无灭、无性等声，谓随有情所乐差别，于树林等内外物中，常有微风互相冲击，发起种种微妙音声，彼音声中说：‘一切法皆无自性，无性故空，空故无相，无相故无愿，无愿故无生，无生故无灭。是故诸法本来寂静自性涅槃，如来出世、若不出世，诸法法界法尔常住，谓一切法无性、空等。’彼佛土中诸有情类若昼、若夜、若行、若立、若坐、若卧，常闻如是妙法音声。

“善现当知，是诸菩萨摩訶萨众各住所居严净佛土证得无上正等觉时，十方如来、应、正等觉皆共称赞彼佛名，若诸有情得闻如是诸佛名者，定于无上正等菩提得不退转。

“善现当知，是诸菩萨摩訶萨众各住所居严净佛土证得无上正等觉时，为诸有情宣说正法，有情闻已定不生疑，谓为是法、为非法。所以者何？彼诸有情达一切法皆即真如、法界、法性，一切是法无非法者。如是，善现，是诸菩萨摩訶萨众皆能严净如是佛土。

“复次，善现，是诸菩萨摩訶萨众有所化生具不善根，未于诸佛、菩萨、独觉及声闻等种诸善根，为诸恶友所摄受故，离善友故，不闻正法，常为种种我、有情见及诸见趣之所执藏，堕在断、常二边偏执。是诸有情自起邪执，亦常教他令起邪执，于非三宝起三宝想，于三宝中谓非三宝，毁谤正法称赞邪法，由是因缘，身坏命终堕诸恶趣受诸剧苦。是诸菩萨摩訶萨众各住自土证得无上正等觉已，见彼有情沉沦生死受无量苦，以神通力方便教化，令舍恶见住正见中，从恶趣出生于人趣；生人趣已，复以种种神通方便教化令住正定聚中，由斯毕竟不堕恶趣；复令勤修殊胜愿行，命终得生严净佛土，受用净土大乘法乐。

“如是，善现，是诸菩萨摩訶萨众皆能如是严净佛土。由所居土极清净故，生彼有情于一切法不起疑惑，谓此是世间法，此是出世间法；此是有漏法，此是无漏法；此是有为法，此是无为法。诸如是等

疑惑分别毕竟不生，由此因缘彼有情类定得无上正等菩提。

“善现，是为菩萨摩訶萨严净佛土功德之相。”

大般若波罗蜜多经卷第四百七十七

第二分正定品第八十一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，是诸菩萨摩訶萨为住正性定聚，为住不定聚耶？”

佛告善现：“是诸菩萨摩訶萨皆住正性定聚，非不定聚。”

具寿善现复白佛言：“是诸菩萨摩訶萨为住何等正性定聚？声闻乘耶？独觉乘耶？菩萨乘耶？”

佛告善现：“是诸菩萨摩訶萨皆住菩萨正性定聚，非住二乘正性定聚。”

具寿善现复白佛言：“是诸菩萨摩訶萨为何时住正性定聚？初发心耶？不退位耶？最后有耶？”

佛告善现：“是诸菩萨摩訶萨若初发心、若不退位、若最后有，皆住菩萨正性定聚。”

具寿善现复白佛言：“住正性定聚菩萨摩訶萨堕恶趣不？”

佛告善现：“住正性定聚菩萨摩訶萨决定不堕诸恶趣中。”

复告善现：“于意云何？第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉堕恶趣不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，从初发心修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，及余无量无边佛法，断诸恶法。由此因缘，堕诸恶趣无有是处，生长寿夭亦无是处，谓于彼处诸胜善法不得现行。是菩萨摩訶萨若生边鄙，或生达絮、蔑戾车中，无有是处，谓于彼处不能修行殊胜善法，多起恶见不信因果，常乐习行诸秽恶业，不闻佛名、法名、僧名，亦无四众，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦。是菩萨摩訶萨生邪见家，无有是处，谓生彼家执著种种诸恶见趣，拨无妙行、恶行及果，不修诸善乐作诸恶，故诸菩萨不生彼家。复次，善现，诸菩萨摩訶萨初发无上正等觉心，以胜意乐受行十种不善业道，无有是处。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨从初发心成就如是功德善根不生恶处，何故如来每为众说自本生事多百千种，于中亦有生诸恶处，尔时善根为何所在？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨不由秽业受恶趣身，但为饶益诸有情类，由故思愿而受彼身，是故不应引彼为难。”

复告善现：“于意云何？有诸独觉或阿罗汉，方便善巧如诸菩萨，成就殊胜方便善巧，受白象等傍生之身，见怨贼来欲为损害，便

起无上安忍慈悲，欲令彼人得利乐故，自舍身命不害彼不？”

善现对曰：“诸独觉等无如是事。”

佛告善现：“由此因缘，当知菩萨为欲饶益诸有情故，为大慈悲速圆满故，虽现受种种傍生之身，而不为傍生过失所染。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨住何善根，为欲饶益诸有情故受傍生身？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨有何善根不应圆满？然诸菩萨摩訶萨众为求无上正等菩提，一切善根皆应圆满，谓诸菩萨从初发心乃至安坐妙菩提座，无有善根不应圆满，要具圆满一切善法方得无上正等菩提，若一善法未能圆满而得无上正等菩提，无有是处。是故，菩萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间常学圆满一切善法，学已当得一切相智，永断一切习气相续，乃能证得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨成就白法及真圣智，而生恶趣受傍生身？”

佛告善现：“于意云何？如来成就一切白法真圣智不？”

善现对曰：“如来成就一切白法及真圣智。”

佛告善现：“于意云何？如来化作傍生趣身，饶益有情作佛事不？”

善现对曰：“如来化作傍生趣身，饶益有情作诸佛事。”

佛告善现：“于意云何？如来化作傍生身时，是实傍生受彼苦不？”

善现对曰：“如来化作傍生身时，非实傍生不受彼苦。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成白法及真圣智，而为成熟诸有情故，方便善巧受傍生身，如应成熟诸有情类。

“复次，善现，于意云何？有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业能发生他欢喜心不？”

善现对曰：“有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业能令他人生大欢喜。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成白法及真圣智，而为饶益诸有情故，方便善巧受恶趣身，如应成熟诸有情类；虽受彼身而不同彼受诸苦恼，亦复不为彼趣过失之所杂染。

“复次，善现，于意云何？有工幻师或彼弟子，幻作种种象、马等事，令众人见欢喜踊跃，于彼有实象、马等不？”

善现对曰：“于彼无实象、马等事。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成白法及真圣智，而为饶益诸有情故，现受种种傍生等身，虽受彼身而实非彼，亦不为彼过失所污。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨如是广大方便善巧，虽成就白法及真圣智，而为有情故受种种身，随其所应现作饶益。世尊，诸菩萨摩訶萨住何等法，能作如是方便善巧，虽受诸趣种种身形，而不

为彼过失所污？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨住深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧，由斯方便善巧力故，虽往十方殑伽沙等诸佛世界现种种身，利益安乐彼有情类，而于其中不起染著。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切法都无所得，谓都不得能染、所染及染因缘。所以者何？以一切法自性空故。善现，当知空不能染著空，空亦不能染著余法，亦无余法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，况有余法而可得者？如是名为不可得空，诸菩萨摩訶萨安住此中，能证无上正等菩提，为诸有情常作饶益。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨为但安住甚深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧，为亦安住诸余法耶？”

佛告善现：“岂有余法非深般若波罗蜜多之所摄受，而汝今者生如是疑？”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多既自性空，云何可说甚深般若波罗蜜多摄一切法？非于空中可说有法摄与不摄。”

佛告善现：“岂不诸法诸法性空？”

善现对曰：“如是，如是。”

佛告善现：“若一切法一切法性空，岂不空中摄一切法？”

善现对曰：“如是，如是。”

佛告善现：“由此因缘，甚深般若波罗蜜多摄一切法，当知菩萨住深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住诸法自性空中，引发神通波罗蜜多，安住神通波罗蜜多，能往十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬诸佛世尊，于诸佛所听受正法，种植无量殊胜善根？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，遍观十方殑伽沙等诸佛世界及诸佛众并所说法自性皆空，唯有世俗假说名字说为世界、佛众及法，如是世俗假说名字亦自性空。

“善现当知，若十方界及诸佛众并所说法假说名字自性不空，则所说空应成一分，以所说空非成一分故，一切法自性皆空，其理周圆无二、无别。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由遍观空方便善巧，引发神通波罗蜜多，安住神通波罗蜜多，便能引发天眼、天耳、神境、他心、宿住、随念及知漏尽微妙通慧。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨非离神通波罗蜜多，有能自在成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。是故神通波罗蜜多是菩提道，诸菩萨摩訶萨皆依此道求趣无上正等菩提，于求趣时能自圆满一切善法，亦能教他修诸善法，虽作是事而于善法都无执著。所以者何？是菩萨摩訶萨知诸善法皆自性空，非自性空有所执著，若有执著则有爱味，由无执著亦无爱味，自性空中无爱味故，能味、所味及味因缘于

空法中不可得故。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住神通波罗蜜多，引发天眼清净过人，用此天眼观一切法自性皆空。见一切法自性空故，不依法相造作诸业，虽为有情说如是法，而亦不得诸有情相及彼施設。是菩萨摩訶萨以无所得而为方便，引发菩萨殊胜神通，用此神通作所应作一切事业。

“是菩萨摩訶萨以极清净过人天眼，遍观十方殑伽沙等诸佛世界，见已引发神境智通，往彼饶益诸有情类，或以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多而作饶益，或以四念住乃至八圣道支而作饶益，或以四静虑、四无量、四无色定而作饶益，或以八解脱乃至十遍处而作饶益，或以空、无相、无愿解脱门而作饶益，或以诸余殊胜善法而作饶益，或以声闻、独觉、菩萨及诸佛法而作饶益。

“是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情多慳贪者，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当行布施，诸慳贪者受贫穷苦，由贫穷故无有威德，不能自益况能益他？是故汝等当勤行施，既自安乐亦安乐他，勿以贫穷更相食啖，俱不解脱诸恶趣苦。’

“若见有情毁犯净戒，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当持净戒，诸破戒者受恶趣苦，破戒之人无有威德，不能自益，况能益他？破戒因缘堕三恶趣，受苦异熟楚毒难忍，不能自救，况能救他？是故汝等当持净戒，不应容纳破戒之心经刹那顷，况经多时？勿自纵心后生忧悔。’

“若见有情更相忿恚，展转结恨互相损恼，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当修安忍，勿相瞋忿结恨相害，诸忿恨心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此忿恨心故，身坏命终当堕恶趣，受诸极苦难有出期，是故汝等不应容纳忿恨之心经刹那顷，何况令其长时相续？汝等今者展转相缘，应起慈心作饶益事。’

“若见有情懒惰懈怠，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当勤精进，勿于善法懒惰懈怠，诸懈怠者于诸善法及诸胜事皆不能成。汝等由斯堕诸恶趣受无量苦，是故汝等不应容纳懈怠之心经刹那顷，何况令其长时相续？’

“若见有情失念散乱心不寂静，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当修静虑，勿生失念散乱之心，如是之心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此身坏命终，堕诸恶趣受无量苦，是故汝等不应容纳失念散乱相应之心经刹那顷，何况令其长时相续？’

“若见有情愚痴恶慧，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当修胜慧勿起恶慧，起恶慧者于诸善趣尚不能往，况得解脱？汝等由此恶慧因缘，堕诸恶趣受无量苦，是故汝等不应容纳愚痴恶慧相应之心经刹那顷，何况令其长时相续？’

“若见有情多贪欲者深生怜愍，方便令其修不净观。若见有情多瞋恚者深生怜愍，方便令其修慈悲观。若见有情多愚痴者深生怜愍，

方便令其修缘起观。若见有情多懦弱者深生怜愍，方便令其修界分别观。若见有情多寻伺者深生怜愍，方便令其修持息念。若见有情失正道者深生怜愍，方便教导令入正道，谓声闻道、或独觉道、或如来道。方便为彼说如是法：‘汝等所执皆自性空，非空法中可有所执，以无所执为空相故。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住神通波罗蜜多，方能自在宣说正法，利益安乐诸有情类。善现当知，若菩萨摩訶萨远离神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作饶益事。善现当知，如鸟无翅，不能自在飞翔虚空远有所至；诸菩萨摩訶萨亦复如是，若无神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作饶益事。是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应引发神通波罗蜜多，若引发神通波罗蜜多，即能自在宣说正法，随意利乐诸有情类。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨以极清净过人天眼，遍观十方殑伽沙等诸佛世界，及观生彼诸有情类，见已引发神境智通，经须臾间往到彼界，以他心智如实了知彼诸有情心、心所法，随其所应为说法要，谓说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，或说四念住乃至八圣道支，或说四静虑、四无量、四无色定，或说八解脱乃至十遍处，或说空、无相、无愿解脱门，或说一切陀罗尼门、三摩地门，或说内空乃至无性自性空，或说真如乃至不思議界，或说苦、集、灭、道圣谛，或说因缘乃至增上缘，或说从缘所生诸法，或说无明乃至老死，或说种种蕴、处、界门，或说声闻道，或说独觉道，或说菩萨道，或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

“是菩萨摩訶萨以极清净过人天耳，能闻一切人非人声。由此天耳遍闻十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉所说正法，闻已受持思惟义趣，随所闻法能为有情如实宣说，或说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

“是菩萨摩訶萨以极清净他心智通，如实了知诸有情类心、心所法，随其所应为说法要，谓说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提、或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

“是菩萨摩訶萨以净宿住随念智通，能忆自他诸本生事。由此宿住随念智通，如实念知过去诸佛及弟子众名等差别，若诸有情乐闻过去诸宿住事而得益者，便为宣说诸宿住事，因斯方便为说正法，谓说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

“是菩萨摩訶萨以极迅速神境智通，往到十方殑伽沙等诸佛世界，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所种诸善根，还来本土为有情说诸佛土事，因斯方便为说正法，谓说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令诸有情闻是法已，皆获殊胜利益安

乐。

“是菩萨摩訶萨以随所得漏尽智通，如实了知诸有情类漏尽未尽，亦如实知漏尽方便，为未尽者宣说法要，谓说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令诸有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应引发神通波罗蜜多。是菩萨摩訶萨修习神通波罗蜜多得圆满故，随意所乐受种种身，不为苦乐过失所染，如佛化身虽能施作种种事业，而不为彼苦乐过失之所杂染。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应游戏神通波罗蜜多，若游戏神通波罗蜜多，则能成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。善现当知，若菩萨摩訶萨不成熟有情、严净佛土，终不能得所求无上正等菩提。所以者何？诸菩萨摩訶萨若未圆满菩提资粮，必不能证所求无上正等菩提。”

具寿善现白言：“世尊，何等名为诸菩萨摩訶萨菩提资粮，诸菩萨摩訶萨圆满如是菩提资粮，方能证得所求无上正等菩提？”

佛告善现：“一切善法皆是菩萨菩提资粮。”

具寿善现复白佛言：“何等名为一切善法？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，于中都无分别执著，谓作是念：‘此是布施乃至般若，由此、为此而修布施乃至般若。’是三分别执著都无，知一切法自性空故。由此所修布施等六波罗蜜多，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死证涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海得涅槃乐。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨从初发心修行四念住乃至八圣道支，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行菩萨摩訶萨地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，于中都无分别执著，谓作是念：‘此是四念住乃至一切相智，由此、为此而修四念住乃至一切相智。’是三分别执著都无，知一切法自性空故。由此所修四念住乃至一切相智，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海得涅槃乐。

“善现当知，复有无量诸菩萨众所修功德皆名善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。诸菩萨摩訶萨要修如是诸胜善法令极圆满，方能证得一切智智，要已证得一切智智，乃能不倒转正法轮，令

诸有情究竟安乐。”

第二分佛法品第八十二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若此诸善法是菩萨法者，复有何等是佛法耶？”

佛告善现：“即菩萨法亦是佛法。谓诸菩萨于一切法觉一切相，由此当得一切相智，永断一切习气相续。若诸如来、应、正等觉，于一切法以一刹那相应妙慧现等觉已，证得无上正等菩提。善现，是名菩萨与佛二法差别，如二圣者虽俱是圣，而有行向、住果差别，所成就法非无有异。

“如是，善现，若无间道中行于一切法，未离暗障，未到彼岸，未得自在，未得果时，名为菩萨。若解脱道中行于一切法，已离暗障，已到彼岸，已得自在，已得果时，乃名为佛。是为菩萨与佛有异，由位有异法非无别，而不可说法性有异。”

具寿善现复白佛言：“若一切法自相皆空，自相空中如何得有种差别，谓此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，此是种性地，此是第八地，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨，此是如来？世尊，如是所说补特伽罗既不可得，彼所造业亦不可得，如所造业既不可得，彼异熟果亦不可得。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切法自相空，自相空中补特伽罗既无所有，业果异熟亦无所有，无所有中无差别相。然诸有情于一切法自相空理不如实知，造作诸业或善、或恶，由于善业造作增长生人、天中，由于恶业造作增长堕三恶趣，于善业中由于定业造作增长生于色界或无色界。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智。

“善现，诸菩萨摩訶萨于如是等菩提分法，无间无缺修令圆满，既圆满已，便能引发近助菩提金刚喻定，证得无上正等菩提，与诸有情作大饶益常无失坏，无失坏故，令诸有情解脱生死诸苦恼事。”

具寿善现复白佛言：“佛得无上正等觉已，为得诸趣生死法不？”佛言：“不也。”

具寿善现复白佛言：“佛得无上正等觉已，为得黑业、白业、黑白业、非黑白业不？”

佛言：“不也。”

具寿善现复白佛言：“若佛不得诸趣生死及业差别，如何施設此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，此是种性地，此是第八地，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨，此是如来？”

佛告善现：“诸有情类自知诸法自相空不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“若诸有情自知诸法自相空者，诸菩萨摩訶萨便于无上正等菩提不应求证，方便善巧拨诸有情恶趣生死；以诸有情不知诸法自相空故，流转诸趣受无量苦，是故菩萨从诸佛所闻一切法自相空已，为欲饶益诸有情故，求证无上正等菩提，方便善巧拨诸有情恶趣生死。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨常作是念：‘非一切法实有自相，如诸愚夫异生所执，然彼分别颠倒力故，非实有中起实有想，谓无我中起于我想，无有情中起有情想，广说乃至无见者中起见者想，于无色中起于色想，无受、想、行、识中起受、想、行、识想，乃至一切有为法中虚妄分别颠倒力故，非实谓实，非有执有，由斯造作身、语、意业，不能解脱恶趣生死，我当拨济令得解脱。’是菩萨摩訶萨作此念已，行深般若波罗蜜多，以诸善法摄在其中，无倒修行诸菩萨行，渐次圆满菩提资粮，菩提资粮得圆满已，证得无上正等菩提。得菩提已，为诸有情宣说开示分别建立四圣谛义，谓此是苦圣谛，此是苦集圣谛，此是苦灭圣谛，此是趣苦灭道圣谛。复以一切菩提分法，依通达智摄在如是四圣谛中，复依一切菩提分法，以微妙智施設建立佛、法、僧宝。由此三宝出现世间，诸有情类解脱生死，若诸有情不能归信佛、法、僧宝，造作诸业轮回诸趣，受苦无穷，故应归依佛、法、僧宝。”

具寿善现复白佛言：“为由苦、集、灭、道圣谛，诸有情类得般涅槃？为由苦、集、灭、道圣智，诸有情类得般涅槃？”

佛告善现：“非由苦、集、灭、道圣谛，诸有情类得般涅槃；非由苦、集、灭、道圣智，诸有情类得般涅槃。善现，我说四圣谛平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、灭、道谛得，不由苦、集、灭、道智得，但由般若波罗蜜多证平等性名得涅槃。”

具寿善现复白佛言：“何等名为苦、集、灭、道平等性耶？”

佛告善现：“若于是处无苦、集、灭、道谛，无苦、集、灭、道智，名四圣谛平等之性，此平等性即四圣谛。所有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若佛出世、若不出世性相常住，无失坏、无变易，如是名为苦、集、灭、道平等之性。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲随觉此四圣谛平等性故行深般若波罗蜜多，若能随觉此四圣谛平等性时，名真随觉一切圣谛，疾证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲随觉此四圣谛平等性故行深般若波罗蜜多，若能随觉此四圣谛平等性时，名真随觉一切圣谛，不堕声闻、独觉等地，趣入菩萨正性离生？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，无有少法不如实见；于一切法如实见时，于一切法都无所得；于一切法无所得时，则如实见一切法空，谓如实见四谛所摄及所不摄诸法皆空；如是见时，能入菩萨正性离生；由能入菩萨正性离生故，便住菩萨种性地中；既住菩萨种性地中，则能决定不从顶堕，若从顶堕应堕声闻或独觉地。是菩萨摩訶萨安住菩萨种性地中，起四静虑及四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨安住如是奢摩他地，便能决择一切法性，及随觉悟四圣谛理。尔时，菩萨虽遍知苦而能不起缘执苦心，虽永断集而能不起缘执集心，虽能证灭而能不起缘执灭心，虽能修道而能不起缘执道心，但起随顺趣向临入无上正等菩提之心，如实观察诸法实相。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨云何观察诸法实相？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨观一切法无不皆空，是为观察诸法实相。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨云何观察诸法皆空？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨于一切法如实观察皆自相空，如是观察诸法皆空。是菩萨摩訶萨以如是相毗钵舍那，如实观见诸法皆空，都不见有诸法自性可住彼性证得无上正等菩提。所以者何？诸佛无上正等菩提及一切法，皆以无性而为自性，所谓色乃至识皆以无性而为自性，眼处乃至意处亦以无性而为自性，色处乃至法处亦以无性而为自性，眼界乃至意识界亦以无性而为自性，色界乃至法界亦以无性而为自性，眼识界乃至意识界亦以无性而为自性，眼触乃至意触亦以无性而为自性，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦以无性而为自性，地界乃至识界亦以无性而为自性，因缘乃至增上缘亦以无性而为自性，从缘所生诸法亦以无性而为自性，无明乃至老死亦以无性而为自性，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦以无性而为自性，内空乃至无性自性空亦以无性而为自性，真如乃至不思議界亦以无性而为自性，苦、集、灭、道圣谛亦以无性而为自性，四念住乃至八圣道支亦以无性而为自性，四静虑、四无量、四无色定亦以无性而为自性，八解脱乃至十遍处亦以无性而为自性，空、无相、无愿解脱门亦以无性而为自性，净观地乃至如来地亦以无性而为自性，极喜地乃至法云地亦以无性而为自性，一切陀罗尼门、三摩地门亦以无性而为自性，五眼、六神通亦以无性而为自性，如来十力乃至十八不共法亦以无性而为自性，三十二大士相、八十随好亦以无性而为自性，无忘失法、恒住舍性亦以无性而为自性，一切智、道相智、一切相智亦以无性而为自性，预流果乃至独觉菩提亦以无性而为自性，一切菩萨摩訶萨行亦以无性而为自性，诸佛无上正等菩提亦以无性而为自性。如是无性

非诸佛作，非独觉作，非菩萨作，非声闻作，亦非住果、行向者作，但为有情于一切法不知不见如实皆空故，诸菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多方便善巧，如自所觉为诸有情如实宣说，令离执著解脱一切生老病死，得般涅槃究竟安乐。”

大般若波罗蜜多经卷第四百七十八

第二分无事品第八十三

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若一切法皆以无性而为自性，如是无性非诸佛作，非独觉作，非菩萨作，非声闻作，亦非住果、行向者作，云何施設诸法有异？谓此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是四大王众天乃至他化自在天，此是梵众天乃至色究竟天，此是空无边处天乃至非想非非想处天，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨，此是如来？由此业故施設地狱，由此业故施設傍生，由此业故施設鬼界，由此业故施設于人，由此业故施設四大王众天乃至他化自在天，由此业故施設梵众天乃至色究竟天，由此业故施設空无边处天乃至非想非非想处天，由此法故施設预流、一来、不还，由此法故施設阿罗汉，由此法故施設独觉，由此法故施設菩萨，由此法故施設如来？”

“世尊，无性之法定无作用，云何可言由如是业生于地狱，由如是业生于傍生，由如是业生于鬼界，由如是业生于人中，由如是业生四大王众天乃至他化自在天，由如是业生梵众天乃至色究竟天，由如是业生空无边处天乃至非想非非想处天，由如是法得预流果，由如是法得一来果，由如是法得不还果，由如是法得阿罗汉果，由如是法得独觉菩提，由如是法入菩萨位行菩萨道，由如是法得一切相智名佛世尊，令诸有情解脱生死？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，无性法中不可施設诸法有异，无业、无果亦无作用。但诸愚夫不了圣法毗奈耶故，不如实知诸法皆以无性为性，愚痴颠倒发起种种身、语、意业，随业差别受种种身。依如是身品类差别，施設地狱、傍生、鬼界、若人、若天乃至非想非非想处。为欲济拔如是愚夫愚痴颠倒受生死苦，施設圣法及毗奈耶分位差别，依此分位施設预流乃至独觉、菩萨、如来。然一切法皆以无性而为自性，无性法中实无异法，无业、无果亦无作用，无性之法常无性故。

“复次，善现，如汝所说‘无性之法定无作用，云何可言由如是法得预流果，广说乃至由如是法得一切智名佛世尊，令诸有情脱生死？’者，于意云何？诸所修道是无性不？诸预流果、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及菩萨道一切相智是无性不？”

善现对曰：“如是，如是，诸所修道广说乃至一切相智皆是无

性。”

佛告善现：“于意云何？无性法为能得无性法不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“无性及道，是一切法皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。愚夫异生愚痴颠倒，于无相法起有法想执著五蕴，于无常中起于常想，于诸苦中起于乐想，于无我中起于我想，于不净中起于净想，于无性法执著有性。由此菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多方便善巧，济拔如是诸有情类，令离颠倒虚妄分别，方便安置无相法中，令勤修学解脱生死，证得毕竟常乐涅槃。”

具寿善现复白佛言：“愚夫异生所执著事颇有真实而非虚妄，彼执著已造作诸业，由是因缘沉沦诸趣，不能解脱生死苦不？”

佛告善现：“愚夫异生所执著事乃至无有如细毛端可说真实而非虚妄，彼执著已造作诸业，由是因缘沉沦诸趣，不能解脱生死众苦，唯有虚妄颠倒执著。吾今为汝广说譬喻，重显斯义令其易了，诸有智者由诸譬喻，于所说义能生正解。

“善现，于意云何？梦中见人受五欲乐，梦中颇有少分实事可令彼人受欲乐不？”

善现对曰：“梦所见人尚非实有，况有实事可令彼人受五欲乐？”

佛告善现：“于意云何？颇有诸法，若善若非善、若有记若无记、若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为，非如梦中所见事不？”

善现对曰：“定无有法，若善若非善、若有记若无记、若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为，非如梦中所见事者。”

佛告善现：“于意云何？梦中颇有真实诸趣于中往来生死事不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？梦中颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？梦所见法都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？明镜等中所现众像，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？”

善现对曰：“明镜等中所现众像，都无实事但诳愚童，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？众像颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“明镜等像都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？山谷等中所发诸响，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上

受苦乐不？”

善现对曰：“山谷等中所发诸响，都无实事但诳愚童，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？诸响颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？山谷等响都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？诸阳焰中现似水等，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？”

善现对曰：“诸阳焰中所现水等，都无实事但诳愚童，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？诸阳焰中水等颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？阳焰水等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？诸光影中所现色相，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？”

善现对曰：“诸光影中所现色相，都无实事但诳愚童，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？诸光影中色相颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？光影色相都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？幻师幻作象、马、车、步四种勇军，或复幻作牛、羊、男、女及余种种甚希有事，此幻象等为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？”

善现对曰：“幻象、马等都无实事但诳愚童，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？幻事颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？幻象、马等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？能变化者所化作身，此所化身为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？”

善现对曰：“诸变化身都无实事，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？化身颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？诸变化身都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？寻香城中所现物类，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？”

善现对曰：“寻香城中所现物类都无实事，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？寻香城中物类颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？寻香城中所现物类都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？此中颇有实杂染者、清净者不？”

善现对曰：“此中都无实杂染者及清净者。”

佛告善现：“如杂染者及清净者实无所有，由此因缘，杂染清净亦非实有。所以者何？住我、我所诸有情类虚妄分别，谓有杂染及清净者，由此因缘谓有杂染及有清净，非见实者谓有杂染及清净者。如实见者知无杂染及清净者，如是亦无杂染清净实事可得，以一切法毕竟空故。”

第二分实说品第八十四

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸见实者既无杂染及无清净，不见实者亦无杂染及无清净。所以者何？以一切法无所有故。世尊，诸实说者既无杂染及无清净，不实说者亦无杂染及无清净。所以者何？以一切法无自性故。世尊，无自性法既无杂染及无清净，有自性法亦无杂染及无清净，诸有自性、无自性法亦无杂染及无清净。所以者何？以一切法皆用无性为自性故。世尊，若见实者及实说者无染无净，不见实者、不实说者亦无染净，云何世尊有时说有清净法耶？”

佛告善现：“我说一切法平等性为清净法。”

具寿善现复白佛言：“何谓一切法平等性？”

佛告善现：“诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若佛出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性，此平等性名清净法。此依世俗说为清净，不依胜义。所以者何？胜义谛中既无分别亦无戏论，一切名字言语道断。”

具寿善现复白佛言：“若一切法如梦、像、响、焰、影、幻、化

及寻香城，呈现似有而无实事，诸菩萨摩訶萨云何依此非实有法，发趣无上正等觉心，作是誓言：我当圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，我当圆满殊胜神通波罗蜜多，我当圆满方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，我当圆满四静虑、四无量、四无色定，我当圆满四念住乃至八圣道支，我当圆满空、无相、无愿解脱门，我当圆满八解脱乃至十遍处，我当圆满内空乃至无性自性空，我当圆满真如乃至不思議界，我当圆满苦、集、灭、道圣谛，我当圆满极喜地乃至法云地，我当圆满一切陀罗尼门、三摩地门，我当圆满五眼、六神通，我当圆满如来十力乃至十八不共法，我当圆满无忘失法、恒住舍性，我当圆满一切智、道相智、一切相智，我当圆满三十二大士相、八十随好，我当发起无量光明普照十方无边世界；我当发起一妙音声，遍满十方无边世界，随诸有情心、心所法胜解差别，为说种种微妙法门令获利乐？”

佛告善现：“于意云何？汝所说法，岂不一切如梦、像、响、焰、影、幻、化、寻香城耶？”

善现对曰：“如是，如是，世尊，若一切法如梦乃至如寻香城皆无实事，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，发大誓言：‘我当圆满一切功德，利益安乐无量有情？’

“世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，乃至能行三十二大士相、八十随好，况能圆满？余一切法亦应如是，俱非实故。世尊，非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能成一切所愿事业，余一切法亦应如是，俱非实故。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。非实有法尚不能行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，况能圆满？如是乃至非实有法尚不能行三十二大士相、八十随好，况能圆满？非实有法不能成办所愿事业，非实有法不能证得所求无上正等菩提。

“复次，善现，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及余无量无边善法非实有故，不能证得所求无上正等菩提。善现当知，如是诸法一切皆是思惟造作，诸有思惟所造作法皆不能得一切智智。

“复次，善现，如是诸法于菩提道虽能引发，而于其果无资助用，由此诸法无生、无起，无实相故。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心虽起种种身、语、意善，谓若修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是乃至若修行一切智、道相智、一切相智，而知一切如梦、像、响、焰、影、幻、化及寻香城皆非实有。

“复次，善现，如是诸法虽非实有，若不圆满决定不能成熟有情、严净佛土、证得无上正等菩提。谓菩萨摩訶萨若不圆满布施、净

戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至一切智、道相智、一切相智，决定不能成熟有情、严净佛土、证得无上正等菩提。

“复次，善现，是诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，随所修住一切善法，皆如实知如梦乃至如寻香城，谓若修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能如实知如梦乃至如寻香城；如是乃至若修行一切智、道相智、一切相智，能如实知如梦乃至如寻香城；若成熟有情、严净佛土，求趣无上正等菩提，能如实知如梦乃至如寻香城，亦如实知诸有情类心行差别如梦乃至如寻香城。

“复次，善现，是诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法不取为有、不取为无，若由如是取故证得一切智智，亦知彼法如梦乃至如寻香城，不取为有、不取为无。所以者何？布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乃至一切智、道相智、一切相智皆不可取故，善、非善法亦不可取故，有记、无记法亦不可取故，有漏、无漏法亦不可取故，世间、出世间法亦不可取故，有为、无为法亦不可取故。是菩萨摩訶萨知一切法不可取已，求趣无上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都无实事，如梦乃至如寻香城，不可取法不能证得不可取法，然诸有情于如是法不知不见，是菩萨摩訶萨为饶益彼诸有情故，求趣无上正等菩提。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心，为欲利乐诸有情故，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不为己身非为余事，为欲利乐诸有情故，求趣无上正等菩提，不为己身非为余事。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，见诸愚夫于非我中而住我想，于非有情住有情想，如是乃至于非知者住知者想，于非见者住见者想。是菩萨摩訶萨见是事已，深生怜愍方便教化，令离颠倒妄想执著，安置无想甘露界中，住是界中不复现起我想乃至知、见者想，是时一切掉动、散乱、戏论、分别不复现行，心多安住寂静澹泊无戏论界。

“善现，是菩萨摩訶萨由此方便，行深般若波罗蜜多，自于诸法无所执著，亦能教他于一切法无所执著。此依世俗，不依胜义，以胜义中无所执著，自他差别不可得故。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，佛得无上正等觉时所证佛法，为依世俗说名为得，为依胜义说名得耶？”

佛告善现：“佛得无上正等觉时所证佛法，依世俗故说名为得，不依胜义。若依胜义，能得、所得俱不可得。所以者何？若谓此人得如是法便有所得，有所得者便执有二，执有二者不能得果亦无现观。”

具寿善现复白佛言：“若执有二不能得果亦无现观，执无二者为能得果有现观耶？”

佛告善现：“执有二者不能得果亦无现观，执无二者亦复如是，

有所执故如执有二。若不执二、不执不二，则名得果亦名现观。所以者何？若执由此便能得果亦有现观，及执由彼不能得果亦无现观，俱是戏论，非一切法平等性中有诸戏论，若离戏论乃可名为法平等性。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆以无性而为自性，此中何谓法平等性？”

佛告善现：“若于是处都无有性亦无无性，亦不可说为平等性，如是乃名法平等性。善现当知，法平等性既不可说亦不可知，除平等性无法可得，离一切法无平等性。善现，当知法平等性，异生圣者俱不能行，非彼境故。”

具寿善现复白佛言：“法平等性岂亦非佛所行境耶？”

佛告善现：“法平等性，一切圣者皆不能行亦不能证，谓诸预流、若诸一来、若诸不还、若阿罗汉、若诸独觉、若诸菩萨、若诸如来，皆不能以法平等性为所行境，此中一切戏论分别皆不行故。”

具寿善现复白佛言：“佛于诸法皆得自在，如何可言法平等性亦非诸佛所行境耶？”

佛告善现：“佛于诸法虽得自在，若平等性与佛有别，可言是佛所行境界，然平等性与佛无别，如何可言佛行彼境？”

“善现当知，若诸异生法平等性，若诸预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来法平等性，如是一切法平等性，皆同一相，所谓无相，是一平等无二无别，故不可说此是异生法平等性，广说乃至此是如来法平等性。于此一法平等性中，诸平等性既不可得，于中异生及预流等差别之相亦不可得。”

具寿善现复白佛言：“若一切法平等性中，诸差别相皆不可得，则诸异生及预流等法及有情应无差别。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，于一切法平等性中，若诸异生、若诸圣者乃至如来法及有情皆无差别。”

具寿善现复白佛言：“若一切法平等性中，异生、圣者法及有情皆无差别，云何三宝出现世间，所谓佛宝、法宝、僧宝？”

佛告善现：“于意云何？佛、法、僧宝法平等性各各别耶？”

善现对曰：“如我解佛所说义者，佛、法、僧宝法平等性皆无差别。所以者何？佛、法、僧宝法平等性，如是一切皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。然佛世尊于无相法方便善巧，建立种种法及有情名相差别，所谓此是异生及法，乃至此是如来及法。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸佛于法方便善巧，能于无相建立种种法及有情名相差别。

“复次，善现，于意云何？若诸如来、应、正等觉不证无上正等菩提；设证无上正等菩提，不为有情建立诸法名相差别，诸有情类为能自知：此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，谓四大

王众天乃至非想非非想处天，此是色乃至识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是从缘所生诸法，此是无明乃至老死，此是善、非善法，此是有记、无记法，此是有漏、无漏法，此是世间、出世间法，此是有为、无为法，此是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，此是四念住乃至八圣道支，此是内空乃至无性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、灭、道圣谛，此是四静虑、四无量、四无色定，此是空、无相、无愿解脱门，此是八解脱乃至十遍处，此是净观地乃至如来地，此是极喜地乃至法云地，此是一切陀罗尼门、三摩地门，此是五眼、六神通，此是如来十力乃至十八不共法，此是三十二大士相、八十随好，此是无忘失法、恒住舍性，此是一切智、道相智、一切相智，此是一切相妙愿智，此是一切智智，此是三宝，此是三乘，诸有情类于如是等差别名相能自知不？”

善现对曰：“不也，世尊。若佛不为有情建立诸如是等差别名相，诸有情类不能自知诸如是等差别名相。”

佛告善现：“是故如来于无相法方便善巧，虽为有情建立种种差别名相，而于诸法平等性中能无所动；虽于有情作大恩德，而于其中能不取相。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，为如如来于一切法平等性中都无所动，如是一切异生、预流、一来、不还及阿罗汉、独觉、菩萨，亦于诸法平等性中无所动不？”

佛告善现：“如是，如是，以一切法及诸有情，皆不出过平等性故。如平等性，当知真如广说乃至不思議界亦复如是，诸法异生及诸圣者于真如等无差别故。”

具寿善现复白佛言：“若诸异生及诸圣者并一切法平等之性无差别者，今一切法及诸有情相各异故性亦应异，是则法性亦应各异，谓色乃至识相各异故性亦应异，眼处乃至意处相各异故性亦应异，色处乃至法处相各异故性亦应异，眼界乃至意界相各异故性亦应异，色界乃至法界相各异故性亦应异，眼识界乃至意识界相各异故性亦应异，眼触乃至意触相各异故性亦应异，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受相各异故性亦应异，地界乃至识界相各异故性亦应异，因缘乃至增上缘相各异故性亦应异，从缘所生诸法相各异故性亦应异，无明乃至老死相各异故性亦应异，贪、瞋、痴相各异故性亦应异，异生见趣相各异故性亦应异，四静虑、四无量、四无色定相各异故性亦应异，四念住乃至八圣道支相各异故性亦应异，空、无相、无愿解脱门相各异故性亦应异，内空乃至无性自性空相各异故性亦应异，真如乃至不思議界相各异故性亦应异，苦、集、灭、道圣谛相各异故性亦应

异，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多相各异故性亦应异，八解脱乃至十遍处相各异故性亦应异，净观地乃至如来地相各异故性亦应异，极喜地乃至法云地相各异故性亦应异，一切陀罗尼门、三摩地门相各异故性亦应异，五眼、六神通相各异故性亦应异，如来十力乃至十八不共法相各异故性亦应异，三十二大士相、八十随好相各异故性亦应异，无忘失法、恒住舍性相各异故性亦应异，一切智、道相智、一切相智相各异故性亦应异，愚夫异生乃至如来相各异故性亦应异，善、非善法相各异故性亦应异，有记、无记法相各异故性亦应异，有漏、无漏法相各异故性亦应异，世间、出世间法相各异故性亦应异，有为、无为法相各异故性亦应异。

“世尊，如是法等，相若各异，是则法性亦应各异，云何于诸异相法等，可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性？若菩萨摩訶萨不分别法及诸有情有种种性，则应不能行深般若波罗蜜多；若不能行甚深般若波罗蜜多，则应不能从一菩萨地至一菩萨地；若定不能从一菩萨地至一菩萨地，则应不能趣入菩萨正性离生；若定不能趣入菩萨正性离生，则应不能超诸声闻及独觉地；若定不能超诸声闻及独觉地，则应不能圆满神通波罗蜜多；若定不能圆满神通波罗蜜多，则应不能于诸神通游戏自在；若定不能于诸神通游戏自在，则应不能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；若定不能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，则应不能从一佛国趣一佛国亲近供养诸佛世尊；若定不能从一佛国趣一佛国亲近供养诸佛世尊，则应不能于诸佛所种诸善根；若定不能于诸佛所种诸善根，则应不能严净佛土、成熟有情；若定不能严净佛土、成熟有情，则应不能证得无上正等菩提，转正法轮度有情众，令其永离恶趣生死。”

佛告善现：“如汝所言：若诸异生及诸圣者并一切法平等之性无差别者，今一切法及诸有情相各异故性亦应异，是则法性亦应各异，云何于诸异相法等，可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性乃至广说？”

“善现，于意云何？诸色法性是空性不？诸受、想、行、识法性是空性不？如是乃至一切有为、无为法性是空性不？”

善现对曰：“如是，如是，一切法性皆是空性。”

佛告善现：“于意云何？于空性中法等异相为可得不可得？谓色异相广说乃至一切有为、无为异相为可得不可得？”

善现对曰：“不也，世尊。于空性中一切异相皆不可得。”

佛告善现：“由此当知法平等性非即一切愚夫异生，非离一切愚夫异生，如是乃至非即如来、应、正等觉，非离如来、应、正等觉；法平等性非即色，非离色，非即受、想、行、识，非离受、想、行、识，如是乃至非即有为及无为法，非离有为及无为法。”

具寿善现复白佛言：“法平等性为是有为，为是无为？”

佛告善现：“法平等性非是有为，非是无为，然离有为法，无为法不可得，离无为法，有为法亦不可得。善现当知，若有为界、若无为界，如是二界非合非散，无色、不见、无对、一相，所谓无相，一切如来、应、正等觉依世俗说不依胜义。所以者何？非胜义中身行、语行、意行可得，非离身行、语行、意行胜义可得。善现当知，即有为法及无为法平等法性说名胜义，非离一切有为、无为别有胜义。是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不动胜义而行菩萨摩訶萨行，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，令其永离生老病死，证得究竟常乐涅槃。”

第二分空性品第八十五

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若诸法等平等之性皆本性空，此本性空于一切法非能、所作，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不动胜义以四摄事饶益有情？”

佛告善现：“如是，如是，一切法等平等之性皆本性空，此本性空于一切法非能、所作，然诸菩萨能为有情以布施等作饶益事。若诸有情自知诸法皆本性空，则诸如来及诸菩萨不现神通作希有事，谓于诸法本性空中虽无所动，而令有情远离种种妄想颠倒，谓令有情远离我想、有情想乃至知者、见者想，亦令远离色乃至识想，眼处乃至意处想，色处乃至法处想，眼界乃至眼界想，色界乃至法界想，眼识界乃至意识界想，眼触乃至意触想，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受想，地界乃至识界想，无明乃至老死想，亦令远离有为界想。住无为界，解脱一切生老病死。无为界者即诸法空，依世俗说名无为界。”

具寿善现复白佛言：“由何空故说诸法空？”

佛告善现：“由想空故说诸法空。”

“复次，善现，于意云何？若变化身复作化事，此有实事而不空耶？”

善现对曰：“诸所变化都无实事，一切皆空。”

佛告善现：“变化与空如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不应分别是空是化。所以者何？非空性中有空、有化二事可得，以一切法毕竟空故。”

“复次，善现，无色非化，无受、想、行、识非化，诸是化者无不皆空，余法有情应知亦尔。”

具寿善现复白佛言：“蕴、界、处等世间诸法及诸有情可皆是化，四念住等出世间法及诸有情岂亦是化？”

佛告善现：“一切世间、出世法等无非是化，然于其中有声闻化，有独觉化，有菩萨化，有如来化，有烦恼化，有诸业化，由此因

缘，我说一切皆如变化等无差别。”

具寿善现复白佛言：“一切断界，所谓预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉、如来永断烦恼习气相续，岂亦是化？”

佛告善现：“如是诸法若与生灭二相合者亦皆是化。”

具寿善现复白佛言：“何法非化？”

佛告善现：“若法不与生灭相合，是法非化。”

具寿善现复白佛言：“何法不与生灭相合？”

佛告善现：“不虚诳法即是涅槃，此法不与生灭相合，是故非化。”

具寿善现复白佛言：“如世尊说平等法性一切皆空，无能动者，无二可得，无有少法非自性空，如何涅槃可说非化？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，无有少法非自性空。此自性空非声闻作，非独觉作，非菩萨作，非如来作，亦非余作，有佛无佛其性常空，此即涅槃。是故我说涅槃非化，非实有法名为涅槃，可说无生、无灭、非化。复次，善现，我为新学诸菩萨说涅槃非化，非别实有不空涅槃，是故不应执此为难。”

尔时，善现便白佛言：“云何方便教诫教授新学菩萨，令知诸法自性常空？”

佛告善现：“岂一切法先有后无而不常空？然一切法先既非有后亦非无，自性常空不应惊怖，应作如是方便善巧教诫教授新学菩萨，令知诸法自性常空。”

时，薄伽梵说是经已，无量菩萨摩訶萨众，慈氏菩萨而为上首，具寿善现及舍利子、大采菽氏、大迦葉波、阿难陀等诸大声闻，及诸天、龙、阿素洛等一切大众，闻佛所说皆大欢喜，信受奉行。

般若经第三会序

明寺沙门玄则撰

夫正理晦于率情，而情由理镜；妙观睽于循迹，而迹以观冥。然情迹两崇，假名相而耽习，则理观双拨，资渐渍于多闻，王城所以亟迂，圣席于兹复坦。是用入游戏定，擒前会之神踪；出微妙音，集向时之遥证。光敷法润，藻沃心源，将欲利无利于情区，度不度于生品；运六通于即寂，流四辩于忘言，固当住不思议得无分别。至如梦中重梦，尚婴驰徇之劳；即明觉后复觉，乃有发蒙之庆。何物物之殊炫，而如如之罕觐哉！彼如复如者，非异所异也！在缠出缠而性净，有佛无佛而体常。会之则归来，号如来矣！乖之则流异，称异生焉！前际空而累尽，后际空而德满。尔其辟甘露门，坐金刚座。假名法

外，无色而庄严；胜义谛中，无心而启悟。故能断以空滞空之恶取，开无说假说之善权，熙妙色之殊对，霏圆音之各解，莫非自般若以为源，依般若以成学。譬山王之高妙，谷王之宗长，义必重深，辞亦丰秘。凡五十九卷，三十一品，于旧无涉，号单译焉！

大般若波罗蜜多经卷第四百七十九

第三分缘起品第一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山中，与大苾刍众五亿人俱，皆阿罗汉诸漏已尽，无复烦恼得真自在，心善解脱，慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作，已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟，除阿难陀独居学地，舍利子等而为上首。

复有五百苾刍尼众皆阿罗汉，耶输达罗而为上首。

复有多千邬波索迦、邬波斯迦皆已见法。

复有无量无数不可称、不可量、不可说无等等大菩萨僧，一切皆得大陀罗尼胜三摩地，安住空性，行无相境；愿无分别，得一切法平等性忍；具无碍解，诸所演说深妙理趣辩才无尽，游戏五通永无退失；气调温雅一切钦承，勤进勇锐无诸懈怠；舍亲弃财忘身殉命，不以矫诳有所贪求，为诸有情而宣妙理；证深法忍至等极趣，得大无畏身意坦然；超出众魔所作事业，降烦恼敌息诸业障；一切他论所不能伏，声闻、独觉不测其量；于法于心皆得自在，解脱所有业烦恼障；于说众缘无不善巧，契深缘起无尽理趣；灭见、随眠，断诸缠结，于众谛理智皆善证，发弘誓愿已经多劫；含笑先言容颜舒泰，词韵和美妙辩无穷；处众尊严威容肃穆，动止仪雅无畏坦然，那庾多劫巧说无尽；观诸法门，犹如幻事、阳焰、梦境、水月、响声，既类空花、镜像、光影，亦如变化及寻香城，虽体实无而现似有；于甚深理说无所畏，赞颂巧妙心不下劣；善知有情种种胜解心行所趣微细差别，善能通达后际无碍；成就最胜无生法忍，如实悟入法平等性，摄受无边大愿佛土；于十方界无数诸佛，由等持力常念现前；一切如来出兴于世，皆能历事无空过者，亦能劝请久住世间，转正法轮度无量众，善能伏灭一切随眠及诸见趣、烦恼、缠垢，引发游戏百千等持，于诸法门能善悟入。是诸菩萨摩訶萨众，具如是等无量功德，经无数劫叹不能尽，其名曰贤守菩萨、宝性菩萨、导师菩萨、仁授菩萨、星授菩萨、水天菩萨、帝授菩萨、上慧菩萨、观自在菩萨、得大势菩萨、妙吉祥菩萨、金刚慧菩萨、宝印手菩萨、常举手菩萨、慈氏菩萨，如是等无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨而为上首。

尔时，世尊于师子座上，自敷尼师坛结跏趺坐，端身正愿住对面

念，入等持王妙三摩地——诸三摩地皆摄入此三摩地中，是所流故。

尔时，世尊正知正念，从等持王安庠而起，以净天眼观察十方殑伽沙等诸佛世界，举身怡悦，从两足下千辐轮相，各放六十百千俱胝那庾多光。从足十指、两趺、两跟、两踝、两胫、两腓、两膝、两髀、两股、腰肋、腹背、脐中、心上、胸臆德字、大士夫相、两乳、两腋、两肩、两膊、两肘、两臂、两腕、两手、两掌、十指、项咽、颐颌、颊额、头顶、两眉、两眼、两耳、两鼻、口四牙、四十齿、眉间毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情触斯光者，必获无上正等菩提。

尔时，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情触斯光者，必获无上正等菩提。

尔时，世尊演身常光照此三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情触斯光者，必获无上正等菩提。

尔时，世尊从其面门出广长舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。复从舌相流出无量百千俱胝那庾多光，其光杂色，从此杂色一一光中现宝莲花，其花千叶皆真金色众宝庄严。如是光、花遍三千界，从此展转周流十方殑伽沙等诸佛世界。诸花台中皆有化佛，结跏趺坐演妙法音，一一法音皆说六种波罗蜜多相应之法，有情闻者，必获无上正等菩提。

尔时，世尊不起于座，复入师子游戏等持，现神通力令此三千大千世界六种变动，东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，中踊边没，边踊中没。其地清净光泽细软，生诸有情利益安乐。时此三千大千世界所有地狱、傍生、鬼界及余无暇险恶趣坑，一切有情皆离苦难，从此舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住欢喜踊跃同诣佛所，以淳净心顶礼佛足。从此展转周遍十方殑伽沙等诸佛世界，以佛神力六种变动，时彼世界诸恶趣等，一切有情皆离苦难，从彼舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住欢喜踊跃，各于本界同诣佛所顶礼佛足。

时，此三千大千世界及余十方殑伽沙等世界有情，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安适。时诸有情等心相向，如父如母，如兄如弟，如姊如妹，如友如亲，离邪语业命修正语业命，离十恶业道修十善业道，离恶寻思修善寻思，离非梵行修正梵行，好净弃秽乐静舍諠，身意泰然忽生妙乐，如修行者入第三定。复有胜慧欻尔现前，咸作是思：“布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，远离放逸修行梵行，于诸有情慈悲喜舍不相恼触，岂不善哉！”

尔时，世尊在师子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并余十方殑伽沙等诸佛国土，苏迷卢山、轮围山等，及余一切龙神天宫乃至净居皆悉不现，如秋满月晖映众星，如夏日轮光夺诸色，如四大宝妙高山王掩蔽诸山丧其光彩。佛以神力现本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉睹见。

时，此三千大千世界无量无数净居诸天，下至欲界四大王众天及余一切人非人等，皆见如来处师子座威光显曜如大金山，欢喜踊跃叹未曾有，各持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、璎珞、宝幢、幡盖、伎乐诸珍，及无量种天青莲华、天赤莲华、天白莲华、天香莲华、天黄莲华、天红莲华、天金钱树华及香叶，并余无量水陆生华，持诣佛所奉散佛上。以佛神力，诸华鬘等旋转上踊合成华台，量等三千大千世界，垂天华盖，宝铎珠幡绮饰纷纶甚可爱乐。

时，此佛土微妙庄严，犹如西方极乐世界，佛光辉映三千大千，物类虚空皆同金色，十方各等殑伽河沙诸佛世界亦复如是。

时，此三千大千佛土以佛神力，一切天人各各见佛正坐其前，咸谓如来独为说法。

尔时，世尊不起于座，熙怡微笑，从其面门放大光明，遍照三千大千佛土，并余十方殑伽沙等诸佛世界。时，此三千大千佛土一切有情，寻佛光明，普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来应正等觉声闻菩萨众会围绕，及余一切有情、无情品类差别。时，彼十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，寻佛光明，亦见此土释迦牟尼如来应正等觉声闻菩萨众会围绕，及余一切有情、无情品类差别。

尔时，东方尽殑伽沙等世界最后世界，名曰多宝，佛号宝性如来应正等觉，现为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰普光，见此大光大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，宝性佛告普光言：“从此西方尽殑伽沙等世界最后世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来应正等觉，现为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。”

普光闻已欢喜踊跃，白言：“世尊，我今请往堪忍世界观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许。”

时，宝性佛告普光言：“今正是时，随汝意往。”即以千茎金色莲华，其华千叶众宝庄严，授与普光而诲之曰：“汝持此华至释迦牟尼佛所，如我词曰：‘宝性如来应正等觉致问无量，持此莲华以寄世尊而为佛事。’汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身堪绍佛位，威德难及悲愿熏心，以大因缘而生彼界。”

时，普光菩萨于宝性佛所受华奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，及无数百千童男、童女，顶礼佛足右绕奉辞。各持无量上妙

供具发引而来，所经东方诸佛世界，一一佛所供养恭敬尊重赞叹无空过者。

到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面，普光菩萨前白佛言：“世尊，从此东方尽殑伽沙等世界最后世界，名曰多宝，佛号宝性如来应正等觉，致问世尊无量，持此千茎金色莲华，以寄世尊而为佛事。”

时，释迦牟尼佛受此莲华还散东方殑伽沙等诸佛世界，佛神力故令此莲华遍诸佛土，诸华台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必获无上正等菩提。

是时，普光及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬尊重赞叹佛菩萨已退坐一面，余东方界亦复如是。

尔时，南方尽殑伽沙等世界最后世界，名离一切忧，佛号无忧德，彼有菩萨名曰离忧。

西方尽殑伽沙等世界最后世界，名近寂静，佛号宝焰，彼有菩萨名曰行慧。

北方尽殑伽沙等世界最后世界，名曰最胜，佛号胜帝，彼有菩萨名曰胜授。

东北方尽殑伽沙等世界最后世界，名定庄严，佛号定象胜德，彼有菩萨名离尘勇猛。

东南方尽殑伽沙等世界最后世界，名妙觉庄严甚可爱乐，佛号莲华胜德，彼有菩萨名莲华手。

西南方尽殑伽沙等世界最后世界，名离尘聚，佛号日轮遍照胜德，彼有菩萨名曰光明。

西北方尽殑伽沙等世界最后世界，名真自在，佛号一宝盖胜，彼有菩萨名曰宝胜。

下方尽殑伽沙等世界最后世界，名曰莲华，佛号莲华德，彼有菩萨名莲华胜。

上方尽殑伽沙等世界最后世界，名曰欢喜，佛号喜德，彼有菩萨名曰喜授。

——如是一切皆如东方。

尔时，于此三千大千堪忍世界众宝充满，诸妙香花遍布其地，宝幢幡盖处处行列，花树、果树、香树、鬘树、宝树、衣树、诸杂饰树，周遍庄严甚可爱乐，如众莲华世界普华如来佛土妙吉祥菩萨、善住慧菩萨及余无量威德菩萨摩訶萨本所住处。

尔时，世尊知诸世界，若天魔梵，若诸沙门，若婆罗门，若诸菩萨摩诃萨众绍尊位者，若余一切于法有缘人非人等，皆来集会，便告具寿舍利子言：“若菩萨摩诃萨欲于诸法等觉诸相，应学般若波罗蜜多。”

时，舍利子闻佛所说，合掌恭敬而白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨欲于诸法等觉诸相，应学般若波罗蜜多？”

佛告具寿舍利子言：“诸菩萨摩诃萨应以无住而为方便，安住般若波罗蜜多，所住、能住不可得故；应以无舍而为方便，圆满布施波罗蜜多，施者、受者不可得故；应以无护而为方便，圆满净戒波罗蜜多，犯无犯相不可得故；应以无取而为方便，圆满安忍波罗蜜多，动不动相不可得故；应以无策而为方便，圆满精进波罗蜜多，身心勤怠不可得故；应以无思而为方便，圆满静虑波罗蜜多，有味、无味不可得故；应以无执而为方便，圆满般若波罗蜜多，有无性相不可得故。

“复次，舍利子，诸菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；应修空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；应修四静虑、四无量、四无色定；应修八解脱、九次第定；应修九想，何等为九？谓膨胀想、浓烂想、异赤想、青瘀想、啄啖想、离散想、骸骨想、焚烧想、厌坏想；应修十随念，何等为十？谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、厌随念、死随念、身随念；应修十想，何等为十？谓无常想、苦想、无我想、不净想、死想、一切世间不可乐想、厌食想、断想、离想、灭想；应修十一智，何等为十一？谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如说智；应修有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地；应修未知当知根、已知根、具知根；应修不净处观、遍处观、一切智智；应修奢摩他、毗钵舍那；应修三明、四无碍解、四无所畏；应修不退转五神通；应修六波罗蜜多、七圣财、八大士觉、九有情居智；应修如来十力、十八不共法；应修大慈大悲、大喜大舍；应修一切相、微妙智等无量无边不可思议诸佛功德，如是诸法不可得故。

“复次，舍利子，若菩萨摩诃萨欲疾证得一切智智，应学般若波罗蜜多；欲疾圆满一切智、道相智、一切相智、一切有情心行相智，应学般若波罗蜜多；欲拔一切烦恼习气，应学般若波罗蜜多；欲入菩萨正决定位，应学般若波罗蜜多；欲超声闻、独觉等地，应学般若波罗蜜多；欲住菩萨不退转地，应学般若波罗蜜多；欲得殊胜六种神通，应学般若波罗蜜多；欲知一切有情心行转变差别，应学般若波罗蜜多；欲胜一切声闻、独觉智慧作用，应学般若波罗蜜多；欲得一切陀罗尼门、三摩地门，应学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心超过一切声闻、独觉所有布施，应学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心超过一切声闻、独觉所有净戒，应学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心超

过一切声闻、独觉定慧解脱解脱知见，应学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心超过一切声闻、独觉静虑解脱等持等至及余善法，应学般若波罗蜜多；欲以一念所修善法超过一切异生、声闻、独觉善法，应学般若波罗蜜多；欲行少分布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，为诸有情方便善巧，平等回向一切智智，便得无量无数功德，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲令所修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，速得圆满离诸障碍，应学般若波罗蜜多；欲得世世常见诸佛，恒闻正法，得佛觉悟，蒙佛忆念，教诫教授，应学般若波罗蜜多；欲得佛身具三十二大丈夫相、八十随好具足庄严，应学般若波罗蜜多；欲生佛家入童真地，常不远离诸佛菩萨，应学般若波罗蜜多；欲以种种胜善根力，随意能引上妙供具，供养恭敬尊重赞叹一切如来应正等觉，令诸善根疾得成满，应学般若波罗蜜多；欲满一切有情所求饮食、衣服、床榻、卧具、病缘医药、种种花香、灯明、车乘、园林、舍宅、财谷、珍宝、严具、伎乐，及余种种王等所受上妙乐具，并世出世诸妙善法，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲普安立尽虚空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及余无边殊胜善法，应学般若波罗蜜多；欲得发起一念善心所获功德，乃至安坐妙菩提座，证得无上正等菩提亦不穷尽，应学般若波罗蜜多；欲得十方诸佛世界一切如来应正等觉，及诸菩萨摩訶萨众，咸共称叹护念与力，应学般若波罗蜜多；欲一发心即能遍到十方各如殑伽沙界，供养恭敬尊重赞叹一切如来应正等觉，及诸菩萨摩訶萨众，利益安乐无量有情，应学般若波罗蜜多；欲以一音即能遍满十方各如殑伽沙界，赞叹诸佛教诫有情，应学般若波罗蜜多，欲绍三宝种使不断绝，利益安乐一切有情，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲通达内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、无性空、无性自性空、及所缘空、增上空、等无空等，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲通达一切法、真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲知十方殑伽沙等三千大千世界，所有大地虚空，诸山、大海、江河、池沼、涧谷、陂湖、地、水、火、风诸极微数，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见劫火起遍烧三千大千世界天地烜然，欲以一气吹令顿灭，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见风劫起三千大千世界最下所依风轮飘击上涌，将吹三千大千世界苏迷卢山、轮围山等诸所有物碎如朽叶，欲以一指障彼风力令息不起，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于三千大千世界，一结跏坐充满虚空，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一毛系取三千大千世界苏迷卢山、轮围山等诸所有物，掷过他方无

量无数无边世界，而不损害其中有情，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一食、一香、一花、一鬘、一衣、一幢、一盖、一灯幡等诸供养具，供养恭敬尊重赞叹十方各如殑伽沙界一切如来应正等觉及弟子众无不充足，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲普安立十方各如殑伽沙界诸有情类，令住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，或住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，乃至令入无余依涅槃界究竟安乐，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知修行布施得大果报，谓如实知：如是布施得生刹帝利大族，如是布施得生婆罗门大族，如是布施得生长者大族，如是布施得生居士大族，又如如实知如是布施得生四大王众天，如是布施得生三十三天，如是布施得生夜摩天，如是布施得生睹史多天，如是布施得生乐变化天，如是布施得生他化自在天，又如如实知依此布施得初静虑定、或第二静虑定、或第三静虑定、或第四静虑定，又如如实知依此布施得空无边处定、或识无边处定、或无所有处定、或非想非非想处定，又如如实知依此布施起三十七菩提分法，由是因缘得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或得无上正等菩提，能如实知修行净戒、安忍、精进、静虑、般若，得大果报亦复如是。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施方便善巧能满布施波罗蜜多，如是布施方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是布施方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是布施方便善巧能满精进波罗蜜多，如是布施方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是布施方便善巧能满般若波罗蜜多，又如如实知如是净戒安忍精进静虑般若方便善巧各能满六波罗蜜多。”

时，舍利子白言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施方便善巧能满布施乃至般若波罗蜜多？能如实知如是净戒乃至般若方便善巧能满净戒乃至静虑波罗蜜多？”

佛告尊者舍利子言：“以无所得为方便故，谓菩萨摩訶萨行布施时，了达一切施受物相不可得故能满布施波罗蜜多，犯无犯相不可得故能满净戒波罗蜜多，动不动相不可得故能满安忍波罗蜜多，身心勤怠不可得故能满精进波罗蜜多，有乱、无乱不可得故能满静虑波罗蜜多，诸法性相不可得故能满般若波罗蜜多。舍利子，是为菩萨摩訶萨行布施时方便善巧能满六种波罗蜜多。如是，舍利子，菩萨摩訶萨行净戒时，乃至行般若时，方便善巧各能满六波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲得过去、未来、现在一切如来应正等觉殊胜功德，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲达一切有为无为究竟彼岸，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲达过去、未来、现在诸法真如法界法性无生实际，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与一切声闻、独觉常为导首，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲

与诸佛为亲侍者，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与诸佛为内眷属，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得生生具大眷属，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得菩萨常为眷属，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲为世间真净福田，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲伏慳贪心，息犯戒心，除忿恚心，舍懈怠心，静散乱心，离恶慧心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲善安立一切有情于施性福业事，戒性福业事，修性福业事，供侍福业事，有依福业事，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲得五眼，何等为五？所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以天眼尽见十方殑伽沙等世界诸佛妙相好身，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以天耳遍闻十方殑伽沙等世界诸佛所说法要，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲如实知十方各如殑伽沙界一切如来心、心所法，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得普闻十方世界诸佛说法，乃至无上正等菩提常无断绝，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲见过去、未来、现在十方诸佛所有国土，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说契经、应颂、授记、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，诸声闻等曾所未闻，皆能受持究竟通利，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说法门，既自受持究竟通利如说修行，复能为他如实广说劝令修行，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等幽冥世界，或世界中间无日光处为作光明，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等无量世界，其中众生成就邪见，不闻佛名、法名、僧名，不信因果，而能化导令起正见，闻三宝名深信因果，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安泰，一切有情慈心相向，堕恶趣者得生善趣，习恶业者皆修善业，诸犯戒者安住戒蕴，未得定者安住定蕴，有恶慧者安住慧蕴，无解脱者安住解脱蕴，无解脱知见者安住解脱知见蕴，未见谛者得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或复渐次证得无上正等菩提，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲学如来应正等觉殊胜威仪，令诸有情观之无厌灭恶生善，应学般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：‘我何时得如龙象视容止肃然，为众说法身语意业随智慧行皆悉清净，于经行时足不履地如四指量？欲成是事应学般若波罗蜜多。’若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：‘我何时得无量百千俱胝那庾多四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天，光天——少光天、无量光

天、极光净天，净天——少净天、无量净天、遍净天，广天——少广天、无量广天、广果天，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，导从围绕诣菩提树，是诸天众于菩提树下以天衣为座，我于此座结跏趺坐，以众妙相所庄严手而抚大地，使于地神并诸眷属，俱时踊现降魔怨敌，证得无上正等菩提，从是已后，若行若住，若坐若卧，随地方所悉为金刚？欲成是事应学般若波罗蜜多。’若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：‘我何时得舍国出家，即于是日证得无上正等菩提，即于是日转妙法轮，即令无量无数有情远尘离垢生净法眼，复令无量无数有情永尽诸漏心慧解脱，亦令无量无数有情能于无上正等菩提得不退转？欲成是事应学般若波罗蜜多。’若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：‘我何时得无上菩提，无量无数声闻菩萨为弟子众一说法时，即令无量无数有情不起于座成阿罗汉，复令无量无数有情不起于座能于无上正等菩提得不退转？欲成是事应学般若波罗蜜多。’若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：‘我何时得寿量无尽，无边光明相好庄严观者无厌，虽复行时千叶莲花每承其足，而令地上现千辐轮，举步经行大地震动，而不扰恼地居有情，欲回顾时举身皆转，足之所履尽金刚际，如车轮量地皆随转，举身支节皆放光明，遍照十方无边世界，随所照处为诸有情作大饶益？欲成是事应学般若波罗蜜多。’若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：‘我得无上正等觉时，愿所居土无有一切贪欲、瞋恚、愚痴等名，其中有情成就妙慧，由斯慧力作是思惟，布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，离诸放逸勤修梵行，慈悲喜舍不恼有情，如余佛土，岂不善哉！化事既周般涅槃后，正法无有灭尽之期，常为有情作大饶益。欲成是事应学般若波罗蜜多。’若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：‘我得无上正等觉时，愿令十方殑伽沙等无量世界一切有情闻我名者，必得无上正等菩提。欲成是事应学般若波罗蜜多。’舍利子，诸菩萨摩訶萨欲得此等无量无边殊胜功德，应学般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第四百八十

第三分舍利子品第二之二

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，已能引发如是功德。尔时，三千大千世界四大天王，欢喜踊跃作是思惟：‘我等今者应以四钵奉此菩萨，如昔天王奉先佛钵。’是时，三千大千世界三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，欢喜踊跃作是思惟：‘我等皆应给侍供养如是菩萨，令阿素洛凶党损减，使诸天众眷属增益。’是时，三千大千世界梵众天乃至大梵天、光天乃至极光净天、净天乃至遍净天、广天乃至广果天、无烦天乃至色究竟天，欢喜踊跃作是思惟：‘我等应请如是菩萨疾证无上正等菩提，转妙法轮饶益一

切。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，增益布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余善法。时，彼世界诸善男子、善女人等欢喜踊跃作是思惟：‘我等当为如是菩萨作父母、兄弟、妻子、眷属、知识、朋友。’时，彼世界四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至大梵天、光天乃至极光净天、净天乃至遍净天、广天乃至广果天、无烦天乃至色究竟天，欢喜悦豫作是思惟：‘我等当设种种方便，令是菩萨离淫欲法，从初发心乃至证得所求无上正等菩提常修梵行，于顺结法不生贪染。所以者何？行非梵行，于生梵天尚能为碍，况证无上正等菩提？’是故菩萨断欲出家修梵行者能得上正等菩提，非不出家行非梵行。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为要当有父母、妻子、诸亲友耶？”

佛言：“舍利子，或有菩萨具有父母、妻子、眷属而修菩萨摩訶萨行；或有菩萨无有妻子，从初发心乃至成佛，常修梵行不坏童真；或有菩萨方便善巧，先现受用五妙欲境，后方厌舍勤修梵行，乃得上正等菩提。

“舍利子，如工幻师或彼弟子善幻术者，化作种种五妙欲具，于中自恣欢娱受乐。于意云何？彼幻所作为有实不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

佛言：“舍利子，菩萨摩訶萨亦复如是方便善巧为欲成熟诸有情故，示受五欲而实无染。所以者何？诸菩萨摩訶萨于五欲中深生厌患，不为彼过之所涂染，以无量门诃毁诸欲，谓作是念：‘欲如炽火，欲如粪秽，欲如魁脍，欲如怨敌，欲如毒器，欲如暗井。’舍利子，诸菩萨摩訶萨以如是等无量过门诃毁诸欲，岂有真实受诸欲事？但为方便饶益有情，令获利乐化现斯事。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何应行甚深般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：实有菩萨，不见有菩萨，不见菩萨名；不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名；不见行，不见不行。何以故？舍利子，菩萨自性空，菩萨名空。所以者何？色自性空，不由空故；受、想、行、识自性空，不由空故。色空非色，受、想、行、识空非受、想、行、识；色不离空，空不离色，受、想、行、识不离空，空不离受、想、行、识；色即是空，空即是色，受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识。何以故？舍利子，此但有名谓为菩提，此但有名谓为萨埵，此但有名谓为菩萨，此但有名谓之空，如自性无生、无灭、无染、无净。诸菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多不见生、不见

灭、不见染、不见净。何以故？舍利子，唯假立客名别别于法而起分别，假立客名，随起言说，如如言说，如是如是生起执著。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是等名及所名一切不见，由不见故不生执著。

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：菩萨但有名，佛但有名，般若波罗蜜多但有名，色但有名，受、想、行、识但有名，余一切法但有名。舍利子，如我但有名，谓之为我实不可得，如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，广说乃至知者、见者，亦但有名，谓为有情乃至见者实不可得。以不可得空故，但随世俗假立客名，诸法亦尔不应执著。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见有我乃至见者，亦不见有一切法性。

“舍利子，菩萨摩訶萨如是修行般若波罗蜜多，除诸佛慧，一切声闻、独觉等慧所不能及。所以者何？是菩萨摩訶萨于名、所名俱无所得，以不观见、无执著故。舍利子，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，名为善行甚深般若波罗蜜多。

“舍利子，假使汝等诸大声闻满赡部洲如竹、芦苇、稻、粟、甘蔗、诸麻、林等所有智慧，比行般若波罗蜜多菩萨智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，数分、算分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。

“舍利子，置赡部洲，假使汝等诸大声闻满四大洲如竹、芦苇、稻、粟、甘蔗、诸麻、林等所有智慧，比行般若波罗蜜多菩萨智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，数分、算分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。

“舍利子，置四大洲，假使汝等诸大声闻满一三千大千世界如竹、芦苇、稻、粟、甘蔗、诸麻、林等所有智慧，比行般若波罗蜜多菩萨智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，数分、算分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。

“舍利子，置一三千大千世界，假使汝等诸大声闻充满十方殑伽沙等诸佛世界如竹、芦苇、稻、粟、甘蔗、诸麻、林等所有智慧，比行般若波罗蜜多菩萨智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，数分、算分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子，修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，若声闻乘预流、一来、不还、阿罗汉所有智慧，若独觉乘所有智慧，若菩萨摩訶萨所有智慧，若诸如来、应、正等觉所有智慧，如是一切皆无差别，不相违背，无生无灭，自性皆空。若法无差别、不相违、无生灭、自性空，是法差别理不可得，云何世尊说行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧所不能及？”

佛言：“舍利子，于汝意云何？修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧所作事业，一切声闻、独觉智慧有此用不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

“又，舍利子，于意云何？修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，具能引发一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安乐一切有情于一切法觉一切相，方便安立一切有情于无余依般涅槃界，一切声闻、独觉智慧有此用不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

“又，舍利子，于意云何？一切声闻及诸独觉能作是念‘我证无上正等菩提，方便安立一切有情于无余依涅槃界’不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

“又，舍利子，于意云何？一切声闻及诸独觉能作是念‘我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界’不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

佛言：“舍利子，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨皆作是念：‘我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。’

“舍利子，譬如萤火不作是念：‘我光能照遍瞻部洲普令大明。’声闻、独觉亦复如是，曾无一心能作是念：‘我修六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。’

“舍利子，譬如日轮光明炽盛，才出便照遍瞻部洲；修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，皆作是念：‘我修六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。’”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨能超声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地净菩提道？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨从初发心修行六种波罗蜜多，住

若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与眼识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与苦圣谛空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与集、灭、道圣谛空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与无明空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与一切法空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与有为无为法空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与本性空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。舍利子，诸菩萨摩訶萨与如是七空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨与如是七空相应时，不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见色若生法若灭法，不见受、想、行、识若生法若灭法；不见色若染法若净法，不见受、想、行、识若染法若净法。不见色与受合，不见受与想合，不见想与行合，不见行与识合。何以故？舍利子，无有少法与法合者，以一切法本性空故。

“舍利子，诸色空，彼非色；诸受、想、行、识空，彼非受、想、行、识。何以故？舍利子，诸色空，彼非变碍相；诸受空，彼非领纳相；诸想空，彼非取像相；诸行空，彼非造作相；诸识空，彼非了别相。何以故？舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是。

“舍利子，是诸法空相，不生不灭、不染不净、不增不减，非过去、非未来、非现在。如是空中无色，无受、想、行、识；无眼处，无耳、鼻、舌、身、意处；无色处，无声、香、味、触、法处；无眼界，无水、火、风、空、识界；无眼界，无耳、鼻、舌、身、意识界；无色界，无声、香、味、触、法界；无眼识界，无耳、鼻、舌、身、意识界；无无明，亦无无明灭；无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，无行乃至老死灭；无苦圣谛，无集、灭、道圣谛；无得，无现观；无预流，无预流果；无一来，无一来果；无不还，无不还果；无阿罗汉，无阿罗汉果；无独觉，无独觉菩提；无菩萨，无菩萨行；无正等觉，无正等觉菩提。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不见布施波罗蜜多若相应若不相应，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若相应若不相应；不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见眼处若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意处若相应若不相应；不见色处若相应若不相应，不见声、香、味、触、法处若相应若不相应；不见眼界若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应，不见色界若相应若不相应，不见声、

香、味、触、法界若相应若不相应；不见眼识界若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应；不见苦圣谛若相应若不相应，不见集、灭、道圣谛若相应若不相应；不见无明若相应若不相应，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若相应若不相应；不见四念住若相应若不相应，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若相应若不相应；不见六神通若相应若不相应；不见佛十力若相应若不相应，不见四无所畏、四无碍解、十八不共法若相应若不相应；不见一切相微妙智若相应若不相应，不见一切智智若相应若不相应。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观空与空合亦不与空相应，不观无相与无相合亦不与无相相应，不观无愿与无愿合亦不与无愿相应。何以故？舍利子，空、无相、无愿无合、无不合，亦无相应、不相应故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，入一切法自相空已，不观色若合若散，不观受、想、行、识若合若散。不观色与前际若合若散。何以故？不见前际故。不观色与后际若合若散。何以故？不见后际故。不观色与中际若合若散。何以故？不见中际故。不观受、想、行、识与前际若合若散。何以故？不见前际故。不观受、想、行、识与后际若合若散。何以故？不见后际故。不观受、想、行、识与中际若合若散。何以故？不见中际故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨不观前际与后际若合若散，不观前际与中际若合若散，不观后际与前际若合若散，不观后际与中际若合若散，不观中际与前际若合若散，不观中际与后际若合若散，不观前际与后际、中际若合若散，不观后际与前际、中际若合若散，不观中际与前际、后际若合若散，不观前际、后际、中际若合若散。何以故？三世空故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与过去若合若散。何以故？尚不见过去，况观一切智与过去若合若散？不观一切智与未来若合若散。何以故？尚不见未来，况观一切智与未来若合若散？不观一切智与现在若合若散。何以故？尚不见现在，况观一切智与现在若合若散？不观一切智与色若合若散。何以故？尚不见色，况观一切智与色若合若散？不观一切智与受、想、行、识若合若散。何以故？尚不见受、想、行、识，况观一切智与受、想、行、识若合若散？不观一切智与眼处若合若散。何以故？尚不见眼处，况观一切智与眼处若合若散？不观一切智与耳、鼻、舌、身、意处若合若散。何以故？尚不见耳、鼻、舌、身、意处，况观一

切智与耳、鼻、舌、身、意处若合若散？不观一切智与色处若合若散。何以故？尚不见色处，况观一切智与色处若合若散？不观一切智与声、香、味、触、法处若合若散。何以故？尚不见声、香、味、触、法处，况观一切智与声、香、味、触、法处若合若散？不观一切智与眼界若合若散。何以故？尚不见眼界，况观一切智与眼界若合若散？不观一切智与耳、鼻、舌、身、意界若合若散。何以故？尚不见耳、鼻、舌、身、意界，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意界若合若散？不观一切智与色界若合若散。何以故？尚不见色界，况观一切智与色界若合若散？不观一切智与声、香、味、触、法界若合若散。何以故？尚不见声、香、味、触、法界，况观一切智与声、香、味、触、法界若合若散？不观一切智与眼识界若合若散。何以故？尚不见眼识界，况观一切智与眼识界若合若散？不观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若合若散。何以故？尚不见耳、鼻、舌、身、意识界，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若合若散？不观一切智与苦圣谛若合若散。何以故？尚不见苦圣谛，况观一切智与苦圣谛若合若散？不观一切智与集、灭、道圣谛若合若散。何以故？尚不见集、灭、道圣谛，况观一切智与集、灭、道圣谛若合若散？不观一切智与无明若合若散。何以故？尚不见无明，况观一切智与无明若合若散？不观一切智与行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若合若散。何以故？尚不见行乃至老死，况观一切智与行乃至老死若合若散？不观一切智与布施波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见布施波罗蜜多，况观一切智与布施波罗蜜多若合若散？不观一切智与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，况观一切智与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若合若散？不观一切智与四念住若合若散。何以故？尚不见四念住，况观一切智与四念住若合若散？不观一切智与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若合若散。何以故？尚不见四正断乃至八圣道支，况观一切智与四正断乃至八圣道支若合若散？不观一切智与六神通若合若散。何以故？尚不见六神通，况观一切智与六神通若合若散？不观一切智与佛十力若合若散。何以故？尚不见佛十力，况观一切智与佛十力若合若散？不观一切智与四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若合若散。何以故？尚不见四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，况观一切智与四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若合若散？不观一切智与佛若合若散，亦不观佛与一切智若合若散。何以故？一切智即是佛，佛即是一切智故。不观一切智与菩提若合若散，亦不观菩提与一切智若合若散。何以故？一切智即是菩提，菩提即是一切智故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著色若有若非有，不著受、想、行、识若有若非有；不著色若常若无常，不著

受、想、行、识若常若无常；不著色若乐若苦，不著受、想、行、识若乐若苦；不著色若我若无我，不著受、想、行、识若我若无我，不著色若寂静若不寂静，不著受、想、行、识若寂静若不寂静；不著色若空若不空，不著受、想、行、识若空若不空；不著色若有相若无相，不著受、想、行、识若有相若无相；不著色若有愿若无愿，不著受、想、行、识若有愿若无愿。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不作是念：‘我行般若波罗蜜多。’不作是念：‘我不行般若波罗蜜多。’不作是念：‘我亦行、亦不行般若波罗蜜多。’不作是念：‘我非行非不行般若波罗蜜多。’舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为布施波罗蜜多故修行般若波罗蜜多，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故修行般若波罗蜜多；不为入菩萨正决定故修行般若波罗蜜多，不为得菩萨不退转地故修行般若波罗蜜多；不为成熟有情故修行般若波罗蜜多，不为严净佛土故修行般若波罗蜜多；不为四念住故修行般若波罗蜜多，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故修行般若波罗蜜多；不为佛十力故修行般若波罗蜜多，不为四无所畏、四无碍解、十八不共法故修行般若波罗蜜多；不为内空故修行般若波罗蜜多，不为外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、自共相空、一切法空、无性空、无性自性空故修行般若波罗蜜多；不为真如故修行般若波罗蜜多，不为法界、法性、实际故修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见诸法性差别故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不为天眼智证通故修行般若波罗蜜多，不为天耳、他心、宿住、随念、神境、漏尽智证通故修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，尚不见般若波罗蜜多，况见菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉六神通事？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不作是念：‘我以天眼智证通，遍观十方殑伽沙等诸佛世界一切有情死此生彼品类差别。’不作是念：‘我以天耳智证通，遍闻十方殑伽沙等诸佛世界一切有情言音差别。’不作是念：‘我以他心智证通，遍知十方殑伽沙等诸佛世界一切有情心及心所缘虑差别。’不作是念：‘我以宿住随念智证通，遍忆十方殑伽沙等诸佛世界一切有情宿住差别。’不作是念：‘我以神境智证通，遍往十方殑伽沙等诸佛世界为诸有情宣说正

法。’不作是念：‘我以漏尽智证通，遍了十方殑伽沙等诸佛世界一切有情漏尽不尽。’舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多与般若波罗蜜多相应时，方便善巧普能安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界，一切恶魔及诸眷属不得其便，一切烦恼悉皆伏灭，世间众事所欲皆成。十方各如殑伽沙界一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，皆共护念如是菩萨，不令退堕一切声闻、独觉等地。十方各如殑伽沙界声闻、独觉、四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至大梵天、光天乃至极光净天、净天乃至遍净天、广天乃至广果天、无烦天乃至色究竟天，皆共拥卫是菩萨摩訶萨，诸有所为令无障碍皆速成办，所有身心种种病苦咸得痊愈，设有罪业于当来世应受苦报转现轻受。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨于一切有情慈悲周遍故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多具大势力，少用加行，则能引发一切殊胜陀罗尼门、一切殊胜三摩地门皆得现起。由斯势力，随意引生世、出世间种种功德，随所生处常得逢事诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众，乃至无上正等菩提于其中间常不离佛及诸菩萨摩訶萨众。舍利子当知，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与般若波罗蜜多相应故，得如是等无量无边不可思议功德胜利。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不作是念：‘有法与法若相应若不相应、若等若不等。’何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨不见有法与法若相应若不相应、若等若不等故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十一

第三分舍利子品第二之三

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不作是念：‘我于法界若速现等觉，若不速现等觉。’何以故？舍利子，无有少法能于法界现等觉故。舍利子，是菩萨摩訶萨不见少法离法界者，不见法界离诸法有；不见少法即法界者，不见法界即诸法有。何以故？舍利子，法与法界非即、离故。舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘法界能为诸法因缘。’不作是念：‘如是诸法能证法界。’何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨尚不见有少法，何况有法能证法界？舍利子，是菩萨摩訶萨不见法界与空相应，亦不见空与法界相应，诸佛亦尔。何以故？舍利子，空与法界非相应、非不相应、非即、离故。舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不见法界与空相应，亦不见空与法界相应。舍利子，是菩萨摩訶萨不见色与空相应，亦不见空与色相应；不见受、想、行、识与空相应，亦不见空与受、想、行、识相应。舍利子，是菩萨摩訶萨不见眼处与空相应，亦不见空与眼处相应；不见耳、鼻、舌、身、意处与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意处相应。舍利子，是菩萨摩訶萨不见色处与空相应，亦不见空与色处相应；不见声、香、味、触、法处与空相应，亦不见空与声、香、味、触、法处相应。舍利子，是菩萨摩訶萨不见眼界与空相应，亦不见空与眼界相应；不见耳、鼻、舌、身、意识界与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意识界相应。舍利子，是菩萨摩訶萨不见色界与空相应，亦不见空与色界相应；不见声、香、味、触、法界与空相应，亦不见空与声、香、味、触、法界相应。舍利子，是菩萨摩訶萨不见眼识界与空相应，亦不见空与眼识界相应；不见耳、鼻、舌、身、意识界与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意识界相应。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多能如是相应，是为第一与空相应。舍利子，是菩萨摩訶萨由与如是空相应故不堕声闻、独觉等地，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨诸相应中，与般若波罗蜜多相应最为第一、最尊最胜、最上最妙、最高最极、无上无上上、无等等。何以故？舍利子，如是般若波罗蜜多相应即是空相应、即是无相相应、

即是无愿相应故。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨与如是般若波罗蜜多相应时，当知即为受菩提记、若近受记。舍利子，是菩萨摩訶萨由此相应，能为无量无数有情作大饶益。

“舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我与般若波罗蜜多相应。’不作是念：‘我于菩提已得受记、若近受记。’不作是念：‘我能严净佛土，我能成熟有情。’不作是念：‘我当证得所求无上正等菩提，转妙法轮度无量众。’何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨不见有法离于法界，不见法界离诸法有，不见有法能行般若波罗蜜多，不见有法得佛授记，不见有法能得无上正等菩提，不见有法能严净佛土，不见有法能成熟有情。何以故？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，毕竟不起有情等想。所以者何？诸有情等毕竟不生亦复不灭，彼既毕竟不生不灭，云何当能修行般若波罗蜜多？如诸有情不生不灭，诸法亦尔。

“舍利子，是菩萨摩訶萨不见有情诸法生故修行般若波罗蜜多，不见有情诸法灭故修行般若波罗蜜多，达诸有情及法空故修行般若波罗蜜多，达诸有情及法非我故修行般若波罗蜜多，达诸有情及法不可得故修行般若波罗蜜多，达诸有情及法远离故修行般若波罗蜜多。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，与空相应最为第一，与般若波罗蜜多相应最尊、最胜，无能及者。舍利子，诸菩萨摩訶萨如是相应，能正引发大慈、大悲及余无量无边佛法，由此势力，毕竟不起慳贪、犯戒、忿恚、懈怠、散乱、恶慧、杂染之心。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，是菩萨摩訶萨从何处没来生此间？从此间没当生何处？”

佛告尊者舍利子言：“若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，是菩萨摩訶萨或从余佛土没来生此间，或从睹史多天没来生此间，或从人中没来生此间。

“舍利子，若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，从余佛土没来生此者，是菩萨摩訶萨速与般若波罗蜜多相应，由此因缘，转生便得深妙法门疾现在前，从是已后恒与般若波罗蜜多速得相应，在所生处常值诸佛，供养恭敬、尊重赞叹无空过者。舍利子，若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，从睹史多天没来生此者，是菩萨摩訶萨于六波罗蜜多常不忘失踊现在前，于一切陀罗尼门、三摩地门亦常不忘失踊现在前。舍利子，若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，从人中没来生此者，是菩萨摩訶萨除得不退转，其根味钝不能速与般若波罗蜜多相应，于陀罗尼门、三摩地门俱未自在，不能数数现前。

“又，舍利子，汝复所问‘若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，是菩萨摩訶萨从此间没当生何处？’者，舍利子，是菩萨摩訶萨从此没已生余佛土，从一佛国至一佛国，随所生处常遇如来、应、正等觉，乃

至证得所求无上正等菩提恒不离佛。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽能现起四静虑，亦能修行六波罗蜜多，由得静虑故生长寿夭，随彼寿尽来生人间，值遇诸佛供养恭敬、尊重赞叹，修行六种波罗蜜多，而根昧钝不极明利。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨虽得静虑修行般若波罗蜜多，而无方便善巧故，弃舍静虑生于欲界。当知是菩萨摩訶萨，根亦昧钝不极明利。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨虽能入四静虑，亦能入四无量，亦能入四无色定，亦能修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，而有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，但生有佛世界，常遇如来、应、正等觉，不离般若波罗蜜多，于贤劫中定当作佛。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨虽能起四静虑、四无量、四无色定，而有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，还生欲界或刹帝利大族、或婆罗门大族、或长者大族、或居士大族，为欲成熟诸有情故。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨虽现入四静虑、四无量、四无色定，而有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，还生欲界或四大王众天、或三十三天、或夜摩天、或睹史多天、或乐变化天、或他化自在天，为欲成熟诸有情故，或为严净自佛土故，常遇诸佛供养恭敬、尊重赞叹无空过者。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨虽能现入四静虑、四无量、四无色定，而有方便善巧故，从此处没生梵世中，作大梵王威德自在游诸佛土，从一佛国至一佛国。其中菩萨未证无上正等觉者，劝证无上正等菩提；已证无上正等觉者，请转法轮饶益一切。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨一生所系修行般若波罗蜜多，有方便善巧故，虽现起四静虑、四无量、四无色定，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空三摩地、无相三摩地、无愿三摩地，而不随静虑、无量、无色势力而转，现前奉事亲近供养现在如来、应、正等觉，于此佛所勤修梵行，从此间没生睹史多天。尽彼寿量，诸根无缺，具念正知，无量无数百千俱胝那由其他天众恭敬围绕来生人中，证得无上正等菩提，转妙法轮无量众。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨得六神通，不生欲界、不生色界、不生无色界，游诸佛土供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，修菩萨行乃至证得所求无上正等菩提。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨得六神通游戏自在，从一佛国至一佛国，所经佛土无有声闻、独觉乘名，唯有一乘诸菩萨众。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨得六神通游戏自在，从一佛国至

一佛国，所经佛土有情寿量不可数知。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨得六神通游诸世界，从一世界至一世界。或有世界不闻佛名、法名、僧名，是菩萨摩訶萨往彼赞叹三宝功德，令诸有情深生净信，由斯长夜得大饶益。是菩萨摩訶萨从此命终生有佛界修菩萨行，渐次证得所求无上正等菩提。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨从初发心得四静虑、四无量、四无色定，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法。是菩萨摩訶萨不生欲界，不生色界，不生无色界，常生能益有情之处，利益安乐所化有情。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨从初发心能入菩萨正决定位，乃至能住不退转地。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨从初发心便能展转证得无上正等菩提，转妙法轮度脱无量无数有情，令获殊胜利益安乐，于无余依般涅槃界而般涅槃。般涅槃后所说正法若住一劫、若一劫余，饶益无边诸有情类。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨从初发心能与般若波罗蜜多相应，与无量无数百千俱胝那由多菩萨摩訶萨恭敬围绕游诸佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得四静虑、四无量、四无色定，能于其中自在游戏，谓先入初静虑，从初静虑起入灭等至，从灭等至起入第二静虑，从第二静虑起入灭等至，从灭等至起入第三静虑，从第三静虑起入灭等至，从灭等至起入第四静虑，从第四静虑起入灭等至，从灭等至起入空无边处，从空无边处起入灭等至，从灭等至起入识无边处，从识无边处起入灭等至，从灭等至起入无所有处，从无所有处起入灭等至，从灭等至起入非想非非想处，从非想非非想处起入灭等至。如是，舍利子，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，于诸等至次第超越顺逆往还游戏自在。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨虽已得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦已修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，而不取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提、若佛无上正等菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故，令诸有情修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提；亦令有情修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，证得无上正等菩提。舍利子，此诸声闻、独觉果智即是菩萨摩訶萨忍。舍利子，是菩萨摩訶萨当知已住不退转地，安住般若波罗蜜多能为斯事。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住六波罗蜜多净睹史多天宫，此贤劫中当得作佛，利益安乐无量有情。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽已得四静虑、四无量、四无色定，已修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦已修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，常勤修学趣菩提行，而于四谛现未通达。当知是菩萨摩訶萨一生所系，未得无上正等菩提。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，游诸世界安立有情于无上觉严净佛土。当知是菩萨摩訶萨要经无量无数大劫，方得无上正等菩提。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，常勤精进饶益有情，口常不说引无义语，身心不起招无义业。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨常以六种波罗蜜多而为上首修菩萨行，施诸有情一切乐具，须食与食，须饮与饮，须衣服与衣服，须车乘与车乘，须香鬘与香鬘，须卧具与卧具，须舍宅与舍宅，须财谷与财谷，须珍宝与珍宝，须严具与严具，须僮仆与僮仆，随余所须悉皆施与，劝修众善教断诸恶，皆令证得常乐涅槃。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨化身如佛遍入地狱、傍生、鬼界、人、天趣中，随其类音为说正法，令获殊胜利益安乐。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，化身如佛遍往十方殑伽沙等诸佛世界，为诸有情宣说正法、严净佛土；于诸佛所听闻正法，恭敬供养、尊重赞叹，遍取十方最胜无上微妙清净佛土之相，而便自起最胜无上严净佛土，于中安处一生所系诸大菩萨，令疾证得所求无上正等菩提。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，具三十二大丈夫相、八十随好，庄严其身诸根猛利无上清净，众生见者无不敬爱，渐次化道令疾证得三乘涅槃。如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨应学清净身、语、意业，利益安乐一切有情。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽得诸根最胜猛利，而不自举轻蔑他人。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨从初发心恒住施戒波罗蜜多，乃至未得不退转地，于一切时不堕恶趣。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨从初发心乃至未得不退转地，终不舍离十善业道。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，作转轮王具大威德，常以财宝给施有情，令其安住十善业道。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，摄多百千转轮王报，由斯值遇无量百千诸佛世尊，供养恭敬、尊重赞叹无空过者。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，常为有情作法明照，恒不远离佛法光明，如是展转乃至证得所求无上正等菩提。舍利子，是菩萨摩訶萨由此因缘，于诸佛法常能现起。是故，舍利

子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，常不应起有罪身业、语业、意业。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何名为有罪身业、语业、意业？”

佛告舍利子：“若菩萨摩訶萨作如是念：‘何等是身？我由此身而起身业。何等是语？我由此语而起语业。何等是意？我由此意而起意业。’舍利子，是名有罪身、语、意业。”

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得身及身业，不得语及语业，不得意及意业。舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得身、语、意及彼业者，便起慳贪、犯戒、忿恚、懈怠、散乱、恶慧之心。舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，起如是心，无有是处。又，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，起身、语、意三种粗重，亦无是处。何以故？舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，能净身、语、意三种粗重故。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨净身、语、意三种粗重？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得身及身粗重，不得语及语粗重，不得意及意粗重，舍利子，如是菩萨摩訶萨能净身、语、意三种粗重。又舍利子，若菩萨摩訶萨从初发心，能具受持十善业道，不起声闻、独觉作意，恒念度脱一切有情。舍利子，是菩萨摩訶萨亦名能净三种粗重。”

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多净菩提道。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何名为菩萨摩訶萨菩提道？”

佛告舍利子：“若菩萨摩訶萨修菩萨行时，不得身业，不得语业，不得意业，不得布施波罗蜜多，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不得声闻，不得独觉，不得菩萨，不得如来，不得一切法。舍利子，是为菩萨摩訶萨菩提道。”

“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，趣菩提道无能制者。”

时，舍利子白佛言：“世尊，何缘菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，趣菩提道无能制者？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，不取色，不取受、想、行、识；不取眼处、色处，不取耳处、声处，不取鼻处、香处，不取舌处、味处，不取身处、触处，不取意处、法处；不取眼界、色界、眼识界；不取耳界、声界、耳识界，不取鼻界、香界、鼻识界，不取舌界、味界、舌识界，不取身界、触界、身识界，不取意界、法界、意识界；不取地界，不取水、火、风、空、识界；不取四念住，不取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不

取布施波罗蜜多，不取净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不取佛十力，不取四无所畏、四无碍解、十八不共法；不取预流果，不取一来、不还、阿罗汉果；不取独觉菩提，不取菩萨摩訶萨行，不取无上正等菩提。舍利子，由是缘故，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，增长炽盛趣菩提道无能制者。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，速能圆满一切智智；成胜智故，关闭一切险恶趣门，受人、天身常不贫贱，诸根具足形貌端严，世间天、人咸所敬爱。”

时，舍利子白佛言：“世尊，何等名为菩萨摩訶萨所成胜智？”

佛言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨由成此智，普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，普闻诸佛所说法音，普见彼会一切声闻、菩萨僧等，普见彼土严净之相。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨由成此智，不起世界想，不起佛想，不起法想，不起声闻僧想，不起菩萨僧想，不起独觉想，不起自想，不起他想，不起佛土严净之想。舍利子，诸菩萨摩訶萨由成此智，虽行布施波罗蜜多，而不得布施波罗蜜多；虽行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；虽修四念住，而不得四念住；虽修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而不得四正断乃至八圣道支；虽集佛十力，而不得佛十力；虽集四无所畏、四无碍解、十八不共法，而不得四无所畏、四无碍解、十八不共法。舍利子，是为菩萨摩訶萨所成胜智。诸菩萨摩訶萨由成此智，速能圆满一切佛法，虽能圆满一切佛法而无所取。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多得净五眼，所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。”

时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨得净肉眼？”

佛告舍利子：“有菩萨摩訶萨肉眼能见百踰缮那，有菩萨摩訶萨肉眼能见二百踰缮那，有菩萨摩訶萨肉眼能见三百乃至千踰缮那，有菩萨摩訶萨肉眼能见赡部洲界，有菩萨摩訶萨肉眼能见二大洲界，有菩萨摩訶萨肉眼乃至能见四大洲界，有菩萨摩訶萨肉眼能见小千世界，有菩萨摩訶萨肉眼能见中千世界，有菩萨摩訶萨肉眼能见三千大千世界。舍利子，是为菩萨摩訶萨得净肉眼。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨得净天眼？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨天眼，能见一切四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天天眼所见，亦能见一切梵众天——梵辅天、梵会天、大梵天天眼所见，亦能见一切光天——少光天、无量光天、光音天天眼所见，亦能见一切净天——少净

天、无量净天、遍净天天眼所见，亦能见一切广天——少广天、无量广天、广果天天眼所见，亦能见一切无想有情天天眼所见，亦能见一切无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天天眼所见。舍利子，有菩萨摩訶萨天眼所见，一切四大王众天乃至色究竟天天眼所不能见。舍利子，诸菩萨摩訶萨天眼，能见十方各如殑伽沙界诸有情类死此生彼如实了知。舍利子，是为菩萨摩訶萨得净天眼。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨得净慧眼？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨有净慧眼，不见有法若有为若无为、若善若非善、若有罪若无罪、若有漏若无漏、若有染若离染、若世间若出世间、若杂染若清净。舍利子，是菩萨摩訶萨慧眼不见有法可见、可闻、可觉、可识。舍利子，是为菩萨摩訶萨得净慧眼。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨得净法眼？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨法眼，能如实知补特伽罗种种差别，谓如实知：此随信行，此随法行，此无相行；此住空，此住无相，此住无愿；此由三解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，所谓萨迦耶见、戒禁取、疑，由断此故得预流果；即此复由初得修道，薄欲贪、瞋得一来果；即此复由上品修道，尽欲贪、瞋得不还果；即此复由增上修道，尽五顺上分结，所谓色贪、无色贪、无明、慢、掉举，由尽此故得阿罗汉果；此由空解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果广说乃至得阿罗汉果；此由无相解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果广说乃至得阿罗汉果；此由无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果广说乃至得阿罗汉果；此由空、无相解脱门，此由空、无愿解脱门，此由无相、无愿解脱门，广说亦尔。舍利子，是为菩萨摩訶萨得净法眼。

“又舍利子，诸菩萨摩訶萨法眼，能如实知所有集法皆是灭法，由知此故便得五根。舍利子，是为菩萨摩訶萨得净法眼。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨法眼，能如实知是菩萨摩訶萨最初发心，修行施戒波罗蜜多，成就信根乃至精进根，方便善巧故，思受身增长善法。是菩萨摩訶萨或生刹帝利大族乃至或生居士大族，或生四大王众天乃至或生他化自在天，安住彼处成熟有情，施诸有情种种乐具严净佛土，逢事如来、应、正等觉供养恭敬、尊重赞叹，不堕声闻、独觉等地，乃至无上正等菩提终不退转。舍利子，是为菩萨摩訶萨得净法眼。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨法眼，能如实知是菩萨摩訶萨于无上正等菩提已得受记，是菩萨摩訶萨于无上正等菩提未得受记；是菩萨摩訶萨已得不退，是菩萨摩訶萨未得不退；是菩萨摩訶萨已圆满

神通，是菩萨摩訶萨未圆满神通；是菩萨摩訶萨能往十方殑伽沙等诸佛世界供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，是菩萨摩訶萨不能往十方殑伽沙等诸佛世界供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊；是菩萨摩訶萨已得神通，是菩萨摩訶萨未得神通；是菩萨摩訶萨已严净佛土，是菩萨摩訶萨未严净佛土；是菩萨摩訶萨已成熟有情，是菩萨摩訶萨未成熟有情；是菩萨摩訶萨已为诸佛之所称叹，是菩萨摩訶萨未为诸佛之所称叹；是菩萨摩訶萨已亲近诸佛，是菩萨摩訶萨未亲近诸佛；是菩萨摩訶萨寿命无量，是菩萨摩訶萨寿命有量；是菩萨摩訶萨得菩提时苾刍僧无量，是菩萨摩訶萨得菩提时苾刍僧有量；是菩萨摩訶萨得菩提时有菩萨僧，是菩萨摩訶萨得菩提时无菩萨僧；是菩萨摩訶萨有难行苦行，是菩萨摩訶萨无难行苦行；是菩萨摩訶萨已住最后有，是菩萨摩訶萨未住最后有；是菩萨摩訶萨已坐菩提座，是菩萨摩訶萨未坐菩提座；是菩萨摩訶萨有魔来娆，是菩萨摩訶萨无魔来娆。舍利子，是为菩萨摩訶萨得净法眼。”

时，舍利子复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨得净佛眼？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨菩提心无间，入金刚喻定，得一切相智，成佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍，得净佛眼。诸菩萨摩訶萨由得此眼，无所不见，无所不闻，无所不觉，无所不识。舍利子，是为菩萨摩訶萨得净佛眼。

“舍利子，若菩萨摩訶萨欲得如是清净五眼，应学六种波罗蜜多。何以故？舍利子，如是六种波罗蜜多能摄一切殊胜善法，所谓一切声闻善法、独觉善法、菩萨善法、如来善法。

“舍利子，若有说言甚深般若波罗蜜多能摄一切殊胜善法，是为正说。所以者何？甚深般若波罗蜜多是一切善法母，能生一切波罗蜜多及五眼等殊胜功德。

“舍利子，若菩萨摩訶萨欲得如是清净五眼，应学般若波罗蜜多。舍利子，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应学五眼。舍利子，若菩萨摩訶萨能学五眼，定得无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十二

第三分舍利子品第二之四

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能引发六神通波罗蜜多。

“舍利子，有菩萨摩訶萨神境智证通，能起种种大神变事。所谓震动十方各如殑伽沙界大地等物，变一为多，变多为一，或显或隐迅疾无碍，山崖墙壁直过如空，凌虚往来犹如飞鸟，地中出没如出没水，水上经行如经行地，身出烟焰如燎高原，体注众流如销雪岭，日

月神德威势难当，以手扞摩光明隐蔽，乃至净居转身自在，如是神变其数无边。舍利子，此菩萨摩訶萨虽具如是神境智用，而于其中不自高举，不执神境智证通性，不执神境智证通事，不执能得如是神境智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子，自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不为娱乐引发如是神境智通，唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发神境智证通波罗蜜多。

“舍利子，有菩萨摩訶萨天耳智证通，最胜清净过人天耳，能如实闻十方各如殑伽沙界情、非情类种种音声，所谓遍闻诸地狱声、傍生声、鬼界声、人声、天声、声闻声、独觉声、菩萨声、如来声，及余一切情、非情声，若大若小无障碍。

“舍利子，此菩萨摩訶萨虽具如是天耳智用，而于其中不自高举，不执天耳智证通性，不执天耳智证通事，不执能得如是天耳智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子，自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不为娱乐引发如是天耳智通，唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发天耳智证通波罗蜜多。

“舍利子，有菩萨摩訶萨他心智证通，能如实知十方各如殑伽沙界他有情类心及心所，所谓遍知他有情类，若有贪心若离贪心，若有瞋心若离瞋心，若有痴心若离痴心，若有爱心若离爱心，若有取心若离取心，若聚心若散心，若小心若大心，若举心若下心，若寂静心若不寂静心，若掉心若不掉心，若定心若不定心，若解脱心若不解脱心，若有漏心若无漏心，若有瞋心若无瞋心，若有上心若无上心，皆如所知。

“舍利子，此菩萨摩訶萨虽具如是他心智用，而于其中不自高举，不执他心智证通性，不执他心智证通事，不执能得如是他心智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子，自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不为娱乐引发如是他心智通，唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发他心智证通波罗蜜多。

“舍利子，有菩萨摩訶萨宿住随念智证通，能如实忆十方各如殑伽沙界一切有情诸宿住事，所谓随忆若自若他过去一心乃至百心顷诸宿住事，或复随忆若自若他过去一日乃至百日诸宿住事，或复随忆若自若他过去一月乃至百月诸宿住事，或复随忆若自若他过去一岁乃至百岁诸宿住事，或复随忆若自若他过去一劫、百劫、千劫、多百千劫乃至无量百千俱胝那由他多劫诸宿住事，或复随忆前际所有诸宿住事，谓如是时，如是处，如是名，如是姓，如是类，如是食，如是久住，如是寿量，如是苦乐，从彼处没来生此间，从此间没往生彼处，如是形貌，如是言说，若略若广，诸宿住事皆能随忆。舍利子，此菩萨摩訶萨虽具如是种种宿住随念智用，而于其中不自高举，不执宿住随念

智证通性，不执宿住随念智证通事，不执能得宿住随念智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子，自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不为娱乐引发宿住随念智通，唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发宿住随念智证通波罗蜜多。

“舍利子，有菩萨摩訶萨天眼智证通，最胜清净过人天眼，能如实见十方各如殑伽沙界情、非情类种种色像，见诸有情死时生时好色恶色，善趣恶趣，若劣若胜，随业力用受生差别：如是有情成身、语、意三种妙行，赞美贤圣正见因缘，身坏命终当升善趣，或生天上、或生人中受诸快乐；如是有情成身、语、意三种恶行，诽谤贤圣邪见因缘，身坏命终当堕恶趣，或生地狱、或生傍生、或生鬼界、或生边地下贱秽恶有情聚中受诸苦恼。舍利子，此菩萨摩訶萨虽具如是清净天眼见十方界诸趣有情死此生彼因果差别，而于其中不自高举，不执天眼智证通性，不执天眼智证通事，不执能得如是天眼智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子，自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不为娱乐引发如是天眼智通，唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发天眼智证通波罗蜜多。

“舍利子，有菩萨摩訶萨漏尽智证通，能如实知十方各如殑伽沙界一切有情漏尽、不尽。菩萨虽得此漏尽通，不堕声闻及独觉地，唯趣无上正等菩提，不复希求余义利故。舍利子，此菩萨摩訶萨虽具如是漏尽智通，而于其中不自高举，不执漏尽智证通性，不执漏尽智证通事，不执能得如是漏尽智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子，自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子，是菩萨摩訶萨不为娱乐引发如是漏尽智通，唯除为得一切智智。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发漏尽智证通波罗蜜多。

“如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，速能圆满清净六通，由此六通清净圆满，速能证得一切智智。

“复次，舍利子，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住布施波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无悭吝故；有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住净戒波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无毁犯故；有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住安忍波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无忿恚故；有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住精进波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无懈怠故；有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住静虑波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无散乱故；有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住般若波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无恶慧故。

“如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住六种波罗蜜多或别或总，严净一切智智道，由毕竟空故，无往来故，无取舍故，施設布施、悭贪、净戒、恶戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静

虑、散乱、般若、恶慧，而于其中无所执著。舍利子，是菩萨摩訶萨当于尔时不执布施、不执悭贪、不执净戒、不执犯戒、不执安忍、不执忿恚、不执精进、不执懈怠、不执静虑、不执散乱、不执般若、不执恶慧。舍利子，是菩萨摩訶萨当于尔时不执毁骂、不执赞叹、不执轻慢、不执恭敬。何以故？舍利子，无生法中，毁骂、赞叹、轻慢、恭敬皆无有故。所以者何？甚深般若波罗蜜多永绝一切执著事故。

“舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，所获功德最上最妙，一切声闻及诸独觉皆所非有。舍利子，是菩萨摩訶萨功德圆满，成熟有情、严净佛土，速能证得一切智智。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于诸有情起平等心。是菩萨摩訶萨于诸有情起平等心已，得一切有情平等性，得一切法平等性。是菩萨摩訶萨得一切有情平等性、得一切法平等性已，安立一切有情于一切法平等性中。是菩萨摩訶萨于现法中，得一切佛共所护念，得一切菩萨摩訶萨共所爱重，得一切声闻、独觉共所恭敬。是菩萨摩訶萨随所生处，眼常不见不可爱色，耳常不闻不可爱声，鼻常不嗅不可爱香，舌常不尝不可爱味，身常不觉不可爱触，意常不取不可爱法。舍利子，是菩萨摩訶萨能于无上正等菩提永不退转。”

当佛说此修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨胜功德时，多百苾刍从座而起，各脱上服以奉世尊，奉已皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时，世尊即便微笑，从面门出种种色光。

时，阿难陀即从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：“世尊，何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘。”

是时，佛告阿难陀曰：“此从座起多百苾刍，从是已后六十一劫星喻劫中，当得作佛，皆同一号，谓大幢相如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。此诸苾刍舍是身已，当生东方不动佛国，于彼佛所修菩萨行。”

是时，复有六万天子，闻佛所说甚深般若波罗蜜多相应之法欢喜信受，世尊记彼当于慈氏如来法中，净信出家勤修梵行，断诸烦恼证般涅槃。

尔时，会中一切大众，以佛神力，皆见十方各千佛土及诸如来、应、正等觉并彼众会。彼诸佛土众德庄严甚可爱乐，当于尔时此堪忍界严净之相所不能及。

时，此众会十千众生各发愿言：“我所修福，愿当往生彼彼佛土。”

尔时，世尊知其所愿便复微笑，面门又出种种色光。

时，阿难陀复从座起，恭敬问佛微笑因缘。

时，佛告言：“汝今见此十千人不？”

阿难陀言：“唯然！已见！”

佛言：“今此十千众生，从此命终随彼愿力，于万佛土各得往生，从是已后，常不离佛供养恭敬、尊重赞叹，修行六种波罗蜜多，得圆满已，证得无上正等菩提，皆同一号，谓庄严王如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。”

尔时，众中具寿舍利子、具寿大目连、具寿大饮光、具寿善现等，众望所识诸大苾刍及苾刍尼、菩萨摩訶萨、邬波索迦、邬波斯迦，皆从座起合掌恭敬，俱白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨所得般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是广波罗蜜多，是第一波罗蜜多，是尊波罗蜜多，是胜波罗蜜多，是妙波罗蜜多，是微妙波罗蜜多，是高波罗蜜多，是极波罗蜜多，是上波罗蜜多，是无上波罗蜜多，是无上上波罗蜜多，是等波罗蜜多，是无等波罗蜜多，是无等等波罗蜜多，是如虚空波罗蜜多，是无待对波罗蜜多，是自相空波罗蜜多，是共相空波罗蜜多，是成就一切功德波罗蜜多，是不可屈伏波罗蜜多，是能伏一切波罗蜜多。

“世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙，具大势力，能行无等等布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能满无等等布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能具无等等布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能得无等等自体所谓无边相好妙庄严身，能证无等等法所谓无上正等菩提。世尊亦由修行般若波罗蜜多极圆满故，得无等等色，得无等等受、想、行、识，证无等等菩提，转无等等法轮，利益安乐诸有情类。过去、未来、现在诸佛亦由修行甚深般若波罗蜜多，能于无上正等菩提已、当、现证。是故，世尊，若菩萨摩訶萨欲至一切法究竟彼岸者，应学般若波罗蜜多。世尊，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间天、人、阿素洛、健达缚等皆应恭敬供养、尊重赞叹。”

尔时，世尊告诸弟子菩萨等言：“如是，如是，如汝所说，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间天、人、阿素洛、健达缚等皆应恭敬供养、尊重赞叹。何以故？因是菩萨摩訶萨故，世间便有人、天出现，所谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、转轮圣王及诸小王富贵自在、四大王众天乃至非想非非想处天出现世间；因此菩萨摩訶萨故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、诸佛出现；因此菩萨摩訶萨故，世间便有佛宝、法宝、僧宝出现；因此菩萨摩訶萨故，世间便有种种资生乐具出现，所谓饮食、衣服、卧具、病缘医药、财谷、珍宝、灯明等物。以要言之，一切世间人、天等乐及涅槃乐，无不皆因如是菩萨摩訶萨有。所以者何？是菩萨摩訶萨自行六种波罗蜜多，亦劝他行，是故由此修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切有情皆获殊胜利益安乐。”

尔时，世尊现舌根相，遍覆三千大千世界。从此舌相复出无量种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛国土靡不周遍。

尔时，十方殑伽沙等诸佛土中，一一各有无量无数诸大菩萨，见此大光心怀犹豫，各各往诣自界佛所，稽首恭敬白言：“世尊，是谁神力？复以何缘有此大光照诸佛土？”

时，彼彼佛各各报言：“于某某方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，现舌根相遍覆三千大千世界。从彼舌相复出无量种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛国土靡不周遍。今所见光即是彼佛舌相所现。”

时，彼彼界无量无数诸大菩萨闻已欢喜，各白佛言：“我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听往！”

时，彼彼佛各各报言：“今正是时，随汝意往。”

时，诸菩萨摩訶萨众蒙佛听许，各礼双足右绕奉辞，严办种种宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、香鬘、珍宝、金银等花，奏击种种上妙音乐，经须臾间至此佛所供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，绕百千匝顶礼佛足退坐一面。

尔时，四大王众天乃至色究竟天，各持无量种种香鬘及无量种上妙天花来诣佛所，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，绕百千匝顶礼佛足却住一面。

尔时，十方诸大菩萨及余无量欲色界天所献种种宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、香花、珍宝及诸音乐，以佛神力，上踊空中合成台盖，量等三千大千世界，台顶四角各有宝幢，种种庄严甚可爱乐。

尔时，世尊知十方界诸来菩萨及诸天众意乐清净，已于诸法得无生忍，达一切法无作无为、不生不灭，即便微笑，面门复出种种色光。

时，阿难陀即从座起，恭敬合掌白言：“世尊，何因何缘现此微笑，大圣现笑非无因缘？”

尔时，佛告阿难陀言：“今此会中百千俱胝那庾多众，已于诸法得无生忍，达一切法无作无为、不生不灭，意乐清净。由是因缘，所献花等诸供养具上踊空中合成台盖，台顶四角各有宝幢，种种庄严甚可爱乐。”

尔时，会中百千俱胝那庾多众从座而起，合掌恭敬白言：“世尊，我等未来愿当作佛，威德相好如今世尊，国土庄严、声闻菩萨人天众会、所转法轮皆同今佛。”

尔时，世尊便告具寿阿难陀曰：“此从座起百千俱胝那庾多众，

于未来世经六十八俱胝大劫修菩萨行，花积劫中当得作佛，皆同一号，谓觉分花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。”

第三分善现品第三之一

时，薄伽梵告善现言：“汝以辩才当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多得至究竟。”

时，诸菩萨大弟子众及诸天子咸各生疑：“具寿善现为以自力当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多？为承世尊威神之力？”

尔时，善现承佛神力，知诸菩萨大弟子众及诸天子心之所疑，便告具寿舍利子言：“诸佛弟子敢有所说，无不皆承佛威神力。何以故？舍利子，佛先为他宣说法要，彼依佛教精勤修学，乃至证得诸法实性，后转为他有所宣说，若与法性能不相违，皆是如来方便善巧。舍利子，我当承佛神力加被，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，非自辩才能为斯事。何以故？舍利子，甚深般若波罗蜜多非诸声闻、独觉境界。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如佛所言诸菩萨者，何法增语谓为菩萨？世尊，我不见有法可名菩萨摩訶萨，亦不见有法可名般若波罗蜜多，云何令我为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多？世尊，我以何等般若波罗蜜多，教诫教授何等菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多得至究竟？”

尔时，佛告具寿善现：“唯有假名谓为般若波罗蜜多，唯有假名谓为菩萨摩訶萨众，如是假名唯假施設不生不灭，不在内不在外不在两间，不可得故。

“善现当知，如世间我，唯有假名实不可得，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说；如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者，如是一切唯有假名实不可得，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说。此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如内色唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说；如是受、想、行、识亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如眼处唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说；如是耳、鼻、舌、身、意处亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如色处唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说；如是声、香、味、触、法处亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如眼界、色界、眼识界唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说；如是耳界、声界、耳识界，鼻界、香界、鼻识界，舌界、味界、舌识界，身界、触界、身识界，意界、法界、意识界，唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说；如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如内身所有头颈、肩膊、手臂、腹背、胸胁、腰脊、髀膝、腓胫、足等皮肉、骨髓唯有假名，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说；此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如外事所有草、木、根、茎、枝、叶及花、果等唯有假名，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说；此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如过去未来诸佛唯有假名，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说；此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

“复次，善现，譬如梦境、谷响、光影、幻事、阳焰、水月、变化唯有假名，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说；此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言

说，不在内不在外不在两间，不可得故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法名假、法假应正修学。

“如是，善现，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，受、想、行、识亦复如是。

“复次，善现，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观眼处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。

“复次，善现，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观色处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，声、香、味、触、法处亦复如是。

“复次，善现，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，耳、鼻、舌、身、意界亦复如是。

“复次，善现，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观色界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，声、香、味、触、法界亦复如是。

“复次，善现，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观眼识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，耳、鼻、舌、身、意识界亦复如是。

“复次，善现，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观眼触若

常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，耳、鼻、舌、身、意触亦复如是。

“复次，善现，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观眼触为缘所生诸受或乐或苦或不苦不乐、若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受或乐或苦或不苦不乐亦复如是。

“何以故？善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆不见在有为界中，亦不见在无为界中。所以者何？善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是一切法不起分别无异分别。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住一切法无分别中，为修四念住，乃至为修八圣道支故，虽行般若波罗蜜多，而不见般若波罗蜜多，亦不见般若波罗蜜多名，亦不见菩萨摩訶萨，亦不见菩萨摩訶萨名，亦不见诸佛，亦不见诸佛名，唯正思求一切智智。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住一切法无分别中，为修布施波罗蜜多，乃至为修般若波罗蜜多，为修佛十力，乃至为修十八不共法故，虽行般若波罗蜜多，而不见般若波罗蜜多，亦不见般若波罗蜜多名，亦不见菩萨摩訶萨，亦不见菩萨摩訶萨名，亦不见诸佛，亦不见诸佛名，唯正思求一切智智。

“善现，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法善达实相，谓达其中无染无净。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十三

第三分善现品第三之二

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法应如实觉名假、法假。

“善现，是菩萨摩訶萨于一切法名假、法假如实觉已，不取著色，不取著受、想、行、识；不取著眼处、色处，不取著耳处、声处，不取著鼻处、香处，不取著舌处、味处，不取著身处、触处，不取著意处、法处；不取著眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐，不取著耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐，不取著鼻界、香界、鼻识界及鼻

触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐，不取著舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐，不取著身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐，不取著眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐；不取著有为界，不取著无为界；不取著布施波罗蜜多，不取著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不取著名，不取著相；不取著菩萨身；不取著肉眼，不取著天眼、慧眼、法眼、佛眼；不取著智波罗蜜多，不取著神通波罗蜜多；不取著内空，不取著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空；不取著真如，不取著实际、法界；不取著成熟有情，不取著严净佛土；不取著方便善巧。所以者何？善现，以一切法若能取著、若所取著、若取著时、若取著处皆无所有。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨于一切法无所取著修行般若波罗蜜多时，增长布施波罗蜜多，增长净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，趣入菩萨正决定位，能住菩萨不退转地，圆满菩萨殊胜神通；如是神通得圆满已，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊。为欲成熟诸有情故，为欲严净自佛土故，为见如来、应、正等觉，引发种种殊胜善根；既能引发胜善根已，随所乐闻诸佛正法皆得听受；既听受已，乃至安坐妙菩提座终不忘失，所受法门亦无间断，普于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法能如实觉名假法假无所取著。

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，即色乃至识是菩萨耶？异色乃至识是菩萨耶？色乃至识中有菩萨耶？菩萨中有色乃至识耶？离色乃至识有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，即眼处乃至意处是菩萨耶？异眼处乃至意处是菩萨耶？眼处乃至意处中有菩萨耶？菩萨中有眼处乃至意处耶？离眼处乃至意处有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，即色处乃至法处是菩萨耶？异色处乃至法处是菩萨耶？色处乃至法处中有菩萨耶？菩萨中有色处乃至法处耶？离色处乃至法处有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，即眼界乃至意界是菩萨耶？异眼界乃至意界是菩萨耶？眼界乃至意界中有菩萨耶？菩萨中有眼界乃至意界耶？离眼界乃至意界有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，即色界乃至法界是菩萨耶？异色界乃至法界是菩萨耶？色界乃至法界中有菩萨耶？菩萨中有

色界乃至法界耶？离色界乃至法界有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，即眼识界乃至意识界是菩萨耶？异眼识界乃至意识界是菩萨耶？眼识界乃至意识界中有菩萨耶？菩萨中有眼识界乃至意识界耶？离眼识界乃至意识界有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，即地界乃至识界是菩萨耶？异地界乃至识界是菩萨耶？地界乃至识界中有菩萨耶？菩萨中有地界乃至识界耶？离地界乃至识界有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，即无明乃至老死是菩萨耶？异无明乃至老死是菩萨耶？无明乃至老死中有菩萨耶？菩萨中有无明乃至老死耶？离无明乃至老死有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“汝观何义作如是言：即色等非菩萨，异色等非菩萨，非色等中有菩萨，非菩萨中有色等，非离色等有菩萨耶？”

善现答言：“世尊，若菩提、若萨埵、若色等，尚毕竟无所有不可得故，况有菩萨？此既非有，如何可言：即色等是菩萨，异色等是菩萨，色等中有菩萨，菩萨中有色等，离色等有菩萨？”

佛告善现：“善哉！善哉！如汝所说。善现当知，若菩提、若萨埵、若色等不可得故，诸菩萨亦不可得。诸菩萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于此义中当勤修学。

“复次，善现，于意云何？即色乃至识真如是菩萨耶？异色乃至识真如是菩萨耶？色乃至识真如中有菩萨耶？菩萨中有色乃至识真如耶？离色乃至识真如有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？即眼处乃至意处真如是菩萨耶？异眼处乃至意处真如是菩萨耶？眼处乃至意处真如中有菩萨耶？菩萨中有眼处乃至意处真如耶？离眼处乃至意处真如有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？即色处乃至法处真如是菩萨耶？异色处乃至法处真如是菩萨耶？色处乃至法处真如中有菩萨耶？菩萨中有色处乃至法处真如耶？离色处乃至法处真如有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？即眼界乃至意界真如是菩萨耶？异眼界乃至意界真如是菩萨耶？眼界乃至意界真如中有菩萨耶？菩萨中有眼界乃至意界真如耶？离眼界乃至意界真如有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？即色界乃至法界真如是菩萨耶？异色界乃至法界真如是菩萨耶？色界乃至法界真如中有菩萨耶？菩萨中有色界乃至法界真如耶？离色界乃至法界真如有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？即眼识界乃至意识界真如是菩萨耶？异眼识界乃至意识界真如是菩萨耶？眼识界乃至意识界真如中有菩萨耶？菩萨中有眼识界乃至意识界真如耶？离眼识界乃至意识界真如有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？即地界乃至识界真如是菩萨耶？异地界乃至识界真如是菩萨耶？地界乃至识界真如中有菩萨耶？菩萨中有地界乃至识界真如耶？离地界乃至识界真如有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？即无明乃至老死真如是菩萨耶？异无明乃至老死真如是菩萨耶？无明乃至老死真如中有菩萨耶？菩萨中有无明乃至老死真如耶？离无明乃至老死真如有菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“汝观何义作如是言：即色等真如非菩萨，异色等真如非菩萨，非色等真如中有菩萨，非菩萨中有色等真如，非离色等真如有菩萨耶？”

善现答言：“世尊，色等法尚毕竟无所有不可得故，况有色等真如？此真如既非有，如何可言：即色等真如是菩萨，异色等真如是菩萨，色等真如中有菩萨，菩萨中有色等真如，离色等真如有菩萨？”

佛告善现：“善哉！善哉！如汝所说。善现当知，色等法不可得故，色等真如亦不可得，色等法及真如不可得故，诸菩萨亦不可得，诸菩萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于此义中当勤修学。

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，色乃至识增语是菩萨耶？色乃至识若常若无常增语是菩萨耶？色乃至识若乐若苦增语是菩萨耶？色乃至识若我若无我增语是菩萨耶？色乃至识若净若不净增语是菩萨耶？色乃至识若空若不空增语是菩萨耶？色乃至识若有相若无相增语是菩萨耶？色乃至识若有愿若无愿增语是菩萨耶？色乃至识若寂静若不寂静增语是菩萨耶？色乃至识若远离若不远离增语是菩萨耶？色乃至识若有为若无为增语是菩萨耶？色乃至识若有漏若无漏增语是菩萨耶？色乃至识若生若灭增语是菩萨耶？色乃至识若善若非善增语是菩萨耶？色乃至识若有罪若无罪增语是菩萨耶？色乃至识若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？色乃至识若世间若出世间增语是菩萨耶？色乃至识若杂染若清净增语是菩萨耶？色乃至识若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，眼处乃至意处增语是菩萨耶？眼处乃至意处若常若无常增语是菩萨耶？眼处乃至意处若乐若苦增语是菩萨耶？眼处乃至意处若我若无我增语是菩萨耶？眼处乃至意处若净若不净增语是菩萨耶？眼处乃至意处若空若不空增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有相若无相增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有愿若无愿增语是菩萨耶？眼处乃至意处若寂静若不寂静增语是菩萨耶？眼处乃至意处若远离若不远离增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有为若无为增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有漏若无漏增语是菩萨耶？眼处乃至意处若生若灭增语是菩萨耶？眼处乃至意处若善若非善增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有罪若无罪增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？眼处乃至意处若世间若出世间增语是菩萨耶？眼处乃至意处若杂染若清净增语是菩萨耶？眼处乃至意处若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，色处乃至法处增语是菩萨耶？色处乃至法处若常若无常增语是菩萨耶？色处乃至法处若乐若苦增语是菩萨耶？色处乃至法处若我若无我增语是菩萨耶？色处乃至法处若净若不净增语是菩萨耶？色处乃至法处若空若不空增语是菩萨耶？色处乃至法处若有相若无相增语是菩萨耶？色处乃至法处若有愿若无愿增语是菩萨耶？色处乃至法处若寂静若不寂静增语是菩萨耶？色处乃至法处若远离若不远离增语是菩萨耶？色处乃至法处若有为若无为增语是菩萨耶？色处乃至法处若有漏若无漏增语是菩萨耶？色处乃至法处若生若灭增语是菩萨耶？色处乃至法处若善若非善增语是菩萨耶？色处乃至法处若有罪若无罪增语是菩萨耶？色处乃至法处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？色处乃至法处若世间若出世间增语是菩萨耶？色处乃至法处若杂染若清净增语是菩萨耶？色处乃至法处若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，眼界乃至意界增语是菩萨耶？眼界乃至意界若常若无常增语是菩萨耶？眼界乃至意界若乐若苦增语是菩萨耶？眼界乃至意界若我若无我增语是菩萨耶？眼界乃至意界若净若不净增语是菩萨耶？眼界乃至意界若空若不空增语是菩萨耶？眼界乃至意界若有相若无相增语是菩萨耶？眼界乃至意界若有愿若无愿增语是菩萨耶？眼界乃至意界若寂静若不寂静增语是菩萨耶？眼界乃至意界若远离若不远离增语是菩萨耶？眼界乃至意界若有为若无为增语是菩萨耶？眼界乃至意界若有漏若无漏增语是菩萨耶？眼界乃至意界若生若灭增语是菩萨耶？眼界乃至意界若善若非善增语是菩萨耶？眼界乃至意界若有罪若无罪增语是菩萨耶？眼界乃至意界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？眼界乃至意界若世间若出世间增语是菩萨耶？眼界乃至意界若杂染若清净增语是菩萨耶？眼界乃至意界若属

生死若属涅槃增语是菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，色界乃至法界增语是菩萨耶？色界乃至法界若常若无常增语是菩萨耶？色界乃至法界若乐若苦增语是菩萨耶？色界乃至法界若我若无我增语是菩萨耶？色界乃至法界若净若不净增语是菩萨耶？色界乃至法界若空若不空增语是菩萨耶？色界乃至法界若有相若无相增语是菩萨耶？色界乃至法界若有愿若无愿增语是菩萨耶？色界乃至法界若寂静若不寂静增语是菩萨耶？色界乃至法界若远离若不远离增语是菩萨耶？色界乃至法界若有为若无为增语是菩萨耶？色界乃至法界若有漏若无漏增语是菩萨耶？色界乃至法界若生若灭增语是菩萨耶？色界乃至法界若善若非善增语是菩萨耶？色界乃至法界若有罪若无罪增语是菩萨耶？色界乃至法界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？色界乃至法界若世间若出世间增语是菩萨耶？色界乃至法界若杂染若清净增语是菩萨耶？色界乃至法界若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，眼识界乃至意识界增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若常若无常增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若乐若苦增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若我若无我增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若净若不净增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若空若不空增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有相若无相增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有愿若无愿增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若寂静若不寂静增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若远离若不远离增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有为若无为增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有漏若无漏增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若生若灭增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若善若非善增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有罪若无罪增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若世间若出世间增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若杂染若清净增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，眼触乃至意触增语是菩萨耶？眼触乃至意触若常若无常增语是菩萨耶？眼触乃至意触若乐若苦增语是菩萨耶？眼触乃至意触若我若无我增语是菩萨耶？眼触乃至意触若净若不净增语是菩萨耶？眼触乃至意触若空若不空增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有相若无相增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有愿若无愿增语是菩萨耶？眼触乃至意触若寂静若不寂静增语是菩萨耶？眼触乃至意触若远离若不远离增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有为若无为增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有漏若无漏增语是菩萨耶？眼触乃至意触若生若灭增语是菩萨耶？眼触乃至意触若善若非善增语是菩

萨耶？眼触乃至意触若有罪若无罪增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？眼触乃至意触若世间若出世间增语是菩萨耶？眼触乃至意触若杂染若清净增语是菩萨耶？眼触乃至意触若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若常若无常增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若乐若苦增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若我若无我增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若净若不净增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若空若不空增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有相若无相增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有愿若无愿增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若寂静若不寂静增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若远离若不远离增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有为若无为增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有漏若无漏增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若生若灭增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若善若非善增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有罪若无罪增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若世间若出世间增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若杂染若清净增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，地界乃至识界增语是菩萨耶？地界乃至识界若常若无常增语是菩萨耶？地界乃至识界若乐若苦增语是菩萨耶？地界乃至识界若我若无我增语是菩萨耶？地界乃至识界若净若不净增语是菩萨耶？地界乃至识界若空若不空增语是菩萨耶？地界乃至识界若有相若无相增语是菩萨耶？地界乃至识界若有愿若无愿增语是菩萨耶？地界乃至识界若寂静若不寂静增语是菩萨耶？地界乃至识界若远离若不远离增语是菩萨耶？地界乃至识界若有为若无为增语是菩萨耶？地界乃至识界若有漏若无漏增语是菩萨耶？地界乃至识界若生若灭增语是菩萨耶？地界乃至识界若善若非善增语是菩萨耶？地界乃至识界若有罪若无罪增语是菩萨耶？地界乃至识界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？地界乃至识界若世间若出世间增语是菩萨耶？地界乃至识界若杂染若清净增语是菩萨耶？地界乃至识界若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

“复次，善现，于意云何？言菩萨者，无明乃至老死增语是菩萨耶？无明乃至老死若常若无常增语是菩萨耶？无明乃至老死若乐若苦增语是菩萨耶？无明乃至老死若我若无我增语是菩萨耶？无明乃至老死若净若不净增语是菩萨耶？无明乃至老死若空若不空增语是菩萨耶？无明乃至老死若有相若无相增语是菩萨耶？无明乃至老死若有愿若无愿增语是菩萨耶？无明乃至老死若寂静若不寂静增语是菩萨耶？无明乃至老死若远离若不远离增语是菩萨耶？无明乃至老死若有为若无为增语是菩萨耶？无明乃至老死若有漏若无漏增语是菩萨耶？无明乃至老死若生若灭增语是菩萨耶？无明乃至老死若善若非善增语是菩萨耶？无明乃至老死若有罪若无罪增语是菩萨耶？无明乃至老死若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？无明乃至老死若世间若出世间增语是菩萨耶？无明乃至老死若杂染若清净增语是菩萨耶？无明乃至老死若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“汝观何义作如是言：色等增语非菩萨？复观何义作如是言：色等法若常若无常增语、若乐若苦增语、若我若无我增语、若净若不净增语、若空若不空增语、若有相若无相增语、若有愿若无愿增语、若寂静若不寂静增语、若远离若不远离增语、若有为若无为增语、若有漏若无漏增语、若生若灭增语、若善若非善增语、若有罪若无罪增语、若有烦恼若无烦恼增语、若世间若出世间增语、若杂染若清净增语、若属生死若属涅槃增语非菩萨耶？”

善现答言：“世尊，色等法尚毕竟无所有不可得故，况有色等增语？此增语既非有，如何可言色等增语是菩萨？世尊，色等法尚毕竟无所有不可得故，况有色等若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃？此既非有，况有色等法常无常增语，乃至属生死属涅槃增语？此增语既非有，如何可言：色等法常无常增语是菩萨，乃至属生死属涅槃增语是菩萨？”

佛告善现：“善哉！善哉！如汝所说。善现当知，色等法及常无常等不可得故，色等法增语及常无常等增语亦不可得，法及增语不可得故，诸菩萨亦不可得，诸菩萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于此义中当勤修学。

“复次，善现，汝先所言‘不见有法可名菩萨摩訶萨’者，如是，如是，如汝所说。善现当知，诸法不见法界，法界不见诸法，诸法不见诸法，法界不见法界。善现当知，色界不见法界，法界不见色界；受、想、行、识界不见法界，法界不见受、想、行、识界。善现当知，眼界不见法界，法界不见眼界；耳、鼻、舌、身、意界不见法

界，法界不见耳、鼻、舌、身、意识界。色界不见法界，法界不见色界；声、香、味、触、法界不见法界，法界不见声、香、味、触、法界。眼识界不见法界，法界不见眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不见法界，法界不见耳、鼻、舌、身、意识界。善现当知，地界不见法界，法界不见地界；水、火、风、空、识界不见法界，法界不见水、火、风、空、识界。善现当知，有为界不见无为界，无为界不见有为界。善现当知，非离有为界可施設无为界，非离无为界可施設有为界。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法都无所见，无所见故，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。所以者何？善现，是菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多时，不见色，不见受、想、行、识；不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处；不见色处，不见声、香、味、触、法处；不见眼界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见色界，不见声、香、味、触、法界；不见眼识界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见地界，不见水、火、风、空、识界；不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不见贪欲，不见瞋恚、愚痴；不见我，不见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者；不见欲界，不见色、无色界；不见声闻及声闻法，不见独觉及独觉法，不见菩萨及菩萨法，不见如来及如来法；不见菩提，不见涅槃。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法都无所见，无所见时，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，何因缘故，于一切法心不沉没亦不忧悔？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，普于一切心及心所无见无得，由是因缘，于一切法心不沉没亦不忧悔。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法其心不惊不恐不怖？”

佛言：“善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，普于一切意界及意识界无见无得。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨于一切法无见无得，应行般若波罗蜜多，谓于色无见无得，于受、想、行、识无见无得；于眼处无见无得，于耳、鼻、舌、身、意处无见无得；于色处无见无得，于声、香、味、触、法处无见无得；于眼界无见无得，于耳、鼻、舌、身、意识界无见无得；于色界无见无得，于声、香、味、触、法界无见无得；于眼识界无见无得，于耳、鼻、舌、身、意识界无见无得；于眼触无见无得，于耳、鼻、舌、身、意触无见无得；于眼触为缘所生诸

受无见无得，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无见无得；于地界无见无得，于水、火、风、空、识界无见无得；于无明无见无得，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无见无得；于布施波罗蜜多无见无得，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无见无得；于内空无见无得，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空无见无得；于真如无见无得，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际无见无得；于四念住无见无得，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无见无得；于苦圣谛无见无得，于集、灭、道圣谛无见无得；于四静虑无见无得，于四无量、四无色定无见无得；于八解脱无见无得，于八胜处、九次第定、十遍处无见无得；于空解脱门无见无得，于无相、无愿解脱门无见无得；于一切陀罗尼门无见无得，于一切三摩地门无见无得；于极喜地无见无得，于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无见无得；于五眼无见无得，于六神通无见无得；于佛十力无见无得，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无见无得；于三十二大士相无见无得，于八十随好无见无得；于无忘失法无见无得，于恒住舍性无见无得；于一切智无见无得，于道相智、一切相智无见无得；于预流果无见无得，于一来、不还、阿罗汉果无见无得；于独觉菩提无见无得，于一切菩萨摩訶萨行无见无得，于诸佛无上正等菩提无见无得。如是，善现，诸菩萨摩訶萨于一切法无见无得，应行般若波罗蜜多。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切处及一切时，不得般若波罗蜜多，不得般若波罗蜜多名；不得菩萨摩訶萨，不得菩萨摩訶萨名。善现，应如是教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多得至究竟。”

大般若波罗蜜多经卷第四百八十四

第三分善现品第三之三

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若诸菩萨欲满布施波罗蜜多，应学般若波罗蜜多；欲满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知色，应学般若波罗蜜多；欲遍知受、想、行、识，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知眼处，应学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意处，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知色处，应学般若波罗蜜多；欲遍知声、香、味、触、法处，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知眼界，应学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意界，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知

色界，应学般若波罗蜜多；欲遍知声、香、味、触、法界，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知眼识界，应学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意识界，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知眼触，应学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意触，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知眼触为缘所生诸受，应学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，应学般若波罗蜜多。

“若诸菩萨欲遍知地界，应学般若波罗蜜多；欲遍知水、火、风、空、识界，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知无明，应学般若波罗蜜多；欲遍知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲永断贪欲，应学般若波罗蜜多；欲永断瞋恚、愚痴，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲永断萨迦耶见，应学般若波罗蜜多；欲永断戒禁取、疑、欲贪、瞋恚，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲永断色贪，应学般若波罗蜜多；欲永断无色贪、无明、慢、掉举，应学般若波罗蜜多。

“若诸菩萨欲永断一切随眠、缠结，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲永断四食，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲永断四轭、四瀑流、四取、四身系及四颠倒，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲远离十不善业道，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲受行十善业道，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲圆满四静虑，应学般若波罗蜜多；欲圆满四无量、四无色定，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲圆满四念住，应学般若波罗蜜多；欲圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲圆满佛十力，应学般若波罗蜜多；欲圆满四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲自在入觉分等持，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲自在入师子游戏等持乃至师子奋迅等持，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在，应学般若波罗蜜多。

“若诸菩萨欲于入出健行等持、宝印等持、月光等持、月幢相等持、入一切法印等持、观印等持、法界决定等持、决定幢相等持、金刚喻等持、入诸法门等持、等持王等持、王印等持、力严等持、宝篋等持、入一切法言词决定等持、入一切法智安受等持、观察十方等持、一切法印陀罗尼门等持、不忘诸法等持、一切法等趣行相印等持、住虚空处等持、三轮清净等持、随顺不退神通等持、器中踊出等持、胜定幢相等持、降伏烦恼等持、破四魔军等持、成就十力等持，及余无量无边等持皆得自在，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲满一切有情所愿，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲满一切殊胜善根，由此善根得圆满故，不堕诸恶趣，不生贫贱家，不堕声闻地，不堕独觉地，于菩萨顶决定不堕，应学般若波罗蜜多。”

时，舍利子问善现言：“云何名为菩萨顶堕？”

善现答言：“若诸菩萨无方便善巧修行六波罗蜜多，无方便善巧住空、无相、无愿等持，退堕声闻或独觉地，不得菩萨正决定位，不入菩萨正性离生，如是名为菩萨顶堕。”

时，舍利子问善现言：“何法名生？”

善现答言：“生谓菩萨随顺法爱。”

舍利子言：“何谓菩萨随顺法爱？”

善现答言：“若诸菩萨修行般若波罗蜜多，安住色空起想起著，安住受、想、行、识空起想起著；安住色无相起想起著，安住受、想、行、识无相起想起著；安住色无愿起想起著，安住受、想、行、识无愿起想起著；安住色寂静起想起著，安住受、想、行、识寂静起想起著；安住色远离起想起著，安住受、想、行、识远离起想起著；安住色无常起想起著，安住受、想、行、识无常起想起著；安住色苦起想起著，安住受、想、行、识苦起想起著；安住色无我起想起著，安住受、想、行、识无我起想起著；安住色不净起想起著，安住受、想、行、识不净起想起著。舍利子，是为菩萨随顺法爱，即此法爱说名为生。

“复次，舍利子，若诸菩萨作是念言：‘此色应断，由此故色应断；此受、想、行、识应断，由此故受、想、行、识应断。此苦应遍知，由此故苦应遍知；此集应永断，由此故集应永断；此灭应作证，由此故灭应作证；此道应修习，由此故道应修习。此是杂染，此是清净；此应亲近，此不应亲近；此应行，此不应行；此是道，此非道；此应修，此不应修；此应学，此不应学。此是布施波罗蜜多，此非布施波罗蜜多；此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，此非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。此是菩萨方便善巧，此非菩萨方便善巧；此是菩萨生，此是菩萨离生。’舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住此等种种法门起想起著，是为菩萨随顺法爱。即此法爱说名为生，如宿食生能为过患，除遣此故名为离生。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨名入菩萨正性离生？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见内空，不依内空而观外空；不见外空，不依外空而观内空，不依外空而观内外空；不见内外空，不依内外空而观外空，不依内外空而观大空；不见大空，不依大空而观内外空，不依大空而观空空；不见空空，不依空空而观大空，不依空空而观胜义空；不见胜义空，不依胜义空而观空空，不依胜义空而观有为空；不见有为空，不依有为空而观胜义空，不依有为空而观无为空；不见无为空，不依无为空而观有为空，不依无为空而观毕竟空；不见毕竟空，不依毕竟空而观无为空，不依毕竟空而观无际空；不见无际空，不依无际空而观毕竟空，不依无际空而观无散空；不见无散空，不依无散空而观无际空，不依无散空而观本

性空；不见本性空，不依本性空而观无散空，不依本性空而观相空；不见相空，不依相空而观本性空，不依相空而观一切法空；不见一切法空，不依一切法空而观相空，不依一切法空而观无性空；不见无性空，不依无性空而观一切法空，不依无性空而观无性自性空；不见无性自性空，不依无性自性空而观无性空。舍利子，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作如是观，名入菩萨正性离生。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是学甚深般若波罗蜜多，谓于色及名应知不应著，于受、想、行、识及名应知不应著；于眼处及名应知不应著，于耳、鼻、舌、身、意处及名应知不应著；于色处及名应知不应著，于声、香、味、触、法处及名应知不应著；于眼界及名应知不应著，于耳、鼻、舌、身、意识界及名应知不应著；于色界及名应知不应著，于声、香、味、触、法界及名应知不应著；于眼识界及名应知不应著，于耳、鼻、舌、身、意识界及名应知不应著；于布施波罗蜜多及名应知不应著；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及名应知不应著；于四静虑及名应知不应著，于四无量、四无色定及名应知不应著；于四念住及名应知不应著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及名应知不应著；于五眼及名应知不应著，于六神通及名应知不应著；于佛十力及名应知不应著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法及名应知不应著。如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于菩提心及名应知不应著，于无等等心及名应知不应著，于广大心及名应知不应著。何以故？舍利子，是心非心，本性净故。”

时，舍利子问善现言：“云何是心本性清净？”

善现答言：“是心本性，非贪相应非不相应，非瞋相应非不相应，非痴相应非不相应，非诸缠结、随眠、见趣及障相应非不相应，与诸声闻、独觉心等亦非相应非不相应。舍利子，诸菩萨摩訶萨知心如是本性清净。”

尔时，舍利子复问善现言：“是心为有非心性不？”

善现诘言：“非心性中有性无性为可得不？”

舍利子言：“不也，善现。”

善现答言：“非心性中有性无性既不可得，云何可问是心为有非心性不？”

时，舍利子问善现言：“何等名为非心性耶？”

善现答言：“于一切法无变异、无分别，是名非心性。”

舍利子言：“为但心无变异、无分别，为所余法亦无变异、无分别耶？”

善现答言：“如心无变异、无分别，色、受、想、行、识亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，眼处乃至意处亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，色处乃至法处亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，眼界乃至意界亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，色界乃至法界亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，眼识界乃至意识界亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，地界乃至识界亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，无明乃至老死亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，四念住乃至八圣道支亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，五眼、六神通亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，佛十力乃至十八不共法亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，乃至无上正等菩提亦无变异、无分别。”

时，舍利子赞善现言：“善哉！善哉！诚如所说。汝真佛子，从佛心生，从佛口生，从佛法生，从法化生，得佛法分不受财分，于诸法中身自作证，慧眼现见而能起说，佛常说汝声闻众中住无诤定最为第一，如佛所说真实不虚。善现，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如是学。善现，若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能如是学，应知已住不退转地，不离般若波罗蜜多，能如实观诸法实性。

“复次，善现，若善男子、善女人等欲学声闻地者，应于如是甚深般若波罗蜜多，当勤听受、读诵、坚持、如理思惟、审谛观察，令至究竟；欲学独觉地者，亦于如是甚深般若波罗蜜多，当勤听受、读诵、坚持、如理思惟、审谛观察，令至究竟；欲学菩萨地及如来地者，亦于如是甚深般若波罗蜜多，当勤听受、读诵、坚持、如理思惟、审谛观察，令至究竟。何以故？善现，如是般若波罗蜜多甚深经中，广说开示三乘法故；若菩萨摩訶萨能学般若波罗蜜多，则为遍学三乘诸法皆得善巧。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，我于般若波罗蜜多及于菩萨摩訶萨，皆不知不得亦无所见，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？

“世尊，我于般若波罗蜜多不知不得亦无所见，若以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨定当有悔。

“世尊，我于诸法不知不得亦无所见，若以诸法教诫教授诸菩萨摩訶萨定当有悔。

“世尊，我于诸法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此名菩萨摩訶萨，此名般若波罗蜜多？

“世尊，诸菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？如是二义无所有故，如是二名俱无所住亦非不住。

“世尊，我于色乃至识若增若减不知不得亦无所见，云何可言此

是色乃至识？是色等名皆无所住亦非不住。何以故？是色等义无所有故，此色等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于眼处乃至意处若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是眼处乃至意处？眼处等名皆无所住亦非不住。何以故？眼处等义无所有故，眼处等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于色处乃至法处若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是色处乃至法处？色处等名皆无所住亦非不住。何以故？色处等义无所有故，色处等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于眼界乃至意识界若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是眼界乃至意识界？眼界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼界等义无所有故，眼界等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于色界乃至法界若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是色界乃至法界？色界等名皆无所住亦非不住。何以故？色界等义无所有故，色界等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于眼识界乃至意识界若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是眼识界乃至意识界？眼识界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼识界等义无所有故，眼识界等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于眼触乃至意触若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是眼触乃至意触？眼触等名皆无所住亦非不住。何以故？眼触等义无所有故，眼触等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受？眼触为缘所生诸受等名皆无所住亦非不住。何以故？眼触为缘所生诸受等义无所有故，眼触为缘所生诸受等名无所住亦非不住。

“世尊，我于无明乃至老死若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是无明乃至老死？无明等名皆无所住亦非不住。何以故？无明等义无所有故，无明等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于无明灭乃至老死灭若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是无明灭乃至老死灭？无明灭等名皆无所住亦非不住。何以故？无明灭等义无所有故，无明灭等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于贪、瞋、痴及诸缠结、随眠、见趣若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是贪等？是贪等名皆无所住亦非不住。何以故？是贪等义无所有故，此贪等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于布施乃至般若波罗蜜多若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是布施乃至般若波罗蜜多？布施等名皆无所住亦非不住。何以故？布施等义无所有故，布施等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于我乃至见者若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是我乃至见者？是我等名皆无所住亦非不住。何以故？是我等义无所有故，此我等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于四念住乃至八圣道支若增若减不知不得亦无所见，

云何可言此是四念住乃至八圣道支？四念住等名皆无所住亦非不住。何以故？四念住等义无所有故，四念住等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于三解脱门若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是三解脱门？三解脱门名皆无所住亦非不住。何以故？三解脱门义无所有故，三解脱门名都无所住亦非不住。

“世尊，我于静虑、无量、无色若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是静虑、无量、无色？静虑等名皆无所住亦非不住。何以故？静虑等义无所有故，静虑等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、息随念、死随念若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是佛随念乃至死随念？佛随念等名皆无所住亦非不住。何以故？佛随念等义无所有故，佛随念等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于五眼、六神通若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是五眼、六神通？五眼等名皆无所住亦非不住。何以故？五眼等义无所有故，五眼等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于佛十力乃至十八不共法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是佛十力乃至十八不共法？佛十力等名皆无所住亦非不住。何以故？佛十力等义无所有故，佛十力等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于如梦、如光影、如响、如阳焰、如像、如水月、如幻、如变化五取蕴若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是如梦等五取蕴？如梦等五取蕴名皆无所住亦非不住。何以故？是如梦等五取蕴义无所有故，此如梦等五取蕴名都无所住亦非不住。

“世尊，我于远离、寂静、无生、无灭、无成、无坏、无染、无净、真如、法界、法住、法定、实际若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是远离乃至实际？远离等名皆无所住亦非不住。何以故？远离等义无所有故，远离等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于有为无为、有漏无漏等法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是有为无为、有漏无漏等法？有为等名皆无所住亦非不住。何以故？有为等义无所有故，有为等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于过去、未来、现在等法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是过去、未来、现在等法？过去等名皆无所住亦非不住。何以故？过去等义无所有故，过去等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等？十方等名皆无所住亦非不住。何以故？十方等义无所有故，十方等名都无所住亦非不住。

“世尊，我于如上所说诸法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是菩萨摩訶萨，此是般若波罗蜜多？

“世尊，我于般若波罗蜜多及于菩萨摩訶萨，皆不知不得亦无所见，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？”

“世尊，诸菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？如是二义无所有故，如是二名俱无所住亦非不住。

“世尊，如是诸法和合因缘，假名菩萨摩訶萨，假名般若波罗蜜多，如是假名于蕴、处、界中不可说，乃至十八佛不共法中不可说；于如梦乃至如变化五取蕴中不可说，于寂静、远离等中不可说，乃至十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等中不可说。何以故？世尊，如上所说诸法增减皆不可知亦不可得，无所见故。

“世尊，如是所说五蕴等名无处可说，诸菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名亦无处可说；如梦等名无处可说，如虚空名无处可说，如地、水、火、风名无处可说，如戒定慧解脱、解脱知见名无处可说，如预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、如来及彼诸法名无处可说，如善非善、常无常、乐苦、我无我、寂静不寂静等若有若无名皆无处可说，如是菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名亦无处可说。所以者何？如是诸名皆无所住亦非不住。何以故？如是诸义无所有故，如是诸名都无所住亦非不住。

“世尊，我缘是义故说于法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此名菩萨摩訶萨、此名般若波罗蜜多？”

“世尊，我于此二若义若名不知不得亦无所见，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？”

“世尊，由是因缘，若以此法教诫教授诸菩萨摩訶萨定当有悔。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻以此相宣说般若波罗蜜多时，心不沉没不忧不悔，亦复不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨决定已住不退转地，以无所住方便而住无所执著。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识，不应住眼处乃至意处，不应住色处乃至法处，不应住眼界乃至意界，不应住色界乃至法界，不应住眼识界乃至意识界，不应住眼触乃至意触，不应住眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不应住地界乃至识界，不应住无明乃至老死。何以故？世尊，色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空。世尊，是色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识，如是乃至老死亦尔。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住四念住乃至十八佛不共法。何以故？世尊，四念住四念住性空。世尊，是四念住空非四念住，四念住不离空，空不离四念住，四念住即是空，空即是四念住，乃至十八佛不共法亦复如是。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住四念住乃至十八佛不共法。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住布施乃至般若波罗蜜多。何以故？世尊，布施布施性空。世尊，是布施空非布施，布施不离空，空不离布施，布施即是空，空即是布施，乃至般若波罗蜜多亦复如是。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住布施乃至般若波罗蜜多。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸字，不应住诸字所引，若一所引，若二所引，若多所引。何以故？世尊，诸字诸字性空。世尊，是诸字空非诸字，诸字不离空，空不离诸字，诸字即是空，空即是诸字，诸字所引亦复如是。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸字及诸字所引。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住神通。何以故？世尊，神通神通性空。世尊，是神通空非神通，神通不离空，空不离神通，神通即是空，空即是神通。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住神通。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离。何以故？世尊，色等法常无常色等法常无常性空。世尊，是色等法常无常空非色等法常无常，色等法常无常不离空，空不离色等法常无常，色等法常无常即是空，空即是色等法常无常。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识若常若无常，色等法乐、苦乃至远离、不远离亦复如是。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住真如、法界、法性、法定、实际。何以故？世尊，真如真如性空。世尊，是真如空非真如，真如不离空，空不离真如，真如即是空，空即是真如。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住真如，法界、法性、法定、实际亦复如是。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门、三摩地门。何以故？世尊，一切陀罗尼门陀罗尼门性空。世尊，是陀罗尼门空非陀罗尼门，陀罗尼门不离空，空不离陀罗尼门，陀罗尼门即是空，空即是陀罗尼门。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门，三摩地门亦复如是。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执缠扰心故，便住于色，住受、想、行、识；由此住故，于色作加行，于受、想、行、识作加行；由加行故，不能修行甚深般若波罗蜜多。何以故？世尊，彼由加行不能摄受甚深般若波罗蜜多，不能正学甚深般若波罗蜜多，不能圆满甚深般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执缠扰心故，乃至便住一切陀罗尼门及三摩地门；由此住故，于陀

罗尼门及三摩地门作加行；由加行故，不能修行甚深般若波罗蜜多。何以故？世尊，彼由加行不能摄受甚深般若波罗蜜多，不能正学甚深般若波罗蜜多，不能圆满甚深般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

“所以者何？世尊，色不应摄受，受、想、行、识不应摄受；色不应摄受故便非色，受、想、行、识不应摄受故便非受、想、行、识。何以故？色乃至识本性空故。世尊，乃至一切陀罗尼门不应摄受，三摩地门亦不应摄受；陀罗尼门不应摄受故非陀罗尼门，三摩地门不应摄受故亦非三摩地门。何以故？陀罗尼门及三摩地门皆本性空故。世尊，其所摄受正学圆满甚深般若波罗蜜多，亦不应摄受如是般若波罗蜜多，不应摄受故便非般若波罗蜜多。何以故？本性空故。

“如是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，应以本性空观一切法，作此观时心无行处，是名菩萨摩诃萨无所摄受三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作业，不为一切声闻、独觉之所引夺。其所成办一切智智亦不应摄受，此不应摄受故便非一切智智。何以故？由内空乃至无性自性空故。所以者何？世尊，是一切智智非取相修得。何以故？诸取相者皆是烦恼。

“何等为相？所谓色相、受、想、行、识相，眼相乃至意相，色相乃至法相，眼识相乃至意识相，念住相乃至道支相，波罗蜜多相、神通相、文字相，十力相乃至十八不共法相，空、无相、无愿相，造作相、真如相，法界、法性、法定、实际相，陀罗尼门相、三摩地门相。于此诸相而取著者，名为烦恼，是故不应取相修得一切智智；若取相修得一切智智者，则胜军梵志于一切智智不应信解。

“何等名为彼信解相？谓于般若波罗蜜多深生净信，由胜解力思量观察一切智智，不以相为方便，亦不以非相为方便，以相与非相俱不可取故。

“是胜军梵志虽由信解力归趣佛法，名随信行，而能以本性空悟入一切智智。既悟入已，不取色相，不取受、想、行、识乃至陀罗尼门、三摩地门相。何以故？以一切法自相皆空，能取、所取不可得故。所以者何？由此梵志不以内得现观而观一切智智，不以外得现观而观一切智智，不以内外得现观而观一切智智，不以无智得现观而观一切智智，不以余得现观而观一切智智，不以不得现观而观一切智智。所以者何？如是梵志不见所观一切智智，不见能观般若，不见观者、观处、观时；如是梵志非于内色、受、想、行、识观一切智智，亦非于外及内外色、受、想、行、识观一切智智，亦非离色、受、想、行、识观一切智智，如是乃至陀罗尼门、三摩地门亦复如是。何以故？若内、若外、若内外、若离内外，一切皆空不可得故。

“胜军梵志以如是等诸离相门，于一切智智深生信解，于一切法皆无取著，诸法实相不可得故。如是梵志以离相门，于一切智智得信解已，于一切法皆不取相，亦不思惟无相，诸法以相、无相法皆不可得故。如是梵志由胜解力，于一切法不取不舍，实相法中无取舍故。

时，彼梵志于自信解乃至涅槃亦不取著。何以故？以一切法本性皆空不可取故。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十五

第三分善现品第三之四

“世尊，诸菩萨摩訶萨所证般若波罗蜜多亦复如是，于一切法无所取著，能从此岸到彼岸故；若于诸法少有取著，则于彼岸非为能到。由是因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不取色乃至识，乃至不取陀罗尼门、三摩地门。何以故？以一切法不可取故。

“世尊，诸菩萨摩訶萨虽于诸法皆无所取，而由本愿所行念住乃至道支未圆满故，及由本愿所证十力乃至十八不共法未成办故，于其中间不以不取诸法相故而般涅槃。世尊，是菩萨摩訶萨虽能圆满所行念住乃至道支，及能成办所证十力乃至十八不共法而能不见。所以者何？所行念住即非念住，乃至道支即非道支，所证十力即非十力，乃至十八不共法即非十八不共法，以一切法本性非法、非非法故。世尊，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法虽无取著，而能成办一切胜事。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应审观察：何者是般若波罗蜜多？何故名般若波罗蜜多？谁之般若波罗蜜多？如是般若波罗蜜多为何所作？

“世尊，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应审观察：若法无所有不可得，是为般若波罗蜜多无所有中何所徵诘？”

时，舍利子问善现言：“此中何法名无所有不可得耶？”

善现答言：“所谓般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多无所有不可得，由内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，色乃至识无所有不可得，内空乃至无性自性空无所有不可得，四念住乃至八圣道支无所有不可得，五眼、六神通无所有不可得，佛十力乃至十八不共法无所有不可得，真如乃至实际无所有不可得，预流乃至独觉无所有不可得，菩萨、诸佛无所有不可得，一切智、道相智、一切相智无所有不可得，由内空故乃至无性自性空故。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能作如是审谛观察诸所有法皆无所有不可得时，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没、不忧、不悔，当知是菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离。”

时，舍利子问善现言：“何缘故知，是菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离？”

善现答言：“是菩萨摩訶萨如实知色乃至识离色等自性，如实知布施乃至般若波罗蜜多离布施等自性，乃至如实知十八佛不共法离十八佛不共法自性，乃至如实知实际离实际自性。舍利子，由此故知是菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离。”

时，舍利子问善现言：“何谓色自性？乃至何谓实际自性？”

善现答言：“色以无性而为自性，乃至实际以无性而为自性，由此应知，色离色自性，乃至实际离实际自性。舍利子，色亦离色相，乃至实际亦离实际相。舍利子，相亦离自性，自性亦离相，相亦离相，自性亦离自性。”

时，舍利子谓善现言：“若诸菩萨于此中学，速能成办一切智智。”

善现报言：“如是，如是，若诸菩萨于此中学，速能成办一切智智。何以故？舍利子，是诸菩萨知一切法无生灭故。”

舍利子言：“何缘诸法无生无灭？”

善现答言：“色乃至识自性空故，若生若灭俱不可得，乃至实际自性空故，若生若灭俱不可得。”

“舍利子，若诸菩萨能于般若波罗蜜多作如是学，则为渐近一切智智，如如渐近一切智智，如是如是得身、语、意及相清净，如如获得身、语、意、相四种清净；如是如是不起贪、瞋、痴、慢、谄诳、恚贪、见趣俱行之心。是诸菩萨由恒不起贪等心故，毕竟不堕女人胎中，常受化生离险恶趣，除为利乐有情因缘。是诸菩萨从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，乃至证得所求无上正等菩提常不离佛。舍利子，是诸菩萨由学般若波罗蜜多常无懈倦，当知邻近所求无上正等菩提。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若诸菩萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行色乃至识，是行其相非行般若波罗蜜多；若行色乃至识或常或无常、或乐或苦、或我或无我、或净或不净、或远离或不远离、或寂静或不寂静，是行其相非行般若波罗蜜多。若诸菩萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行四念住乃至八圣道支，若行五眼、六神通波罗蜜多，若行佛十力乃至十八佛不共法，是行其相非行般若波罗蜜多。”

“若诸菩萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若作是念：‘我行般若波罗蜜多。’有所得故是行其相。若作是念：‘我是菩萨。’有所得故是行其相。若作是念：‘有能如是修行般若波罗蜜多，是为菩萨修行般若波罗蜜多。’有所得故是行其相。世尊，若诸菩萨作如是等种种分别，修行般若波罗蜜多，当知彼菩萨无方便善巧故，非行般若波罗蜜多。”

尔时，善现谓舍利子言：“若诸菩萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于色乃至识住想胜解，则于彼作加行。由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及种种苦。若于眼处乃至意处住想胜解，则于彼作加行；若于色处乃至法处住想胜解，则于彼作加行；若于眼界乃至意界住想胜解，则于彼作加行；若于色界乃至法界住想胜解，则于彼作加行；若于眼识界乃至意识界住想胜解，则于彼作加行；若于眼触乃至意触住想胜解，则于彼作加行；若于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受住想胜解，则于彼作加行。由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及种种苦。若诸菩萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于四念住乃至八圣道支住想胜解，则于彼作加行；若于五眼、六神通、六波罗蜜多、四静虑、四无量、四无色定、佛十力乃至十八不共法住想胜解，则于彼作加行；若于预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来住想胜解，则于彼作加行。由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及种种苦。

“舍利子，是诸菩萨无方便善巧故，尚不能得声闻、独觉所住之地，况得无上正等菩提？舍利子，若诸菩萨作如是等修行般若波罗蜜多，当知彼名无方便善巧者，诸有所作皆不能成。”

时，舍利子问善现言：“云何当知诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时有方便善巧？”

善现答言：“若诸菩萨修行般若波罗蜜多时，不行色乃至识，不行其相；不行色乃至识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离，不行其相。何以故？舍利子，是色等空非色等，色等不离空，空不离色等，色等即是空，空即是色等，如于诸蕴，于诸处、界、缘起、觉分、波罗蜜多、五眼、六神通、十力乃至不共佛法，亦复如是。

“舍利子当知，是诸菩萨修行般若波罗蜜多时有方便善巧。是诸菩萨有方便善巧故，能证无上正等菩提。舍利子，是诸菩萨修行般若波罗蜜多时，尚于般若波罗蜜多，不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，于不取亦不取，况于余法而有所取？”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，是诸菩萨于般若波罗蜜多亦无所取？”

善现答言：“由般若波罗蜜多自性亦不可得。何以故？舍利子，如是般若波罗蜜多亦以无性为自性故。舍利子，由是因缘，若诸菩萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多，若取行，若取不行，若取亦行亦不行，若取非行非不行，若取不取，如是一切非行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，以一切法皆用无性为自性故，都无所取、无所执著。舍利子，是名菩萨于一切法无所取著、无性、无生三摩地。此

三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作事，不共一切声闻、独觉。若诸菩萨能于如是胜三摩地常住不舍，速证无上正等菩提。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨为但于此一胜等持常住不舍，速证无上正等菩提，为更有余？”

善现答言：“非但于此一胜等持常住不舍，令诸菩萨速证无上正等菩提，复有所余。”

舍利子言：“何者是余？”

善现答言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨复有健行等持、宝印等持、师子游戏等持、妙月等持、月幢相等持、诸法海等持、观顶等持、法界决定等持、决定幢相等持、金刚喻等持、入诸法印等持、安住定等持、王印等持、精进力等持、等踊出等持、入词决定等持、入增语等持、观方等持、总持印等持、无忘失等持、诸法等趣等持、遍覆虚空等持、金刚轮等持、胜幢相等持、帝幢相等持、月幢相等持、顺坚固等持、师子奋迅等持、广开阐等持、舍尘爱等持、遍照等持、不昞等持、住无相等持、决定等持、离垢行等持、无边光等持、发光等持、普照等持、净座等持、无垢光等持、发爱乐等持、电灯等持、无尽等持、难胜等持、具威光等持、离尽等持、无胜等持、开显等持、日灯等持、净月等持、净光等持、发明等持、作无作等持、智相等持、住心等持、普明等持、善住等持、宝积等持、妙法印等持、诸法等意等持、舍爱乐等持、法踊等持、飘散等持、分别法句等持、入平等字等持、离文字相等持、断所缘等持、无变异等持、品类等持、入名定相等持、无相行等持、离翳暗等持、具行等持、无动等持、境相寂静等持、集诸功德等持、住决定等持、净妙花等持、具觉支等持、无边辩等持、无等等等持、超一切等持、善分别等持、散疑网等持、无所住等持、一相庄严等持、引发行相等持、一行等持、舍行相等持、达诸有底变异等持、入一切施設语言等持、解脱音声文字等持、具威德等持、炬炽然等持、净暇等持、无浊忍等持、入诸行相等持、不喜一切等持、无尽行相等持、具陀罗尼等持、摄伏一切正邪性等持、离违顺等持、离憎爱等持、无垢明等持、具坚固等持、满月净光等持、电光辩等持、大庄严等持、照一切世间等持、定平等意等持、无尘有尘平等理趣等持、无诤有诤平等理趣等持、无巢穴等持、无标帜等持、决定住真如等持、坏身语意恶行等持、如虚空等持、不染著如虚空等持。

“舍利子，若诸菩萨于如是等诸胜等持常住不舍，速证无上正等菩提。

“舍利子，复有所余无量无数三摩地门、陀罗尼门，若诸菩萨常于中学，亦能速证所求无上正等菩提。”

尔时，善现承佛威神复谓具寿舍利子言：“若诸菩萨安住如是诸

胜等持，当知已为过去诸佛之所授记，亦为现在十方诸佛之所授记。

“舍利子，是诸菩萨虽住如是诸三摩地，而不见此诸三摩地，亦不著此三摩地名，亦不念言：‘我于如是诸三摩地已、正、当入。’亦不念言：‘唯我能入此诸胜定，非余所能。’彼如是等寻思分别，由诸定力一切不起。”

时，舍利子问善现言：“为定别有诸菩萨摩訶萨安住如是胜三摩地，已为过去、现在诸佛所授记耶？”

善现答言：“不也，舍利子。何以故？舍利子，若般若波罗蜜多、若三摩地、若诸菩萨皆无别异，般若波罗蜜多即三摩地，三摩地即诸菩萨。所以者何？以一切法性平等故。”

时，舍利子问善现言：“若三摩地不异菩萨，菩萨不异三摩地，三摩地即是菩萨，菩萨即是三摩地，以一切法平等故者，是诸菩萨为能显示自所证入三摩地不？”

善现答言：“不也，舍利子。”

舍利子言：“是诸菩萨于三摩地作想解不？”

善现答言：“是诸菩萨于三摩地不作想解。”

舍利子言：“是诸菩萨云何不于自三摩地而作想解？”

善现答言：“是诸菩萨无分别故。”

舍利子言：“彼何故无分别？”

善现答言：“是诸菩萨知一切法及三摩地皆无所有，无所有中分别想解无容起故。”

时，薄伽梵赞善现言：“善哉！善哉！如汝所说。故我说汝声闻众中住无诤定最为第一，由斯我说与义相应，平等性中无违诤故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨欲学般若乃至布施波罗蜜多应如是学，欲学念住乃至道支应如是学，欲学十力乃至十八不共法应如是学。”

时，舍利子即白佛言：“若菩萨摩訶萨如是学时，为正学般若波罗蜜多乃至十八不共法不？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨如是学时，为正学般若波罗蜜多乃至十八不共法，以无所得为方便故。”

时，舍利子复白佛言：“若菩萨摩訶萨如是学时，皆以无所得为方便，而学般若波罗蜜多乃至十八不共法不？”

佛言：“舍利子，若菩萨摩訶萨如是学时，皆以无所得为方便，而学般若波罗蜜多乃至十八不共法。”

舍利子言：“无所得者为说何等不可得耶？”

佛言：“舍利子，无所得者，我不可得乃至见者不可得，毕竟净

故；诸蕴、处、界及缘起不可得，毕竟净故；欲、色、无色界不可得，毕竟净故；四念住乃至八圣道支不可得，毕竟净故；佛十力乃至十八不共法不可得，毕竟净故；布施乃至般若波罗蜜多不可得，毕竟净故；预流乃至独觉不可得，毕竟净故；菩萨、诸佛菩提涅槃不可得，毕竟净故。”

舍利子言：“毕竟净者义何谓耶？”

佛言：“舍利子，即一切法无生无灭、无染无净、无出无没、无得无为，如是名为毕竟净义。”

时，舍利子复白佛言：“若诸菩萨作是学时于何法学？”

佛言：“舍利子，若诸菩萨作是学时，都不于法而有所学。何以故？舍利子，非一切法如是而有如诸愚夫异生所执可于中学。”

舍利子言：“若尔，诸法如何而有？”

佛言：“诸法如无所有如是而有，若于如是无所有法不能了达说名无明。”

舍利子言：“何等法无所有，若不了达说名无明？”

佛言：“舍利子，色乃至识无所有，如是乃至四念住乃至十八不共法无所有，由内空故乃至无性自性空故。舍利子，愚夫异生于如是等无所有法不能了达说名无明。彼由无明及爱势力，分别执著断、常二边，由此不知不见诸法无所有性分别诸法；由分别故便执著色、受、想、行、识，乃至执著十八不共法；由执著故分别诸法无所有性，由此于法不知不见。”

舍利子言：“于何等法不知不见？”

佛言：“舍利子，于色乃至识不知不见，如是乃至四念住乃至十八不共法不知不见，以于诸法不知不见，堕在愚夫异生数中不能出离。”

舍利子言：“彼于何处不能出离？”

佛言：“舍利子，彼于欲界、色、无色界不能出离。由于三界不能出离，便于声闻、独觉、菩萨及诸佛法不能成办。设于三界能出离者，而于二乘不能出离，由此不能信解深法。”

舍利子言：“于何深法不能信解？”

佛言：“舍利子，彼于色空乃至识空不能信解，如是乃至十八不共法空不能信解。由于能觉、所觉法空不能信解，便不能住所应学法。”

舍利子言：“于何所学彼不能住？”

佛言：“舍利子，彼于布施乃至般若波罗蜜多不能安住，亦不能住不退转地及余无量无边佛法，由此故名愚夫异生，以于诸法执著有性，谓执著色、受、想、行、识，眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界乃至意识界，贪、瞋、痴、诸见趣，念住乃至菩提涅槃，皆悉有性。”

时，舍利子白佛言：“世尊，颇有菩萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智耶？”

佛告舍利子：“有诸菩萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。”

舍利子言：“云何菩萨作如是学，非学般若波罗蜜多？”

佛言：“舍利子，若诸菩萨无方便善巧，分别执著般若波罗蜜多，乃至分别执著布施波罗蜜多；分别执著四念住，乃至分别执著十八不共法；分别执著一切智、道相智、一切相智。由此因缘，有诸菩萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。”

舍利子言：“此诸菩萨如是学时，定非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智耶？”

佛言：“舍利子，此诸菩萨如是学时，定非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。”

舍利子言：“云何菩萨修行般若波罗蜜多，是学般若波罗蜜多，如是学时便能成办一切智智？”

佛言：“舍利子，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多，乃至不见一切相智，如是菩萨修行般若波罗蜜多，是学般若波罗蜜多，如是学时则能成办一切智智，以无所得为方便故。”

舍利子言：“是诸菩萨于何法无所得为方便耶？”

佛言：“舍利子，是诸菩萨修行布施波罗蜜多时，于布施波罗蜜多无所得为方便，乃至修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多无所得为方便，乃至求菩提时，于菩提无所得为方便，乃至求一切相智时，于一切相智无所得为方便。”

舍利子言：“是诸菩萨修行般若波罗蜜多时，以何等无所得为方便耶？”

佛言：“舍利子，是诸菩萨修行般若波罗蜜多时，以内空无所得为方便，乃至以无自性空无所得为方便，由此因缘，速能成办一切智智。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，设有人来作如是问：‘诸幻化者，若学般若乃至布施波罗蜜多，及学念住乃至十八不共法，彼能成办一切智智不？’世尊，我得此问当如何答？”

佛告善现：“我还问汝，随汝意答。于意云何？色乃至识与幻化者为有异不？眼处乃至意处与幻化者为有异不？色处乃至法处与幻化者为有异不？眼界乃至意识界与幻化者为有异不？色界乃至法界与幻化者为有异不？眼识界乃至意识界与幻化者为有异不？眼触乃至意触与幻化者为有异不？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受与幻化者为有异不？四念住乃至八圣道支与幻化者为有异不？空、无相、无愿解脱门与幻化者为有异不？布施波罗蜜多乃至十八不共法与幻化者为有异不？诸佛无上正等菩提与幻化者为有异不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？色不异幻化者，幻化者不异色，色即是幻化者，幻化者即是色，乃至无上正等菩提亦复如是。”

佛告善现：“于意云何？诸幻化者有染净不？有生灭不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若法无染净、无生灭，是法能学般若波罗蜜多乃至一切相智，成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？于五蕴中起想、等想、施設、言说，假名菩萨摩訶萨不？”

善现答言：“如是，世尊。”

佛告善现：“于意云何？于五蕴中起想、等想、施設、言说假建立者，有生灭、有染净可得不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若法无想、无等想、无施設、无言说、无假名、无身无身业、无语无语业、无意无意业、无生灭、无染净，是法能学般若波罗蜜多，成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“若诸菩萨以无所得而为方便，修学如是甚深般若波罗蜜多，定能成办一切智智。”

具寿善现复白佛言：“若诸菩萨欲得上等正等菩提，当如幻士而学般若波罗蜜多。所以者何？当知幻士即是五蕴。”

佛告善现：“于意云何？如幻五蕴能学般若波罗蜜多，成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？如幻五蕴以无性为自性，无性自性不可得故。”

佛告善现：“于意云何？如梦、如响、如光影、如阳焰、如镜像、如变化五蕴，能学般若波罗蜜多，成办一切智智不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？如响乃至变化五蕴，以无性为自性，无性自性不可得故。”

佛告善现：“于意云何？如幻等五蕴各有异性不？”

善现答言：“不也，世尊。何以故？如幻色等即是如梦乃至如变化色等故，五蕴、六根亦无异性，如是一切皆由内空乃至无性自性空故性不可得。”

尔时，善现复白佛言：“若诸菩萨新学大乘闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心将无惊恐怖不？”

佛告善现：“若诸菩萨新学大乘修行般若波罗蜜多，若无方便善巧及无善友摄护，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。”

具寿善现复白佛言：“何等菩萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧

故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？”

佛告善现：“若诸菩萨以应一切智智作意，观色乃至识无常、苦、无我、不净、空、无相、无愿、寂静、远离相亦不可得，是诸菩萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

“复次，善现，若诸菩萨作此观已，复作是念：‘我当以无所得为方便，为一切有情说如是五蕴无常乃至远离相亦不可得。’是为菩萨无著布施波罗蜜多。

“复次，善现，若诸菩萨不以声闻、独觉作意，思惟五蕴无常乃至远离相亦不可得，以无所得为方便故，是为菩萨无著净戒波罗蜜多。

“复次，善现，若诸菩萨以无所得而为方便，修行般若波罗蜜多，观察地界乃至识界，皆悉无常、苦、空、无我，不应瞋恨唯应安忍，是为菩萨无著安忍波罗蜜多。

“复次，善现，若诸菩萨以应一切智智作意，观察色乃至识无常乃至远离相亦不可得，虽以无所得为方便，而常不舍一切智智相应作意，勤修一切善法，是为菩萨无著精进波罗蜜多。

“复次，善现，若诸菩萨不以声闻、独觉作意，及余非善散乱之心间杂菩萨清净作意，是为菩萨无著静虑波罗蜜多。

“复次，善现，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，如实观察非空色故，说色为空，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是；眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼识界乃至意识界，眼触乃至意触，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，四念住乃至十八不共法亦复如是，是为菩萨无著般若波罗蜜多。

“善现，如是菩萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨为诸善友所摄护故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？”

佛告善现：“诸菩萨善友者，谓若能以无所得为方便，说色乃至识无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得，说眼乃至意无常相乃至远离相亦不可得；说色乃至法无常相乃至远离相亦不可得；说眼识乃至意识无常相乃至远离相亦不可得；说眼触乃至意触无常相乃至远离相亦不可得，及劝依此勤修善根，回向无上正等菩提，不向声闻及独觉地，当知是为菩萨善友。

“复次，善现，诸菩萨善友者，谓若能以无所得为方便，说修四念住乃至八圣道支不可得；说修空、无相、无愿解脱门不可得；说修佛十力乃至十八不共法不可得；说修一切智、道相智、一切相智不可得，而劝依此勤修善根，回向无上正等菩提，不向声闻及独觉地，

当知是为菩萨善友。

“善现，若诸菩萨为此善友所摄护者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。”

尔时，善现复白佛言：“云何菩萨修行般若波罗蜜多，无方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？”

佛告善现：“若诸菩萨以有所得而为方便，离应一切智智作意，修行般若乃至布施波罗蜜多，于所修行有得、有恃；以有所得而为方便，离一切智智作意，观色乃至识，内空乃至无性自性空，于观此空有得、有恃；以有所得而为方便，观眼乃至意，观色乃至法，观眼识乃至意识，观眼触乃至意触，观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，内空乃至无性自性空，于观此空有得、有恃；以有所得而为方便，离应一切智智作意，修行四念住乃至十八不共法，于所修行有得、有恃。善现，如是菩萨修行般若波罗蜜多，无方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨修行般若波罗蜜多，为诸恶友所摄引故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？”

佛告善现：“诸菩萨恶友者，谓教厌离般若乃至布施波罗蜜多，作是言：‘善男子，汝等于此不应修学。所以者何？如是六种波罗蜜多非佛所说，是文颂者虚诳制造，是故，汝等不应听习、读诵、受持、思惟、推究、为他演说。’当知是为菩萨恶友。

“复次，善现，诸菩萨恶友者，若不为说魔事魔过：谓有恶魔作佛形像，来教菩萨厌离六种波罗蜜多，作是言：‘善男子，何用修此波罗蜜多？’

“复有恶魔作佛形像，来为菩萨宣说开示声闻、独觉相应之法，所谓契经乃至论义，分别显了令专修学。

“复有恶魔作佛形像至菩萨所，作如是言：‘汝非菩萨无菩提心，不能安住不退转地，不能证得所求无上正等菩提。’

“复有恶魔作佛形像至菩萨所，作是言：‘善男子，色乃至识空、无我、无我所，眼乃至意空、无我、无我所，色乃至法空、无我、无我所，眼识乃至意识空、无我、无我所，眼触乃至意触空、无我、无我所，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空、无我、无我所，布施乃至般若波罗蜜多空、无我、无我所，四念住乃至十八不共法空、无我、无我所，何用无上正等菩提？’

“复有恶魔作独觉形像至菩萨所，作是言：‘善男子，十方世界诸佛、菩萨及声闻众一切皆空，汝于是事应深信受，勿自勤苦求欲供养听闻正法如说修行。’

“复有恶魔作声闻形像至菩萨所，令深厌离一切智智相应作意，令勤修学声闻、独觉相应作意。

“复有恶魔作亲教轨范形像至菩萨所，令深厌离菩萨胜行所谓六

种波罗蜜多，及令厌离一切智智所谓无上正等菩提，唯教勤修四念住等，令速证得二乘菩提，厌离所求无上乘果。

“复有恶魔作父母形像至菩萨所，告言：‘子！子！汝当精勤求证预流、一来、不还、阿罗汉果，足得永离生死大苦，何用无上正等菩提？求菩提者要经无量无数大劫，轮回生死教化有情，弃舍身命断截手足，徒自勤苦谁荷汝恩？所求菩提或得、或不得。’

“复有恶魔作苾刍形像至菩萨所，以有所得而为方便，说色乃至识有无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相真实可得，说眼乃至意有无常相乃至远离相真实可得，说色乃至法有无常相乃至远离相真实可得，说眼识乃至意识有无常相乃至远离相真实可得，说眼触乃至意触有无常相乃至远离相真实可得，说眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受有无常相乃至远离相真实可得；以有所得而为方便，说四念住乃至十八不共法真实可得，令其修学。若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨恶友。

“善现，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，为此恶友所摄引者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。是故菩萨修行般若波罗蜜多，于诸恶友应审观察方便远离，勿近彼故退菩提心，舍诸菩萨摩訶萨行，不证无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第四百八十六

第三分善现品第三之五

尔时，善现复白佛言：“所说菩萨摩訶萨者，何等名为菩萨句义？”

佛告善现：“无句义是菩萨句义。何以故？善现，菩提不生，萨埵非有，句义于其中理不可得故，无句义是菩萨句义。

“善现，譬如空中实无鸟迹，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如梦境实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻事实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如阳焰实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如光影、响、像、变化实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如真如句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如法界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如法性句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻土色句义乃至识句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻士眼处句义乃至意处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻士色处句义乃至法处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻士眼界句义乃至意界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻士色界句义乃至法界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻士眼识界句义乃至意识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻士眼触句义乃至意触句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻士眼触为缘所生诸受句义乃至意触为缘所生诸受句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻土地界句义乃至识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻士无明句义乃至老死句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻士行内空句义乃至无性自性空句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如幻士行四念住句义乃至十八不共法句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉色相句义乃至识相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉眼处相句义乃至意处相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉色处相句义乃至法处相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉眼界相句义乃至意界相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉色界相句义乃至法界相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉眼识界相句义乃至意识界相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉眼触相句义乃至意触相句义实无

所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉眼触为缘所生诸受相句义乃至意触为缘所生诸受相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉地界相句义乃至识界相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉无明句义乃至老死句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉行内空相句义乃至无性自性空相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉行四念住相句义乃至十八佛不共法相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如无为界中有为界句义实无所有，有为界中无为界句义亦实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“所以者何？善现，譬如色乃至识无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如眼处乃至意处无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如色处乃至法处无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如眼界乃至意界无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如色界乃至法界无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如眼识界乃至意识界无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如眼触乃至意触无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如地界乃至识界无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如无明乃至老死无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如内空乃至无性自性空无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如四念住乃至十八不共法无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如色乃至识毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如眼处乃至意处毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如色处乃至法处毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如眼界乃至意识界毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如色界乃至法界毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如眼识界乃至意识界毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如眼触乃至意触毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如地界乃至识界毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如无明乃至老死毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如内空乃至无性自性空毕竟清净诸相句义实无所有，

诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如四念住乃至十八不共法毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如我乃至见者句义毕竟净中实无所有性非有故，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如日出出现时暗冥句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如大劫尽时诸行句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如如来、应、正等觉净戒蕴中犯戒句义实无所有，净定蕴中散乱句义实无所有，净慧蕴中愚痴句义实无所有，解脱蕴中系缚句义实无所有，解脱知见蕴中无解脱知见句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“善现，譬如日月三十三天广说乃至色究竟天诸光明中佛光句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

“所以者何？善现，若菩提、若萨埵、若菩萨、若菩萨句义，如是诸法皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相所谓无相。

“诸菩萨摩訶萨于一切法非实有中无著无碍，应勤修学、应正觉知。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何一切法？诸菩萨摩訶萨云何于一切法非实有中无著无碍，应勤修学、应正觉知？”

佛告善现：“一切法者，谓善法非善法、有记法无记法、世间法出世间法、有漏法无漏法、有为法无为法、共法不共法，诸如是等名一切法。诸菩萨摩訶萨于如是一切法非实有中无著无碍，应勤修学、应正觉知。”

具寿善现复白佛言：“云何名为世间善法？”

佛告善现：“世间善法者，谓孝顺父母，供养沙门及婆罗门，敬事师长，若施性福业事，若戒性福业事，若供侍病者俱行福业，若方便善巧俱行福业，若世间十善业道，若脐胀想，若脓烂想，若青瘀想，若异赤想，若破坏想，若啄啖想，若离散想，若骸骨想，若焚烧想，若世间四静虑、四无量、四无色定，若佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、寂静随念、身随念、死随念，此等名为世间善法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为非善法？”

佛告善现：“非善法者，谓害生命，若不与取，若欲邪行，若虚诳语，若粗恶语，若离间语，若杂秽语，若贪欲，若瞋恚，若邪见，若忿，若害，若嫉，若悭，诸如是等名非善法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为有记法？”

佛告善现：“一切善法及不善法，名有记法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为无记法。”

佛告善现：“若无记身业、语业、意业，若无记四大种，若无记五根，若无记六处，若无记无色诸蕴、界、处，若无记异熟，诸如是等名无记法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为世间法？”

佛告善现：“谓世间五蕴、十二处、十八界、十善业道、四静虑、四无量、四无色定、十二缘起，诸如是等名世间法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为出世间法？”

佛告善现：“谓三十七菩提分法、三解脱门，若未知当知根、已知根、具知根，若有寻有伺三摩地、无寻有伺三摩地、无寻无伺三摩地，若明解脱，若念正知，若如理作意，若八解脱、九次第定，若内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空，若如来十力、四无所畏、十八佛不共法，此等名为出世间法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为有漏法？”

佛告善现：“谓三界摄，若五蕴、十二处、十八界，若四静虑、四无量、四无色定，诸如是等名有漏法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为无漏法？”

佛告善现：“谓三十七菩提分法，广说乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，诸如是等名无漏法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为有为法？”

佛告善现：“若法有生、住、异、灭，或三界摄，或三十七菩提分法，广说乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，诸如是等名有为法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为无为法？”

佛告善现：“若法无生、住、异、灭，若贪、瞋、痴尽，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际。诸如是等名无为法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为共法？”

佛告善现：“谓世间四静虑、四无量、四无色定，诸如是等名为共法。”

具寿善现复白佛言：“云何名为不共法？”

佛告善现：“谓三十七菩提分法、三解脱门，广说乃至十八佛不共法。诸如是等名不共法。”

“诸菩萨摩訶萨于如是等自相空法不应执著，以一切法无分别故。诸菩萨摩訶萨于一切法，应以无二而为方便如实觉知，以一切法皆无动故。善现当知，于一切法无二、无动、无分别、无执著是菩萨句义，以是故，无句义是菩萨句义。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，何故菩萨名摩诃萨？”

佛告善现：“是诸菩萨于大有情众中当为上首故，复名摩诃萨。”

具寿善现白言：“世尊，云何名为大有情众，菩萨于中当为上首？”

佛告善现：“若种姓地、若第八地、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若初发心，展转乃至不退转地诸菩萨摩诃萨，如是皆名大有情众，菩萨于中当为上首故，复名摩诃萨。谓诸菩萨已发坚固金刚喻心定不退坏，是故能于大有情众当为上首。”

具寿善现白言：“世尊，何谓坚固金刚喻心？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨发如是心：‘我今当被大功德铠，无边生死大旷野中，为诸有情破烦恼敌。我当普为一切有情，枯竭无边生死大海。我当舍弃一切所有，为诸有情作大饶益。我当平等利益安乐一切有情心无偏党。我当普令诸有情类游三乘路趣涅槃城。我当虽以三乘济度一切有情，而尝不见有一有情得涅槃者。我当觉了一切法性无染无净、无生无灭。我当纯以一切智智相应作意，修行布施乃至般若波罗蜜多。我当勤学随入一切通达究竟微妙智门。我当通达一切法相一理趣门。我当通达一切法相二理趣门。我当通达一切法相多理趣门无所执著。我当修学种种妙智达诸法性引胜功德。’善现，是谓菩萨所发坚固金刚喻心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便，安住此心决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨生如是心：‘一切地狱、傍生、鬼界及人、天中，诸有情类所受苦恼，我当代受令彼安乐。’诸菩萨摩诃萨生如是心：‘我为饶益一切有情故，经于无量百千俱胝那庾多劫受大地狱种种重苦，无数方便教化令得无余涅槃。如是次第普为饶益一切有情，为彼一一各经无量百千俱胝那庾多劫，受大地狱种种重苦，一一各以无数方便教化令得无余涅槃。作是事已，自种善根，复经无量百千俱胝那庾多劫，圆满修集菩提资粮，然后方证所求无上正等菩提。’善现，如是广大誓愿，亦名菩萨所发坚固金刚喻心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便，安住此心决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨常应发起广大之心，由此心故决定能于大有情众当为上首。此中菩萨广大心者，谓诸菩萨生如是心：‘我从初发大菩提心乃至证得一切智智，定当不起贪欲、瞋恚、愚痴、忿害、见慢等心，亦定不起趣求声闻、独觉地心。’是为菩萨广大之心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便，安住此心决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨常应发起不倾动心，由此心故，决定能于大有情众当为上首。此中何谓不倾动心？谓诸菩萨生如是心：‘我当常依一切智智相应作意，修习发起一切所修所作事业而无憍慢。’是谓菩萨不倾动心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便，安住此心决定能于大有情众当为上首。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨于诸有情平等发起利乐之心，由此心故，决定能于大有情众当为上首。此中菩萨利乐心者，谓诸菩萨生如是心：‘我当决定穷未来际，利益安乐一切有情，为作归依、洲渚、舍宅，常不舍离。’是谓菩萨利乐之心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，安住此心决定能于大有情众当为上首。”

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨常勤精进爱法、乐法、欣法、喜法，由是因缘，决定能于大有情众当为上首。此中法者，谓一切法无差别性，是名为法。言爱法者，谓于此法起欲希求。言乐法者，谓于此法称赞功德。言欣法者，谓于此法欢喜信受。言喜法者，谓于此法乐多修习。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，常能如是爱、乐、欣、喜无差别法而无执著，决定能于大有情众当为上首。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，安住内空乃至无性自性空，是菩萨摩訶萨决定能于大有情众当为上首。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，修三十七菩提分法，广说乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，是菩萨摩訶萨决定能于大有情众当为上首。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，住金刚喻三摩地，乃至住无著、无为、无染、解脱如虚空三摩地，是菩萨摩訶萨决定能于大有情众当为上首。”

“善现，当知诸菩萨摩訶萨安住此等微妙胜法行深般若波罗蜜多，决定能于大有情众当为上首，是故菩萨名摩訶萨。”

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，我以辩才乐说菩萨由是义故名摩訶萨，唯愿听许！”

佛告舍利子：“随汝意说。”

舍利子言：“以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断我见、有情见乃至知者见、见者见，令断常见、断见、有见、无见、蕴处界见、诸圣谛见及缘起见，令断三十七菩提分法见广说乃至十八不共法见、成熟有情见、严净佛土见、菩萨见、如来见、菩提见、涅槃见、转法轮见，以诸菩萨方便善巧，以无所得而为方便，为诸有情宣说永断此等见法，依如是义名摩訶萨。”

尔时，善现便问具寿舍利子言：“若菩萨摩訶萨能为有情，以无所得而为方便，宣说永断诸见法要，何因何缘，有诸菩萨自有所得而为方便起蕴等见？”

舍利子言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，无方便善巧者，以有所得而为方便起蕴等见，是菩萨摩訶萨无方便善巧故，决定不能为诸有情，以无所得而为方便，宣说永断诸见法要。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧者，能为有情以无所得而为方

便，宣说永断诸见法要，是菩萨摩訶萨决定不起蕴等诸见。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，我以辩才乐说菩萨由是义故名摩訶萨，惟愿听许！”

佛告善现：“随汝意说。”

善现白言：“以诸菩萨为欲证得一切智智，发菩提心、无等等心、不共声闻独觉等心，于如是心亦不执著，依如是义名摩訶萨。所以者何？以一切智智心是真无漏不堕三界，求一切智智心亦是真无漏不堕三界，于如是心不应执著，是故菩萨名摩訶萨。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨无等等心、不共声闻独觉等心？”

善现答言：“诸菩萨摩訶萨从初发心，不见少法有生有灭、有增有减、有往有来、有染有净，若不见法有生有灭、有增有减、有往有来、有染有净，亦不见有声闻、独觉、菩萨等心，是名菩萨摩訶萨无等等心、不共声闻独觉等心，诸菩萨摩訶萨于如是心亦不执著。”

时，舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨于如是心不应执著，则于声闻、独觉等心亦不应执著，及于一切蕴、处、界等心并四念住广说乃至十八不共法心亦不应执著。何以故？如是诸心无心性故。”

善现答言：“如是，如是。”

时，舍利子问善现言：“若一切心无心性故不应执著，则蕴、处、界等广说乃至十八不共法亦无彼性不应执著。”

善现答言：“如是，如是。”

舍利子言：“若一切智智心是真无漏不堕三界，则诸愚夫异生、声闻、独觉等心亦应是真无漏不堕三界。何以故？如是诸心皆本性空故。”

善现答言：“如是，如是。”

舍利子言：“若如是心本性空故是真无漏不堕三界，则蕴、处、界等广说乃至十八不共法亦应是真无漏不堕三界。何以故？蕴、处、界等皆本性空故。”

善现答言：“如是，如是。”

舍利子言：“若心色等法无心色等性故不应执著，则一切法皆应平等都无差别。”

善现答言：“如是，如是。”

舍利子言：“若一切法等无差别，云何如来说心色等有种种异？”

善现答言：“此是如来随世俗说，非随胜义。”

舍利子言：“若诸异生、声闻、独觉、菩萨、如来心色等法皆真无漏不堕三界，则诸异生、声闻、独觉、菩萨、如来应无差别。”

善现答言：“如是，如是。”

舍利子言：“若诸异生、声闻、独觉、菩萨、如来无差别者，云何佛说凡圣大小有种种异？”

善现答言：“此亦如来依世俗说，不依胜义。舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得为方便故，于所发起大菩提心、无等等心、不共声闻独觉等心不恃不执，于蕴、处、界等广说乃至十八佛不共法无取无著，依如是义名摩訶萨。”

尔时，具寿满慈子白佛言：“世尊，我以辩才，乐说菩萨由是义故名摩訶萨，惟愿听许！”

佛告满慈子：“随汝意说。”

满慈子言：“以诸菩萨普为利乐一切有情，被大功德铠故，发趣大乘故，乘大乘故，名摩訶萨。”

时，舍利子问满慈子言：“云何菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠？”

满慈子言：“诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，不为利乐少分有情，普为利乐一切有情，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，亦复如是。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。”

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨被大功德铠利乐有情不为分限，不作是念：‘我当拔济尔许有情入无余依般涅槃界，尔许有情不令其入；我当拔济尔许有情令住无上正等菩提，尔许有情不令其住。’然诸菩萨摩訶萨普为拔济一切有情入无余依般涅槃界及住无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。”

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨作如是念：‘我当自圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦令一切有情圆满。’复作是念：‘我依六种波罗蜜多，自住内空乃至无性自性空，自修四念住乃至十八佛不共法，亦令有情依此六种波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修四念住乃至十八佛不共法。’复作是念：‘我依六种波罗蜜多，速证无上正等菩提，入无余依般涅槃界，亦令有情依此六种波罗蜜多，速证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。’舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。”

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提。于布施时，都无所吝，是为布施波罗蜜多大功德铠；于布施时，不起声闻、独觉作意，是为净戒波罗蜜多大功德铠；于布施时，信忍欲乐修布施法，是为安忍波罗蜜多大功德铠；于布施时，精进勇猛不舍加行，是为精进波罗蜜多大功德铠；于布施时，一心趣向一切智智，究竟利乐一切有情，不杂声闻、独觉作意，是为静虑波罗蜜多大功德铠；于布

施时，住如幻想，不得施者、受者、施物、施所得果，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子，如是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提。修净戒时，于诸所有都无悭吝，是为布施波罗蜜多大功德铠；修净戒时，于诸声闻及独觉地尚不趣求，况异生地？是为净戒波罗蜜多大功德铠；修净戒时，于净戒法信忍欲乐，是为安忍波罗蜜多大功德铠；修净戒时，精进勇猛不舍加行，是为精进波罗蜜多大功德铠；修净戒时，纯以大悲而为上首，尚不间杂二乘作意，况异生心？是为静虑波罗蜜多大功德铠；修净戒时，于一切法住如幻想，于净戒行无恃无得达本性空，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子，如是菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行净戒波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提。修安忍时，为成安忍，于身命等无所恋著，是为布施波罗蜜多大功德铠；修安忍时，不杂声闻及独觉等下劣作意，是为净戒波罗蜜多大功德铠；修安忍时，于安忍法信忍欲乐，是为安忍波罗蜜多大功德铠；修安忍时，精进勇猛不舍加行，是为精进波罗蜜多大功德铠；修安忍时，摄心一境虽遇众苦而心不乱，是为静虑波罗蜜多大功德铠；修安忍时，住如幻想，为集佛法成熟有情，观诸法空不执怨害，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子，如是菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行安忍波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十七

第三分善现品第三之六

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。修精进时，能勤修学难行施行，是为布施波罗蜜多大功德铠；修精进时，勤

护净戒终无毁犯，是为净戒波罗蜜多大功德铠；修精进时，能勤修学难行忍行，是为安忍波罗蜜多大功德铠；修精进时，能勤修学有益苦行，是为精进波罗蜜多大功德铠；修精进时，能勤修学静虑等至，是为静虑波罗蜜多大功德铠；修精进时，能勤修学无取著慧，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子，如是菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行精进波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。修静虑时，静心行施，乱心、恚吝不复现前，是为布施波罗蜜多大功德铠；修静虑时，定心护戒，令诸恶戒不复现前，是为净戒波罗蜜多大功德铠；修静虑时，住慈悲定，而修安忍不恼有情，是为安忍波罗蜜多大功德铠；修静虑时，安住静定，勤修功德离诸懈怠，是为精进波罗蜜多大功德铠；修静虑时，依静虑等，引发胜定离扰乱心，是为静虑波罗蜜多大功德铠；修静虑时，依静虑等，引发胜慧离恶慧心，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子，如是菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行静虑波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。修般若时，虽施一切，而能不见施者等三，是为布施波罗蜜多大功德铠；修般若时，虽护净戒，而能不见持犯差别，是为净戒波罗蜜多大功德铠；修般若时，依胜空慧而修安忍，不见能忍、所忍等事，是为安忍波罗蜜多大功德铠；修般若时，虽观诸法皆毕竟空，而以大悲勤修善法，是为精进波罗蜜多大功德铠；修般若时，虽修胜定，而观定境皆毕竟空，是为静虑波罗蜜多大功德铠；修般若时，观一切法、一切有情及一切行，皆如幻梦、光影、响、像、阳焰、变化及寻香城，而修种种无取著慧，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子，如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行般若波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

“舍利子，如是名为诸菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。舍利子，诸菩萨摩訶萨安住一一波罗蜜多，皆修六种波罗蜜多令得圆满，是故名被大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨虽入静虑、无量、无色而不味著，亦不为彼势力牵引，亦不随彼势力受生。舍利子，是为菩萨摩訶

萨修行静虑波罗蜜多时所被方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨虽于静虑、无量、无色住远离见、寂静见、空、无相、无愿见，而不证实际，不堕声闻及独觉地，超胜一切声闻、独觉。舍利子，是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时所被方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

“舍利子，以诸菩萨普为利乐一切有情被如是等大功德铠故，复名摩訶萨。

“舍利子，如是普为利乐有情被大功德铠菩萨摩訶萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：‘某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情被大功德铠，严净佛土、成熟有情，游戏神通、作所应作。’如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：‘是菩萨摩訶萨不久当证所求无上正等菩提，令诸有情皆获利乐。’”

尔时，舍利子问满慈子言：“云何菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘？”

满慈子言：“诸菩萨摩訶萨普为利乐一切有情，已被六种波罗蜜多大功德铠，复为利乐一切有情，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足安住，广说乃至断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足安住。复依静虑起慈俱心，行相广大、无二、无量、无怨、无害、无恨、无恼、遍满善修胜解、周普充溢十方、尽虚空、穷法界慈心胜解具足而住；起悲、喜、舍俱心，行相胜解，亦复如是。依此加行，复超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空空无边处具足安住；广说乃至超一切无所有处，入非想非非想处具足安住。是菩萨摩訶萨持此静虑、无量、无色，以无所得而为方便，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨普为利益一切有情，先自安住如是静虑、无量、无色，于入、住、出诸行、相、状，善分别知。得自在已复作是念：‘我今应以一切智智相应作意，大悲为首，为断有情诸烦恼故，说诸静虑、无量、无色，分别开示，令善了知诸定爱味、过患、出离及入、住、出诸行、相、状。’持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行布施波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，说诸静虑、无量、无色时，不为声闻、独觉等心之所间杂，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行净戒波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，说诸静虑、无量、无色时，于如是法信忍欲乐，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行安忍波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修诸静虑、无量、无色时，于诸善根勤修不息，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行精进波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，依诸静虑、无量、无色引发殊胜等至、等持、解脱、胜处、遍处等定，于入、住、出皆得自在，不堕声闻、独觉等地，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行静虑波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修诸静虑、无量、无色时，于诸静虑、无量、无色及静虑支，以无常、苦、无我行相及空、无相、无愿行相如实观察，不舍大悲，不堕声闻及独觉地，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行般若波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修慈定时作如是念：‘我当济恤一切有情皆令得乐。’修悲定时作如是念：‘我当救拔一切有情皆令离苦。’修喜定时作如是念：‘我当赞励一切有情皆令解脱。’修舍定时作如是念：‘我当等益一切有情皆令尽漏。’持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行布施波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，终不趣求声闻等地，唯求无上正等菩提，欲尽未来利乐一切。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行净戒波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，不杂声闻、独觉作意，唯于无上正等菩提信忍欲乐，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行安忍波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，勤断诸恶勤修诸善，求趣菩提曾无暂舍，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行精进波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，引发种种等持等至，能于其中得大自在，不为彼定之所引夺，亦不随彼势力受生，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行静虑波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意、大悲为首，于四无量入、住、出时，以无常、苦、无我行相及空、无相、无愿行相如实观察，不舍大悲，不堕声闻、独觉等地，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨依止无量，修行般若波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨依如是等方便善巧，修习六种波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修一切种四念住等、三十七种菩提分法、三解脱门，乃至十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，修内空等智及真如等智，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，于一切法平等发起非乱非定智、非常非无常智、非乐非苦智、非我非无我智、非净非不净智、非空非不空智、非有相非无相智、非有愿非无愿智、非寂静非不寂静智、非远离非不远离智、非真实非虚妄智，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，所起妙智，不行过去、未来、现在，非不知三世法；不行欲、色、无色界，非不知三界法；不行善、不善、无记，非不知三性法；不行有漏、无漏，非不知有漏、无漏法；不行世间、出世间，非不知世间、出世间法；不行有为、无为，非不知有为、无为法，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

“舍利子，以诸菩萨由如是等方便善巧，普为利乐诸有情故，发趣大乘故，复名摩訶萨。

“舍利子，如是普为利乐有情发趣大乘诸菩萨摩訶萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：‘某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情发趣大乘，’

成熟有情、严净佛土，游戏神通、作所应作。’如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：‘是菩萨摩訶萨不久当证所求无上正等菩提，令诸有情皆获利乐。’”

尔时，具寿舍利子问具寿满慈子言：“云何菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘？”

满慈子言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，虽乘布施波罗蜜多而不得布施波罗蜜多，亦不得菩萨、受者、施物及所遮法；虽乘净戒波罗蜜多而不得净戒波罗蜜多，亦不得菩萨及犯戒者并所遮法；虽乘安忍波罗蜜多而不得安忍波罗蜜多，亦不得菩萨及所忍境并所遮法；虽乘精进波罗蜜多而不得精进波罗蜜多，亦不得菩萨及懈怠者并所遮法；虽乘静虑波罗蜜多而不得静虑波罗蜜多，亦不得菩萨及散乱者定境遮法；虽乘般若波罗蜜多而不得般若波罗蜜多，亦不得菩萨及愚痴者慧境遮法。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，为遣修修三十七菩提分法、三解脱门，乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，如实观察诸菩萨摩訶萨但有假名，菩提萨埵俱自性空不可得故；色乃至识但有假名，皆自性空不可得故；眼处乃至意处但有假名，皆自性空不可得故；色处乃至法处但有假名，皆自性空不可得故；眼界乃至意界但有假名，皆自性空不可得故；色界乃至法界但有假名，皆自性空不可得故；眼识界乃至意识界但有假名，皆自性空不可得故；无明乃至老死但有假名，皆自性空不可得故，三十七菩提分法乃至十八不共法但有假名，皆自性空不可得故；内空乃至无性自性空但有假名，皆自性空不可得故；真如乃至实际但有假名，皆自性空不可得故；菩提佛陀但有假名，俱自性空不可得故。舍利子，是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨从初发心乃至证得一切智智，用无所得而为方便，常修菩萨圆满神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国亲近供养诸佛世尊，于诸佛所听受正法，所谓大乘相应妙法，亦是菩萨所学法要。舍利子，是菩萨摩訶萨虽乘大乘，从一佛国至一佛国亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，于诸佛所听受正法，而心都无佛土等想。舍利子，是菩萨摩訶萨住不二地，观诸有情应以何身而得度者，即便现受如是之身。舍利子，是菩萨摩訶萨乃至证得一切智智，随所生处常不远离大乘正法。舍利子，是菩萨摩訶萨不久当得一切智智，为天、人等转正法轮。如是法轮，声闻、独觉、诸天、魔、梵、阿素洛等所不能转。舍利子，以诸菩萨普为利乐诸有

情故，乘于大乘故，复名摩诃萨。

“舍利子，如是普为利乐有情乘于大乘菩萨摩诃萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：‘某方某世界中有某名菩萨摩诃萨，普为利乐一切有情乘于大乘，不久当得一切智智，为天、人等转正法轮，其轮世间诸声闻等皆不能转。’如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：‘是菩萨摩诃萨不久当得一切智智，转妙法轮度无量众。’”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如世尊说：‘诸菩萨摩诃萨被大乘铠。’齐何当言诸菩萨摩诃萨被大乘铠？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨能被布施波罗蜜多铠乃至般若波罗蜜多铠，是为菩萨摩诃萨被大乘铠。若菩萨摩诃萨能被四念住铠乃至八圣道支铠，是为菩萨摩诃萨被大乘铠。若菩萨摩诃萨能被内空铠乃至无性自性空铠，是为菩萨摩诃萨被大乘铠。若菩萨摩诃萨能被真如铠乃至实际铠，是为菩萨摩诃萨被大乘铠。若菩萨摩诃萨乃至能被如来十力铠乃至十八不共法铠，是为菩萨摩诃萨被大乘铠。若菩萨摩诃萨能被一切智、道相智、一切相智铠，是为菩萨摩诃萨被大乘铠。若菩萨摩诃萨能自变身如佛形像，放大光明遍照三千大千世界乃至十方殑伽沙等诸佛世界，与诸有情作饶益事，是为菩萨摩诃萨被大乘铠。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨被如是等诸功德铠，放大光明遍照三千大千世界乃至十方殑伽沙等诸佛世界，亦令诸界六种变动，与诸有情作大饶益，谓灭一切地狱炽火，令彼有情众苦止息。菩萨知彼众苦息已，化作广大归佛音声，敬礼如来、应、正等觉，令彼地狱闻佛声已，皆得身心安隐喜乐，从地狱出生天、人中，逢事彼界诸佛、菩萨；亦令一切傍生、饿鬼闻佛声已身心安乐，从彼趣没生天、人中，逢事彼界诸佛菩萨。善现，是为菩萨摩诃萨被大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作地狱、傍生、鬼界，复为称赞佛、法、僧宝，令彼闻已身心安乐，从彼趣没生天、人中。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨亦复如是，虽令无数无边世界诸有情类脱三恶趣，而无有情得解脱者。所以者何？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨能被布施波罗蜜多功德铠，普化三千大千世界如吠琉璃，自身化作转轮圣王，七宝眷属无不圆满，诸有情类须食与食，须饮与饮，须衣与衣，须乘与乘，须余资具悉皆施与。作是施已，随其所宜，复为宣说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应之法，令彼闻已乃至无上正等菩提，常不舍离波罗蜜多相应之法。善现，是为菩萨摩诃萨被大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种贫乏有情，随意所需皆化施与。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，能被布施波罗蜜多大功德铠，或化世界如吠琉璃，或化自身居轮王位，随有情类所须施与，及为宣说波罗蜜多相应之法，如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自被净戒波罗蜜多大功德铠，为有情故生轮王家，绍轮王位富贵自在，安立无量百千俱胝那庾多众于十善业道，或四静虑、四无量、四无色定，或三十七菩提分法，广说乃至十八佛不共法，亦为宣说如是功德相应之法，令其安住乃至无上正等菩提常不舍离。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作无量百千有情，令其安住十善业道，广说乃至十八佛不共法。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，为有情故生轮王家，绍轮王位富贵自在，安立无量百千俱胝那庾多众于十善业道，广说乃至十八佛不共法。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被安忍波罗蜜多大功德铠。善现，云何菩萨摩訶萨自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被安忍波罗蜜多大功德铠？善现，若菩萨摩訶萨从初发心乃至证得一切智智，被安忍铠，常作是念：‘假使一切有情之类，皆持苦具，谓刀杖等，来相加害，我终不起一念忿心，劝诸有情亦修是忍。’善现，是菩萨摩訶萨如心所念皆能成办，乃至无上正等菩提，常不舍离如是安忍，亦令有情修如是忍。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，或持苦具更相加害，或有相劝修安忍法。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被安忍波罗蜜多大功德铠，如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自被精进波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被精进波罗蜜多大功德铠。善现，云何菩萨摩訶萨自被精进波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被精进波罗蜜多大功德铠？善现，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，发趣种种身心精进，亦劝无量百千有情发起种种身心精进。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有

情类，自修精进亦劝他修。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，以一切智智相应作意，大悲为首自修精进，亦劝有情令修精进。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自被静虑波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被静虑波罗蜜多大功德铠。善现，云何菩萨摩訶萨自被静虑波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被静虑波罗蜜多大功德铠？善现，若菩萨摩訶萨住一切法平等性中，不见诸法有定、有乱，而常修习如是静虑波罗蜜多，亦劝有情修习如是平等静虑，乃至无上正等菩提不离如是平等静虑。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令修诸法平等静虑，亦令劝修如是静虑。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，住一切法平等性中，亦劝有情修如是定。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨自被般若波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被般若波罗蜜多大功德铠。善现，云何菩萨摩訶萨自被般若波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被般若波罗蜜多大功德铠？善现，若菩萨摩訶萨住无戏论甚深般若波罗蜜多，不得诸法此岸、彼岸、染、净差别，亦劝无量百千有情安住如是无戏论慧。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令自安住无戏论慧，亦令劝他住如是慧。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，自能安住无戏论慧，亦劝有情住如是慧。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨被如上说诸功德铠，观察十方殑伽沙等诸佛世界一切有情。若诸有情摄受邪法行诸恶行，是菩萨摩訶萨以神通力自变其身，遍满如是诸佛世界，随彼有情所乐，示现自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，如是乃至自行般若波罗蜜多，亦劝他行般若波罗蜜多，作是事已，复随类音，为说六种波罗蜜多相应之法，令彼闻已乃至无上正等菩提常不舍离如是妙法。善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令自安住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦劝他住布施波罗

蜜多乃至般若波罗蜜多。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，普于十方殑伽沙等诸佛世界自现其身，随宜安住布施等六波罗蜜多常不舍离，亦劝他住布施等六波罗蜜多常不舍离。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨被如上说诸功德铠，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，利益安乐一切有情，不杂声闻、独觉作意。是菩萨摩訶萨不作是念：‘我当安立尔所有情令住布施波罗蜜多，尔所有情不当安立令住布施波罗蜜多。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情令住布施波罗蜜多。’如是乃至不作是念：‘我当安立尔所有情令住般若波罗蜜多，尔所有情不当安立令住般若波罗蜜多。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情令住般若波罗蜜多。’不作是念：‘我当安立尔所有情令住内空，尔所有情不当安立令住内空。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情令住内空。’如是乃至不作是念：‘我当安立尔所有情令住无性自性空，尔所有情不当安立令住无性自性空。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情令住无性自性空。’不作是念：‘我当安立尔所有情令住三十七菩提分法，尔所有情不当安立令住三十七菩提分法。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情令住三十七菩提分法。’不作是念：‘我当安立尔所有情令住三解脱门，尔所有情不当安立令住三解脱门。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情令住三解脱门。’广说乃至不作是念：‘我当安立尔所有情令住如来十力乃至十八不共法，尔所有情不当安立令住如来十力乃至十八不共法。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情令住如来十力乃至十八不共法。’不作是念：‘我当安立尔所有情令住预流果乃至独觉菩提，尔所有情不当安立令住预流果乃至独觉菩提。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情令住预流果乃至独觉菩提。’不作是念：‘我当安立尔所有情令住无上正等菩提，尔所有情不当安立令住无上正等菩提。’但作是念：‘我当安立无量无数无边有情令住无上正等菩提。’善现，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

“善现，如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作无数无量有情，令住六种波罗蜜多乃至无上正等菩提。于意云何？如是幻事为有实不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，安立无量无数有情，令住六种波罗蜜多乃至无上正等菩提。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。”

第三分善现品第三之七

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠，以一切法自相空故。所以者何？世尊，色色相空乃至识识相空，眼处眼处相空乃至意处意处相空，色处色处相空乃至法处法处相空，眼界眼界相空乃至意界意界相空，色界色界相空乃至法界法界相空，眼识界眼识界相空乃至意识界意识界相空，眼触眼触相空乃至意触意触相空，眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受相空乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受相空，布施波罗蜜多布施波罗蜜多相空乃至般若波罗蜜多般若波罗蜜多相空，内空内空相空乃至无性自性空无性自性空相空，四念住四念住相空乃至八圣道支八圣道支相空，如是乃至如来十力如来十力相空乃至十八佛不共法十八佛不共法相空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨相空，被大功德铠被大功德铠相空。

“世尊，由此因缘，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。所以者何？一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，彼诸烦恼亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为是事故被大乘铠。”

具寿善现便白佛言：“何因缘故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，彼诸烦恼亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为是事故被大乘铠？”

佛告善现：“以诸作者不可得故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，彼诸烦恼亦无造无作。所以者何？善现，色乃至识非造非不造、非作非不作。何以故？色乃至识毕竟不可得故。眼处乃至意处非造非不造、非作非不作。何以故？眼处乃至意处毕竟不可得故。色处乃至法处非造非不造、非作非不作。何以故？色处乃至法处毕竟不可得故。眼界乃至意界非造非不造、非作非不作。何以故？眼界乃至意界毕竟不可得故。色界乃至法界非造非不造、非作非不作。何以故？色界乃至法界毕竟不可得故。眼识界乃至意识界非造非不造、非作非不作。何以故？眼识界乃至意识界毕竟不可得故。眼触乃至意触非造非不造、非作非不作。何以故？眼触乃至意触毕竟不可得故。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受非造非不造、非作非不作。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受毕竟不可得故。我乃至见者非造非不造、非作非不作。何以故？我乃至见者毕竟不可得故。梦、幻、响、像、光影、阳焰、变化事、寻香城非造非不造、非作非不作。何以故？梦乃至寻香城毕竟不可得故。内空乃至无性自性空非造非不造、非作非不作。何以故？内空乃至无性自性空毕竟不可得故。四念住乃至八圣道支非造非不造、非作非不作。何以故？四念住乃至八圣道支毕竟不可得故。空、无相、无愿解脱门非造非不造、

非作非不作。何以故？空、无相、无愿解脱门毕竟不可得故。广说乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非造非不造、非作非不作。何以故？如来十力乃至十八不共法毕竟不可得故。真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际非造非不造、非作非不作。何以故？真如乃至实际毕竟不可得故。诸菩萨摩訶萨非造非不造、非作非不作。何以故？诸菩萨摩訶萨毕竟不可得故。一切如来、应、正等觉非造非不造、非作非不作。何以故？一切如来、应、正等觉毕竟不可得故。一切智、道相智、一切相智非造非不造、非作非不作。何以故？一切智、道相智、一切相智毕竟不可得故。

“善现，由是因缘，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，彼诸烦恼亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为是事故被大乘铠。善现，由是义故，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，色乃至识无缚无脱。”

时，满慈子问善现言：“尊者说色乃至识无缚无脱耶？”

善现答言：“如是，如是。”

满慈子言：“何等色乃至识无缚无脱？”

善现答言：“如梦乃至寻香城，色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。”

“复次，满慈子，过去色乃至识无缚无脱，未来色乃至识无缚无脱，现在色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。”

“复次，满慈子，善色乃至识无缚无脱，不善色乃至识无缚无脱，无记色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。”

“复次，满慈子，有罪色乃至识无缚无脱，无罪色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。”

“复次，满慈子，有漏色乃至识无缚无脱，无漏色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。”

“复次，满慈子，世间色乃至识无缚无脱，出世间色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。”

“复次，满慈子，杂染色乃至识无缚无脱，清净色乃至识无缚无

脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，一切法无缚无脱。所以者何？以一切法无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无缚无脱。所以者何？以布施等波罗蜜多无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，内空乃至无性自性空无缚无脱。所以者何？以内空等无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，四念住乃至八圣道支无缚无脱。所以者何？以四念住等无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，空、无相、无愿解脱门无缚无脱。所以者何？以解脱门无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，如是乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无缚无脱。所以者何？以十力等无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，一切智、道相智、一切相智无缚无脱。所以者何？以此诸智无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，一切菩萨摩訶萨行无缚无脱。所以者何？以诸菩萨摩訶萨行无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，诸佛无上正等菩提无缚无脱。所以者何？以佛无上正等菩提无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，诸菩萨摩訶萨无缚无脱。所以者何？以菩萨摩訶萨无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，一切如来、应、正等觉无缚无脱。所以者何？以诸如来、应、正等觉无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“复次，满慈子，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际无缚无脱。所以者何？以真如等无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

“满慈子，诸菩萨摩訶萨于如是无缚无脱微妙法门，以无所得而为方便，应如实知。满慈子，诸菩萨摩訶萨于如是无缚无脱六波罗蜜多乃至一切相智，以无所得而为方便，应勤修学。满慈子，诸菩萨摩訶萨于如是无缚无脱六波罗蜜多乃至一切相智，应正安住。满慈子，诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应成熟无缚无脱有情，应严净无缚无脱佛土，应亲近供养无缚无脱诸佛，应听受无缚无脱法门。

“满慈子，是菩萨摩訶萨常不远离无缚无脱诸佛，常不远离无缚无脱神通，常不远离无缚无脱五眼，常不远离无缚无脱陀罗尼门，常不远离无缚无脱三摩地门。满慈子，是菩萨摩訶萨决定当起无缚无脱道相智，决定当证无缚无脱一切智、一切相智，决定当转无缚无脱法轮，决定当以无缚无脱三乘法要，安立无缚无脱诸有情类，令证无缚无脱究竟涅槃。

“满慈子，若菩萨摩訶萨修行无缚无脱六波罗蜜多，能证无缚无脱一切法性无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。满慈子，当知是菩萨摩訶萨名被无缚无脱大乘铠者，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提，能尽未来利益安乐诸有情类。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，何等名为诸菩萨摩訶萨大乘之相？齐何当知诸菩萨摩訶萨发趣大乘？如是大乘从何处出至何处住？如是大乘为何所住？谁复乘是大乘而出？”

佛告善现：“汝先所问‘何等名为诸菩萨摩訶萨大乘相？’者，善现当知，六波罗蜜多是菩萨摩訶萨大乘之相。云何为六？一者、布施波罗蜜多；二者、净戒波罗蜜多；三者、安忍波罗蜜多；四者、精进波罗蜜多；五者、静虑波罗蜜多；六者、般若波罗蜜多。

“云何布施波罗蜜多？谓菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，自舍一切内外所有，亦劝他舍内外诸物，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为布施波罗蜜多。

“云何净戒波罗蜜多？谓菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，自受持十善业道，亦劝他受持十善业道，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为净戒波罗蜜多。

“云何安忍波罗蜜多？谓菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，自具增上安忍，亦劝他具增上安忍，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为安忍波罗蜜多。

“云何精进波罗蜜多？谓菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，自于五波罗蜜多勤修不舍，亦劝他于五波罗蜜多勤修不舍，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为精进波罗蜜多。

“云何静虑波罗蜜多？谓菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，自方便善巧入诸静虑，不随彼定势力受生，亦劝他方便善巧入诸静虑，不随彼定势力受生，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为静虑波罗蜜多。

“云何般若波罗蜜多？谓菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，自如实观察一切法性，于诸法性无取无著，亦劝他如实观察一切法性，于诸法性无取无著，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为般若波罗蜜多。善现，是为诸菩萨摩訶萨大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，所谓内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空。

“云何内空？内谓内法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。当知此中眼由眼空，非常非坏。所以者何？本性尔故。如是乃至意由意空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为内空。

“云何外空？外谓外法，即是色、声、香、味、触、法。当知此中色由色空，非常非坏。所以者何？本性尔故。如是乃至法由法空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为外空。

“云何内外空？内外谓内外法，即六内处及六外处。当知此中内法由外法空，非常非坏。所以者何？本性尔故，谓于六内处由六外处空。外法由内法空，非常非坏。所以者何？本性尔故，谓于外六处由内六处空。是谓内外空。

“云何大空？大谓十方。当知此中东方由东方空，非常非坏。所以者何？本性尔故。如是乃至下方由下方空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为大空。

“云何空空？此中空谓一切法空。此空复由空空故空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是谓空空。

“云何胜义空？此中胜义即是涅槃。当知涅槃由涅槃空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为胜义空。

“云何有为空？此中有为即是三界。当知欲界由欲界空，非常非坏。所以者何？本性尔故。色、无色界由色、无色界空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为有为空。

“云何无为空？无为谓无生、无异、无灭法。当知无为由无为空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为无为空。

“云何毕竟空？毕竟谓若法毕竟不可得。当知毕竟由毕竟空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为毕竟空。

“云何无际空？无际谓无初际、后际、中际可得，若法无初际、中、后际可得，是法无来亦无所去。当知无际由无际空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为无际空。

“云何无散空？散谓诸法有放、有弃、有舍可得，若法无放、

弃、舍可得，说名无散。此中无散由无散空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为无散空。

“云何本性空？本性谓一切法若有为性、若无为性，如是本性非声闻作、非独觉作、非菩萨作、非诸佛作、亦非余作，其性法尔，故名本性。当知本性由本性空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为本性空。

“云何相空？相谓诸法自相、共相。当知此中相由相空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为相空。

“云何一切法空？一切法谓色乃至识、眼乃至意、色乃至法、眼识乃至意识、眼触乃至意触、眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，若有为法、若无为法，名一切法。此中一切法由一切法空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为一切法空。

“云何无性空？无性谓此中无少性可得。当知无性由无性空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为无性空。

“云何无性自性空？无性自性谓一切法无能和合者性有所和合自性，众缘生故。当知无性自性由无性自性空，非常非坏。所以者何？本性尔故。

“复次，善现，有性由有性空，无性由无性空，自性由自空性，他性由他性空。

“云何有性由有性空？有性谓有为法，即是五蕴。如是有性由有性空，色等五蕴不可得故，无生性故。

“云何无性由无性空？无性谓无为法，此中无为法由无为法空，即是无性由无性空。

“云何自性由自性空？谓一切法皆自性空，此空非智所作，非见所作，亦非余所作，故名自性由自性空。

“云何他性由他性空？谓一切法，如来出世、若不出世，法住、法定、法界、真如、不虚妄性、不变异性、实际、法尔由他性空，故名他性由他性空。

“善现，是为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓健行三摩地、宝印三摩地、师子游戏三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法踊三摩地、观顶三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入法印三摩地、等持王三摩地、善安立三摩地、放光三摩地、力众三摩地、等踊三摩地、入言词决定三摩地、等入增语三摩地、观方三摩地、持印三摩地、无忘失三摩地、诸法等趣海印三摩地、遍覆虚空三摩地、金刚轮三摩地、无量光三摩地、无著无障三摩地、断诸法轮三摩地、舍宝三摩地、遍照三摩地、不昀三摩地、无相住三摩地、不思惟三摩地、无垢灯三摩地、无边光三摩地、发光三摩地、普照三摩地、净坚三摩地、无垢光三摩地、发妙乐三摩地、电灯三摩地、无尽三摩地、具威光三摩地、离尽三摩地、不可毁三摩地、开发三摩

地、日灯三摩地、净月三摩地、净光三摩地、无动三摩地、发明三摩地、应作不应作三摩地、智幢相三摩地、金刚鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、宝积三摩地、妙法印三摩地、法平等性三摩地、舍爱乐三摩地、法踊满三摩地、飘散三摩地、分别法句三摩地、平等字相三摩地、离文字相三摩地、断所缘三摩地、无变异三摩地、无品类三摩地、入名相三摩地、无相行三摩地、离翳暗三摩地、具行三摩地、不变动三摩地、度境界三摩地、离集众德三摩地、决定住三摩地、净妙花三摩地、具觉支三摩地、无边辩三摩地、无等等三摩地、普超一切三摩地、决判一切三摩地、散犹豫三摩地、无所住三摩地、一相庄严三摩地、引发行相三摩地、一行相三摩地、离行相三摩地、妙行相三摩地、达诸有底散坏三摩地、宝坚固三摩地、解脱音声文字三摩地、入施設语言三摩地、炬炽然三摩地、严净相三摩地、无标帜三摩地、具妙相三摩地、不喜一切苦乐三摩地、无尽行相三摩地、具总持三摩地、摄伏一切正性邪性三摩地、息违顺三摩地、离爱憎三摩地、无垢明三摩地、具坚固三摩地、满月净光三摩地、大庄严三摩地、普照世间三摩地、定平等性三摩地、远离尘垢三摩地、有诤无诤平等理趣三摩地、无巢穴无标帜无爱乐三摩地、决定安住真如三摩地、离身语意秽恶三摩地、如虚空三摩地、无染无著三摩地。如是等三摩地有无量百千，是为菩萨摩訶萨大乘之相。

“善现，此中云何名为健行三摩地？谓若住此三摩地时，普能领受诸定行处，是故名为健行三摩地。

“云何名为宝印三摩地？谓若住此三摩地时，能印诸定行相差别，是故名为宝印三摩地。

“云何名为师子游戏三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持游戏自在，是故名为师子游戏三摩地。

“云何名为妙月三摩地？谓若住此三摩地时，如净满月普照诸定，是故名为妙月三摩地。

“云何名为月幢相三摩地？谓若住此三摩地时，普能任持诸定幢相，是故名为月幢相三摩地。

“云何名为一切法踊三摩地？谓若住此三摩地时，普能踊出一切胜定，是故名为一切法踊三摩地。

“云何名为观顶三摩地？谓若住此三摩地时，普能观察诸胜定顶，是故名为观顶三摩地。

“云何名为法界决定三摩地？谓若住此三摩地时，能于法界决定照了，是故名为法界决定三摩地。

“云何名为决定幢相三摩地？谓若住此三摩地时，决定能持诸定幢相，是故名为决定幢相三摩地。

“云何名为金刚喻三摩地？谓若住此三摩地时，能摧诸定非彼所伏，是故名为金刚喻三摩地。

“云何名为入法印三摩地？谓若住此三摩地时，普能悟入一切法

印，是故名为入法印三摩地。

“云何名为等持王三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定中皆得自在，是故名为等持王三摩地。

“云何名为善安立三摩地？谓若住此三摩地时，于等持王能善安立，是故名为善安立三摩地。

“云何名为放光三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定光普能开发，是故名为放光三摩地。

“云何名为力众三摩地？谓若住此三摩地时，能发诸定众多势力，是故名为力众三摩地。

“云何名为等踊三摩地？谓若住此三摩地时，令诸胜定平等踊出，是故名为等踊三摩地。

“云何名为入言词决定三摩地？谓若住此三摩地时，于定言词必能悟入，是故名为入言词决定三摩地。

“云何名为等入增语三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定名平等悟入训释理趣，是故名为等入增语三摩地。

“云何名为观方三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定方普能观照，是故名为观方三摩地。

“云何名为持印三摩地？谓若住此三摩地时，能总任持诸定妙印，是故名为持印三摩地。

“云何名为无忘失三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定相能无忘失，是故名为无忘失三摩地。

“云何名为诸法等趣海印三摩地？谓若住此三摩地时，令诸胜定平等趣入，如大海印摄受众流，是故名为诸法等趣海印三摩地。

“云何名为遍覆虚空三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持能遍覆护，无所简别如太虚空，是故名为遍覆虚空三摩地。

“云何名为金刚轮三摩地？谓若住此三摩地时，普能任持一切胜定，令不散坏如金刚轮，是故名为金刚轮三摩地。

“云何名为无量光三摩地？谓若住此三摩地时，放无量光照有情类，令彼忆念曾所受法及作种种大饶益事，是故名为无量光三摩地。

“云何名为无著无障三摩地？谓若住此三摩地时，离诸染著及一切障，是故名为无著无障三摩地。

“云何名为断诸法轮三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法证无生理，令生死苦永不相续，是故名为断诸法轮三摩地。

“云何名为舍宝三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定相尚能舍弃，况诸烦恼及余法相而不能舍？是故名为舍宝三摩地。

“云何名为遍照三摩地？谓若住此三摩地时，遍照诸定令甚光显，是故名为遍照三摩地。

“云何名为不昞三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法无所求愿，是故名为不昞三摩地。

“云何名为无相住三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸定中有少

法可住，是故名为无相住三摩地。

“云何名为不思惟三摩地？谓若住此三摩地时，所有下劣心、心所法悉皆不转，是故名为不思惟三摩地。

“云何名为无垢灯三摩地？谓若住此三摩地时，如持净灯照了诸定，是故名为无垢灯三摩地。

“云何名为无边光三摩地？谓若住此三摩地时，能发大光照无边际，是故名为无边光三摩地。

“云何名为发光三摩地？谓若住此等持无间能发一切胜定光明，是故名为发光三摩地。

“云何名为普照三摩地？谓若得此等持无间即能普照诸胜定门，是故名为普照三摩地。

“云何名为净坚三摩地？谓若住此三摩地时，得诸等持净平等性，是故名为净坚三摩地。

“云何名为无垢光三摩地？谓若住此三摩地时，能普蠲除一切定垢，亦能照了一切等持，是故名为无垢光三摩地。

“云何名为发妙乐三摩地？谓若住此三摩地时，普能领受诸定妙乐，是故名为发妙乐三摩地。

“云何名为电灯三摩地？谓若住此三摩地时，照诸等持如电光焰，是故名为电灯三摩地。

“云何名为无尽三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不见有尽，是故名为无尽三摩地。

“云何名为具威光三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持威光独盛，是故名为具威光三摩地。

“云何名为离尽三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持一切无尽，而不见有少分法相，是故名为离尽三摩地。

“云何名为不可毁三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持见无瑕隙，是故名为不可毁三摩地。

“云何名为开发三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持无不开发，是故名为开发三摩地。

“云何名为日灯三摩地？谓若住此三摩地时，令诸定门发光普照，是故名为日灯三摩地。

“云何名为净月三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持破暗如月，是故名为净月三摩地。

“云何名为净光三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持得无碍解，是故名为净光三摩地。

“云何名为无动三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持无掉慢动亦无戏论，是故名为无动三摩地。

“云何名为发明三摩地？谓若住此三摩地时，令诸定门发明普照，是故名为发明三摩地。

“云何名为应作不应作三摩地？谓若住此三摩地时，照诸等持一

切应作、不应作事皆令显了，是故名为应作不应作三摩地。

“云何名为智幢相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持妙智幢相，是故名为智幢相三摩地。

“云何名为金刚鬘三摩地？谓若住此三摩地时，虽能通达一切法，而不见有一切相，是故名为金刚鬘三摩地。

“云何名为住心三摩地？谓若住此三摩地时，心不动摇、不转、不照，亦不损减，不念有心，是故名为住心三摩地。

“云何名为普明三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定明普能观照，是故名为普明三摩地。

“云何名为善住三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持善能安住，是故名为善住三摩地。

“云何名为宝积三摩地？谓若住此三摩地时，观诸等持皆如宝积，是故名为宝积三摩地。

“云何名为妙法印三摩地？谓若住此三摩地时，能印诸等持以无印印故，是故名为妙法印三摩地。

“云何名为法平等性三摩地？谓若住此三摩地时，不见有少法离平等性者，是故名为法平等性三摩地。

“云何名为舍爱乐三摩地？谓若住此三摩地时，于一切定及一切法俱舍爱乐，是故名为舍爱乐三摩地。

“云何名为法踊满三摩地？谓若住此三摩地时，一切法相悉皆踊出，一切佛法无不圆满，是故名为法踊满三摩地。

“云何名为飘散三摩地？谓若住此三摩地时，能令诸定飘散诸法，是故名为飘散三摩地。

“云何名为分别法句三摩地？谓若住此三摩地时，善能分别诸定法句，是故名为分别法句三摩地。

“云何名为平等字相三摩地？谓若住此三摩地时，得诸等持平等字相甚可爱乐，是故名为平等字相三摩地。

“云何名为离文字相三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不得文字可爱乐相，是故名为离文字相三摩地。

“云何名为断所缘三摩地？谓若住此三摩地时，断诸等持所缘境相，是故名为断所缘三摩地。

“云何名为无变异三摩地？谓若住此三摩地时，不得诸法变异之相，是故名为无变异三摩地。

“云何名为无品类三摩地？谓若住此三摩地时，不得诸法品类别相，是故名为无品类三摩地。

“云何名为入名相三摩地？谓若住此三摩地时，悟入诸法名相差别，是故名为入名相三摩地。

“云何名为无相行三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定相都无所得，是故名为无相行三摩地。

“云何名为离翳暗三摩地？谓若住此三摩地时，普能遣除诸定翳

暗，是故名为离翳暗三摩地。

“云何名为具行三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持行相差别，是故名为具行三摩地。

“云何名为不变动三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不见变动，是故名为不变动三摩地。

“云何名为度境界三摩地？谓若住此三摩地时，超诸等持所缘境相，是故名为度境界三摩地。

“云何名为离集众德三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法及一切定不得集相，以一切法不可集故，是故名为离集众德三摩地。

“云何名为决定住三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定心虽决定住，而知其相竟不可得，是故名为决定住三摩地。

“云何名为净妙花三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持皆得清净，严饰光显犹如妙花，是故名为净妙花三摩地。

“云何名为具觉支三摩地？谓若住此三摩地时，修七觉支速得圆满，是故名为具觉支三摩地。

“云何名为无边辩三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法得无边辩，是故名为无边辩三摩地。

“云何名为无等等三摩地？谓若住此三摩地时，得诸等持无等等性，是故名为无等等三摩地。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十九

第三分善现品第三之八

“云何名为普超一切三摩地？谓若住此三摩地时，普超三界有情诸法，是故名为普超一切三摩地。

“云何名为决判一切三摩地？谓若住此三摩地时，普能决判有情诸法，是故名为决判一切三摩地。

“云何名为散犹豫三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，所有犹豫皆能散灭，是故名为散犹豫三摩地。

“云何名为无所住三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法有所住处，是故名为无所住三摩地。

“云何名为一相庄严三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法有少相者，是故名为一相庄严三摩地。

“云何名为引发行相三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，虽能引发种种行相，而都不见能、所引发，是故名为引发行相三摩地。

“云何名为一行相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持无二行相，是故名为一行相三摩地。

“云何名为离行相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持都无行

相，是故名为离行相三摩地。

“云何名为妙行相三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持行相微妙离诸戏论，是故名为妙行相三摩地。

“云何名为达诸有底散坏三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，得通达智如实悟入，得悟入已于诸有法通达散坏令无所遗，是故名为达诸有底散坏三摩地。

“云何名为宝坚固三摩地？谓若住此三摩地时，见佛、法、僧不可破坏，同无相故，是故名为宝坚固三摩地。

“云何名为解脱音声文字三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持解脱一切音声文字众相寂灭，是故名为解脱音声文字三摩地。

“云何名为入施設语言三摩地？谓若住此三摩地时，悟入一切等持诸法，施設语言无著无碍，是故名为入施設语言三摩地。

“云何名为炬炽然三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持威光照曜，是故名为炬炽然三摩地。

“云何名为严净相三摩地？谓若住此三摩地时，普能严净一切定相，是故名为严净相三摩地。

“云何名为无标帜三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不见标帜，是故名为无标帜三摩地。

“云何名为具妙相三摩地？谓若住此三摩地时，诸定妙相无不具足，是故名为具妙相三摩地。

“云何名为不喜一切苦乐三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持乐苦之相不乐观察，是故名为不喜一切苦乐三摩地。

“云何名为无尽行相三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸定行相有尽，是故名为无尽行相三摩地。

“云何名为具总持三摩地？谓若住此三摩地时，能总任持诸定胜事，是故名为具总持三摩地。

“云何名为摄伏一切正性邪性三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持正性邪性摄伏诸见皆令不起，是故名为摄伏一切正性邪性三摩地。

“云何名为息违顺三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，都不见有违顺之相，是故名为息违顺三摩地。

“云何名为离爱憎三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，都不见有爱憎之相，是故名为离爱憎三摩地。

“云何名为无垢明三摩地？谓若住此三摩地时，都不见有垢相、明相，是故名为无垢明三摩地。

“云何名为具坚固三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持皆得坚固，是故名为具坚固三摩地。

“云何名为满月净光三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持功德增益，如净满月光增海水，是故名为满月净光三摩地。

“云何名为大庄严三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持成就种

种微妙希有大庄严事，是故名为大庄严三摩地。

“云何名为普照世间三摩地？谓若住此三摩地时，照诸等持及一切法，令有情类皆得开晓，是故名为普照世间三摩地。

“云何名为定平等性三摩地？谓若住此三摩地时，不见等持定散差别，是故名为定平等性三摩地。

“云何名为远离尘垢三摩地？谓若住此三摩地时，能灭一切烦恼尘垢，是故名为远离尘垢三摩地。

“云何名为有诤无诤平等理趣三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法及一切定有诤、无诤性相差别，是故名为有诤无诤平等理趣三摩地。

“云何名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地？谓若住此三摩地时，破诸巢穴，舍诸标帜，断诸爱乐而无所执，是故名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地。

“云何名为决定安住真如三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，常不弃舍真如实相，是故名为决定安住真如三摩地。

“云何名为离身语意秽恶三摩地？谓若住此三摩地时，于身、语、意都无所得，破坏一切身、语、意恶，于诸等持无障自在，是故名为离身语意秽恶三摩地。

“云何名为如虚空三摩地？谓若住此三摩地时，观一切法都无所有，无障无碍如太虚空，是故名为如虚空三摩地。

“云何名为无染无著三摩地？谓若住此三摩地时，观一切法皆同一相，所谓无相，无染无著，是故名为无染无著三摩地。善现，是为菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨大乘相者，谓四念住。何等为四？一、身念住；二、受念住；三、心念住；四、法念住。

“云何身念住？谓菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内身、或于外身、或于内外身住循身观，而能不起身俱寻思，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“云何受念住？谓菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内受、或于外受、或于内外受住循受观，而能不起受俱寻思，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“云何心念住？谓菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内心、或于外心、或于内外心住循心观，而能不起心俱寻思，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“云何法念住？谓菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内法、或于外法、或于内外法住循法观，而能不起法俱寻思，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，行时

如实知行，住时如实知住，坐时如实知坐，卧时如实知卧，如如自身威仪差别，如是如是皆如实知，炽然精进，正知具念，除世贪忧。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，正知往来，正知瞻顾，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽胝，执持衣钵，若食若饮，卧息经行，坐起承迎，寤寐语默，入出诸定皆念正知。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，于息入时如实知息入，于息出时如实知息出，于息长时如实知息长，于息短时如实知息短。如转轮师或彼弟子，轮势长时如实知轮势长，轮势短时如实知轮势短；是菩萨摩訶萨亦复如是，如实知息若入若出、长短差别。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，如实了知自身所有诸界差别，于诸地界如实了知此是地界，于诸水界如实了知此是水界，于诸火界如实了知此是火界，于诸风界如实了知此是风界。如巧屠师或彼弟子，断牛命已，复用利刀剖析其身分为四分，若坐若立如实观知；是菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观察自身地、水、火、风四界差别。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，从足至顶种种不净充满其中，外为薄皮之所缠裹，所谓此身唯有种种发毛爪齿、皮革血肉、筋脉骨髓、心肝肺肾、脾胆胞胃、大肠小肠、屎尿涕唾、涎泪垢汗、痰脓肪[月+册]、脑膜[目+蚩]眇，如是不净充满身中。如有农夫或诸长者，仓中盛满种种杂谷，所谓稻、麻、粟、豆、麦等，有明眼者开仓睹之，能如实知其中唯有稻、麻、粟等种种杂谷；是菩萨摩訶萨亦复如是，审观自身，从足至顶不净充满，不可贪乐。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，其身肿胀，色变青瘀，臭烂皮穿，脓血流出。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，为诸雕、鹞、乌、鹄、鴟、梟、虎、豹、豺、狼、野干、狗等种种禽兽或啄或攫，骨肉狼籍，[齿+查]掣食啖。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，禽兽食已，不净溃烂、脓血流离，有无量种虫蛆杂出，臭秽可污过于死狗。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，虫蛆食已，肉离骨现，肢节相连，筋缠血涂，尚余腐肉。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，已成骨锁，血肉都尽余筋相连。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，但余众骨，其色皓白如雪珂贝，诸筋糜烂肢节分离。见是事已，

自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，成白色已，肢节分散零落异方。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，诸骨分散各在异处，足骨异处，腓骨异处，膝骨异处，髀骨异处，髌骨异处，脊骨异处，胁骨异处，胸骨异处，膊骨异处，臂骨异处，手骨异处，项骨异处，颌骨异处，颊骨异处，其髑髅骨亦在异处。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，骸骨狼藉，风吹日曝，雨灌霜封，积有岁年，色如珂雪。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，余骨散地经多百岁或多千年，其相变青状如鸽色，或有腐朽碎末如尘，与土相和难可分别。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

“善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，如于内身如是差别住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧，于外身住循身观，于内外身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧，随其所应亦复如是。善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱受、心、法，住循受、心、法观，炽然精进，正知具念，除世贪忧，随其所应皆应广说。善现，如是菩萨摩

诃萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱身、受、心、法，住循身、受、心、法观时，虽作是观而无所得。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四正断。何等为四？善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸未生恶不善法为不生故，生欲策励发起正勤策心持心，是为第一。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸已生恶不善法为永断故，生欲策励发起正勤策心持心，是为第二。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，未生善法为令生故，生欲策励发起正勤策心持心，是为第三。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，已生善法为令安住，不忘增广倍修满故，生欲策励发起正勤策心持心，是为第四。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四神足。何等为四？善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修欲等持断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第一。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修勤等持断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第二。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修心等持断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第三。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修观等持断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第四。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓五根。何等为五？善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所修信根、精进根、念根、定根、慧根。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓五力。何等为五？善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修信力、精进力、念力、定力、慧力。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓七等觉支。何等为七？善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支，依离、依无染、依灭、回向舍。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓八圣道支。何等为八？善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，依离、依无染、依灭、回向舍。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗

蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓三解脱门。何等为三？善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相皆空，其心安住，名空解脱门，亦名空三摩地，是为第一，诸菩萨摩訶萨欲学大乘当于中学。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无有相，其心安住，名无相解脱门，亦名无相三摩地，是为第二，诸菩萨摩訶萨欲学大乘当于中学。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无所愿，其心安住，名无愿解脱门，亦名无愿三摩地，是为第三，诸菩萨摩訶萨欲学大乘当于中学。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓十一智。何等十一？所谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如说智。

“云何苦智？谓若智以无所得而为方便，知苦应不生，是为苦智。

“云何集智？谓若智以无所得而为方便，知集应永断，是为集智。

“云何灭智？谓若智以无所得而为方便，知灭应作证，是为灭智。

“云何道智？谓若智以无所得而为方便，知道应修习，是为道智。

“云何尽智？谓若智以无所得而为方便，知贪、瞋、痴尽，是为尽智。

“云何无生智？谓若智以无所得而为方便，知诸有不复生，是为无生智。

“云何法智？谓若智以无所得而为方便，知五蕴等各别自性，是为法智。

“云何类智？谓若智以无所得而为方便，知五蕴等差别之相，谓苦、无常、空、无我等，是为类智。

“云何世俗智？谓若智以无所得而为方便，知诸有情修行差别，及知诸法名相等异，是为世俗智。

“云何他心智？谓若智以无所得而为方便，知他有情补特伽罗心、心所法无所疑滞，是为他心智。

“云何如说智？谓若智以无所得而为方便，知一切法如说之相即是如来一切相智，是为如说智。

“善现当知，此十一智是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓三无漏根。何等为三？一者、未知当知根；二者、已知根；三者、具知根。

“云何未知当知根？谓诸有学补特伽罗，于诸圣谛未已现观，未得圣果，所有信根、精进根、念根、定根、慧根是为未知当知根。

“云何已知根？谓诸有学补特伽罗，于诸圣谛已得现观，已得圣果，所有信根、精进根、念根、定根、慧根是为已知根。

“云何具知根？谓诸无学补特伽罗，若阿罗汉、若诸独觉、若菩萨摩訶萨已住十地、若诸如来、应、正等觉，所有信根、精进根、念根、定根、慧根是为具知根。

“若此三根，以无所得而为方便，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓三三摩地。何等为三？一者、有寻有伺三摩地；二者、无寻唯伺三摩地；三者、无寻无伺三摩地。

“云何有寻有伺三摩地？谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足安住，是为有寻有伺三摩地。

“云何无寻唯伺三摩地？谓菩萨摩訶萨所有初静虑、第二静虑中间定，是为无寻唯伺三摩地。

“云何无寻无伺三摩地？谓菩萨摩訶萨从第二静虑乃至非想非非想处定，是为无寻无伺三摩地。

“若此三种，以无所得而为方便，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓十随念。何等为十？一者、佛随念；二者、法随念；三者、僧随念；四者、戒随念；五者、舍随念；六者、天随念；七者、厌随念；八者、死随念；九者、身随念；十者、息随念。若此十种，以无所得而为方便，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处等清净善法，以无所得而为方便，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓佛十力。何等为十？

“善现当知，若无所得而为方便，如实了知因果等法处非处相，是第一力。

“若无所得而为方便，如实了知诸有情类过去、未来、现在种种诸业法受因果别相，是第二力。

“若无所得而为方便，如实了知世间非一种种界相，是第三力。

“若无所得而为方便，如实了知诸有情类非一胜解种种胜解，是第四力。

“若无所得而为方便，如实了知诸有情类诸根胜劣，是第五力。

“若无所得而为方便，如实了知遍行行相，是第六力。

“若无所得而为方便，如实了知诸有情类根、力、觉支、解脱、静虑、等持、等至、染净差别，是第七力。

“若无所得而为方便，如实了知诸有情类有无量种宿住差别，是第八力。

“若无所得而为方便，由净天眼如实了知诸有情类有无量种死生差别，是第九力。

“若无所得而为方便，如实了知诸漏永尽，得无漏心解脱、得无漏慧解脱，于现法中自作证具足住，能正了知我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有，是第十力。

“当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无所畏。何等为四？

“善现当知，若无所得而为方便，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言于是法非正等觉，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、婆罗门等皆无有能如法转者。是第一无所畏。

“若无所得而为方便，自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言如是漏未得永尽，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼，转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、婆罗门等皆无有能如法转者。是第二无所畏。

“若无所得而为方便，为诸弟子说障道法，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言习此法不能障道，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、婆罗门等皆无有能如法转者。是第三无所畏。

“若无所得而为方便，为诸弟子说尽苦道，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言修此道不能尽苦，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、婆罗门等皆无有能如法转者。是第四无所畏。

“当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

大般若波罗蜜多经卷第四百九十

第三分善现品第三之九

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无碍解。何等为四？一者、义无碍解；二者、法无碍解；三者、词无碍解；四者、辩无碍解。善现，如是四无碍解，以无所得而为方便，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓十八佛不共法。何等十八？谓诸如来、应、正等觉，始从证得无上正等菩提夜，乃至入无余依涅槃夜，于其中间，常无误失，无卒暴音，无忘失念，无种种想，无不定心，无不择舍，志欲无退，精进无退，念无退，定无退，慧无退，解脱知见无退，一切身业智为前导随智而转，一切语业智为前导随智而转，一切意业智为前导随智而转，于过去世所起智见无著无碍，于未来世所起智见无著无碍，于现在世所起智见无著无碍。如是十八佛不共法，无不皆以无所得为方便，当知是为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓诸文字陀罗尼门。何等文字陀罗尼门？谓字平等性、语平等性入诸字门。云何字平等性、语平等性入诸字门？

“善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，入[哀-口]@可]字门，悟一切法本不生故；入洛字门，悟一切法离尘垢故；入跛字门，悟一切法胜义教故；入者字门，悟一切法远离死生，若死若生皆无所得为方便故；入娜字门，悟一切法远离名相，若名若相皆无所得为方便故；入砢字门，悟一切法出世间故，爱染因缘不现前故；入柁字门，悟一切法调伏寂静真如平等无分别故；入婆字门，悟一切法离缚解故；入茶字门，悟一切法离热矫秽得清净故；入沙字门，悟一切法无挂碍故；入缚字门，悟一切法言音道断故；入[多+页]字门，悟一切法真如不动故；入也字门，悟一切法如实不生故；入瑟吒字门，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字门，悟一切法作者不可得故；入娑字门，悟一切法时平等性不可得故；入磨字门，悟一切法我所执性不可得故；入伽字门，悟一切法行动取性不可得故；入他字门，悟一切法所依处性不可得故；入闍字门，悟一切法能、所生起不可得故；入湿缚字门，悟一切法安隐之性不可得故；入达字门，悟一切法能持界性不可得故；入舍字门，悟一切法奢摩他性不可得故；入佉字门，悟一切法如太虚空，平等之性不可得故；入羼字门，悟一切法穷尽之性不可得故；入萨[多+页]字门，悟一切法任持之性不可得故；入若字门，悟一切法能所知性不可得故；入刺他字门，悟一切法执著义性不可得故；入呵字门，悟一切法能为因性不可得故；入薄字门，悟一切法可破坏性不可得故；入绰字门，悟一切法欲乐覆性不可得故；入飒磨字门，悟一切法可忆念性不可得故；入嗑缚字门，悟一切法可呼召性不可得故；入蹉字门，悟一切法离勇健故；入键字门，悟一切法厚平等性不可得故；入捩字门，悟一切法积集之性不可得故；入拿字门，悟一切法离喧杂故；入颇字门，悟一切法无果报故；入塞迦字门，悟一切法离蕴性故；入逸娑字门，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字门，悟一切法无足迹故；入吒字门，悟一切法相驱迫性不可得故；入择字门，悟一切法究竟处所不可得故。

“善现当知，此择字门是能悟入法空边际，除此诸字表诸法空，更不可得。所以者何？此诸字义，不可宣说，不可显示，不可书持，不可执取，不可观察，离诸相故。善现当知，譬如虚空，是一切物所归趣处。此诸字门亦复如是，诸法空义皆入此门方得显了。”

“善现当知，入此[哀-口]@可]字等，名入诸字门。诸菩萨摩诃萨若于如是入诸字门得善巧智，是菩萨摩诃萨于诸言音所诠、所表皆无挂碍，于一切法平等空性尽能证持，于众言音咸得善巧。若菩萨摩诃萨能听如是入诸字门印相、印句，闻已受持、读诵、通利、为他解说无所执著，不徇名誉、利养恭敬，由此因缘得三十种功德胜利。何等三十？谓得强忆念，得胜惭愧，得坚固力，得法旨趣，得增上觉，得殊胜慧，得无碍辩，得总持门，得无疑惑，得违顺语不生爱恚，得无高下平等而住，得于有情言音善巧，得蕴善巧，得界善巧，得处善巧，得谛善巧，得缘起善巧，得因善巧，得缘善巧，得法善巧，得根胜劣智善巧，得他心智善巧，得神境智善巧，得天耳智善巧，得宿住随念智善巧，得死生智善巧，得漏尽智善巧，得处非处智善巧，得往来智善巧，得威仪路智善巧，是为三十功德胜利。”

“善现当知，若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，得如是文字陀罗尼门，当知是为菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。”

“复次，善现，汝次所问‘齐何当知诸菩萨摩诃萨发趣大乘？’者，善现当知，若菩萨摩诃萨勤行六种波罗蜜多从一地趣一地，齐此当知诸菩萨摩诃萨发趣大乘。”

具寿善现便白佛言：“云何菩萨摩诃萨勤行六种波罗蜜多从一地趣一地？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨知一切法无所从来亦无所趣。所以者何？以一切法无去无来、无从无趣，由彼诸法无变坏故。是菩萨摩诃萨于所从趣地不念、不思惟，虽修治地业而不见彼地，是为菩萨摩诃萨勤行六种波罗蜜多从一地趣一地。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩诃萨修治地业？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨住初地时，应善修治十种胜业。何等为十？一者、以无所得而为方便，应善修治净胜意乐业，利益事相不可得故；二者、以无所得而为方便，应善修治一切有情平等心业，一切有情不可得故；三者、以无所得而为方便，应善修治一切舍施业，施者、受者及所施物不可得故；四者、以无所得而为方便，应善修治亲近善友业，于诸善友无执著故；五者、以无所得而为方便，应善修治勤求正法业，诸所求法不可得故；六者、以无所得而为方便，应善修治常乐出家业，所舍居家不可得故；七者、以无所得而为方便，应善修治爱敬佛身业，诸相好因不可得故；八者、以无所得而为方便，应善修治开阐法教业，所分别法不可得故；九者、以无所得而为方便，应善修治破坏憍慢业，诸兴盛法不可得故；十者、以无所得而为

方便，应善修治常乐谛语业，一切语言不可得故。善现当知，诸菩萨摩诃萨住初地时，应善修治此十胜业，由斯初地速得圆满。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨住第二地时，应于八法修习思惟令速圆满。何等为八？一者、清净尸罗；二者、知恩报恩；三者、住安忍力；四者、受胜欢喜；五者、不舍有情；六者、常起大悲；七者、于诸师长以敬信心谘承供养如事诸佛；八者、勤求修习波罗蜜多。善现当知，诸菩萨摩诃萨住第二地时，于此八法应正思惟，应勤修学令速圆满。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨住第三地时，应于五法精勤安住。何等为五？一者、勤求多闻恒无厌足，于所闻法不著文字；二者、以无染心常行法施，虽广开化而不自高；三者、为严净土种诸善根，虽用回向而不自举；四者、为化有情虽不厌倦无边生死而不懈怠；五者、虽住惭愧而无所执。善现当知，诸菩萨摩诃萨住第三地时，应常安住如是五法无得暂舍。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨住第四地时，应于十法受持不舍。何等为十？一者、住阿练若常不舍离；二者、常乐少欲；三者、常乐喜足；四者、常不舍离杜多功德；五者、于诸学处常不弃舍；六者、于诸欲乐深生厌离；七者、常乐发起涅槃俱心；八者、于一切物常乐弃舍；九者、于一切时心不沉没；十者、于一切事常无恋著。善现当知，诸菩萨摩诃萨住第四地时，于如是十法应受持不舍。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨住第五地时，应远离十法。何等为十？一者、应远离居家；二者、应远离苾刍尼；三者、应远离家慳；四者、应远离众会忿诤；五者、应远离自赞毁他；六者、应远离十恶业道；七者、应远离增上慢傲；八者、应远离颠倒；九者、应远离犹豫；十者、应远离贪、瞋、痴。善现当知，诸菩萨摩诃萨住第五地时，于此十法常应远离。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨住第六地时，应圆满六法，应远离六法。云何名为圆满六法？谓应圆满布施等六波罗蜜多。云何名为远离六法？谓应远离六下劣心。何等为六？一者、应远离声闻心；二者、应远离独觉心；三者、应远离热恼心；四者、应远离见乞者来不喜愁恼心；五者、应远离舍所有物追恋忧悔心；六者、应远离于来求者方便矫乱心。善现当知，诸菩萨摩诃萨住第六地时，常应圆满前说六法，及应远离后说六法。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨住第七地时，于二十法常应远离，于二十法常应圆满。云何名为于二十法常应远离？一者、常应远离我执乃至见者执；二者、常应远离断执；三者、常应远离常执；四者、常应远离相想执；五者、常应远离见执；六者、常应远离名色执；七者、常应远离蕴执；八者、常应远离处执；九者、常应远离界执；十者、常应远离谛执；十一者、常应远离缘起执；十二者、常应远离住著三界执；十三者、常应远离一切法执；十四者、常应远离于一切法

如理、不如理执；十五者、常应远离依佛见执；十六者、常应远离依法见执；十七者、常应远离依僧见执；十八者、常应远离依戒见执；十九者、常应远离依空见执；二十者、常应远离厌怖空性。云何名为于二十法常应圆满？一者、常应圆满通达空；二者、常应圆满证无相；三者、常应圆满知无愿；四者、常应圆满三轮清净；五者、常应圆满悲愍有情，及于有情无所执著；六者、常应圆满于一切法平等性见，及于此中无所执著；七者、常应圆满于诸有情平等性见，及于此中无所执著；八者、常应圆满于真理趣究竟通达，及于此中无所执著；九者、常应圆满无生忍智；十者、常应圆满说一切法一相理趣；十一者、常应圆满灭除分别；十二者、常应圆满远离诸想；十三者、常应圆满远离诸见；十四者、常应圆满远离烦恼；十五者、常应圆满善巧止观；十六者、常应圆满调伏心性；十七者、常应圆满寂静心性；十八者、常应圆满无碍智性；十九者、常应圆满无所爱染；二十者、常应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身。善现当知，诸菩萨摩訶萨住第七地时，于前二十法常应远离，于后二十法常应圆满。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第八地时，于四种法常应圆满。何等为四？一者、常应圆满悟入一切有情心行；二者、常应圆满游戏神通；三者、常应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土；四者、常应圆满承事供养诸佛世尊，于如来身如实观察。善现，当知诸菩萨摩訶萨住第八地时，于此四法常应圆满。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第九地时，于四种法常应圆满。何等为四？一者、常应圆满根胜劣智；二者、常应圆满严净佛土；三者、常应圆满如幻等持数入诸定；四者、常应圆满随诸有情善根应熟故，入诸有自现化生。善现当知，诸菩萨摩訶萨住第九地时，于此四法常应圆满。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住第十地时，于十二法常应圆满。何等十二？一者、常应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令证得；二者、常应圆满随诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等异类音智；三者、常应圆满无碍辩说；四者、常应圆满入胎具足；五者、常应圆满出生具足；六者、常应圆满家族具足；七者、常应圆满种姓具足；八者、常应圆满眷属具足；九者、常应圆满生身具足；十者、常应圆满出家具足；十一者、常应圆满庄严菩提树具足；十二者、常应圆满一切功德成办具足。善现当知，诸菩萨摩訶萨住第十地时，常应圆满此十二法。善现当知，若菩萨摩訶萨住第十地已，于前所修诸地胜法皆得圆满，与诸如来应言无异。”

具寿善现白言：“世尊，云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治净胜意乐业？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修集一切殊胜

善根，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治净胜意乐业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治一切有情平等心业？”

“善现，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，引发慈、悲、喜、舍四无量心，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治一切有情平等心业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治一切舍施业？”

“善现，若菩萨摩訶萨于诸有情，无所分别而行布施，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治一切舍施业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治亲近善友业？”

“善现，若菩萨摩訶萨见诸善友劝化有情令其修习一切智智，即便亲近恭敬供养、尊重赞叹，谘受正法，昼夜承奉无懈倦心，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治亲近善友业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治勤求正法业？”

“善现，若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，勤求如来无上正法，不堕声闻、独觉等地，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治勤求正法业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治常乐出家业？”

“善现，若菩萨摩訶萨一切生处，恒厌居家喧杂迫迕犹如牢狱，常欣佛法清净出家，寂静无为如空无碍，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治常乐出家业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治爱敬佛身业？”

“善现，若菩萨摩訶萨才一睹见佛形相已，乃至证得一切智智，终不舍于念佛作意，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治爱敬佛身业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治开阐法教业？”

“善现，若菩萨摩訶萨于佛在世及涅槃后，为诸有情开阐法教，初中后善文义巧妙，纯一圆满清白梵行，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、本事、本生、缘起、譬喻、方广、希法及与论议，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治开阐法教业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治破坏憍慢业？”

“善现，若菩萨摩訶萨常怀谦敬伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治破坏憍慢业。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治常乐谛语业？”

“善现，若菩萨摩訶萨称知而说言行相符，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治常乐谛语业。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨住初地时，应善修治此十胜业令速圆满。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨清净尸罗？”

“善现，若菩萨摩訶萨不起声闻、独觉等心及余破戒障菩提法，是为菩萨摩訶萨清净尸罗。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨知恩报恩？”

“善现，若菩萨摩訶萨行诸菩萨殊胜行时，得他少恩尚能重报，况多恩惠而当不酬？是为菩萨摩訶萨知恩报恩。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住安忍力？”

“善现，若菩萨摩訶萨一切有情设皆侵害，而能于彼无恚害心，是为菩萨摩訶萨住安忍力。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨受胜欢喜？”

“善现，若菩萨摩訶萨见诸有情于三乘行已得成熟深心欢喜，是为菩萨摩訶萨受胜欢喜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨不舍有情？”

“善现，若菩萨摩訶萨常普济拔一切有情令离苦难，是为菩萨摩訶萨不舍有情。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常起大悲？”

“善现，若菩萨摩訶萨行诸菩萨殊胜行时，常作是念：‘我为饶益一切有情，假使各如无量无数殑伽沙劫，在大地狱受诸重苦，或烧、或煮、或斫、或截，若刺、若悬、若磨、若捣，受如是等无量苦事，乃至令彼诸有情类乘如来乘而入圆寂。如是一切有情界尽，我大悲心常无懈怠。’是为菩萨摩訶萨常起大悲。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心，谄承供养如事诸佛？”

“善现，若菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，恭顺师长无所顾恋，是为菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心，谄承供养如事诸佛。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多？”

“善现，若菩萨摩訶萨普于一切波罗蜜多，专心修学不顾余事，为欲成熟一切有情，是为菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多。”

“善现当知，诸菩萨摩訶萨住第二地时，于此八法应思应学令速圆满。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨勤求多闻恒无厌足，于所闻法不著文字？”

“善现，若菩萨摩訶萨发勤精进，作是念言：‘若此佛土、若十方界一切如来、应、正等觉所说正法，我当听闻、受持、读诵，修学究

竟令无所遗，而于其中不著文字。’是为菩萨摩訶萨勤求多闻恒无厌足，于所闻法不著文字。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨以无染心常行法施，虽广开化而不自高？”

“善现，若菩萨摩訶萨为诸有情宣说正法，尚不自为持此善根回向菩提，况求余事？虽多化导而不憍逸，是为菩萨摩訶萨以无染心常行法施，虽广开化而不自高。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨为严净佛土种诸善根，虽用回向而不自举？”

“善现，若菩萨摩訶萨勇猛精进修诸善根，为欲庄严诸佛净国，及为清静自他心土，虽为是事而不自高，是为菩萨摩訶萨为严净佛土种诸善根，虽用回向而不自举。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不憍逸？”

“善现，若菩萨摩訶萨为欲成熟一切有情，种诸善根严净佛土，乃至未满足一切智智、未总成就一切佛法，虽受无边生死勤苦而无厌倦亦不自高，是为菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不憍逸。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所执？”

“善现，若菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于诸声闻、独觉作意具惭愧故终不暂起，而于其中亦无所执不生厌毁，是为菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所执。”

“善现当知，诸菩萨摩訶萨住第三地时，应常安住如是五法，精勤修习令速圆满。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离？”

“善现，若菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，超诸声闻、独觉等地故，常不舍阿练若处，是为菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常乐少欲？”

“善现，若菩萨摩訶萨尚不自为希求无上正等菩提，况欲世间及二乘事？是为菩萨摩訶萨常乐少欲。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常乐喜足？”

“善现，若菩萨摩訶萨专求无上正等菩提故，于余事不生执著，是为菩萨摩訶萨常乐喜足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德？”

“善现，若菩萨摩訶萨常于深佛法起谛察法忍，是为菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于诸学处常不弃舍？”

“善现，若菩萨摩訶萨于所学戒坚守不移，而于其中能不取相，是为菩萨摩訶萨于诸学处常不弃舍。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离？”

“善现，若菩萨摩訶萨于妙欲乐不起欲心，是为菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常乐发起涅槃俱心？”

“善现，若菩萨摩訶萨达一切法常无起作，是为菩萨摩訶萨常乐发起涅槃俱心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于一切物常乐弃舍？”

“善现，若菩萨摩訶萨于内外法常不执取，是为菩萨摩訶萨于一切物常乐弃舍。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于一切时心不沉没？”

“善现，若菩萨摩訶萨于诸识住心常不著，是为菩萨摩訶萨于一切时心不沉没。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨于一切事常无恋著？”

“善现，若菩萨摩訶萨于一切事无所思惟，是为菩萨摩訶萨于一切事常无恋著。”

“善现当知，诸菩萨摩訶萨住第四地时，于如是十法常应受持无得暂舍。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离居家？”

“善现，若菩萨摩訶萨志性好游诸佛国土，随所生处常乐出家，剃除须发执持应器，被三法服现作沙门，是为菩萨摩訶萨应远离居家。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离苾刍尼？”

“善现，若菩萨摩訶萨常应远离诸苾刍尼，不与共居如弹指顷，亦复于彼不起异心，是为菩萨摩訶萨应远离苾刍尼。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离家悭？”

“善现，若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我应长夜利益安乐一切有情，今此有情自由福力感得如是好施主家，故我于中不应悭嫉。’既思惟已远离家悭，是为菩萨摩訶萨应远离家悭。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离众会忿诤？”

“善现，若菩萨摩訶萨作是思惟：‘若处众会其中或有声闻、独觉，或说二乘相应法要，令我退失大菩提心，是故定应远离众会。’复作是念：‘诸忿诤者能使有情发起瞋害，造作种种恶不善业，尚违善趣况大菩提？是故定应远离忿诤。’是为菩萨摩訶萨应远离众会忿诤。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离自赞毁他？”

“善现，若菩萨摩訶萨于内外法都无所见，故应远离自赞毁他，是为菩萨摩訶萨应远离自赞毁他。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离十恶业道？”

“善现，若菩萨摩訶萨作是思惟：‘如是十恶尚当能碍人、天善趣，况于圣道及大菩提而不为障？故我于彼定应远离。’是为菩萨摩訶萨应远离十恶业道。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离增上慢傲？”

“善现，若菩萨摩訶萨都不见有内外诸法可能发起增上慢傲，是故定应远离如是增上慢傲，是为菩萨摩訶萨应远离增上慢傲。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离颠倒？”

“善现，若菩萨摩訶萨观颠倒事都不可得，是故定应远离颠倒，是为菩萨摩訶萨应远离颠倒。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离犹豫？”

“善现，若菩萨摩訶萨观犹豫事都不可得，是故定应远离犹豫，是为菩萨摩訶萨应远离犹豫。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离贪、瞋、痴？”

“善现，若菩萨摩訶萨都不见有贪、瞋、痴事，故应远离如是三毒，是为菩萨摩訶萨应远离贪、瞋、痴。”

“善现当知，诸菩萨摩訶萨住第五地时，于此十法常应远离不应习近。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多？”

“善现，若菩萨摩訶萨圆满六种波罗蜜多，超诸声闻、独觉等地。又住此六波罗蜜多三乘圣众能度五种所知彼岸。何等为五？一者、过去；二者、未来；三者、现在；四者、无为；五者、不可说。是故菩萨定应圆满布施等六波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离声闻心？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘声闻乘心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？厌生死故。’是为菩萨摩訶萨应远离声闻心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离独觉心？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘独觉乘心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？乐涅槃故。’是为菩萨摩訶萨应远离独觉心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离热恼心？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘怖畏生死热恼之心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？畏生死故。’是为菩萨摩訶萨应远离热恼心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离见乞者来不喜愁恼心？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此不喜愁恼心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？违慈悲故。’是为菩萨摩訶萨应远离见乞者来不喜愁恼心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离舍所有物追恋忧悔心？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此追悔心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？违本愿故。谓我先发菩提心时，作是愿言：诸我所有，施来求者，随欲不空。云何今时施已追悔？’是为菩萨摩訶萨远离舍所有物追恋忧悔心。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨应远离于来求者方便矫乱心？”

“善现，若菩萨摩訶萨作如是念：‘此矫乱心非证无上菩提之道故

应远离。所以者何？违本誓故。谓我先发菩提心时，作是誓言：凡我所有，施来求者，随欲不空。云何今时而矫乱彼？’是为菩萨摩訶萨应远离于来求者方便矫乱心。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨住第六地时，应常圆满前说六法，及应远离后说六法，而于其中无所执取。”

大般若波罗蜜多经卷第四百九十一

第三分善现品第三之十

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离我执乃至见者执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观我乃至见者毕竟非有。所以者何？以我乃至见者自性不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离我执乃至见者执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离断执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观一切法性不可断。所以者何？以一切法毕竟不生无断义故，是为菩萨摩訶萨常应远离断执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离常执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观一切法常性非有。所以者何？以一切法无生无灭、非断常故，是为菩萨摩訶萨常应远离常执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离相想？”

“善现，若菩萨摩訶萨观杂染法毕竟非有。所以者何？以杂染法本性离故，是为菩萨摩訶萨常应远离相想。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨都不见有诸见自性。所以者何？所见诸法不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离名色执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观名色性都无所有。所以者何？真实名色不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离名色执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离蕴执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸蕴性都无所有。所以者何？积聚法性不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离蕴执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离处执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸处性都无所有。所以者何？生门法性不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离处执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离界执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸界性都无所有。所以者何？任持法性不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离界执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离谛执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸谛性都无所有。所以者何？非虚妄法不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离谛执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离缘起执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观缘起性都无所有。所以者何？无明等法不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离缘起执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离住著三界执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观三界性都无所有。所以者何？三界系法不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离住著三界执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离一切法执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸法性都无所有。所以者何？诸法自性但假施設，皆如虚空不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离一切法执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离于一切法如理、不如理执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸法性无有如理、不如理者。所以者何？如是诸法不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离于一切法如理、不如理执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离依佛见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨知依佛见不得见佛。所以者何？真佛自性不可见故，是为菩萨摩訶萨常应远离依佛见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离依法见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨知依法见不得见法。所以者何？真法自性不可见故，是为菩萨摩訶萨常应远离依法见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离依僧见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨知依僧见不得见僧。所以者何？真僧自性无相无为不可见故，是为菩萨摩訶萨常应远离依僧见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离依戒见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨知罪、福性俱非实有。所以者何？若罪若福但假施設不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离依戒见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离依空见执？”

“善现，若菩萨摩訶萨观诸空法都无所有不可观见。所以者何？空之自性非有非无不可见故，是为菩萨摩訶萨常应远离依空见执。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应远离厌怖空性？”

“善现，若菩萨摩訶萨观一切法自性皆空，非空与空有所违害，故厌怖事俱不可得。所以者何？诸有性法或可厌怖，空非有性法不应厌怖故，是为菩萨摩訶萨常应远离厌怖空性。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满通达空？”

“善现，若菩萨摩訶萨知一切法自相皆空，是为菩萨摩訶萨常应圆满通达空。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满证无相？”

“善现，若菩萨摩訶萨不思惟一切相，是为菩萨摩訶萨常应圆满证无相。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满知无愿？”

“善现，若菩萨摩訶萨于三界法心无所住，是为菩萨摩訶萨常应

圆满知无愿。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满三轮清净？”

“善现，若菩萨摩诃萨圆满清净十善业道，是为菩萨摩诃萨常应圆满三轮清净。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满悲愍有情，及于有情无所执著？”

“善现，若菩萨摩诃萨已得大悲及严净土都无所执，是为菩萨摩诃萨常应圆满悲愍有情，及于有情无所执著。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满于一切法平等性见，及于此中无所执著？”

“善现，若菩萨摩诃萨于一切法不增不减，及于此中无取无住，是为菩萨摩诃萨常应圆满于一切法平等性见，及于此中无所执著。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满于诸有情平等性见，及于此中无所执著？”

“善现，若菩萨摩诃萨于诸有情不增不减，及于此中无取无住，是为菩萨摩诃萨常应圆满于诸有情平等性见，及于此中无所执著。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满于真理趣究竟通达，及于此中无所执著？”

“善现，若菩萨摩诃萨于一切法真实理趣，虽如实通达而无所通达，及于此中无取无住，是为菩萨摩诃萨常应圆满于真理趣究竟通达，及于此中无所执著。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满无生忍智？”

“善现，若菩萨摩诃萨忍一切法无生无灭、无造无作，及知名色毕竟不生，是为菩萨摩诃萨常应圆满无生忍智。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满说一切法一相理趣？”

“善现，若菩萨摩诃萨于一切法不行二相，是为菩萨摩诃萨常应圆满说一切法一相理趣。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满灭除分别？”

“善现，若菩萨摩诃萨于一切法无所分别，是为菩萨摩诃萨常应圆满灭除分别。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满远离诸想？”

“善现，若菩萨摩诃萨远离一切小想、大想及无量想，是为菩萨摩诃萨常应圆满远离诸想。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满远离诸见？”

“善现，若菩萨摩诃萨远离声闻、独觉等见，是为菩萨摩诃萨常应圆满远离诸见。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满远离烦恼？”

“善现，若菩萨摩诃萨舍弃一切有漏烦恼习气相续，是为菩萨摩诃萨常应圆满远离烦恼。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨常应圆满善巧止观？”

“善现，若菩萨摩訶萨修一切智、一切相智，是为菩萨摩訶萨常应圆满善巧止观。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满调伏心性？”

“善现，若菩萨摩訶萨于三界法不著不乐，是为菩萨摩訶萨常应圆满调伏心性。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满寂静心性？”

“善现，若菩萨摩訶萨善摄六根，是为菩萨摩訶萨常应圆满寂静心性。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满无碍智性？”

“善现，若菩萨摩訶萨修得佛眼，于一切法决了无碍，是为菩萨摩訶萨常应圆满无碍智性。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满无所爱染？”

“善现，若菩萨摩訶萨能于六处能善舍弃，是为菩萨摩訶萨常应圆满无所爱染。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身？”

“善现，若菩萨摩訶萨修胜神通往诸佛土，承事供养诸佛世尊，请转法轮饶益一切，是为菩萨摩訶萨常应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨住第七地时，常应远离前二十法，及应圆满后二十法。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满悟入一切有情心行？”

“善现，若菩萨摩訶萨一心俱智，如实遍知一切有情心及心所行相差别，是为菩萨摩訶萨常应圆满悟入一切有情心行。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满游戏神通？”

“善现，若菩萨摩訶萨游戏种种自在神通，为欲亲近供养佛故，从一佛土至一佛土，而能不生游佛土想，是为菩萨摩訶萨常应圆满游戏神通。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土？”

“善现，若菩萨摩訶萨住一佛土，能见十方无边佛国，亦能示现，而常不生佛国土想。又为成熟诸有情故，现处三千大千世界转轮王位而自庄严，亦能舍弃而无所执，是为菩萨摩訶萨常应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满承事供养诸佛世尊，于如来身如实观察？”

“善现，若菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，于法义趣如实分别，如是名为以法承事供养诸佛，又谛观察诸佛法身，是为菩萨摩訶萨常应圆满承事供养诸佛世尊，于如来身如实观察。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨住第八地时，于此四法常应圆满。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满根胜劣智？”

“善现，若菩萨摩訶萨住佛十力，如实了知一切有情诸根胜劣，是为菩萨摩訶萨常应圆满根胜劣智。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满严净佛土？”

“善现，若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，严净一切有情心行无所执著，是为菩萨摩訶萨常应圆满严净佛土。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满如幻等持数入诸定？”

“善现，若菩萨摩訶萨住此等持，虽能成办一切事业，而心于法都无动转。又修等持极成熟故，不作加行能数现前，是为菩萨摩訶萨常应圆满如幻等持数入诸定。

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满随诸有情善根应熟故，入诸有自现化生？”

“善现，若菩萨摩訶萨为欲成熟诸有情类殊胜善根，随其所宜故入诸有而现受生，是为菩萨摩訶萨随诸有情善根应熟故，入诸有自现化生。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨住第九地时，于此四法常应圆满。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令证得？”

“善现，若菩萨摩訶萨已修六种波罗蜜多极圆满故，或为严净诸佛国土，或为成熟诸有情类，随心所愿皆能圆满无所匮乏，是为菩萨摩訶萨常应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令证得。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满随诸天、龙广说乃至人非人等异类音智？”

“善现，若菩萨摩訶萨修习殊胜词无碍解，善知有情言音差别，是为菩萨摩訶萨常应圆满随诸天、龙广说乃至人非人等异类音智。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满无碍辩说？”

“善现，若菩萨摩訶萨修习殊胜辩无碍解，为诸有情能无尽说，是为菩萨摩訶萨常应圆满无碍辩说。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满入胎具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨虽一切生处实恒化生，而为益有情现入胎藏，于中具足种种胜事，是为菩萨摩訶萨常应圆满入胎具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满出生具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨于出胎时示现种种希有胜事，令诸有情见者欢喜得大饶益，是为菩萨摩訶萨常应圆满出生具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满家族具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨或生刹帝利大族、或生婆罗门大族，所禀父母无可讥嫌，是为菩萨摩訶萨常应圆满家族具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满种姓具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨在过去诸大菩萨种姓中生，是为菩萨摩訶萨常应圆满种姓具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满眷属具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨纯以无量无数菩萨摩訶萨众而为眷属，非余杂类，是为菩萨摩訶萨常应圆满眷属具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满生身具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨于初生时，其身具足一切相好，放大光明遍照无边诸佛世界，亦令彼界六种变动，有情遇者皆获利乐，是为菩萨摩訶萨常应圆满生身具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满出家具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨于出家时，无量无数百千俱胝那庾多众前后围绕尊重赞叹，往诣道场，剃除须发，服三法衣，受持应器，引导无量无边有情，令乘三乘而趣圆寂，是为菩萨摩訶萨常应圆满出家具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满庄严菩提树具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨殊胜善根广大愿力，感得如是大菩提树，吠琉璃宝以为其茎，真金为根，枝、叶、花、果皆以上妙七宝所成。其树高广遍覆三千大千佛土，光明照耀周遍十方殑伽沙等诸佛世界，有情见者无不蒙益，是为菩萨摩訶萨常应圆满庄严菩提树具足。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨常应圆满一切功德成办具足？”

“善现，若菩萨摩訶萨满足殊胜福慧资粮，成熟有情、严净佛土，是为菩萨摩訶萨常应圆满一切功德成办具足。”

“善现当知，诸菩萨摩訶萨住第十地时，常应圆满此十二法。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住第十地已，于前所修诸地胜法皆得圆满，与诸如来应言无异？”

“善现，是菩萨摩訶萨已圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，已圆满四静虑、四无量、四无色定，已圆满四念住乃至八圣道支，已圆满空、无相、无愿解脱门，已圆满内空乃至无性自性空，已圆满真如乃至不思議界，已圆满苦、集、灭、道圣谛，已圆满八解脱、九次第定，已圆满一切陀罗尼门、三摩地门，已圆满五眼、六神通，已圆满如来十力乃至十八不共法，具一切智、一切相智，若复永断一切烦恼习气相续便住佛地。由此故说，若菩萨摩訶萨住第十地已，于前所修诸地胜法皆得圆满，与诸如来应言无异。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨住第十地趣如来地？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨方便善巧行六波罗蜜多，修四静虑、四无量、四无色定、三十七菩提分法广说乃至十八不共法，具一切智、一切相智，超净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地及菩萨地，又能永断一切烦恼习气相续，便成如来、应、正等觉住如来地。善现，如是菩萨摩訶萨住第十地趣如来地。如是，善现，齐此当知诸菩萨摩訶萨发趣大乘。”

“复次，善现，汝次所问‘如是大乘从何处出、至何处住？’者，善现当知，如是大乘从三界中出，至一切智智中住，然以无二为方便故无出无住。所以者何？若大乘、若一切智智，如是二法不合不散，非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，皆同一相，所谓无相。无相之法无出无住。所以者何？无相之法，非已出已住，非当出当住，非今出今住。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦有出住。所以者何？真如乃至不思議界，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？真如真如自性空，乃至不思議界不思議界自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令断界、离界、灭界、安隐界、寂靜界、无生界、无灭界、无性界、无相界、无作界、无为界亦有出住。所以者何？断界乃至无为界，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？断界断界自性空，乃至无为界无为界自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令色空乃至识空亦有出住。所以者何？色空乃至识空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色空空自性空，乃至识空空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼处空乃至意处空亦有出住。所以者何？眼处空乃至意处空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼处空眼处空自性空，乃至意处空意处空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令色处空乃至法处空亦有出住。所以者何？色处空乃至法处空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色处空空自性空，乃至法处空法处空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼界空乃至意识界空亦有出住。所以者何？眼界空乃至意识界空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼界空眼界空自性空，乃至意识界空意识界空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令色界空乃至法界空亦有出住。所以者何？色界空乃至法界空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色界空空自性空，乃至法界空法界空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼识界空乃至意识界空亦有出住。所以者何？眼识界空乃至意识界空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼识界空眼识界空自性空，乃至意识界空意识界空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼触空乃至意触空亦有出住。所以者何？眼触空乃至意触空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼触空眼触空自性空，乃至意触空意触空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼触为缘所生诸受空乃至意触为缘所生诸受空亦有出住。所以者何？眼触为缘所生诸受空乃至意触为缘所生诸受空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼触为缘所生诸受空眼触为缘所生诸受空自性空，乃至意触为缘所生诸受空意触为缘所生诸受空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令地界空乃至识界空亦有出住。所以者何？地界空乃至识界空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？地界空地界空自性空，乃至识界空识界空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令因缘空乃至增上缘空亦有出住。所以者何？因缘空乃至增上缘空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？因缘空因缘空自性空，乃至增上缘空增上缘空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令无明空乃至老死空亦有出住。所以者何？无明空乃至老死空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？无明空无明空自性空，乃至老死空老死空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令梦境、幻事、响、像、光影、阳焰、空花、寻香城、变化事亦有出住。所以者何？梦境乃至变化事，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？梦境梦境自性空，乃至变化事变化事自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令布施波罗蜜多空乃至般若波罗蜜多空亦有出住。所以者何？布施波罗蜜多空乃至般若波罗蜜多空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？布施波罗蜜多空布施波罗蜜多空自性空，乃至般若波罗蜜多空般若波罗蜜多空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令内空乃至无性自性空亦有出住。所以者何？内空乃至无性自性空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？内空内空自性空，乃至无性自性空无性自性空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令苦、集、灭、道圣谛空亦有出住。所以者何？苦、集、灭、道圣谛空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？苦、集、灭、道圣谛空苦、集、灭、道圣谛空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令四念住空乃至八圣道支空亦有出住。所以者何？四念住空乃至八圣道支空，皆不

能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四念住空四念住空自性空，乃至八圣道支空八圣道支空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令四静虑空亦有出住。所以者何？四静虑空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四静虑空四静虑空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令四无量空亦有出住。所以者何？四无量空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四无量空四无量空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令四无色定空亦有出住。所以者何？四无色定空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四无色定空四无色定空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令空、无相、无愿解脱门空亦有出住。所以者何？空、无相、无愿解脱门空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？空、无相、无愿解脱门空空、无相、无愿解脱门空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令八解脱空亦有出住。所以者何？八解脱空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？八解脱空八解脱空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令九次第定空亦有出住。所以者何？九次第定空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？九次第定空九次第定空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令净观地空乃至如来地空亦有出住。所以者何？净观地空乃至如来地空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？净观地空净观地空自性空，乃至如来地空如来地空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令极喜地空乃至法云地空亦有出住。所以者何？极喜地空乃至法云地空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？极喜地空极喜地空自性空，乃至法云地空法云地空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令一切陀罗尼门、三摩地门空亦有出住。所以者何？一切陀罗尼门、三摩地门空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一切陀罗尼门、三摩地门空一切陀罗尼门、三摩地门空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令五眼、六神通空亦有出住。所以者何？五眼、六神通空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？五眼、六神通空五眼、六神通空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令如来十力空乃至十八不共法空亦有出住。所以者何？如来十力空乃至十八不共法空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？如来

十力空如来十力空自性空，乃至十八佛不共法空十八佛不共法空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令无忘失法、恒住舍性空亦有出住。所以者何？无忘失法、恒住舍性空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？无忘失法、恒住舍性空无忘失法、恒住舍性空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令一切智、道相智、一切相智空亦有出住。所以者何？一切智、道相智、一切相智空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一切智、道相智、一切相智空一切智、道相智、一切相智空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令预流者恶趣生、一来者频来生、不还者欲界生、诸菩萨自利生、阿罗汉独觉如来后有生，亦有出住。所以者何？预流者恶趣生乃至如来后有生，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？预流者恶趣生预流者恶趣生自性空，乃至如来后有生如来后有生自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令预流空乃至如来空亦有出住。所以者何？预流空乃至如来空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？预流空预流空自性空，乃至如来空如来空自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令名字、假想、施設、言说亦有出住。所以者何？名字、假想、施設、言说，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？名字、假想、施設、言说名字、假想、施設、言说自性空故。

“善现当知，其有欲令无相之法有出住者，则为欲令无生无灭、无染无净、无相无为亦有出住。所以者何？无生无灭、无染无净、无相无为，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？无生无灭、无染无净、无相无为无生无灭、无染无净、无相无为自性空故。

“善现当知，由此缘故，我作是说：如是大乘从三界中出至一切智智中住，然以无二为方便故无出无住。所以者何？无相之法无动转故，不可说言有出有住。

大般若波罗蜜多经卷第四百九十二

第三分善现品第三之十一

“复次，善现，汝次所问‘如是大乘为何所住？’者，善现当知，如是大乘都无所住。所以者何？以一切法皆无所住。何以故？诸法住处不可得故。善现当知，如是大乘以无所得而为方便住无所住。

“善现当知，譬如真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平

等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以真如自性乃至不思議界自性皆无住无不住。何以故？真如自性真如自性空，乃至不思議界自性不思議界自性空故。

“善现当知，譬如断界、离界、灭界、安隐界、寂静界、无生界、无灭界、无染界、无净界、无作界、无为界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以断界自性乃至无为界自性皆无住无不住。何以故？断界自性断界自性空，乃至无为界自性无为界自性空故。

“善现当知，譬如色蕴乃至识蕴非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以色蕴自性乃至识蕴自性皆无住无不住。何以故？色蕴自性色蕴自性空，乃至识蕴自性识蕴自性空故。

“善现当知，譬如眼处乃至意处非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以眼处自性乃至意处自性皆无住无不住。何以故？眼处自性眼处自性空，乃至意处自性意处自性空故。

“善现当知，譬如色处乃至法处非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以色处自性乃至法处自性皆无住无不住。何以故？色处自性色处自性空，乃至法处自性法处自性空故。

“善现当知，譬如眼界乃至意界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以眼界自性乃至意界自性皆无住无不住。何以故？眼界自性眼界自性空，乃至意界自性意界自性空故。

“善现当知，譬如色界乃至法界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以色界自性乃至法界自性皆无住无不住。何以故？色界自性色界自性空，乃至法界自性法界自性空故。

“善现当知，譬如眼识界乃至意识界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以眼识界自性乃至意识界自性皆无住无不住。何以故？眼识界自性眼识界自性空，乃至意识界自性意识界自性空故。

“善现当知，譬如眼触乃至意触非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以眼触自性乃至意触自性皆无住无不住。何以故？眼触自性眼触自性空，乃至意触自性意触自性空故。

“善现当知，譬如眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性皆无住无不住。何以故？眼触为缘所生诸受自性眼触为缘所生诸受自性空，乃至意触为缘所生诸受自性意触为缘所生诸受自性空故。

“善现当知，譬如地界乃至识界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以地界自性乃至识界自性皆无住无不住。何以故？地界自性地界自性空，乃至识界自性识界自性空故。

“善现当知，譬如因缘乃至增上缘非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以因缘自性乃至增上缘自性皆无住无不住。何以

故？因缘自性因缘自性空，乃至增上缘自性增上缘自性空故。

“善现当知，譬如无明乃至老死非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以无明自性乃至老死自性皆无住无不住。何以故？无明自性无明自性空，乃至老死自性老死自性空故。

“善现当知，譬如梦境、幻事、响、像、光影、阳焰、空花、寻香城、变化事非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以梦境自性乃至变化事自性无住无不住。何以故？梦境自性梦境自性空，乃至变化事自性变化事自性空故。

“善现当知，譬如布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性皆无住无不住。何以故？布施波罗蜜多自性布施波罗蜜多自性空，乃至般若波罗蜜多自性般若波罗蜜多自性空故。

“善现当知，譬如内空乃至无性自性空非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以内空自性乃至无性自性空自性皆无住无不住。何以故？内空自性内空自性空，乃至无性自性空自性无性自性空自性空故。

“善现当知，譬如苦、集、灭、道圣谛非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以苦、集、灭、道圣谛自性皆无住无不住。何以故？苦、集、灭、道圣谛自性苦、集、灭、道圣谛自性空故。

“善现当知，譬如四念住乃至八圣道支非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以四念住自性乃至八圣道支自性皆无住无不住。何以故？四念住自性四念住自性空，乃至八圣道支自性八圣道支自性空故。

“善现当知，譬如四静虑、四无量、四无色定非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以四静虑、四无量、四无色定自性皆无住无不住。何以故？四静虑、四无量、四无色定自性四静虑、四无量、四无色定自性空故。

“善现当知，譬如空、无相、无愿解脱门非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以空、无相、无愿解脱门自性皆无住无不住。何以故？空、无相、无愿解脱门自性空、无相、无愿解脱门自性空故。

“善现当知，譬如八解脱、九次第定非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以八解脱、九次第定自性皆无住无不住。何以故？八解脱、九次第定自性八解脱、九次第定自性空故。

“善现当知，譬如净观地乃至如来地非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以净观地自性乃至如来地自性皆无住无不住。何以故？净观地自性净观地自性空，乃至如来地自性如来地自性空故。

“善现当知，譬如极喜地乃至法云地非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以极喜地自性乃至法云地自性皆无住无不住。何以故？极喜地自性极喜地自性空，乃至法云地自性法云地自性空故。

“善现当知，譬如陀罗尼门、三摩地门非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以陀罗尼门、三摩地门自性皆无住无不住。何以故？陀罗尼门、三摩地门自性陀罗尼门、三摩地门自性空故。

“善现当知，譬如五眼、六神通非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以五眼、六神通自性皆无住无不住。何以故？五眼、六神通自性五眼、六神通自性空故。

“善现当知，譬如佛十力乃至十八不共法非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以佛十力自性乃至十八不共法自性皆无住无不住。何以故？佛十力自性佛十力自性空，乃至十八不共法自性十八不共法自性空故。

“善现当知，譬如无忘失法、恒住舍性非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以无忘失法、恒住舍性自性皆无住无不住。何以故？无忘失法、恒住舍性自性无忘失法、恒住舍性自性空故。

“善现当知，譬如一切智、道相智、一切相智非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以一切智、道相智、一切相智自性皆无住无不住。何以故？一切智、道相智、一切相智自性一切智、道相智、一切相智自性空故。

“善现当知，譬如预流者恶趣生、一来者频来生、不还者欲界生、诸菩萨自利生、阿罗汉独觉如来后有生非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以预流者恶趣生自性乃至如来后有生自性皆无住无不住。何以故？预流者恶趣生自性预流者恶趣生自性空，乃至如来后有生自性如来后有生自性空故。

“善现当知，譬如预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以预流向自性乃至诸佛无上正等菩提自性皆无住无不住。何以故？预流向自性预流向自性空，乃至诸佛无上正等菩提自性诸佛无上正等菩提自性空故。

“善现当知，譬如名字、假想、施設、言说非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以名字、假想、施設、言说自性无住无不住。何以故？名字、假想、施設、言说自性名字、假想、施設、言说自性空故。

“善现当知，譬如无生无灭、无染无净、无作无为非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以无生无灭、无染无净、无作无为自性皆无住无不住。何以故？无生无灭、无染无净、无作无为自性无生无灭、无染无净、无作无为自性空故。

“善现，由此缘故，我作是说：如是大乘虽无所住，而以无二为方便故住无所住。

“复次，善现，汝后所问‘谁复乘是大乘出？’者，善现当知，都无乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此、为此、若

处、若时，如是一切皆无所有都不可得。以一切法皆无所有都不可得故，不可言有所乘乘、有能乘者、由此、为此、若处、若时。由此因缘，都无乘是大乘出者。所以者何？以一切法毕竟净故。

“善现当知，我无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，真如乃至不思議界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，断界、离界、灭界、安隐界、寂静界、无生界、无灭界、无染界、无净界、无作界、无为界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，色蕴乃至识蕴皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，眼处乃至意处皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，色处乃至法处皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，眼界乃至意界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，色界乃至法界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，眼识界乃至意识界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，眼触乃至意触皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，地界乃至识界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，因缘乃至增上缘皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，无明乃至老死皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，梦境、幻事、响、像、光影、阳焰、空花、寻香城、变化事皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空皆无所有不可得故，乘大乘者

亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，苦、集、灭、道圣谛皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，四念住乃至八圣道支皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，四静虑、四无量、四无色定皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，空、无相、无愿解脱门皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，八解脱、九次第定皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，净观地乃至如来地皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，极喜地乃至法云地皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，一切陀罗尼门、三摩地门皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，五眼、六神通皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，如来十力乃至十八不共法皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，无忘失法、恒住舍性皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，一切智、道相智、一切相智皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，预流者恶趣生、一来者频来生、不还者欲界生、诸菩萨自利生、阿罗汉独觉如来后有生皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，名字、假想、施設、言说皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，无生无灭、无染无净、无作无为皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，前、后、中际皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，若往若来、若行若住皆无所有不可得故，乘大乘者

亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，若死若生、若增若减皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“善现当知，严净佛土、成熟有情皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

“复次，善现，此中何法不可得故说不可得？

“善现当知，此中我性乃至见者性不可得故说不可得。所以者何？以我性乃至见者性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中真如性乃至不思議界性不可得故说不可得。所以者何？以真如性乃至不思議界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中断界性乃至无为界性不可得故说不可得。所以者何？以断界性乃至无为界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中色蕴性乃至识蕴性不可得故说不可得。所以者何？以色蕴性乃至识蕴性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中眼处性乃至意处性不可得故说不可得。所以者何？以眼处性乃至意处性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中色处性乃至法处性不可得故说不可得。所以者何？以色处性乃至法处性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中眼界性乃至意界性不可得故说不可得。所以者何？以眼界性乃至意界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中色界性乃至法界性不可得故说不可得。所以者何？以色界性乃至法界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中眼识界性乃至意识界性不可得故说不可得。所以者何？以眼识界性乃至意识界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中眼触性乃至意触性不可得故说不可得。所以者何？以眼触性乃至意触性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中眼触为缘所生诸受性乃至意触为缘所生诸受性不可得故说不可得。所以者何？以眼触为缘所生诸受性乃至意触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中地界性乃至识界性不可得故说不可得。所以者

何？以地界性乃至识界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中因缘性乃至增上缘性不可得故说不可得。所以者何？以因缘性乃至增上缘性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中无明性乃至老死性不可得故说不可得。所以者何？以无明性乃至老死性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中梦境性乃至变化事性不可得故说不可得。所以者何？以梦境性乃至变化事性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中布施波罗蜜多性乃至般若波罗蜜多性不可得故说不可得。所以者何？以布施波罗蜜多性乃至般若波罗蜜多性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中内空性乃至无自性空性不可得故说不可得。所以者何？以内空性乃至无自性空性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中苦、集、灭、道圣谛性不可得故说不可得。所以者何？以苦、集、灭、道圣谛性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中四念住性乃至八圣道支性不可得故说不可得。所以者何？以四念住性乃至八圣道支性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中四静虑、四无量、四无色定性不可得故说不可得。所以者何？以四静虑、四无量、四无色定性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中空、无相、无愿解脱门性不可得故说不可得。所以者何？以空、无相、无愿解脱门性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中八解脱、九次第定性不可得故说不可得。所以者何？以八解脱、九次第定性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中净观地性乃至如来地性不可得故说不可得。所以者何？以净观地性乃至如来地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中极喜地性乃至法云地性不可得故说不可得。所以者何？以极喜地性乃至法云地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中一切陀罗尼门、三摩地门性不可得故说不可得。所以者何？以一切陀罗尼门、三摩地门性，非已可得，非当可

得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中五眼、六神通性不可得故说不可得。所以者何？以五眼、六神通性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中如来十力性乃至十八不共法性不可得故说不可得。所以者何？以如来十力性乃至十八不共法性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中无忘失法、恒住舍性性不可得故说不可得。所以者何？以无忘失法、恒住舍性性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中一切智、道相智、一切相智性不可得故说不可得。所以者何？以一切智、道相智、一切相智性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中预流者恶趣生性乃至如来后有生性不可得故说不可得。所以者何？以预流者恶趣生性乃至如来后有生性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提性不可得故说不可得。所以者何？以预流向性乃至诸佛无上正等菩提性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中预流性乃至如来性不可得故说不可得。所以者何？以预流性乃至如来性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中名字、假想、施設、言说性不可得故说不可得。所以者何？以名字、假想、施設、言说性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中无生无灭、无染无净、无作无为性不可得故说不可得。所以者何？以无生无灭、无染无净、无作无为性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中初、中、后际性不可得故说不可得。所以者何？以初、中、后际性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中若往若来、若行若住性不可得故说不可得。所以者何？以若往若来、若行若住性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中若死若生、若增若减性不可得故说不可得。所以者何？以若死若生、若增若减性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，此中严净佛土、成熟有情性不可得故说不可得。所以者何？以严净佛土、成熟有情性，非已可得，非当可得，非现可

得，毕竟净故。

“复次，善现，内空乃至无性自性空中色乃至识不可得故说不可得。所以者何？此中色乃至识，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中眼处乃至意处不可得故说不可得。所以者何？此中眼处乃至意处，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中色处乃至法处不可得故说不可得。所以者何？此中色处乃至法处，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中眼界乃至意识界不可得故说不可得。所以者何？此中眼界乃至意识界，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中色界乃至法界不可得故说不可得。所以者何？此中色界乃至法界，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中眼识界乃至意识界不可得故说不可得。所以者何？此中眼识界乃至意识界，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中眼触乃至意触不可得故说不可得。所以者何？此中眼触乃至意触，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受不可得故说不可得。所以者何？此中眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中地界乃至识界不可得故说不可得。所以者何？此中地界乃至识界，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中因缘乃至增上缘不可得故说不可得。所以者何？此中因缘乃至增上缘，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中无明乃至老死不可得故说不可得。所以者何？此中无明乃至老死，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不可得故说不可得。所以者何？此中布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中四念住乃至八圣道支不可得故说不可得。所以者何？此中四念住乃至八圣道支，非已可得，非当

可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中四静虑、四无量、四无色定不可得故说不可得。所以者何？此中四静虑、四无量、四无色定，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中空、无相、无愿解脱门不可得故说不可得。所以者何？此中空、无相、无愿解脱门，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中八解脱、九次第定不可得故说不可得。所以者何？此中八解脱、九次第定，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中净观地乃至如来地不可得故说不可得。所以者何？此中净观地乃至如来地，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中极喜地乃至法云地不可得故说不可得。所以者何？此中极喜地乃至法云地，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中一切陀罗尼门、三摩地门不可得故说不可得。所以者何？此中一切陀罗尼门、三摩地门，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中五眼、六神通不可得故说不可得。所以者何？此中五眼、六神通，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中如来十力乃至十八不共法不可得故说不可得。所以者何？此中如来十力乃至十八不共法，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中无忘失法、恒住舍性不可得故说不可得。所以者何？此中无忘失法、恒住舍性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中一切智、道相智、一切相智不可得故说不可得。所以者何？此中一切智、道相智、一切相智，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中预流向乃至诸佛无上正等菩提不可得故说不可得。所以者何？此中预流向乃至诸佛无上正等菩提，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“善现当知，内空乃至无性自性空中严净佛土、成熟有情不可得故说不可得。所以者何？此中严净佛土、成熟有情，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽观诸法皆无所有都不可得，毕竟净故，无乘大乘而出住者，然无所得而为方便，乘于大乘从三界生死中出，至一切智智中住，穷未来际利乐有情

无断无尽。”

大般若波罗蜜多经卷第四百九十三

第三分善现品第三之十二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，言大乘，大乘者普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“如是大乘与虚空等。

“譬如虚空普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。

“又如虚空无来无去无住可见，大乘亦尔，无来无去无住可见。

“又如虚空，前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得。如是大乘最尊最胜与虚空等，多所容受、无动、无住，三世平等超过三世，故名大乘。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。菩萨大乘具如是等无边功德。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨大乘者，即是六种波罗蜜多，所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘者，谓内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、自相空、一切法空、无性空、无性自性空。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘者，即是一切陀罗尼门，所谓文字陀罗尼等无量无数陀罗尼门。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘者，即是一切三摩地门，所谓健行三摩地等无量无数三摩地门。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨大乘者，谓三十七菩提分法、三解脱门，广说乃至十八不共法等无量无边殊胜功德，当知皆是菩萨大乘。

“复次，善现，汝说‘大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜’者，如是，如是，如汝所说。善现当知，若欲界、色界、无色界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以欲界、色界、无色界，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若色蕴乃至识蕴是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以色蕴乃至识蕴，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都

无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若眼处乃至意处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以眼处乃至意处，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若色处乃至法处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以色处乃至法处，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若眼界乃至意界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以眼界乃至意界，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若色界乃至法界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以色界乃至法界，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若眼识界乃至意识界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以眼识界乃至意识界，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若眼触乃至意触是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以眼触乃至意触，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若地界乃至识界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘

非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以地界乃至识界，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若因缘乃至增上缘是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以因缘乃至增上缘，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若无明乃至老死是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以无明乃至老死，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若真如乃至不思議界，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以真如乃至不思議界，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若断界、离界、灭界、安隐界、寂静界、无生界、无灭界、无染界、无净界、无作界、无为界，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以断界乃至无为界，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若内空乃至无自性空，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以内空乃至无自性空，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若苦、集、灭、道圣谛，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以苦、集、灭、道圣谛，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若四念住乃至八圣道支，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以四念住乃至八圣道支，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若四静虑、四无量、四无色定，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以四无

量、四无色定，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若空、无相、无愿解脱门，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以空、无相、无愿解脱门，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若八解脱、九次第定，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以八解脱、九次第定，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若陀罗尼门、三摩地门，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以陀罗尼门、三摩地门，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若五眼、六神通，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以五眼、六神通，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若如来十力乃至十八不共法，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以如来十力乃至十八不共法，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若极喜地法乃至法云地法，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以极喜地法乃至法云地法，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若极喜地补特伽罗乃至法云地补特伽罗，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以极喜地补特伽罗乃至法云地补特伽罗，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若净观地法乃至如来地法，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以净观地法乃至如来地法，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若净观地补特伽罗乃至如来地补特伽罗，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以净观地补特伽罗乃至如来地补特伽罗，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若一切世间天、人、阿素洛等，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以一切

世间天、人、阿素洛等，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，其中所起无量种心，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，其中所起无量种心，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨金刚喻智，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以菩萨摩訶萨金刚喻智，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨金刚喻智所断烦恼习气相续，是实有性，非非有性，则此能断金刚喻智，不能达彼都无自性断，已证得无上微妙一切智智，非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以金刚喻智所断烦恼习气相续，非实有性，是非有性故，此能断金刚喻智，能了达彼都无自性断，已证得无上微妙一切智智，普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身，是实有性，非非有性，则诸如来、应、正等觉威光妙德非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等；以诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身，非实有性，是非有性故，诸如来、应、正等觉威光妙德普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若诸如来、应、正等觉所放光明，是实有性，非非有性，则诸如来、应、正等觉所放光明非尊非胜，不能普照十方殑伽沙等世界，不超一切世间天、人、阿素洛等；以诸如来、应、正等觉所放光明，非实有性，是非有性故，诸如来、应、正等觉所放光明皆能普照十方殑伽沙等世界，普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音，是实有性，非非有性，则诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音非尊非胜，不能遍告十方无量无数百千俱胝殑伽沙等世界所化有情，不超一切世间天、人、阿素洛等；以诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音，非实有性，是非有性故，诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音皆能遍告十方无量无数百千俱胝殑伽沙等世界所化有情，普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮，是实有性，非非有性，则诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮，非尊非胜、非极清净，亦非一切世间沙门、婆罗门等所不能转，不超一切世间天、人、阿素洛等；以诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮，非实有性，是非有性故，诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮最极清

净，一切世间所有沙门、婆罗门等皆无有能如法转者，普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，若诸如来、应、正等觉所化有情，是实有性，非非有性，则诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮非尊非胜，不能令彼诸有情类入无余依般涅槃界，不超一切世间天、人、阿素洛等；以诸如来、应、正等觉所化有情，非实有性，是非有性故，诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮，皆能令彼诸有情类入无余依般涅槃界，普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“由如是等种种因缘故，说大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

“复次，善现，汝作是说‘如是大乘与虚空等’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？譬如虚空，东西南北四维上下一切方分皆不可得，大乘亦尔，东西南北四维上下一切方分皆不可得，故说大乘与虚空等。

“又如虚空长短、高下、方圆、邪正、一切形色皆不可得，大乘亦尔，长短、高下、方圆、邪正、一切形色皆不可得，故说大乘与虚空等。

“又如虚空青黄赤白红紫碧绿缥等显色皆不可得，大乘亦尔，青黄赤白红紫碧绿缥等显色皆不可得，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非过去非未来非现在，大乘亦尔，非过去非未来非现在，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非增非减非进非退，大乘亦尔，非增非减、非进非退，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非杂染非清净，大乘亦尔，非杂染非清净，故说大乘与虚空等。

“又如虚空无生、无灭、无住、无异，大乘亦尔，无生、无灭、无住、无异，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非善、非不善、非无记，大乘亦尔，非善、非不善、非无记，故说大乘与虚空等。

“又如虚空无见、无闻、无觉、无知，大乘亦尔，无见、无闻、无觉、无知，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非所知、非所识，大乘亦尔，非所知、非所识，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非遍知、非永断、非作证、非修习，大乘亦尔，非遍知、非永断、非作证、非修习，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非果非果法、非异熟非异熟法，大乘亦尔，非果非果法、非异熟非异熟法，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非有贪法非离贪法、非有瞋法非离瞋法、非有痴法非离痴法，大乘亦尔，非有贪法非离贪法、非有瞋法非离瞋法、非有痴法非离痴法，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，大乘亦尔，非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，故说大乘与虚空等。

“又如虚空无初发心，无第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十发心，大乘亦尔，无初发心，乃至无有第十发心，故说大乘与虚空等。

“又如虚空无净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地可得，大乘亦尔，无净观地乃至如来地可得，故说大乘与虚空等。

“又如虚空无预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来可得，大乘亦尔，无预流向预流果乃至菩萨如来可得，故说大乘与虚空等。

“又如虚空无声闻地、独觉地、菩萨地、如来地可得，大乘亦尔，无声闻地、独觉地、菩萨地、如来地可得，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对、非合非散，大乘亦尔，非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对、非合非散，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，大乘亦尔，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，大乘亦尔，非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非寂静非不寂静、非远离非不远离，大乘亦尔，非寂静非不寂静、非远离非不远离，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非明非暗，大乘亦尔，非明非暗，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非可得非不可得，大乘亦尔，非可得非不可得，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非蕴、处、界非离蕴、处、界，大乘亦尔，非蕴、处、界非离蕴、处、界，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非可说非不可说，大乘亦尔，非可说非不可说，故说大乘与虚空等。

“又如虚空非有戏论非无戏论，大乘亦尔，非有戏论非无戏论，故说大乘与虚空等。由如是种种因缘，故作是说：如是大乘与虚空等。

“复次，善现，汝作是说‘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？有情无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若有情、若虚空、若大乘，如是一切皆无所有。

不可得故。

“复次，善现，有情无量故，当知虚空亦无量；虚空无量故，当知大乘亦无量。有情无数故，当知虚空亦无数；虚空无数故，当知大乘亦无数。有情无边故，当知虚空亦无边；虚空无边故，当知大乘亦无边。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若有情无量无数无边，若虚空无量无数无边，若大乘无量无数无边，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，有情无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若有情、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我无所有故，当知有情亦无所有；有情无所有故，当知命者亦无所有；命者无所有故，当知生者亦无所有；生者无所有故，当知养者亦无所有；养者无所有故，当知士夫亦无所有；士夫无所有故，当知补特伽罗亦无所有；补特伽罗无所有故，当知意生亦无所有；意生无所有故，当知儒童亦无所有；儒童无所有故，当知作者亦无所有；作者无所有故，当知受者亦无所有；受者无所有故，当知知者亦无所有；知者无所有故，当知见者亦无所有；见者无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知真如乃至不思議界展转亦无所有；真如乃至不思議界无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若真如乃至不思議界、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知断界乃至无为界展转亦无所有；断界乃至无为界无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若断界乃至无为界、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知色蕴乃至识蕴展转亦无所有；色蕴乃至识蕴无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若色蕴乃至识蕴、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼处乃至意处展转亦无所有；眼处乃至意处无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若眼处乃至意处、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知色处乃至法处展转亦无所有；色处乃至法处无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若色处乃至法处、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼界乃至意界展转亦无所有；眼界乃至意界无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若眼界乃至意界、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知色界乃至法界展转亦无所有；色界乃至法界无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若色界乃至法界、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第四百九十四

第三分善现品第三之十三

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼识界乃至意识界展转亦无所有，眼识界乃至意识界无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若眼识界乃至意识界、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼触乃至意触展转亦无所有；眼触乃至意触无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若眼触乃至意触、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有、不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受展转亦无所有；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知地界乃至识界展转亦无所有；地界乃至识界无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若地界乃至识界、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知因缘乃至增上缘展转亦无所有；因缘乃至增上缘无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若因缘乃至增上缘、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知无明乃至老死展转亦无所有；无明乃至老死无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故

说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若无明乃至老死、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多展转亦无所有；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知内空乃至无性自性空展转亦无所有；内空乃至无性自性空无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若内空乃至无性自性空、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知苦圣谛乃至道圣谛展转亦无所有；苦圣谛乃至道圣谛无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若苦圣谛乃至道圣谛、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知四念住乃至八圣道支展转亦无所有；四念住乃至八圣道支无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若四念住乃至八圣道支、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知四静虑、四无量、四无色定展转亦无所有；四静虑、四无量、四无色定无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若四静虑、四无量、四无色定、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知空、无相、无愿解脱门展转亦无所有；空、无相、无愿解脱门无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若空、无相、无愿解脱门、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知八解脱、九次第定展转亦无所有；八解脱、九次第定无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若八解脱、九次第定、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知极喜地乃至法云地展转亦无所有；极喜地乃至法云地无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若极喜地乃至法云地、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知净观地乃至如来地展转亦无所有；净观地乃至如来地无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若净观地乃至如来地、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知陀罗尼门、三摩地门展转亦无所有；陀罗尼门、三摩地门无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若陀罗尼门、三摩地门、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知五眼、六神通展转亦无所有；五眼、六神通无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见

者、若五眼、六神通、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知如来十力乃至十八佛不共法展转亦无所有；如来十力乃至十八佛不共法无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若如来十力乃至十八佛不共法、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知无忘失法、恒住舍性展转亦无所有；无忘失法、恒住舍性无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若无忘失法、恒住舍性、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知一切智、道相智、一切相智展转亦无所有；一切智、道相智、一切相智无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若一切智、道相智、一切相智、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来展转亦无所有；预流乃至如来无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若预流乃至如来、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，我乃至见者无所有故，当知声闻乘、独觉乘、如来乘展转亦无所有；声闻乘、独觉乘、如来乘无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有；无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若声闻乘、独觉乘、如来乘、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

“复次，善现，如涅槃界，普能容受无量无数无边有情，大乘亦

尔，普能容受无量无数无边有情。由此因缘故作是说：譬如虚空，普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。

“复次，善现，汝作是说‘又如虚空，无来、无去、无住可见，大乘亦尔，无来、无去、无住可见’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？以一切法无来、无去亦复不住。何以故？以一切法若动若住不可得故。由此因缘，大乘亦无来处、去处、住处可得。所以者何？色乃至识无来、无去亦复不住，色乃至识本性无来、无去亦复不住，色乃至识真如无来、无去亦复不住，色乃至识自性无来、无去亦复不住，色乃至识自相无来、无去亦复不住。何以故？以色乃至识本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼处乃至意处无来、无去亦复不住，眼处乃至意处本性无来、无去亦复不住，眼处乃至意处真如无来、无去亦复不住，眼处乃至意处自性无来、无去亦复不住，眼处乃至意处自相无来、无去亦复不住。何以故？以眼处乃至意处本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，色处乃至法处无来、无去亦复不住，色处乃至法处本性无来、无去亦复不住，色处乃至法处真如无来、无去亦复不住，色处乃至法处自性无来、无去亦复不住，色处乃至法处自相无来、无去亦复不住。何以故？以色处乃至法处本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼界乃至意界无来、无去亦复不住，眼界乃至意界本性无来、无去亦复不住，眼界乃至意界真如无来、无去亦复不住，眼界乃至意界自性无来、无去亦复不住，眼界乃至意界自相无来、无去亦复不住。何以故？以眼界乃至意界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，色界乃至法界无来、无去亦复不住，色界乃至法界本性无来、无去亦复不住，色界乃至法界真如无来、无去亦复不住，色界乃至法界自性无来、无去亦复不住，色界乃至法界自相无来、无去亦复不住。何以故？以色界乃至法界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼识界乃至意识界无来、无去亦复不住，眼识界乃至意识界本性无来、无去亦复不住，眼识界乃至意识界真如无来、无去亦复不住，眼识界乃至意识界自性无来、无去亦复不住，眼识界乃至意识界自相无来、无去亦复不住。何以故？以眼识界乃至意识界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼触乃至意触无来、无去亦复不住，眼触乃至意触本性无来、无去亦复不住，眼触乃至意触真如无来、无去亦复不住，眼触乃至意触自性无来、无去亦复不住，眼触乃至意触自相无来、无去亦复不住。何以故？以眼触乃至意触本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无来、无去亦复不住，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受本性无来、无去亦复不住，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受真如无来、无去亦复不住，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性无来、无去亦复不住，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自相无来、无去亦复不住。何以故？以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，地界乃至识界无来、无去亦复不住，地界乃至识界本性无来、无去亦复不住，地界乃至识界真如无来、无去亦复不住，地界乃至识界自性无来、无去亦复不住，地界乃至识界自相无来、无去亦复不住。何以故？以地界乃至识界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，因缘乃至增上缘无来、无去亦复不住，因缘乃至增上缘本性无来、无去亦复不住，因缘乃至增上缘真如无来、无去亦复不住，因缘乃至增上缘自性无来、无去亦复不住，因缘乃至增上缘自相无来、无去亦复不住。何以故？以因缘乃至增上缘本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，无明乃至老死无来、无去亦复不住，无明乃至老死本性无来、无去亦复不住，无明乃至老死真如无来、无去亦复不住，无明乃至老死自性无来、无去亦复不住，无明乃至老死自相无来、无去亦复不住。何以故？以无明乃至老死本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，真如乃至不思議界无来、无去亦复不住，真如乃至不思議界本性无来、无去亦复不住，真如乃至不思議界真如无来、无去亦复不住，真如乃至不思議界自性无来、无去亦复不住，真如乃至不思議界自相无来、无去亦复不住。何以故？以真如乃至不思議界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，断界、离界、灭界、安隐界、寂静界、无生界、无灭界、无染界、无净界、无作界、无为界无来、无去亦复不住，断界乃至无为界本性无来、无去亦复不住，断界乃至无为界真如无来、无去亦复不住，断界乃至无为界自性无来、无去亦复不住，断界乃至无为界自相无来、无去亦复不住。何以故？以断界乃至无为界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，内空乃至无自性自性空无来、无去亦复不住，内空乃至无自性自性空本性无来、无去亦复不住，内空乃至无自性自性空真如无来、无去亦复不住，内空乃至无自性自性空自性无来、无去亦复不住，内空乃至无自性自性空自相无来、无去亦复不住。何以故？以内空乃至无自性自性空本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，苦、集、灭、道圣谛无来、无去亦复不住，苦、集、灭、道圣谛本性无来、无去亦复不住，苦、集、灭、道圣谛真如

无来、无去亦复不住，苦、集、灭、道圣谛自性无来、无去亦复不住，苦、集、灭、道圣谛自相无来、无去亦复不住。何以故？以苦、集、灭、道圣谛本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无来、无去亦复不住，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多本性无来、无去亦复不住，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多真如无来、无去亦复不住，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自性无来、无去亦复不住，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自相无来、无去亦复不住。何以故？以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，四念住乃至八圣道支无来、无去亦复不住，四念住乃至八圣道支本性无来、无去亦复不住，四念住乃至八圣道支真如无来、无去亦复不住，四念住乃至八圣道支自性无来、无去亦复不住，四念住乃至八圣道支自相无来、无去亦复不住。何以故？以四念住乃至八圣道支本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，四静虑、四无量、四无色定无来、无去亦复不住，四静虑、四无量、四无色定本性无来、无去亦复不住，四静虑、四无量、四无色定真如无来、无去亦复不住，四静虑、四无量、四无色定自性无来、无去亦复不住，四静虑、四无量、四无色定自相无来、无去亦复不住。何以故？以四静虑、四无量、四无色定本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，八解脱、九次第定无来、无去亦复不住，八解脱、九次第定本性无来、无去亦复不住，八解脱、九次第定真如无来、无去亦复不住，八解脱、九次第定自性无来、无去亦复不住，八解脱、九次第定自相无来、无去亦复不住。何以故？以八解脱、九次第定本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，空、无相、无愿解脱门无来、无去亦复不住，空、无相、无愿解脱门本性无来、无去亦复不住，空、无相、无愿解脱门真如无来、无去亦复不住，空、无相、无愿解脱门自性无来、无去亦复不住，空、无相、无愿解脱门自相无来、无去亦复不住。何以故？以空、无相、无愿解脱门本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，极喜地乃至法云地无来、无去亦复不住，极喜地乃至法云地本性无来、无去亦复不住，极喜地乃至法云地真如无来、无去亦复不住，极喜地乃至法云地自性无来、无去亦复不住，极喜地乃至法云地自相无来、无去亦复不住。何以故？以极喜地乃至法云地本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，净观地乃至如来地无来、无去亦复不住，净观地乃至如来地本性无来、无去亦复不住，净观地乃至如来地真如无来、无去亦复不住，净观地乃至如来地自性无来、无去亦复不住，净观地乃至如来地自相无来、无去亦复不住。何以故？以净观地乃至如来地

本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，陀罗尼门、三摩地门无来、无去亦复不住，陀罗尼门、三摩地门本性无来、无去亦复不住，陀罗尼门、三摩地门真如无来、无去亦复不住，陀罗尼门、三摩地门自性无来、无去亦复不住，陀罗尼门、三摩地门自相无来、无去亦复不住。何以故？以陀罗尼门、三摩地门本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，五眼、六神通无来、无去亦复不住，五眼、六神通本性无来、无去亦复不住，五眼、六神通真如无来、无去亦复不住，五眼、六神通自性无来、无去亦复不住，五眼、六神通自相无来、无去亦复不住。何以故？以五眼、六神通本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，如来十力乃至十八不共法无来、无去亦复不住，如来十力乃至十八不共法本性无来、无去亦复不住，如来十力乃至十八不共法真如无来、无去亦复不住，如来十力乃至十八不共法自性无来、无去亦复不住，如来十力乃至十八不共法自相无来、无去亦复不住。何以故？以如来十力乃至十八不共法本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，无忘失法、恒住舍性无来、无去亦复不住，无忘失法、恒住舍性本性无来、无去亦复不住，无忘失法、恒住舍性真如无来、无去亦复不住，无忘失法、恒住舍性自性无来、无去亦复不住，无忘失法、恒住舍性自相无来、无去亦复不住。何以故？以无忘失法、恒住舍性本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，一切智、道相智、一切相智无来、无去亦复不住，一切智、道相智、一切相智本性无来、无去亦复不住，一切智、道相智、一切相智真如无来、无去亦复不住，一切智、道相智、一切相智自性无来、无去亦复不住，一切智、道相智、一切相智自相无来、无去亦复不住。何以故？以一切智、道相智、一切相智本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，菩萨、菩萨法无来、无去亦复不住，菩萨、菩萨法本性无来、无去亦复不住，菩萨、菩萨法真如无来、无去亦复不住，菩萨、菩萨法自性无来、无去亦复不住，菩萨、菩萨法自相无来、无去亦复不住。何以故？以菩萨、菩萨法本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，菩提、佛陀无来、无去亦复不住，菩提、佛陀本性无来、无去亦复不住，菩提、佛陀真如无来、无去亦复不住，菩提、佛陀自性无来、无去亦复不住，菩提、佛陀自相无来、无去亦复不住。何以故？以菩提、佛陀本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“复次，善现，有为、无为无来、无去亦复不住，有为、无为本性无来、无去亦复不住，有为、无为真如无来、无去亦复不住，有

为、无为自性无来、无去亦复不住，有为、无为自相无来、无去亦复不住。何以故？以有为、无为本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

“善现当知，由如是义，故作是说：又如虚空，无来、无去、无住可见，大乘亦尔，无来、无去、无住可见。

大般若波罗蜜多经卷第四百九十五

第三分善现品第三之十四

“复次，善现，汝作是说‘又如虚空，前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，如是乃至三世平等超过三世，故名大乘’者，如是，如是，如汝所说。所以者何？过去世过去世空，未来世未来世空，现在世现在世空，三世平等三世平等空，超过三世超过三世空，大乘大乘空，菩萨菩萨空。何以故？善现，空无一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，广说乃至百千等相，是故大乘三世平等超过三世。

“善现当知，此大乘中，等不等相俱不可得，贪不贪相、瞋不瞋相、痴不痴相、慢不慢相亦不可得，如是乃至善非善相、有记无记相、有漏无漏相、有罪无罪相、杂染清净相、世间出世间相、有染离染相、生死涅槃相亦不可得，常无常相、苦非苦相、我无我相、净非净相、寂静不寂静相、远离不远离相亦不可得，欲界超欲界相、色界超色界相、无色界超无色界相，如是等相亦不可得。所以者何？此大乘中诸法自性不可得故。

“善现当知，过去、未来、现在色蕴乃至识蕴过去、未来、现在色蕴乃至识蕴自性皆空，空中过去、未来、现在色蕴乃至识蕴皆不可得。所以者何？过去、未来、现在色蕴乃至识蕴皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在色蕴乃至识蕴自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在眼处乃至意处过去、未来、现在眼处乃至意处自性皆空，空中过去、未来、现在眼处乃至意处皆不可得。所以者何？过去、未来、现在眼处乃至意处皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼处乃至意处自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在色处乃至法处过去、未来、现在色处乃至法处自性皆空，空中过去、未来、现在色处乃至法处皆不可得。所以者何？过去、未来、现在色处乃至法处皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在色处乃至法处自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在眼界乃至眼界过去、未来、现在

眼界乃至意界自性皆空，空中过去、未来、现在眼界乃至意界皆不可得。所以者何？过去、未来、现在眼界乃至意界皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼界乃至意界自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在色界乃至法界过去、未来、现在色界乃至法界自性皆空，空中过去、未来、现在色界乃至法界皆不可得。所以者何？过去、未来、现在色界乃至法界皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在色界乃至法界自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在眼识界乃至意识界过去、未来、现在眼识界乃至意识界自性皆空，空中过去、未来、现在眼识界乃至意识界皆不可得。所以者何？过去、未来、现在眼识界乃至意识界皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼识界乃至意识界自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在眼触乃至意触过去、未来、现在眼触乃至意触自性皆空，空中过去、未来、现在眼触乃至意触皆不可得。所以者何？过去、未来、现在眼触乃至意触皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼触乃至意触自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受过去、未来、现在眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性皆空，空中过去、未来、现在眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆不可得。所以者何？过去、未来、现在眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在地界乃至识界过去、未来、现在地界乃至识界自性皆空，空中过去、未来、现在地界乃至识界皆不可得。所以者何？过去、未来、现在地界乃至识界皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在地界乃至识界自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在因缘乃至增上缘过去、未来、现在因缘乃至增上缘自性皆空，空中过去、未来、现在因缘乃至增上缘皆不可得。所以者何？过去、未来、现在因缘乃至增上缘皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在因缘乃至增上缘自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在无明乃至老死过去、未来、现在无明乃至老死自性皆空，空中过去、未来、现在无明乃至老死皆不可得。所以者何？过去、未来、现在无明乃至老死皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在无明乃至老死

自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多过去、未来、现在布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自性皆空，空中过去、未来、现在布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆不可得。所以者何？过去、未来、现在布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在四念住乃至八圣道支过去、未来、现在四念住乃至八圣道支自性皆空，空中过去、未来、现在四念住乃至八圣道支皆不可得。所以者何？过去、未来、现在四念住乃至八圣道支皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在四念住乃至八圣道支自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在四静虑、四无量、四无色定过去、未来、现在四静虑、四无量、四无色定自性皆空，空中过去、未来、现在四静虑、四无量、四无色定皆不可得。所以者何？过去、未来、现在四静虑、四无量、四无色定皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在四静虑、四无量、四无色定自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在空、无相、无愿解脱门过去、未来、现在空、无相、无愿解脱门自性皆空，空中过去、未来、现在空、无相、无愿解脱门皆不可得。所以者何？过去、未来、现在空、无相、无愿解脱门皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在空、无相、无愿解脱门自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在八解脱、九次第定过去、未来、现在八解脱、九次第定自性皆空，空中过去、未来、现在八解脱、九次第定皆不可得。所以者何？过去、未来、现在八解脱、九次第定皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在八解脱、九次第定自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在净观地乃至如来地过去、未来、现在净观地乃至如来地自性皆空，空中过去、未来、现在净观地乃至如来地皆不可得。所以者何？过去、未来、现在净观地乃至如来地皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在净观地乃至如来地自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在极喜地乃至法云地过去、未来、现在极喜地乃至法云地自性皆空，空中过去、未来、现在极喜地乃至法云地皆不可得。所以者何？过去、未来、现在极喜地乃至法云地皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在极喜地乃至法云地自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在陀罗尼门、三摩地门过去、未来、现在陀罗尼门、三摩地门自性皆空，空中过去、未来、现在陀罗

尼门、三摩地门皆不可得。所以者何？过去、未来、现在陀罗尼门、三摩地门皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在陀罗尼门、三摩地门自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在五眼、六神通过去、未来、现在五眼、六神通自性皆空，空中过去、未来、现在五眼、六神通皆不可得。所以者何？过去、未来、现在五眼、六神通皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在五眼、六神通自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在如来十力乃至十八不共法过去、未来、现在如来十力乃至十八不共法自性皆空，空中过去、未来、现在如来十力乃至十八不共法皆不可得。所以者何？过去、未来、现在如来十力乃至十八不共法皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在如来十力乃至十八不共法自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在无忘失法、恒住舍性过去、未来、现在无忘失法、恒住舍性自性皆空，空中过去、未来、现在无忘失法、恒住舍性皆不可得。所以者何？过去、未来、现在无忘失法、恒住舍性皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在无忘失法、恒住舍性自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在一切智、道相智、一切相智过去、未来、现在一切智、道相智、一切相智自性皆空，空中过去、未来、现在一切智、道相智、一切相智皆不可得。所以者何？过去、未来、现在一切智、道相智、一切相智皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在一切智、道相智、一切相智自性可得？

“善现当知，过去、未来、现在异生、声闻、独觉、菩萨、如来过去、未来、现在异生乃至如来自性皆空，空中过去、未来、现在异生乃至如来皆不可得。所以者何？过去、未来、现在异生乃至如来皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在异生乃至如来自性可得？以我、有情广说乃至知者、见者不可得故。

“复次，善现，前、后、中际色蕴乃至识蕴皆不可得，三际平等中色蕴乃至识蕴亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际色蕴自性乃至识蕴自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际色蕴自性乃至识蕴自性可得？

“复次，善现，前、后、中际眼处乃至意处皆不可得，三际平等中眼处乃至意处亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际眼处自性乃至意处自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际眼处自性乃至意处自性可得？

“复次，善现，前、后、中际色处乃至法处皆不可得，三际平等

中色处乃至法处亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际色处自性乃至法处自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际色处自性乃至法处自性可得？

“复次，善现，前、后、中际眼界乃至意界皆不可得，三际平等中眼界乃至意界亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际眼界自性乃至意界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际眼界自性乃至意界自性可得？

“复次，善现，前、后、中际色界乃至法界皆不可得，三际平等中色界乃至法界亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际色界自性乃至法界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际色界自性乃至法界自性可得？

“复次，善现，前、后、中际眼识界乃至意识界皆不可得，三际平等中眼识界乃至意识界亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际眼识界自性乃至意识界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际眼识界自性乃至意识界自性可得？

“复次，善现，前、后、中际眼触乃至意触皆不可得，三际平等中眼触乃至意触亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际眼触自性乃至意触自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际眼触自性乃至意触自性可得？

“复次，善现，前、后、中际眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆不可得，三际平等中眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性可得？

“复次，善现，前、后、中际地界乃至识界皆不可得，三际平等中地界乃至识界亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际地界自性乃至识界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际地界自性乃至识界自性可得？

“复次，善现，前、后、中际因缘乃至增上缘皆不可得，三际平等中因缘乃至增上缘亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际因缘自性乃至增上缘自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际因缘自性乃至增上缘自性可得？

“复次，善现，前、后、中际无明乃至老死皆不可得，三际平等中无明乃至老死亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际无明自性乃至老死自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际无明自性乃至老死自性可得？

“复次，善现，前、后、中际布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆不可得，三际平等中布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性

皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性可得？

“复次，善现，前、后、中际四念住乃至八圣道支皆不可得，三际平等中四念住乃至八圣道支亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际四念住自性乃至八圣道支自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际四念住自性乃至八圣道支自性可得？

“复次，善现，前、后、中际四静虑、四无量、四无色定皆不可得，三际平等中四静虑、四无量、四无色定亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际四静虑、四无量、四无色定自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际四静虑、四无量、四无色定自性可得？

“复次，善现，前、后、中际空、无相、无愿解脱门皆不可得，三际平等中空、无相、无愿解脱门亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际空、无相、无愿解脱门自性尚不可得，何况平等中有前、后、中际空、无相、无愿解脱门自性可得？

“复次，善现，前、后、中际八解脱、九次第定皆不可得，三际平等中八解脱、九次第定亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际八解脱、九次第定自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际八解脱、九次第定自性可得？

“复次，善现，前、后、中际净观地乃至如来地皆不可得，三际平等中净观地乃至如来地亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际净观地自性乃至如来地自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际净观地自性乃至如来地自性可得？

“复次，善现，前、后、中际极喜地乃至法云地皆不可得，三际平等中极喜地乃至法云地亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际极喜地自性乃至法云地自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际极喜地自性乃至法云地自性可得？

“复次，善现，前、后、中际陀罗尼门、三摩地门皆不可得，三际平等中陀罗尼门、三摩地门亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际陀罗尼门、三摩地门自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际陀罗尼门、三摩地门自性可得？

“复次，善现，前、后、中际五眼、六神通皆不可得，三际平等中五眼、六神通亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际五眼、六神通自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际五眼、六神通自性可得？

“复次，善现，前、后、中际如来十力乃至十八不共法皆不可得，三际平等中如来十力乃至十八不共法亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际如来十力自性乃至十八不共法自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有如来十力自性乃至十八

佛不共法自性可得？

“复次，善现，前、后、中际无忘失法、恒住舍性皆不可得，三际平等中无忘失法、恒住舍性亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际无忘失法、恒住舍性自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际无忘失法、恒住舍性自性可得？

“复次，善现，前、后、中际一切智、道相智、一切相智皆不可得，三际平等中一切智、道相智、一切相智亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际一切智、道相智、一切相智自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际一切智、道相智、一切相智自性可得？

“复次，善现，前、后、中际异生、声闻、独觉、菩萨、如来皆不可得，三际平等中异生乃至如来亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际异生自性乃至如来自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际异生自性乃至如来自性可得？以我、有情广说乃至知者、见者不可得故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，精勤修学三际平等，速能圆满一切智智，如是名为诸菩萨摩訶萨三际平等大乘之相。若菩萨摩訶萨安住如是大乘相中，普超一切世间天、人、阿素洛等，速能证得一切智智，穷未来际利乐有情。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，善哉！善哉！如来今者善为菩萨摩訶萨众，宣说如是大乘之义。如是大乘最尊最胜，过去菩萨摩訶萨众于此中学，已能证得一切智智；未来菩萨摩訶萨众于此中学，当能证得一切智智；现在十方无量、无数、无边世界一切菩萨摩訶萨众于此中学，现能证得一切智智。是故大乘最尊最胜，能为菩萨摩訶萨众一切智智真胜所依。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众，皆依大乘精勤修学，速能证得一切智智，穷未来际利乐有情。是故大乘最尊最胜，普超一切世间天、人、阿素洛等，诸菩萨众当勤修学。”

尔时，满慈子白佛言：“世尊，如来先教尊者善现为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，而今何故乃说种种大乘之义？”

尔时，善现即白佛言：“我从来所说法种种大乘之义，将无违越所说般若波罗蜜多？”

佛告善现：“汝从来所说种种大乘之义，皆顺般若波罗蜜多无所违越。所以者何？一切善法、菩提分法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切无不摄入甚深般若波罗蜜多。”

尔时，善现复白佛言：“何等名为一切善法、菩提分法、若声闻

法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切无不摄入甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若四念住乃至八圣道支，若四静虑、四无量、四无色定，若空、无相、无愿解脱门，若八解脱、九次第定，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，善现当知，诸如是等一切善法、菩提分法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切无不摄入甚深般若波罗蜜多。

“善现当知，若大乘，若般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，若色蕴乃至识蕴，若眼处乃至意处，若色处乃至法处，若眼界乃至意界，若色界乃至法界，若眼识界乃至意识界，若眼触乃至意触，若眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，若地界乃至识界，若因缘乃至增上缘，若无明乃至老死，若欲界、色界、无色界，若善法、不善法，若有记法、无记法，若学法、无学法、非学非无学法，若四念住乃至八圣道支，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、九次第定，若空、无相、无愿解脱门，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若善法、非善法，若有记法、无记法，若有漏法、无漏法，若有为法、无为法，若世间法、出世间法，若苦、集、灭、道圣谛，若内空乃至至性自性空，若真如乃至至不思議界，若断界乃至至无为界，若诸如来、应、正等觉，若佛所觉所说法、律，若菩提，若涅槃，如是等一切法，皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。

“由此因缘，汝从前来所说种种大乘之义，皆顺般若波罗蜜多无所违越。所以者何？大乘不异般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多不异大乘。何以故？若大乘，若般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，其性无二、无二分故。

“大乘不异四念住乃至八圣道支，四念住乃至八圣道支不异大乘。何以故？若大乘，若四念住乃至八圣道支，其性无二、无二分故。

“大乘不异四静虑、四无量、四无色定，四静虑、四无量、四无色定不异大乘。何以故？若大乘，若四静虑、四无量、四无色定，其性无二、无二分故。

“大乘不异八解脱、九次第定，八解脱、九次第定不异大乘。何以故？若大乘，若八解脱、九次第定，其性无二、无二分故。

“大乘不异空、无相、无愿解脱门，空、无相、无愿解脱门不异大乘。何以故？若大乘，若空、无相、无愿解脱门，其性无二、无二分故。

“大乘不异净观地乃至如来地，净观地乃至如来地不异大乘。何

以故？若大乘，若净观地乃至如来地，其性无二、无二分故。

“大乘不异极喜地乃至法云地，极喜地乃至法云地不异大乘。何以故？若大乘，若极喜地乃至法云地，其性无二、无二分故。

“大乘不异陀罗尼门、三摩地门，陀罗尼门、三摩地门不异大乘。何以故？若大乘，若陀罗尼门、三摩地门，其性无二、无二分故。

“大乘不异五眼、六神通，五眼、六神通不异大乘。何以故？若大乘，若五眼、六神通，其性无二、无二分故。

“大乘不异如来十力乃至十八不共法，如来十力乃至十八不共法不异大乘。何以故？若大乘，若如来十力乃至十八不共法，其性无二、无二分故。

“大乘不异无忘失法、恒住舍性，无忘失法、恒住舍性不异大乘。何以故？若大乘，若无忘失法、恒住舍性，其性无二、无二分故。

“大乘不异一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智不异大乘。何以故？若大乘，若一切智、道相智、一切相智，其性无二、无二分故。

“大乘不异苦、集、灭、道圣谛，苦、集、灭、道圣谛不异大乘。何以故？若大乘，若苦、集、灭、道圣谛，其性无二、无二分故。

“大乘不异内空乃至无性自性空，内空乃至无性自性空不异大乘。何以故？若大乘，若内空乃至无性自性空，其性无二、无二分故。

“大乘不异真如乃至不思議界，真如乃至不思議界不异大乘。何以故？若大乘，若真如乃至不思議界，其性无二、无二分故。

“大乘不异断界乃至无为界，断界乃至无为界不异大乘。何以故？若大乘，若断界乃至无为界，其性无二、无二分故。

“大乘不异善法、非善法，善法、非善法不异大乘。何以故？若大乘，若善法、非善法，其性无二、无二分故。

“大乘不异有记法、无记法，有记法、无记法不异大乘。何以故？若大乘，若有记法、无记法，其性无二、无二分故。

“大乘不异有漏法、无漏法，有漏法、无漏法不异大乘。何以故？若大乘，若有漏法、无漏法，其性无二、无二分故。

“大乘不异世间法、出世间法，世间法、出世间法不异大乘。何以故？若大乘，若世间法、出世间法，其性无二、无二分故。

“大乘不异有为法、无为法，有为法、无为法不异大乘。何以故？若大乘，若有为法、无为法，其性无二、无二分故。

“大乘不异蕴、处、界等，蕴、处、界等不异大乘。何以故？若大乘，若蕴、处、界等，其性无二、无二分故。

“善现当知，由此义故，汝从前来所说种种大乘之义，皆顺般若

波罗蜜多无所违越。若说大乘则说般若波罗蜜多，若说般若波罗蜜多则说大乘，如是二名义无异故。”

大般若波罗蜜多经卷第四百九十六

第三分善现品第三之十五

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨前际不可得、后际不可得、中际不可得。色蕴乃至识蕴无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；眼处乃至意处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；色处乃至法处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；眼界乃至意界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；色界乃至法界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；眼识界乃至意识界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；眼触乃至意触无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；地界乃至识界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；因缘乃至增上缘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；无明乃至老死无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四念住乃至八圣道支无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四静虑、四无量、四无色定无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；八解脱、九次第定无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；空、无相、无愿解脱门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；五眼、六神通无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；如来十力乃至十八不共法无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；无忘失法、恒住舍性无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；一切智、道相智、一切相智无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；一切陀罗尼门、三摩地门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；净观地乃至如来地无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；极喜地乃至法云地无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；苦、集、灭、道圣谛无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；内空乃至至性自性空无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；真如乃至不思議界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；断界乃至无为界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；声闻、独觉、大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“复次，世尊，即色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得；如是乃至即声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得。如是，世尊，我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性，诸法亦尔，毕竟不生，但有假名都无自性。

“世尊，何等色乃至识毕竟不生？若毕竟不生则不名色乃至识；如是乃至何等声闻、独觉、大乘毕竟不生？若毕竟不生则不名声闻、独觉、大乘。

“世尊，我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生菩萨摩訶萨？

“世尊，离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。”

尔时，具寿舍利子问具寿善现言：“何缘故说诸菩萨摩訶萨前际不可得、后际不可得、中际不可得？

“何缘故说色蕴乃至识蕴无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；如是乃至声闻、独觉、大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边？

“何缘故说即色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得；如是乃至即声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得？

“何缘故说我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？

“何缘故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性？

“何缘故说如说我等毕竟不生，但有假名都无自性？

“何缘故说诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性？

“何缘故说何等色乃至识毕竟不生，如是乃至何等声闻、独觉、大乘毕竟不生？

“何缘故说若毕竟不生则不名色乃至识，如是乃至若毕竟不生则不名声闻、独觉、大乘？

“何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生菩萨摩訶萨？

“何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？

“何缘故说若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？

“具寿今应为我演说。”

尔时，具寿善现答舍利子言：“尊者所问‘何缘故说诸菩萨摩訶萨前际不可得、后际不可得、中际不可得？’者，舍利子，有情无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。有情空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。有情远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。有情无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，色蕴乃至识蕴无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际

不可得。色蕴乃至识蕴空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色蕴乃至识蕴远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色蕴乃至识蕴无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，眼处乃至意处无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼处乃至意处空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼处乃至意处远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼处乃至意处无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，色处乃至法处无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色处乃至法处空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色处乃至法处远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色处乃至法处无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，眼界乃至眼界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼界乃至眼界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼界乃至眼界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼界乃至眼界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，色界乃至法界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色界乃至法界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色界乃至法界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色界乃至法界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，眼识界乃至意识界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼识界乃至意识界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼识界乃至意识界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼识界乃至意识界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，眼触乃至意触无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触乃至意触空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触乃至意触远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触乃至意触无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，地界乃至识界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。地界乃至识界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。地界乃至识界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。地界乃至识界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，因缘乃至增上缘无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。因缘乃至增上缘空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可

得。因缘乃至增上缘远离故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。因缘乃至增上缘无自性故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。

“舍利子，无明乃至老死无所有故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。无明乃至老死空故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。无明乃至老死远离故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。无明乃至老死无自性故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。

“舍利子，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无所有故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多空故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多远离故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无自性故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。

“舍利子，四念住乃至八圣道支无所有故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。四念住乃至八圣道支空故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。四念住乃至八圣道支远离故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。四念住乃至八圣道支无自性故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。

“舍利子，四静虑、四无量、四无色定无所有故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。四静虑、四无量、四无色定空故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。四静虑、四无量、四无色定远离故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。四静虑、四无量、四无色定无自性故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。

“舍利子，八解脱、九次第定无所有故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。八解脱、九次第定空故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。八解脱、九次第定远离故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。八解脱、九次第定无自性故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。

“舍利子，空、无相、无愿解脱门无所有故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。空、无相、无愿解脱门空故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。空、无相、无愿解脱门远离故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。空、无相、无愿解脱门无自性故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。

“舍利子，五眼、六神通无所有故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。五眼、六神通空故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。五眼、六神通远离故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。五眼、六神通无自性故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。

“舍利子，如来十力乃至十八不共法无所有故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。如来十力乃至十八不共法空故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。如来十力乃至十八不共法远离故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。如来十力乃至十八不共法无自性故，诸菩萨摩诃萨前、后、中际不可得。

“舍利子，无忘失法、恒住舍性无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。无忘失法、恒住舍性空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。无忘失法、恒住舍性远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。无忘失法、恒住舍性无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，一切智、道相智、一切相智无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切智、道相智、一切相智空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切智、道相智、一切相智远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切智、道相智、一切相智无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，一切陀罗尼门、三摩地门无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切陀罗尼门、三摩地门空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切陀罗尼门、三摩地门远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切陀罗尼门、三摩地门无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，净观地乃至如来地无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。净观地乃至如来地空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。净观地乃至如来地远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。净观地乃至如来地无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，极喜地乃至法云地无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。极喜地乃至法云地空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。极喜地乃至法云地远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。极喜地乃至法云地无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，苦、集、灭、道圣谛无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。苦、集、灭、道圣谛空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。苦、集、灭、道圣谛远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。苦、集、灭、道圣谛无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，内空乃至无性自性空无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。内空乃至无性自性空空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。内空乃至无性自性空远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。内空乃至无性自性空无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，真如乃至不思議界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。真如乃至不思議界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。真如乃至不思議界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。真如乃至不思議界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，断界乃至无为界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。断界乃至无为界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。断界乃至无为界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。断界乃至无为界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“舍利子，声闻、独觉、大乘无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。声闻、独觉、大乘空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。声闻、独觉、大乘远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。声闻、独觉、大乘无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

“何以故？舍利子，有情乃至大乘无所有、空、远离、无自性中，诸菩萨摩訶萨前、后、中际皆不可得故。舍利子，非有情乃至大乘无所有有异，非有情乃至大乘空有异，非有情乃至大乘远离有异，非有情乃至大乘无自性有异，非菩萨摩訶萨前际有异，非菩萨摩訶萨后际有异，非菩萨摩訶萨中际有异。

“舍利子，若有情乃至大乘无所有，若有情乃至大乘空，若有情乃至大乘远离，若有情乃至大乘无自性，若菩萨摩訶萨前际，若菩萨摩訶萨后际，若菩萨摩訶萨中际，如是一切皆无二、无二分。舍利子，由此因缘，我作是说：诸菩萨摩訶萨前、后、中际皆不可得。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说色蕴乃至识蕴无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边？如是乃至声闻、独觉、大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边？’者，舍利子，色蕴乃至大乘皆如虚空。所以者何？如太虚空前、后、中际皆不可得，由彼中、边俱不可得说为虚空，色蕴乃至大乘亦复如是，前、后、中际俱不可得。何以故？色蕴乃至大乘皆性空故，空中前际、后际、中际皆不可得，亦以中、边俱不可得故说为空。舍利子，由此因缘，我作是说：色蕴乃至识蕴无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；如是乃至声闻、独觉、大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说即色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得；如是乃至即声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得？’者，舍利子，色蕴乃至大乘色蕴乃至大乘性空。何以故？色蕴乃至大乘性空中，色蕴乃至大乘无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得。

“舍利子，非色蕴乃至非大乘非色蕴乃至非大乘性空。何以故？非色蕴乃至非大乘性空中，非色蕴乃至非大乘无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子，由此因缘，我作是说：即色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得；如是乃至即声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说我于此等一切法，以一切

种、一切处、一切时，求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？’者，舍利子，色于色不可得，色于受、想、行、识亦不可得；受于受不可得，受于色、想、行、识亦不可得；想于想不可得，想于色、受、行、识亦不可得；行于行不可得，行于色、受、想、识亦不可得；识于识不可得，识于色、受、想、行亦不可得。

“舍利子，眼处于眼处不可得，眼处于耳、鼻、舌、身、意处亦不可得；耳处于耳处不可得，耳处于眼、鼻、舌、身、意处亦不可得；鼻处于鼻处不可得，鼻处于眼、耳、舌、身、意处亦不可得；舌处于舌处不可得，舌处于眼、耳、鼻、身、意处亦不可得；身处于身处不可得，身处于眼、耳、鼻、舌、意处亦不可得；意处于意处不可得，意处于眼、耳、鼻、舌、身处亦不可得。

“舍利子，色处于色处不可得，色处于声、香、味、触、法处亦不可得；声处于声处不可得，声处于色、香、味、触、法处亦不可得；香处于香处不可得，香处于色、声、味、触、法处亦不可得；味处于味处不可得，味处于色、声、香、触、法处亦不可得；触处于触处不可得，触处于色、声、香、味、法处亦不可得；法处于法处不可得，法处于色、声、香、味、触处亦不可得。

“舍利子，眼界于眼界不可得，眼界于耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；耳界于耳界不可得，耳界于眼、鼻、舌、身、意界亦不可得；鼻界于鼻界不可得，鼻界于眼、耳、舌、身、意界亦不可得；舌界于舌界不可得，舌界于眼、耳、鼻、身、意界亦不可得；身界于身界不可得，身界于眼、耳、鼻、舌、意界亦不可得；意界于意界不可得，意界于眼、耳、鼻、舌、身界亦不可得。

“舍利子，色界于色界不可得，色界于声、香、味、触、法界亦不可得；声界于声界不可得，声界于色、香、味、触、法界亦不可得；香界于香界不可得，香界于色、声、味、触、法界亦不可得；味界于味界不可得，味界于色、声、香、触、法界亦不可得；触界于触界不可得，触界于色、声、香、味、法界亦不可得；法界于法界不可得，法界于色、声、香、味、触界亦不可得。

“舍利子，眼识界于眼识界不可得，眼识界于耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得；耳识界于耳识界不可得，耳识界于眼、鼻、舌、身、意识界亦不可得；鼻识界于鼻识界不可得，鼻识界于眼、耳、舌、身、意识界亦不可得；舌识界于舌识界不可得，舌识界于眼、耳、鼻、身、意识界亦不可得；身识界于身识界不可得，身识界于眼、耳、鼻、舌、意识界亦不可得；意识界于意识界不可得，意识界于眼、耳、鼻、舌、身识界亦不可得。

“舍利子，眼触于眼触不可得，眼触于耳、鼻、舌、身、意触亦不可得；耳触于耳触不可得，耳触于眼、鼻、舌、身、意触亦不可得；鼻触于鼻触不可得，鼻触于眼、耳、舌、身、意触亦不可得；舌

触于舌触不可得，舌触于眼、耳、鼻、身、意触亦不可得；身触于身触不可得，身触于眼、耳、鼻、舌、意触亦不可得；意触于意触不可得，意触于眼、耳、鼻、舌、身触亦不可得。

“舍利子，眼触为缘所生诸受于眼触为缘所生诸受不可得，眼触为缘所生诸受于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得；耳触为缘所生诸受于耳触为缘所生诸受不可得，耳触为缘所生诸受于眼、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得；鼻触为缘所生诸受于鼻触为缘所生诸受不可得，鼻触为缘所生诸受于眼、耳、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得；舌触为缘所生诸受于舌触为缘所生诸受不可得，舌触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、身、意触为缘所生诸受亦不可得；身触为缘所生诸受于身触为缘所生诸受不可得，身触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、舌、意触为缘所生诸受亦不可得；意触为缘所生诸受于意触为缘所生诸受不可得，意触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、舌、身触为缘所生诸受亦不可得。

“舍利子，地界于地界不可得，地界于水、火、风、空、识界亦不可得；水界于水界不可得，水界于地、火、风、空、识界亦不可得；火界于火界不可得，火界于地、水、风、空、识界亦不可得；风界于风界不可得，风界于地、水、火、空、识界亦不可得；空界于空界不可得，空界于地、水、火、风、识界亦不可得；识界于识界不可得，识界于地、水、火、风、空界亦不可得。

“舍利子，因缘于因缘不可得，因缘于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不可得；等无间缘于等无间缘不可得，等无间缘于因缘、所缘缘、增上缘亦不可得；所缘缘于所缘缘不可得，所缘缘于因缘、等无间缘、增上缘亦不可得；增上缘于增上缘不可得，增上缘于因缘、等无间缘、所缘缘亦不可得。

“舍利子，无明于无明不可得，无明于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得；行于行不可得，行于无明、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得；识于识不可得，识于无明、行、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得；名色于名色不可得，名色于无明、行、识、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得；六处于六处不可得，六处于无明、行、识、名色、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得；触于触不可得，触于无明、行、识、名色、六处、受、爱、取、有、生、老死亦不可得；受于受不可得，受于无明、行、识、名色、六处、触、爱、取、有、生、老死亦不可得；爱于爱不可得，爱于无明、行、识、名色、六处、触、受、取、有、生、老死亦不可得；取于取不可得，取于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、有、生、老死亦不可得；有于有不可得，有于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、生、老死亦不可得；生于生不可得，生于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、老死亦不可得；老

死于老死不可得，老死于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生亦不可得。

“舍利子，布施波罗蜜多于布施波罗蜜多不可得，布施波罗蜜多于净戒等波罗蜜多亦不可得，如是乃至般若波罗蜜多于般若波罗蜜多不可得，般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多亦不可得。

“舍利子，四静虑于四静虑不可得，四静虑于四无量、四无色定亦不可得；四无量于四无量不可得，四无量于四静虑、四无色定亦不可得；四无色定于四无色定不可得，四无色定于四静虑、四无量亦不可得。

“舍利子，四念住于四念住不可得，四念住于四正断等亦不可得，如是乃至八圣道支于八圣道支不可得，八圣道支于四念住等亦不可得。

“舍利子，八解脱于八解脱不可得，八解脱于八胜处，九次第定、十遍处亦不可得；八胜处于八胜处不可得，八胜处于八解脱、九次第定、十遍处亦不可得；九次第定于九次第定不可得，九次第定于八解脱、八胜处、十遍处亦不可得；十遍处于十遍处不可得，十遍处于八解脱、八胜处、九次第定亦不可得。

“舍利子，空解脱门于空解脱门不可得，空解脱门于无相、无愿解脱门亦不可得；无相解脱门于无相解脱门不可得，无相解脱门于空、无愿解脱门亦不可得；无愿解脱门于无愿解脱门不可得，无愿解脱门于空、无相解脱门亦不可得。

“舍利子，五眼于五眼不可得，五眼于六神通亦不可得；六神通于六神通不可得，六神通于五眼亦不可得。

“舍利子，如来十力于如来十力不可得，如来十力于四无所畏等亦不可得；如是乃至十八佛不共法于十八佛不共法不可得，十八佛不共法于如来十力等亦不可得。

“舍利子，无忘失法于无忘失法不可得，无忘失法于恒住舍性亦不可得；恒住舍性于恒住舍性不可得，恒住舍性于无忘失法亦不可得。

“舍利子，一切智于一切智不可得，一切智于道相智、一切相智亦不可得；道相智于道相智不可得，道相智于一切智、一切相智亦不可得；一切相智于一切相智不可得，一切相智于一切智、道相智亦不可得。

“舍利子，内空于内空不可得，内空于外空等亦不可得；如是乃至无性自性空于无性自性空不可得，无性自性空于内空等亦不可得。

“舍利子，真如于真如不可得，真如于法界等亦不可得；如是乃至不思議界于不思議界不可得，不思議界于真如等亦不可得。

“舍利子，断界于断界不可得，断界于离界等亦不可得；如是乃至无为界于无为界不可得，无为界于断界等亦不可得。

“舍利子，苦圣谛于苦圣谛不可得，苦圣谛于集、灭、道圣谛亦

不可得；集圣谛于集圣谛不可得，集圣谛于苦、灭、道圣谛亦不可得；灭圣谛于灭圣谛不可得，灭圣谛于苦、集、道圣谛亦不可得；道圣谛于道圣谛不可得，道圣谛于苦、集、灭圣谛亦不可得。

“舍利子，陀罗尼门于陀罗尼门不可得，陀罗尼门于三摩地门亦不可得；三摩地门于三摩地门不可得，三摩地门于陀罗尼门亦不可得。

“舍利子，异生地于异生地不可得，异生地于种性地等亦不可得；如是乃至如来地于如来地不可得，如来地于异生地等亦不可得。

“舍利子，极喜地于极喜地不可得，极喜地于离垢地等亦不可得；如是乃至法云地于法云地不可得，法云地于极喜地等亦不可得。

“舍利子，预流于预流不可得，预流于一来等亦不可得；如是乃至正等觉于正等觉不可得，正等觉于预流等亦不可得。

“舍利子，菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨不可得，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多、教诫教授亦不可得；般若波罗蜜多于般若波罗蜜多不可得，般若波罗蜜多于菩萨摩訶萨、教诫教授亦不可得；教诫教授于教诫教授不可得，教诫教授于菩萨摩訶萨、般若波罗蜜多亦不可得。

“何以故？舍利子，诸如是等若法若我自性空故。

“舍利子，由此因缘，我作是说：我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？

大般若波罗蜜多经卷第四百九十七

第三分善现品第三之十六

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性？’者，舍利子，以诸菩萨摩訶萨名唯客摄故。”

时，舍利子问善现言：“何缘故说以诸菩萨摩訶萨名唯客所摄？”

善现答言：“如一切法名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住。一切法中无名，名中无一切法，非合非散但假施設。所以者何？以一切法与名俱自性空故，自性空中若一切法、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，无所从来、无所至去亦无所住但假施設，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如色蕴乃至识蕴名唯客所摄。所以者何？色蕴等非名，名非色蕴等，色蕴等中无名，名中无色蕴等，非合非散但假施設。何以故？以色蕴等与名俱自性空故，自性空中若色蕴等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名。

“舍利子，如眼处乃至意处名唯客所摄。所以者何？眼处等非名，名非眼处等，眼处等中无名，名中无眼处等，非合非散但假施設。何以故？以眼处等与名俱自性空故，自性空中若眼处等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如色处乃至法处名唯客所摄。所以者何？色处等非名，名非色处等，色处等中无名，名中无色处等，非合非散但假施設。何以故？以色处等与名俱自性空故，自性空中若色处等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如眼界乃至意识界名唯客所摄。所以者何？眼界等非名，名非眼界等，眼界等中无名，名中无眼界等，非合非散但假施設。何以故？以眼界等与名俱自性空故，自性空中若眼界等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如色界乃至法界名唯客所摄。所以者何？色界等非名，名非色界等，色界等中无名，名中无色界等，非合非散但假施設。何以故？以色界等与名俱自性空故，自性空中若色界等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如眼识界乃至意识界名唯客所摄。所以者何？眼识界等非名，名非眼识界等，眼识界等中无名，名中无眼识界等，非合非散但假施設。何以故？以眼识界等与名俱自性空故，自性空中若眼识界等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如眼触乃至意触名唯客所摄。所以者何？眼触等非名，名非眼触等，眼触等中无名，名中无眼触等，非合非散但假施設。何以故？以眼触等与名俱自性空故，自性空中若眼触等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受名唯客所摄。所以者何？眼触为缘所生诸受等非名，名非眼触为缘所生诸受等，眼触为缘所生诸受等中无名，名中无眼触为缘所生诸受等，非合非散但假施設。何以故？以眼触为缘所生诸受等与名俱自性空故，自性空中若眼触为缘所生诸受等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如地界乃至识界名唯客所摄。所以者何？地界等非名，名非地界等，地界等中无名，名中无地界等，非合非散但假施設。何以故？以地界等与名俱自性空故，自性空中若地界等、若名，

俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如因缘乃至增上缘名唯客所摄。所以者何？因缘等非名，名非因缘等，因缘等中无名，名中无因缘等，非合非散但假施設。何以故？以因缘等与名俱自性空故，自性空中若因缘等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如无明乃至老死名唯客所摄。所以者何？无明等非名，名非无明等，无明等中无名，名中无无明等，非合非散但假施設。何以故？以无明等与名俱自性空故，自性空中若无明等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多名唯客所摄。所以者何？布施波罗蜜多等非名，名非布施波罗蜜多等，布施波罗蜜多等中无名，名中无布施波罗蜜多等，非合非散但假施設。何以故？以布施波罗蜜多等与名俱自性空故，自性空中若布施波罗蜜多等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如内空乃至无自性自性空名唯客所摄。所以者何？内空等非名，名非内空等，内空等中无名，名中无内空等，非合非散但假施設。何以故？以内空等与名俱自性空故，自性空中若内空等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如真如乃至不思議界名唯客所摄。所以者何？真如等非名，名非真如等，真如等中无名，名中无真如等，非合非散但假施設。何以故？以真如等与名俱自性空故，自性空中若真如等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如断界乃至无为界名唯客所摄。所以者何？断界等非名，名非断界等，断界等中无名，名中无断界等，非合非散但假施設。何以故？以断界等与名俱自性空故，自性空中若断界等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如苦、集、灭、道圣諦名唯客所摄。所以者何？苦圣諦等非名，名非苦圣諦等，苦圣諦等中无名，名中无苦圣諦等，非合非散但假施設。何以故？以苦圣諦等与名俱自性空故，自性空中若苦圣諦等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如四念住乃至八圣道支名唯客所摄。所以者何？四念住等非名，名非四念住等，四念住等中无名，名中无四念住等，非合

非散但假施設。何以故？以四念住等与名俱自性空故，自性空中若四念住等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如四静虑、四无量、四无色定名唯客所摄。所以者何？四静虑等非名，名非四静虑等，四静虑等中无名，名中无四静虑等，非合非散但假施設。何以故？以四静虑等与名俱自性空故，自性空中若四静虑等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如八解脱、九次第定名唯客所摄。所以者何？八解脱等非名，名非八解脱等，八解脱等中无名，名中无八解脱等，非合非散但假施設。何以故？以八解脱等与名俱自性空故，自性空中若八解脱等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如空、无相、无愿解脱门名唯客所摄。所以者何？空解脱门等非名，名非空解脱门等，空解脱门等中无名，名中无空解脱门等，非合非散但假施設。何以故？以空解脱门等与名俱自性空故，自性空中若空解脱门等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如净观地乃至如来地名唯客所摄。所以者何？净观地等非名，名非净观地等，净观地等中无名，名中无净观地等，非合非散但假施設。何以故？以净观地等与名俱自性空故，自性空中若净观地等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如极喜地乃至法云地名唯客所摄。所以者何？极喜地等非名，名非极喜地等，极喜地等中无名，名中无极喜地等，非合非散但假施設。何以故？以极喜地等与名俱自性空故，自性空中若极喜地等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如五眼、六神通名唯客所摄。所以者何？五眼等非名，名非五眼等，五眼等中无名，名中无五眼等，非合非散但假施設。何以故？以五眼等与名俱自性空故，自性空中若五眼等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如如来十力乃至十八不共法名唯客所摄。所以者何？如来十力等非名，名非如来十力等，如来十力等中无名，名中无如来十力等，非合非散但假施設。何以故？以如来十力等与名俱自性空故，自性空中若如来十力等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如无忘失法、恒住舍性名唯客所摄。所以者何？无忘

失法等非名，名非无忘失法等，无忘失法等中无名，名中无无忘失法等，非合非散但假施設。何以故？无忘失法等与名俱自性空故，自性空中若无忘失法等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如一切智、道相智、一切相智名唯客所摄。所以者何？一切智等非名，名非一切智等，一切智等中无名，名中无一切智等，非合非散但假施設。何以故？以一切智等与名俱自性空故，自性空中若一切智等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如陀罗尼门、三摩地门名唯客所摄。所以者何？陀罗尼门等非名，名非陀罗尼门等，陀罗尼门等中无名，名中无陀罗尼门等，非合非散但假施設。何以故？以陀罗尼门等与名俱自性空故，自性空中若陀罗尼门等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“舍利子，如声闻、独觉、大乘名唯客所摄。所以者何？声闻等非名，名非声闻等，声闻等中无名，名中无声闻等，非合非散但假施設。何以故？以声闻等与名俱自性空故，自性空中若声闻等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说如说我等毕竟不生，但有假名都无自性？’者，舍利子，我毕竟无所有不可得，云何当有生？乃至见者亦毕竟无所有不可得，云何当有生？舍利子，色毕竟无所有不可得，云何当有生？受、想、行、识亦毕竟无所有不可得，云何当有生？如是乃至声闻乘毕竟无所有不可得，云何当有生？独觉乘、大乘亦毕竟无所有不可得，云何当有生？舍利子，由此因缘，我作是说：如说我等毕竟不生，但有假名都无自性。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性？’者，舍利子，诸法都无和合自性。何以故？和合有法自性空故。”

时，舍利子问善现言：“何法都无和合自性？”

善现答言：“舍利子，色蕴都无和合自性，受、想、行、识蕴亦都无和合自性，如是乃至声闻乘都无和合自性，独觉乘、大乘亦都无和合自性。舍利子，由此因缘，我作是说：诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性。

“复次，舍利子，一切法非常亦无散失。何以故？若法非常，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法非常亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色蕴非常亦无散失，受、想、行、识蕴非

常亦无散失，如是乃至声闻乘非常亦无散失，独觉乘、大乘非常亦无散失。何以故？舍利子，若法非常则无自性，若无自性则无尽故。

“复次，舍利子，一切非乐亦无散失。何以故？若法非乐，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法非乐亦无散失？”

善现答言：“色蕴非乐亦无散失，受、想、行、识蕴非乐亦无散失，如是乃至声闻乘非乐亦无散失，独觉乘、大乘非乐亦无散失。何以故？舍利子，若法非乐则无自性，若无自性则无尽故。

“复次，舍利子，一切非我亦无散失。何以故？若法非我，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法非我亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色蕴非我亦无散失，受、想、行、识蕴非我亦无散失，如是乃至声闻乘非我亦无散失，独觉乘、大乘非我亦无散失。何以故？舍利子，若法非我则无自性，若无自性则无尽故。

“复次，舍利子，一切法寂静亦无散失。何以故？若法寂静，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法寂静亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色蕴寂静亦无散失，受、想、行、识蕴寂静亦无散失，如是乃至声闻乘寂静亦无散失，独觉乘、大乘寂静亦无散失。何以故？舍利子，若法寂静则无自性，若无自性则无尽故。

“复次，舍利子，一切法远离亦无散失。何以故？若法远离，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法远离亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色蕴远离亦无散失，受、想、行、识蕴远离亦无散失，如是乃至声闻乘远离亦无散失，独觉乘、大乘远离亦无散失。何以故？舍利子：若法远离则无自性，若无自性则无尽故。

“复次，舍利子，一切法空、无相、无愿亦无散失。何以故？若法是空、无相、无愿，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法是空、无相、无愿亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色蕴是空、无相、无愿亦无散失，受、想、行、识蕴是空、无相、无愿亦无散失，如是乃至声闻乘是空、无相、无愿亦无散失，独觉乘、大乘是空、无相、无愿亦无散失。何以故？舍利子，若法是空、无相、无愿则无自性，若无自性则无尽故。

“复次，舍利子，一切法是善、无罪、无漏、无染、出世、清净、无为亦无散失。何以故？若法是善、无罪、无漏、无染、出世、清净、无为，无尽性故。”

时，舍利子问善现言：“何法是善、无罪、无漏、离染、出世、清净、无为亦无散失？”

善现答言：“舍利子，色蕴是善、无罪、无漏、离染、出世、清净、无为亦无散失，受、想、行、识蕴是善、无罪、无漏、离染、出世、清净、无为亦无散失，如是乃至声闻乘是善、无罪、无漏、离染、出世、清净、无为亦无散失，独觉乘、大乘是善、无罪、无漏、离染、出世、清净、无为亦无散失。何以故？舍利子，若法是善、无罪、无漏、离染、出世、清净、无为则无自性，若无自性则无尽故。

“复次，舍利子，一切法非常非坏。”

时，舍利子问善现言：“何法非常非坏？”

善现答言：“舍利子，色蕴非常非坏。何以故？本性尔故。受、想、行、识蕴亦非常非坏。何以故？本性尔故。如是乃至声闻乘非常非坏。何以故？本性尔故。独觉乘、大乘亦非常非坏。何以故？本性尔故。

“复次，舍利子，以要言之，若善法、非善法，若有记法、无记法，若有罪法、无罪法，若有漏法、无漏法，若有染法、无染法，若世间法、出世间法，若杂染法、清净法，若生死法、涅槃法，若有为法、无为法，如是一切皆非常非坏。何以故？本性尔故。舍利子，由此因缘，我作是说：诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说何等色乃至识毕竟不生？如是乃至何等声闻、独觉、大乘毕竟不生？’者，舍利子，一切色乃至识本性不生。何以故？色乃至识本性皆空、无作、无起。所以者何？空法作者不可得故。如是乃至一切声闻、独觉、大乘本性不生。何以故？一切声闻、独觉、大乘本性皆空、无作、无起。所以者何？空法作者不可得故。舍利子，由此因缘，我作是说：何等色乃至识毕竟不生？如是乃至何等声闻、独觉、大乘毕竟不生？

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说若毕竟不生则不名色乃至识，如是乃至若毕竟不生则不名声闻、独觉、大乘？’者，舍利子，色乃至识本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名色乃至识。何以故？空非色、受、想、行、识故，如是乃至声闻、独觉、大乘本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名声闻、独觉、大乘。何以故？空非声闻、独觉、大乘故。舍利子，由此因缘，我作是说：若毕竟不生则不名色乃至识，如是乃至若毕竟不生则不名声闻、独觉、大乘。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生菩萨摩訶萨？’者，舍利子，毕竟不生即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与般若波罗蜜多无二、无二分故。舍利子，毕竟不生即是菩萨摩訶萨，菩萨

摩诃萨即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与菩萨摩诃萨亦无二、无二分故。舍利子，由此因缘，我作是说：我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生菩萨摩诃萨？

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩诃萨能行无上正等菩提？’者，舍利子，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有深般若波罗蜜多，亦不见离毕竟不生有菩萨摩诃萨。何以故？若毕竟不生，若深般若波罗蜜多，若菩萨摩诃萨，皆无二、无二分故。舍利子，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有色乃至识。何以故？若毕竟不生，若色乃至识，皆无二、无二分故。如是乃至诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有声闻、独觉、大乘。何以故？若毕竟不生，若声闻、独觉、大乘，皆无二、无二分故。舍利子，由此因缘，我作是说：离毕竟不生亦无菩萨摩诃萨能行无上正等菩提。

“复次，舍利子，尊者所问‘何缘故说若菩萨摩诃萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩诃萨能行般若波罗蜜多？’者，舍利子，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不见诸法有觉有用，观一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，虽现似有而无其实，闻说诸法本性皆空，踊跃欢喜深心信乐。舍利子，由此因缘，我作是说：若菩萨摩诃萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩诃萨能行般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若时菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多观察诸法，是时菩萨摩诃萨于色乃至识都无所得，无受、无取、无住、无著，亦不施设为色蕴乃至识蕴；于眼处乃至意处，于色处乃至法处，于眼界乃至意识界，于色界乃至法界，于眼识界乃至意识界，于眼触乃至意触，于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，于地界乃至识界，于因缘乃至增上缘，于无明乃至老死，亦复如是。

“是时菩萨摩诃萨于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多都无所得，无受、无取、无住、无著，亦不施设为布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；于内空乃至无性自性空，于苦圣谛乃至道圣谛，于四念住乃至八圣道支，于四静虑、四无量、四无色定，于八解脱、九次第定，于空、无相、无愿解脱门，于净观地乃至如来地，于极喜地乃至法云地，于五眼、六神通，于如来十力乃至十八不共法，于无忘失法、恒住舍性，于一切陀罗尼门、三摩地门，于诸菩萨摩诃萨行诸佛无上正等菩提，于真如乃至不思議界，于断界乃至无为界，于一切智、道相智、一切相智，亦复如是。

“何以故？世尊，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不见色蕴乃至识蕴，如是乃至不见一切智、道相智、一切相智故。所以者何？以色性空，无生无灭，受、想、行、识性空，无生无灭，如是乃至以

一切智性空，无生无灭，道相智、一切相智性空，无生无灭。

“世尊，色无生无灭即非色，受、想、行、识无生无灭即非受、想、行、识，如是乃至一切智无生无灭即非一切智，道相智、一切相智无生无灭即非道相智、一切相智。所以者何？色乃至识与无生无灭无二、无二分，如是乃至一切智、道相智、一切相智与无生无灭无二、无二分。何以故？世尊，以无生无灭法非一、非二、非多、非异。是故色乃至识无生无灭即非色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智无生无灭即非一切智、道相智、一切相智。

“世尊，色不二即非色，受、想、行、识不二即非受、想、行、识；如是乃至一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二即非道相智、一切相智。世尊，色入无二法数，受、想、行、识入无二法数，是故名色乃至识；如是乃至一切智入无二法数，道相智、一切相智入无二法数，是故名一切智、道相智、一切相智。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“仁者所说‘若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多观察诸法’者，何谓菩萨摩訶萨？何谓般若波罗蜜多？云何观察诸法？”

善现答言：“尊者所问‘何谓菩萨摩訶萨？’者，舍利子，为欲利乐诸有情故勤求无上正等菩提故名菩萨，具如实觉虽遍了知一切法相而无所执故复名摩訶萨。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨具如实觉虽遍了知一切法相而无所执？”

善现答言：“舍利子，诸菩萨摩訶萨虽如实知一切色相而无所执，虽如实知一切受、想、行、识相而无所执；如是乃至虽如实知一切一切智相而无所执，虽如实知一切道相智、一切相智相而无所执。”

时，舍利子问善现言：“何等名为一切法相？”

善现答言：“若由如是诸行、相、状表知诸法是色、是声、是香、是味、是触、是法、是内、是外、是有漏、是无漏、是有为、是无为，此等名为一切法相。

“复次，舍利子，尊者所问‘何谓般若波罗蜜多？’者，舍利子，有胜妙慧于一切法能如实觉远有所离故名般若波罗蜜多。”

时，舍利子问善现言：“此于何法而能远离？”

善现答言：“此于诸蕴、诸处、诸界、缘起等法皆能远离，故名般若波罗蜜多。又，舍利子，有胜妙慧，于一切法能如实觉远有所离故名般若波罗蜜多。”

时，舍利子问善现言：“此于何法而能远到？”

善现答言：“此于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆能远到，如是乃至此于一切智、道相智、一切相智皆能远到，故名般若波罗蜜多。舍利子，由此因缘，说为般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，尊者所问‘云何观察诸法？’者，舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观察色乃至识，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离，如是乃至观察一切智、道相智、一切相智，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。舍利子，此等名为观察诸法。舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应作如是观察诸法。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“仁者何缘作如是说：色乃至识无生无灭即非色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智无生无灭即非一切智、道相智、一切相智？”

善现答言：“舍利子，色乃至识色乃至识性空，此性空中无生无灭亦无色乃至识，由斯故说：色乃至识无生无灭即非色乃至识。如是乃至一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，此性空中无生无灭，亦无一切智、道相智、一切相智，由斯故说：一切智、道相智、一切相智无生无灭即非一切智、道相智、一切相智。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“仁者何缘作如是说：色乃至识不二即非色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智不二即非一切智、道相智、一切相智？”

善现答言：“舍利子，若色若不二，乃至若识若不二，如是乃至若一切智若不二，若道相智、一切相智若不二，如是一切非合、非散、无色、无见、无对、一相，所谓无相。由斯故说：色乃至识不二即非色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智不二即非一切智、道相智、一切相智。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“仁者何缘作如是说：色乃至识入无二法数，是故名色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智入无二法数，是故名一切智、道相智、一切相智？”

善现答言：“舍利子，色乃至识不异无生无灭，无生无灭不异色乃至识，色乃至识即是无生无灭，无生无灭即是色乃至识；如是乃至一切智、道相智、一切相智不异无生无灭，无生无灭不异一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智即是无生无灭，无生无灭即是一切智、道相智、一切相智。由斯故说：色乃至识入无二法数，是故名色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智入无二法数，是故名一切智、道相智、一切相智。”

大般若波罗蜜多经卷第四百九十八

第三分善现品第三之十七

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多如实观察一切法相，是时菩萨摩訶萨见我乃至见者无生，毕竟净故；见色乃至识无生，毕竟净故；见眼处乃至意处无生，毕竟净故；见色处乃至法处无生，毕竟净故；见眼界乃至意界无生，毕竟净故；见色界乃至法界无生，毕竟净故；见眼识界乃至意识界无生，毕竟净故；见眼触乃至意触无生，毕竟净故；见眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无生，毕竟净故；见地界乃至识界无生，毕竟净故；见因缘乃至增上缘无生，毕竟净故；见无明乃至老死无生，毕竟净故；见布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无生，毕竟净故；见内空乃至无性自性空无生，毕竟净故；见真如乃至不思議界无生，毕竟净故；见断界乃至无为界无生，毕竟净故；见苦、集、灭、道圣谛无生，毕竟净故；见四念住乃至八圣道支无生，毕竟净故；见四静虑、四无量、四无色定无生，毕竟净故；见八解脱、九次第定无生，毕竟净故；见空、无相、无愿解脱门无生，毕竟净故；见净观地乃至如来地无生，毕竟净故；见极喜地乃至法云地无生，毕竟净故；见五眼、六神通无生，毕竟净故；见如来十力乃至十八不共法无生，毕竟净故；见无忘失法、恒住舍性无生，毕竟净故；见一切陀罗尼门、三摩地门无生，毕竟净故；见一切智、道相智、一切相智无生，毕竟净故；见异生及异生法无生，毕竟净故；见预流及预流法无生，毕竟净故；见一来及一来法无生，毕竟净故；见不还及不还法无生，毕竟净故；见阿罗汉及阿罗汉法无生，毕竟净故；见独觉及独觉法无生，毕竟净故；见菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨法无生，毕竟净故；见诸如来、应、正等觉及诸如来、应、正等觉法无生，毕竟净故。”

时，舍利子语善现言：“如我领解仁所说义，我、有情等毕竟不生，色乃至识毕竟不生，乃至如来、应、正等觉及如来法毕竟不生。若如是者，诸异生类六趣受生应无差别，不应预流得预流果，不应一来得一来果，不应不还得不还果，不应阿罗汉得阿罗汉果，不应独觉得独觉菩提，不应菩萨摩訶萨为得一切相智，精勤修学渐次证得五种菩提。

“复次，善现，若一切法毕竟不生，云何预流为预流果，勤修永断三结真道？云何一来为一来果，勤修永断贪、恚、痴道？云何不还为不还果，勤修永断顺下结道，建立五种分位差别？云何阿罗汉为阿罗汉果，勤修永断顺上结道？云何独觉为独觉菩提，勤修独悟缘起法道？云何菩萨摩訶萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量难忍大苦？云何如来、应、正等觉证得无上正等菩提转妙法轮度有

情类？”

善现报言：“舍利子，非我于彼无生法中，许有异生乘烦恼业往来六趣受生差别；非我于彼无生法中，许有能入谛现观者；非我于彼无生法中，许有预流得预流果乃至有独觉得独觉菩提；非我于彼无生法中，许有菩萨摩訶萨为得一切相智，精勤修学渐次证得五种菩提；非我于彼无生法中，许有预流为预流果，勤修永断三结真道，乃至有独觉为独觉菩提，勤修独悟缘起法道；非我于彼无生法中，许有菩萨摩訶萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量难忍大苦。

“然诸菩萨摩訶萨虽为有情修无量种难行苦行，而于其中无苦行想。所以者何？若于苦行住苦行想，终不能为无量无数无边有情作大饶益。一切菩萨摩訶萨众以无所得而为方便，于诸有情住如父母、兄弟、妻子及己身想，为度彼故发起无上正等觉心，乃能为彼无量无数无边有情作大饶益。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨应作是念：‘如我自性，于一切法以一切种、一切处时求不可得；内外诸法亦复如是，都无所有皆不可得。’若住此想便不见有难行苦行，由此能为无量无数无边有情修多百千难行苦行作大饶益。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切法、一切有情以一切种、一切处时求不可得故，于其中无所执著。

“舍利子，非我于彼无生法中，许有如来、应、正等觉证得无上正等菩提，转妙法轮度有情类。何以故？舍利子，以一切法、一切有情都无所有不可得故，无证、无度及证、度者。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“于意云何？为许生法证生法，为许无生法证无生法耶？”

善现答言：“我不许生法证生法，亦不许无生法证无生法。”

时，舍利子复问具寿善现言：“于意云何？为许生法证无生法，为许无生法证生法耶？”

善现答言：“我亦不许生法证无生法，亦复不许无生法证生法。”

舍利子言：“若如是者，岂都无得、无现观耶？”

善现答言：“虽有得、有现观，然不由此二法而证。但随世间言说施设有得、现观，非胜义中有得、现观。但随世间言说施设有预流、预流果，广说乃至有诸如来、应、正等觉，有佛无上正等菩提，非胜义中有如是事。”

舍利子言：“若随世间言说施设有得、现观及预流等，非胜义中有此事者，六趣差别亦随世间言说施设，非胜义耶？”

善现答言：“如是，如是。所以者何？非胜义中有诸烦恼业果异熟若生、若灭染净法故。”

尔时，舍利子复问具寿善现言：“于意云何？为许未生法生，为

许已生法生耶？”

善现答言：“我不许未生法生，亦不许已生法生。”

舍利子言：“何等是未生法而不许彼生？”

善现答言：“色乃至识是未生法，我不许彼生。所以者何？自性空故。如是乃至诸佛无上正等菩提是未生法，我不许彼生。所以者何？自性空故。”

舍利子言：“何等是已生法而不许彼生？”

善现答言：“色乃至识是已生法，我不许彼生。所以者何？自性空故。如是乃至诸佛无上正等菩提是已生法，我不许彼生。所以者何？自性空故。”

尔时，舍利子复问具寿善现言：“于意云何？为许生生，为许不生生耶？”

善现答言：“我不许生生，亦不许不生生。所以者何？生与不生，如是二法非合、非散、无色、无见、无对、一相，所谓无相。由如是义，我不许生生，亦不许不生生。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“仁者，于所说无生法乐辩说无生相耶？”

善现答言：“我于所说无生法亦不乐辩说无生相。所以者何？若无生法，若无生相，若乐若辩说，如是一切皆非合、非散、无色、无见、无对、一相，所谓无相，不可辩说。”

时，舍利子问善现言：“于无生法起无生言，此无生言亦无生不？”

善现答言：“如是，如是，于无生法起无生言，此法及言俱无生义。所以者何？色乃至识一切无生。何以故？本性空故。眼处乃至意处一切无生。何以故？本性空故。色处乃至法处一切无生。何以故？本性空故。眼界乃至意界一切无生。何以故？本性空故。色界乃至法界一切无生。何以故？本性空故。眼识界乃至意识界一切无生。何以故？本性空故。眼触乃至意触一切无生。何以故？本性空故。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受一切无生。何以故？本性空故。地界乃至识界一切无生。何以故？本性空故。因缘乃至增上缘一切无生。何以故？本性空故。无明乃至老死一切无生。何以故？本性空故。身、语、意行一切无生。何以故？本性空故。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多一切无生。何以故？本性空故。如是乃至一切智、道相智、一切相智一切无生。何以故？本性空故。”

“舍利子，由如是义，于无生法起无生言，此法及言俱无生义。”

“舍利子，若所说、若能说言、说者、听者皆无生义。所以者何？以一切法本性皆空，空中都无能所生义。”

时，舍利子赞善现言：“说法人中仁为第一，除佛世尊无能及者。所以者何？随所问诘种种法门皆能酬答无所滞碍。”

善现报言：“诸佛弟子于一切法无依著者，法尔皆能随所问诘一酬答自在无畏。所以者何？以一切法无所依故。”

时，舍利子问善现言：“云何诸法都无所依？”

善现答言：“色乃至识本性空故，不依内不依外不依两间，如是乃至一切智、道相智、一切相智本性空故，不依内不依外不依两间。舍利子，由如是义，我说诸法都无所依。

“如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，应净色，应净受、想、行、识，如是乃至应净一切智，应净道相智、一切相智，如是亦应净菩提道。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道？”

善现答言：“舍利子，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多各有二种，所谓世间及出世间。”

舍利子言：“云何世间布施波罗蜜多？云何出世间布施波罗蜜多？”

善现答言：“舍利子，若菩萨摩訶萨为大施主，能施一切沙门、婆罗门、贫病、孤露、道行、乞者衣服、饮食及余资具。若复有来乞男与男，乞女与女，乞妻妾与妻妾，乞官位与官位，乞国土与国土，乞王位与王位，乞头与头，乞目与目，乞手足与手足，乞肢节与肢节，乞血肉与血肉，乞皮骨与皮骨，乞僮仆与僮仆，乞生类与生类，如是一切随其所求，内外之物悉皆施与。虽作是施而有所依，谓作是念：‘我施彼受，我为施主，我不悭贪，我随佛教一切能舍，我行布施波罗蜜多。’彼行施时，以有所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。复作是念：‘我持此福施诸有情，令得此世后世安乐，乃至证得无余涅槃。’彼著三轮而行布施：一者、自想；二者、他想；三者、施想。由著此三轮而行施，故名世间布施波罗蜜多。云何此施名为世间？以与世间同修行故，不能动出世间法故，如是名为世间布施波罗蜜多。舍利子，若菩萨摩訶萨行布施时三轮清净：一者、不执我为施者；二者、不执彼为受者；三者、不执施及施果。是菩萨摩訶萨行布施时三轮清净。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以大悲心而为上首，所修施福普施有情，于诸有情都无所得，虽与有情平等共有回向无上正等菩提，而于其中不见少相。由都无所执而行施，故名出世间布施波罗蜜多。云何此施名出世间？不与世间同修行故，能永动出世间法故，如是名为出世布施波罗蜜多。”

舍利子言：“云何世间净戒波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？云何出

世间净戒波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？”

善现答言：“舍利子，若菩萨摩訶萨修行净戒乃至般若时，有所依者著三轮故，名为世间波罗蜜多，以与世间同修行故，不能动出世间法故。若菩萨摩訶萨修行净戒乃至般若时，无所依者三轮净故，名出世间波罗蜜多，不与世间同修行故，能永动出世间法故。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨所修般若波罗蜜多有是世间、有是出世，云何名为世间般若波罗蜜多？云何名为出世般若波罗蜜多？

“舍利子，若菩萨摩訶萨修布施时，依有所得而行布施，谓作是念：‘我能调伏慳贪之心而行布施。’是菩萨摩訶萨依我、有情布施想故，虽舍一切内外所有，而不名为出世般若。

“若菩萨摩訶萨修净戒时，依有所得而修净戒，谓作是念：‘我能安住杜多功德，我能调伏身、语及心，我能修行十善业道。’是菩萨摩訶萨依止我见及有情见、诸善法见，虽能修行种种净戒，亦持施与一切有情平等共有，回向无上正等菩提而于菩提谓为实有，依诸功德自赞毁他，亦不名为出世般若。

“若菩萨摩訶萨修安忍时，依有所得而修安忍，谓作是念：‘我能忍受一切有情于我所行种种恶事。’是菩萨摩訶萨依我、有情安忍见故，虽能忍受他所作恶，亦能持此安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，而有所得为方便故，亦不名为出世般若。

“若菩萨摩訶萨修精进时，依有所得而修精进，谓作是念：‘我能发起身心精进，勤修福、慧二种资粮。’是菩萨摩訶萨虽常发起身心精进，勤修福、慧二种资粮，而得身心福、慧之相，及得我相、诸有情相，亦得所求菩提之相，由有所得为方便故，未得名为出世般若。

“若菩萨摩訶萨修静虑时，依有所得而修静虑，谓作是念：‘我能修行慈、悲、喜、舍、等持、等至、静虑、神通入出自在。’是菩萨摩訶萨于诸静虑深生味著，虽持所得静虑善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以有所得为方便故，而未名为出世般若。

“若菩萨摩訶萨修般若时，依有所得而修般若，谓作是念：‘我能观察一切法空，所谓色空乃至识空，如是乃至诸佛无上正等菩提亦皆是空。’是菩萨摩訶萨以有所得而为方便，虽观一切皆毕竟空，亦持善根施有情类回向无上正等菩提，亦于自他所修善法平等发起随喜之心，亦能悔除自所作恶，亦能劝请十方世界无量如来、应、正等觉转妙法轮度有情众，亦能发愿起胜神通为诸有情作大饶益，而有所得为方便故，犹未名为出世般若。如是名为世间般若波罗蜜多。

“舍利子，若菩萨摩訶萨修布施时用微妙慧，以无所得而为方便，于我、有情及布施等都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修布施波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。

“若菩萨摩訶萨用微妙慧，以无所得而为方便，于我、有情及净戒等都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修净戒波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。

“若菩萨摩訶萨用微妙慧，以无所得而为方便，于我、有情及安忍等都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修安忍波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。”

“若菩萨摩訶萨用微妙慧，以无所得而为方便，于我、有情身心精进，福慧资粮都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修精进波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。”

“若菩萨摩訶萨用微妙慧，以无所得而为方便，于我、有情及诸静虑、等持、等至都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修静虑波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。”

“若菩萨摩訶萨用微妙慧，以无所得而为方便，于一切法、一切有情都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修般若波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。”

“是菩萨摩訶萨持如是等一切善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是回向，当知即是无上回向、无差别回向、无等等回向、不思议回向、无对回向、无量回向、微妙回向。如是名为出世般若波罗蜜多。”

“舍利子，如是六种波罗蜜多，何因缘故名为世间？复何因缘名为世间？”

“舍利子，世间者，谓彼六种波罗蜜多，是世间故，名为世间；造世间故，名为世间；由世间故，名为世间；为世间故，名为世间；因世间故，名为世间；属世间故，名为世间；依世间故，名为世间。”

“舍利子，出世者，谓此六种波罗蜜多，是出世间故，名出世；拨出世间故，名出世；由世间出故，名出世；为世间出故，名出世；从世间出故，名出世；世间之出故，名出世；依世间出故，名出世。”

“舍利子，如是菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“何等名为诸菩萨摩訶萨菩提道？”

善现答言：“舍利子，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨菩提道，内空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨菩提道，真如乃至不思議界是菩萨摩訶萨菩提道，苦、集、灭、道圣谛是菩萨摩訶萨菩提道，四念住乃至八圣道支是菩萨摩訶萨菩提道，四静虑、四无量、四无色定是菩萨摩訶萨菩提道，八解脱、九次第定是菩萨摩訶萨菩提道，空、无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨菩提道，极喜地乃至法云地是菩萨摩訶萨菩提道，一切陀罗尼门、三摩地门是菩萨摩訶萨菩提道，五眼、六神通是菩萨摩訶萨菩提道，如来十力乃至十八不共法是菩萨摩訶萨菩提道，无忘失法、恒住舍性是菩萨摩訶萨菩提道，一切智、道相智、一切相智是菩萨摩訶萨菩提道。舍利子，如是等无量无边大功德聚一切皆是诸菩萨摩訶萨菩提道。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“如是所说大功德聚，为由何等波

罗蜜多势力所办？”

善现答言：“如是所说大功德聚，皆由般若波罗蜜多势力所办。何以故？舍利子，如是般若波罗蜜多能与一切善法为母，一切声闻、独觉、菩萨、如来善法从此生故。如是般若波罗蜜多普能摄受一切善法，一切声闻、独觉、菩萨、如来善法依此住故。舍利子，过去菩萨摩诃萨众，修学般若波罗蜜多极圆满故，已得无上正等菩提；未来菩萨摩诃萨众，修学般若波罗蜜多极圆满故，当得无上正等菩提；现在十方诸佛国土无量菩萨摩诃萨众，修学般若波罗蜜多极圆满故，今得无上正等菩提。

“复次，舍利子，若菩萨摩诃萨闻说般若波罗蜜多，心无疑惑亦不迷闷，当知是菩萨摩诃萨住如是住恒不舍离，谓无所得而为方便，常勤救济一切有情；当知是菩萨摩诃萨成就如是最胜作意，所谓大悲相应作意。”

时，舍利子谓善现言：“若菩萨摩诃萨住如是住恒不舍离，成就大悲相应作意者，则一切有情亦应成就菩萨摩诃萨。所以者何？以一切有情亦于此住及此作意常不舍离，则诸菩萨摩诃萨与一切有情应无差别。”

尔时，具寿善现报舍利子言：“善哉！善哉！诚如所说，能如实知我所说意，虽似难我而成我义。何以故？舍利子，有情乃至见者非有故，当知如是住及作意亦非有；有情乃至见者无实故，当知如是住及作意亦无实；有情乃至见者无性故，当知如是住及作意亦无性；有情乃至见者空故，当知如是住及作意亦空；有情乃至见者远离故，当知如是住及作意亦远离；有情乃至见者寂静故，当知如是住及作意亦寂静；有情乃至见者无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。舍利子，色乃至识非有故、无实故、无性故、空故、远离故、寂静故、无觉知故，当知如是住及作意亦非有、无实、无性、空、远离、寂静、无觉知；如是乃至声闻、独觉、无上菩提非有故、无实故、无性故、空故、远离故、寂静故、无觉知故，当知如是住及作意亦非有、无实、无性、空、远离、寂静、无觉知。舍利子，由此因缘，诸菩萨摩诃萨于如是住及此作意常不远离，与诸有情亦无差别，以一切法及诸有情，皆毕竟空无差别故。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝善能为诸菩萨摩诃萨众宣说般若波罗蜜多，此皆如来威神之力。若有欲为诸菩萨摩诃萨宣说般若波罗蜜多，皆应如汝之所宣说。若菩萨摩诃萨欲学般若波罗蜜多，皆应随汝所说而学。若菩萨摩诃萨随汝所说而学般若波罗蜜多，是菩萨摩诃萨疾得无上正等菩提转妙法轮，穷未来际利益安乐一切有情。”

具寿善现为众宣说甚深般若波罗蜜多时，于此三千大千世界六种变动：东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，中踊边没，边踊

中没。

尔时，世尊即便微笑，具寿善现白言：“世尊何因何缘现此微笑？”

佛告善现：“如我今者于此三千大千世界，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多；今于十方无量无数无边世界，各有如来、应、正等觉，亦为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多。如我今者于此三千大千世界，宣说般若波罗蜜多，有十二京天人等众于一切法得无生忍；今于十方无量无数无边世界，各有无量无数无边诸有情类，闻彼诸佛为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，于空法中深生信解，皆发无上正等觉心，勤修菩萨摩訶萨行。”

第三分天帝品第四之一

尔时，于此三千大千佛之世界，所有一切四大天王及诸天帝，展转乃至色究竟天，各与无量百千俱胝那庾多众俱来会坐。是诸天众净业所感异熟身光虽能照曜，而比如来所现常光，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。所以者何？佛身常光威德炽盛，于诸光中最尊最胜、最上最妙、无比无等、无上第一，蔽诸天光皆令不现，如秋满月映夺众星。

时，天帝释白善现言：“今此三千大千世界所有一切四大天王及诸天帝，展转乃至色究竟天，各与眷属皆来集会，欲闻大德宣说般若波罗蜜多，唯愿大德哀愍为说。大德，何谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应学般若波罗蜜多？”

尔时，具寿善现告天帝释言：“憍尸迦，汝等天众皆应谛听！善思念之！吾当承佛威神之力顺如来意，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，如菩萨摩訶萨可于其中应如是住应如是学。

“憍尸迦，汝诸天等未发无上菩提心者今皆应发。憍尸迦，诸有已入声闻、独觉正性离生，不复能发大菩提心。何以故？憍尸迦，彼于生死流已作限隔故。其中若有能发无上菩提心者，我亦随喜。所以者何？诸有胜人应求胜法，我终不障他胜善品。

“憍尸迦，汝问‘何谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多？’者，谛听！谛听！当为汝说。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟色蕴乃至识蕴，若无常、若苦，若无我、若不净，若空、若无相、若无愿，若寂静、若远离，若如病、若如痛，若如箭、若如疮，若热恼、若逼切，若败坏、若衰朽，若变动、若速灭，若可畏、若可厌，

若有灾、若有横，若有疫、若有疠，若不安隐、不可保信，无生、无灭、无染、无净、无作、无为；思惟眼处乃至意处，思惟色处乃至法处，思惟眼界乃至意识界，思惟色界乃至法界，思惟眼识界乃至意识界，思惟眼触乃至意触，思惟眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，思惟地界乃至识界，思惟无明乃至老死，亦复如是。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死乃至纯大苦蕴集已；复以无所得为方便，思惟无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死乃至纯大苦蕴灭，如是诸灭无我、空、无相、无愿、寂静、远离、无生、无灭、无染、无净、无作、无为。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟内空乃至无性自性空无我我所、无相、无愿、寂静、远离、无生、无灭、无染、无净、无作、无为。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟真如乃至不思議界无我我所、无相、无愿、寂静、远离、无生、无灭、无染、无净、无作、无为。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟断界乃至无为界无我我所、无相、无愿、寂静、远离、无生、无灭、无染、无净、无作、无为。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，思惟四念住乃至八圣道支，思惟四静虑、四无量、四无色定，思惟八解脱、九次第定，思惟空、无相、无愿解脱门，思惟净观地乃至如来地，思惟极喜地乃至法云地，思惟五眼、六神通，思惟如来十力乃至十八不共法，思惟无忘失法、恒住舍性，思惟一切陀罗尼门、三摩地门，思惟一切智、道相智、一切相智，皆是无常、无我、空、无相、无愿、寂静、远离、变动、速灭、不可保信、无生、无灭、无染、无净、无作、无为。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住断界乃至无为界，安住苦圣谛乃至道圣谛。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱、九次第定，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩萨摩訶萨行，修行诸佛无上正等菩提。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第四百九十九

第三分天帝品第四之二

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时作如是观：‘唯有诸法更相缘助，滋润增长展转周遍，其中都无我及我所，如实观察不可得故。’复作是观：‘诸菩萨摩訶萨以所修集殊胜善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。集善根心不与回向心和合，回向心亦不与集善根心和合；回向心不与菩提心和合，菩提心亦不与回向心和合；集善根心于回向心中无所有不可得，回向心于集善根心中亦无所有不可得；回向心于菩提心中无所有不可得，菩提心于回向心中亦无所有不可得。’诸菩萨摩訶萨虽如实观诸法，而于诸法都无所见。憍尸迦，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。”

时，天帝释问善现言：“大德，云何诸菩萨摩訶萨集善根心不与回向心和合，回向心亦不与集善根心和合；回向心不与菩提心和合，菩提心亦不与回向心和合；集善根心于回向心中无所有不可得，回向心于集善根心中亦无所有不可得；回向心于菩提心中无所有不可得，菩提心于回向心中亦无所有不可得？”

善现答言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨集善根心则非心，回向心、菩提心亦非心，不应非心能有所集、若能回向、若所回向；不应非心回向非心，心亦不应回向非心；非心不应回向于心，心亦不应回向于心。何以故？憍尸迦，非心即是不可思议，不可思议即是非心，如是二种俱无所有，无所有中无回向义。憍尸迦，心无自性，心所亦然；心及心所既无自性故，心亦无回向心义。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨若作是观，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今善能为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，亦能劝励诸菩萨摩訶萨令深欢喜，勤修般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“我既知恩云何不报？所以者何？过去诸佛

及诸弟子，为诸菩萨摩訶萨众宣说六种波罗蜜多，示现教导赞励庆喜安慰建立令得究竟，世尊尔时亦在中学，今证无上正等菩提，转妙法轮饶益我等。故我今者应随佛教，为诸菩萨摩訶萨众宣说六种波罗蜜多，示现教导赞励庆喜安慰建立令得究竟，速证无上正等菩提转妙法轮，穷未来际利益安乐一切有情，是则名为报彼恩德。”

尔时，具寿善现复告天帝释言：“憍尸迦，汝问‘云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？’者，谛听！谛听！当为汝说诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，如所应住不应住相。

“憍尸迦，色蕴乃至识蕴色蕴乃至识蕴性空，诸菩萨摩訶萨诸菩萨摩訶萨性空。若色蕴乃至识蕴性空，若诸菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二、无二分。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如是住。

“憍尸迦，眼处乃至意处眼处乃至意处性空，色处乃至法处色处乃至法处性空，眼界乃至眼界眼界乃至眼界性空，色界乃至法界色界乃至法界性空，眼识界乃至意识界眼识界乃至意识界性空，眼触乃至意触眼触乃至意触性空，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受性空，地界乃至识界地界乃至识界性空，因缘乃至增上缘因缘乃至增上缘性空，无明乃至老死无明乃至老死性空，无明灭乃至老死灭无明灭乃至老死灭性空，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多性空，内空乃至无性自性空内空乃至无性自性空性空，真如乃至不思議界真如乃至不思議界性空，断界乃至无为界断界乃至无为界性空，苦、集、灭、道圣谛苦、集、灭、道圣谛性空，四念住乃至八圣道支四念住乃至八圣道支性空，四静虑、四无量、四无色定四静虑、四无量、四无色定性空，八解脱、九次第定八解脱、九次第定性空，空、无相、无愿解脱门空、无相、无愿解脱门性空，净观地乃至如来地净观地乃至如来地性空，极喜地乃至法云地极喜地乃至法云地性空，五眼、六神通五眼、六神通性空，如来十力乃至十八不共法如来十力乃至十八不共法性空，无忘失法、恒住舍性无忘失法、恒住舍性性空，一切陀罗尼门、三摩地门一切陀罗尼门、三摩地门性空，声闻、独觉、无上乘声闻、独觉、无上乘性空，预流乃至如来预流乃至如来性空，一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，诸菩萨摩訶萨诸菩萨摩訶萨性空；若眼处乃至一切相智性空，若诸菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二、无二分。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如是住。”

时，天帝释问善现言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时不应住？”

善现答言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应

住色蕴，不应住受、想、行、识蕴。何以故？以有所得为方便故。如是乃至不应住一切智，不应住道相智、一切相智。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住此是色蕴，不应住此是受、想、行、识蕴。何以故？以有所得为方便故。如是乃至不应住此是一切智，不应住此是道相智、一切相智。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住色蕴乃至识蕴若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离。何以故？以有所得为方便故。如是乃至不应住一切智、道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住预流果是无为所显。何以故？以有所得为方便故。不应住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提是无为所显。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住预流是福田应受供养。何以故？以有所得为方便故。不应住一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来是福田应受供养。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住初地。何以故？以有所得为方便故。不应住第二地乃至第十地。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住初发心已便作是念：‘我当圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，我当圆满四念住乃至八圣道支，我当圆满四静虑、四无量、四无色定，我当圆满八解脱、九次第定，我当圆满空、无相、无愿解脱门；我修加行既圆满已，当入菩萨正性离生。我已得入正性离生，当住菩萨不退转地；我当圆满菩萨五通；我住菩萨圆满五通，当游无量无数佛土，礼敬、瞻仰、承事、供养诸佛世尊，于诸佛所听闻正法，如理思惟、广为他说；我当严净如十方佛所居国土安立有情，我当化作如十方佛所居国土安立有情；我当成熟诸有情类，令证无上正等菩提，或得涅槃，或居善趣；我当往诣无量无数诸佛国土，亲近承事诸佛世尊，复以无边花香、璎珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明、衣服、饮食及余资具，供养恭敬、尊重赞叹；我当安立无量无数无边有情，令于无上正等菩提得不退转。’何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住作是念：‘我当成办清净五眼，所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛

眼。’不应住作是念：‘我当成办殊胜六通，所谓殊胜神境智通、天眼智通、天耳智通、他心智通、宿住随念智通、漏尽智通。’不应住作是念：‘我当成办一切殊胜三摩地门，于诸等持随心所欲自在游戏。’不应住作是念：‘我当成办一切殊胜陀罗尼门，于诸总持所作事业皆得自在。’不应住作是念：‘我当成办如来十力乃至十八不共法。’不应住作是念：‘我当成办三十二相、八十随好所庄严身，令诸有情见者欢喜观无厌倦，获胜利乐。’不应住作是念：‘我当成办无忘失法、恒住舍性。’不应住作是念：‘我当成办一切智、道相智、一切相智，通达诸法无著无碍。’何以故？以有所得为方便故。”

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住此是随信行，此是随法行，此是第八补特伽罗，此是预流极七返有，此是家家，此是一间，此是齐首补特伽罗乃至寿尽烦恼方尽，此是预流定不堕法，此是中间般涅槃法，此是一来至此世间得尽苦际，此是不还向，此是不还果往彼方得般涅槃者，此是阿罗汉向，此是阿罗汉果现在必入无余涅槃，此是独觉；此是菩萨，超诸声闻、独觉等地安住菩萨摩訶萨地，修一切智及道相智、一切相智，觉一切法、一切相已，永断一切烦恼缠结习气相续，证得无上正等菩提，得成如来、应、正等觉，具大威力转妙法轮作诸佛事，度脱无量无数有情，令得涅槃毕竟安乐。何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住作是念：‘我当善修四神足已，安住如是殊胜等持，由此等持增上势力，令我寿命如殍伽沙大劫而住。’不应住作是念：‘我当获得寿量无边。’不应住作是念：‘我当成就三十二相，是一一相百福庄严，有情见者获大利乐。’不应住作是念：‘我当成就八十随好，是一一好有无数量希有胜事，有情见者得大饶益。’不应住作是念：‘我当安住一严净土，其土宽广，于十方面如殍伽沙世界之量。’不应住作是念：‘我当安坐一金刚座，其座广大量等三千大千世界。’不应住作是念：‘我当安处大菩提树，其树高广众宝庄严，所出妙香氤氲氛馥，能令闻者贪、瞋、痴等心疾皆除，无量无边身病亦愈。诸有闻此菩提树香，离诸声闻、独觉作意，定得无上正等菩提。’不应住作是念：‘愿我当得严净佛土，其土清净无诸秽恶。’何以故？以有所得为方便故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住作是念：‘愿我当得净佛土中，都无执著色蕴乃至识蕴名声，亦无执著眼处乃至意处名声，亦无执著色处乃至法处名声，亦无执著眼界乃至意识界名声，亦无执著色界乃至法界名声，亦无执著眼识界乃至意识界名声，亦无执著眼触乃至意触名声，亦无执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受名声，亦无执著地界乃至识界名声，亦无执著因缘乃至增上缘名声，亦无执著无明乃至老死名声，亦无执著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多名声，亦无执著内空乃至无性自性空名声，亦无执著真如乃至不思議界名声，亦无执著断界乃至无为界名声，亦无执著

苦、集、灭、道圣谛名声，亦无执著四念住乃至八圣道支名声，亦无执著四静虑、四无量、四无色定名声，亦无执著八解脱、九次第定名声，亦无执著空、无相、无愿解脱门名声，亦无执著净观地乃至如来地名声，亦无执著极喜地乃至法云地名声，亦无执著五眼、六神通名声，亦无执著如来十力乃至十八不共法名声，亦无执著三十二相、八十随好名声，亦无执著无忘失法、恒住舍性名声，亦无执著一切陀罗尼门、三摩地门名声，亦无执著一切智、道相智、一切相智名声，亦无执著声闻、独觉、大乘名声，亦无执著预流向、预流果乃至菩萨、如来名声。’何以故？以有所得为方便故。

“所以者何？一切如来、应、正等觉证得无上正等觉时，觉一切法都无所有，名字、音声皆不可得。诸菩萨摩訶萨住不退转地时，亦见诸法都无所有，名字、音声都不可得。

“憍尸迦，是为菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多如所应住、不应住相。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，随所应住、不应住相，以无所得而为方便，应如是学。”

时，舍利子作是念言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法皆不应住，云何应住甚深般若波罗蜜多？”

具寿善现知舍利子心之所念，便谓之曰：“于意云何？诸如来心为何所住？”

舍利子言：“诸如来心都无所住。所以者何？诸佛之心，不住色蕴乃至识蕴，不住眼处乃至意处，不住色处乃至法处，不住眼界乃至意界，不住色界乃至法界，不住眼识界乃至意识界，不住眼触乃至意触，不住眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不住地界乃至识界，不住因缘乃至增上缘，不住无明乃至老死，不住有为界、无为界，不住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不住内空乃至无性自性空，不住真如乃至不思議界，不住断界乃至无为界，不住苦、集、灭、道圣谛，不住四念住乃至八圣道支，不住四静虑、四无量、四无色定，不住八解脱、九次第定，不住空、无相、无愿解脱门，不住净观地乃至如来地，不住极喜地乃至法云地，不住五眼、六神通，不住如来十力乃至十八不共法，不住三十二相、八十随好，不住无忘失法、恒住舍性，不住一切陀罗尼门、三摩地门，不住一切智、道相智、一切相智。何以故？以一切法不可得故。如是，善现，如来之心于一切法都无所住亦非不住。”

时，具寿善现谓舍利子言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时亦复如是，虽住般若波罗蜜多，而同如来于一切法心无所住亦非不住。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽住般若波罗蜜多，而于色蕴非住非不住，于受、想、行、识蕴亦非住非不住，如是乃至于一切智非住非不住，于道相智、一切相智亦非住非不住。何以故？舍利子，以色等法无二相故。舍利子，诸菩萨摩訶萨于深般若波

罗蜜多，随此非住非不住相，以无所得而为方便，应如是学。”

尔时，众中有诸天子窃作是念：“诸药叉等言词咒句种种差别虽复隐密，而我等辈犹可了知；尊者善现于深般若波罗蜜多，虽以种种言词显示，然我等辈竟不能解！”

具寿善现知诸天子心之所念，便告彼言：“汝等天子于我所说不能解耶？”

诸天子言：“如是，如是，我于尊者所说般若波罗蜜多甚深句义都不能解。”

具寿善现复告彼言：“我尝于此甚深般若波罗蜜多相应义中不说一字，汝亦不闻，当何所解？何以故？诸天子，甚深般若波罗蜜多相应义中，文字言说皆远离故，由于此中说者、听者及能解者皆不可得，一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提微妙甚深亦复如是。

“天子当知，如佛化作一化佛身，此化佛身化作四众，俱来集会而为说法。于意云何？此中有实能说、能听、能解者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如化故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者皆不可得。

“天子当知，如梦见佛为众说法。于意云何？此中有实能说、能听、能解者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如梦故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者皆不可得。

“天子当知，如有二人处一山谷，各住一面赞佛、法、僧，俱时发响。于意云何？是二响声能互相闻、更相解不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如响故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者皆不可得。

“天子当知，如工幻师或彼弟子，于四衢道幻作四众及一如来为众说法。于意云何？此中有实说者、听者、能解者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

善现告言：“如是，天子，一切法皆如幻故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者皆不可得。

“天子当知，由是因缘，我尝于此甚深般若波罗蜜多相应义中不说一字，汝亦不闻，当何所解？”

时，诸天子复作是念：“大德善现于此般若波罗蜜多甚深义中，虽复种种方便显说欲令易解，然其义趣甚深转甚深、微细更微细难可测量。”

具寿善现知彼心念，便告之曰：“天子当知，色蕴非甚深、非微

细，受、想、行、识蕴亦非甚深、非微细。何以故？诸天子，色蕴自性乃至识蕴自性，皆非甚深、非微细故。如是乃至一切智非甚深、非微细，道相智、一切相智亦非甚深、非微细。何以故？诸天子，一切智自性，道相智、一切相智自性，皆非甚深、非微细故。”

时，诸天子复作是念：“大德善现所说法中，不施設色蕴，亦不施設受、想、行、识蕴。何以故？色蕴等性皆不可说故。如是乃至不施設一切智，亦不施設道相智、一切相智。何以故？一切智等性皆不可说故。大德善现所说法中，不施設预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提。何以故？预流向等性皆不可说故。大德善现所说法中，亦不施設文字、语言。何以故？文字、语言性皆不可说故。”

具寿善现知诸天子心所念法，便告之言：“如是，如是，如汝所念。色蕴乃至无上菩提，文字语言皆不可说，是故于此甚深般若波罗蜜多相应义中，无说、无听亦无解者。由斯汝等于诸法中，应随所说修深固忍。天子当知，诸有欲证欲住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提，要依此忍乃能证住。如是，天子，诸菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，应住无说、无听、无解甚深般若波罗蜜多，常勤修学不应暂舍。”

时，诸天子复作是念：“大德善现于今欲为何等有情说何等法？”

具寿善现知诸天子心之所念而告彼言：“天子当知，吾今欲为如幻、如化、如梦有情亦复宣说如幻、如化、如梦之法。所以者何？如是听者于所说法无闻、无解、无所证故。”

时，诸天子寻复问言：“能说、能听及所说法，皆如幻、化、梦所见耶？”

善现答言：“如是，如是，如汝所说。如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。天子当知，我乃至见者如幻、如化、如梦所见，色蕴乃至识蕴亦如幻、如化、如梦所见，乃至预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提亦如幻、如化、如梦所见。”

时，诸天子问善现言：“大德，今者为但说我乃至菩提如幻、如化、如梦所见，为亦说涅槃如幻、如化、如梦所见耶？”

善现答言：“我于今者，不但说我乃至菩提如幻、如化、如梦所见，亦说涅槃如幻、如化、如梦所见。天子当知，设更有法过涅槃者，我亦说为如幻、如化、如梦所见。何以故？诸天子，幻、化、梦事与一切法乃至涅槃，悉皆无二无二分故。”

尔时，具寿舍利子、大目连、执大藏、满慈子、大迦多衍那、大迦葉波等诸大声闻，及无量百千菩萨摩訶萨，同时举声问具寿善现曰：“所说般若波罗蜜多，如是甚深，难见难觉，寂静微妙，非所寻思，超寻思境，最胜第一，谁能信受？”

尔时，庆喜白大声闻及诸菩萨摩訶萨言：“有不退转诸菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多能深信受。复有无量已见圣谛，于诸深法能尽源底，所愿已满、诸漏永尽大阿罗汉，于此般若波罗蜜多亦能信受。复有无量诸善男子、善女人等，已于过去无量无数百千俱胝那庾多佛亲近供养，发弘誓愿，种诸善根，聪明智慧，善友所摄，于此般若波罗蜜多亦能信受。

“所以者何？如是人等，于法、非法能无分别，谓不以空、不空分别色乃至识，亦不以色乃至识分别空、不空；不以有相、无相分别色乃至识，亦不以色乃至识分别有相、无相；不以有愿、无愿分别色乃至识，亦不以色乃至识分别有愿、无愿；不以寂静、不寂静分别色乃至识，亦不以色乃至识分别寂静、不寂静；不以远离、不远离分别色乃至识，亦不以色乃至识分别远离、不远离；不以生、不生分别色乃至识，亦不以色乃至识分别生、不生；不以灭、不灭分别色乃至识，亦不以色乃至识分别灭、不灭；如是乃至不以空、不空分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别空、不空；不以有相、无相分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别有相、无相；不以有愿、无愿分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别有愿、无愿；不以寂静、不寂静分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别寂静、不寂静；不以远离、不远离分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别远离、不远离；不以生、不生分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别生、不生。不以灭、不灭分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别灭、不灭。由此因缘，如是人等于此般若波罗蜜多皆能信受。”

时，具寿善现告诸天子言：“如是般若波罗蜜多实为甚深，难见难觉，寂静微妙，非所寻思，超寻思境，最胜第一，其中实无能信受者。所以者何？此中无法可显可示，既实无法可显可示故，信受者亦不可得。”

时，舍利子问善现言：“岂不般若波罗蜜多甚深教中，广说三乘相应之法，谓声闻乘法、独觉乘法、无上乘法？广说摄受诸菩萨摩訶萨从初发心展转乃至第十发心诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住断界乃至无为界，安住苦、集、灭、道圣谛，若四念住乃至八圣道支，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、九次第定，若空、无相、无愿解脱门，若极喜地乃至法云地，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切陀罗尼门、三

摩地门，若一切智、道相智、一切相智？广说摄受诸菩萨摩诃萨神通胜事，谓菩萨摩诃萨于深般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，于不退神通能自在游戏，能善通达无量法门，从一佛土至一佛土供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，随所愿乐植众德本，于诸佛所受持正法，乃至无上正等菩提常不忘失，恒居胜定离扰乱心，由此因缘，得无碍辩、无断尽辩、无疏谬辩、应辩、迅辩、诸所演说丰义味辩、一切世间最胜妙辩？”

善现答言：“如是，如是，诚如所说，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法，乃至广说摄受菩萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辩。”

时，舍利子问善现言：“如是般若波罗蜜多甚深教中，诸有所说以无所得为方便者，此于何法以无所得为方便耶？”

善现答言：“此于我乃至见者以无所得而为方便，此于色乃至识以无所得而为方便，此于眼处乃至意处以无所得而为方便，此于色处乃至法处以无所得而为方便，此于眼界乃至意界以无所得而为方便，此于色界乃至法界以无所得而为方便，此于眼识界乃至意识界以无所得而为方便，此于眼触乃至意触以无所得而为方便，此于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受以无所得而为方便，此于地界乃至识界以无所得而为方便，此于因缘乃至增上缘以无所得而为方便，此于无明乃至老死以无所得而为方便，此于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多以无所得而为方便，此于内空乃至无性自性空以无所得而为方便，此于真如乃至不思議界以无所得而为方便，此于断界乃至无为界以无所得而为方便，此于苦、集、灭、道圣谛以无所得而为方便，此于四念住乃至八圣道支以无所得而为方便，此于四静虑、四无量、四无色定以无所得而为方便，此于八解脱、九次第定以无所得而为方便，此于空、无相、无愿解脱门以无所得而为方便，此于净观地乃至如来地以无所得而为方便，此于极喜地乃至法云地以无所得而为方便，此于五眼、六神通以无所得而为方便，此于如来十力乃至十八不共法以无所得而为方便，此于三十二大士相、八十随好以无所得而为方便，此于无忘失法、恒住舍性以无所得而为方便，此于一切陀罗尼门、三摩地门以无所得而为方便，此于一切智、道相智、一切相智以无所得而为方便，此于预流向、预流果乃至菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提以无所得而为方便。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受诸菩萨摩诃萨从初发心展转乃至第十发心诸菩萨道？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，广说摄受诸菩萨摩诃萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙

辯？”

善现答言：“舍利子，由内空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法。舍利子，由内空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受诸菩萨摩訶萨从初发心展转乃至第十发心诸菩萨道。舍利子，由内空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受诸菩萨摩訶萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辯。所以者何？以一切法无不皆空，究竟推徵不可得故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百

第三分天帝品第四之三

尔时，天帝释及此三千大千世界所有四大王众天乃至色究竟天，咸作是念：“尊者善现承佛神力，为诸菩萨摩訶萨众雨大法雨，我等今者为供养故，各宜化作天诸妙花，奉散如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众并苾刍僧、尊者善现、甚深般若波罗蜜多而为供养。”

时，天帝释及诸天众作是念已，便各化作天妙音花奉散供养。时，此三千大千世界花悉充满，以佛神力，于虚空中令成花台，庄严殊妙，量等三千大千世界。

具寿善现睹斯事已，作是念言：“今所散花于诸天处未曾见有，是花殊妙定非水陆草木所生，应是诸天从心化出。”

时，天帝释既知善现心之所念，谓善现言：“此所散花实非水陆草木所生，但是诸天心所化现。”

尔时，善现语帝释言：“此花不生即非花也。”

时，天帝释问善现言：“为但是花不生，为余法亦尔？”

善现答言：“非但是花不生，余法亦无生义。何谓也？憍尸迦，色亦不生，受、想、行、识亦不生，此既不生即非色乃至识。所以者何？以不生法离诸戏论，不可施设为色等故。眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼识界乃至意识界，眼触乃至意触，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，地界乃至识界，因缘乃至增上缘，无明乃至老死，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，内空乃至无性自性空，真如乃至不思議界，断界乃至无为界，苦、集、灭、道圣谛，四念住乃至八圣道支，四静虑、四无量、四无色定，八解脱、九次第定，空、无相、无愿解脱门，净观地乃至如来地，极喜地乃至法云地，五眼、六神通，如来十力乃至十八不共法，三十二大士相、八十随好，无忘失法、恒住舍性，一切陀罗尼门、三摩地门，一切智、道相智、一切相智，预流向、预流果乃至菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，预流、一来、不还、阿罗汉、独

觉、菩萨及诸如来应正等觉，应知亦尔。”

时，天帝释窃作是念：“尊者善现智慧甚深，不坏假名而说法性。”

佛知其意便印彼言：“如憍尸迦心之所念，具寿善现智慧甚深，不坏假名说诸法性。”

时，天帝释即白佛言：“尊者善现于何等法不坏假名而说法性？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，色乃至识但是假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是色等假名而说色等法性。所以者何？色等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏，如是乃至一切如来、应、正等觉，应知亦尔。憍尸迦，具寿善现于如是法不坏假名而说法性。”

尔时，善现语帝释言：“憍尸迦，如是，如是，如佛所说，诸所有法无非假名。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨知一切法但假名已，应学般若波罗蜜多。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨如是学时，不于色学，亦不于受、想、行、识学。所以者何？是菩萨摩訶萨不见色可于中学，亦不见受、想、行、识可于中学，如是乃至至于诸如来、应、正等觉，应知亦尔。”

时，天帝释问善现言：“诸菩萨摩訶萨何因缘故，不见色，亦不见受、想、行、识，乃至亦不见一切如来、应、正等觉，可于中学？”

善现答言：“憍尸迦，色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空，乃至如来、应、正等觉如来、应、正等觉性空。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨由此因缘，不见色乃至识，乃至不见一切如来、应、正等觉，可于中学。何以故？憍尸迦，不可色空见色空，不可色空学色空，如是乃至不可如来、应、正等觉空见如来、应、正等觉空，不可如来、应、正等觉空学如来、应、正等觉空。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于空学，是菩萨摩訶萨为于空学。何以故？无二分故。憍尸迦，若菩萨摩訶萨不于色空学，乃至不于一切如来、应、正等觉空学，是菩萨摩訶萨为于色空学，乃至为于一切如来、应、正等觉空学。何以故？无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨以无二为方便，于色空学，乃至以无二为方便，于诸如来、应、正等觉空学。是菩萨摩訶萨能以无二而为方便，学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，学内空乃至无性自性空，学真如乃至不思議界，学断界乃至无为界，学苦、集、灭、道圣谛，学四念住乃至八圣道支，学四静虑、四无量、四无色定，学八解脱、九次第定，学空、无相、无愿解脱门，学净观地乃至如来地，学极喜地乃至法云地，学五眼、六神通，学如来十力乃至十八不共法，学三十二大士相、八十随好，学无忘失法，恒住舍性，学一切陀罗尼门、

三摩地门，学一切智、道相智、一切相智，学预流向、预流果乃至菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，学预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来应正等觉。憍尸迦，若菩萨摩訶萨能以无二而为方便，学布施波罗蜜多乃至如来、应、正等觉，是菩萨摩訶萨能以无二而为方便，学无量无数无边不可思议清净佛法。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨能以无二而为方便，学无量无数无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为色增故学，不为色减故学，乃至不为一切如来、应、正等觉增故学，不为一切如来、应、正等觉减故学。何以故？憍尸迦，以色乃至一切如来、应、正等觉无二分故。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨不为色增故学，亦不为色减故学，乃至不为一切如来、应、正等觉增故学，亦不为一切如来、应、正等觉减故学。是菩萨摩訶萨不为摄受色故学，亦不为灭坏色故学，如是乃至不为摄受一切如来、应、正等觉故学，亦不为灭坏一切如来、应、正等觉故学。何以故？憍尸迦，摄受、灭坏无二分故。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨如是学时，不为摄受色故学，亦不为灭坏色故学，乃至不为摄受一切如来、应、正等觉故学，亦不为灭坏一切如来、应、正等觉故学耶？”

善现答言：“如是，如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨如是学时，不为摄受色故学，亦不为灭坏色故学，乃至不为摄受一切如来、应、正等觉故学，亦不为灭坏一切如来、应、正等觉故学。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，诸菩萨摩訶萨如是学时，不为摄受色故学，亦不为灭坏色故学，乃至不为摄受一切如来、应、正等觉故学，亦不为灭坏一切如来、应、正等觉故学？”

善现答言：“诸菩萨摩訶萨如是学时，不见有色是可摄受及可灭坏，亦不见有能摄受色及灭坏者，乃至不见有一切如来、应、正等觉是可摄受及可灭坏，亦不见有能摄受一切如来、应、正等觉及灭坏者。何以故？舍利子，以色等法若能，若所内外俱空不可得故。舍利子，若菩萨摩訶萨不见诸法是可摄受及可灭坏，亦复不见有能摄受及灭坏者而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨速能成办一切智智。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多时，速能成办一切智智耶？”

善现答言：“舍利子诸菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多时，速能成办一切智智。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨如是学时，于一切法不为摄受不为灭坏为方便故。”

时，舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨如是学时于一切法不为摄受不为灭坏为方便者，云何能成办一切智智耶？”

善现答言：“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不见色乃至识若

生若灭、若取若舍、若染若净、若合若散、若增若减，乃至不见一切如来、应、正等觉若生若灭、若取若舍、若染若净、若合若散、若增若减。所以者何？以色乃至一切如来、应、正等觉皆无自性都不可得。如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于一切法不见生灭乃至增减，以无所学无所成办而为方便，修学般若波罗蜜多，则能成办一切智智。”

尔时，天帝释问舍利子言：“大德，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于何求？”

舍利子言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于前说善现品求。”

时，天帝释谓善现言：“尊者神力为依持故，令舍利子作是说耶？”

善现言：“憍尸迦，非我神力为依持故，令舍利子作如是说。”

天帝释言：“是谁神力为依持故，令舍利子作如是说？”

善现报言：“是佛神力为依持故，令舍利子作如是说。”

天帝释言：“一切法无依持，如何可言是佛神力为依持故，令舍利子作如是说？”

善现告言：“如是，如是，如汝所说，一切法无依持。是故如来非能依持、非所依持，但为随顺世俗法故说为依持。

“憍尸迦，即无依持，如来不可得；离无依持，如来不可得。无依持真如中如来不可得，如来中无依持真如不可得。无依持法性中如来不可得，如来中无依持法性不可得。

“憍尸迦，即色，如来不可得；离色，如来不可得；色真如中如来不可得，如来中色真如不可得；色法性中如来不可得，如来中色法性不可得；如是乃至即一切相智，如来不可得；离一切相智，如来不可得；一切相智真如中如来不可得，如来中一切相智真如不可得；一切相智法性中如来不可得，如来中一切相智法性不可得。何以故？憍尸迦，如来与色非合非散，如来与离色非合非散，如来与色真如非合非散，如来与离色真如非合非散，如来与色法性非合非散，如来与离色法性非合非散；如是乃至如来与一切相智非合非散，如来与离一切相智非合非散，如来与一切相智真如非合非散，如来与离一切相智真如非合非散，如来与一切相智法性非合非散，如来与离一切相智法性非合非散。

“憍尸迦，彼尊者舍利子所说，是于一切法非即非离、非合非散，如来神力而为依持，以无依持为依持故。

“复次，憍尸迦，汝先所问‘诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多当于何求？’者，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，不应于色求，不应离色求，如是乃至不应于一切相智求，不应离一切相智求。何以

故？憍尸迦，若色、若离色乃至若一切相智、若离一切相智，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨，若求如是，一切非合、非散、无色、无见、无对、一相，所谓无相。所以者何？诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，非色，非离色，乃至非一切相智，非离一切相智；非色真如，非离色真如，乃至非一切相智真如，非离一切相智真如；非色法性，非离色法性，乃至非一切相智法性，非离一切相智法性。何以故？憍尸迦，如是一切皆无所有都不可得。由无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，非色，非离色，乃至非一切相智，非离一切相智；非色真如，非离色真如，乃至非一切相智真如，非离一切相智真如；非色法性，非离色法性，乃至非一切相智法性，非离一切相智法性。”

时，天帝释白善现言：“诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。诸预流者于此中学得预流果，诸一来者于此中学得一来果，诸不还者于此中学得不还果，诸阿罗汉者于此中学得阿罗汉果，诸独觉者于此中学得独觉菩提，诸菩萨摩訶萨于此中学能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。”

善现报言：“如是，如是，如汝所说。何以故？憍尸迦，色大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大，乃至一切相智大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大。所以者何？以色乃至一切相智前、后、中际皆不可得，故说为大，由彼大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦说为大。

“憍尸迦，色无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量，乃至一切相智无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以色乃至一切相智量不可得，犹如虚空量不可得，色等亦尔，故说无量。憍尸迦，虚空无量故，色等亦无量，色等无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量。

“憍尸迦，色无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边，乃至一切相智无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以色乃至一切相智若中若边俱不可得。犹如虚空若中若边俱不可得，色等亦尔，故说无边。憍尸迦，虚空无边故，色等亦无边，色等无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。”

天帝释言：“云何所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“一切智智所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，法界所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。”

天帝释言：“云何法界所缘无边故，诸菩萨摩诃萨所学般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“法界无边故，所缘亦无边，所缘无边故，法界亦无边，法界所缘无边故，诸菩萨摩诃萨所学般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，真如所缘无边故，诸菩萨摩诃萨所学般若波罗蜜多亦无边。”

天帝释言：“云何真如所缘无边故，诸菩萨摩诃萨所学般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“真如无边故，所缘亦无边，所缘无边故，真如亦无边，真如所缘无边故，诸菩萨摩诃萨所学般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，有情无边故，诸菩萨摩诃萨所学般若波罗蜜多亦无边。”

天帝释言：“云何有情无边故，诸菩萨摩诃萨所学般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“于意云何？言有情，有情者是何法增语？”

天帝释言：“有情，有情者非法增语，亦非非法增语，但是假立客名所摄、无事名所摄、无缘名所摄。”

善现复言：“于意云何？于此般若波罗蜜多甚深经中，为亦显示有实有情不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现告言：“于此般若波罗蜜多甚深经中，既不显示有实有情，故说无边，以彼中、边不可得故。

“憍尸迦，于意云何？若诸如来、应、正等觉经殑伽沙等劫住说诸有情名字，此中颇有有情有生有灭不？”

天帝释言：“不也，大德。何以故？以诸有情本性净故，彼从本来无所有故。”

善现告言：“由斯我说有情无边故，诸菩萨摩诃萨所学般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦，由此因缘，当知诸菩萨摩诃萨所学般若波罗蜜多应说为大无量无边。”

第三分现宰堵波品第五之一

尔时，会中天帝释等欲界诸天、梵天王等色界诸天及伊舍那神仙天女，同时三返高声唱言：“善哉！善哉！大德善现承佛神力，佛为依持，善为我等世间天、人，分别开示微妙法性，所谓般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨能于如是甚深般若波罗蜜多如说修行不远离者，我等于彼恭敬供养、尊重赞叹犹如如来、应、正等觉。如是般若波罗蜜多甚深教中无法可得，所谓此中无色可得，亦无受、想、行、识可得，如是乃至无一切智可得，亦无道相智、一切相智可得，虽无如是

诸法可得，而有施設三乘圣教，谓声闻、独觉、无上乘圣教。”

尔时，佛告诸天等言：“如是，如是，如汝所说。于此般若波罗蜜多甚深教中，虽无色等诸法可得，而有施設三乘圣教。若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，能如说行不远离者，汝诸天等皆应至诚恭敬供养、尊重赞叹犹如如来、应、正等觉。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深教中，虽广说有三乘圣教，而说如来都不可得，非即布施乃至般若波罗蜜多如来可得，非离布施乃至般若波罗蜜多如来可得；非即内空乃至无性自性空如来可得，非离内空乃至无性自性空如来可得；非即真如乃至不思議界如来可得，非离真如乃至不思議界如来可得；非即断界乃至无为界如来可得，非离断界乃至无为界如来可得；非即苦、集、灭、道圣谛如来可得，非离苦、集、灭、道圣谛如来可得；非即四念住乃至八圣道支如来可得，非离四念住乃至八圣道支如来可得；非即四静虑、四无量、四无色定如来可得，非离四静虑、四无量、四无色定如来可得；非即八解脱、九次第定如来可得，非离八解脱、九次第定如来可得；非即空、无相、无愿解脱门如来可得，非离空、无相、无愿解脱门如来可得；非即极喜地乃至法云地如来可得，非离极喜地乃至法云地如来可得；非即五眼、六神通如来可得，非离五眼、六神通如来可得；非即如来十力乃至十八不共法如来可得，非离如来十力乃至十八不共法如来可得；非即无忘失法、恒住舍性如来可得，非离无忘失法、恒住舍性如来可得；非即一切陀罗尼门、三摩地门如来可得，非离一切陀罗尼门、三摩地门如来可得；非即一切智、道相智、一切相智如来可得，非离一切智、道相智、一切相智如来可得。

“天等当知，若菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便，精勤修学布施波罗蜜多乃至一切相智，是菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多，能正修行常不舍离，是故汝等应当至诚恭敬供养、尊重赞叹彼菩萨摩訶萨犹如如来、应、正等觉。

“天等当知，我于往昔燃灯如来、应、正等觉出现世时，莲花王都四衢道首见燃灯佛，献五茎花，布发掩泥，闻正法要，以无所得为方便故，便得不离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切相智及余无量无边佛法。时，燃灯佛即便授我无上正等大菩提记，作是言：‘善男子，汝于来世过无数劫，于此世界贤劫之中，当得作佛，号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，宣说般若波罗蜜多无量众。’”

时，诸天等俱白佛言：“如是般若波罗蜜多甚为希有，令诸菩萨摩訶萨众速能摄受一切智智，以无所得而为方便，于色乃至识无取无舍，如是乃至一切智、道相智、一切相智无取无舍。”

尔时，佛观四众和合，及诸菩萨摩訶萨众并四大王众天，展转乃

至色究竟天，皆来集会同为明证，即便顾命天帝释言：“憍尸迦，若菩萨摩诃萨、若苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、若诸天子、若诸天女、若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于深般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思惟、为他广说，当知是辈一切恶魔及彼眷属不能得便。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等善住色空、无相、无愿，乃至善住一切相智空、无相、无愿；不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。所以者何？如是诸法皆无自性，若能得便、若所得便、若时、若处、若恼害事俱不可得。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等，人非人等皆不得便。所以者何？是善男子、善女人等以无所得而为方便，于诸有情常勤修习慈、悲、喜、舍，是故一切人非人等不能恼害。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等，终不横为诸险恶缘之所伤害，亦不横死。所以者何？是善男子、善女人等常修布施波罗蜜多，于诸有情正安养故。

“复次，憍尸迦，于此三千大千世界，所有四大王众天乃至广果天已发无上菩提心者，于深般若波罗蜜多，若未听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，皆应不离一切智智心，以无所得为方便，于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，是善男子、善女人等若在空泽，若在旷野，若在险道及危难处，终不怖畏惊恐毛竖。所以者何？是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，善修内空乃至无性自性空故。”

时，此三千大千世界所有四大王众天，乃至色究竟天等，俱时合掌同白佛言：“若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，常能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我等常随恭敬拥护，不令一切灾横侵恼。所以者何？此善男子、善女人等即是菩萨摩诃萨故。由是菩萨摩诃萨故，令诸有情永断地狱、傍生、鬼界、阿素洛等诸险恶趣；由是菩萨摩诃萨故，令诸天、人、药叉、龙等永离一切灾横、疾疫、贫穷、饥渴、寒热等苦；由是菩萨摩诃萨故，令诸天、人、阿素洛等，永离种种不如意事，所住之处兵戈永息，一切有情慈心相向；由是菩萨摩诃萨故，世间便有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若断界乃至无为界，若苦、集、灭、道圣谛，若四念住乃至八圣道支，若八解脱、九次第定，若空、无相、无愿解脱门，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切陀罗

尼门、三摩地门，若一切智、道相智、一切相智；由是菩萨摩訶萨故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、诸小国王、转轮圣王、辅臣僚佐；由是菩萨摩訶萨故，世间便有四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至色究竟天、空无边处天乃至非想非非想处天；由是菩萨摩訶萨故，世间便有预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果；由是菩萨摩訶萨故，世间便有诸菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土及修种种菩萨胜行；由是菩萨摩訶萨故，世间便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提、转妙法轮度无量众；由是菩萨摩訶萨故，世间便有佛、法、僧宝利益安乐一切有情。

“世尊，由此因缘，我等天众及阿素洛、诸龙、药叉并诸大力人非人等，常应随逐恭敬守护此诸菩萨摩訶萨众，不令一切灾横侵恼，令于般若波罗蜜多听闻、受持、读诵、修学、如理思惟、书写等事常无间断。”

尔时，佛告天帝等言：“如是，如是，如汝所说。若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所作为方便，常能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是善男子、善女人等即是菩萨摩訶萨，由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断恶趣，乃至三宝出现世间与诸有情作大饶益。是故，汝等诸天、龙神及大势力人非人等，常应随逐恭敬供养、尊重赞叹、勤加守护此菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。汝等若能恭敬供养、尊重赞叹、勤加守护如是菩萨摩訶萨者，当知即是供养恭敬、尊重赞叹、勤加守护我及十方一切如来、应、正等觉。是故，汝等一切天、龙、药叉、神仙、阿素洛等，常应随逐此菩萨摩訶萨恭敬供养、尊重赞叹、勤加守护，勿令一切灾横侵恼。

“汝等当知，假使充满三千大千堪忍世界声闻、独觉，譬如芦苇、甘蔗、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，恭敬供养、尊重赞叹尽其形寿。若复有人经须臾顷，恭敬供养、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。所以者何？不由声闻、独觉乘故，有菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉出现世间；但由菩萨摩訶萨故，世间便有声闻、独觉及诸如来、应、正等觉出现于世。是故汝等一切天、龙及大势力人非人等，常应守卫恭敬供养、尊重赞叹是菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼，汝等由此所获福聚，于天人中常得安乐，乃至证得究竟涅槃，穷未来际作大饶益。”

时，天帝释寻白佛言：“甚奇希有！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，摄受如是现法胜利：成熟有情、严净佛土，从一佛国趣一

佛国亲近承事诸佛世尊；于胜善根随所欣乐，以于诸佛恭敬供养、尊重赞叹，即能生长令速成满；于诸佛所听受正法，乃至无上正等菩提终不忘失所闻法要，速能摄受族姓圆满、父母圆满、生身圆满、眷属圆满、相好圆满、光明圆满、眼耳圆满、音声圆满、陀罗尼圆满、三摩地圆满；复以方便善巧力故变身如佛，从一世界趣一世界至无佛国，赞说布施乃至般若波罗蜜多，赞说内空乃至无性自性空，赞说真如乃至不思議界，赞说断界乃至无为界，赞说苦、集、灭、道圣谛，赞说四念住乃至八圣道支，赞说四静虑、四无量、四无色定，赞说八解脱、九次第定，赞说空、无相、无愿解脱门，赞说净观地乃至如来地，赞说极喜地乃至法云地，赞说五眼、六神通，赞说如来十力乃至十八不共法，赞说无忘失法、恒住舍性，赞说一切陀罗尼门、三摩地门，赞说一切智、道相智、一切相智，赞说佛宝、法宝、僧宝；复以方便善巧力故，为诸有情宣说正法，随宜安置三乘法中，令永解脱生老病死，证无余依般涅槃界；或复拨济诸恶趣苦，令天人中受诸妙乐。”

时，天帝释复白佛言：“如是般若波罗蜜多甚为希有，若能摄受如是般若波罗蜜多，则为具足摄受六种波罗蜜多，广说乃至一切相智，亦为具足摄受预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。”

尔时，世尊告天帝释：“如是，如是，如汝所说。若能摄受如是般若波罗蜜多，则为具足摄受六种波罗蜜多，广说乃至一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第五百一

第三分现宰堵波品第五之二

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，能于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等所获现法当来胜利，汝应谛听，极善思惟，吾当为汝分别解说。”

天帝释言：“唯然！愿说！我等乐闻。”

佛言：“憍尸迦，若有诸恶外道梵志，若诸恶魔及魔眷属，若余暴恶增上慢者，于是菩萨摩訶萨所，欲作种种不饶益事，彼适兴心速自遭祸，必当殄灭不果所愿。何以故？憍尸迦，是菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，常修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，以大悲愿而为上首。若诸有情长夜慳贪兴诸斗争，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住布施波罗蜜多。若诸有情长夜破戒作诸恶业，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住净戒波罗蜜多。若诸有情长夜忿恚更相损害，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住安忍波罗蜜多。若诸有情长夜懈怠舍诸善业，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住精进波罗蜜多。若诸有情长夜散乱心务嚣动，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住静虑波罗蜜多。若诸有情长夜愚痴不知善恶，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住般若波罗蜜多。若诸有情流转生死，贪、瞋、痴等缠绕其心，造作众多不饶益事，是菩萨摩訶萨善权方便，令彼伏灭贪、瞋、痴等生死因缘，或令安住四静虑、四无量、四无色定，或令安住四念住乃至八圣道支，或令安住空、无相、无愿解脱门，或令安住八解脱、九次第定，或令安住诸菩萨地，或令安住内空乃至无性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住断界乃至无为界，或令安住苦、集、灭、道圣谛，或令安住净观地乃至如来地，或令安住五眼、六神通，或令安住如来十力乃至十八不共法，或令安住无忘失法、恒住舍性，或令安住一切陀罗尼门、三摩地门，或令安住一切智、道相智、一切相智，或令安住预流果乃至独觉菩提，或令安住一切菩萨摩訶萨行，或令安住诸佛无上正等菩提，或令安住诸余世间、出世善法。

“憍尸迦，如是名为于深般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸菩萨摩訶萨现法胜利。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨由此因缘，于当来世速证无上正等菩提，转妙法轮度无量众，随本所愿安立有情，令于三乘修学究竟，乃至证得无余涅槃。

“憍尸迦，如是名为于深般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸菩萨摩訶萨当来胜利。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，其地方所，若有恶魔及魔眷属，或有种种外道梵志及余暴恶增上慢者，憎嫉般若波罗蜜多，欲为障碍、诘责、违拒、令速隐没，虽有此愿终不能成。彼因暂闻般若声故，众恶渐灭功德渐生，后依三乘得尽苦际，或脱恶趣生天、人中。

“憍尸迦，如有妙药名曰莫耆，是药威势能销众毒，如是妙药随所在处，诸毒虫类不能逼近。有大毒蛇饥行求食，遇见生类欲螫啖之，其生怖死奔趣妙药，蛇闻药气寻便退走。何以故？憍尸迦，如是妙药具大威势，能益身命销伏众毒。当知般若波罗蜜多具大威势亦复如是，若善男子、善女人等至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸恶魔等于此菩萨摩訶萨所欲为恶事，由此般若波罗蜜多威神力故，令彼恶事于其方所自当殄灭无所能为。何以故？憍尸迦，由此般若波罗蜜多具大威力，能摧众恶增善法故。

“云何般若波罗蜜多能摧众恶增长诸善？谓此般若波罗蜜多灭贪、瞋、痴，无明乃至纯大苦蕴，障盖、随眠、缠垢、结缚，我见、有情见乃至见者见，断见、常见、未见、有见乃至种种诸恶见趣，慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴，常想、乐想、我想、净想及余一切贪、瞋、痴、慢、疑、见行等无不能灭，亦灭色执乃至识执，乃至亦灭一切相智执、菩提涅槃执。憍尸迦，如是般若波罗蜜多，能灭此等一切恶法，及能增长一切善事。是故般若波罗蜜多，有无数量大威神力。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是菩萨摩訶萨常为三千大千世界，四大天王及天帝释、堪忍界主、大梵天王、净居天等并余善神常来拥护，不令一切灾横侵恼，如法所求无不满足。十方世界现在如来、应、正等觉亦常护念，令恶渐灭善法渐增，谓令增长布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，如是乃至亦令增长一切智、道相智、一切相智，以无所得为方便故，所修所住常无退减。憍尸迦，是菩萨摩訶萨由此因缘，言词威肃闻皆敬爱，发言称量语不喧杂，坚事善友深知恩报，不为慳嫉、忿恨、覆恼、谄诳、憍等隐蔽其心。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨自能离断生命，亦劝他离断生命，无倒

称扬离断生命法，欢喜赞叹离断生命者；如是乃至自能离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。憍尸迦，是菩萨摩訶萨自能行布施乃至般若波罗蜜多，亦劝他行布施乃至般若波罗蜜多，无倒称扬行布施乃至般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施乃至般若波罗蜜多者；如是乃至自能修一切智、道相智、一切相智，亦劝他修一切智、道相智、一切相智，无倒称扬修一切智、道相智、一切相智法，欢喜赞叹修一切智、道相智、一切相智者。

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是菩萨摩訶萨常作是念：‘我若不能修行布施波罗蜜多，当生贫穷下贱种类；我若不能修行净戒波罗蜜多，闭人、天门堕诸恶趣；我若不能修行安忍波罗蜜多，当缺诸根形貌丑陋，不具菩萨圆满色身；我若不能修行精进波罗蜜多，便不能修菩萨胜道，常怀懈怠众事不成；我若不能修行静虑波罗蜜多，便不能修菩萨胜定，心恒散乱所欲不成；我若不能修行般若波罗蜜多，便不能得方便善巧超诸声闻、独觉等地。若有如是贫穷等事，尚无势力成熟有情，亦复不能严净佛土，况当能得一切智智？’是菩萨摩訶萨常作是念：‘我不应随慳贪势力，若随彼力则我布施波罗蜜多不得圆满；我不应随破戒势力，若随彼力则我净戒波罗蜜多不得圆满；我不应随忿恚势力，若随彼力则我安忍波罗蜜多不得圆满；我不应随懈怠势力，若随彼力则我精进波罗蜜多不得圆满；我不应随散乱势力，若随彼力则我静虑波罗蜜多不得圆满；我不应随愚痴势力，若随彼力则我般若波罗蜜多不得圆满。若我六种波罗蜜多不得圆满，终不能得一切智智利益安乐一切有情。’

“憍尸迦，是菩萨摩訶萨不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，得如是等现法当来世、出世间功德胜利。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多甚奇希有，能调菩萨摩訶萨众令离高心，复能回向一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，云何般若波罗蜜多甚奇希有，能调菩萨摩訶萨众令离高心，复能回向一切智智？”

时，天帝释白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨行世间布施波罗蜜多时，若于如来应正等觉及诸菩萨、独觉、声闻、孤穷、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：‘我能施佛乃至乞者。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行布施波罗蜜多，而起高心不能回向一切智智。诸菩萨摩訶萨行世间净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，便作是念：‘我能修行净戒乃至般若波罗蜜多。’亦作是念：‘我能圆满净戒乃至般若波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行净戒乃至般若波罗蜜多，而起高心不能回向一切智智。如是乃至诸菩萨摩訶萨修行一切智、道相智、一切相智时，若作是念：‘我能修行一切智、道相智、

一切相智。’亦作是念：‘我能圆满一切智、道相智、一切相智。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽修行一切智、道相智、一切相智，而起高心不能回向一切智智。诸菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土时，若作是念：‘我能成熟有情、严净佛土，余无此能。’是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽成熟有情、严净佛土，而起高心不能回向一切智智。

“世尊，如是菩萨摩訶萨众，依世间心修诸善法，无方便善巧故，我、我所执扰乱心故，虽修般若波罗蜜多而未得故，不能调伏高心，亦不能回向一切智智。

“世尊，若菩萨摩訶萨行出世布施波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故不得施者，不得受者，不得布施，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多而行布施故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世净戒乃至般若波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得净戒乃至般若及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而行净戒乃至般若故能调伏高心，亦能回向一切智智。如是乃至若菩萨摩訶萨修行一切智、道相智、一切相智时，善修般若波罗蜜多故，不得一切智、道相智、一切相智及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而修一切智、道相智、一切相智故能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土时，善修般若波罗蜜多故，不得成熟有情、严净佛土及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而成熟有情、严净佛土故能调伏高心，亦能回向一切智智。

“世尊，由此因缘，我作是说：如是般若波罗蜜多甚奇希有，能调菩萨摩訶萨众令离高心，复能回向一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典，不离一切智智心，以无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等身心安乐，不为一切灾横侵恼。若在军旅交战阵时，至心念诵如是般若波罗蜜多，于诸有情慈悲护念，不为刀杖之所伤杀，所对怨敌皆起慈心，设起恶心自然退败，是善男子、善女人等，若在军旅刀箭所伤失命丧身，终无是处。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，长夜修行甚深般若波罗蜜多，自能降伏贪、瞋、痴、慢、恶见、随眠、缠垢、恶业种种刀杖，亦能除他贪、瞋、痴、慢、恶见、随眠、缠垢、恶业诸刀杖故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多甚深经典，不离一切智智心，以无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、恭敬供养、尊重赞叹、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，一切毒药、蛊道、鬼魅、厌祷、咒术皆不能害，水不能溺，火不能烧，刀杖、恶兽、怨贼、恶神、众邪、魍魉不能伤害。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多是大神咒，如是般若波罗蜜多是大明咒，如是般若波罗蜜多是无上咒，如是般若波罗蜜多

是无等等咒，如是般若波罗蜜多是一切咒王，最上最妙，无能及者，具大威力能伏一切，不为一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修学如是咒王，不为自害，不为他害，不为俱害。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多，了自他俱不可得故。憍尸迦，是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多大咒王时，不得我乃至见者，不得色乃至识，如是乃至不得一切智、道相智、一切相智，以于我等无所得故，不为自害，不为他害，不为俱害。

“憍尸迦，是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多大咒王时，于我及法虽无所得，而证无上正等菩提，观诸有情心行差别，随宜为转无上法轮，令如说行得大饶益。何以故？憍尸迦，过去、未来、现在菩萨摩訶萨众，皆于如是甚深般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，已、当、现证无上菩提，转妙法轮度无量众。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，不离一切智智心，以无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等随所居止国土、城邑、人及非人，不为一切灾横疾疫之所伤害。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等随所住处，为此三千大千世界及余十方无量无数无边世界，所有四大王众天乃至色究竟天，并诸龙、神、阿素洛等，常来守护、恭敬供养、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多大神咒王有留难故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多大神咒王，置清净处恭敬供养、尊重赞叹，虽不听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦不为他开示分别，而此住处国邑、王都、人非人等不为一切灾横疾疫之所伤害。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多大神咒王随所住处，为此三千大千世界及余十方无量无数无边世界，所有四大王众天乃至色究竟天并诸龙神、阿素洛等，常来守护、恭敬供养、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多大神咒王有留难故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等但书般若波罗蜜多大神咒王，置清净处恭敬供养、尊重赞叹，尚获如是现法胜利，况能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他开示分别！当知是辈功德无边，速证菩提饶益一切。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等怖畏怨家、恶兽、灾横、厌祷、疾疫、毒药、咒等，应书般若波罗蜜多大神咒王，随多少分香囊盛贮置宝筒中，恒随逐身供养恭敬、尊重赞叹，诸怖畏事皆自销除，天、龙、鬼、神常守护故。憍尸迦，譬如有人或傍生类入菩提树院，或至彼院边，人非人等不能伤害。何以故？憍尸迦，过去、未来、现在诸佛皆坐此处证得无上正等菩提，得菩提已，施诸有情，无恐、无怖、无怨、无害、身心安乐。安立无量无数有情，令住天人尊贵妙行；安立无量无数有情，令住三乘安乐妙行；安立无量无数有情，令现证得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果；安立无

量无数有情，令当证得独觉菩提；安立无量无数有情，令修菩萨摩訶萨行当得无上正等菩提。如是胜事皆由般若波罗蜜多威神之力，是故此处一切天、龙、阿素洛等皆同守护、恭敬供养、尊重赞叹。当知般若波罗蜜多甚深经典随所住处亦复如是，一切天、龙、阿素洛等常来守护、恭敬供养、尊重赞叹不令般若波罗蜜多有留难故。

“憍尸迦，如是般若波罗蜜多甚深经典随所在处，当知是处即真制多，一切有情皆应敬礼，当以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明供养恭敬、尊重赞叹。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严恭敬供养、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。有善男子、善女人等佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛设利罗安置其中，恭敬供养、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。二所获福，何者为多？”

佛告憍尸迦：“我还问汝，当随意答。于意云何？如来所得一切智智及相好身，依何等法修学而得？”

天帝释言：“如来所得一切智智及相好身，依此般若波罗蜜多甚深经典修学而得。”

佛告憍尸迦：“如是，如是，如汝所说，我依般若波罗蜜多甚深经典修学故，得一切智智及相好身。何以故？憍尸迦，不学般若波罗蜜多甚深经典，能得无上正等菩提无有是处。

“憍尸迦，非但获得相好身故说名如来、应、正等觉，要由证得一切智智说名如来、应、正等觉。憍尸迦，如来所得一切智智，要由般若波罗蜜多为因故起，佛相好身但为依处，若不依止佛相好身，一切智智无由而起，是故般若波罗蜜多正为因生一切智智，欲令此智现前相续故，复修集佛相好身。此相好身若非遍智所依处者，一切天、龙、阿素洛等不应竭诚供养恭敬，以相好身与佛遍智为所依止故，诸天、龙神、阿素洛等供养恭敬。由此缘故，我涅槃后诸天、龙神、人非人等供养恭敬我设利罗。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，但于般若波罗蜜多甚深经典恭敬供养、尊重赞叹，则为供养一切智智及所依止佛相好身并涅槃后佛设利罗。何以故？憍尸迦，一切智智及相好身并设利罗，皆以般若波罗蜜多为根本故。憍尸迦，若善男子、善女人等但于佛身及设利罗恭敬供养、尊重赞叹，非为供养一切智智及此般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦，佛身遗体非此般若波罗蜜多、一切智智之根本故。憍尸迦，由此因缘，若善男子、善女人等，欲供养佛若身若心及余功德，先当听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说如是般若波罗蜜多甚深经典、复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、

幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明、供养恭敬、尊重赞叹。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等，书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严恭敬供养、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。有善男子、善女人等佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛设利罗安置其中，恭敬供养、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。二所获福，前者为多无量倍数。

“何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多甚深经典，速能成办布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，内空乃至无性自性空，真如乃至不思議界，断界乃至无为界，苦、集、灭、道圣谛，四念住乃至八圣道支，四静虑、四无量、四无色定，八解脱、九次第定，空、无相、无愿解脱门，净观地乃至如来地，极喜地乃至法云地，五眼、六神通，如来十力乃至十八不共法，无忘失法、恒住舍性，一切陀罗尼门、三摩地门，一切智、道相智、一切相智，成熟有情、严净佛土，亦能成办诸菩萨摩訶萨族姓圆满、色力圆满、财宝圆满、眷属圆满，亦能成办世间所有十善业道，供养沙门、父母、师长，施、戒、修等无量善法，亦能成办刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、四大王众天乃至非想非非想处天，亦能成办预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦能成办声闻、独觉、菩萨、如来应正等觉，亦能成办不可思量、不可宣说、无上无上、无等等一切智智。”

时，天帝释复白佛言：“瞻部洲人于此般若波罗蜜多甚深经典不恭敬供养、尊重赞叹者，彼岂不知恭敬供养、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典，获得种种功德胜利？”

佛告憍尸迦：“我还问汝，随汝意答。于意云何？瞻部洲内有几许人成佛证净、成法证净、成僧证净？有几许人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑？有几许人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟？有几许人修十善业道？有几许人行施、戒、修？有几许人得三十七菩提分法？有几许人得三解脱门？有几许人得八解脱？有几许人得九次第定？有几许人得四无碍解？有几许人得六神通？有几许人永断三结得预流果？有几许人薄贪、瞋、痴得一来果？有几许人断五顺下分结得不还果？有几许人断五顺上分结得阿罗汉果？有几许人发心定趣独觉菩提？有几许人发心定趣诸佛无上正等菩提？”

天帝释言：“瞻部洲内有少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，如是乃至有少分人发心定趣诸佛无上正等菩提。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，瞻部洲内极少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，如是乃至转少分人发心定趣诸佛无上正等菩

提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行，转少分人精勤修习趣菩提行能不退转证得无上正等菩提。何以故？憍尸迦，诸有情类流转生死，无量世来多不见佛，不闻正法，不亲近僧，多不修行十善业道及施、戒、修；不闻布施乃至般若波罗蜜多，不修布施乃至般若波罗蜜多；如是乃至不闻一切智、道相智、一切相智，不修一切智、道相智、一切相智。憍尸迦，由是因缘，当知于此赡部洲内极少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，如是乃至转少分人发心定趣诸佛无上正等菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行，转少分人精勤修习趣菩提行能不退转证得无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，我今问汝，随汝意答。于意云何？置赡部洲所有人类，于此三千大千世界，几许有情供养恭敬父母、师长？几许有情供养沙门、婆罗门？几许有情布施、持戒修诸福业？几许有情行十善业道？几许有情于诸欲中住厌患想、无常想、苦想、无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想？几许有情修四静虑、四无量、四无色定？几许有情成佛证净、成法证净、成僧证净？如是乃至几许有情发心定趣诸佛无上正等菩提？几许有情既发心已精勤修习趣菩提行？几许有情练磨长养趣菩提心？几许有情方便善巧修行般若波罗蜜多？几许有情得住菩萨不退转地？几许有情疾证无上正等菩提？”

天帝释言：“于此三千大千世界，少分有情供养恭敬父母、师长，如是乃至少分有情疾证无上正等菩提。”

佛告憍尸迦：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，于此三千大千世界，极少有情供养恭敬父母、师长，转少有情供养恭敬沙门、婆罗门，如是乃至转少有情得住菩萨不退转地，转少有情疾证无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，我以无障清净佛眼遍观十方无边世界，虽有无数有情发菩提心修菩萨行，而由远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩萨不退转地，多分退堕声闻、独觉下意、下行、下劣地中。何以故？憍尸迦，诸佛无上正等菩提功德无边甚难可证，恶慧、懈怠、下劣精进、下劣胜解、下劣有情不能得故。

“是故，憍尸迦，若善男子、善女人等发菩提心修菩萨行，欲住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提无留难者，应于般若波罗蜜多甚深经典，数数听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、好请问师、乐为他说；复应书写，众宝庄严、恭敬供养、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，于余摄入甚深般若波罗蜜多诸胜善法，亦应听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、好请问师、乐为他说，复应书写供养恭敬。何谓摄入甚深般若波罗蜜多余胜善

法？所谓布施乃至静虑波罗蜜多，内空乃至无性自性空，真如乃至不思議界，断界乃至无为界，苦、集、灭、道圣谛，四念住乃至八圣道支，四静虑、四无量、四无色定，八解脱、九次第定，三解脱门，极喜地乃至法云地，五眼、六神通，如来十力乃至十八不共法，无忘失法、恒住舍性，陀罗尼门、三摩地门，一切智、道相智、一切相智，若余无量无边佛法，是谓摄入甚深般若波罗蜜多余胜善法。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，于余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门，亦应听闻、受持、读诵、如理思惟，不应非毁令于无上正等菩提而作留难。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等应作是念：‘如来昔住菩萨位时，常勤修学顺菩提法，所谓般若乃至布施波罗蜜多，如是乃至一切智、道相智、一切相智，及余无量无边佛法，并余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门，由斯证得所求无上正等菩提。我等今者为求无上正等菩提，亦应随学。甚深般若波罗蜜多及余随顺诸胜善法，定是我等真实大师，我随彼学所愿当满；定是诸佛真实法印，一切如来、应、正等觉随彼学故，证得无上正等菩提；亦是一切声闻、独觉真实法印，皆随彼学得至涅槃究竟彼岸。’

“是故，憍尸迦，诸善男子、善女人等若佛住世若涅槃后，应依般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，及余无量无边佛法，蕴、界、处等无量法门，常勤修学。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，及余无量无边佛法，蕴、界、处等无量法门，是诸声闻、缘觉、菩萨及余天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百二

第三分现宰堵波品第五之三

尔时，天帝释白佛言：“世尊，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写众宝严饰，复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，经须臾顷供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等由此因缘得几许福？”

佛告憍尸迦：“我还问汝，当随意答。有善男子、善女人等，于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起宰堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，复持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“彼善男子、善女人等所获福聚，甚多于此无量无边。

“复次，憍尸迦，置此一事，有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，如是充满一赡部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或复三千大千世界，皆持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“彼善男子、善女人等所获福聚，甚多于此无量无边。复次，憍尸迦，置一三千大千世界，假使三千大千世界诸有情类，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，各满三千大千世界中无空隙，皆持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？如是三千大千世界诸有情类，由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“彼善男子、善女人等所获福聚，甚多于此无量无边。”

时，天帝释便白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，当知则为供养恭敬、尊重赞叹过去、未来、现在诸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一踰缮那，广减高半，各满十方殑伽沙等诸佛世界中无空隙，各持种种天妙花鬘乃至灯明，或经一劫或一劫余供养恭敬、尊重赞叹。世尊，是诸有情由此因缘得福多不？”

佛言：“甚多！”

天帝释言：“若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明经须臾顷供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等由此因缘所获福聚，甚多于彼无量无边、不可思议、不可称计。何以故？世尊，由此般若波罗蜜多能总摄藏一切善法，所谓十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若三十七菩提分法，若三解脱门，若八解脱、九次第定，若五眼、六神通，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若断界乃至无为界，若四圣谛观，若十二缘起观，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若余无

量无边佛法，皆摄入此甚深般若波罗蜜多。

“世尊，如是般若波罗蜜多是诸如来真实法印，亦是一切声闻、独觉真实法印。一切如来、应、正等觉于此中学，已、正、当证无上菩提；一切声闻及诸独觉于此中学，已、正、当至涅槃彼岸。由此因缘，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，所获福聚无量无边、不可思议、不可称计，诸余福聚皆不能及。”

第三分称扬功德品第六之一

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，所获福聚无量无边、不可思议、不可称计。何以故？憍尸迦，由此般若波罗蜜多普能成办一切如来、应、正等觉一切智、道相智、一切相智，亦能成办布施等五波罗蜜多，亦能成办内空乃至无性自性空，亦能成办真如乃至不思議界，亦能成办断界乃至无为界，亦能成办苦、集、灭、道圣谛，亦能成办三十七种菩提分法，亦能成办四静虑、四无量、四无色定，亦能成办八解脱、九次第定，亦能成办三解脱门，亦能成办净观地乃至如来地，亦能成办极喜地乃至法云地，亦能成办五眼、六神通，亦能成办如来十力乃至十八不共法，亦能成办无忘失法、恒住舍性，亦能成办陀罗尼门、三摩地门，亦能成办成熟有情、严净佛土，亦能成办声闻、独觉及无上乘，亦能成办诸佛无上正等菩提。

“是故，憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。以前所造窄堵波福比此福聚百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？憍尸迦，若此般若波罗蜜多甚深经典在赡部洲人中住者，即此世间佛、法、僧宝常不灭没。由此因缘，世间常有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，如是乃至若一切智、道相智、一切相智，若刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，若四大王众天乃至非想非非想处天，若声闻、独觉、无上大乘，若预流果乃至独觉菩提，若菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土修诸菩萨摩訶萨行，若诸如来、应、正等觉证得无上正等菩提转妙

法轮度有情类，如是胜事常不灭没。”

尔时，于此三千大千堪忍世界，所有四大王众天乃至色究竟天，同声共白天帝释言：“大仙，于此甚深般若波罗蜜多常应听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹，则令一切恶法损减、善法增益，亦令一切天众增益、诸阿素洛朋党损减，亦令一切佛、法、僧眼常不损坏，亦令一切佛、法、僧种常不断绝。

“大仙当知，由三宝种不断绝故，世间便有布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦有内空乃至无性自性空，广说乃至亦有一切智、道相智、一切相智，亦有预流果乃至独觉菩提，亦有菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦有声闻、独觉、菩萨及诸如来应正等觉。

“是故，大仙，常应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，汝应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若阿素洛及恶朋党起如是念：‘我等当与诸天战争。’尔时，汝等诸天眷属，应各至诚诵念如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹。时，阿素洛及彼朋党所起恶心即皆自灭。

“若诸天子或诸天女五衰相现，其心惊惶怖畏殒没堕诸恶趣。尔时，汝等诸天眷属，应住其前至诚诵念甚深般若波罗蜜多。时，彼天子或彼天女，闻此般若波罗蜜多，善根力故，于此般若波罗蜜多生净信故，五衰相没身心安隐。设有命终还生本处，受天富乐倍胜于前。所以者何？闻信般若波罗蜜多福力大故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，或诸天子及诸天女，甚深般若波罗蜜多一经其耳，善根力故，定得无上正等菩提。所以者何？三世诸佛及诸弟子，皆学如是甚深般若波罗蜜多，已、正、当证所求无上正等菩提入无余依般涅槃界。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多普摄一切菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法皆具摄故。”

时，天帝释即白佛言：“甚深般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，是一切咒王，最尊最胜、最上最妙，能伏一切，不为一切之所降伏。所以者何？甚深般若波罗蜜多能灭一切恶不善法，能满一切殊胜善法。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。所以者何？三世诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，证得无上正等菩提，转

妙法轮度有情众。何以故？憍尸迦，依深般若波罗蜜多世间便有十善业道，若施、戒、修，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至若一切智、道相智、一切相智，若预流果乃至独觉菩提，若诸菩萨摩訶萨行，若佛无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，依深般若波罗蜜多有菩萨摩訶萨，依菩萨摩訶萨有十善业道，广说乃至有佛无上正等菩提，亦有声闻、独觉、菩萨及正等觉出现世间。譬如依因满月轮故，药星山海皆得增盛，如是依因诸菩萨故，十善业道广说乃至诸佛无上正等菩提功德药物皆得增盛，一切人、天、声闻、独觉、有学、无学、贤圣星辰亦得增盛，一切菩萨及诸如来应正等觉诸山、大海亦得增盛。若诸如来、应、正等觉未出世时，唯有菩萨摩訶萨众具大方便善巧力故，为诸有情无到宣说世、出世法。所以者何？世间所有人乘、天乘、若声闻乘、若独觉乘、若无上乘，皆从菩萨摩訶萨众方便善巧而得成办，菩萨所有方便善巧，皆由般若波罗蜜多而得成办。诸菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至能满一切智、道相智、一切相智，能得三十二大士相、八十随好，不堕声闻、独觉等地，成熟有情、严净佛土，摄受菩萨寿量圆满、众具圆满、净土圆满、种姓圆满、色力圆满，乃至证得一切智智。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就现在未来世、出世间功德胜利。”

时，天帝释即白佛言：“是善男子、善女人等，云何成就现在未来世、出世间功德胜利？”

佛告憍尸迦：“是善男子、善女人等，现在不为一切毒药、厌祷、咒术之所伤害，火不能烧，水不能溺，诸刀杖等亦不能害，乃至不为四百四病之所夭殁，唯除先世定业异熟现世应受。憍尸迦，是善男子、善女人等若遭官事怨贼逼迫，至心诵念甚深般若波罗蜜多，若至其所终不为彼谴罚加害。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多威德势力法令尔故。憍尸迦，是善男子、善女人等，若有欲至国王、王子、大臣等处，至心诵念甚深般若波罗蜜多，必为王等欢喜问讯恭敬供养。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，常于有情不离慈、悲、喜、舍心故。憍尸迦，是善男子、善女人等，当得成就诸如是等所有现在功德胜利。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，随所生处常不远离十善业道，若施、戒、修，若四静虑、四无量、四无色定，若六波罗蜜多，广说乃至若一切智、道相智、一切相智，若三十二大士相、八十随好，不堕地狱、傍生、鬼界，除乘愿力往彼受生与诸有情作饶益事。随所生处常具诸根，形貌端严支分无缺，永不生在贫穷、下贱、工商、杂类、屠脍、渔猎、盗贼、狱吏、旃荼罗家、补羯娑家、戍达罗等诸鄙

秽族，多生有佛严净土中莲花化生，不造众恶，常不远离迅疾神通，随心所欲游诸佛土，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，听闻正法如说修行，渐次证得一切智智。憍尸迦，是善男子、善女人等当得成就诸如是等所有未来功德胜利。

“是故，憍尸迦，若善男子、善女人等欲得如是现在未来世、出世间功德胜利，乃至无上正等菩提常不离者，应于如是甚深般若波罗蜜多，不离一切智智心，以无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹无得暂舍。”

尔时，众多外道梵志欲求佛过来诣佛所。

时，天帝释见已念言：“今此众多外道梵志来趣法会伺求佛短，将非般若留难事耶？我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒复道而去。”念已，便诵甚深般若波罗蜜多，于是众多外道梵志，遥申敬礼右绕世尊，复道而去。

时，舍利子见已念言：“彼有何缘适来还去？”

佛知其意告舍利子：“彼外道等来求我失，由天帝释诵念般若波罗蜜多令彼还去。舍利子，我都不见彼外道等有少白法，唯怀恶心为求我过来至我所。舍利子，我都不见一切世间有诸天魔及外道等有情之类，说般若时，怀悖恶心来求得便。何以故？舍利子，由此三千大千世界一切天众，若诸声闻、独觉、菩萨、佛及一切具大威力龙神、药叉、阿素洛等，皆共守护甚深般若波罗蜜多，不令邪徒为作留难。何以故？舍利子，是诸天等皆依般若波罗蜜多威力生故。

“又，舍利子，十方各如殑伽沙界一切如来应正等觉、声闻、独觉、菩萨、诸天、龙神、药叉、阿素洛等，皆共守护甚深般若波罗蜜多，不令邪徒为作留难。何以故？舍利子，彼如来等皆依般若波罗蜜多威力生故。”

尔时，恶魔窃作是念：“今佛四众前后围绕，欲、色界天皆来集会，宣说般若波罗蜜多。此中定有诸大菩萨亲于佛前受菩提记，当得无上正等菩提，转妙法轮空我境界，我当往至破坏其眼。”作是念已，化作四军奋威勇锐来诣佛所。

时，天帝释见已念言：“将非恶魔化作斯事欲来恼佛，并与般若波罗蜜多而作留难？何以故？如是四军严饰殊丽，摩揭陀国影坚大王四种胜军所不能及，憍萨罗国胜军大王四种胜军亦不能及，劫比罗国释种大王四种胜军亦不能及，吠舍离国栗咄毗王四种胜军亦不能及，吉祥茅国诸力士王四种胜军亦不能及，由斯观察，如是四军定是恶魔之所化作。恶魔长夜伺求佛短，坏诸有情所修胜事，我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔复道而去。”

时，天帝释念已，便诵甚深般若波罗蜜多，于是恶魔复道而去，甚深般若波罗蜜多大神咒王力所逼故。

尔时，会中所有四大王众天乃至色究竟天，俱时化作诸妙天花及香鬘等种种供具，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：“愿此般若波罗蜜多在赡部洲人中久住。所以者何？乃至般若波罗蜜多在赡部洲人间流布，当知是处佛、法、僧宝常不灭没，于此三千大千世界乃至十方无量无数无边佛国亦复如是，由是因缘，诸菩萨摩訶萨所修胜行亦可了知。随诸方域有善男子、善女人等，以净信心书持般若波罗蜜多供养恭敬，当知是处有妙光明除灭暗冥生诸胜福。”

尔时，佛告诸天众言：“如是，如是，如汝所说，乃至般若波罗蜜多在赡部洲人间流布，当知是处佛、法、僧宝常不灭没，广说乃至随诸方域有善男子、善女人等，以净信心书持般若波罗蜜多供养恭敬，当知是处有妙光明除灭暗冥生诸胜福。”

时，诸天众复各化作诸妙天花及香鬘等而散佛上，重白佛言：“若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，一切恶魔及彼眷属不能得便，我等天众亦常随逐勤加守护令无损恼。所以者何？我等天众尊重法故，敬彼如佛或如世尊所重弟子。”

时，天帝释复白佛言：“是善男子、善女人等非少善根能办此事，定于先世无量佛所多集善根、多发正愿、多供养佛、多事善友，乃能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。世尊，若善男子、善女人等欲得诸佛一切智智，当学般若波罗蜜多，欲得般若波罗蜜多，当学诸佛一切智智。何以故？诸佛所得一切智智，皆从般若波罗蜜多而得起故；一切般若波罗蜜多，皆从诸佛一切智智而得起故。所以者何？诸佛所得一切智智不异般若波罗蜜多，一切般若波罗蜜多不异诸佛一切智智，诸佛所得一切智智与此般若波罗蜜多，当知无二亦无二分。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。是故般若波罗蜜多功德威神甚奇希有。”

尔时，具寿庆喜白佛言：“世尊，何缘如来、应、正等觉不广称赞布施等五波罗蜜多广说乃至一切相智名字功德，但广称赞第六般若波罗蜜多名字功德？”

佛告庆喜：“第六般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多广说乃至一切相智为尊为导，故我但广称赞般若波罗蜜多名字功德。

“复次，庆喜，于意云何？若不回向一切智智，而修布施广说乃至一切相智，名真修布施波罗蜜多乃至一切相智不？”

庆喜答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告庆喜：“要由回向一切智智，而修布施波罗蜜多广说乃至一切相智，乃可名为真修布施波罗蜜多广说乃至一切相智。是故我说第六般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多广说乃至一切相智为尊为导，故我但广称赞般若波罗蜜多名字功德。”

尔时，庆喜复白佛言：“云何回向一切智智，而修布施波罗蜜多广说乃至一切相智？”

佛告庆喜：“以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施波罗蜜多广说乃至一切相智。”

具寿庆喜复白佛言：“以何无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施波罗蜜多广说乃至一切相智？”

佛告庆喜：“以色乃至一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施波罗蜜多广说乃至一切相智。”

尔时，庆喜复白佛言：“云何以色乃至一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施波罗蜜多广说乃至一切相智？”

佛告庆喜：“色色性空，乃至一切相智一切相智性空。何以故？以色乃至一切相智性空，与布施波罗蜜多广说乃至一切相智皆无二无二分故。

“庆喜当知，由般若波罗蜜多故能回向一切智智，由回向一切智智故能令布施波罗蜜多广说乃至一切相智究竟圆满。是故般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多广说乃至一切相智为尊为导，故我但广称赞般若波罗蜜多。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合便得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与布施等波罗蜜多广说乃至一切相智为所依止，为能建立，令得生长；故此般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多广说乃至一切相智为尊为导，故我但广称赞般若波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，今者如来、应、正等觉于此般若波罗蜜多功德胜利说犹未尽。所以者何？我从世尊所受般若波罗蜜多功德胜利甚深甚广量无边际。诸善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，所获功德亦无边际。若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，则为摄受一切佛法。由此因缘，世间便有十善业道，若施、戒、修，若四静虑、四无量、四无色定，若六波罗蜜多乃至一切相智，若预流果乃至无上正等菩提，若刹帝利大族乃至居士大族，若四大王众天乃至

非想非非想处天，若余世间一切胜事无不出现。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，我不说此甚深般若波罗蜜多但有前说功德胜利。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多具足无边功德胜利，分别演说不可尽故。憍尸迦，我亦不说于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，诸善男子、善女人等但有前说功德胜利。何以故？憍尸迦，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等成就无量殊胜戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。

“憍尸迦，是善男子、善女人等当知如佛。何以故？受持过去、未来、现在一切如来、应、正等觉无上道故，决定趣向佛菩提故，利益安乐一切有情无穷尽故，超诸声闻、独觉地故。憍尸迦，声闻、独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，比此善男子、善女人等所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等超过一切声闻、独觉下劣心想，于诸声闻、独觉乘法终不称赞，于一切法无所不知，谓能正知无所有故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，我说获得现在、未来无量无边功德胜利。”

时，天帝释即白佛言：“我等诸天常随守护是善男子、善女人等，不令一切人非人等种种恶缘之所损害。”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典受持、读诵，时有无量百千天子，为听法故皆来集会，欢喜踊跃敬受如是甚深般若波罗蜜多。

“憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多相应之法，时有无量诸天子等，皆来集会，以天威力令说法师增益辩才宣扬无尽。

“憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多时，有无量诸天子等，敬重法故皆来集会，以天威力令说法师辩才无滞，设有障难不能遮断。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，于现在世当获无边功德胜利，魔及魔军不能恼害。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，于四众中宣说般若波罗蜜多，心无怯怖不为一切论难所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波罗蜜多大神咒王所护持故，又此般若波罗蜜多秘密藏中具广分别一切法故，谓善法、非善法，有记法、无记法，有漏法、无漏法，有为法、无为法，世间法、出世间法，共法、不共法，声闻法、独觉法、菩萨法、如来法，诸如是等无量无边差别法门皆入此摄。又由如是诸善男子、善女人等善住内空乃至无性自性空，都不见有能论难者，亦不见有所论难者，亦不见有所说般若波罗蜜多。以是故，憍尸迦，此善男子、善女人等，由深般若波罗蜜多大神咒王所护持故，不为一切异学论难之所屈伏。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，心常不惊不恐不怖，心不沉没亦不忧悔。所以者何？是善男子、善女人等，不见有法可令惊恐乃至忧悔。憍尸迦，若善男子、善女人辈欲得此等现在无边功德胜利，当于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹无得暂舍。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，能于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹；是善男子、善女人等，恒为父母、师长、亲友、国王、大臣及诸沙门、婆罗门等之所敬爱，亦为十方无边世界诸佛、菩萨、独觉、声闻之所护念，复为世间诸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所守卫；是善男子、善女人等成就最胜无断辩才，于一切时能修布施乃至般若波罗蜜多广说乃至一切相智，成熟有情、严净佛土常不懈废；是善男子、善女人等成就菩萨殊胜神通，游诸佛土自在无碍；是善男子、善女人等不为一切外道异论之所降伏，而能降伏外道异论。

“憍尸迦，若善男子、善女人等欲得如是现在未来无断无尽功德胜利，应于般若波罗蜜多甚深经典，以应一切智智心，用无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，种种庄严置清净处供养恭敬、尊重赞叹。时，此三千大千国土及余十方无边世界，所有四大王众天乃至广果天已发无上菩提心者常来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去；所有净居天亦常来此，观礼、读诵、供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去；有大威德诸龙、药叉广说乃至人非人等亦常来此，观礼、读诵、供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。憍尸

迦，是善男子、善女人等应作是念：‘今此三千大千国土及余十方无边世界，一切天、龙广说乃至人非人等常来至此，观礼、读诵我所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去，此我则为已设法施。’作是念已欢喜踊跃，令所获福倍复增长。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，由此三千大千国土及余十方无边世界天、龙、药叉、阿素洛等常随拥护，不为一切人非人等之所恼害，唯除宿世定恶业因现在应熟，或转重恶现世轻受。憍尸迦，是善男子、善女人等，由此般若波罗蜜多甚深经典大威神力，获如是等现世种种功德胜利，谓诸天等已发无上菩提心者，或依佛法已得殊胜利乐事者，敬重法故常随守护增其势力。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等已发无上正等觉心，恒为救拔诸有情故，恒为成熟诸有情故，恒为不舍诸有情故，恒为利乐诸有情故。彼诸天等亦复如是，由此因缘常来拥护，令诸灾横不能侵恼。”

大般若波罗蜜多经卷第五百三

第三分称扬功德品第六之二

尔时，天帝释白佛言：“世尊，是善男子、善女人等，以何验知有此三千大千国土及余十方无边世界天、龙、药叉、阿素洛等来至其处，观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念？”

尔时，佛告天帝释言：“是善男子、善女人等，若见般若波罗蜜多甚深经典所在之处有妙光明，或闻其处异香氛郁，或复闻有微细乐音，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等修鲜净行严丽其处，至心供养甚深般若波罗蜜多，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。

“憍尸迦，随有如是具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，此中所有恶鬼、邪神惊怖退散无敢住者。由此因缘，是善男子、善女人等心便广大起净胜解，所修善业倍复增明，诸有所为皆无障碍。

“以是故，憍尸迦，甚深般若波罗蜜多随所在处，应当周匝除去粪秽，扫拭、涂治、香水散洒，敷设宝座而安置之；烧香、散花，张施幢盖，宝幢、幡铎间饰其中，众妙、珍奇、金银宝器、衣服、璎珞、伎乐、灯明，种种杂彩庄严其处。若能如是供养般若波罗蜜多甚深经典，便有无量具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢

喜护念。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等若能如是供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，决定当得身心无倦、身心安乐、身心调柔、身心轻利。系心般若波罗蜜多，夜寢息时无诸恶梦唯得善梦，谓见如来、应、正等觉身真金色相好庄严，放大光明普照一切，声闻、菩萨前后围绕，身处众中，闻佛为说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乃至无上正等菩提相应之法，复闻分别布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乃至无上正等菩提相应之义；或于梦中见菩提树，其量高广众宝庄严，有菩萨摩訶萨往诣其下结跏趺坐，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众；或于梦中见有无量百千俱胝那庾多数大菩萨众，论议决择种种法义，谓应如是成熟有情、严净佛土，修菩萨行降伏魔军，断烦恼习趣证无上正等菩提；或复梦中见十方界各有无量百千俱胝那庾多佛，亦闻其声，谓某世界有某如来、应、正等觉，若干百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨声闻弟子恭敬围绕说如是法；或复梦中见十方界各有无量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃后，各有施主为供养佛设利罗故，以妙七宝各起无量百千俱胝那庾多数大窣堵波，复于一一窣堵波所，各以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，经无量劫供养恭敬、尊重赞叹。

“憍尸迦，是善男子、善女人等见如是类诸善梦相，若睡若觉身心安乐，诸天神等益其精气，令彼自觉身体轻便。由此因缘，不多贪著饮食、医药、衣服、卧具，于四供养其心轻微，如瑜伽师入胜妙定，由彼定力滋润身心，从定出已虽遇美膳而心轻微，此亦如是。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，由此三千大千国土及余十方无边世界，一切如来应正等觉、声闻、菩萨、天、龙、药叉、阿素洛等具大神力胜威德者慈悲护念，以妙精气冥注身心，令其志勇体充盛故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，欲得如是现在种种功德胜利，应发一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，虽于般若波罗蜜多甚深经典，不能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，而但书写众宝严饰，复持无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，亦得如前所说种种功德胜利。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，能广利乐无量无边诸有情故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等所获福聚无量无边，胜余有情尽

其形寿，以无量种上妙饮食、衣服、卧具、医药资缘，供养十方一切世界诸佛菩萨及声闻众，亦胜十方佛及弟子般涅槃后，有为供养设利罗故，以妙七宝起窣堵波高广严丽，复以无量天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦，十方诸佛及弟子众，皆因如是甚深般若波罗蜜多而生长故。”

第三分佛设利罗品第七

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，假使充满此赡部洲佛设利罗以一分，有书般若波罗蜜多甚深经典复为一分，此二分中汝取何者？”

天帝释言：“我意宁取甚深般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所非不信乐、供养恭敬、尊重赞叹，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多甚深经典而出世故，皆由般若波罗蜜多功德势力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。”

时，舍利子谓帝释言：“憍尸迦，甚深般若波罗蜜多，无色、无见、无对、一相，所谓无相，无相之法既不可取，汝云何取？何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多无取无舍、无增无减、无聚无散、无益无损、无染无净，不与诸佛、菩萨、独觉、声闻之法，不弃愚夫异生之法，不与无为界，不弃有为界，不与诸空，不弃诸有，不与波罗蜜多乃至一切相智，不弃一切杂染之法。”

尔时，天帝释报舍利子言：“如是，如是，诚如所说。大德，若如实知甚深般若波罗蜜多，无色、无见、无对、一相，所谓无相，无取无舍乃至不与一切相智，不弃一切杂染之法，是为真取甚深般若波罗蜜多，亦真修行甚深般若波罗蜜多。所以者何？般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多不随二行，无二相故。”

尔时，佛赞天帝释言：“善哉！善哉！如汝所说，甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多不随二行，无二相故。憍尸迦，诸有欲令甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多有二相者，则为欲令真如乃至不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，与真如乃至不思議界皆无二、无二分故。”

时，天帝释复白佛言：“甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等皆应至诚礼拜右绕，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？一切菩萨摩訶萨众皆于般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。

“世尊，如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，为诸天众宣说正法时，有无量诸天子等来至我所听我所说的，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。我若不在彼法座时，诸天子等亦来其处，虽不见

我，如我在时恭敬供养，咸言：‘此处是天帝释为诸天等说法之座，我等皆应如天主在，供养右绕礼拜而去。’世尊，如是般若波罗蜜多，若有书写、受持、读诵，广为有情宣说流布，当知是处恒有此土并余十方无边世界无量无数天、龙、药叉、阿素洛等皆来集会。设无说者，敬重法故，亦于是处供养恭敬、尊重赞叹，礼拜而去。何以故？一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻、一切有情所有乐具，皆依般若波罗蜜多而得有故；佛设利罗，亦由般若波罗蜜多功德薰修受供养故。

“世尊，甚深般若波罗蜜多，与诸菩萨摩訶萨行及所证得一切智智为因为缘，为所依止，为能引发，是故我说：假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深经典复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。

“世尊，我若于此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、正忆念时，心契法故，都不见有诸怖畏相。所以者何？甚深般若波罗蜜多无相无状无言无说。由深般若波罗蜜多无相无状无言无说，静虑等五波罗蜜多广说乃至一切相智亦无相无状无言无说。世尊，若深般若波罗蜜多有相有状有言有说，非无相状及言说者，不应如来、应、正等觉、知一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸有情说一切法无相无状无言无说。世尊，由深般若波罗蜜多无相无状无言无说，非有相状及有言说，是故如来、应、正等觉，知一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸有情说一切法无相无状无言无说。

“世尊，是故般若波罗蜜多甚深经典，应受一切世间天、人、阿素洛等，以无量种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。世尊，若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复以无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，决定不复堕诸恶趣、边鄙、达絮、蔑戾车中，不堕声闻、独觉等地，必趣无上正等菩提，常见诸佛、恒闻正法、不离善友，严净佛土、成熟有情，从一佛国至一佛国，以无量种上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众。

“复次，世尊，假使充满三千世界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深经典复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。何以故？一切如来、应、正等觉及三千界佛设利罗，皆从般若波罗蜜多而出生故；又三千界佛设利罗，皆由般若波罗蜜多功德势力所薰修故，得诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。由此因缘，若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，决定不生诸险恶趣，常生善趣受诸富乐，随心所愿乘三乘法，毕竟证得三乘涅槃。

“复次，世尊，诸善男子、善女人等若见如来、应、正等觉，若见般若波罗蜜多甚深经典，此二功德平等无异。何以故？甚深般若波罗蜜多与诸如来、应、正等觉平等无二、无二分故。

“复次，世尊，若有如来、应、正等觉住三示导，为诸有情宣说

正法，所谓契经乃至论议。若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说。此二功德，平等无异。何以故？若彼如来、应、正等觉，若三导师，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

“复次，世尊，若十方界如殑伽沙诸佛世尊住三导师，为诸有情宣说正法，所谓契经乃至论议。若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说。此二功德，平等无异。何以故？若十方界如殑伽沙诸佛世尊，若三导师，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

“复次，世尊，若善男子、善女人等以无量种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹十方世界如殑伽沙诸佛世尊。有善男子、善女人等，书持般若波罗蜜多甚深经典，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。此二功德，平等无异。何以故？诸佛世尊皆依般若波罗蜜多而出生故。

“复次，世尊，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，彼于当来不堕地狱、傍生、鬼界，不堕声闻及独觉地。何以故？是善男子、善女人等决定当住不退转地，远离一切灾横、疾疫、衰恼、怖畏。如负债人怖畏债主，即便亲近奉事国王，依王势力得免怖畏。王喻般若波罗蜜多，彼负债人喻善男子、善女人等，依持般若波罗蜜多得离一切衰恼怖畏。世尊，譬如有人依附王故，王摄受故，为诸世人供养恭敬、尊重赞叹；佛设利罗亦复如是，由深般若波罗蜜多所薰修故，为诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。王喻般若波罗蜜多，佛设利罗喻依王者。

“世尊，诸佛所得一切智智，亦依般若波罗蜜多而得成就，是故我说假使充满此三千界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深经典复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。何以故？佛设利罗坚踰金刚具种种色，三十二相八十随好所庄严身，如来十力广说乃至一切相智，皆由般若波罗蜜多而成办故。布施等五波罗蜜多，皆由般若波罗蜜多名到彼岸。何以故？若无般若波罗蜜多，施等不能到彼岸故。

“复次，世尊，若此三千大千世界或余世界所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、读诵、书写、解说、供养恭敬甚深般若波罗蜜多，是处有情不为一切人非人等之所恼害，唯除决定恶业应受，此中有情渐次修学三乘正行，随其所愿乃至证得三乘涅槃。

“复次，世尊，甚深般若波罗蜜多于三千界作大饶益具大神力，随所在处则为有佛作诸佛事，所谓利乐一切有情。世尊，譬如无价大宝神珠，具无量种胜妙威德，随所住处有此神珠，人及非人终无恼害。设有男子或复女人，为鬼所执身心苦恼，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便舍去。诸有热病或风、或痰、或热风痰合集为病、若有系

此神珠著身，如是诸病无不除愈。此珠在暗能作照明，热时能凉、寒时能暖，随地方所有此神珠，时节调和而不寒不热。若地方所有此神珠，蛇蝎等毒无敢停止。设有男子或复女人，为毒所中楚痛难忍，若有持此神珠令见，珠威势故毒即消灭。若诸有情身萦痼疾、恶疮、肿疱、目眩、翳等、眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、诸肢节病，带此神珠众病皆愈。若诸池沼泉井等中，其水浊秽或将枯涸，以珠投之水便盈满，香洁澄净具八功德；若以青黄赤白红紫碧绿杂绮种种色衣，裹此神珠投之于水，水随衣彩作种种色。如是无价大宝神珠，威德无边说不能尽，若置箱篋亦令其器具足成就无边威德，设空箱篋由曾置珠，其器仍为众人爱重。”

具寿欢喜问帝释言：“如是神珠为天独有，人亦有耶？”

天帝释言：“人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上行大而轻。又人中珠相不具足，在天上者其相周圆，天上神珠威德殊胜无量倍数过人所有。”

时，天帝释复白佛言：“甚深般若波罗蜜多亦复如是，为众德本，能灭无量恶不善法，随所在处，令诸有情身心苦恼皆悉除灭，人非人等不能为害。

“世尊，所说无价大宝神珠，非但喻于甚深般若波罗蜜多，亦喻如来一切智智，亦喻静虑乃至布施波罗蜜多，亦喻内空乃至无性自性空，亦喻四念住乃至十八不共法，亦喻真如乃至不思議界，亦喻无忘失法、恒住舍性，亦喻一切智、道相智、一切相智，亦喻一切陀罗尼门、三摩地门，亦喻无量无边佛法。何以故？如是功德皆由般若波罗蜜多大神咒王之所引显，功德深广无量无边，佛设利罗由诸功德所薰修故，佛涅槃后堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，世尊，佛设利罗是极圆满最胜清静般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多广说乃至永断烦恼习气相续及余无量无边佛法所依器故，佛涅槃后，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，世尊，佛设利罗是极圆满最胜清静功德珍宝波罗蜜多所依器故，是极圆满最胜清静、无染无净、无生无灭、无入无出、无增无减、无来无去、无动无止、无此无彼波罗蜜多所依器故，是极圆满最胜清静诸法实性波罗蜜多所依器故，佛涅槃后堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，世尊，置三千界佛设利罗，假使充满十方各如殑伽沙界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深经典复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。何以故？一切如来、应、正等觉及设利罗，皆因般若波罗蜜多而出生故，皆由般若波罗蜜多所薰修故，皆为般若波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、

尊重赞叹。

“世尊，若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，天上、人中受诸富乐无有穷尽。人中所谓刹帝利大族乃至居士大族，天上所谓四大王众天乃至他化自在天，即由如是殊胜善根至最后身得尽苦际。

“世尊，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、书写、解说、如理思惟，甚深般若波罗蜜多速得圆满；甚深般若波罗蜜多得圆满故，复令静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多乃至三十七菩提分法乃至十八不共法亦得圆满；由此复能超诸声闻及缘觉地，证入菩萨正性离生，获得菩萨胜妙神通；乘此神通游诸佛国，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，发胜思愿受种种身；为欲饶益诸有情故，或作大轮王，或作小轮王，或作大国王，或作小国王，或作刹帝利，或作婆罗门，或作毗沙门，或作天帝释，或作梵王，或作余类，利益安乐无量有情。是故，世尊，我于诸佛设利罗所，非不信乐供养恭敬、尊重赞叹，然于般若波罗蜜多甚深经典供养恭敬、尊重赞叹，所获功德甚多于彼，由此因缘，我意宁取甚深般若波罗蜜多。

“世尊，若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为增长一切佛法，亦为摄受世、出世间富乐自在，如是已为供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗及诸如来、应、正等觉。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。”

第三分福聚品第八之一

尔时，天帝释白佛言：“世尊，若善男子、善女人等，欲得常见十方无量无数世界一切如来、应、正等觉法身、色身，当于般若波罗蜜多甚深经典至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。是善男子、善女人等，既得常见十方无量无数世界一切如来、应、正等觉法身、色身，渐次修行甚深般若波罗蜜多令速圆满，是时应以法性修习观佛随念。

“世尊，一切法性略有二种：一者、有为；二者、无为。云何名为有为法性？谓内空乃至无性自性空智，若四念住乃至十八不共法智，若善非善法智，若有记无记法智，若有漏无漏法智，若有为无为法智，若有罪无罪法智，若世间出世间法智，若杂染清净法智，诸如是等无量门智，皆悉说名有为法性。云何名为无为法性？谓一切法无生无灭、无住无异、无染无净、无增无减、无相无为、无性自性，如是说名无为法性。是善男子、善女人等，应以如是二种法性，于诸如来、应、正等觉修佛随念。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，过

去、未来、现在诸佛，皆依般若波罗蜜多，已证、当证、现证无上正等菩提；过去、未来、现在诸佛声闻弟子，皆依般若波罗蜜多，已得、当得、现得预流、一来、不还、阿罗汉果；过去、未来、现在独觉，皆依般若波罗蜜多，已、现、当证独觉菩提。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多秘密藏中，广说三乘相应法故。然此所说以无所得为方便故，无性无相为方便故，无生无灭为方便故，无染无净为方便故，无造无作为方便故，无入无出为方便故，无增无减为方便故，无取无舍为方便故，如是所说皆依世俗，不依胜义。所以者何？甚深般若波罗蜜多非般若波罗蜜多、非非般若波罗蜜多，非此岸非彼岸非中流、非陆非水、非高非下、非平等非不平等、非有相非无相、非世间非出世间、非有漏非无漏、非有为非无为、非善非非善、非有记非无记、非过去非未来非现在。

“憍尸迦，甚深般若波罗蜜多，不与诸佛法，不与菩萨法，不与独觉法，不与声闻法，亦不弃舍异生诸法。”

时，天帝释复白佛言：“甚深般若波罗蜜多是大波罗蜜多，是无上波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多时，虽知一切有情心行境界差别，而不得我，不得有情乃至不得知者、见者，亦不得色、受、想、行、识，乃至不得六触为缘所生诸受，亦复不得布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，如是乃至不得十八不共法及余无量无边佛法。何以故？非深般若波罗蜜多于一切法，依有所得而出现故。所以者何？甚深般若波罗蜜多都无自性亦不可得，能得、所得及二依处性相皆空不可得故。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，长夜修学甚深般若波罗蜜多，尚不得菩提及萨埵，况得菩萨摩訶萨？既不得菩萨摩訶萨，岂得菩萨摩訶萨法？尚不得菩萨摩訶萨法，况得诸佛无上正等菩提？”

时，天帝释复白佛言：“诸菩萨摩訶萨为但应修甚深般若波罗蜜多，为亦应修余五波罗蜜多耶？”

尔时，佛告天帝释言：“诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，具修六种波罗蜜多：修布施时，不得布施，不得施者，不得受者；修净戒时，不得净戒，不得持戒者，不得犯戒者；修安忍时，不得安忍，不得安忍者，不得忿恚者；修精进时，不得精进，不得精进者，不得懈怠者，不得精进所应作事，不得能作若身若心；修静虑时，不得静虑，不得静虑者，不得散乱者；修般若时，不得般若，不得具妙慧者，不得具恶慧者，不得般若所观诸法性相差别。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨，甚深般若波罗蜜多为明为导，修习一切波罗蜜多，无所执著令速圆满。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便，

甚深般若波罗蜜多为明为导，虽观诸法而无所著，令所修习速得圆满，谓无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多为明为导，虽观诸蕴、诸处、诸界广说乃至一切相智而无所著，由此因缘，令所修习速得圆满。憍尸迦，如瞻部洲所有诸树枝条、茎干、花叶、果实，虽有种种形色不同，而其荫影都无差别，具大功德众所归依，如是前五波罗蜜多虽各有异，而由般若波罗蜜多摄受，回向一切智智，以无所得为方便故，诸差别相都不可得，具大功德众所归依。”

时，天帝释复白佛言：“甚深般若波罗蜜多成就广大殊胜功德，成就一切殊胜功德，成就圆满殊胜功德，成就无量殊胜功德，成就无数殊胜功德，成就无边殊胜功德，成就无等殊胜功德，成就无尽殊胜功德。若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，众宝庄严受持，读诵、供养恭敬、尊重赞叹，依此经说如理思惟。有善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，施他、受持、广令流布。此二福聚，何者为多？”

尔时，佛告天帝释言：“我还问汝，当随意答。若善男子、善女人等从他请得佛舍利罗，盛以宝函置高胜处，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。有善男子、善女人等从他请得佛舍利罗，分施与他如芥子许，令彼敬受如法安置，复以无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？此二福聚，何者为胜？”

天帝释言：“如我解佛所说义者，此二福聚，后者为胜。何以故？以诸如来、应、正等觉以大悲心为有情类应于诸佛舍利罗所供养恭敬而得度者，将涅槃时以金刚喻三摩地力，碎金刚身令如芥子，复以深广大悲神力加持如是佛舍利罗，令于如来般涅槃后，有得一粒如芥子量供养恭敬获福无边，于天、人中受多胜乐，乃至最后得尽苦际，故施他者其福为胜。”

尔时，佛赞天帝释言：“善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦，于深般若波罗蜜多，若自受持供养恭敬，若转施他广令流布，此二福聚，后者为多。何以故？由施他者能令无量无数有情得利乐故。”

“复次，憍尸迦，若有于此甚深般若波罗蜜多所说义趣，如实为他分别解说令得正解，所获福聚复胜施他流布功德多百千倍。敬此法师当如敬佛，亦如奉事尊梵行者。所以者何？甚深般若波罗蜜多即是诸佛，诸佛即是甚深般若波罗蜜多，甚深般若波罗蜜多不异诸佛，诸佛不异甚深般若波罗蜜多。何以故？三世诸佛皆依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提；尊梵行者当知即是住不退转地菩萨摩訶萨，是菩萨摩訶萨亦依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提；声闻种性补特伽罗亦依般若波罗蜜多精勤修学，得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗亦依般若波罗蜜多精勤修学，得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗亦依般若波罗蜜多精勤修学，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正

性离生，渐次修行诸菩萨行，得住菩萨不退转地。以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等欲以无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹现在佛者，当书般若波罗蜜多甚深经典，以无量种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。

“憍尸迦，我观是义初得无上正等觉时，作是思惟：‘我依谁住？谁堪受我供养恭敬？’作是念时，都不见有诸天、魔、梵、人非人等与我等者，况当有胜？复自思惟：‘我依此法已证无上正等菩提，此法甚深寂静微妙，我当还依此法而住，供养恭敬谓深般若波罗蜜多。’

“憍尸迦，我已成佛，尚依般若波罗蜜多供养恭敬，况善男子、善女人等欲求无上正等菩提，而不依此甚深般若波罗蜜多精勤修学，供养恭敬、尊重赞叹？何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，从此菩萨摩訶萨众生诸如来、应、正等觉，依诸如来、应、正等觉，声闻、独觉而得生故。以是故，憍尸迦，若菩萨乘、若独觉乘、若声闻乘诸善男子、善女人等，皆于般若波罗蜜多应勤修学，以无量种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？声闻、独觉及菩萨乘，要依般若波罗蜜多，精勤修学得至究竟。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“若善男子、善女人等，书写般若波罗蜜多甚深经典，施他、读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，诸善男子、善女人等于中已学、今学、当学；或有已入、今入、当入声闻种性正性离生，渐次乃至已正当得阿罗汉果；或有已入、今入、当入独觉种性正性离生，渐次乃至已正当得独觉菩提；或有已入、今入、当入菩萨种性正性离生，渐次修行诸菩萨行，已得今得当得无上正等菩提。

“憍尸迦，甚深般若波罗蜜多秘密藏中所说一切无漏法者，谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若断界乃至无为界，若苦、集、灭、道圣谛，若四念住乃至八圣道支，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、九次第定，若空、无相、无愿解脱门，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切陀罗尼门、三摩地门，若一切智、道相智、一切相智，若余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

大般若波罗蜜多经卷第五百四

第三分福聚品第八之二

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果所获福聚，尚胜教化一赡部洲诸有情类皆令安住十善业道。所以者何？诸有安住十善业道，不免地狱、傍生、鬼界，若诸有情住预流果便得永脱诸险恶趣，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼？”

“憍尸迦，若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果所获福聚，不如有人教一有情令其安住独觉菩提。所以者何？独觉菩提所有功德，胜预流等多百千倍。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提所获福聚，不如有人教一有情令趣无上正等菩提。所以者何？若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。何以故？憍尸迦，由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦有如来、应、正等觉转妙法轮度有情众。诸菩萨摩訶萨皆依般若波罗蜜多而得成就。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等书写般若波罗蜜多甚深经典施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。所以者何？甚深般若波罗蜜多秘密藏中，广说世间、出世善法，依此善法世间便有刹帝利大族乃至居士大族、四大王众天乃至非想非非想处天，亦有布施波罗蜜多广说乃至一切相智，亦有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦有预流乃至诸佛施設可得。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等，教中千界诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教大千界诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，置大千界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住十善业道。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“若善男子、善女人等书写般若波罗蜜多甚深经典施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多

于前。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，诸善男子、善女人等于中已学、今学、当学，或有已入、今入、当入声闻种性正性离生，渐次乃至已正当得阿罗汉果；或有已入、今入、当入独觉种性正性离生，渐次乃至已正当得独觉菩提；或有已入、今入、当入菩萨种性正性离生，渐次修行诸菩萨行，已得今得当得上正等菩提。

“憍尸迦，甚深般若波罗蜜多秘密藏中所说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多广说乃至一切相智，若余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教一有情住预流果所获福聚，尚胜教化一赡部洲诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。所以者何？诸有安住四静虑、四无量、四无色定、五神通者，不等地狱、傍生、鬼界；若诸有情住预流果，便得永脱诸险恶趣，况教令住一来、不还、阿罗汉果，所获福聚而不胜彼？

“憍尸迦，若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果所获福聚，不如有人教一有情令其安住独觉菩提。所以者何？独觉菩提所有功德，胜预流等多百千倍。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提所获福聚，不如有人教一有情令趣无上正等菩提。所以者何？若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。何以故？憍尸迦，由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦有如来、应、正等觉转妙法轮度有情众，诸菩萨摩訶萨皆依般若波罗蜜多而得成就。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等书写般若波罗蜜多甚深经典施他读诵，若转书写广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。所以者何？甚深般若波罗蜜多秘密藏中，广说世间出世善法，依此善法世间便有刹帝利大族，广说乃至亦有诸佛施設可得。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教大千界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，置大千界诸有情类，若善男子、善女人等教大千界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，置大千界诸有情类，若善男子、善女人等教化

十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类，若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？余如上说。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟所获福聚，胜于教化一赡部洲诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化一四大洲诸有情类，亦胜教化一小千界诸有情类，亦胜教化一中千界诸有情类，亦胜教化一大千界诸有情类，亦胜教化十方各如殑伽沙界诸有情类，亦胜教化尽十方界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“憍尸迦，此中如理思惟者，谓以非二、非不二行，为求无上正等菩提，思惟般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是乃至以非二、非不二行，为求无上正等菩提，思惟一切智、道相智、一切相智。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门广为他说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解所获福聚，胜自听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟甚深般若波罗蜜多所获功德无量倍数。憍尸迦，此中般若波罗蜜多义趣者，谓此般若波罗蜜多所有义趣，不应以二相观，亦不应以不二相观，非有相非无相、非入非出、非增非减、非染非净、非生非灭、非取非舍、非执非不执、非住非不住、非实非不实、非合非散、非相应非不相应、非少分非非少分、非全分非非全分、非因缘非非因缘、非法非非法、非真如非非真如、非实际非非实际，如是义趣有无量门。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，自于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，以无量门为他广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获福聚过前福聚无量无边。”

时，天帝释即白佛言：“诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说，诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多。憍尸迦，若善男子、善女人等能以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多，成就无量无数无边不可思议大功德聚。憍尸迦，若善男子、善女人等尽其形寿，以无量种上妙花鬘乃至灯明及余供具，供养恭敬、尊重赞叹十方无量无数世界一切如来、应、正等觉。有善男子、善女人等自于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复依种种巧妙文义，以无量门广为他说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。所以者何？三世诸佛

皆依般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等无量无数无边大劫，以有所得而为方便，勤修布施乃至般若波罗蜜多。有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。

“憍尸迦，有所得者，谓善男子、善女人等修布施时作如是念：‘我能布施，彼是受者，此是施果、施及施物。’彼修施时名住布施，不名布施波罗蜜多。修净戒时作如是念：‘我能持戒，为护于彼，此是戒果及所持戒。’彼修戒时名住净戒，不名净戒波罗蜜多。修安忍时作如是念：‘我能修忍，为护彼故，此是忍果及忍自性。’彼修忍时名住安忍，不名安忍波罗蜜多。修精进时作如是念：‘我能精进，为修断彼，此精进果精进自性。’彼精进时名住精进，不名精进波罗蜜多。修静虑时作如是念：‘我能修定，彼是定境，此是定果及定自性。’彼修定时名住静虑，不名静虑波罗蜜多。修般若时作如是念：‘我能修慧，彼是慧境，此是慧果及慧自性。’彼修慧时名住般若，不名般若波罗蜜多。憍尸迦，是善男子、善女人等以有所得为方便故，不能圆满布施等六波罗蜜多。”

时，天帝释即白佛言：“诸菩萨摩訶萨云何修行而能圆满布施等六波罗蜜多？”

尔时，佛告天帝释言：“若菩萨摩訶萨修布施时，不得施者、受者、施果、施及施物，如是乃至修般若时，不得慧者、慧境、慧果及慧自性，以无所得为方便故，便能圆满布施等六波罗蜜多。

“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨应以如是无所得慧及以种种巧妙文义，宣说般若乃至布施波罗蜜多。所以者何？于当来世有善男子、善女人等以有所得而为方便，为他宣说相似般若乃至布施波罗蜜多，初发无上菩提心者，闻彼所说相似般若乃至布施波罗蜜多，心便迷谬退失中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“云何名为宣说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等说有所得般若等六波罗蜜多，如是名为宣说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“云何善男子、善女人等说有所得般若等六波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者说色乃

至识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净，如是乃至说一切智、道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净，作如是言：‘若有能依如是等法修行般若乃至布施波罗蜜多，是行般若乃至布施波罗蜜多。’复作是说：‘修行般若乃至布施波罗蜜多者，应求色乃至一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。若有能求如是等法修行般若乃至布施波罗蜜多，是行般若乃至布施波罗蜜多。’憍尸迦，若有如是求色乃至一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净，依此等法修行般若乃至布施波罗蜜多者，我说名为行有所得相似般若乃至布施波罗蜜多。憍尸迦，若如前说，当知皆是说有所得相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。若依我教而修学者，当速安住菩萨初地乃至十地。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便，依时分想教修般若乃至布施波罗蜜多，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。若依我教而修学者，速超声闻、独觉等地，速入菩萨正性离生，得诸菩萨无生法忍，及得菩萨殊胜神通，能游十方一切佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，由此速证一切智智。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便，依时分想教修般若乃至布施波罗蜜多，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等告菩萨乘种性者言：‘若于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，决定当获无量无数无边功德。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便作如是说，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等告菩萨乘种性者言：‘汝于三世诸佛世尊，从初发心乃至究竟所有善根，皆应随喜一切合集，为诸有情回向无上正等菩提。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便作如是说，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“云何宣说真正般若乃至布施波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等以无所得而为方便，宣说般若乃至布施波罗蜜多，是名宣说真正般若乃至布施波罗蜜多。”

时，天帝释复白佛言：“云何善男子、善女人等以无所得而为方便宣说般若乃至布施波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等为发大乘菩提心者，宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，应修般若乃至布施波罗蜜多，汝正修时不应观色乃至一切相智若常若无常、若乐若苦、

若我若无我、若净若不净。何以故？善男子，色色自性空，乃至一切相智一切相智自性空；是色自性即非自性，乃至是一切相智自性即非自性，若非自性即是般若乃至布施波罗蜜多。于此般若乃至布施波罗蜜多，色乃至一切相智皆不可得，彼常无常、乐苦、我无我、净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常无常、乐苦、我无我、净不净可得？善男子，汝若能修如是般若乃至布施波罗蜜多，是修般若乃至布施波罗蜜多。’憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，是谓宣说真正般若乃至布施波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发大乘菩提心者，宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。汝修学时勿观诸法有少可住、可超、可入、可得、可证、可听闻等所获功德及可随喜回向菩提。何以故？善男子，于此般若乃至布施波罗蜜多，毕竟无有少法可住、可超、可入、可得、可证、可听闻等所获功德及可随喜回向菩提。所以者何？以一切法自性皆空，若自性空则无所有，若无所有则是般若乃至布施波罗蜜多。于此般若乃至布施波罗蜜多，竟无少法有入有出、有生有灭、有断有常、有一有异、有来有去而可得者。’憍尸迦，是善男子、善女人等作此等说，与上异品一切相违，是名宣说真正般若乃至布施波罗蜜多。

“以是故，憍尸迦，诸善男子、善女人等应于般若波罗蜜多甚深经典，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，当以种种巧妙文义为他广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解。

“憍尸迦，由此因缘，我作是说：若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，或四大洲诸有情类，或小千界诸有情类，或中千界诸有情类，或大千界诸有情类，或复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，或尽十方无边世界诸有情类，皆令住预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等，由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门巧妙文义为他广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，复作是说：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。’是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，或四大洲诸有情类，或小千界诸有情类，或中千界诸有情类，或大千界诸有情类，或复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆发无上正等觉心，或住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门巧妙文义为他广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多增益圆满；若修般若波罗蜜多增益圆满，便证无上正等菩提。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦，若一切初发无上正等觉心菩萨摩訶萨，若一切住不退转地菩萨摩訶萨，乃至无上正等菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门巧妙文义广为彼说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多增益圆满；若修般若波罗蜜多增益圆满，便证无上正等菩提。’若善男子、善女人等遇一不退转菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门巧妙文义为彼广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，复作是言：‘来！善男子，汝当于此广说如前。’憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门巧妙文义为彼广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，其中有一作如是言：‘我今欣乐速证无上正等菩提，拔济有情生死众苦。’若善男子、善女人等为成彼事，以无量门巧妙文义，广说般若波罗蜜多，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解。憍尸迦，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩

提，如是如是应以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多教诫教授，广说乃至应以一切智、道相智、一切相智教诫教授，应以上妙衣服、饮食、卧具、医药，随其所须种种资具供养摄受。世尊，若善男子、善女人等能以如是法施、财施供养摄受彼菩萨摩訶萨，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。所以者何？彼菩萨摩訶萨要由如是法施、财施供养摄受，速证无上正等菩提。”

尔时，具寿善现告天帝释言：“善哉！善哉！汝能劝励彼菩萨摩訶萨，复能摄受彼菩萨摩訶萨，亦能护助彼菩萨摩訶萨，汝今已作佛圣弟子所应作事。何以故？憍尸迦，一切如来诸圣弟子，为欲利乐诸有情故，方便劝励彼菩萨摩訶萨，令速证得所求无上正等菩提；以法、财施供养摄受，勤加护助彼菩萨摩訶萨，令速证得所求无上正等菩提。所以者何？一切如来、声闻、独觉世间胜事，由彼菩萨摩訶萨故而得出现。何以故？憍尸迦，若无菩萨摩訶萨发起无上正等觉心，则无菩萨摩訶萨能学六波罗蜜多乃至一切相智；若无菩萨摩訶萨学六波罗蜜多乃至一切相智，则无菩萨摩訶萨能证无上正等菩提；若无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则无如来、声闻、独觉世间胜事。”

“憍尸迦，由有菩萨摩訶萨发起无上正等觉心，便有菩萨摩訶萨能学六波罗蜜多乃至一切相智；由有菩萨摩訶萨学六波罗蜜多乃至一切相智，便有菩萨摩訶萨能证无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提转妙法轮，能断地狱、傍生、鬼界，亦能损减阿素洛众增天人众，便有刹帝利大族乃至居士大族出现世间，亦有四大王众天乃至非想非非想处天出现世间，复有六波罗蜜多乃至一切相智出现世间，复有声闻、独觉及无上乘出现世间。”

第三分随喜回向品第九之一

尔时，慈氏菩萨谓具寿善现言：“若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，于诸有情所有功德随喜俱行诸福业事，若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，持此随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提；若余有情随喜回向诸福业事，若诸异生、声闻、独觉诸福业事，谓施、戒、修三福业事，若四念住等诸福业事。是菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，于彼异生、声闻、独觉诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。所以者何？以诸异生修福业事，但为令己自在安乐；声闻、独觉修福业事，但为自调伏、为自寂静、为自涅槃；诸菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，普为一切有情调伏、寂静、得涅槃故。”

尔时，具寿善现问慈氏菩萨言：“是菩萨摩訶萨随喜回向心，普缘十方无量无数无边世界，一一世界无量无数无边诸佛已涅槃者，从

初发心乃至无上正等菩提，如是乃至入无余依涅槃界后展转乃至正法灭已，于其中间所有六种波罗蜜多相应善根；及与声闻、独觉、菩萨一切有情若共、不共无量无数无边佛法相应善根；若彼异生弟子所有施、戒、修性三福业事；若彼声闻弟子所有学、无学位无漏善根；若诸如来、应、正等觉所成戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及为利乐一切有情，大慈、大悲、大喜、大舍无量无数无边佛法；及彼诸佛所说正法，若依彼法精勤修学，或得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，或入菩萨正性离生，或修菩萨摩诃萨行，如是所有一切善根；及余有情于诸如来应正等觉、声闻、菩萨、诸弟子众若现住世、若涅槃后所种善根。是诸善根一切合集现前随喜，既随喜已，复以如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，愿此善根与诸有情同共引发无上菩提。如是所起随喜回向，于余所起诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。于意云何？彼菩萨摩诃萨缘如是事起随喜回向心，为有如是所缘事可得，如彼菩萨摩诃萨所取相不？”

慈氏菩萨答善现言：“彼菩萨摩诃萨缘如是事起随喜回向心，实无如是所缘事可得如彼菩萨摩诃萨所取相。”

时，具寿善现谓慈氏菩萨言：“若无所缘事如所取相者，彼菩萨摩诃萨随喜回向心，以取相为方便，普缘十方无量无数无边世界，一一世界无量无数无边诸佛已涅槃者，从初发心乃至法灭所有善根，及弟子等所有善根，一切合集现前随喜，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，将非颠倒？如于无常谓常，于苦谓乐，于无我谓我，于不净谓净，是想、心、见颠倒，此于无相而取其相，亦应如是。如所缘事实无所有，随喜回向心亦如是，诸善根等亦如是，无上菩提亦如是，布施等六波罗蜜多广说乃至一切相智亦如是。若如所缘事实无所有，随喜回向心广说乃至一切相智亦如是者，何等是所缘？何等是事？何等是随喜回向心？广说乃至何等是一切相智？而彼菩萨摩诃萨缘如是事起随喜心回向无上正等菩提？”

时，慈氏菩萨报具寿善现言：“若菩萨摩诃萨久学六种波罗蜜多，已曾供养无量诸佛，久发大愿多植善根，为多善友之所摄受，善学诸法自相皆空，是菩萨摩诃萨于所缘事及随喜回向心、诸善根等、无上菩提、诸佛世尊并一切法，皆不取相而能发起随喜之心，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，以非二非不二为方便，非有相非无相为方便，非有所得非无所得为方便，非染非净为方便，非生非灭为方便，于所缘事乃至无上正等菩提能不取相，不取相故非颠倒摄。若菩萨摩诃萨未久学六种波罗蜜多，未曾供养无量诸佛，未久发大愿，未多植善根，未为多善友之所摄受，未于一切法善学自相空，是菩萨摩诃萨于所缘、事及随喜回向心、诸善根等、无上菩提、诸佛世尊并一切法，犹取其相起随喜心，回向无上正等菩提。如是所起随喜回

向，以取相故犹颠倒摄，非真随喜回向之心。

“复次，大德，不应为彼新学大乘诸菩萨等及其前，宣说般若乃至布施波罗蜜多及余佛法自相空义。所以者何？新学大乘诸菩萨等于是如是法，虽有少分信敬爱乐，而彼闻已寻皆忘失，惊怖疑惑多生毁谤。若不退转地菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、久发大愿、多植善根、为多善友所摄受者，应对其前为彼广说、分别、开示一切般若乃至布施波罗蜜多及余佛法自相空义。所以者何？不退转地诸菩萨等，若闻此法皆能受持终不忘失，亦不惊恐、疑惑、毁谤。

“大德当知，诸菩萨摩訶萨应以如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。当于尔时，应作是念：‘所可用心随喜回向，此所用心尽灭离变，此所缘事及诸善根亦皆如心尽灭离变，此中何等是所用心？复以何等为所缘事及诸善根，而说随喜回向无上正等菩提？是心于心，理不应有随喜回向，以无二心俱时起故，心亦不可随喜回向，心自性空故。’若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能如是知一切般若乃至布施波罗蜜多皆无所有，广说乃至一切相智亦无所有，是菩萨摩訶萨知一切法皆无所有，而复能以随喜俱行诸福业事回向无上正等菩提，如是随喜回向之心非颠倒摄，以无所得为方便故，名真随喜回向无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第五百五

第三分随喜回向品第九之二

尔时，天帝释白具寿善现言：“新学大乘诸菩萨摩訶萨闻如是法，其心将无惊恐疑惑？新学大乘诸菩萨摩訶萨，云何能以所修善根回向无上正等菩提？云何摄受随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提？”

时，具寿善现告天帝释言：“新学大乘诸菩萨摩訶萨，若修敬般若波罗蜜多广说乃至一切相智，以无所得而为方便，及以无相而为方便，摄受般若波罗蜜多广说乃至一切相智。是菩萨摩訶萨由此因缘，能于般若波罗蜜多广说乃至一切相智自相空义多生胜解，常为善友之所摄受。如是善友以无量门巧妙文义，为其辩说甚深般若波罗蜜多广说乃至一切相智相应之法，以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，未入菩萨正性离生，亦常不离甚深般若波罗蜜多广说乃至一切相智，亦为辩说诸恶魔事，令其闻已于诸魔事心无增减。何以故？诸恶魔事性无所有不可得故。亦以是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不离佛，于诸佛所种诸善根，复由善根所摄受故，常生菩萨摩訶萨家，乃至无上正等菩提于诸善根常不远离。

“憍尸迦，新学大乘诸菩萨摩訶萨，若能如是以无所得而为方便，及以无相而为方便，摄诸功德，于诸功德多生胜解，常为善友之

所摄受，闻如是法心不惊恐无有疑惑。

“复次，憍尸迦，新学大乘诸菩萨摩訶萨，随所修集布施等六波罗蜜多广说乃至一切相智，皆应以无所得而为方便，及以无相而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

“复次，憍尸迦，新学大乘诸菩萨摩訶萨普于十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉断诸有路、绝戏论道、弃诸重担、摧聚落刺、尽诸有结、具足正智、心善解脱、巧说法者，及彼弟子所成戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及余所作种种功德，并于是处所种善根，谓刹帝利大族乃至居士大族等所种善根，若四大王众天乃至净居天等所种善根，如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。”

尔时，慈氏菩萨问具寿善现言：“新学大乘诸菩萨摩訶萨，若念如来及诸弟子所有功德，并人、天等所种善根，如是一切合集称量现前发起，比余善根为最胜等随喜之心，复以如是随喜善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨云何不堕想、心、见倒？”

具寿善现答言：“大士，若菩萨摩訶萨于所念佛及诸弟子所有功德，不起诸佛及诸弟子、功德之想；于人、天等所种善根，不起善根、人、天等想；于所发起随喜回向大菩提心，亦复不起随喜回向菩提心想，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则不堕于想、心、见倒。若菩萨摩訶萨，于所念佛及诸弟子所有功德，取佛、弟子、功德之相；于人、天等所种善根，取彼善根、人、天等相；于所发起随喜回向大菩提心，取所发起随喜回向菩提心相，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想、心、见倒。

“复次，大士，若菩萨摩訶萨以如是心，念一切佛及诸弟子功德善根，正知此心尽灭离变非能随喜，正知彼法其性亦然非所随喜，又正了达能回向心法性亦尔非能回向，及正了达所回向法其性亦尔非所回向。若有能依如是所说随喜回向是正非邪，诸菩萨摩訶萨皆应如是随喜回向。

“复次，大士，若菩萨摩訶萨普于三世诸佛世尊，从初发心至得无上正等菩提乃至法灭，于其中间所有功德，若佛弟子及诸独觉依彼佛法所起善根，若诸异生闻彼说法所种善根，若诸龙、神、阿素洛等闻彼说法所种善根，若刹帝利大族乃至居士大族闻彼说法所种善根，若四大王众天乃至色究竟天闻彼说法所种善根，若善男子、善女人等闻彼说法发起无上正等觉心，勤修种种诸菩萨行，如是一切合集称量现前发起比余善根为最胜等随喜之心，复以如是随喜善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽灭离变，诸所随喜回向之法自性皆空，虽如是知而能随喜回向无上正

等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能所随喜回向法故。虽如是知，而能随喜回向无上正等菩提。是菩萨摩訶萨若能如是随喜回向，修行般若波罗蜜多广说乃至一切相智，便能不堕想、心、见倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心及所随喜功德善根不生执著，于回向心及所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒，如是菩萨所起随喜回向之心，名为无上随喜回向，远离一切虚妄分别。

“复次，大士，若菩萨摩訶萨于所修作诸福业事，如实了知离蕴、处、界，亦离般若波罗蜜多广说乃至一切相智，是菩萨摩訶萨于所修作诸福业事如是知己，能正随喜回向无上正等菩提。

“复次，大士，若菩萨摩訶萨，如实了知随喜俱行诸福业事远离随喜俱行诸福业事自性，诸佛世尊远离诸佛世尊自性，功德善根远离功德善根自性，声闻、独觉及诸异生远离声闻、独觉及诸异生自性，随喜回向大菩提心远离随喜回向大菩提心自性，菩萨摩訶萨远离菩萨摩訶萨自性，般若波罗蜜多乃至一切相智远离般若波罗蜜多乃至一切相智自性，一切菩萨摩訶萨行远离一切菩萨摩訶萨行自性，诸佛无上正等菩提远离诸佛无上正等菩提自性，是菩萨摩訶萨如是修行离性般若波罗蜜多，名真修行甚深般若波罗蜜多，能正随喜回向无上正等菩提。

“复次，大士，诸菩萨摩訶萨于已涅槃一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根，若欲发起随喜回向无上正等菩提心者，应作如是随喜回向，谓作是念：‘如诸如来、应、正等觉及诸弟子皆已灭度，自性非有，功德善根亦复如是，我所发起随喜回向无上正等菩提之心及所回向无上菩提其性亦尔。’如是知己，于诸善根发生随喜回向无上正等菩提，便能不生想、心、见倒。若菩萨摩訶萨以取相为方便行深般若波罗蜜多，于已灭度诸佛世尊及诸弟子功德善根取相随喜回向无上正等菩提，是为非善随喜回向。以过去佛及诸弟子功德善根非相、无相所取境界，是菩萨摩訶萨以取相念发生随喜回向无上正等菩提，是故非善随喜回向，由斯便堕想、心、见倒。若菩萨摩訶萨不取相为方便行深般若波罗蜜多，于已灭度诸佛世尊及诸弟子功德善根，离相随喜回向无上正等菩提，是名为善随喜回向，由斯不堕想、心、见倒。”

尔时，慈氏菩萨问具寿善现言：“云何菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉及弟子众功德善根随喜俱行福业事等皆不取相，而能随喜回向无上正等菩提？”

善现答言：“应知菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，有如是等方便善巧，虽不取相而所作成，非离般若波罗蜜多有能正起随喜俱行诸福业事回向无上正等菩提。是故菩萨摩訶萨众欲成所作，应学般若波罗蜜多。”

慈氏菩萨摩訶萨言：“大德善现，莫作是说。何以故？以甚深般

若波罗蜜多中，诸佛世尊及弟子众并所成就功德善根皆无所有不可得故，所作随喜诸福业事发心回向无上菩提亦无所有不可得故。此中菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应作是观：‘过去诸佛及弟子众功德善根性皆已灭，所作随喜诸福业事、发心回向无上菩提性皆寂灭。我若于彼诸佛世尊及弟子众功德善根取相分别，及于所作随喜俱行诸福业事、发心回向无上菩提取相分别，以是取相分别方便发生随喜回向无上正等菩提，诸佛世尊皆所不许。所以者何？于已灭度诸佛世尊及弟子等取相分别，随喜回向无上菩提，是则名为大有所得。’是故菩萨摩訶萨众，欲于如来及诸弟子功德善根，正发随喜回向无上正等菩提，不应于中起有所得取相分别随喜回向，若于其中起有所得取相分别随喜回向，佛不说彼有大义利。何以故？如是随喜回向之心，妄想分别名杂毒故。如有饮食，虽具上妙色香美味，而杂毒药，愚人浅识贪取啖之，初虽适意欢喜快乐，而后食消倍受众苦，或便致死若近失命。如是一类补特伽罗不善受持、不善观察甚深般若波罗蜜多文句义理，不善读诵、不善通达甚深义趣，而告大乘种性者曰：‘来！善男子，汝于三世诸佛世尊，从初发心至得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，入无余依涅槃界已乃至法灭，于其中间若修般若波罗蜜多广说乃至一切相智已集、当集、现集善根，若成熟有情、严净佛土已集、当集、现集善根。若诸如来所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边功德，若佛弟子一切有漏、无漏善根，若诸如来已、现、当记诸天、人等独觉菩提所有功德，若诸天、龙、阿素洛等已集、当集、现集善根，若善男子、善女人等于诸功德发生随喜回向善根，如是一切合集称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。’如是所说随喜回向，以有所得取相分别而为方便。譬如世间杂毒饮食初益后损，故此非善随喜回向。所以者何？以有所得取相分别发起随喜回向之心，有因、有缘、有作意、有戏论，不应般若波罗蜜多。彼杂毒故则为谤佛，不随佛教不随法说，菩萨种性补特伽罗不应随彼所说而学。

“是故，大德，应说云何住菩萨乘善男子等，应于三世十方诸佛及弟子等功德善根随喜回向？谓彼诸佛从初发心乃至法灭，于其中间若修般若波罗蜜多广说乃至一切相智集诸善根，如是乃至若善男子、善女人等于诸功德发生随喜回向善根，住菩萨乘诸善男子、善女人等云何于彼功德善根发生随喜回向无上正等菩提？”

具寿善现答慈氏菩萨言：“住菩萨乘诸善男子、善女人等行深般若波罗蜜多，欲不谤佛而发随喜回向心者，应作是念：‘如诸如来无上佛智了达遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可随喜，我今亦应如是随喜。如诸如来无上佛智了达遍知应以如是诸福业事回向无上正等菩提，我今亦应如是回向。’住菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来及弟子等功德善根，应作如是随喜回向，若作如是随喜回向则不谤佛，随佛所教，随法而说。是菩萨摩訶萨如是随喜回向之心，

不杂众毒，能至究竟。

“复次，大士，住菩萨乘诸善男子、善女人等行深般若波罗蜜多，于诸如来及弟子等功德善根，应作如是随喜回向：如色等蕴，不堕三界非三世摄，随喜回向亦应如是；广说乃至如一切智、道相智、一切相智，不堕三界非三世摄，随喜回向亦应如是；如诸戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，不堕三界非三世摄，随喜回向亦应如是。所以者何？如彼诸法自性空故，不堕三界非三世摄，随喜回向亦复如是，谓诸如来自性空故，不堕三界非三世摄；诸佛功德自性空故，不堕三界非三世摄；声闻、独觉及人、天等自性空故，不堕三界非三世摄；彼诸善根自性空故，不堕三界非三世摄；于彼随喜自性空故，不堕三界非三世摄；所回向法自性空故，不堕三界非三世摄；能回向者自性空故，不堕三界非三世摄。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知五蕴等法不堕三界非三世摄，若不堕三界非三世摄，则不可以彼有相为方便、有所得为方便，发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以蕴等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。是菩萨摩訶萨如是随喜回向无上正等菩提，不杂众毒能至究竟。住菩萨乘诸善男子、善女人等若以有相而为方便，或有所得而为方便，于诸如来及弟子等功德善根，发生随喜回向之心，当知是邪随喜回向。此邪随喜回向之心，诸佛世尊所不称赞；如是随喜回向之心非佛世尊所称赞故，不能圆满布施等六波罗蜜多，广说乃至不能圆满一切智、道相智、一切相智；由诸功德不圆满故，不能严净佛土、成熟有情；由不能严净佛土、成熟有情故，不证无上正等菩提。何以故？由彼所起随喜回向有相有得，杂众毒故。

“复次，大士，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应作是念：‘如十方界一切如来、应、正等觉，如实通达功德善根有如是法，可依是法发生无倒随喜回向，我今亦应依如是法，发生随喜回向无上正等菩提。’是为正发随喜回向，由斯定证无上菩提，能尽未来度有情众。”

尔时，世尊赞善现言：“善哉！善哉！汝今已为一切菩萨摩訶萨等作大佛事，谓为菩萨摩訶萨等善说无倒随喜回向，如是所说随喜回向，以无相无得、无生无灭、无染无净、无性自性、自相性空而为方便，亦以真如、法界、法性广说乃至不思議界为方便故。

“善现当知，假使三千大千世界一切有情，皆得成就十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是诸有情福德多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于诸如来及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现当知，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微

妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情，皆得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，有善男子、善女人等于彼预流乃至独觉，尽其形寿以诸供具而奉施之，供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于诸如来及弟子等功德善根，起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现当知，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜乃至广说。

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情皆趣无上正等菩提，设有十方各如殑伽沙等世界一切有情，一一于彼以诸供具而奉施之，经如殑伽沙等大劫，供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是诸有情由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现当知，若善男子、善女人等，于诸如来及弟子等功德善根，起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现当知，是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜乃至广说。善现当知，以前福聚比后功德，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀分亦不及一。所以者何？彼有情类十善业道、四静虑等，皆以有相及有所得为方便故。彼善男子、善女人等，以诸供具奉施预流乃至发趣大菩提者，亦以有相及有所得为方便故。”

尔时，四大天王各与眷属三万二千诸天子俱，顶礼佛足，合掌恭敬白言：“世尊，彼诸菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相、无所得、无染著、无思作而为方便，于诸如来及弟子等功德善根发起无倒随喜回向，如是所起随喜回向，不堕二法、不二法中。”

时，天帝释及苏夜摩天子、珊睹史多天子、善变化天子、最自在天子，各与眷属无量百千诸天子俱，皆持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏天乐音，以供养佛。顶礼双足，合掌白言：“彼诸菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相、无所得、无染著、无思作而为方便，于诸如来及弟子等功德善根，发起无倒随喜回向，如是所起随喜回向，不堕二法、不二法中。”

时，大梵天王及极光净天、遍净天、广果天、色究竟天，各与无量百千俱胝那由多天众，前诣佛所顶礼双足，合掌恭敬俱发声言：“希有，世尊！彼诸菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得善男子等所修善根。”

尔时，佛告四大王众天乃至色究竟天等言：“假使三千大千世界一切有情皆趣无上正等菩提，普于过去、未来、现在十方世界一切如来从初发心乃至法住，于其中间所修布施波罗蜜多广说乃至一切相智相应善根，若诸弟子所有善根，若诸如是所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸如来所说正法，若依彼法修习施性、戒性、修性三福业事，若依彼法精勤修学，得预流果、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，得入菩萨正性离生，若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以有相、有所得、有染著、有思作、有二不二而为方便现前随喜，既随喜已回向无上正等菩提。

“有善男子、善女人等发趣无上正等菩提，普于过去、未来、现在十方世界一切如来从初发心乃至法住，于其中间所修布施波罗蜜多相应善根，广说乃至若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以无相、无所得、无染著、无思作、无二不二而为方便现前随喜，既随喜已回向无上正等菩提。是善男子、善女人等随喜回向，于余善根为最为胜乃至广说，于前有情随喜回向百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦最为胜。”

具寿善现前白佛言：“如佛所说，是善男子、善女人等随喜回向，于余善根为最为胜乃至广说。齐何说是随喜回向，于余善根为最胜等？”

佛告善现：“是善男子、善女人等，普于过去、未来、现在十方世界，一切如来、声闻、独觉、菩萨，及余一切有情诸善根等，不取不舍、不矜不蔑，非有所得、非无所得，达一切法无生无灭、无染无净、无增无减、无去无来、无集无散、无入无出，作如是念：‘如三世法真如、法界广说乃至不思議界，我亦如是于诸善法以无所得而为方便随喜回向。’善现，齐是所起随喜回向，我说于余善根为最胜等，如是随喜回向胜余随喜回向百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍，是故我说如是所起随喜回向于余善根为最胜等。

“复次，善现，住菩萨乘诸善男子、善女人等，欲于三世十方如来从初发心乃至法住，于其中间所修布施乃至般若波罗蜜多相应善根，广说乃至无量无数无边佛法，若诸声闻、独觉、菩萨功德善根，若余有情所有施性、戒性、修性三福业事及余善根，如是一切合集称量，现前发起无倒随喜回向心者，应作是念：‘色乃至识与解脱等，广说乃至一切相智与解脱等，戒蕴等五与解脱等，于一切法所起胜解与解脱等，三世诸佛与解脱等，三世诸法与解脱等，一切随喜及诸回向与解脱等，佛及弟子并诸独觉诸根熟变与解脱等，佛及弟子并诸独觉所得涅槃与解脱等，诸佛、菩萨、独觉、声闻诸法法性与解脱等，一切有情及一切法并彼法性与解脱等，如诸法性无缚无解、无染无净、无起无尽、无生无灭、无取无舍。我于如是功德善根现前随喜，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如是随喜回向非能随喜回

向，无所随喜所回向故，如是所起随喜回向非转非息，无生灭故。’善现，是菩萨摩訶萨随喜回向，于余所起随喜回向，为最为胜乃至广说。若菩萨摩訶萨成就如是随喜回向，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，若趣大乘诸善男子、善女人等，假使能于十方现在各如殑伽沙等世界一切如来及诸弟子，以有相有所得为方便，尽其形寿常以种种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹。彼诸如来及弟子众般涅槃后，取设利罗以妙七宝造立高广诸窣堵波，昼夜精勤礼拜右绕，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，复以有相及有所得而为方便，勤修布施乃至般若及余善根。有善男子、善女人等发趣大乘，能以无相及无所得而为方便，修行六种波罗蜜多相应善根方便善巧，于余一切功德善根发生随喜，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等，由依般若波罗蜜多方便善巧随喜回向，胜前所说发趣大乘善男子等所作功德百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。故说如是随喜回向，于余善根为最胜等。

“是故，善现，发趣大乘诸菩萨摩訶萨，应以无相及无所得而为方便，勤修布施乃至般若波罗蜜多相应善根，及依般若波罗蜜多方便善巧，于诸如来及弟子等功德善根，发生无倒随喜回向。若菩萨摩訶萨，能以无相及无所得而为方便随喜回向，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。”

第三分地狱品第十之一

尔时，舍利子白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多能作照明，毕竟净故；皆应敬礼，诸人、天等所钦重故、无所染著，世间诸法不能污故；远离一切三界翳眩，能除烦恼诸见暗故；最为上首，于一切种菩提分法极尊胜故；能作安隐，永断一切惊恐逼迫灾横事故；能施光明，摄受诸有情令得五眼故；能示中道，令失路者离二边故；善能发生一切智智，永断一切烦恼相续并习气故；是诸菩萨摩訶萨母，菩萨所修一切佛法从此生故，不生不灭自相空故；脱一切生死，非常非坏故；能为依怙，施诸有情诸法宝故；能成圆满如来十力，一切他论不能屈故；能转三转十二行相无上法轮，达一切法无转还故；能示诸法无倒，自性显了无性自性空故。世尊，诸有情类于此般若波罗蜜多，应云何住？”

尔时，佛告舍利子言：“诸有情类于此般若波罗蜜多，应如佛住，供养、礼敬、思惟般若波罗蜜多，应如供养、礼敬、思惟佛薄伽梵。何以故？舍利子，佛不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多不异佛，佛即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是佛。所以者何？诸佛、菩萨、独觉、声闻皆由般若波罗蜜多而得出现，一切世间十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通亦由般若波罗蜜多而得出现，一切

布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦由般若波罗蜜多而得出现。”

时，天帝释窃作是念：“今舍利子以何因缘问佛事？”

时，舍利子知彼心念，便告之言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多所摄受故，方便善巧能于三世十方诸佛，从初发心乃至法住，于其中间所有功德，若诸声闻、独觉、菩萨、余有情类所有善根，如是一切能以无相及无所得而为方便，合集称量现前随喜，既随喜已，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，由此因缘故问斯事。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，超胜布施乃至静虑波罗蜜多无边倍数。如生盲人百千等众，无净眼者善引导之，犹尚不能近趣正道，况能远达丰乐大城？如是前五波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净眼者导，尚不能趣菩萨正道，况能远达一切智城？

“复次，憍尸迦，布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多，名有目者；复由般若波罗蜜多之所摄受，名到彼岸。”

天帝释言：“岂不前五波罗蜜多亦互为首，摄受余五波罗蜜多令到彼岸？既尔何缘独赞般若超胜余五波罗蜜多？”

舍利子言：“天主所说理不应尔。所以者何？非由前五波罗蜜多为首，摄余令到彼岸；要由般若波罗蜜多具大势力方便善巧，摄受余五波罗蜜多，令无执著速到彼岸。是故般若波罗蜜多于前五种为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何应引发般若波罗蜜多？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多；不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多；广说乃至不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多；不为引发道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多。”

舍利子言：“云何菩萨摩訶萨不为引发色乃至一切法故，应引发般若波罗蜜多？”

佛告舍利子：“以色乃至一切法无作、无生、无得、无坏、无自性故，诸菩萨摩訶萨不为引发色乃至一切法故，应引发般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“诸菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多与何法合？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多，不与一切法合，由不合故得名般若波罗蜜多。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多，不与何等一切法合？”

世尊告曰：“如是般若波罗蜜多，不与善法合，不与非善法合；不与有罪法合，不与无罪法合；不与有漏法合，不与无漏法合；不与有为法合，不与无为法合；不与有染法合，不与无染法合；不与世间法合，不与出世法合；不与杂染法合，不与清净法合；不与生死法合，不与涅槃法合。何以故？舍利子，甚深般若波罗蜜多于一切法无所得故，不可说与如是法合。”

时，天帝释便白佛言：“甚深般若波罗蜜多，岂亦不与一切智合？”

佛言：“如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多，亦不说与一切智合，由此于彼无所得故。”

天帝释言：“云何般若波罗蜜多，于一切智无合无得？”

世尊告曰：“非深般若波罗蜜多，于一切智如名、如相、如所造作有合有得。”

天帝释言：“云何般若波罗蜜多，于一切智亦有合得？”

世尊告曰：“由深般若波罗蜜多，于一切智如名相等无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得而无合得；于一切法亦复如是，如名相等无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得而无合得。”

时，天帝释复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！如是般若波罗蜜多为一切实法无生无灭、无作无成、无得无坏、无自性故，出现世间，虽有合得而无合得，如是理趣不可思议，唯佛世尊能觉能说。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，起如是想：‘甚深般若波罗蜜多，与一切法若合不合。’是菩萨摩訶萨俱舍、俱远甚深般若波罗蜜多。”

佛告善现：“复有因缘，诸菩萨摩訶萨舍、远般若波罗蜜多，谓彼修行甚深般若波罗蜜多时，起如是想：‘甚深般若波罗蜜多，无所有、非真实，不坚固、不自在。’是菩萨摩訶萨舍、远般若波罗蜜多。”

尔时，善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨信甚深般若波罗蜜多时，为不信何法？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨信甚深般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识，广说乃至不信一切智，不信道相智、一切相智。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨信甚深般若波罗蜜多时，则不信色，乃至不信一切相智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切色广说乃至一切相智不可得故，虽信般若波罗蜜多，而不信色广说乃至一切相智。如是，善现，诸菩萨摩訶萨信甚深般若波罗蜜多时，则不信色

乃至不信一切相智。”

大般若波罗蜜多经卷第五百六

第三分地狱品第十之二

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多即是摩诃波罗蜜多。”

佛告善现：“汝缘何意作如是说：甚深般若波罗蜜多即是摩诃波罗蜜多？”

善现答言：“世尊，以深般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小，如是乃至佛无上正等菩提不作大不作小，于诸如来、应、正等觉亦不作大不作小；于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散，如是乃至佛无上正等菩提不作集不作散，于诸如来、应、正等觉亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量，如是乃至佛无上正等菩提不作有量不作无量，于诸如来、应、正等觉亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭，如是乃至佛无上正等菩提不作广不作狭，于诸如来、应、正等觉亦不作广不作狭；于色不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力，如是乃至佛无上正等菩提不作有力不作无力，于诸如来、应、正等觉亦不作有力不作无力。我缘此意故作是说：甚深般若波罗蜜多即是摩诃波罗蜜多。

“世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨依止般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：‘甚深般若波罗蜜多于色不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力，如是乃至诸如来、应、正等觉不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。’是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨，依止般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：‘甚深般若波罗蜜多于色作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力，如是乃至诸如来、应、正等觉作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力。’是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“世尊，若新学大乘菩萨摩诃萨不依般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：‘甚深般若波罗蜜多于色不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力，如是乃至诸如来、应、正等觉不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。’是菩萨摩诃萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“世尊，若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：‘甚深般若波罗蜜多于色作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力，如是乃至至于诸如来、应、正等觉作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力。’是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

“何以故？世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘甚深般若波罗蜜多于色若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量无量、不作有量无量，若作广狭、不作广狭，若作有力无力、不作有力无力，如是乃至至于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量无量、不作有量无量，若作广狭、不作广狭，若作有力无力、不作有力无力。’如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

“世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘甚深般若波罗蜜多于色乃至至于诸如来、应、正等觉，若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量无量、不作有量无量，若作广狭、不作广狭，若作有力无力、不作有力无力。’是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。所以者何？有情无生故、无自性故、无所有故、空故、无相故、无愿故、远离故、寂静故、不可得故、不可思议故、无坏灭故、无觉知故、力不成就故，当知般若波罗蜜多亦无生广说乃至力不成就；色乃至一切如来、应、正等觉无生故、无自性故、无所有故、空故、无相故、无愿故、远离故、寂静故、不可得故、不可思议故、无坏灭故、无觉知故、力不成就故，当知般若波罗蜜多亦无生广说乃至力不成就。我缘此意故作是说：甚深般若波罗蜜多即是摩訶波罗蜜多。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能信解者，从何处没来生此间？发趣无上正等菩提为经久如？曾亲近供养几所诸佛？修行布施乃至般若波罗蜜多已经几时？云何信解如是般若波罗蜜多甚深义趣？”

佛告舍利子：“若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能信解者，从十方界所事诸佛法会中没，来生此间。发趣无上正等菩提，已经无量无数无边百千俱胝那庾多劫。已曾亲近供养无量无数无边不可思议、不可称量佛薄伽梵。从初发心常修布施乃至般若波罗蜜多，已经无量无数无边百千俱胝那庾多劫。若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，若见若闻便作是念：‘我今见佛，闻佛所说。’是菩萨摩訶萨以无相、无二、无所得为方便，能正信解如是般若波罗蜜多甚深义趣。”

具寿善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多为有能闻、能见者不？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多实无能闻及能见者。何以故？甚深般若波罗蜜多实非所闻、所见法故。善现当知，色无闻不见，诸法钝故；受、想、行、识亦无闻不见，诸法钝故；广说乃至诸佛无上正等菩提无闻不见，诸法钝故；一切如来、应、正等觉亦无闻不见，诸

法钝故。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨已于无上正等菩提积行久如，能勤修学甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“于此事中应分别说。善现当知，有菩萨摩訶萨从初发心即能修学甚深般若波罗蜜多，亦能修学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不谤诸法，不见诸法有增有减，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应正行，常不远离诸佛菩萨；从一佛国至一佛国，欲以种种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹诸佛菩萨随意能办，亦能于彼种诸善根令速圆满；随受身处，不堕母腹胞胎中生；心常不与烦恼杂住，亦曾不起二乘之心；常不远离殊胜神通，游诸佛国成熟有情、严净佛土。是菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多。

“有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽曾得见若百、若干，或无量佛，于彼诸佛及弟子所亦多修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，而有所得为方便故，不能修学甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多。善现当知，是善男子、善女人等闻说如是甚深般若波罗蜜多心生轻慢，便从座起舍众而去。彼既轻慢甚深般若波罗蜜多，亦轻慢佛，既舍如是甚深般若波罗蜜多，亦舍诸佛。今此众中亦有彼类，闻我宣说甚深般若波罗蜜多心不恭敬舍众而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世闻说甚深般若波罗蜜多已曾舍去，由宿习力今闻我说还复舍去。

“是善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，身、语及心皆不和谐，由斯造作增长愚痴恶慧罪业。彼由造作增长愚痴恶慧罪业，闻深般若波罗蜜多，即便毁谤障碍弃舍；彼既毁谤障碍弃舍甚深般若波罗蜜多，即为毁谤障碍弃舍三世诸佛一切智智；彼由毁谤障碍弃舍三世诸佛一切智智，即便造作增长能感堕正法业；彼由造作增长能感堕正法业，堕大地狱经多百岁，乃至经多百千俱胝那庾多岁，受诸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于此世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、风劫起时，彼堕法业犹未尽故，死已转生他方世界，与此同类大地狱中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，受诸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于他世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、风劫起时，彼堕法业犹未尽故，死已转生余方世界与此同类大地狱中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，受诸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于余世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦，如是展转遍历十方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。若彼诸余十方世界火劫、水劫、风劫起时，彼堕法业犹未尽故，死已还生此堪忍界大地狱中，从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、风劫起时，彼

匱法业犹未尽故，死已复生他余世界，遍历十方大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。

“如是轮回经无数劫，彼匱法罪业势稍微，从地狱出堕傍生趣经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，受傍生身备遭残害恐迫等苦。罪未尽故，于此世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界与此同类傍生趣中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，备遭残害恐迫等苦。罪未尽故，于他世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界与此同类傍生趣中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，备遭残害恐迫等苦。罪未尽故，于余世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦，如是展转遍历十方诸余世界，受傍生身备遭残害恐迫等苦。若彼诸余十方世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此堪忍界傍生趣中，从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方傍生趣中广受众苦。

“如是循环经无数劫，彼匱法罪业势渐薄，免傍生趣堕鬼界中经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于此世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界与此同类饿鬼趣中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于他世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界与此同类饿鬼趣中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于余世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦，如是展转遍历十方诸余世界，于鬼界中备受饥羸焦渴等苦。若彼诸余十方世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此堪忍界饿鬼趣中，从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方饿鬼趣中广受众苦。

“如是周流经无数劫，彼匱法业余势将尽，出饿鬼界来生人中，虽得为人而居下贱，谓或生在生盲聋家、或旃荼罗家、或补羯娑家、或屠脍家、或渔猎家、或工匠家、或乐人家、或邪见家、或余猥杂恶律仪家；或所受身无眼、无耳、无鼻、无舌、无手、无足、盲瞎、聋哑、痼疽、疥癩、风狂、癲病、癱残、背偻、矬陋、挛臂、诸根缺减、鬻鬻穷瘁、顽嚚无识，诸有所为人皆轻诮，或所生处不闻佛名、法名、僧名、菩萨名、独觉名，或复生于幽暗世界，恒无昼夜不睹光

明，居处险阻秽恶毒刺。所以者何？彼匿法业造作增长极深重故，受如是等不可爱乐圆满苦果，品类众多难可具说，若欲具说穷劫不尽。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，彼所造作增长能感匿正法业，与五无间业可说相似不？”

佛告舍利子：“感匿法业最极粗重，不可以比五无间业。谓彼闻说甚深般若波罗蜜多，即便拒逆、诽谤、毁訾，言：‘如是语非佛所说，非法、非律、非大师教，我等于此不应信学。’是谤法人自谤般若波罗蜜多亦教他谤；自坏其身，亦令他坏；自饮毒药，亦令他饮；自失生天解脱乐果，亦令他失；自持其身足地狱火，亦令他足；自不信解甚深般若波罗蜜多，亦教他人令不信解；自沉苦海，亦令他溺。

“舍利子，我于如是甚深般若波罗蜜多，尚不欲令谤正法者闻其名字，况为彼说？舍利子，谤正法者，我尚不听住菩萨乘善男子等闻其名字，况当眼见？岂许共住？何以故？舍利子，诸有诽谤甚深般若波罗蜜多，当知彼名坏正法者，堕黑暗类如秽蜗螺，自污污他如臭烂粪。若有信用坏法者言，亦受如前所说大苦。舍利子，诸有破坏甚深般若波罗蜜多，当知彼类即是地狱、傍生、饿鬼，决定当受极重猛利无边大苦，是故智者不应毁谤甚深般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“如来何缘但说如是坏正法者堕大地狱、傍生、鬼界长时受苦，而不说彼形貌身量？”

佛告舍利子：“止！不应说坏正法者当来所受恶趣形量。所以者何？我若具说彼趣形量，彼闻惊怖当吐热血，便致命终或近死苦，心顿忧恼如中毒箭，身渐枯悴如被截苗，恐彼闻说谤正法者当受如是大丑苦身，徒自惊惶丧失身命，我愍彼故不为汝说。”

舍利子言：“唯愿佛说彼恶形量，明诫未来令知谤法当获大苦不造斯罪。”

佛告舍利子：“我先所说足为明诫！谓未来世善男子等，闻我说坏正法业造作增长极圆满者，堕大地狱、傍生、鬼界一一趣中长时受苦，足自兢持不谤正法。”

时，舍利子即白佛言：“唯然，世尊！唯然，善逝！当来自类善男子等，闻佛先说坏正法业感长时苦足为明诫，宁舍身命终不谤法，勿我未来当受斯苦。”

尔时，善现便白佛言：“若有聪明善男子等，闻佛所说谤正法人于当来世久受重苦，应善护持身、语、意业，勿于正法诽谤毁坏，堕三恶趣长劫受苦，于久远时不见诸佛、不闻正法、不值遇僧，不得生于有佛国土，虽生人趣下贱贫穷、丑陋顽愚、肢体不具，诸有所说人不信受。”

具寿善现复白佛言：“造作增长感匱法业，岂不由习恶语业耶？”

佛告善现：“如是，如是，实由惯习恶语业故，造作增长感匱法业，于我正法毗奈耶中，当有愚痴诸出家者，彼虽称我以为大师，而于我说甚深般若波罗蜜多诽谤毁坏。

“善现当知，若有谤毁甚深般若波罗蜜多，则为谤毁诸佛无上正等菩提；若有谤毁诸佛无上正等菩提，则为谤毁三世诸佛一切智智；若有谤毁三世诸佛一切智智，则为谤毁佛、法、僧宝；若有谤毁佛、法、僧宝，则当谤毁世间正见；若当谤毁世间正见，则当谤毁布施等六波罗蜜多，广说乃至一切相智。彼由谤毁诸功德聚，则便摄受无量无数无边罪业；由彼摄受无量无数无边罪业，则便摄受一切地狱、傍生、鬼界及人趣中无量无数无边大苦。”

尔时，善现复白佛言：“彼愚痴人几因缘故，谤毁如是甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“由四因缘故，何等为四？一者、为诸邪魔所扇惑故；二者、于甚深法不信解故；三者、不勤精进，耽著五蕴，诸恶知识所摄受故；四者、多怀瞋恚，乐行恶法，喜自高举轻蔑他故。彼愚痴人由具如是四因缘故，谤毁如是甚深般若波罗蜜多，由此当来受诸大苦。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸愚痴人不勤精进，为恶知识之所摄受，未种善根具诸恶行，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多，云何甚深难信难解？”

佛告善现：“色乃至识非缚非脱。何以故？以色乃至识无所有性，为色等自性故。如是乃至一切智、道相智、一切相智非缚非脱。何以故？以一切智、道相智、一切相智无所有性，为一切智等自性故。

“复次，善现，色乃至识前、后、中际非缚非脱。何以故？以色乃至识前、后、中际无所有性，为色等前、后、中际自性故。如是乃至一切智、道相智、一切相智前、后、中际非缚非脱。何以故？以一切智、道相智、一切相智前、后、中际无所有性，为一切智等前、后、中际自性故。”

具寿善现复白佛言：“不勤精进、未种善根、具不善根、恶友所摄、懈怠增上、随魔力行、精进微劣、失念恶慧补特伽罗，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，色清净即果清净，果清净即色清净。何以故？是色清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至诸佛无上正等菩提清净即果清净，果

清净即诸佛无上正等菩提清净。何以故？是诸佛无上正等菩提清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，色清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即色清净。何以故？是色清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至一切相智清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即一切相智清净。何以故？是一切相智清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，色清净即一切智智清净，一切智智清净即色清净。何以故？是色清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至一切相智清净即一切智智清净，一切智智清净即一切相智清净。何以故？是一切相智清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，不二清净即色清净，色清净即不二清净。何以故？是不二清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至不二清净即一切相智清净，一切相智清净即不二清净。何以故？是不二清净与一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，我乃至见者清净即色清净，色清净即我乃至见者清净。何以故？是我乃至见者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至我乃至见者清净即一切相智清净，一切相智清净即我乃至见者清净。何以故？是我乃至见者清净与一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，贪、瞋、痴清净即色清净，色清净即贪、瞋、痴清净。何以故？是贪、瞋、痴清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至贪、瞋、痴清净即一切相智清净，一切相智清净即贪、瞋、痴清净。何以故？是贪、瞋、痴清净与一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，色清净故受清净，受清净故色清净。何以故？是色清净与受清净，无二、无二分、无别、无断故。如是受清净故想清净，想清净故受清净，展转乃至道相智清净故一切相智清净，一切相智清净故道相智清净。何以故？是道相智清净与一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，般若波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净、若色清净、若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至般若波罗蜜多清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。广说乃至一切相智清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至一切相智清净故道相智清净，道相智清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若道相智清净，若一切智

智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，一切智智清净故色清净，色清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至一切智智清净故一切相智清净，一切相智清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切相智清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。广说乃至一切智智清净故色清净，色清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至一切智智清净故道相智清净，道相智清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若道相智清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，有为清净故无为清净，无为清净故有为清净。何以故？若有为清净，若无为清净，无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，过去清净故未来、现在清净，未来清净故过去、现在清净，现在清净故过去、未来清净。何以故？若过去清净，若未来清净，若现在清净，无二、无二分、无别、无断故。”

第三分叹净品第十一之一

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是清净最为甚深。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等法毕竟净故，说是清净最为甚深？”

佛告舍利子：“色毕竟净故，说是清净最为甚深，受、想、行、识毕竟净故，说是清净最为甚深，如是乃至一切智毕竟净故，说是清净最为甚深，道相智、一切相智毕竟净故，说是清净最为甚深。”

时，舍利子复白佛言：“如是清净甚为明了。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等法毕竟净故，说是清净甚为明了？”

佛告舍利子：“般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净甚为明了，乃至布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净甚为明了；如是乃至一切智毕竟净故，说是清净甚为明了，道相智、一切相智毕竟净故，说是清净甚为明了。”

时，舍利子复白佛言：“如是清净不转不续。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等法毕竟净故，说是清净不转不续？”

佛告舍利子：“色不转不续毕竟净故，说是清净不转不续，如是乃至一切相智不转不续毕竟净故，说是清净不转不续。”

时，舍利子复白佛言：“如是清净本无杂染。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等法毕竟净故，说是清净本无杂染？”

佛告舍利子：“色毕竟净故，说是清净本无杂染，如是乃至一切相智毕竟净故，说是清净本无杂染。”

时，舍利子复白佛言：“如是清净本性光洁。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等法毕竟净故，说是清净本性光洁？”

佛告舍利子：“色毕竟净故，说是清净本性光洁，如是乃至一切相智毕竟净故，说是清净本性光洁。”

时，舍利子复白佛言：“如是清净无得、无现观。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等法毕竟净故，说是清净无得、无现观？”

佛告舍利子：“色本性空毕竟净故，说是清净无得、无现观，如是乃至一切相智本性空毕竟净故，说是清净无得、无现观。”

时，舍利子复白佛言：“如是清净无生、无出现。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“何等法毕竟净故，说是清净无生、无出现？”

佛告舍利子：“色无生、无显，毕竟净故，说是清净无生、无出现，如是乃至一切相智无生、无显，毕竟净故，说是清净无生、无出现。”

时，舍利子复白佛言：“如是清净不生欲界，不生色界，不生无色界。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何如是清净不生欲界，不生色界，不生无色界？”

佛告舍利子：“三界自性不可得故，说是清净不生欲界，不生色界，不生无色界。”

时，舍利子复白佛言：“如是清净本性无知。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何如是清净本性无知？”

佛告舍利子：“以一切法本性钝故，如是清净本性无知。”

舍利子言：“何等法本性无知故，说是清净本性无知？”

佛告舍利子：“色本性无知，自相空故，说是清净本性无知，如是乃至一切相智本性无知，自相空故，说是清净本性无知。”

时，舍利子复白佛言：“以一切法本性净故，说是清净。”

佛言：“如是以一切法毕竟净故。”

舍利子言：“云何一切法本性净故，说是清净？”

佛告舍利子：“以一切法不可得故，本性清净说是清净。”

时，舍利子复白佛言：“如是般若波罗蜜多于一切智智无益无损。”

佛言：“如是毕竟净故。”

舍利子言：“云何般若波罗蜜多于一切智智无益无损？”

佛告舍利子：“法界常住故，如是般若波罗蜜多于一切智智无益无损。”

时，舍利子复白佛言：“如是般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所摄受。”

佛言：“如是以一切法毕竟净故。”

舍利子言：“云何般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所摄受？”

佛告舍利子：“法界湛然无动摇故，如是般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所摄受。”

具寿善现亦白佛言：“我清净故，色、受、想、行、识乃至无忘失法、恒住舍性清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，色、受、想、行、识乃至无忘失法、恒住舍性清净是毕竟净？”

“善现，我无所有故，受、想、行、识乃至无忘失法、恒住舍性亦无所有是毕竟净。”

具寿善现复白佛言：“我清净故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，预流果乃至诸佛无上正等菩提清净是毕竟净？”

“善现，我自相空故，预流果乃至诸佛无上正等菩提亦自相空是毕竟净。”

具寿善现复白佛言：“我清净故，一切智、道相智、一切相智清净。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我清净故，一切智、道相智、一切相智清净是毕竟净？”

“善现，我无相、无得、无念、无知故，一切智、道相智、一切相智亦无相、无得、无念、无知是毕竟净。”

具寿善现复白佛言：“二清净故，无得、无现观。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说二清净故无得、无现观是毕竟净？”

“善现，颠倒所起染净无故，无得、无现观是毕竟净。”

具寿善现复白佛言：“我无边故，色、受、想、行、识乃至一切智、道相智、一切相智亦无边。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说我无边故，色、受、想、行、识乃至一切智、道相智、一切相智亦无边是毕竟净？”

“善现，以毕竟空、无际空故是毕竟净。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨能如是觉，是为般若波罗蜜多。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说若菩萨摩訶萨能如是觉，是为般若波罗蜜多即毕竟净？”

“善现，由此能成道相智故。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时不得彼岸，不得此岸，不得中流，是为菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。”

佛言：“如是毕竟净故。”

“世尊，何缘而说若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时不得彼岸，不得此岸，不得中流，是为菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多即毕竟净？”

“善现，以三世法性平等故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百七

第三分叹净品第十一之二

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，安住大乘诸善男子、善女人等若无方便善巧，于深般若波罗蜜多起般若波罗蜜多想，是善男子、善女人等以有所得为方便故，弃舍、远离甚深般若波罗蜜多。”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说，彼善男子、善女人等著名、著相，是故于此甚深般若波罗蜜多弃舍、远离。”

具寿善现复白佛言：“世尊，云何彼善男子、善女人等著名、著相？”

佛告善现：“彼善男子、善女人等，于深般若波罗蜜多取名、取相，取名相已，耽著般若波罗蜜多而生憍慢，不能证得实相般若，是故彼类于深般若波罗蜜多弃舍、远离。”

“复次，善现，安住大乘诸善男子、善女人等若有方便善巧，于深般若波罗蜜多不起般若波罗蜜多想，以无所得为方便故，于深般若波罗蜜多不取名相、不起耽著、不生憍慢，便能证得实相般若。当知此类于深般若波罗蜜多能不弃舍亦不远离。”

具寿善现即白佛言：“甚奇，世尊！善为菩萨摩訶萨众，于深般若波罗蜜多开示分别著不著相。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多所起执著不执著相？”

善现答言：“安住大乘诸善男子、善女人等，若无方便善巧行深般若波罗蜜多时，于色谓空，起空想著，于受、想、行、识谓空，起空想著，如是乃至于一切智谓空，起空想著，于道相智、一切相智谓空，起空想著。

“复次，舍利子，安住大乘诸善男子、善女人等，若无方便善巧行深般若波罗蜜多时，于色谓色，起色想著，广说乃至于一切相智谓一切相智，起一切相智想著；于过去法谓过去法，起过去法想著，于未来法谓未来法，起未来法想著，于现在法谓现在法，起现在法想著。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨以有所得而为方便，从初发心于布施波罗蜜多乃至一切相智起行想著。舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若无方便善巧，以有所得而为方便，起如是等种种想著，名为著相。

“复次，舍利子，先所问言‘云何菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不著相？’者，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧故，于色不起空不空想，于受、想、行、识不起空不空想，广说乃至于一切智不起空不空想，于道相智、一切相智不起空不空想；于过去法不起空不空想，于未来、现在法不起空不空想。

“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧故，不作是念：‘我能行施，此所行施，如是行施；我能持戒，此所持戒，如是持戒；我能修忍，此所修忍，如是修忍；我能精进，此是精进，如是精进；我能修定，此所修定，如是修定；我能修慧，此所修慧，如是修慧；我能植福，此所植福，如是植福；我能入菩萨正性离生；我能严净佛土，我能成熟有情；我能证得一切智智。’舍利子，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧故，无如是等一切分别，由通达内空乃至无性自性空故。舍利子，是名菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不执著相。”

时，天帝释问善现言：“安住大乘诸善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多时，云何知彼所起著相？”

善现答言：“安住大乘诸善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多时，若无方便善巧，有所得为方便，起自心想，起布施想，广说乃至起一切智智想，起诸佛想，起于佛所种善根想，起以如是所种善根合集称量，与诸有情平等共有回向无上正等觉想。憍尸迦，由此应知安住大乘诸善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多时，所起著想。憍尸

迦，是善男子、善女人等由著相故，不能修行无著般若波罗蜜多回向无上正等菩提。何以故？憍尸迦，非色本性可能回向，广说乃至非一切相智本性可能回向故。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲于无上正等菩提，示现劝导赞励庆喜他有情者，应观诸法平等实性，随此作意示现劝导赞励庆喜他诸有情，谓作是言：‘善男子等行布施时，不应分别我能行施，广说乃至行一切相智时，不应分别我能行一切相智，修佛无上正等菩提时，不应分别我能修诸佛无上正等菩提。’憍尸迦，诸菩萨摩訶萨欲于无上正等菩提示现劝导赞励庆喜他有情者，应作如是示现劝导赞励庆喜他诸有情。若能如是，于自无损亦不损他，如诸如来所应许可示现劝导赞励庆喜诸有情故。憍尸迦，安住大乘善男子等，若能如是示现劝导赞励庆喜趣菩萨乘诸有情者，便能远离一切执著。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今善能为诸菩萨说执著相，复有此余微细执著当为汝说，汝应谛听极善思惟。”

善现白言：“唯然！愿说！我等乐闻。”

佛告善现：“安住大乘善男子等欲趣无上正等菩提，若于如来、应、正等觉取相忆念，皆是执著；若于三世诸佛世尊从初发心乃至法住所有善根取相忆念，随喜回向无上菩提，皆是执著；若于如来诸弟子等所修善法取相忆念，随喜回向无上菩提，皆是执著。所以者何？于诸如来及弟子等功德善根，不应取相忆念分别，诸取相者皆虚妄故。”

尔时，善现便白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深。”

佛言：“如是，以一切法本性离故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多皆应礼敬。”

佛言：“如是，功德多故，然此般若波罗蜜多无造、无作、无能证者。”

善现复言：“一切法性不可证觉。”

佛言：“如是，以一切法一性非二。善现当知，诸法一性即是无性，诸法无性即是一性，如是诸法一性无性是本实性，此本实性无造无作。若菩萨摩訶萨能如实知一性无性无造无作，即能远离一切执著。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多难可觉了。”

佛言：“如是，以深般若波罗蜜多无能见闻觉知者故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多不可思议。”

佛言：“如是，以深般若波罗蜜多，不可以心取，离心相故；不可以色取，离色相故；广说乃至不可以一切相智取，离一切相智相故；不可以一切法取，离一切法相故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多无所造作。”

佛言：“如是，以诸作者不可得故。善现当知，色不可得故作者不可得，受、想、行、识不可得故作者不可得，广说乃至一切相智不可得故作者不可得，一切法不可得故作者不可得，由诸作者及色等法不可得故，甚深般若波罗蜜多无造无作。”

尔时，善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨不行于色，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识，是行般若波罗蜜多；广说乃至不行一切相智，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智，是行般若波罗蜜多。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨不行色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若远离若不远离、若寂静若不寂静，是行般若波罗蜜多；广说乃至不行一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若远离若不远离、若寂静若不寂静，是行般若波罗蜜多。何以故？以色乃至一切相智尚无所有，况有常无常乃至寂静不寂静？”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨不行色圆满，是行般若波罗蜜多；不行色不圆满，是行般若波罗蜜多；广说乃至不行一切相智圆满，是行般若波罗蜜多；不行一切相智不圆满，是行般若波罗蜜多。何以故？若色圆满及不圆满，俱不名色亦不如是行，是行般若波罗蜜多；广说乃至若一切相智圆满及不圆满，俱不名一切相智亦不如是行，是行般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“甚奇，如来、应、正等觉善为菩萨宣说种种著不著相！”

佛告善现：“如是，如是，一切如来、应、正等觉善为菩萨宣说种种著不著相，令学般若波罗蜜多速至究竟。”

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若不行色著不著相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识著不著相，是行般若波罗蜜多；广说乃至若不行一切菩萨摩訶萨行著不著相，是行般若波罗蜜多；不行诸佛无上正等菩提著不著相，是行般若波罗蜜多。”

尔时，善现即白佛言：“甚奇，世尊！甚深法性极为希有，若说不说俱无增减。”

佛告善现：“如是，如是，甚深法性极为希有，若说不说俱无增减。譬如虚空，假使诸佛尽其寿量或赞或毁，而彼虚空无增无减；甚深法性亦复如是，若说不说俱无增减。又如幻士，于赞毁时无喜无忧不增不减；甚深法性亦复如是，若说不说如本无异。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多甚为难事，谓深般若波罗蜜多，若修不修、无增无减、无忧无喜、无向无背，而勤修学甚深般若波罗蜜多乃至无上正等菩提常无退转。所以者何？诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如修虚空都无所有。如虚空

中，无色可了，亦无受、想、行、识可了，广说乃至无一切菩萨摩訶萨行可了，亦无诸佛无上正等菩提可了；所修般若波罗蜜多亦复如是，谓此般若波罗蜜多甚深法中，无色可得，广说乃至无诸佛无上正等菩提可得。此中虽无诸法可得，而诸菩萨能勤精进修学般若波罗蜜多乃至无上正等菩提常无退转，是故，我说诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多甚为难事。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨能被如是大功德铠，我等有情皆应敬礼。世尊，若菩萨摩訶萨为诸有情成熟解脱被功德铠勤精进者，如为虚空成熟解脱被功德铠发勤精进；若菩萨摩訶萨为一切法被功德铠勤精进者，如为虚空被功德铠发勤精进；若菩萨摩訶萨为拔有情出生死苦被功德铠勤精进者，如为举空置高胜处被功德铠发勤精进。世尊，诸菩萨摩訶萨得大精进波罗蜜多，为如虚空诸有情类获大利乐，发趣无上正等菩提。世尊，诸菩萨摩訶萨得不思议无等神力，为如虚空诸法性海被功德铠，发趣无上正等菩提。世尊，诸菩萨摩訶萨最极勇健，为如虚空诸佛无上正等菩提被功德铠发勤精进。

“世尊，诸菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类，勤修苦行欲证无上正等菩提，甚为希有！所以者何？假使三千大千世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，住世一劫或一劫余，为诸有情常说正法，各度无量无数有情，令入涅槃究竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有、性远离故。世尊，假使十方一切世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，住世一劫或一劫余，为诸有情常说正法，各度无量无数有情，令入涅槃究竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有、性远离故。世尊，由此因缘，我作是说诸菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类，勤修苦行欲证无上正等菩提，甚为希有！”

尔时，众中有一苾刍窃作是念：“我应敬礼甚深般若波罗蜜多，此中虽无诸法生灭，而有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴施設可得，亦有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提施設可得，亦有佛宝、法宝、僧宝、转妙法轮度有情众施設可得。”

佛知其念，便告彼言：“如是，如是，如汝所念。甚深般若波罗蜜多微妙难测，其中虽无诸法可得而亦非无。”

时，天帝释问善现言：“若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，当如何学？”

善现答言：“当如虚空精勤修学。”

时，天帝释便白佛言：“若善男子、善女人等于深般若波罗蜜

多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我当云何为作守护？”

具寿善现告帝释言：“汝见有法可守护不？”

天帝释言：“不也，大德，我不见法是可守护。”

善现告言：“若善男子、善女人等，如佛所说住深般若波罗蜜多，即为守护；若善男子、善女人等，住深般若波罗蜜多常不远离，当知一切人非人等伺求其便欲为损害终不能得。

“憍尸迦，若欲守护住深般若波罗蜜多诸菩萨者，不异有人发勤精进守护虚空；若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者，唐设劬劳都无所益。

“憍尸迦，于意云何？有能守护幻、梦、响、像、光影、阳焰及寻香城、变化事不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现言：“憍尸迦，若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。

“憍尸迦，于意云何？有能守护如来及佛所化事不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现言：“憍尸迦，若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。

“憍尸迦，于意云何？有能守护真如、法界广说乃至虚空界、不思議界不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现言：“憍尸迦，若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。”

时，天帝释问善现言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽达诸法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如寻香城、如变化事，而是菩萨摩訶萨不执是幻广说乃至是变化事，不执由幻广说乃至由变化事，不执属幻广说乃至属变化事，不执依幻广说乃至依变化事？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执是色广说乃至一切相智，不执由色广说乃至一切相智，不执属色广说乃至一切相智，不执依色广说乃至一切相智。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽达诸法如幻乃至如变化事，而能不执是幻乃至是变化事，亦复不执由幻乃至由变化事，亦复不执属幻乃至属变化事，亦复不执依幻乃至依变化事，乃至不执是相、由相、属相、依相。”

尔时，世尊威神力故，令此三千大千世界一切四大王众天乃至色究竟天，皆持天上栴檀香末遥散世尊，来诣佛所顶礼双足却住一面。时，诸天等佛神力故，于十方面各见千佛宣说般若波罗蜜多，义、

品、名字皆同于此，请说般若波罗蜜多苾刍众首皆名善现，问难般若波罗蜜多诸天众首皆名帝释。

尔时，世尊告善现曰：“慈氏菩萨当证无上正等觉时，亦于此处宣说般若波罗蜜多；此贤劫中当来诸佛，亦于此处宣说般若波罗蜜多。”

具寿善现即白佛言：“慈氏菩萨当证无上正等觉时，当以何法诸行、相、状宣说般若波罗蜜多？”

佛告善现：“慈氏菩萨当证无上正等觉时，当以色、受、想、行、识非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非远离非不远离、非寂静非不寂静、非缚非脱、非有非空、非过去非未来非现在，宣说般若波罗蜜多；广说乃至当以一切智、道相智、一切相智非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非远离非不远离、非寂静非不寂静、非缚非脱、非有非空、非过去非未来非现在，宣说般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“慈氏菩萨当得无上正等觉时，证何等法？说何等法？”

佛告善现：“慈氏菩萨当得无上正等觉时，证色毕竟净，说色毕竟净，广说乃至证一切相智毕竟净，说一切相智毕竟净。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多云何清净？”

佛告善现：“色清净故甚深般若波罗蜜多清净，广说乃至一切相智清净故甚深般若波罗蜜多清净。”

具寿善现即白佛言：“云何色清净故甚深般若波罗蜜多清净？广说乃至云何一切相智清净故甚深般若波罗蜜多清净？”

佛告善现：“色无生无灭、无染无净故清净，色清净故甚深般若波罗蜜多清净，广说乃至一切相智无生无灭、无染无净故清净，一切相智清净故甚深般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空清净故甚深般若波罗蜜多清净。”

具寿善现即白佛言：“云何虚空清净故甚深般若波罗蜜多清净？”

佛告善现：“虚空无生无灭、无染无净故清净，虚空清净故甚深般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，色无染污故甚深般若波罗蜜多清净，广说乃至一切相智无染污故甚深般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何色无染污故甚深般若波罗蜜多清净，广说乃至一切相智无染污故甚深般若波罗蜜多清净？”

“善现，色不可取故无染污，色无染污故甚深般若波罗蜜多清净，广说乃至一切相智不可取故无染污，一切相智无染污故甚深般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空无染污故甚深般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空无染污故甚深般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空不可取故无污染，虚空无污染故甚深般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空唯假说故甚深般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空唯假说故甚深般若波罗蜜多清净？”

“善现，如因虚空二响声现唯有假说，唯假说故甚深般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空不可说故甚深般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空不可说故甚深般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空无可说事故不可说，不可说故甚深般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，虚空不可得故甚深般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何虚空不可得故甚深般若波罗蜜多清净？”

“善现，虚空无可得事故不可得，不可得故甚深般若波罗蜜多清净。”

“复次，善现，一切法无生无灭、无染无净故甚深般若波罗蜜多清净。”

“世尊，云何一切法无生无灭、无染无净故甚深般若波罗蜜多清净？”

“善现，以一切法毕竟净故无生无灭、无染无净，无生灭染净故甚深般若波罗蜜多清净。”

第三分赞德品第十二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，诸根无病、肢体具足、身不衰老亦不横死，常为无量百千天神恭敬围绕随逐守护。是善男子、善女人等，于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，读诵宣说甚深般若波罗蜜多。是时，四大王众天乃至色究竟天，皆来集会此法师所，听受般若波罗蜜多甚深法义，是善男子、善女人等由此因缘，便获无量无数无边不可思议希有功德。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。所以者何？甚深般若波罗蜜多是大宝藏。由深般若波罗蜜多大宝藏故，无量无数无边有情解脱地狱、傍生、鬼趣及人、天中贫病等苦，亦能施与无量无数无边有情刹帝利大族乃至居士大族富贵安乐，亦能施与无量无数无边有情四大王众天乃至非想非非想处天富贵安乐，亦能施与无量无数无边有情预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上菩提自在安乐。何以故？甚深般若波罗蜜多大宝藏中，广说开示十善业道、四静虑、四无量、四无色定，如是乃至一切相智，无量无数无边有情于中修学，得

生刹帝利大族乃至居士大族，或生四大王众天乃至非想非非想处天，或得预流果乃至独觉菩提，或入菩萨正性离生修诸菩萨摩訶萨地证得无上正等菩提。由此因缘，甚深般若波罗蜜多名大宝藏，世、出世间功德珍宝无不依此而出现故。

“善现当知，甚深般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法有生有灭、有染有净、有取有舍。所以者何？此中无法可生可灭、可染可净、可取可舍。善现当知，甚深般若波罗蜜多大宝藏中，不说有法是善是非善、是有漏是无漏、是有罪是无罪、是杂染是清净、是世间是出世间、是有为是无为。由此因缘，甚深般若波罗蜜多名无所得大法宝藏。善现当知，甚深般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法是能染污及能清净。何以故？此中无法可染净故。由此因缘，甚深般若波罗蜜多名无染净大法宝藏。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，无如是想、如是分别、如是有得、如是戏论：‘我能修行甚深般若波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨如实修行甚深般若波罗蜜多，亦能亲近承事诸佛，从一佛土趣一佛土供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，游诸佛国善取其相，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩訶萨行，速证无上正等菩提。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多于一切法不向不背、不引不遣、不取不舍、不生不灭、不垢不净、不增不减。甚深般若波罗蜜多，非过去、非未来、非现在，不超欲界、不住欲界，不超色界、不住色界，不超无色界、不住无色界；于布施波罗蜜多不与不舍，广说乃至一切相智不与不舍；于预流果不与不舍，广说乃至佛无上正等菩提不与不舍；不与诸圣法，不舍异生法，不与诸佛法，不舍二乘法，不与无为界，不舍有为界。所以者何？如来出世、若不出世，如是诸法常无变易安住法界。一切如来现觉、现观，既自现觉、自现观已，为诸有情宣说开示、分别显了，令同悟入离诸妄想分别颠倒。”

尔时，无量百千天子，住虚空中欢喜踊跃，各持天上嗢钵罗花，钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花、微妙音花及诸香末而散佛上，互相庆慰同声唱言：“我等今者于瞻部洲见佛第二转妙法轮。”此中无量百千天子，闻说般若波罗蜜多，皆同证得无生法忍。

尔时，世尊告善现曰：“如是法轮非第一转亦非第二。所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法，不为转故、不为还故出现世间，但以无性自性空故。”

具寿善现白言：“世尊，以何无性自性空故，甚深般若波罗蜜多于一切法，不为转故、不为还故出现世间？”

佛告善现：“以深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多甚深般若乃至布施波罗蜜多自性空故，广说乃至以一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智自性空故；以预流果预流果自性空故，广说乃

至以诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空故。善现当知，以如是等诸法无性自性空故，甚深般若波罗蜜多于一切法，不为转故、不为还故出现世间。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多是大波罗蜜多，达一切法自性空故。虽达诸法自性皆空，而诸菩萨摩訶萨，依此般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众；虽证菩提而无所证，证不证法不可得故；虽转法轮而无所转，转法还法不可得故；虽度有情而无所度，见不见法不可得故。世尊，于此大般若波罗蜜多中，转法轮事都不可得，以一切法永不生故，能转、所转不可得故。所以者何？非空、无相、无愿法中可有能转及能还法？转、还性法不可得故。

“世尊，于深般若波罗蜜多，若能如是宣说开示、分别显了令易悟入，是名善净宣说般若波罗蜜多。此中都说者、受者、所说、受法，既无说者、受者及法，诸能证者亦不可得，无证者故亦无有能得涅槃者。甚深般若波罗蜜多善说法中亦无福田，施、受、施物皆性空故，福田无故福性亦空。表示名言皆不可得，是故名大波罗蜜多。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多是无边波罗蜜多。”

“如是，善现，如太虚空无边际故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是平等波罗蜜多。”

“如是，善现，以一切法性平等故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是远离波罗蜜多。”

“如是，善现，毕竟空故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是难屈伏波罗蜜多。”

“如是，善现，以一切法不可得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无足迹波罗蜜多。”

“如是，善现，以一切法无名体故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是虚空波罗蜜多。”

“如是，善现，入息、出息不可得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是不可说波罗蜜多。”

“如是，善现，此中无寻亦无伺故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无名波罗蜜多。”

“如是，善现，受、想、行等不可得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无转波罗蜜多。”

“如是，善现，以一切法无去来故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是不可引波罗蜜多。”

“如是，善现，以一切法不可取故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是尽波罗蜜多。”

“如是，善现，以一切法毕竟尽故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无生灭波罗蜜多。”

“如是，善现，以一切法无灭生故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无作波罗蜜多。”

“如是，善现，以诸作者不可得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无知波罗蜜多。”

“如是，善现，以诸知者不可得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无移动波罗蜜多。”

“如是，善现，以死生者不可得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无调伏波罗蜜多。”

“如是，善现，以一切法可调伏性不可得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是如梦、如响、如像、如幻、如光影、如阳焰、如寻香城、如变化事波罗蜜多。”

“如是，善现，以一切法如梦所见，广说乃至如变化事不可得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无染净波罗蜜多。”

“如是，善现，以染净因不可得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无涂染波罗蜜多。”

“如是，善现，彼所依法不可得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无戏论波罗蜜多。”

“如是，善现，诸戏论事永灭除故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无慢执波罗蜜多。”

“如是，善现，破坏一切慢执事故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无动转波罗蜜多。”

“如是，善现，住法界故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是离染著波罗蜜多。”

“如是，善现，觉一切法非虚妄故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无等起波罗蜜多。”

“如是，善现，于一切法无分别故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是寂静波罗蜜多。”

“如是，善现，于诸法相无所得故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无贪、瞋、痴波罗蜜多。”

“如是，善现，除灭一切三毒事故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无烦恼波罗蜜多。”

“如是，善现，离分别故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是离有情波罗蜜多。”

“如是，善现，达诸有情无所有故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无断坏波罗蜜多。”

“如是，善现，此能等起一切法故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无二边波罗蜜多。”

“如是，善现，离二边故。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多是无杂坏波罗蜜多。”
“如是，善现，以一切法不杂坏故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是无取著波罗蜜多。”
“如是，善现，超过声闻、独觉地故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是无分别波罗蜜多。”
“如是，善现，一切分别不可得故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是无分量波罗蜜多。”
“如是，善现，诸法分限不可得故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是如虚空波罗蜜多。”
“如是，善现，于一切法无障碍故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是无常、苦、无我波罗蜜多。”
“如是，善现，于一切法灭坏遍遣无执著故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是空、无相、无愿波罗蜜多。”
“如是，善现，达一切法都无所有，远离诸相不可愿故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是内空乃至无性自性空波罗蜜多。”
“如是，善现，知所空法不可得故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是四念住乃至十八不共法波罗蜜多。”
“如是，善现，知身、受、心、法皆不可得，广说乃至超诸声闻、独觉法故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是如来波罗蜜多。”
“如是，善现，能如实说一切法故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是自然波罗蜜多。”
“如是，善现，于一切法自在转故。”
“世尊，甚深般若波罗蜜多是正等觉波罗蜜多。”
“如是，善现，于一切法能正等觉一切相故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百八

第三分陀罗尼品第十三之一

时，天帝释窃作是念：“若善男子、善女人等，得闻如是甚深般若波罗蜜多法门名字，当知过去已曾亲近无量如来、应、正等觉，发弘誓愿、种诸善根，多善知识之所摄受，况能书写、受持、读诵、如理思惟、为他演说，或能随力如教修行！当知是人已于过去无量佛所亲近承事、供养恭敬、植众德本，曾闻般若波罗蜜多，闻已受持、思惟、读诵、为他演说、如教修行，或于此经能问能答，由先福力今办是事。若善男子、善女人等，已曾供养无量如来、应、正等觉，功德纯净，闻深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖，闻已信乐如说修行，当知是人曾于过去无量百千俱胝佛所发弘誓愿，修行布施乃至般若波

罗蜜多故，于今生能成是事。”

时，舍利子亦白佛言：“若善男子、善女人等，闻此般若波罗蜜多甚深义趣，其心不惊不恐不怖，闻已书写、受持、读诵、如理思惟、为他演说、广令流布、如教修行，当知是人如不退位诸大菩萨。所以者何？如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，若于先世不久修行布施等六波罗蜜多，岂暂得闻即能信解？世尊，若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深义趣毁谤诽谤，当知是人先世于此甚深般若波罗蜜多亦曾毁谤。何以故？如是愚人闻说般若波罗蜜多甚深义趣，由宿习力不信不乐，心不清净。所以者何？如是愚人于过去世，未曾亲近诸佛菩萨及余贤圣，未曾请问：云何应行布施等六波罗蜜多？广说乃至云何应学十八佛不共法？故今闻说甚深般若波罗蜜多，毁谤诽谤不信不乐，心不清净。”

尔时，天帝释谓舍利子言：“如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，诸有未久信乐修行布施等六波罗蜜多，广说乃至十八佛不共法及余无量无边佛法，闻此般若波罗蜜多甚深义趣，不能信解或生毁谤，未为希有。大德，我今敬礼甚深般若波罗蜜多，我若敬礼甚深般若波罗蜜多，即为敬礼一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说，敬礼般若波罗蜜多，即为敬礼一切智智。何以故？憍尸迦，诸佛所得一切智智及余无量无边功德，皆依般若波罗蜜多而成办故。憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲住如来一切智智，当住般若波罗蜜多；欲起诸佛一切智、道相智、一切相智，当学般若波罗蜜多；欲断烦恼习气相续，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，当学般若波罗蜜多。憍尸迦，若善男子、善女人等欲得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，当学般若波罗蜜多。憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲善安立声闻种性补特伽罗住声闻乘、独觉种性补特伽罗住独觉乘、菩萨种性补特伽罗住无上乘，当学般若波罗蜜多。憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲伏众魔摧诸外道黑暗朋党，当学般若波罗蜜多。憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲总摄受诸苾刍众令善调伏，当学般若波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何住色？云何住受、想、行、识？云何习色？云何习受、想、行、识？广说乃至云何住十八佛不共法？云何习十八佛不共法？”

尔时，佛告天帝释言：“善哉！善哉！汝于今者承佛神力，能问如来如是深义。汝应谛听！当为汝说。

“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色不住不习，是为住习色；若于受、想、行、识不住不习，是为住习受、想、行、识；广说乃至若于十八佛不共法不住不习，是为住习十八佛不共法。何以故？憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于色不得可住可习，于受、想、行、识不得可住可习，广说乃至于十八佛不共

法不得可住可习故。

“复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色非住非不住、非习非不习，是为住习色；若于受、想、行、识非住非不住、非习非不习，是为住习受、想、行、识；广说乃至若于十八佛不共法非住非不住、非习非不习，是为住习十八佛不共法。何以故？憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观色乃至十八佛不共法前、后、中际不可得故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深。”

佛言：“如是，色真如甚深故，般若波罗蜜多最为甚深，乃至十八佛不共法真如甚深故，般若波罗蜜多最为甚深。”

“世尊，如是般若波罗蜜多难可测量。”

佛言：“如是，色真如难测量故，般若波罗蜜多难可测量，乃至十八佛不共法真如难测量故，般若波罗蜜多难可测量。”

“世尊，如是般若波罗蜜多最为无量。”

佛言：“如是，色真如无量故，般若波罗蜜多亦无量，乃至十八佛不共法真如无量故，般若波罗蜜多亦无量。”

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若行色甚深性，非行般若波罗蜜多，乃至若行十八佛不共法甚深性，非行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色甚深性即非色，乃至十八佛不共法甚深性即非十八佛不共法故。”

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若行色难测量性，非行般若波罗蜜多，乃至若行十八佛不共法难测量性，非行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色难测量性即非色，乃至十八佛不共法难测量性即非十八佛不共法故。”

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若行色无量性，非行般若波罗蜜多，乃至若行十八佛不共法无量性，非行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，色无量性即非色，乃至十八佛不共法无量性即非十八佛不共法故。”

时，舍利子复白佛言：“如是般若波罗蜜多既最甚深，难测无量则难信解，不应辄在新学大乘菩萨前说。所以者何？忽彼闻此甚深般若波罗蜜多，其心惊惶、恐怖、疑惑，或生毁谤不能信解。但应在彼不退转位菩萨前说。所以者何？彼闻如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤深心信解。”

尔时，天帝释问舍利子言：“若有辄在新学大乘菩萨前说甚深般若波罗蜜多有何等过？”

舍利子言：“若有辄在新学大乘菩萨前说甚深般若波罗蜜多，彼闻惊惶、恐怖、疑惑，不能信解或生毁谤，由斯造作增长能感堕恶趣业，没三恶趣久受大苦，难证无上正等菩提，是故不应在彼前说甚深

般若波罗蜜多。”

时，天帝释复问具寿舍利子言：“颇有菩萨未受无上大菩提记，闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤深信解不？”

舍利子言：“有！憍尸迦，是菩萨摩訶萨不久当受大菩提记。憍尸迦，若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤深信解，当知是菩萨摩訶萨已受无上大菩提记；设未受者，不过一佛或二佛所，定当得受大菩提记。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。舍利子，若菩萨摩訶萨久学大乘，久发大愿，久行六种波罗蜜多及余无量无边佛法，供养多佛，事多善友，闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，深信解、受持、读诵、如理思惟、为他演说，或复书写、如说修行。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，我今乐说少分譬喻，唯愿世尊哀愍听许！”

佛告舍利子：“随汝意说。”

舍利子言：“如住大乘诸善男子、善女人等，梦中修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至安坐妙菩提座，当知是人尚近无上正等菩提，况有菩萨为求无上正等菩提，觉时修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，而不疾证所求无上正等菩提？世尊，是菩萨摩訶萨不久当坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。

“世尊，若善男子、善女人等，得闻如是甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、精勤修学、如理思惟，当知是人久学大乘善根成熟，多供养佛，事多善友，植众德本，能成是事。世尊，若善男子、善女人等，得闻如是甚深般若波罗蜜多，信解、受持、读诵、修习、为他演说、如理思惟，当知是人或已得受大菩提记，或近当受大菩提记。世尊，是善男子、善女人等，如住不退位菩萨摩訶萨，速证无上正等菩提，由此得闻甚深般若波罗蜜多，能深信解、受持、读诵、如理思惟、依教修行、为他演说。

“世尊，譬如有人游涉旷野，经过险道百踰缮那，或二、或三、或四、五百，见诸城邑王都前相，谓放牧人园林田等。见诸相已，便作是念：‘城邑王都去此非远。’作是念已身意泰然，不畏恶兽、恶贼、饥渴。世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，应知不久当得受记或已受得，疾证无上正等菩提，是菩萨摩訶萨无堕声闻、独觉地畏。所以者何？是菩萨摩訶萨已得见闻、供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。汝承佛力当复说之。”

时，舍利子复白佛言：“譬如有人欲观大海，渐次往趣经历多时不见山林，便作是念：‘今睹此相大海非远。所以者何？近大海岸地必渐下无诸山林。’彼人尔时虽未见海，而见近相欢喜踊跃：‘我速定当得见大海，满本所愿岂不快哉！’世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，是菩萨摩訶萨虽未得佛现前授记：‘汝于来世经尔所劫，当得无上正等菩提。’而应自知受记非远。所以者何？是菩萨摩訶萨已得见闻、恭敬供养、受持、读诵、如理思惟甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。

“世尊，譬如春时花果树等，故叶已堕枝条滋润，众人见之咸作是念：‘新花果叶当出非久。所以者何？此诸树等新花果叶先相现故。’瞻部洲人男女大小，睹此相已欢喜踊跃，皆作是念：‘我等不久当得见此花果茂盛。’世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，当知宿世善根成熟，多供养佛，事多善友，不久当受大菩提记。世尊，是菩萨摩訶萨应作是念：‘我先定有胜善根力，能引无上正等菩提故，今见闻、供养恭敬甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、深生信解、如理思惟、随力修习。’世尊，今此会中有诸天子见过去佛说此法者，欢喜踊跃咸共议言：‘昔诸菩萨闻说般若波罗蜜多便得受记，今诸菩萨既闻般若波罗蜜多，不久定当受菩提记。’

“世尊，譬如女人怀孕渐久，其身转重动止不安，饮食睡眠悉皆减少，不喜多语厌常所作，受苦痛故众事顿息。有异母人见是相已，即知此女不久产生。世尊，诸菩萨摩訶萨亦复如是，宿植善根，多供养佛，久事善友，善根熟故，今闻般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解、随力修学。世尊，是菩萨摩訶萨由此因缘，当知不久得受无上大菩提记。”

尔时，佛赞舍利子言：“善哉！善哉！汝能善说菩萨譬喻，当知皆是佛威神力，令汝引发如是辩才。”

尔时，善现便白佛言：“甚奇！如来、应、正等觉善能付嘱诸菩萨摩訶萨，善能摄受诸菩萨摩訶萨。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。所以者何？诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，为多有情得利乐故，怜愍饶益诸天人故。是诸菩萨摩訶萨众精勤修学菩萨道时，为欲饶益无量百千诸有情故，以四摄事而摄受之：一者、布施；二者、爱语；三者、利行；四者、同事。是菩萨摩訶萨自正安住十善业道，亦安立他令勤修学十善业道；自行四静虑、四无量、四无色定，亦劝他行四静虑、四无量、四无色定；自行布施乃至般若波罗蜜多，亦劝他行布施乃至般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多方便善巧，虽教有情证预流果乃至证得独觉菩提，而自不证。是菩萨摩訶萨自勤精进修菩萨行，亦劝他修诸菩萨行；自住菩萨不退转地，亦劝他住不退转地；自勤精进严净佛土、

成熟有情，亦复劝他严净佛土、成熟有情；自勤发起菩萨神通，亦劝他起菩萨神通；自勤严净陀罗尼门、三摩地门，亦复劝他令勤严净陀罗尼门、三摩地门；自能证得圆满辩才，亦令他得圆满辩才；自能摄受圆满色身具诸相好，亦复劝他令能摄受圆满色身具诸相好；自能摄受圆满童真行，亦劝他摄受圆满童真行；自修行四念住广说乃至一切相智，亦复劝他修行四念住广说乃至一切相智；自断烦恼习气相续，亦复劝他断诸烦恼习气相续；自证无上正等菩提转妙法轮度有情众，亦复劝他证得无上正等菩提转妙法轮度有情众。”

尔时，善现复白佛言：“希有，世尊！甚奇，善逝！诸菩萨摩诃萨成就如是大功德聚，为欲利乐一切有情，行深般若波罗蜜多，求证无上正等菩提，欲尽未来度有情众。世尊，云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多疾得圆满？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不见色若增若减，不见受、想、行、识若增若减，广说乃至不见一切智若增若减，不见道相智、一切相智若增若减，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多疾得圆满。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不见是法、是非法，不见是过去、是未来、是现在，不见是善、是不善、是无记，不见是有为、是无为，不见是欲界、是色界、是无色界，不见是布施波罗蜜多乃至是般若波罗蜜多，广说乃至不见是一切智、道相智、一切相智，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多疾得圆满。所以者何？以一切法无性相故，无作用故，不可转故，虚妄、诳诈、性不坚实、不自在故，无觉受故，离我乃至离见者故。”

具寿善现复白佛言：“如来所说不可思议。”

佛告善现：“如是，如是，如来所说不可思议。善现当知，色不可思议故，如来所说不可思议，受、想、行、识不可思议故，如来所说不可思议；广说乃至一切智不可思议故，如来所说不可思议，道相智、一切相智不可思议故，如来所说不可思议。若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，虽如实知色不可思议而不起不可思议想，广说乃至虽如实知一切相智不可思议而不起不可思议想，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多疾得圆满。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，于色乃至一切相智不起若可思议若不可思议想，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多疾得圆满。”

尔时，善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多义趣甚深谁能信解？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨久修六种波罗蜜多、久植善根、多供养佛、事多善友，是菩萨摩诃萨于深般若波罗蜜多能生信解。”

具寿善现复白佛言：“齐何应知是菩萨摩诃萨久修六种波罗蜜

多，久植善根，多供养佛，事多善友？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于色不起分别、无异分别，于受、想、行、识不起分别、无异分别；于色相不起分别、无异分别，于受、想、行、识相不起分别、无异分别；于色性不起分别、无异分别，于受、想、行、识性不起分别、无异分别；广说乃至一切智不起分别、无异分别，于道相智、一切相智不起分别、无异分别；于一切智相不起分别、无异分别，于道相智、一切相智相不起分别、无异分别；于一切智性不起分别、无异分别，于道相智、一切相智性不起分别、无异分别。所以者何？以色乃至一切相智皆不可思议故。善现，齐此应知是菩萨摩訶萨久修六种波罗蜜多，久植善根，多供养佛，事多善友。”

尔时，善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深。”

佛言：“如是，色甚深故，般若波罗蜜多甚深，受、想、行、识甚深故，般若波罗蜜多甚深；广说乃至一切智甚深故，般若波罗蜜多甚深，道相智、一切相智甚深故，般若波罗蜜多甚深。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多是大宝聚。”

佛言：“如是，能与有情功德宝故。如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通宝，能与有情布施等六波罗蜜多，广说乃至一切相智宝，能与有情预流果乃至独觉菩提宝，能与有情一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提转法轮宝，是故般若波罗蜜多名大宝聚。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多是清净聚。”

佛言：“如是，是一切法清净聚故。善现当知，色清净故，甚深般若波罗蜜多是清净聚，广说乃至一切相智清净故，甚深般若波罗蜜多是清净聚。”

尔时，善现复白佛言：“希有，世尊！甚奇，善逝！如是般若波罗蜜多，以最甚深多诸留难，而今广说留难不生。”

佛告善现：“如是，如是，甚深般若波罗蜜多多诸留难，佛神力故，今虽广说留难不生。是故大乘诸善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，若欲书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，应疾书写乃至演说。所以者何？甚深般若波罗蜜多多诸留难，勿令书写乃至演说留难事起不得究竟。

“善现当知，是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三乃至一岁，书写如是甚深般若波罗蜜多能究竟者，应勤精进系念书写，经尔所时令得究竟；若欲一月，或二、或三乃至一岁，受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经典能究竟者，应勤精进系念受持乃至演说，经尔所时令得究竟。何以故？甚深般若波罗蜜多大宝神珠多留难故。”

尔时，善现复白佛言：“希有，世尊！甚奇，善逝！甚深般若波罗蜜多大宝神珠多诸留难，而有书写、受持、读诵、修习、思惟、为他说者，恶魔于彼不作留难，令不书写乃至演说。”

佛告善现：“恶魔于此甚深般若波罗蜜多，虽欲留难令不书写乃至演说，而彼无力可能留难，令彼菩萨所作不成。”

时，舍利子即白佛言：“是谁神力令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事？”

佛告舍利子：“是佛神力令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事。又，舍利子，亦是十方一切世界诸佛神力，令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事。又，舍利子，一切如来、应、正等觉皆共护念行深般若波罗蜜多诸菩萨故，令彼恶魔不能留难住菩萨乘善男子等，令不书写乃至演说甚深般若波罗蜜多。何以故？舍利子，诸佛世尊皆共护念行深般若波罗蜜多诸菩萨众所作善业，令彼恶魔不能留难。

“又，舍利子，若诸菩萨能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，法尔应为十方世界一切如来、应、正等觉现说法者之所护念；若蒙诸佛所护念者，法尔恶魔不能留难。又，舍利子，若有净信善男子等，能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，应作是念：‘我今书写乃至演说甚深般若波罗蜜多，皆是十方一切世界诸佛世尊现说法者神力护念。’”

时，舍利子复白佛言：“若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，皆是十方诸佛神力慈悲护念，令彼所作殊胜善业诸恶魔军不能留难。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知皆是诸佛世尊神力护念。”

时，舍利子复白佛言：“若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，十方世界一切如来现说法者皆共识知，由此因缘欢喜护念。若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，恒为十方一切世界诸佛世尊现说法者佛眼观见，由此因缘慈悲护念，所作善事无不皆成。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说，若善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，恒为十方一切世界诸佛世尊现说法者佛眼观见、识知、护念，令诸恶魔不能恼恼，所作善业皆疾成办。又，舍利子，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能于此甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知已近一切智智，诸恶魔怨不能留难。”

“又，舍利子，安住大乘诸善男子、善女人等，若能书写甚深般若波罗蜜多，种种庄严受持、读诵，当知于此甚深般若波罗蜜多深信解，能以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等常为如来佛眼观见、识知、护念，由此因缘定当获得大财、大利、大果、大报。

“又，舍利子，住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能书写、受持、读诵、供养恭敬甚深般若波罗蜜多，由此善根乃至获得不退转地，常不远离诸佛菩萨，恒闻正法不堕恶趣，生天人中安隐快乐。是善男子、善女人等，由此善根乃至无上正等菩提，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切相智及余无量无边佛法，由此速证无上菩提。由此因缘，诸善男子、善女人等欲得无上正等菩提，于此般若波罗蜜多甚深经典应勤书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说、恭敬供养无得暂舍。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多甚深经典，佛涅槃后何方兴盛？”

佛告舍利子：“如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后至东南方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

“又，舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后从东南方转至南方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

“又，舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后复从南方至西南方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

“又，舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后从西南方至西北方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读

诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

“又，舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后从西北方转至北方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深心信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

“又，舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后复从北方至东北方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深心信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

“又，舍利子，我涅槃已，后时、后分、后五百岁，甚深般若波罗蜜多于东北方大作佛事。何以故？舍利子，一切如来、应、正等觉所尊重法，即是般若波罗蜜多甚深经典。如是般若波罗蜜多甚深经典，一切如来、应、正等觉共所护念。舍利子，非佛所得法、毗奈耶无上正法有灭没相，诸佛所得法、毗奈耶无上正法即是般若波罗蜜多甚深经典。舍利子，彼东北方安住大乘诸善男子、善女人等，有能于此甚深般若波罗蜜多深心信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，我常护念令无损恼。

“舍利子，彼东北方安住大乘诸善男子、善女人等，有能书写如是般若波罗蜜多甚深经典，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬，我定说彼由此善根不堕恶趣，生天人中常受富乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修学得般涅槃。何以故？舍利子，我以佛眼观见、证知、称誉、赞叹是善男子、善女人等所获福聚，东西南北四维上下一切如来、应、正等觉亦以佛眼观见、证知、称誉、赞叹是善男子、善女人等所获福聚。”

时，舍利子复白佛言：“甚深般若波罗蜜多，佛涅槃已，后时、后分、后五百岁，于东北方广流布耶？”

佛告舍利子：“如是，如是，甚深般若波罗蜜多，我涅槃已，后时、后分、后五百岁，于东北方当应流布。又，舍利子，我涅槃已，后时、后分、后五百岁，彼东北方安住大乘诸善男子、善女人等，若

得闻此甚深般若波罗蜜多，深心信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知彼类久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，多供养佛，事多善友，久多修习身戒心慧，所种善根皆已成熟。由斯福力得闻如是甚深般若波罗蜜多深心信乐，复能书写、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情宣说开示。”

大般若波罗蜜多经卷第五百九

第三分陀罗尼品第十三之二

尔时，舍利子白佛言：“世尊，佛涅槃已，后时、后分、后五百岁法欲灭时，于东北方当有几许安住大乘善男子等，得闻般若波罗蜜多深心信乐，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说？”

佛告舍利子：“我涅槃已，后时、后分、后五百岁法欲灭时，于东北方虽有无量安住大乘善男子等，而少得闻甚深般若波罗蜜多深心信乐，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。

“又，舍利子，彼住大乘善男子等闻深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖，深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，甚为希有！何以故？舍利子，彼住大乘善男子等，已曾亲近供养恭敬、尊重赞叹无量如来及诸菩萨，请问般若波罗蜜多甚深义趣。

“又，舍利子，彼住大乘善男子等，不久定当圆满布施乃至般若波罗蜜多，乃至不久定当圆满一切相智及余无量无边佛法。

“又，舍利子，彼住大乘善男子等一切如来所护念故，无量善友所摄受故，殊胜善根所任持故，为欲饶益多众生故，求趣无上正等菩提。何以故？舍利子，我常为彼安住大乘善男子等说一切智相应之法，过去如来亦常为彼说一切智相应之法。由此因缘，彼善男子、善女人等，后生复能求趣无上正等菩提，亦能为他如应说法，令趣无上正等菩提。

“又，舍利子，彼住大乘善男子等身心安定，诸恶魔王及彼眷属尚不能坏求趣无上正等觉心，何况其余乐行恶者毁谤般若波罗蜜多能阻其心，令不精进求趣无上正等菩提？

“又，舍利子，安住大乘善男子等，闻我说此甚深般若波罗蜜多，心得广大妙法喜乐，亦能安立无量有情于胜善法，令趣无上正等菩提。

“又，舍利子，安住大乘善男子等今于我前发弘誓愿：‘我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励欢喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。’我于彼愿深生随喜。何以故？舍利子，我观如是安住大乘善男子等所发弘愿心语相应，彼于当来定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励欢喜，令于无上正等菩提乃至得受不退

转记。是善男子、善女人等，亦于过去无量佛前发弘誓愿：‘我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩诃萨行，示现劝导赞励欢喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。’过去如来、应、正等觉亦于彼愿深生随喜。何以故？舍利子，过去诸佛亦观如是安住大乘善男子等所发弘愿心语相应，彼于当来定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩诃萨行，示现劝导赞励欢喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。

“又，舍利子，此住大乘善男子等信解广大，能依妙色、声、香、味、触修广大施，修此施已复能种植广大善根，因此善根复能摄受广大果报，摄受如是广大果报，唯为饶益一切有情，于诸有情能舍一切内外所有，回向如是所种善根，愿生他方诸佛国土现有如来、应、正等觉，宣说如是甚深般若波罗蜜多无上法处。彼闻如是甚深般若波罗蜜多无上法已，复能安立彼佛土中无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩诃萨行；示现劝导赞励欢喜，令于无上正等菩提得不退转。”

时，舍利子复白佛言：“希有，世尊！甚奇，善逝！佛于过去、未来、现在所有诸法无不证知，于一切法真如、法界广说乃至不思議界无不证知，于诸法教义趣差别无不证知，于诸有情心行差别无不证知，于过去佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于未来佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于现在佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于十方界一切如来、应、正等觉及所说法、菩萨、声闻、佛土等事无不证知。世尊，若菩萨摩诃萨能于六种波罗蜜多，勇猛精进常求不息，彼于六种波罗蜜多，为有得时、不得时不？”

佛告舍利子：“彼菩萨摩诃萨常于六种波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，一切时得无不得时。何以故？舍利子，彼菩萨摩诃萨常于六种波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，诸佛菩萨常护念故。”

舍利子言：“世尊，彼菩萨摩诃萨若不得六波罗蜜多相应经时，如何可说彼得此六波罗蜜多？”

佛告舍利子：“若菩萨摩诃萨常于此六波罗蜜多，勇猛信求不顾身命，有时不得此相应经，无有是处！何以故？舍利子，彼菩萨摩诃萨为求无上正等菩提，示现劝导赞励欢喜诸有情类，令于此六波罗蜜多相应经典受持、读诵、思惟、修学，由此善根随所生处，常得此六波罗蜜多相应契经，受持、读诵、勇猛精进、如教修行，成熟有情、严净佛土，未证无上正等菩提于其中间常无暂废。”

第三分魔事品第十四

尔时，善现便白佛言：“佛已赞说为证无上正等菩提勇猛正勤，

修行布施乃至般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土菩萨功德，云何应知彼诸菩萨发趣无上正等菩提修诸行时留难魔事？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨乐说法要，辩久乃生，当知是为菩萨魔事。”

具寿善现即白佛言：“何缘菩萨乐说法要，辩久乃生，说为魔事？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由此因缘所修般若乃至布施波罗蜜多难得圆满故，说彼为菩萨魔事。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨乐说法要，辩乃卒生，当知是为菩萨魔事。”

具寿善现即白佛言：“何缘菩萨乐说法要，辩乃卒生，说为魔事？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多，乐说法要，辩才卒起，废所修行，故是魔事。”

“复次，善现，书写般若波罗蜜多甚深经时，频申欠呿、无缘戏笑、互相轻凌、身心躁扰、文句倒错、迷惑义理、不得滋味、横事卒起，书写不终，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时，频申欠呿、无缘戏笑、互相轻凌、身心躁扰、文句倒错、迷惑义理、不得滋味、横事卒起，所作不成，当知是为菩萨魔事。”

具寿善现即白佛言：“何因缘故，有菩萨乘善男子等闻说般若波罗蜜多，忽作是念：‘我于此经不得滋味，何用勤苦听此经为？’作是念已即便舍去，受持、读诵、思惟、修习、书写、演说亦复如是。”

佛告善现：“是菩萨乘善男子等，于过去世未久修行布施等六波罗蜜多，故于此经不得滋味，心不爱乐即便弃舍。”

“复次，善现，住菩萨乘善男子等闻说般若波罗蜜多，若作是念：‘我等于此不得受记，何用听为？’心不清净便从座起，厌舍而去无顾恋心，当知是为菩萨魔事。”

具寿善现即白佛言：“何缘于此甚深经中，不授彼记，而令彼类无顾恋心厌舍而去？”

佛告善现：“菩萨未入正性离生，不应授彼大菩提记，若授彼记增彼憍逸，有损无益故不为记。”

“复次，善现，住菩萨乘善男子等，闻说般若波罗蜜多，若作是念：‘此中不说我等名字，何用听为？’心不清净便从座起！厌舍而去无顾恋心，当知是为菩萨魔事。”

具寿善现即白佛言：“何缘于此甚深经中，不记说彼菩萨名字？”

佛告善现：“菩萨未受大菩提记，法尔不应记说名字。”

“复次，善现，住菩萨乘善男子等闻说般若波罗蜜多，若作是念：‘此中不说我等生处城邑聚落，何用听为？’心不清净便从座起，厌舍而去无顾恋心，当知是为菩萨魔事。”

具寿善现即白佛言：“何缘于此甚深经中，不记说彼菩萨生处城邑聚落？”

佛告善现：“若未记彼菩萨名字，不应说其生处差别。

“复次，善现，若菩萨乘善男子等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，心不清净而舍去者，随彼所起不清净心，厌舍此经举步多少，便减尔许劫数功德，获尔许劫障菩提罪，受彼罪已更尔许时，发勤精追求趣无上正等菩提，修诸菩萨难行苦行方可复本。是故菩萨若欲速证无上菩提，不应厌舍甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，住菩萨乘善男子等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典，求学余经，当知是为菩萨魔事。何以故？是菩萨乘善男子等，弃舍一切智智根本甚深般若波罗蜜多，而攀枝叶诸余经典，终不能得菩提故。”

具寿善现即白佛言：“何等余经犹如枝叶，不能引发一切智智？”

佛告善现：“若说二乘相应之法，谓四念住，广说乃至八圣道支、三解脱门、四谛智等。善男子等于中修学，但得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，不得无上正等菩提，是名余经犹如枝叶，不能引发一切智智。甚深般若波罗蜜多定能引发一切智智，有大势用犹如树根。是菩萨乘善男子等，弃舍般若波罗蜜多求学余经，定不能得一切智智。何以故？甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众世、出世间一切功德，诸余经典无斯用故。若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，即为修学一切菩萨摩訶萨众世、出世间功德珍宝。

“复次，善现，如有饿狗弃其主食，反从仆隶而求觅之，于当来世有住大乘善男子等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典其状亦尔，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，譬如有人欲求香象，得此象已舍而求迹。于意云何？彼人黠不？”

善现答言：“彼人非黠。”

佛告善现：“于当来世有住大乘善男子等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典其状亦尔，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，譬如有人欲见大海，既至海岸反观牛迹，作是念言：‘大海中水其量深广岂及此耶？’于意云何？彼人黠不？”

善现答言：“彼人非黠。”

佛告善现：“于当来世有住大乘善男子等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典其状亦尔，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，如有巧匠或彼弟子，欲造大殿如天帝释殊胜殿量，见彼殿已而反规模日月宫殿。于意云何？如是巧匠或彼弟子，能造大殿量如帝释殊胜殿不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？彼人黠不？”

善现答言：“彼人非黠，是愚痴类。”

佛告善现：“于当来世有住大乘善男子等，欲趣无上正等菩提，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典其状亦尔，彼必不得无上菩提，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，譬如有人欲见轮王，见已不识舍至余处，见小国王观其形相作如是念：‘转轮圣王形相威德与此何异？’于意云何？彼人黠不？”

善现答言：“彼人非黠。”

佛告善现：“于当来世有住大乘善男子等亦复如是，欲趣无上正等菩提，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，言：“此经典与彼何异？何用彼为？”彼由此缘定不能得所求无上正等菩提，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，如有饥人得百味美食，弃而求啖六十日谷饭。于意云何？彼人黠不？”

善现答言：“彼人非黠。”

佛告善现：“于当来世有住大乘善男子等，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，于中欲觅一切智智，徒设劬劳终不能得。于意云何？彼人黠不？”

善现答言：“彼人非黠。”

佛告善现：“如是，如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，如有贫人得无价宝，弃而翻取迦遮末尼。于意云何？彼人黠不？”

善现答言：“彼人非黠。”

佛告善现：“于当来世有住大乘善男子等，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，于中欲觅一切智智，徒设劬劳终不能得。于意云何？彼人黠不？”

善现答言：“彼人非黠。”

佛告善现：“如是，如是，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，安住大乘善男子等，书大般若波罗蜜多甚深经时，众辩卒起，乐说种种差别法门，令所书经不得究竟，当知是为菩萨魔事。何谓众辩？谓乐说色、声、香、味、触，乐说六种波罗蜜多，乐说欲界、色、无色界，乐说受持、读诵功德，乐说看病修余福业，乐说念住乃至道支，乐说一切静虑、解脱、等持、等至，乐说内空乃至无上正等菩提，当知皆是菩萨魔事。何以故？甚深般若波罗蜜多乐说法相都不可得，无寻伺故，难思议故，无思虑故，无生灭故，无染净故，无定乱故，离名言故，不可说故，不可得故。所以者何？甚深般若波罗蜜多中，如前所说法皆无所有都不可得。安住大乘善男子等，书大般若波罗蜜多甚深经时，如是诸法扰乱其心令不究竟，是故说为菩萨魔事。”

时，具寿善现白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多可书写不？”

佛告善现：“不可书写。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，般若等六波罗蜜多皆无自性都不可得，广说乃至一切相智亦无自性都不可得。善现当知，诸法自性皆无所有都不可得即是无性，如是无性即深般若波罗蜜多。非无性法能书无性，是故我说甚深般若波罗蜜多不可书写。善现当知，安住大乘善男子等，若于般若波罗蜜多起无性想，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，若住大乘善男子等，书写般若波罗蜜多甚深经时，作如是念：‘我以文字书写般若波罗蜜多。’彼依文字执著般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。何以故？于此般若波罗蜜多甚深经中，一切般若乃至布施波罗蜜多皆无文字，色乃至识亦无文字，广说乃至一切相智亦无文字，是故不应执有文字能书般若波罗蜜多。善现当知，若住大乘善男子等作如是执：‘于此般若波罗蜜多甚深经中，一切般若乃至布施波罗蜜多皆无文字，色乃至识亦无文字，广说乃至一切相智亦无文字。’当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，安住大乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说此大般若波罗蜜多甚深经时，若念国土，若念城邑，若念王都，若念方处，若念亲教，若念轨范，若念同学，若念知友，若念父母，若念妻子，若念兄弟，若念姊妹，若念亲戚，若念朋侶，若念国王，若念大臣，若念盗贼，若念猛兽，若念恶人，若念恶鬼，若念众集，若念游戏，若念报怨，若念报恩，若念诸余所作事业，当知皆是菩萨魔事。魔以此事烦恼菩萨，令所作事不成办故。

“复次，善现，安住大乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说此大般若波罗蜜多甚深经时，得大名利供养恭敬，所谓衣服、饮食、卧具、病缘医药及余资财，彼著此事废所作业，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，安住大乘善男子等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说此大般若波罗蜜多甚深经时，有诸恶魔执持种种世俗书论，或复二乘相应经典，诈现亲友授与菩萨，此中广说世俗胜事，或复广说诸蕴、处、界、谛实、缘起、三十七种菩提分法、三解脱门、四静虑等，言是经典义味深奥，应勤修学舍所习经。此住大乘善男子等方便善巧，不应受著恶魔所授世俗书论或复二乘相应经典。所以者何？世俗书论、二乘经典不能引发一切智智，非趣无上正等菩提无倒方便，乃于无上正等菩提极为障碍。善现当知，我此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨道善巧方便，若于此中精勤修学，疾证无上正等菩提。若住大乘善男子等，无方便善巧故弃深般若波罗蜜多，受学恶魔世俗书论、二乘经典，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者乐听、乐问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者著乐懈怠不欲为说，亦不施与甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者心不著乐亦不懈怠，乐说、乐施甚深般

若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者懈怠著乐，不欲听受乃至修习，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者乐听、乐问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者欲往他方不获教授，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者乐说、乐施甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者欲往他方不获听受，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药及余资财、供养恭敬心无厌足，能听法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，能听法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药及余资财、供养恭敬心无厌足，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者受行十二杜多功德，谓住阿练若处乃至但畜三衣，能听法者不受行十二杜多功德，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者受行十二杜多功德，能说法者不受行十二杜多功德，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者有信、有戒、乐为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者无信、无戒、不乐听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者有信、有戒、乐听、乐问，书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者无信、无戒、不欲教授，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者心无悭吝一切能舍，能听法者心有悭吝不能舍施，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者心无悭吝一切能舍，能说法者心有悭吝不能舍施，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者欲求供养能说法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能说法者不乐受用，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲求供给能听法者衣服、饮食、卧具、医药及余资具，能听法者不乐受用，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者成就开智不乐广说，能听法者成就演智不乐略说，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者成就开智不乐广说，能说法者成就演智不乐略说，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者专乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，能听法者不乐广知十二分教次第法义，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者专乐广知十二分教次第法义，能说法者不乐广知十二分教次第法义，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者成就六种波罗蜜多，又于六种波罗蜜多有方便善巧，能听法者无如是德，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者成就六种波罗蜜多，又于六种波罗蜜多有方便善巧，能说法者无如是德，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者已得陀罗尼，能听法者未得陀罗尼，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者已得陀罗尼，能说法者未得陀罗尼，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲令恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能听法者不随其意，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者欲得恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者不随其意，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者已离悭吝、已离五盖，能听法者，未离悭吝、未离五盖，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者已离悭吝、已离五盖，能说法者未离悭吝、未离五盖，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有住大乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说此大般若波罗蜜多甚深经时，若有人来说三恶趣种种苦事，因复告言：‘汝于此身应勤精进，速尽苦际而般涅槃，何用稽留生死大海，受百千种难忍苦事，求趣无上正等菩提？’彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有住大乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说此大般若波罗蜜多甚深经时，若有人来赞说人趣种种胜事，赞说四大王众天乃至非想非非想处天诸胜妙事，因而告曰：‘虽于欲界受诸欲乐，于色界中受静虑乐，于无色界受等至乐，而彼皆是无常、苦、空、无我、不净、变坏之法，谢法、离法、尽法、灭法，汝于此身何不精进取预流果，或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提入般涅槃毕竟安乐，何用久处生死轮回，无事为他受诸勤苦，求趣无上正等菩提？’彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者一身无系，专修己事不忧他业，能听法者好领徒众，乐营他事不忧自业，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者一身无系，专修己事不忧他业，能说法者好领徒众，乐营他事不忧自业，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者不乐喧杂，能听法者乐处喧杂，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者不乐喧杂，能说法者乐处喧杂，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲令听者于我所为悉皆随助，能听法者不随其欲，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者于说法者诸有所为悉乐随助，能说法者不随其欲，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者为名利故欲为他说，复欲令彼书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能听法者知其所为不欲从受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者为名利故欲请他说，复欲方便书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者知其所为而不随请，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当

知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方危身命处，能听法者恐失身命不欲随往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者欲往他方危身命处，能说法者恐失身命不欲共往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能听法者虑彼艰辛不肯随往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能说法者虑彼艰辛不肯共往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方安稳、丰乐、无难之处，能听法者欲随其去，能说法者方便试言：‘汝虽为利欲随我往，而汝至彼岂必遂心，宜善审思勿后忧悔。’时，听法者闻已念言：‘是彼不欲令我去相，设固随往岂必闻法？’由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方，所经道路旷野险阻，多诸贼难及旃荼罗、恶兽、猎师、毒蛇等怖，能听法者欲随其去，能说法者方便试言：‘汝今何故无事随我欲经如是诸险难处，宜善审思勿后忧悔。’能听法者闻已念言：‘彼应不欲令我随往，设固随往岂必闻法？’由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者多有施主数相追随，听法者来请说般若波罗蜜多，或请书写、受持、读诵、如说修行，彼多缘碍无暇教授，能听法者起嫌恨心，后虽教授而不听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多甚深经典不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。”

具寿善现即白佛言：“云何恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多甚深经典不得书写乃至演说？”

佛告善现：“有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令其毁厌甚深般若波罗蜜多，谓作是言：‘汝所习诵无相经典非真般若波罗蜜多，我所习诵有相经典是真般若波罗蜜多。’作是语时，有诸菩萨未得受记，便于般若波罗蜜多心生疑惑，由疑惑故便于般若波罗蜜多而生毁厌，由毁厌故遂不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深

般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所语菩萨言：‘若诸菩萨行深般若波罗蜜多，唯证实际得预流果乃至或得独觉菩提，终不能证无上佛果，何缘于此唐设劬劳？’菩萨既闻，便不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。”

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多书写等时，多诸魔事，菩萨应觉而远离之。”

具寿善现即白佛言：“何等名为诸恶魔事，令菩萨觉而远离之？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多书写等时，多有相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多诸恶魔事，多有相似内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空诸恶魔事，多有相似真如、法界广说乃至不思議界诸恶魔事，菩萨应觉而远离之。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多书写等时，多有魔事而作留难，谓有恶魔作苾刍像，至菩萨所宣说二乘相应之法，谓菩萨言：‘此是如来真实所说，学此法者速证无上正等菩提。’复有恶魔作苾刍像，至菩萨所宣说二乘四念住等，谓菩萨言：‘且依此法精勤修学，取预流果，广说乃至独觉菩提，远离一切生老病死，何用无上正等菩提？’是为般若波罗蜜多诸恶魔事，菩萨应觉当远离之。

“复次，善现，有诸恶魔作佛形像，身真金色，常光一寻，三十二相、八十随好圆满庄严，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，由斯退减一切智智，不获听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，威仪庠序形貌端严，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，由斯退减一切智智，不获听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔化作佛像，苾刍围绕宣说法要，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，便作是念：‘愿我未来亦当如是。’由斯退减一切智智，不获听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作菩萨像，若百若干乃至无量，或行布施波罗蜜多，或行净戒乃至般若波罗蜜多，菩萨见之深生染著，由斯退减一切智智，不获听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“何以故？善现，此大般若波罗蜜多甚深教中，色无所有，受、想、行、识亦无所有，广说乃至一切菩萨摩訶萨行无所有，诸佛无上

正等菩提亦无所有。若于是处色无所有，广说乃至诸佛无上正等菩提亦无所有，则于是处一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻、诸异生类亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

“复次，善现，安住大乘善男子等听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说此大般若波罗蜜多甚深经时，多有留难违害事起，令薄福人事不成就。如瞻部洲有诸珍宝，谓吠琉璃乃至金等，多有盗贼违害留难，诸薄福人求不能得；甚深般若波罗蜜多无价神珠亦复如是，诸薄福者听问等时，多有恶魔为作留难。”

具寿善现即白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。甚深般若波罗蜜多，如瞻部洲吠琉璃等种种珍宝多有留难，诸薄福人求不能得。安住大乘善男子等少福德故，听问等时多诸留难，虽有乐欲而不能成。所以者何？有愚痴者为魔所使，安住大乘善男子等听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说此大般若波罗蜜多甚深经时为作留难。世尊，彼愚痴者觉慧微昧，不能思议广大佛法，自于般若波罗蜜多不能书写、受持、读诵、修习、思惟、听问、演说，复乐障他书写等事。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，有愚痴人为魔所使，未种善根福慧薄弱，未于佛所发弘誓愿，未为善友之所摄受，自于般若波罗蜜多不能听问乃至演说，新学大乘善男子等听问、书写乃至演说此大般若波罗蜜多甚深经时为作留难。于当来世有善男子、善女人等，福慧薄弱善根微少，于诸如来广大功德心不欣乐，自于般若波罗蜜多不能听问乃至演说，复乐障他听闻等事，当知此辈获无量罪。

“复次，善现，有住大乘善男子等听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说此大般若波罗蜜多甚深经时，多有魔事为作留难，令听问等皆不能成，由此不能圆满般若乃至布施波罗蜜多，广说乃至不能圆满一切相智。有住大乘善男子等听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说此大般若波罗蜜多甚深经时，若无魔事，复能圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至圆满一切相智，当知皆是如来神力慈悲护念，亦是十方一切世界现在如来，及不退转诸菩萨众神力加护，令恶魔军不能障碍听问等事令不得成，亦是彼人自善根力。

大般若波罗蜜多经卷第五百一十

第三分现世间品第十五之一

“复次，善现，如有女人生育诸子，或五、或十、二十、三十、四十、五十、若百、若干，其母得病，诸子各别勤求医疗，作是念言：‘云何我母当得病愈，长寿安乐、身无众苦、心离忧愁？’诸子尔

时竞设方便，求安乐具覆护母身，勿为蚊虻、蛇蚤、风热、饥渴等触之所侵恼，又以种种上妙乐具，恭敬供养而说是言：‘我母慈悲生育我等，诲示种种世间事业，我等岂得不报母恩！’

“善现，如来、应、正等觉亦复如是，常以佛眼种种方便，观察护念甚深般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多，能生我等一切佛法，能示世间诸法实相。十方世界一切如来现说法者，亦以佛眼常观护念甚深般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多，能生如来一切功德，能示世间诸法实相。由此因缘，我等诸佛常以佛眼观察护念甚深般若波罗蜜多，为报彼恩不应暂舍。何以故？一切如来、应、正等觉所有静虑乃至布施波罗蜜多，广说乃至一切相智，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切预流乃至诸佛，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得有故；一切如来、应、正等觉已、正、当得无上菩提，皆因如是甚深般若波罗蜜多。由此因缘，甚深般若波罗蜜多于诸如来有大恩德，是故诸佛常以佛眼种种方便观察护念。

“善现当知，若善男子、善女人等有能听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，一切如来、应、正等觉，常以佛眼观察护念，令其身心常得安乐，所修善业皆无留难。善现当知，若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，十方世界一切如来、应、正等觉皆共护念，令于无上正等菩提得不退转。”

具寿善现便白佛言：“如世尊说：甚深般若波罗蜜多能生诸佛，能示世间诸法实相。世尊，云何甚深般若波罗蜜多能生诸佛，能示世间诸法实相？云何诸佛从般若生？云何如来说世间相？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多能生诸佛所有十力广说乃至一切相智，此等无量无边功德皆从般若波罗蜜多而得生长，由得如是诸佛法故说名为佛。甚深般若波罗蜜多能生如是诸佛功德，由此故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，亦说诸佛从彼而生。善现当知，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相者，谓能示世间五蕴实相，一切如来、应、正等觉亦说世间五蕴实相。”

具寿善现复白佛言：“云何如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多说示世间五蕴实相？”

佛告善现：“一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，俱不说示色等五蕴，有成有坏、有生有灭、有染有净、有增有减、有入有出、有过去有未来有现在、有善有不善有无记、有欲界系有色界系有无色界系。所以者何？非空、无相、无愿之法有成有坏、有生有灭

等，非无造作、无生、无灭、无性之法有成有坏、有生灭等。一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多如是说示五蕴实相，此五蕴相即是世间，是故世间亦无成、坏、生、灭等相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，能普证知无量无数无边有情心行差别。然此般若波罗蜜多甚深义中，都无有情及无有情施設可得，都无诸色亦无诸色施設可得，都无受、想、行、识亦无受、想、行、识施設可得，广说乃至都无一切智、道相智、一切相智亦无一切智、道相智、一切相智施設可得。一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，如是说示世间之相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多不示现色广说乃至一切相智。所以者何？此大般若波罗蜜多甚深义中，甚深般若波罗蜜多尚无所有都不可得，况有诸色广说乃至一切相智可得示现？

“复次，善现，一切有情施設言说，若有色、若无色，若有想、若无想、若非有想非无想，若此世界、若余十方一切世界，是诸有情若略心、若散心，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多皆如实知。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类略心、散心？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知法性中法性尚无所有都不可得，况有有情略心、散心而可得者？如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心。”

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，如实知彼诸有情类略心、散心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，如实知彼诸有情类略心、散心？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知尽、离染、灭、断、寂静、远离中，尽等性尚无所有都不可得，况有有情略心、散心而可得者？如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽、离染、灭、断、寂静、远离故，如实知彼诸有情类略心、散心。”

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪、瞋、痴心如实性，非有贪、瞋、痴心，非离贪、瞋、痴心。所以者何？如实性中，心、心所法尚无所有都不可得，况有有贪、瞋、痴心，离贪、瞋、痴心而可得者？一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类离贪、瞋、痴心如实性非离贪、瞋、痴心，非有贪、瞋、痴心。所以者何？如实性中，心、心所法尚无所有都不可得，况有离贪、瞋、痴心，有贪、瞋、痴心而可得者？如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪、瞋、痴心非有贪、瞋、痴心，非离贪、瞋、痴心。何以故？如是二心不和合故。一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类离贪、瞋、痴心，非离贪、瞋、痴心，非有贪、瞋、痴心。何以故？如是二心不和合故。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有瞋心、离瞋心，有痴心、离痴心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心，非广非狭、非增非减、非去非来。所以者何？心之自性毕竟离故，都无所有竟不可得，谁广、谁狭？谁增、谁减？谁去、谁来？如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心，非大非小、非去非来、非生非灭、非住非异、非染非净。所以者何？心之自性毕竟离故，都无所有竟不可得，谁大、谁小？谁去、谁来？谁生、谁灭？谁住、谁异？谁染、谁净？如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心，非有量非无量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性毕竟离故无漏无依，如何可说有量无量、有住不住、有去不去？如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心皆无心相。所以者何？以一切心自相空故。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心诸佛五眼皆不能见。所以者何？以一切心自性空故。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类心、心所法，若出若没、若屈若申。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类心、心所法，若出若没、若屈若申？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类出没屈申心、心所法，皆依色、受、想、行、识生。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类心、心所法，若出若没、若屈若申，谓诸如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类出没屈申心、心所法，依色乃至识执我及世间或常或无常、或亦常亦无常、或非常非无常，此是谛实余皆愚妄；依色乃至识执我及世间或有边或无边、或亦有边亦无边、或非有边非无边，此是谛实余皆愚妄；依色乃至识执如来死后或有或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是谛实余皆愚妄；依色乃至识执命者或即身或异身，此是谛实余皆愚妄。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜

多，如实知彼诸有情类心、心所法，若出若没、若屈若申。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色、受、想、行、识。”

“世尊，云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色、受、想、行、识？”

“善现，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色、受、想、行、识皆如真如无变异、无分别、无相状、无警觉、无戏论、无所得。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色、受、想、行、识，亦如实知诸有情类出没屈申心、心所法皆如真如无变异、无分别、无相状、无警觉、无戏论、无所得。

“善现当知，诸有情类出没屈申心、心所法真如即五蕴真如，五蕴真如即十二处真如，十二处真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波罗蜜多真如，六波罗蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十六空真如，十六空真如即八解脱真如，八解脱真如即九次第定真如，九次第定真如即三解脱门真如，三解脱门真如即如来十力真如，如来十力真如即四无所畏真如，四无所畏真如即四无碍解真如，四无碍解真如即大慈、大悲、大喜、大舍真如，大慈、大悲、大喜、大舍真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善、不善、无记法真如，善、不善、无记法真如即世间、出世间法真如，世间、出世间法真如即有漏、无漏法真如，有漏、无漏法真如即有罪、无罪法真如，有罪、无罪法真如即杂染、清净法真如，杂染、清净法真如即有为、无为法真如，有为、无为法真如即三世真如，三世真如即三界真如，三界真如即预流、一来、不还、阿罗汉果真如，预流、一来、不还、阿罗汉果真如即独觉菩提真如，独觉菩提真如即一切菩萨摩訶萨行真如，一切菩萨摩訶萨行真如即诸佛无上正等菩提真如，诸佛无上正等菩提真如即一切如来、应、正等觉真如，一切如来、应、正等觉真如即一切有情真如。

“善现当知，若一切如来、应、正等觉真如，若一切有情真如，若一切法真如，皆不相离。不相离故，无尽、无二，不可分别。

“善现当知，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，证一切法真如究竟，乃得无上正等菩提。由此故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。

“善现当知，如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实觉诸法真如不虚妄性、不变异性。由如实觉真如相故，说名如来、应、正等觉。”

具寿善现即白佛言：“甚深般若波罗蜜多所证诸法真如实相，极

为甚深难见难觉，一切如来、应、正等觉皆用诸法真如实相，显示分别诸佛无上正等菩提。如是真如甚深甚妙谁能信解？唯有不退位菩萨摩訶萨，及具正见漏尽阿罗汉，闻佛说此甚深真如能生信解，如来为彼依自所证真如之相显示分别。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。所以者何？真如无尽是故甚深，唯有如来现等正觉无尽真如。”

“世尊，佛由谁证无尽真如？”

“善现，佛由真如能证如是无尽真如。”

“世尊，如来证谁无尽真如？”

“善现，证一切法无尽真如。”

“世尊，诸法真如何故无尽？”

“善现，以一切法皆无尽故，一切如来、应、正等觉证得一切法无尽真如故，获得无上正等菩提，为诸有情显示分别一切法真如相，由此故名如实说者。”

尔时，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以种种天妙花香，遥散世尊而为供养，来诣佛所顶礼佛足，却住一面俱白佛言：“如来所说甚深般若波罗蜜多以何为相？”

尔时，佛告诸天子言：“天子当知，甚深般若波罗蜜多以空、无相、无愿为相，甚深般若波罗蜜多以无造作、无生无灭、无染无净、无性无相、非断非常、非一非异、无来无去、虚空为相，甚深般若波罗蜜多有如是等无量诸相。天子当知，如是诸相，一切如来、应、正等觉依世俗说，不依胜义。

“天子当知，甚深般若波罗蜜多如是诸相，世间天、人、阿素洛等皆不能坏。何以故？世间天、人、阿素洛等亦是相故。天子当知，诸相不能破坏诸相，诸相不能了知诸相，诸相不能破坏无相，诸相不能了知无相，无相不能破坏诸相，无相不能了知诸相，无相不能破坏无相，无相不能了知无相。何以故？若相、若无相、若相无相皆无所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者皆不可得故。

“天子当知，如是诸相，非色所作，非受、想、行、识所作，广说乃至非一切智所作，非道相智、一切相智所作。天子当知，如是诸相非天所作、非非天所作、非人所作、非非人所作、非有漏、非无漏、非世间、非出世间、非有为、非无为，无所系属不可宣说。

“天子当知，甚深般若波罗蜜多远离众相，不应问言甚深般若波罗蜜多以何为相。汝诸天子，于意云何？设有问言虚空何相，如是发问为正问不？”

诸天子曰：“不也，世尊。何以故？虚空无体、无相、无为，不应问故。”

佛告天子：“甚深般若波罗蜜多亦复如是，不应为问。然诸法相有佛无佛，法界法尔，佛于此相如实觉知，故名如来、应、正等

觉。”

时，诸天子复白佛言：“如来所觉如是诸相，极为甚深，难见难觉。如来现觉如是相故，于一切法无碍智转。一切如来、应、正等觉住如是相，分别开示甚深般若波罗蜜多，为诸有情集诸法相，方便开示，令于般若波罗蜜多得无碍智。

“希有，世尊！甚深般若波罗蜜多是诸如来、应、正等觉常所行处。一切如来、应、正等觉行是处故，证得无上正等菩提，为诸有情分别开示一切法相，所谓分别开示色相，分别开示受、想、行、识相，广说乃至分别开示一切智相，分别开示道相智、一切相智相。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。天子当知，一切法相如来如实觉为无相，所谓：变碍是色相，领纳是受相，取像是想相，造作是行相，了别是识相，如来如实觉为无相；苦恼聚是蕴相，生长门是处相，多毒害是界相，如来如实觉为无相；能惠舍是布施相，无热恼是净戒相，不忿恚是安忍相，不可伏是精进相，无散乱是静虑相，无执著是般若相，如来如实觉为无相；无所有是内空等相，不颠倒是真如等相，不虚妄是四圣谛相，如来如实觉为无相；无烦恼是四静虑相，无限碍是四无量相，无喧杂是四无色定相，如来如实觉为无相；无系缚是八解脱相，不散乱是九次第定相，能出离是三十七菩提分法相，如来如实觉为无相；能远离是空解脱门相，无取著是无相解脱门相，厌众苦是无愿解脱门相，如来如实觉为无相；摄净位是三乘十地相，趣大觉是菩萨十地相，如来如实觉为无相；能观照是五眼相，无滞碍是六神通相，如来如实觉为无相；难屈伏是如来十力相，无怯惧是四无所畏相，无断绝是四无碍解相，与利乐是大慈相，拔衰苦是大悲相，庆善事是大喜相，弃喧杂是大舍相，不可夺是十八不共法相，如来如实觉为无相；能严饰是相好相，能忆念是无忘失法相，无所执是恒住舍性相，如来如实觉为无相；遍摄持是一切陀罗尼门相，遍摄受是一切三摩地门相，如来如实觉为无相；善受教是声闻乘果相，自开悟是独觉菩提相，趣大果是菩萨摩訶萨行相，具大用是诸佛无上正等菩提相，如来如实觉为无相；现正等觉是一切智相，极善通达是道相智相，现等别觉是一切相智相，如来如实觉为无相。

“天子当知，一切如来、应、正等觉于如是等一切法相，皆能如实觉为无相。由此因缘，我说诸佛得无碍智无与等者。”

尔时，佛告具寿善现：“甚深般若波罗蜜多是诸佛母，能示世间诸法实相，是故如来、应、正等觉依法而住，供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持所依住法，此法即是甚深般若波罗蜜多。一切如来、应、正等觉无不依止甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生诸佛，能与诸佛作所依处，能示世

间诸法实相。

“善现当知，一切如来、应、正等觉是知恩者、能报恩者，若有问言：‘谁是知恩能报恩者？’应正答言：‘佛是知恩能报恩者。’何以故？一切世间知恩报恩无过佛故。”

具寿善现即白佛言：“云何如来、应、正等觉知恩报恩？”

佛告善现：“一切如来、应、正等觉乘如是乘行如是道，来至上正等菩提，得菩提已，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持是乘是道曾无暂废，此乘此道当知即是甚深般若波罗蜜多，是名如来、应、正等觉知恩报恩。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于诸有相及无相法，皆现等觉无实作用，以能作者无所有故。一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于诸有相及无相法，皆现等觉无所成办，以诸形质不可得故。善现当知，以诸如来、应、正等觉知依如是甚深般若波罗蜜多，能现等觉相、无相法皆无作用，无所成办，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持曾无间断，故名真实知恩报恩。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于一切法无作、无成、无生智转，复能知此无转因缘。是故，应知甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。”

具寿善现便白佛言：“如来常说一切法性无生、无起、无知、不见，如何可说甚深般若波罗蜜多，能生诸佛，是诸佛母，亦能如实示世间相？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切法性无生、无起、无知、不见。依世俗说甚深般若波罗蜜多，能生诸佛，是诸佛母，亦能如实示世间相。”

具寿善现复白佛言：“云何诸法无生、无起、无知、不见？”

佛告善现：“以一切法空无所有，皆不自在、虚诳不坚故，一切法无生、无起、无知、不见。复次，善现，一切法性无所依止，无所系属，由此因缘，无生、无起、无知、不见。善现当知，甚深般若波罗蜜多虽能生佛，示世间相，而无所生亦无所示。

“善现当知，甚深般若波罗蜜多，不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相，广说乃至不见一切智故名示一切智相，不见道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。善现当知，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示世间诸法实相，能生诸佛，名诸佛母。”

具寿善现复白佛言：“云何如是甚深般若波罗蜜多，不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相，广说乃至不见一切智故名示一切智相，不见道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多，由不缘色而生于识，是为不见色故名示色相，广说乃至由不缘一切相智而生于识，是为不见一切相智故名示一切相智相。善现当知，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示世间诸法实相，能生诸佛，名诸佛母。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空，故名佛母，能示诸佛世间实相。”

具寿善现即白佛言：“云何般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显五蕴世间空，显十二处世间空，显十八界世间空，显六触世间空，显六受世间空，显六界世间空，显四缘世间空，显十二支缘起世间空，显我见为根本六十二见世间空，显十善业道世间空，显四静虑、四无量、四无色定世间空，显六波罗蜜多世间空，显内空乃至无性自性空世间空，显苦、集、灭、道世间空，显三十七菩提分法世间空，显八解脱、八胜处、九次第定、十遍处世间空，显空、无相、无愿解脱门世间空，显三乘十地世间空，显菩萨十地世间空，显一切陀罗尼门、三摩地门世间空，显五眼、六神通世间空，显如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法世间空，显大慈、大悲、大喜、大舍世间空，显三十二大士相、八十随好世间空，显无忘失法、恒住舍性世间空，显预流果乃至独觉菩提世间空，显一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提世间空，显一切智、道相智、一切相智世间空。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空，故名佛母，能示诸佛世间实相。

“复次，善现，佛因般若波罗蜜多，能为世间显色世间空，乃至显一切相智世间空，令诸世间受世间空、想世间空、思世间空、识世间空。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空，故名佛母，能示诸佛世间实相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间空相。云何示诸佛世间空相？谓令如来、应、正等觉见色世间空，乃至见一切相智世间空。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间空相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间不可思议相。云何示诸佛世间不可思议相？谓示如来、应、正等觉色世间不可思议相，乃至一切相智世间不可思议相。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间不可思议相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间远离相。云何能示诸佛世间远离相？谓示如来、应、正等觉色世间远离相，乃至一切相智世间远离相。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间远离相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间寂静相。云何能示诸佛世间寂静相？谓示如来、应、正等觉色世间寂静相，乃至一切相智世间寂静相。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间寂静相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间毕竟空相。云何能示诸佛世间毕竟空相？谓示如来、应、正等觉色世间毕竟空相，乃至一切相智世间毕竟空相。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间毕竟空相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性空相。云何能示诸佛世间无性空相？谓示如来、应、正等觉色世间无性空相，乃至一切相智世间无性空相。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性空相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间自性空相。云何能示诸佛世间自性空相？谓示如来、应、正等觉色世间自性空相，乃至一切相智世间自性空相。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间自性空相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性自性空相。云何能示诸佛世间无性自性空相？谓示如来、应、正等觉色世间无性自性空相，乃至一切相智世间无性自性空相。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性自性空相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间纯空相。云何能示诸佛世间纯空相？谓示如来、应、正等觉色世间纯空相，乃至一切相智世间纯空相。如是，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间纯空相。

“善现当知，由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间相者，谓令不起此世间想、他世间想。所以者何？以实无法可起此世、他世想故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百一十一

第三分不思议等品第十六

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现，云何甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉皆以拨济一切有情，无时暂舍而为大事，甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。

“善现，云何甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性皆不可思议，甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。

“善现，云何甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，无有情类能称量者，甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。

“善现，云何甚深般若波罗蜜多，为无数量事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，无有如实知数量者，甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。

“善现，云何甚深般若波罗蜜多，为无等等事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，无与等者，况有能过？甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。”

具寿善现复白佛言：“为但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，为更有余法耶？”

佛告善现：“非但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，亦有余法不可思议、不可称量、无数量、无等等，谓色、受、想、行、识，广说乃至一切相智，亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，如是等一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，于一切法真实性中心及心所皆不可得。所以者何？色乃至识不可施設故不可思议、不可称量、无数量、无等等，广说乃至一切相智不可施設故不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

具寿善现即白佛言：“复何因缘，色乃至识，广说乃至一切相智，皆不可施設故不可思议、不可称量、无数量、无等等？”

佛告善现：“色乃至识，广说乃至一切相智，无自性故不可施

设，由不可施設故不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，色乃至识，广说乃至一切相智，皆无自性？”

佛告善现：“色乃至识，广说乃至一切相智，思议、称量、数量、平等、不平等性不可得故。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，色乃至识，广说乃至一切相智，思议、称量、数量、平等、不平等性皆不可得？”

佛告善现：“色乃至识，广说乃至一切相智，自性不可思议、不可称量、无数量、无等等，自性空故。”

“复次，善现，色乃至识，广说乃至一切相智，皆不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

具寿善现即白佛言：“复何因缘，色乃至识，广说乃至一切相智，皆不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

佛告善现：“色乃至识，广说乃至一切相智，皆无限量故不可得，不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

具寿善现即白佛言：“复何因缘，色乃至识，广说乃至一切相智，皆无限量故不可得？”

佛告善现：“色乃至识，广说乃至一切相智，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故无限量，无限量故皆不可得。”

“复次，善现，于意云何？色乃至识，广说乃至一切相智，不可思议、不可称量、无数量、无等等中，色乃至识，广说乃至一切相智，为可得不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“如是，如是，由此因缘，一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

“善现当知，以一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现当知，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、思议灭故，不可称量、称量灭故，无数量、数量灭故，无等等、等等灭故，由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现当知，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、过思议故，不可称量、过称量故，无数量、过数量故，无等等、过等等故，由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

“善现当知，不可思议者，但有不可思议增语；不可称量者，但有不可称量增语；无数量者，但有无数量增语；无等等者，但有无等等增语。由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现当知，不可思议者，如虚空不可思议故，广说乃至无等等者，如虚空无

等等故。由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现当知，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法，声闻、独觉、世间、天、人、阿素洛等，皆悉不能思议、称量、数量、等等。由此因缘，故说如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

佛说如是不可思议、不可称量、无数量、无等等品时，众中有五百苾刍，不受诸漏心得解脱；复有二千苾刍尼，亦不受诸漏心得解脱；复有六万邬波索迦，于诸法中远尘离垢生净法眼；复有三万邬波斯迦，亦于诸法中远尘离垢生净法眼；复有二千菩萨摩訶萨，得无生法忍，于贤劫中受记作佛。

第三分譬喻品第十七

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。”

佛告善现：“如是，如是。所以者何？甚深般若波罗蜜多，能成办六波罗蜜多，能成办内空乃至至性空，能成办真如乃至不思议界，能成办苦、集、灭、道圣谛，能成办四静虑、四无量、四无色定，能成办四念住乃至八圣道支，能成办八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，能成办空、无相、无愿解脱门，能成办净观地乃至如来地，能成办极喜地乃至法云地，能成办一切陀罗尼门、三摩地门，能成办五眼、六神通，能成办如来十力乃至十八不共法，能成办大慈、大悲、大喜、大舍，能成办三十二相、八十随好，能成办无忘失法、恒住舍性，能成办预流果乃至独觉菩提，能成办一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，能成办一切智、道相智、一切相智。

“善现当知，如刹帝利灌顶大王，威德自在降伏一切，以诸国事付嘱大臣，端拱无为安隐快乐；如来亦尔，为大法王，威德自在降伏一切，以声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，悉皆付嘱甚深般若波罗蜜多，以深般若波罗蜜多普能成办一切事业。是故，善现，甚深般若波罗蜜多，为大事出现世间，广说乃至为无等等事故出现世间。所以者何？甚深般若波罗蜜多于色无取无执故，出现世间能成办事，于受、想、行、识无取无执故，出现世间能成办事；广说乃至于一切智无取无执故，出现世间能成办事，于道相智、一切相智无取无执故，出现世间能成办事；于预流果无取无执故，出现世间能成办事，乃至佛无上正等菩提无取无执故，出现世间能成办事。”

具寿善现即白佛言：“云何如是甚深般若波罗蜜多，于色乃至于佛无上正等菩提皆无取无执故，出现世间能成办事？”

佛告善现：“于意云何？汝颇见色，乃至颇见诸佛无上正等菩提可取可执不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“善哉！善哉！我亦不见色，乃至不见诸佛无上正等菩提可取可执，由不见故不取，由不取故不执，由是因缘，甚深般若波罗蜜多于色乃至于佛无上正等菩提无取无执。善现当知，我亦不见一切如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性可取可执，由不见故不取，由不取故不执；甚深般若波罗蜜多亦复如是，都不见有一切如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性可执可取，由此因缘无执无取。是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应于色、受、想、行、识，广说乃至一切如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性若取若执。”

尔时，欲界、色界天子俱白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思超寻思境，寂静微妙审谛沉密，极聪慧者乃能了知。若诸有情能深信解如是般若波罗蜜多，当知彼曾供养过去多百千佛，于诸佛所发弘誓愿多种善根，多事善友，已为无量善友摄受，乃能信解如是般若波罗蜜多。若有得闻如是般若波罗蜜多深生信解，当知彼类是大菩萨定得无上正等菩提。假使三千大千世界诸有情类，一切皆成随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，彼所成就若智若断，不如有人一日于此甚深般若波罗蜜多忍乐思惟，称量观察。是人于此甚深般若波罗蜜多所成就忍，胜彼智断无量无边。所以者何？随信行等若智若断，皆是已得无生法忍诸菩萨摩訶萨忍少分故。”

尔时，佛告诸天子言：“善哉！善哉！如汝所说。天子当知，若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多暂时听闻，闻已信解、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，是善男子、善女人等，速出生死疾证涅槃，胜求声闻、独觉乘者，远离般若波罗蜜多，学余经典若经一劫若一劫余。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说一切微妙胜法，诸随信行、随法行等，皆应于此精勤修学，随所愿求皆速究竟所作事业，一切如来、应、正等觉皆依此学，已、正、当证无上菩提。”

时，诸天子俱发声言：“如是般若波罗蜜多是大波罗蜜多，是不可思议波罗蜜多，是不可称量波罗蜜多，是无数量波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。诸随信行乃至独觉，皆于此中精勤修学，速证涅槃。一切菩萨摩訶萨众皆于此中精勤修学，速证无上正等菩提。虽诸声闻、独觉、菩萨，皆依此学各至究竟，而深般若波罗蜜多无增无减。”

时，诸天子说是语已，欢喜踊跃顶礼佛足，右绕三匝辞佛还宫，

去会未远俱时不现，随所属界各住本宫。

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多深生信解，从何处没来生此间？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多深生信解，不沉不没、不迷不闷，无惑无疑、无取无执，欢喜听受、恭敬供养，常随法师请问义趣，若行、若立、若坐、若卧无时暂舍，如新生犊不离其母，乃至未得甚深般若波罗蜜多所有义趣，究竟通利，能为他说，终不远离如是般若波罗蜜多甚深经典及说法师。善现当知，是菩萨摩訶萨从人中没来生此间。所以者何？是菩萨摩訶萨先世已闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、修习、思惟、演说、书写庄严，供养恭敬、尊重赞叹，由此善根离八无暇，从人趣没还生人中，暂闻此经深生信解。”

具寿善现复白佛言：“颇有菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方佛已，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬，无懈倦不？”

佛告善现：“有诸菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方佛已，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬，无懈瞋心。所以者何？是菩萨摩訶萨先从他方无量佛所，闻说般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬，无懈瞋心，乘是善根，从彼处没来生此间，闻说此经深生信解。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨从睹史多天众同分没来生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩萨摩訶萨先世已于睹史多天慈氏菩萨摩訶萨所，请问般若波罗蜜多甚深义趣，乘是善根，从彼处没来生人中，闻说般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬，无懈倦心。

“复次，善现，有住大乘善男子等，虽于前世得闻般若乃至布施波罗蜜多，或闻内空乃至无性自性空，或闻真如乃至不思議界，或闻苦、集、灭、道圣谛，或闻四静虑、四无量、四无色定，或闻四念住乃至八圣道支，或闻八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，或闻空、无相、无愿解脱门，或闻净观地乃至如来地，或闻极喜地乃至法云地，或闻一切陀罗尼门、三摩地门，或闻五眼、六神通，或闻如来十力乃至十八不共法，或闻大慈、大悲、大喜、大舍，或闻三十二相、八十随好，或闻无忘失法、恒住舍性，或闻一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，或闻一切智、道相智、一切相智，而不请问甚深义趣。今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱，或生异解，难可开悟。

“复次，善现，有住大乘善男子等，虽于前世得闻般若波罗蜜

多，亦曾请问甚深义趣，或经一日乃至十日，而不如说精进修行。今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，设经一日乃至十日，其心坚固无能坏者，若离所闻甚深般若波罗蜜多，寻便退失心生犹豫。所以者何？此住大乘善男子等，由于前世得闻般若波罗蜜多，虽亦请问甚深义趣，而不如说精进修行故，于今生若遇善友殷勤劝励，便乐听受甚深般若波罗蜜多，若无善友殷勤劝励，便于此经不乐听受。彼于般若波罗蜜多或时乐闻、或时不乐，或时坚固、或时退失，其心轻动进退非恒，如堵罗绵随风飘转。当知如是安住大乘善男子等，发趣大乘经时未久，未多亲近真善知识，未多供养诸佛世尊，未曾受持、读诵、书写、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，未曾精勤修学般若乃至布施波罗蜜多广说乃至一切相智。当知如是安住大乘善男子等新趣大乘，于大乘法成就少分信敬爱乐，未能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，安住大乘善男子等，若不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，若不能以甚深般若乃至布施波罗蜜多广说乃至一切相智摄受有情，是住大乘善男子等，不为般若乃至布施波罗蜜多广说乃至一切相智之所守护。是住大乘善男子等，不能随顺修行般若乃至布施波罗蜜多广说乃至一切相智，由此因缘堕声闻地或独觉地。所以者何？此住大乘善男子等，于深般若波罗蜜多不能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，亦不能以甚深般若波罗蜜多广说乃至一切相智摄受有情，不能随顺修行般若波罗蜜多广说乃至一切相智，不为般若波罗蜜多广说乃至一切相智之所守护，由此因缘堕声闻地或独觉地。

“善现当知，如泛大海所乘船破，其中诸人若不取木器物、浮囊、板片、死尸为依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木器物、浮囊、板片、死尸为所依附，当知是类终不没死，得至安隐大海彼岸，无损无害受诸快乐。如是，善现，安住大乘善男子等，虽于大乘成就少分信敬爱乐，若不书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多，广说乃至一切相智相应经典为所依附，当知如是安住大乘善男子等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。若住大乘善男子等，有于大乘成就圆满信敬爱乐，复能书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多，广说乃至一切相智相应经典为所依附，当知如是安住大乘善男子等，终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。

“复次，善现，如人欲度险恶旷野，若不摄受资粮器具，则不能至安乐国土，于其中道遭苦失命。如是，善现，安住大乘善男子等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。

“善现当知，如人欲度险恶旷野，若能摄受资粮器具，决定能至安乐国土，终不中道遭苦失命。如是，善现，若住大乘善男子等，已于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成就有情、严净佛土，速证无上正等菩提。

“复次，善现，如有男子或诸女人，执持坏瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶不久烂坏。何以故？是瓶未熟不堪盛水，终归地故。如是，善现，有住大乘善男子等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。

“善现当知，如有男子或诸女人，持烧熟瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶终不烂坏。何以故？是瓶善熟堪任盛水，极坚牢故。如是，善现，有住大乘善男子等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，常为诸佛及诸菩萨摄受护念，终不中道衰耗退败，超诸声闻及独觉地，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。

“复次，善现，如有商人无善巧智，船在海岸未固修营，即持财物安置其上，牵入水中速便进发，当知是船中道坏没，人船财物各散异处，如是商人无善巧智，丧失身命及大财宝。如是，善现，有住大乘善男子等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等中道衰败，丧失身命及大财宝，丧身命者谓堕声闻或独觉地，失财宝者谓失无上正等菩提。

“善现当知，如有商人有善巧智，先在海岸固修船已，方牵入水知无穿穴，后持财物置上而去，当知是船必不坏没，人物安隐达所至处。如是，善现，有住大乘善男子等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，常为诸佛及诸菩萨摄受护念，终不中道衰耗退败，超诸声闻、独觉等地，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。

“复次，善现，譬如有人年百二十，老耄衰朽又加众病，所谓风病、热病、痰病或三杂病。于意云何？是老病人颇从床座能自起不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“是人设有扶令起立，亦无力行一俱卢舍、二俱卢

舍、三俱卢舍。所以者何？极老病故。如是，善现，有住大乘善男子等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等中道衰败，不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。何以故？以不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，诸佛菩萨不护念故。

“善现当知，譬如有人年百二十老耄衰朽，又加众病，谓风、热、痰或三杂病。是老病人欲从床座起往他处而自不能，有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：‘勿有所难，随意欲往，我等两人终不相弃，必达所趣安隐无损。’如是，善现，有住大乘善男子等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，终不中道衰耗退败，超诸声闻、独觉等地，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。何以故？以能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，诸佛菩萨共护念故。”

尔时，善现便白佛言：“云何大乘善男子等，由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，退堕声闻或独觉地，不证无上正等菩提？”

佛告善现：“善哉！善哉！能问如来如是要义，汝今谛听，当为汝说。

“有住大乘善男子等，从初发心执我、我所修行布施乃至般若波罗蜜多，此住大乘善男子等，修布施时作如是念：‘我能行施，我施此物，彼受我施。’修净戒时作如是念：‘我能持戒，我持此戒，我具是戒。’修安忍时作如是念：‘我能修忍，我于彼忍，我具是忍。’修精进时作如是念：‘我能精进，我为此精进，我具是精进。’修静虑时作如是念：‘我能修定，我为此修定，我具是定。’修般若时作如是念：‘我能修慧，我为此修慧，我具是慧。’

“复次，善现，此住大乘善男子等，修布施时执有此布施，执由是布施，执布施为我所；修净戒时执有此净戒，执由是净戒，执净戒为我所；修安忍时执有此安忍，执由是安忍，执安忍为我所；修精进时执有此精进，执由是精进，执精进为我所；修静虑时执有此静虑，执由是静虑，执静虑为我所；修般若时执有此般若，执由是般若，执般若为我所。此住大乘善男子等，我、我所执恒随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，增长生死不能解脱生等众苦。所以者何？以布施等六波罗蜜多中，无此分别可起是执。何以故？远离此、彼岸是布施等六波罗蜜多相故。

“善现当知，此住大乘善男子等，不知此岸、彼岸相故，不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至一切相

智。由是因缘，此住大乘善男子等，退堕声闻或独觉地，不证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“云何大乘善男子等无方便善巧故，虽行六种波罗蜜多，而堕声闻或独觉地，不证无上正等菩提？”

佛告善现：“有住大乘善男子等从初发心无方便善巧故，修布施时作如是念：‘我能行施，我具布施，此是布施。’修净戒时作如是念：‘我能持戒，我具净戒，此是净戒。’修安忍时作如是念：‘我能修忍，我具安忍，此是安忍。’修精进时作如是念：‘我能精进，我具精进，此是精进。’修静虑时作如是念：‘我能修定，我具静虑，此是静虑。’修般若时作如是念：‘我能修慧，我具般若，此是般若。’

“复次，善现，此住大乘善男子等修布施时，执有此布施，执由是布施、执布施为我所而生憍逸；修净戒时，执有此净戒，执由是净戒，执净戒为我所而生憍逸；修安忍时，执有此安忍，执由是安忍，执安忍为我所而生憍逸；修精进时，执有此精进，执由是精进，执精进为我所而生憍逸；修静虑时，执有此静虑，执由是静虑，执静虑为我所而生憍逸；修般若时，执有此般若，执由是般若，执般若为我所而生憍逸。此住大乘善男子等，我、我所执恒随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，增长生死不能解脱生等众苦。所以者何？以布施等六波罗蜜多中，无如是分别亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是布施等六波罗蜜多相故。

“善现当知，此住大乘善男子等，不知此岸、彼岸相故，不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切相智。由是因缘，此住大乘善男子等，退堕声闻或独觉地，不证无上正等菩提。如是，善现，安住大乘善男子等，由不摄受甚深般若波罗蜜多及余功德，亦不摄受方便善巧，虽行六种波罗蜜多，而堕声闻或独觉地，不证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“云何大乘善男子等，由能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提？”

佛告善现：“有住大乘善男子等，从初发心离我、我所执修行布施乃至般若波罗蜜多，此住大乘善男子等，修布施时不作是念：‘我能行施，我施此物，彼受我施。’修净戒时不作是念：‘我能持戒，我持此戒，我具是戒。’修安忍时不作是念：‘我能修忍，我于彼忍，我具是忍。’修精进时不作是念：‘我能精进，我为此精进，我具是精进。’修静虑时不作是念：‘我能修定，我为此修定，我具是定。’修般若时不作是念：‘我能修慧，我为此修慧，我具是慧。’

“复次，善现，此住大乘善男子等，修布施时不执有此布施，不执由是布施，不执布施为我所；修净戒时不执有此净戒，不执由是净戒，不执净戒为我所；修安忍时不执有此安忍，不执由是安忍，不执安忍为我所；修精进时不执有此精进，不执由是精进，不执精进为我

所；修静虑时不执有此静虑，不执由是静虑，不执静虑为我所；修般若时不执有此般若，不执由是般若，不执般若为我所。此住大乘善男子等，我、我所执不随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，损减生死速能解脱生等众苦。所以者何？以布施等六波罗蜜多中无此分别可起是执。何以故？远离此、彼岸是布施等六波罗蜜多相故。

“善现当知，此住大乘善男子等，善知此岸、彼岸相故，便能摄受布施等六波罗蜜多，广说乃至一切相智。由是因缘，此住大乘善男子等，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“云何大乘善男子等有方便善巧故，修行六种波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提？”

佛告善现：“有住大乘善男子等，从初发心有方便善巧故，修布施时不作是念：‘我能行施，我具布施，此是布施。’修净戒时不作是念：‘我能持戒，我具净戒，此是净戒。’修安忍时不作是念：‘我能修忍，我具安忍，此是安忍。’修精进时不作是念：‘我能精进，我具精进，此是精进。’修静虑时不作是念：‘我能修定，我具静虑，此是静虑。’修般若时不作是念：‘我能修慧，我具般若，此是般若。’

“复次，善现，此住大乘善男子等修布施时，不执有此布施，不执由是布施，不执布施为我所不生憍逸；修净戒时，不执有此净戒，不执由是净戒，不执净戒为我所不生憍逸；修安忍时，不执有此安忍，不执由是安忍，不执安忍为我所不生憍逸；修精进时，不执有此精进，不执由是精进，不执精进为我所不生憍逸；修静虑时，不执有此静虑，不执由是静虑，不执静虑为我所不生憍逸；修般若时，不执有此般若，不执由是般若，不执般若为我所不生憍逸。此住大乘善男子等，我、我所执不随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，损减生死速能解脱生等众苦。所以者何？以布施等六波罗蜜多中，无如是分别亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是布施等六波罗蜜多相故。

“善现当知，此住大乘善男子等，善知此岸彼岸相故，便能摄受布施等六波罗蜜多，广说乃至一切相智。由是因缘，此住大乘善男子等，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。

“如是，善现，安住大乘善男子等，以能摄受甚深般若波罗蜜多及余功德，亦能摄受方便善巧修行六种波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第五百一十二

第三分善友品第十八

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，新学大乘诸菩萨摩訶萨，云何应学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？”

佛告善现：“新学大乘诸菩萨摩訶萨，欲学般若乃至布施波罗蜜

多，应先亲近、承事、供养能善宣说分别般若乃至布施波罗蜜多真净善友。谓说般若波罗蜜多甚深经时，教诫教授新学大乘诸菩萨言：‘来！善男子，汝应勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。汝勤修时应以无所得而为方便，与一切有情平等共有回向无上正等菩提。汝勿以色蕴乃至识蕴而取无上正等菩提，亦勿以眼处乃至意处而取无上正等菩提，亦勿以色处乃至法处而取无上正等菩提，亦勿以眼界乃至意界而取无上正等菩提，亦勿以色界乃至法界而取无上正等菩提，亦勿以眼识界乃至意识界而取无上正等菩提，亦勿以眼触乃至意触而取无上正等菩提，亦勿以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受而取无上正等菩提，亦勿以地界乃至识界而取无上正等菩提，亦勿以因缘乃至增上缘而取无上正等菩提，亦勿以无明乃至老死而取无上正等菩提，亦勿以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多而取无上正等菩提，亦勿以内空乃至无性自性空而取无上正等菩提，亦勿以真如乃至不思議界而取无上正等菩提，亦勿以苦、集、灭、道圣谛而取无上正等菩提，亦勿以四念住乃至八圣道支而取无上正等菩提，亦勿以四静虑、四无量、四无色定而取无上正等菩提，亦勿以八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而取无上正等菩提，亦勿以空、无相、无愿解脱门而取无上正等菩提，亦勿以净观地乃至如来地而取无上正等菩提，亦勿以极喜地乃至法云地而取无上正等菩提，亦勿以一切陀罗尼门、三摩地门而取无上正等菩提，亦勿以五眼、六神通而取无上正等菩提，亦勿以如来十力乃至十八不共法而取无上正等菩提，亦勿以三十二相、八十随好而取无上正等菩提，亦勿以无忘失法、恒住舍性而取无上正等菩提，亦勿以预流果乃至独觉菩提而取无上正等菩提，亦勿以一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提而取无上正等菩提，亦勿以一切智、道相智、一切相智而取无上正等菩提。何以故？善男子，若不取色便得无上正等菩提，乃至不取一切相智便得无上正等菩提。

“汝善男子，行深般若波罗蜜多时，勿贪著色、受、想、行、识，广说乃至一切相智。所以者何？以色乃至一切相智非可贪著。何以故？善男子，以一切法自性空故。”

尔时，善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自相空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自相空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。善现当知，诸菩萨摩訶萨虽知诸法皆如幻事，广说乃至如寻香城自相皆空，而为世间得义利故，发趣无上正等菩提；为令世间得利益故，发趣无上正等菩提；为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提；为欲拔济诸世间故，发趣无上正等菩提；为与世间作归依故，发趣无上正等菩提；为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提；欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩

提；为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提；为与世间作日月故，发趣无上正等菩提；为与世间作灯烛故，发趣无上正等菩提；为与世间作导师故，发趣无上正等菩提；为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提；为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为令世间得义利故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨为欲解脱一切有情诸苦恼事，修行布施乃至般若，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为令世间得义利故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为令世间得利益故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨为拔五趣怖畏有情置于涅槃无畏彼岸，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为令世间得利益故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨为拔忧苦愁恼有情置于涅槃安隐彼岸，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为欲拔济诸世间故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨见诸有情堕三恶趣，为欲拔济令修善业，渐依三乘而趣出离，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为欲拔济诸世间故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨为令一切生老病死愁叹忧苦所逼有情，速得解脱生等众苦，住无余依般涅槃界，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨欲为有情说一切法皆不和合，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提。”

具寿善现白佛言：“世尊，云何一切法皆不和合？”

佛告善现：“诸色不和合即色不相属，若色不相属即色无生，若色无生即色无灭，若色无灭即色不和合，受、想、行、识广说乃至一切相智亦复如是。诸菩萨摩訶萨欲为有情说一切法皆有如是不和合相，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，欲为有情说如是法，谓色彼岸即非色，受、想、行、识彼岸即非受、想、行、识，广说乃至一切智彼岸即非一切智，道相智、一切相智彼岸即非道相智、一切相智。善现当知，如色等彼岸相，一切法亦尔。”

具寿善现便白佛言：“若一切法皆如色等彼岸相者，云何菩萨摩訶萨于一切法应现等觉？所以者何？非色彼岸中有如是分别，谓此是色，此是受、想、行、识，广说乃至一切相智。非受、想、行、识广说乃至一切相智彼岸中有如是分别，谓此是色，此是受、想、行、识，广说乃至一切相智。”

佛告善现：“如是，如是，非色彼岸中有如是分别，谓此是色，广说乃至一切相智，如是乃至非一切相智彼岸中有如是分别，谓此是色，广说乃至一切相智，以一切法本性空故。善现当知，诸菩萨摩訶萨甚为难事，谓虽观一切法皆寂灭相甚深微妙而心不沉没，作是念言：‘我于此法现等觉已，证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示如是寂灭深妙之法。’是为菩萨摩訶萨欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提？善现，譬如大小海河池中，高地可居周回水断说为洲渚。如是，善现，色乃至识前后际断，广说乃至一切相智前后际断。由此前际、后际断故，一切法断，此一切法前后际断，即是寂灭微妙如实，谓空无所得道断爱尽无余，杂染永灭究竟涅槃。善现，菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，欲为有情宣说开示如是诸法前后际断甚深寂灭微妙如实，是为菩萨摩訶萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为与世间作日月故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨为破长夜无明卵[穀-禾+卵]所覆有情重黑暗故，为疗有情无知翳目令明朗故，为与一切愚冥有情作照明故，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为与世间作日月故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为与世间作灯烛故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨欲为有情宣说六种波罗蜜多及四摄事相应经典真实义趣，方便教导令勤修学，除灭种种无明黑暗，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为与世间作灯烛故发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为与世间作导师故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨欲令趣向邪道有情离行四种不应行处，为说道令归正故，为杂染者得清净故，为愁恼者得欢悦故，为忧苦者得喜乐故，为非理者得如理故，为流转者得还灭故，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为与世间作导师故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨希求无上正等菩提，欲为有情宣说开示色无生无灭、无染无净，受、想、行、识无生无灭、无染无净，广说乃至一切智无生无灭、无染无净，道相智、一切相智无生无灭、无染无净。是为菩萨摩訶萨为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨希求无上正等菩提，欲为有情宣说开示色以虚空为所趣，受、想、行、识以虚空为所趣，广说乃至一切智以虚空为所趣，道相智、一切相智以虚空为所趣。以一切法皆如虚空无所有故，欲为有情宣说开示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中无趣无不趣故。受、想、行、识非趣非不趣。何以故？以受、想、行、识性空，空中无趣无不趣故。广说乃至一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中无趣无不趣故。道相智、一切相智非趣非不趣。何以故？

以道相智、一切相智性空，空中无趣无不趣故。是为菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。所以者何？

“善现，一切法皆以空、无相、无愿为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？空、无相、无愿中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无起无作为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无起无作中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无生无灭为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无生无灭中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无染无净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无染无净中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无所有为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无所有中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以如梦乃至如寻香城为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？如梦乃至寻香城中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无量无边为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无量无边中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不与不取为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不与不取中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以不举不下为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不举不下中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无去无来为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无去无来中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无增无减为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无增无减中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无入无出为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无入无出中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无集无散为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无集无散中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以无合无离为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无合无离中，趣与非趣不可得故。

“善现，一切法皆以我乃至见者为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？我乃至见者尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以无我乃至无见者为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无我乃至无见者尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以常、乐、我、净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？常、乐、我、净尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以无常、苦、无我、不净为趣，诸菩萨摩訶萨

于如是趣不可超越。何以故？无常、苦、无我、不净尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以贪、瞋、痴事为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？贪、瞋、痴事尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以见所作事为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？见所作事尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以真如乃至不思議界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？真如乃至不思議界尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以无动为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无动性尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以五蕴为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色乃至识尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以六内处为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼处乃至意处尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以六外处为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色处乃至法处尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以六内界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼界乃至意识界尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以六外界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色界乃至法界尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以六识界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼识界乃至意识界尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以六触为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼触乃至意触尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以六受为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以六界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？地界乃至识界尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以四缘为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？因缘乃至增上缘尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以十二支缘起为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无明乃至老死尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以六波罗蜜多为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多尚毕竟无所有，况

于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以十六空为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？内空乃至无性自性空尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以四圣谛为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？苦、集、灭、道圣谛尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以三十七菩提分法为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？四念住乃至八圣道支尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以四静虑、四无量、四无色定为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？四静虑、四无量、四无色定尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？八解脱、八胜处、九次第定、十遍处尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以三解脱门为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？空、无相、无愿解脱门尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以三乘十地为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？净观地乃至如来地尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以菩萨十地为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？极喜地乃至法云地尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以陀罗尼门、三摩地门为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？陀罗尼门、三摩地门尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以五眼、六神通为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？五眼、六神通尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？如来十力乃至十八不共法尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以大慈、大悲、大喜、大舍为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？大慈、大悲、大喜、大舍尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以三十二相、八十随好为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？三十二相、八十随好尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？

“善现，一切法皆以无忘失法、恒住舍性为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无忘失法、恒住舍性尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以一切智、道相智、一切相智为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？一切智、道相智、一切相智尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以预流果乃至独觉菩提为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？预流果乃至独觉菩提尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？”

“善现，一切法皆以预流乃至如来为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？预流乃至如来尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得？”

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。”

尔时，善现复白佛言：“谁能于此甚深般若波罗蜜多深生信解？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨久于无上正等菩提，发意趣求精勤修行，已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，所种善根皆已淳熟，无量善友摄受护念，及能于此甚深般若波罗蜜多深生信解。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨何性？何相？何状？何貌？能深信解如是般若波罗蜜多？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨以调伏贪、瞋、痴性为性，以远离贪、瞋、痴相为相，以远离贪、瞋、痴状为状，以远离贪、瞋、痴貌为貌。”

“复次，善现，是菩萨摩訶萨以调伏贪、瞋、痴及无贪、瞋、痴性为性，以远离贪、瞋、痴及无贪、瞋、痴相为相，以远离贪、瞋、痴及无贪、瞋、痴状为状，以远离贪、瞋、痴及无贪、瞋、痴貌为貌。善现当知，若菩萨摩訶萨成就如是性、相、状、貌，乃能于此甚深般若波罗蜜多深生信解。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多深信解者，是菩萨摩訶萨当何所趣？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨当趣一切智智。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨趣一切智智者，是菩萨摩訶萨能与一切有情为所归趣。”

佛告善现：“如是，如是，若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，则能趣向一切智智，若能趣向一切智智，是则能与一切有情为所归趣。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨能为难事，谓著如是坚固甲冑：‘我当度脱一切有情，皆令证得究竟涅槃。虽于有情作如是事，而都不见有情施設。’”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。复次，善现，是菩萨摩訶萨所著甲冑，不属色乃至识。何以故？色乃至识皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属色乃至识。如是乃至是菩萨摩訶萨所著甲冑不属一切智、道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切智、道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨所著甲冑不属我乃至见者。何以故？我乃至见者皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属我乃至见者。是菩萨摩訶萨所著甲冑不属一切法。何以故？一切法皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切法。

“善现，是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，能著如是坚固甲冑，谓我当度一切有情，皆令证得究竟涅槃。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨能著如是坚固甲冑，谓我当度一切有情，皆令证得般涅槃者，不堕声闻及独觉地。是菩萨摩訶萨无处无容堕于声闻或独觉地。所以者何？是菩萨摩訶萨不于有情安立分限，而著如是坚固甲冑。”

佛告善现：“汝观何义而作是言：若菩萨摩訶萨能著如是坚固甲冑，不堕声闻或独觉地？”

尔时，善现白言：“世尊，是菩萨摩訶萨非为度脱少分有情而著如是坚固甲冑，亦非为求少分智故而著如是坚固甲冑。所以者何？是菩萨摩訶萨普为济拔一切有情令般涅槃而著如是坚固甲冑，但为求得一切智智而著如是坚固甲冑，由此因缘不堕声闻及独觉地。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，是菩萨摩訶萨普为济拔一切有情令般涅槃，但为求得一切智智而著如是坚固甲冑，由此因缘不堕声闻及独觉地。”

尔时，善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深，无能修者、无所修法、亦无修处、亦无由此而得修习。所以者何？非此般若波罗蜜多甚深义中，而有少分实法可得名能修者及所修法、若修习处、若由此修。

“世尊，若修虚空，是修般若波罗蜜多；若修一切法，是修般若波罗蜜多；若修不实法，是修般若波罗蜜多；若修无所有，是修般若波罗蜜多；若修无摄受，是修般若波罗蜜多；若修除遣法，是修般若波罗蜜多。”

佛告善现：“修除遣何法，是修般若波罗蜜多？”

善现答言：“修除遣五蕴，是修般若波罗蜜多；修除遣六内处，是修般若波罗蜜多；修除遣六外处，是修般若波罗蜜多；修除遣六内

界，是修般若波罗蜜多；修除遣六外界，是修般若波罗蜜多；修除遣六识界，是修般若波罗蜜多；修除遣六触，是修般若波罗蜜多；修除遣六受，是修般若波罗蜜多；修除遣六界，是修般若波罗蜜多；修除遣四缘，是修般若波罗蜜多；修除遣十二支缘起，是修般若波罗蜜多；修除遣我乃至见者，是修般若波罗蜜多；修除遣布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多；修除遣内空乃至无性自性空，是修般若波罗蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波罗蜜多；修除遣四圣谛，是修般若波罗蜜多；修除遣四念住乃至八圣道支，是修般若波罗蜜多；修除遣四静虑、四无量、四无色定，是修般若波罗蜜多；修除遣八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，是修般若波罗蜜多；修除遣空、无相、无愿解脱门，是修般若波罗蜜多；修除遣净观地乃至如来地，是修般若波罗蜜多；修除遣极喜地乃至法云地，是修般若波罗蜜多；修除遣一切陀罗尼门、三摩地门，是修般若波罗蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波罗蜜多；修除遣如来十力乃至十八不共法，是修般若波罗蜜多；修除遣大慈、大悲、大喜、大舍，是修般若波罗蜜多；修除遣三十二相、八十随好，是修般若波罗蜜多；修除遣无忘失法、恒住舍性，是修般若波罗蜜多；修除遣预流果乃至独觉菩提，是修般若波罗蜜多；修除遣一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，是修般若波罗蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波罗蜜多。”

佛告善现：“如是，如是，若菩萨摩訶萨修除遣色广说乃至一切相智，是修般若波罗蜜多。

“复次，善现，应依如是甚深般若波罗蜜多，验知不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行般若乃至布施波罗蜜多而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨，广说乃至若菩萨摩訶萨虽行一切智、道相智、一切相智而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，不观他语及他教敕以为真要，非但信他而有所作，不为贪欲、瞋恚、愚痴、憍慢等过之所杂染，亦不为彼牵引其心。诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，不离布施乃至般若波罗蜜多。诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没，亦不退舍所求无上正等菩提，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟如说修行常无厌倦。当知如是不退转菩萨摩訶萨，先世已闻甚深般若波罗蜜多所有义趣，受持、读诵、如理思惟，精进修习心无厌倦。所以者何？由此不退转菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，广说乃至如说修行常无厌倦。”

具寿善现便白佛言：“若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没，亦不退舍所求无上正等菩提，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思

惟，如说修行常无厌倦。是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，应作如是行深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨云何相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空、无相、无愿、虚空、无所有、无生、无灭、无染、无净、真如乃至不思議界、无造、无作、如梦乃至如寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“如世尊说‘若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空、无相、无愿广说乃至如寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多’者，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行五蕴乃至一切相智不？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨不行五蕴乃至一切相智。所以者何？是菩萨摩訶萨所随顺趣向临入一切智智，无能作者、无能坏者、无所从来、无所至去、亦无所住、无方无域、无数无量、无往无来，既无数量往来可得，亦无能证。

“善现，如是一切智智，不可以五蕴证，广说乃至不可以一切相智证。所以者何？五蕴即是一切智智，广说乃至一切相智即是一切智智。何以故？若五蕴真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，广说乃至若一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。是故，一切智智不可以五蕴证，广说乃至不可以一切相智证。”

大般若波罗蜜多经卷第五百一十三

第三分真如品第十九之一

尔时，欲界、色界天子，各持天上种种香末及诸天花遥散佛上，顶礼双足却住一面，合掌恭敬白言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思、超寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间卒能信受，即是无上正等菩提。一切如来、应、正等觉于此般若波罗蜜多甚深经中，皆作是说：五蕴即是一切智智，一切智智即是五蕴；广说乃至一切相智即是一切智智，一切智智即是一切相智；诸佛即是一切智智，一切智智即是诸佛。所以者何？若五蕴真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别；广说乃至若一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别；若诸佛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。天子当知，我观此义，心恒趣寂不乐说法。所以者何？此法甚深，难见难觉，不可寻思，超寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间卒能信受，谓深般若波罗蜜多即是如来、应、正等觉所证无上正等菩提。

“天子当知，如是诸佛所证无上正等菩提，无能证、非所证、无证处、无证时。天子当知，此法深妙不二现行，非诸世间所能比度。

“天子当知，虚空甚深故此法甚深，真如乃至不思議界甚深故此法甚深，无量无边甚深故此法甚深，无去无来甚深故此法甚深，无生无灭甚深故此法甚深，无染无净甚深故此法甚深，无知无得甚深故此法甚深，无造无作甚深故此法甚深，我乃至见者甚深故此法甚深，五蕴甚深故此法甚深，广说乃至一切相智甚深故此法甚深，一切佛法甚深故此法甚深。”

时，诸天子复白佛言：“此所说法甚深微妙，非诸世间卒能信受。所以者何？此深妙法不为摄取五蕴故说，不为弃舍五蕴故说；广说乃至不为摄取一切相智故说，不为弃舍一切相智故说；不为摄取一切佛法故说，不为弃舍一切佛法故说。世间有情多行摄取我、我所执，谓色是我是我所，受、想、行、识是我是我所，广说乃至一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。”

尔时，世尊告诸天子：“如是，如是，如汝所说。天子当知，若菩萨摩訶萨为摄取五蕴故行，为弃舍五蕴故行，广说乃至为摄取一切佛法故行，为弃舍一切佛法故行，是菩萨摩訶萨不能修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，广说乃至不能修行一切相智。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，此甚深法能随顺一切法，谓能随顺般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，广说乃至一切相智。此甚深法都无所碍，谓不碍色、受、想、行、识，广说乃至一切相智。此甚深法无碍为相。所以者何？虚空平等故，真如乃至不思議界平等故，空、无相、无愿平等故，无生无灭平等故，无造无作平等故，无染无净平等故，此甚深法无碍为相。此甚深法无生无灭。所以者何？色无生无灭故，受、想、行、识无生无灭故，广说乃至一切智无生无灭故，道相智、一切相智无生无灭故，此甚深法无生无灭。此甚深法都无足迹。所以者何？色足迹不可得故，受、想、行、识足迹不可得故，广说乃至一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹不可得故，此甚深法都无足迹。”

尔时，欲界、色界天子复白佛言：“大德善现是佛真子随如來生。所以者何？大德善现诸所说法，一切皆与空性相应。”

具寿善现告欲、色界诸天子言：“汝等说我是真佛子随如來生，云何善现随如來生？谓随如來真如生故。所以者何？如來真如无来无去，善现真如亦无来去，故说善现随如來生；如來真如即一切法真

如，一切法真如即如来真如，如是真如无真如性亦无不真如性，善现真如亦复如是，故说善现随如生；如来真如常住为相，善现真如亦复如是，故说善现随如生；如来真如无变异、无分别、遍诸法转，善现真如亦复如是，故说善现随如生；如来真如无所挂碍，一切法真如亦无所挂碍，若如来真如，若一切法真如，同一真如无二无别、无造无作，如是真如常真如相，无时非真如相，以常真如相，无时非真如相故无二无别，善现真如亦复如是，故说善现随如生；如来真如于一切处无忆念无分别，善现真如亦复如是，故说善现随如生；如来真如无别异不可得，善现真如亦复如是，故说善现随如生；如来真如不离一切法真如，一切法真如不离如来真如，如是真如常真如相，无时非真如相，善现真如亦复如是，故说善现随如生；虽说随生而无所随生，以善现真如不异佛故，如来真如非过去、非未来、非现在，一切法真如亦非过去、非未来、非现在，善现真如亦复如是，故说善现随如生。过去真如平等故如来真如平等，如来真如平等故过去真如平等；未来真如平等故如来真如平等，如来真如平等故未来真如平等；现在真如平等故如来真如平等，如来真如平等故现在真如平等。若过去真如，若未来真如，若现在真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。色真如平等故如来真如平等，如来真如平等故色真如平等；受、想、行、识真如平等故如来真如平等，如来真如平等故受、想、行、识真如平等。若色真如，若受、想、行、识真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。广说乃至一切智真如平等故如来真如平等，如来真如平等故一切智真如平等；道相智、一切相智真如平等故如来真如平等，如来真如平等故道相智、一切相智真如平等。若一切智真如，若道相智、一切相智真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

“天子当知，诸菩萨摩訶萨现证如是一切法真如平等，故说名如来、应、正等觉。我于如是诸法真如深生信解，故说善现随如生。”

当说如是真如相时，于此三千大千世界六种震动：东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，中踊边没，边踊中没。

尔时，欲界、色界天子，复以种种天妙香末及诸天花，奉散世尊及善现上而白佛言：“甚奇，世尊，未曾有也！大德善现由真如故随如生。”

尔时，善现告欲、色界诸天子言：“天子当知，然我善现不由色故随如生，不由受、想、行、识故随如生；不由色真如故随如生，不由受、想、行、识真如故随如生；不离色故随如生，不离受、想、行、识故随如生；不离色真如故随如生，不离受、想、行、识真如故随如生；广说乃至不由一切智故随如生，不由道相智、一切相智故随如生；不由一切智真如故随如生，不由道相

智、一切相智真如故随如来生；不离一切智故随如来生，不离道相智、一切相智故随如来生；不离一切智真如故随如来生，不离道相智、一切相智真如故随如来生；不由有为故随如来生，不由无为故随如来生；不由有为真如故随如来生，不由无为真如故随如来生；不离有为故随如来生，不离无为故随如来生；不离有为真如故随如来生，不离无为真如故随如来生。所以者何？是一切法都无所有，诸随生者、若所随生、由此随生及随生处皆不可得，以一切法自性空故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸法真如广说乃至不思議界皆最甚深，谓于此中色不可得，受、想、行、识亦不可得；色真如不可得，受、想、行、识真如亦不可得。所以者何？此中色乃至识尚不可得，况有色真如乃至识真如可得？广说乃至此中一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得，一切智真如不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。所以者何？此中一切智、道相智、一切相智尚不可得，况有一切智真如、道相智、一切相智真如可得？”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。”

当说如是真如相时，二百苾刍诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉。复有五百苾刍尼众远尘离垢，于诸法中得净法眼。五千菩萨俱时证得无生法忍，六千菩萨诸漏永尽；心得解脱，成阿罗汉。

尔时，佛告舍利子言：“今此众中六千菩萨，已于过去五百佛所亲近供养、正信出家、勤修梵行，虽行布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，起别异想，行别异行。修布施时作如是念：‘此是布施，此是施物，此是受者，我能行施。’修净戒时作如是念：‘此是净戒，此是罪业，此所护境，我能持戒。’修安忍时作如是念：‘此是安忍，此是忍障，此所忍境，我能安忍。’修精进时作如是念：‘此是精进，此是懈怠，此是所为，我能精进。’修静虑时，作如是念：‘此是静虑，此是散动，此是所为，我能修定。’彼不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，依别异想而行布施、净戒、安忍、精进、静虑别异之行；由别异想、别异行故，不得菩萨无别异想及失菩萨无别异行；由此因缘，不得入菩萨正性离生位；由不得入菩萨正性离生位故，得预流果渐次乃至阿罗汉果。是故，舍利子，若菩萨摩訶萨虽有菩萨摩訶萨道，及有空、无相、无愿解脱门，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地。”

时，舍利子复白佛言：“何因缘故，有诸菩萨修空、无相、无愿之法，由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地；有诸菩萨修空、无相、无愿之法，复由摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，得入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，当证无上正等菩

提？”

尔时，世尊告舍利子：“若诸菩萨远离一切智智心，不以大悲为上首，修空、无相、无愿之法，由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地；若诸菩萨不离一切智智心，复以大悲为上首，修空、无相、无愿之法，复由摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，能入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，当得上正等菩提。

“舍利子，譬如有鸟，其身广大百踰缮那，或复二百乃至五百踰缮那量而无有翅。是鸟或从三十三天，投身而下趣赡部洲，于其中路复作是念：‘我欲还上三十三天。’于汝意云何？是鸟能还三十三天不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告舍利子：“是鸟中路或作是愿：‘至赡部洲当令我身无损无恼。’于意云何？是鸟所愿可得遂不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。是鸟至此赡部洲时，其身决定有损有恼，或致命终或近死苦。所以者何？是鸟身大，从远而堕，无有翅故。”

佛告舍利子：“如是，如是，如汝所说。舍利子，有诸菩萨亦复如是，虽经无量无数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地。所以者何？是诸菩萨远离一切智智心，不以大悲为上首，虽经无量无数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，遂堕声闻或独觉地。是诸菩萨虽念过去、未来、现在诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，供养恭敬、随顺修行，而于其中执取相故，不能正解诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴真实功德。是诸菩萨不能正解佛功德故，虽闻菩萨摩訶萨道及空、无相、无愿法声，而依此声执取其相，执取相已回向无上正等菩提。此诸菩萨如是回向，不得无上正等菩提，堕于声闻或独觉地。何以故？舍利子，是诸菩萨由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，虽持种种所修善根回向无上正等菩提，而堕声闻或独觉地。

“复次，舍利子，有诸菩萨从初发心，不离一切智智心，恒以大悲为上首，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦常摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，虽念过去、未来、现在诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴而不取相，虽修空、无相、无愿解脱门亦不取相，虽念自他种种功德，与诸有情平等共有回向无上正等菩提亦不取相。

“舍利子当知，是菩萨摩訶萨直趣无上正等菩提，不堕声闻及独觉地。所以者何？是菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，不离一切智智心，恒以大悲为上首，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑而不取相，虽念过去、未来、现在诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解

脱知见蕴亦不取相，虽修菩萨摩訶萨道及空、无相、无愿之法亦不取相。

“舍利子，是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至以离相心修行一切智、道相智、一切相智，由斯定证所求无上正等菩提。”

时，舍利子便白佛言：“如我解佛所说义者，若菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，常能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，是菩萨摩訶萨邻近无上正等菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，都不见有少法可得，谓若能证、若所证、若证处、若证时、若由此证都不可得，所谓若色、若受、想、行、识，广说乃至一切相智皆不可得。

“复次，世尊，有菩萨乘善男子等，不能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，而求无上正等菩提。当知彼于所求无上正等菩提，疑惑犹豫或得不得。所以者何？是菩萨乘善男子等，不能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，于所修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆取其相，广说乃至于所修行一切智、道相智、一切相智皆取其相。由此因缘，是菩萨乘善男子等，皆于无上正等菩提疑惑犹豫或得不得。

“是故，世尊，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，决定不应远离般若波罗蜜多方便善巧。是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得而为方便，以无相俱行心，应修布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至以无相俱行心，应修一切智、道相智、一切相智。若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得而为方便，以无相俱行心，修住如是一切佛法，必获无上正等菩提。”

尔时，欲界、色界天子俱白佛言：“诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法自相、共相皆应证知，方能获得所求无上正等菩提，而诸菩萨所知法相都无所有、皆不可得。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说，诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。天子当知，我亦现觉一切法相，证得无上正等菩提，而都不得胜义法相，可说名为此是能证、此是所证、此是证处、此是证时，及可说为由此而证。何以故？诸天子，以一切法毕竟净故，有为、无为毕竟空故，由斯无上正等菩提，极难信解、甚难证得。”

具寿善现便白佛言：“如世尊说诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得，如我思惟佛所说义，诸佛无上正等菩提，极易信解、甚易证得。所以者何？若能信解无法能证、无法所证、无有证处、无有证时，亦无由此而有所证，即能信解诸佛无上正等菩提。若有证知无法能证、无法所证、无有证处、无有证时，亦无由此而有所证，即能证

得所求无上正等菩提。所以者何？以一切法毕竟皆空，毕竟空中都无有法可名能证、可名所证、可名证处、可名证时、可名由此而有所证。何以故？以一切法性相皆空，若增若减都无所有皆不可得。由是因缘诸菩萨摩訶萨所修布施乃至般若波罗蜜多，都无所有皆不可得，广说乃至一切智、道相智、一切相智，都无所有皆不可得。诸菩萨摩訶萨所观诸法，若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对、若有漏若无漏、若有为若无为，都无所有皆不可得。由此因缘我思惟佛所说义趣，诸佛无上正等菩提，极易信解、甚易证得，诸菩萨摩訶萨不应于中谓难信解及难证得。所以者何？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空，广说乃至一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。若菩萨摩訶萨能于如是自性空义，深生信解无倒而证，便得无上正等菩提。由如是义，我说无上正等菩提非难信解、非难证得。”

时，舍利子语善现言：“由此因缘诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨观一切法，都无自性皆如虚空。譬如虚空不作是念：‘我当信解证得无上正等菩提。’诸菩萨摩訶萨亦应如是不作是念：‘我当信解证得无上正等菩提。’所以者何？以一切法性相皆空与虚空等，诸菩萨摩訶萨要能信解诸法皆空与虚空等，无倒而证方得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨信解诸法与虚空等，便于无上正等菩提易生信解、易证得者，则不应有殍伽沙等菩萨摩訶萨被大功德铠，发趣无上正等菩提于其中间而有退屈，故知无上正等菩提极难信解、甚难证得。”

时，具寿善现白舍利子言：“于意云何？色于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？受、想、行、识于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离色有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离受、想、行、识有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？色真如于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？受、想、行、识真如于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离色真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离受、想、行、识真如有法于佛无上正等菩提有退

屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“广说乃至，于意云何？一切智于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“道相智、一切相智于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离一切智有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离道相智、一切相智有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？一切智真如于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？道相智、一切相智真如于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离一切智真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离道相智、一切相智真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“复次，舍利子，于意云何？诸法真如广说乃至不思議界，于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离诸法真如广说乃至不思議界，有法于佛无上正等菩提有退屈不？”

舍利子言：“不也，善现。”

时，具寿善现谓舍利子言：“若一切法谛故、住故都无所有皆不可得，说何等法可于无上正等菩提而有退屈？”

时，舍利子语善现言：“如仁者所说，无生法忍中都无法，亦无菩萨可于无上正等菩提说有退屈，若尔，何故佛说三种住菩萨乘补特伽罗但应说一？又如仁说，应无三乘菩萨差别，唯应有一正等觉乘。”

时，满慈子便白具寿舍利子言：“应问善现：为许有一菩萨乘不？然后可难：应无三乘建立差别，唯应有一正等觉乘。”

时，舍利子问善现言：“为许有一菩萨乘不？”

时，具寿善现谓舍利子言：“于意云何？一切法真如中，为有三种住菩萨乘补特伽罗差别相不？谓有退住声闻乘者，或有退住独觉乘者，或有证得无上乘者？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？一切法真如中为有三乘菩萨异不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？一切法真如中为实有一正等觉乘诸菩萨不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？诸法真如有一有二有三相不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？一切法真如中为有一法或一菩萨而可得不？”

舍利子言：“不也，善现。”

时，具寿善现谓舍利子言：“若一切法谛故、住故都无所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩萨于佛无上正等菩提定有退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提定无退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提说不决定，如是菩萨是声闻乘，如是菩萨是独觉乘，如是菩萨是无上乘，如是是三，如是为一？”

“舍利子，若菩萨摩訶萨于一切法都无所得，于一切法真如亦能善信解都无所得，于诸菩萨亦无所得，于佛无上正等菩提亦无所得，当知是为真菩萨摩訶萨。舍利子，若菩萨摩訶萨闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、无疑、无悔、无退、无没，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提，于其中间定无退屈。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨善说法要，汝之所说皆是如来威神之力。善现当知，若菩萨摩訶萨于法真如不可得相深生信解，知一切法无差别相，闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、无疑、无悔、无退、无没，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就此法，疾证无上正等觉耶？”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说，若菩萨摩訶萨成就此法，疾证无上正等菩提，不堕声闻、独觉等地。”

尔时，善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，当于何住？应云何住？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，当于一切有情住平等心，不应住不平等心；当于一切有情起平等心，不应起不平等心；当于一切有情以平等心与语，不应以不平等心与语；当于一切有情起大慈心，不应起瞋恚心；当于一切有情以大慈心与语，不应以瞋恚心与语；当于一切有情起大悲心，不应起恼害心；当于一切有情以大悲心与语，不应以恼害心与语；当于一切有情起大喜心，不应起嫉妒心；当于一切有情以大喜心与语，不应以嫉妒心与语；当于

一切有情起大舍心，不应起偏党心；当于一切有情以大舍心与语，不应以偏党心与语；当于一切有情起恭敬心，不应起憍慢心；当于一切有情以恭敬心与语，不应以憍慢心与语；当于一切有情起质直心，不应起谄诈心；当于一切有情以质直心与语，不应以谄诈心与语；当于一切有情起调柔心，不应起刚强心；当于一切有情以调柔心与语，不应以刚强心与语；当于一切有情起利益心，不应起不利益心；当于一切有情以利益心与语，不应以不利益心与语；当于一切有情起安乐心，不应起不安乐心；当于一切有情以安乐心与语，不应以不安乐心与语；当于一切有情起无碍心，不应起有碍心；当于一切有情以无碍心与语，不应以有碍心与语。

“当于一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如亲族心，亦以此心应与其语；当于一切有情起朋友心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如亲教师、如轨范师、如弟子、如同学心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来、应、正等觉心，亦以此心应与其语；当于一切有情起应供养恭敬、尊重赞叹心，亦以此心应与其语；当于一切有情起应救济、怜愍、覆护心，亦以此心应与其语；当于一切有情起毕竟空无所有、不可得心，亦以此心应与其语；当于一切有情起空、无相、无愿心，亦以此心应与其语。善现，若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，以无所得而为方便，当于此住。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，应自离害生命，亦劝他离害生命，恒正称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者，广说乃至应自离邪见，亦劝他离邪见，恒正称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者；应自修四静虑、四无量、四无色定，亦劝他修四静虑、四无量、四无色定，恒正称扬修四静虑、四无量、四无色定法，欢喜赞叹修四静虑、四无量、四无色定者；应自圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦劝他圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，恒正称扬圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多法，欢喜赞叹圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多者；应自住内空乃至无性自性空，亦劝他住内空乃至无性自性空，恒正称扬住内空乃至无性自性空法，欢喜赞叹住内空乃至无性自性空者；应自住真如乃至不思議界，亦劝他住真如乃至不思議界，恒正称扬住真如乃至不思議界法，欢喜赞叹住真如乃至不思議界者；应自住四圣谛，亦劝他住四圣谛，恒正称扬住四圣谛法，欢喜赞叹住四圣谛者；应自修四念住乃至八圣道支，亦劝他修四念住乃至八圣道支，恒正称扬修四念住乃至八圣道支法，欢喜赞叹修四念住乃至八圣道支者；应自修空、无相、无愿解脱门，亦劝他修空、无相、无愿解脱门，恒正称扬修空、无相、无愿解脱门法，欢喜赞叹修空、无相、无愿解脱门者；应自修八解脱乃至十遍处，亦劝他修八解脱乃至十遍处，恒正称扬修八解脱乃至十遍处法，欢喜赞叹修八解脱乃至十遍处者；应自圆满诸菩萨地，亦劝他圆满诸菩萨地，恒

正称扬圆满诸菩萨地法，欢喜赞叹圆满诸菩萨地者；应自圆满陀罗尼门、三摩地门，亦劝他圆满陀罗尼门、三摩地门，恒正称扬圆满陀罗尼门、三摩地门法，欢喜赞叹圆满陀罗尼门、三摩地门者；应自圆满五眼、六神通，亦劝他圆满五眼、六神通，恒正称扬圆满五眼、六神通法，欢喜赞叹圆满五眼、六神通者；应自圆满如来十力乃至十八佛不共法，亦劝他圆满如来十力乃至十八佛不共法，恒正称扬圆满如来十力乃至十八佛不共法法，欢喜赞叹圆满如来十力乃至十八佛不共法者；应自圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦劝他圆满大慈、大悲、大喜、大舍，恒正称扬圆满大慈、大悲、大喜、大舍法，欢喜赞叹圆满大慈、大悲、大喜、大舍者；应自圆满三十二相、八十随好，亦劝他圆满三十二相、八十随好，恒正称扬圆满三十二相、八十随好法，欢喜赞叹圆满三十二相、八十随好者；应自圆满无忘失法、恒住舍性，亦劝他圆满无忘失法、恒住舍性，恒正称扬圆满无忘失法、恒住舍性法，欢喜赞叹圆满无忘失法、恒住舍性者；应自顺逆观十二支缘起，亦劝他顺逆观十二支缘起，恒正称扬顺逆观十二支缘起法，欢喜赞叹顺逆观十二支缘起者；应自知苦、断集、证灭、修道，亦劝他知苦、断集、证灭、修道，恒正称扬知苦、断集、证灭、修道法，欢喜赞叹知苦、断集、证灭、修道者；应自起证预流果乃至独觉菩提智而不证实得预流果乃至独觉菩提，亦劝他起证预流果乃至独觉菩提智及证实得预流果乃至独觉菩提，恒正称扬起证预流果乃至独觉菩提智及证实得预流果乃至独觉菩提法，欢喜赞叹起证预流果乃至独觉菩提智及证实得预流果乃至独觉菩提者；应自入菩萨正性离生位，亦劝他入菩萨正性离生位，恒正称扬入菩萨正性离生位法，欢喜赞叹入菩萨正性离生位者。

大般若波罗蜜多经卷第五百一十四

第三分真如品第十九之二

“复次，善现，若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，应自成熟有情，亦劝他成熟有情，恒正称扬成熟有情法，欢喜赞叹成熟有情者；应自严净佛土，亦劝他严净佛土，恒正称扬严净佛土法，欢喜赞叹严净佛土者；应自起菩萨殊胜神通，亦劝他起菩萨殊胜神通，恒正称扬起菩萨殊胜神通法，欢喜赞叹起菩萨殊胜神通者；应自起一切智，亦劝他起一切智，恒正称扬起一切智法，欢喜赞叹起一切智者；应自起道相智，亦劝他起道相智，恒正称扬起道相智法，欢喜赞叹起道相智者；应自起一切相智，亦劝他起一切相智，恒正称扬起一切相智法，欢喜赞叹起一切相智者；应自永断一切烦恼习气相续，亦劝他永断一切烦恼习气相续，恒正称扬永断一切烦恼习气相续法，欢喜赞叹永断一切烦恼习气相续者；应自摄受圆满寿量，亦劝他摄受圆满寿

量，恒正称扬摄受圆满寿量法，欢喜赞叹摄受圆满寿量者；应自转妙法轮，亦劝他转妙法轮，恒正称扬转妙法轮法，欢喜赞叹转妙法轮者；应自摄护正法令住，亦劝他摄护正法令住，恒正称扬摄护正法令住法，欢喜赞叹摄护正法令住者。善现，若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，于如是法，以无所得而为方便，应如是住。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应如是学甚深般若波罗蜜多方便善巧，若如是学乃能安住所应住法。若如是学、如是安住，则于五蕴得无障碍，亦于六内处得无障碍，亦于六外处得无障碍，亦于六内界得无障碍，亦于六外界得无障碍，亦于六识界得无障碍，亦于六触得无障碍，亦于六受得无障碍，亦于六界得无障碍，亦于四缘得无障碍，亦于无明乃至老死得无障碍，亦于离害生命乃至邪见得无障碍，亦于四静虑、四无量、四无色定得无障碍，亦于布施乃至般若波罗蜜多得无障碍，亦于内空乃至无性自性空得无障碍，亦于真如乃至不思議界得无障碍，亦于苦、集、灭、道圣谛得无障碍，亦于四念住乃至八圣道支得无障碍，亦于空、无相、无愿解脱门得无障碍，亦于八解脱乃至十遍处得无障碍，亦于净观地乃至如来地得无障碍，亦于极喜地乃至法云地得无障碍，亦于陀罗尼门、三摩地门得无障碍，亦于五眼、六神通得无障碍，亦于如来十力乃至十八不共法得无障碍，亦于大慈、大悲、大喜、大舍得无障碍，亦于三十二相、八十随好得无障碍，亦于无忘失法、恒住舍性得无障碍，亦于顺逆观十二支缘起得无障碍，亦于知苦、断集、证灭、修道得无障碍，亦于预流果乃至独觉菩提得无障碍，亦于入菩萨正性离生位得无障碍，亦于成熟有情、严净佛土及起菩萨殊胜神通得无障碍，亦于一切智、道相智、一切相智得无障碍，亦于永断一切烦恼习气相续得无障碍，亦于圆满寿量得无障碍，亦于转妙法轮得无障碍，亦于摄护法住得无障碍。

“何以故？善现，是菩萨摩訶萨从本际来，不摄受色蕴乃至识蕴，不摄受眼处乃至意处，不摄受色处乃至法处，不摄受眼界乃至意界，不摄受色界乃至法界，不摄受眼识界乃至意识界，不摄受眼触乃至意触，不摄受眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不摄受地界乃至识界，不摄受因缘乃至增上缘，不摄受无明乃至老死，不摄受离害生命乃至邪见，不摄受四静虑、四无量、四无色定，不摄受布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不摄受内空乃至无性自性空，不摄受真如乃至不思議界，不摄受苦、集、灭、道圣谛，不摄受四念住乃至八圣道支，不摄受空、无相、无愿解脱门，不摄受八解脱乃至十遍处，不摄受净观地乃至如来地，不摄受极喜地乃至法云地，不摄受陀罗尼门、三摩地门，不摄受五眼、六神通、不摄受如来十力乃至十八不共法，不摄受大慈、大悲、大喜、大舍，不摄受三十二相、八十随好，不摄受无忘失法、恒住舍性，不摄受十二支缘起顺逆观，不摄受知苦、断集、证灭、修道，不摄受预流果乃至独觉菩提，不摄受入菩萨正性离生位，不摄受成熟有情、严净佛土，不摄受菩萨殊胜神通，

不摄受永断一切烦恼习气相续，不摄受圆满寿量，不摄受转妙法轮正法久住，不摄受一切智、道相智、一切相智。所以者何？色蕴乃至识蕴不可摄受，若不可摄受则非色蕴乃至识蕴，广说乃至一切智、道相智、一切相智不可摄受，若不可摄受则非一切智、道相智、一切相智。”

说是菩萨摩訶萨所应住法时，于众会中二千菩萨同时证得无生法忍。

第三分不退相品第二十之一

尔时，善现复白佛言：“我等当以何行、状、相知是不退转菩萨摩訶萨？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能如实知若异生地、若声闻地、若独觉地、若菩萨地、若如来地，如是诸地虽说有异，而于诸法真如性中，无变异、无分别，皆无二无二分。是菩萨摩訶萨虽实悟入诸法真如，而于真如无所分别，以无所得为方便故。是菩萨摩訶萨既实悟入诸法真如，虽闻真如与一切法无二无别而无疑滞。何以故？真如与法不可说一，不可说异，不可说俱及不俱故。是菩萨摩訶萨终不轻尔而发语言，诸有所说皆引义利，若无义利终不发言；是菩萨摩訶萨终不观他好恶长短，平等怜愍而为说法；是菩萨摩訶萨不观法师种姓好恶，唯求所说真净法义。善现，不退转菩萨摩訶萨有如是等诸行、状、相，应以如是诸行、状、相知是不退转菩萨摩訶萨。”

具寿善现复白佛言：“更以何等诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能观诸法无行、状、相，当知是不退转菩萨摩訶萨。”

尔时，善现复白佛言：“若一切法无行、状、相，是菩萨摩訶萨于何法转故名不退转？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨于色蕴乃至识蕴转故名不退转，于眼处乃至意处转故名不退转，于色处乃至法处转故名不退转，于眼界乃至意识界转故名不退转，于眼触乃至意触转故名不退转，于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受转故名不退转，于地界乃至识界转故名不退转，于因缘乃至增上缘转故名不退转，于无明乃至老死转故名不退转，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多转故名不退转，于内空乃至无自性空转故名不退转，于真如乃至不思議界转故名不退转，于苦、集、灭、道圣谛转故名不退转，于四静虑、四无量、四无色定转故名不退转，于四念住乃至八圣道支转故名不退转，于空、无相、无

愿解脱门转故名不退转，于八解脱乃至十遍处转故名不退转，于净观地乃至如来地转故名不退转，于极喜地乃至法云地转故名不退转，于陀罗尼门、三摩地门转故名不退转，于五眼、六神通转故名不退转，于如来十力乃至十八不共法转故名不退转，于大慈、大悲、大喜、大舍转故名不退转，于三十二大士相、八十随好转故名不退转，于无忘失法、恒住舍性转故名不退转，于预流果乃至独觉菩提转故名不退转，于一切智、道相智、一切相智转故名不退转，于异生地、若声闻地、若独觉地、若菩萨地、若如来地转故名不退转，于诸菩萨摩訶萨行转故名不退转，于佛无上正等菩提转故名不退转。所以者何？色自性无所有，乃至诸佛无上正等菩提自性无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名为转。若菩萨摩訶萨能如是知，是名不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨终不乐观外道沙门、婆罗门等形相言说。彼诸沙门、婆罗门等于所知法实知实见，或能施設正见法门，定无是处。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨于佛善说法毗奈耶，深生信解不生疑惑，于世间事无戒禁取，不堕恶见，不执世俗诸吉祥事以为清淨，终不礼敬诸余天神，如诸世间外道所事，亦终不以种种花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明供养天神及诸外道。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨不生地狱、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生于卑贱种族，谓旃荼罗、补羯娑等，亦终不受扇搢、半搢、无形、二形及女人身，亦复不受盲聋、喑哑、挛躄、癩痢、丑陋等身，亦终不生无暇时处。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨常乐受行十善业道，自离害生命乃至邪见，亦劝他离害生命乃至邪见，恒正称扬离害生命乃至邪见法，欢喜赞叹离害生命乃至邪见者。是菩萨摩訶萨乃至梦中亦不现受行十不善业道，况在觉时受行是事？若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨普为饶益一切有情，以无所得而为方便，常修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多恒不懈废。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，诸所受持、思惟、读诵所有契经乃至论议，一切皆令究竟通利，以如是法常乐布施一切有情，恒作是念：‘云何当令诸有情类求正发愿皆得满足？’复持如是法施善根，与诸有情平等共有，以无所得而为方便，回向无上正等菩提。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨于佛所说甚深法门，终不

生于疑惑、犹豫。”

具寿善现便白佛言：“何缘不退转菩萨摩訶萨于佛所说甚深法门，终不生于疑惑、犹豫？”

佛告善现：“一切不退转菩萨摩訶萨，都不见有法可疑惑、犹豫，谓不见有色蕴乃至识蕴，亦不见有眼处乃至意处，亦不见有色处乃至法处，亦不见有眼界乃至意识界，亦不见有色界乃至法界，亦不见有眼识界乃至意识界，亦不见有眼触乃至意触，亦不见有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦不见有地界乃至识界，亦不见有因缘乃至增上缘，亦不见有无明乃至老死，亦不见有布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦不见有内空乃至无性自性空，亦不见有真如乃至不思議界，亦不见有苦、集、灭、道圣谛，亦不见有四静虑、四无量、四无色定，亦不见有四念住乃至八圣道支，亦不见有空、无相、无愿解脱门，亦不见有八解脱乃至十遍处，亦不见有净观地乃至如来地，亦不见有极喜地乃至法云地，亦不见有陀罗尼门、三摩地门，亦不见有五眼、六神通，亦不见有如来十力乃至十八不共法，亦不见有大慈、大悲、大喜、大舍，亦不见有三十二相、八十随好，亦不见有无忘失法、恒住舍性，亦不见有一切智、道相智、一切相智，亦不见有预流果乃至独觉菩提，亦不见有一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，可于其中疑惑、犹豫。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，成就调柔可爱可乐身、语、意业，于诸有情心无挂碍。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨恒常成就慈、悲、喜、舍等，起相应身、语、意业，于诸有情作利乐事。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨心常不与五盖共居，所谓贪欲、瞋恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨一切随眠皆已摧伏。一切结缚、随烦恼缚皆永不起。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨入出往来心不迷谬，恒时安住正念正知，进止威仪、行住坐卧、举足下足亦复如是，诸所游履必观其地，安庠系念直视而行，运动语言常无卒暴。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨诸所受用卧具、衣服，皆常香洁无诸臭秽，亦无垢腻、虻虱等虫，心乐清华，身无疾病。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨身心清净，非如常人身中

恒为八万户虫之所侵食。所以者何？是诸菩萨善根增上出过世间，所受身形内外清净，故无虫类侵食其身。如如善根渐渐增益，如是如是身心转净，由此因缘，是诸菩萨身心坚固犹如金刚，不为违缘之所侵恼。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

具寿善现复白佛言：“如是不退转菩萨摩訶萨，云何常得身、语、意净？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨如如善根渐渐增长，如是如是身、语、意业，由善根力所除遣故，穷未来际毕竟不起，由此常得身、语、意净。复次，善现，是菩萨摩訶萨身三、语四、意三妙行常现在前故，一切时身、语、意净，由此净故，超过声闻、独觉等地，住菩萨位坚固不动，由斯常得身、语、意净。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨不重利养，不徇名誉，于诸饮食、衣服、卧具、房舍、资财不生耽著，虽受十二杜多功德，而于其中无所恃怙。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，常修布施乃至般若波罗蜜多，毕竟不起悭贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴，及余种种烦恼、缠、结相应之心。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨所有觉慧坚固甚深，听闻正法恭敬信受，系念思惟究竟理趣，随所听受世、出世法，皆能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，诸所造作世间事业，亦依般若波罗蜜多会入法性，不见一事出法性者，设有不与法性相应，亦能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，由斯不见出法性者。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔现前化作八大地狱，复于一大地狱中，化作无量百千菩萨，皆被猛焰交彻烧燃，各受辛酸楚毒大苦，作是化已，语不退转诸菩萨言：‘此诸菩萨皆受无上正等菩提不退转记，故堕如是大地狱中，恒受如斯种种剧苦。汝等菩萨既受无上正等菩提不退转记，亦当堕此大地狱中受诸极苦。佛授汝等大地狱中受极苦记，非授无上正等菩提不退转记，是故汝等应疾舍弃大菩提心，可得免脱此地狱苦，当生天上或生人中，受诸妙乐。’是时，不退转菩萨摩訶萨见闻此事，其心不动亦不惊疑，但作是念：‘受不退转记菩萨摩訶萨，若堕地狱、傍生、鬼界、阿素洛中，定无是处。所以者何？诸不退转菩萨，定无不善业故，亦无善业招苦果故，诸佛必无虚诳语故，如来所说皆为利乐一切有情，大慈悲心所流出故。今见闻者，定是恶魔所作、所说、皆非实有。’若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔作沙门像，来至其所说如是言：‘汝先所闻应修布施乃至般若波罗蜜多令速圆满，乃至应证所求无上正等菩提，如是所闻皆是邪说，应疾舍弃勿谓为真。又汝先闻应于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及诸弟子，从初发心乃至法住，其中所有功德善根，皆生随喜一切合集，与诸有情平等共有，以无所得而为方便，回求无上正等菩提，如是所闻亦是邪说，应疾舍弃勿谓为真。若汝舍彼所闻邪法，我当教汝真净佛法，令汝修学速证无上正等菩提。汝先所闻非真佛语，是文颂者虚妄撰集，我之所说是真佛语。’善现当知，若菩萨摩訶萨闻如是语心动惊疑，当知未受不退转记，彼于无上正等菩提犹未决定，未名不退转菩萨摩訶萨。

“善现当知，若菩萨摩訶萨闻如是语，其心不动亦不惊疑，但随无作、无相、无生法性而住，是菩萨摩訶萨诸有所作，不信他语，不随他教而修布施乃至般若波罗蜜多，不随他教乃至趣证所求无上正等菩提，当知如是菩萨摩訶萨已于无上正等菩提得不退转。如漏尽阿罗汉诸有所为，不信他语现证法性无惑无疑，一切恶魔不能倾动，如是不退转菩萨摩訶萨，一切声闻、独觉、外道、诸恶魔等不能破坏、折伏其心，令于菩提而生退屈。是菩萨摩訶萨决定已住不退转地，所有事业皆自审思，非但信他而便起作，乃至如来、应、正等觉所有言教，尚不轻尔信受奉行，况信声闻、独觉、外道、恶魔等语而有所作？是菩萨摩訶萨诸有所作不自审思，但信他言终无是处。所以者何？是菩萨摩訶萨不见有法可信行者。何以故？是菩萨摩訶萨不见有色可信行者，不见有受、想、行、识可信行者；亦不见有色真如可信行者，不见有受、想、行、识真如可信行者；广说乃至不见有一切菩萨摩訶萨行可信行者，不见有诸佛无上正等菩提可信行者；亦不见有一切菩萨摩訶萨行真如可信行者，亦不见有诸佛无上正等菩提真如可信行者。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨设有恶魔作苾刍像，来至其所唱如是言：‘汝等所行是生死法，非菩萨行，非由此得所求无上正等菩提。汝等今应修尽苦道，速尽众苦得般涅槃。’是时，恶魔即为菩萨说堕生死相似道法，所谓骨想、或青瘀想、或脓烂想、或膨胀想、或虫食想、或异赤想、或慈、或悲、或喜、或舍、或初静虑、或乃至第四静虑、或空无边处、或乃至非想非非想处，告菩萨言：‘此是真道真行，汝由此道此行当得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提。汝由此道由此行故，速尽一切生老病死，何用久受生死苦为？现在苦身尚应厌舍，况更求受当来苦身？宜自审思舍先所信。’

“善现当知，是菩萨摩訶萨闻彼语时，其心不动亦不惊疑，但作是念：‘今此苾刍益我不少，能为我说相似道法，令我识知此道不能得

预流果乃至不得独觉菩提，况当能证所求无上正等菩提？’是菩萨摩訶萨作此念已，深生欢喜复作是念：‘今此苾刍甚为益我，方便为我说障道法，令我识知障道法已，于三乘道自在修学。’

“善现当知，时，彼恶魔知此菩萨深心欢喜，复作是言：‘咄！善男子，汝今欲见诸菩萨摩訶萨，长时勤行无益行不？谓诸菩萨摩訶萨众经如殍伽沙数大劫，以无量种上妙饮食、衣服、卧具、医药、资财、花香等物，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊。复于殍伽沙等佛所，修行布施乃至般若波罗蜜多，学住内空乃至无性自性空，学住真如乃至不思議界，学住苦、集、灭、道圣谛，修四念住乃至八圣道支，修四静虑、四无量、四无色定，修空、无相、无愿解脱门，修八解脱乃至十遍处，修诸菩萨摩訶萨地，修一切陀罗尼门、三摩地门，修五眼、六神通，修如来十力乃至十八不共法，修大慈、大悲、大喜、大舍，修无忘失法、恒住舍性，修顺逆观十二支缘起，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨殊胜神通，乃至修一切智、道相智、一切相智。是诸菩萨摩訶萨众亦亲近承事如殍伽沙佛，于诸佛所请问菩萨摩訶萨道，谓作是言：‘云何菩萨摩訶萨安住大乘？云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行菩萨摩訶萨地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行无忘失法、恒住舍性，修行十二支缘起顺逆观，成熟有情、严净佛土，修行菩萨殊胜神通，乃至修行一切智、道相智、一切相智？’殍伽沙等诸佛世尊如所请问次第为说，是诸菩萨摩訶萨众如佛教诫安住修学，经无量劫炽然精进，尚不能得所求无上正等菩提，况今汝等所修所学能得无上正等菩提？’

“善现当知，是菩萨摩訶萨虽闻其言而心无异，不惊不恐，无疑无惑，倍复欢喜作是念言：‘今此苾刍多益于我，方便为我说障道法，令我知此障道之法决定不能得预流果，乃至不得独觉菩提，况当能得所求无上正等菩提？’

“时，彼恶魔知此菩萨心不退屈，无疑无惑，即于是处化作无量苾刍形像，语菩萨言：‘此诸苾刍皆于过去勤求无上正等菩提，经无量劫修行种种难行苦行，而不能得所求无上正等菩提，今皆退住阿罗汉果，诸漏已尽至苦边际，云何汝等能得无上正等菩提？’

“善现当知，是菩萨摩訶萨见闻此已，即作是念：‘定是恶魔化作如此苾刍形像扰乱我心，因说障碍相似道法，定无菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多至圆满位，不证无上正等菩提，退堕声闻、独觉等地。’尔时，菩萨复作是念：‘若菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多至究竟位，不得无上正等菩提必无是处；广说乃至若菩萨摩訶萨修行一切智、道相智、一切相智至圆满位，不得无上正等菩提必无是

处。’若菩萨摩訶萨成就如是诸行、相、状，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨恒行般若波罗蜜多，常作是念：‘若菩萨摩訶萨如诸佛教精勤修学，恒不远离六波罗蜜多所摄妙行，恒不远离六波罗蜜多相应作意，恒不远离一切智智相应作意，常以方便劝诸有情，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨决定不退布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，决定不退内空乃至无性自性空，决定不退真如乃至不思議界，决定不退四圣谛理，决定不退四念住乃至八圣道支，决定不退四静虑、四无量、四无色定，决定不退三解脱门，决定不退八解脱乃至十遍处，决定不退诸菩萨地，决定不退陀罗尼门、三摩地门，决定不退五眼、六神通，决定不退如来十力乃至十八不共法，决定不退大慈、大悲、大喜、大舍，决定不退无忘失法、恒住舍性，决定不退一切智、道相智、一切相智，必证无上正等菩提。’若菩萨摩訶萨成就如是诸行、相、状，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨恒行般若波罗蜜多，常作是念：‘若菩萨摩訶萨觉知魔事不随魔事，觉知恶友不随恶友语，觉知境界不随境界转，是菩萨摩訶萨决定不退布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，决定不退内空乃至无性自性空，决定不退真如乃至不思議界，决定不退四圣谛理，决定不退四念住乃至八圣道支，决定不退四静虑、四无量、四无色定，决定不退空、无相、无愿解脱门，决定不退八解脱乃至十遍处，决定不退诸菩萨地，决定不退陀罗尼门、三摩地门，决定不退五眼、六神通，决定不退如来十力乃至十八不共法，决定不退大慈、大悲、大喜、大舍，决定不退无忘失法、恒住舍性，决定不退一切智、道相智、一切相智，必证无上正等菩提。’若菩萨摩訶萨成就如是诸行、相、状，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨闻诸如来、应、正等觉所说法要，深心欢喜、恭敬信受、善解义趣，其心坚固犹如金刚，不可动转不可引夺，常勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝他学心无厌倦。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、相、状，知是不退转菩萨摩訶萨。”

尔时，善现复白佛言：“如是不退转菩萨摩訶萨，于何退转故名不退转耶？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨于色蕴想乃至识蕴想有退转故名不退转，于眼处想乃至意处想有退转故名不退转，于色处想乃至法处想有退转故名不退转，于眼界想乃至意界想有退转故名不退转，于色界想乃至法界想有退转故名不退转，于眼识界想乃至意识界想有退转故名不退转，于眼触想乃至意触想有退转故名不退转，于眼触为缘所生诸受想乃至意触为缘所生诸受想有退转故名不退转，于地界想乃至识界想有退转故名不退转，于因缘想乃至增上缘想有退转故名不退转，于

无明想乃至老死想有退转故名不退转，于贪、瞋、痴想、诸见趣想有退转故名不退转，于布施波罗蜜多想乃至般若波罗蜜多想有退转故名不退转，于内空想乃至无性自性空想有退转故名不退转，于真如想乃至不思議界想有退转故名不退转，于四圣谛想有退转故名不退转，于四念住想乃至八圣道支想有退转故名不退转，于四静虑、四无量、四无色定想有退转故名不退转，于空、无相、无愿解脱门想有退转故名不退转，于八解脱想乃至十遍处想有退转故名不退转，于净观地想乃至如来地想有退转故名不退转，于极喜地想乃至法云地想有退转故名不退转，于陀罗尼门、三摩地门想有退转故名不退转，于五眼、六神通想有退转故名不退转，于如来十力想乃至十八不共法想有退转故名不退转，于大慈、大悲、大喜、大舍想有退转故名不退转，于三十二相、八十随好想有退转故名不退转，于无忘失法、恒住舍性想有退转故名不退转，于预流果想乃至独觉菩提想有退转故名不退转，于诸菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提想有退转故名不退转，于一切智、道相智、一切相智想有退转故名不退转，于诸异生、声闻、独觉、菩萨、佛想有退转故名不退转。所以者何？如是不退转菩萨摩訶萨，以自相空观一切法，已入菩萨正性离生，乃至不见少法可得，不可得故无所造作，无造作故名毕竟不生，毕竟不生故名无生法忍，由得如是无生法忍故名不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

大般若波罗蜜多经卷第五百一十五

第三分不退相品第二十之二

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔来至其所，欲令厌背无上菩提，作如是言：‘一切智智与虚空等，无性为性，自相本空；诸法亦尔，与虚空等，无性为性。自相空中，无有一法可名能证，无有一法可名所证，证处、证时及由此证亦不可得。既一切法与虚空等，无性为性、自相本空，汝等云何唐受勤苦求证无上正等菩提？汝先所闻诸菩萨众应求无上正等菩提，皆是魔说非真佛语。汝等应舍求证无上正等觉心，勿于长夜徒为利乐一切有情自受勤苦，虽行种种难行苦行，欲求菩提终不能得。’是菩萨摩訶萨闻说如是诃谏语时，能审观察：‘此恶魔事，欲退败我大菩提心，我今不应信受彼说。虽一切法与虚空等，无性为性，自相本空，而诸有情生死长夜不见不见，颠倒放逸，造作诸业受生死苦。我当被戴性相皆空如太虚空功德甲冑，速趣无上正等菩提，为诸有情如应说法，令其解脱生死众苦得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。’是菩萨摩訶萨从初发心已闻此法，其心坚固不动不转，依斯坚固不动转心，恒正修行六到彼岸，已入菩萨

正性离生。复正修行六到彼岸，渐次圆满伏诸缠结，由斯得入不退转地。是故恶魔虽设种种退败方便，而不能退菩萨所发大菩提心。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

具寿善现即白佛言：“是菩萨摩訶萨为不退转故名不退转，为退转故名不退转耶？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨以不退转故名不退转，亦以退转故名不退转。”

尔时，善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨云何以不退转故名不退转？云何亦以退转故名不退转耶？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨超过声闻及独觉地，不复退堕彼二地中，由斯故说不退转故名不退转。是菩萨摩訶萨远离声闻及独觉地，于彼二地决定退舍，由斯故说以退转故名不退转。故此菩萨得二种名，非如余位唯名退转。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定得无上正等菩提，诸恶魔军不能退败。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨欲入初静虑乃至第四静虑即随意能入，欲入慈无量乃至舍无量即随意能入，欲入空无边处定乃至非想非非想处定即随意能入，欲入四念住乃至八圣道支即随意能入，欲入初解脱乃至灭想受解脱即随意能入，欲入初胜处乃至第八胜处即随意能入，欲入初静虑定乃至灭想受定即随意能入，欲入初遍处乃至第十遍处即随意能入，欲入空、无相、无愿解脱门即随意能入，欲引发五神通即随意能引发。

“善现当知，是菩萨摩訶萨虽入四静虑乃至引发五神通而不受彼果，由此因缘，不随静虑、无量、等至乃至灭定及余功德势力而生，亦不取预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，为欲利乐诸有情故，随欲摄受所应受身，即随所愿皆能摄受，作所作已即便舍之。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，恒不远离大菩提心，不贵色蕴乃至识蕴，不贵眼处乃至意处，不贵色处乃至法处，不贵眼界乃至意界，不贵色界乃至法界，不贵眼识界乃至意识界，不贵眼触乃至意触，不贵眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不贵地界乃至识界，不贵因缘乃至增上缘，不贵一切缘性缘起，不贵诸相，不贵随好，不贵所依，不贵有色无色法，不贵有见无见法，不贵有对无对法，不贵有漏无漏法，不贵有为无为法，不贵世间、出世间法，不贵我，不贵有情，乃至不贵知者、见者，不贵徒众，不贵眷属，不贵禄位，不贵财宝，不贵布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不贵内空乃至无性自性空，不贵真如乃至不思議界，不贵苦、集、灭、道圣谛，不贵十善业道，不贵四静虑、四无量、四无色定，不贵五神通，不贵四念住乃至八圣道支，不贵空、无相、无愿解

脱门，不贵八解脱乃至十遍处，不贵净观地乃至如来地，不贵极喜地乃至法云地，不贵陀罗尼门、三摩地门，不贵五眼、六神通，不贵如来十力乃至十八不共法，不贵大慈、大悲、大喜、大舍，不贵无忘失法、恒住舍性，不贵一切智、道相智、一切相智，不贵预流果乃至独觉菩提，不贵一切菩萨摩訶萨行，不贵诸佛无上正等菩提，不贵严净佛土，不贵成熟有情，不贵多见诸佛，不贵种植善根。所以者何？是菩萨摩訶萨达一切法与虚空等，无性为性，自相皆空，不见有法可生贵重，能生、所生、生时、生处、由此而生皆不可得。所以者何？是一切法与虚空等，性相皆空，无生义故。是菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，恒不远离大菩提心，身四威仪往来入出，举足下足心无散乱，行住坐卧进止威仪，所作事业皆住正念。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故，现处居家，方便善巧，虽现摄受五欲乐具，而于其中不生染著，皆为济给诸有情故，谓诸有情须食与食，须饮与饮，须衣与衣，须乘与乘，乃至一切所需之物皆济给之，令其意满。是菩萨摩訶萨自行布施乃至般若波罗蜜多，亦劝他行布施乃至般若波罗蜜多，恒正称扬行布施乃至般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施乃至般若波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨现处居家，以神通力或大愿力，摄受种种珍宝资具满赡部洲乃至三千大千世界，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类。是菩萨摩訶萨虽现处居家而常修梵行，终不受用诸妙欲境，虽现摄受种种珍财，而于其中不起染著，又于摄受诸欲乐具及珍财时，终不逼迫诸有情类令生忧苦。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，有执金刚药叉神王常随左右密为守护，恒作是念：‘此菩萨摩訶萨不久当证无上菩提，愿我常随密为守护，乃至无上正等菩提。’执金刚药叉神族常随守护时无暂舍，人非人等不能损害，诸天、魔、梵及余世间亦无能以法破坏所发无上正等觉心。由此因缘，是诸菩萨乃至无上正等菩提，身意泰然常无烦恼。是菩萨摩訶萨世间五根常无缺减，所谓眼、耳、鼻、舌、身根，出世五根亦无缺减，谓信、精进、念、定、慧根。是菩萨摩訶萨身肢圆满相好庄严，心诸功德念念增进，乃至无上正等菩提。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，常为上士，不为下士。”

具寿善现即白佛言：“是菩萨摩訶萨云何当得常为上士，不为下士？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨一切烦恼不复现前，刹那刹那善法增进，乃至无上正等菩提，于一切时心无散乱，是故我说此菩萨摩訶萨常为上士，不为下士。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，恒不远离大菩提心，恒修净命，不行咒术、医药、占卜诸邪命事，不为名利咒诸鬼神，令著男女问其凶吉，亦不咒禁男女、大小、傍生、鬼等现希有事，亦不占相寿量长短、财位、男女诸善恶事，亦不悬记寒热、丰俭、吉凶、好恶惑乱有情，亦不咒禁合和汤药、左道疗疾、结好贵人，亦不为他通致使命，现亲友相徇利求名，尚不染心观视男女戏笑与语，况有余事？亦不恭敬供养鬼神，是故我说常为上士、不为下士。所以者何？是菩萨摩訶萨知一切法性相皆空，性相空中不见有相，不见相故，远离种种邪命、咒术、医药、占相，唯求无上正等菩提，与诸有情常作饶益。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨于诸世间文章、伎艺，虽得善巧而不爱著。所以者何？是菩萨摩訶萨达一切法皆毕竟空，毕竟空中世间所有文章、伎艺皆不可得，又诸世间文章、伎艺，皆杂秽语邪命所摄，是故菩萨知而不为。善现当知，是菩萨摩訶萨于诸世俗外道书论，虽亦善知而不乐著。所以者何？是菩萨摩訶萨达一切法性相皆空，性相空中一切书论皆不可得，又诸世俗外道书论，所说理事多有增减，于菩萨道非为随顺，皆是戏论杂秽语摄，故诸菩萨知而不乐。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，复有所余诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。吾当为汝分别解说，汝应谛听，极善思惟！”

善现请言：“唯然！愿说！我等今者专意乐闻。”

佛告善现：“所有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，通达诸法皆无所有，恒不远离大菩提心，不乐观察论说诸蕴、诸处、诸界。所以者何？是菩萨摩訶萨于蕴、处、界性相空理，已善思惟、善通达故。

“善现当知，是菩萨摩訶萨不乐观察论说众事。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切众性相空理，已善思惟、善通达故。

“善现当知，是菩萨摩訶萨不乐观察论说王事。所以者何？是菩萨摩訶萨住本性空，不见少法有胜有劣贵贱相故。

“善现当知，是菩萨摩訶萨不乐观察论说贼事。所以者何？是菩萨摩訶萨住自相空，不见少法有得有失与夺相故。

“善现当知，是菩萨摩訶萨不乐观察论说军事。所以者何？是菩萨摩訶萨住本性空，不见诸法有多有少聚散相故。

“善现当知，是菩萨摩訶萨不乐观察论说斗战。所以者何？是菩萨摩訶萨善住诸法真如空理，不见少法有强有弱爱恚相故。

“善现当知，是菩萨摩訶萨不乐观察论说男女。所以者何？是菩萨摩訶萨住诸法空，不见少法有好有丑爱憎相故。

“善现当知，是菩萨摩訶萨不乐观察论说聚落。所以者何？是菩

萨摩诃萨住诸法空，不见少法有增有减合离相故。

“善现当知，是菩萨摩诃萨不乐观察论说城邑。所以者何？是菩萨摩诃萨住诸法空，不见少法有摄不摄好恶相故。

“善现当知，是菩萨摩诃萨不乐观察论说国土。所以者何？是菩萨摩诃萨安住实际，不见诸法有属不属此彼相故。

“善现当知，是菩萨摩诃萨不乐观察论说相好。所以者何？是菩萨摩诃萨安住无相，不见诸法有好有丑差别相故。

“善现当知，是菩萨摩诃萨不乐观察论说是我、是有情，乃至是知者、是见者。所以者何？是菩萨摩诃萨住毕竟空，都不见我乃至见者若有若无差别相故。

“善现当知，是菩萨摩诃萨不乐观察论说世间如是等事，但乐观察论说般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多远离众相，能证无上大菩提故。

“善现当知，是菩萨摩诃萨常不远离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多离悭贪事，修行净戒波罗蜜多离犯戒事，修行安忍波罗蜜多离忿恚事，修行精进波罗蜜多离懈怠事，修行静虑波罗蜜多离散乱事，修行般若波罗蜜多离恶慧事。

“善现当知，是菩萨摩诃萨虽住一切法空，而爱乐正法、不乐非法；虽住不可得空，而常称赞三宝功德。

“善现当知，是菩萨摩诃萨虽行诸法真如法界一味之相，而乐称扬真如法界种种功德。

“善现当知，是菩萨摩诃萨虽知诸法皆毕竟空，而爱善友不乐恶友。言善友者，谓诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩诃萨众；若诸声闻、独觉乘等，善能教化安立有情，令趣无上正等菩提，亦名善友。

“善现当知，是菩萨摩诃萨常乐亲觐一切如来、应、正等觉听闻正法。若闻如来、应、正等觉在余世界现说正法，即以愿力往生彼界，供养恭敬、尊重赞叹、听受正法。

“善现当知，是菩萨摩诃萨若昼若夜恒不远离念佛作意，亦不远离闻法作意，由此因缘，随诸国土有佛世尊现说正法，即乘愿力往彼受生，或乘神通往彼听法。由是因缘，此诸菩萨生生之处常不离佛，恒闻正法无间无断。

“善现当知，是菩萨摩诃萨恒为利乐诸有情故，虽能现起静虑、无色诸甚深定，而巧方便起欲界心，教诸有情十善业道，亦随愿力现生欲界有佛国土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听闻正法修诸胜行。若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩诃萨，常行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，常行内空乃至无性自性空，常行真如乃至不思議界，常行苦、集、灭、道圣谛，常行四念住乃至八圣道支，常行四静虑、四无量、四无色定，常行空、无相、无愿解脱门，常行八解脱乃至十遍处，常行殊胜诸菩萨地，常行一切陀罗尼门、三摩地门，常行五

眼、六神通，常行如来十力乃至十八不共法，常行大慈、大悲、大喜、大舍，常行无忘失法、恒住舍性，常行一切智、道相智、一切相智，常行一切菩萨摩訶萨行，常求诸佛无上正等菩提。

“善现当知，是菩萨摩訶萨恒于自地不起疑惑，不作是念：‘我是不退转、我非不退转。’所以者何？是菩萨摩訶萨不见少法可于无上正等菩提说有退转、说无退转。

“善现当知，是菩萨摩訶萨于自地法无惑无疑。所以者何？是菩萨摩訶萨于自地法，已善了知、善通达故。

“善现当知，如预流者住预流果，于自果法无惑无疑，一来、不还、阿罗汉、独觉及诸如来、应、正等觉，各住自果于自果法无惑无疑。是菩萨摩訶萨亦复如是，于自所住不退转地所摄诸法，现知现见、无惑无疑。

“善现当知，是菩萨摩訶萨住此地中成熟有情、严净佛土、修诸功德，有魔事起即能觉知，不随魔事势力而转，善能摧灭种种魔事，令不障碍所修功德。

“善现当知，如有造作无间业者，彼无间心恒常随逐，乃至命终亦不能舍。所以者何？彼能等起无间业缠增上势力恒常随转，乃至命尽亦不能伏，设有余心不能遮碍。此菩萨摩訶萨亦复如是，安住自地其心不动无所分别，世间天、人、阿素洛等皆不能转。所以者何？是菩萨摩訶萨其心坚固超诸世间天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩萨正性离生住不退地，已得菩萨殊胜神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国趣一佛国供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及佛弟子，听闻正法，于诸佛所种诸善根，请问菩萨所学法义。

“善现当知，是菩萨摩訶萨安住自地，有魔事起即能觉知，终不随顺魔事而转，方便善巧集诸魔事，置实际中方便除灭，于自地法无惑无疑。所以者何？是菩萨摩訶萨知一切法皆入实际，通达实际非一非多，于实际中无所分别，以于实际无惑无疑，于自地法亦无犹豫。

“善现当知，是菩萨摩訶萨设转受生，亦于实际无复退转，终不发起趣向声闻、独觉地意。所以者何？是菩萨摩訶萨知一切法自相皆空，于此空中不见有法若生若灭、若染若净。

“善现当知，是菩萨摩訶萨乃至转身，亦不疑惑当得无上正等菩提为不当得。所以者何？是菩萨摩訶萨通达诸法自相皆空，即是无上正等菩提。

“善现当知，是菩萨摩訶萨安住自地不随他缘，于自地法无能坏者。所以者何？是菩萨摩訶萨成就无动不退转智，一切恶缘不能倾动。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔作佛形像，来到其所作如是言：‘汝今应求阿罗汉果，永尽诸漏证般涅槃。汝未堪受大菩提记，亦未证得无生法忍，汝今未有不退转地诸行、状、相，如来不应授汝无上大菩提记，要有具足不退转地诸行、状、相，乃可蒙

佛授与无上大菩提记。’是菩萨摩訶萨闻彼语已，心无变动，不退不没、无惊无怖。是菩萨摩訶萨应自证知：‘我于过去诸如来所，必已受得大菩提记。所以者何？菩萨成就如是胜法，定蒙诸佛授菩提记。我已成就如是胜法，云何世尊不授我记？故我过去于如来所，定已受得大菩提记。’若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔或魔使者作佛形像，来授菩萨声闻地记，或授菩萨独觉地记，告菩萨言：‘咄！善男子，何用无上正等菩提，生死轮回久受大苦？宜自速证无余涅槃，永离生死毕竟安乐。’是菩萨摩訶萨闻彼语已，作是念言：‘此定恶魔或魔使者诈现佛像扰乱我心，授我声闻、独觉地记，令退无上正等菩提。所以者何？定无诸佛教诸菩萨趣向声闻或独觉地，弃舍无上正等菩提。’若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔或魔使者，诈现佛像告菩萨言：‘汝所受持大乘经典非佛所说，亦非如来弟子所说，是诸恶魔或诸外道为诳惑汝作如是说，汝今不应受持、读诵。’是菩萨摩訶萨闻彼语已，作是念言：‘此定恶魔或魔眷属，令我厌舍无上菩提故，说大乘甚深经典非佛所说，亦非如来弟子所说。所以者何？离此经典能得无上正等菩提，必无是处。’

“善现当知，是菩萨摩訶萨定已安住不退转地，过去诸佛久已授彼大菩提记。所以者何？是菩萨摩訶萨具足成就不退转地诸行、状、相，若诸菩萨成就如是诸行、状、相，当知已受大菩提记，必已安住不退转地，故能觉知恶魔事业。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄护正法，不惜身命，况余珍财、朋友、眷属？是菩萨摩訶萨恒作是念：‘我宁弃舍亲友、珍财及自身命，终不弃舍诸佛正法。所以者何？亲友、珍财及自身命，生生常有甚为易得，诸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇以长夜获大利乐故，我定应精勤摄护，不顾身命、亲友、珍财。’善现当知，是菩萨摩訶萨摄护法时，应作是念：‘我今不为摄护一佛、二佛、三佛乃至百千诸佛正法，普为摄护十方三世诸佛正法令不亏损。’”

具寿善现便白佛言：“何等名为诸佛正法？是菩萨摩訶萨云何摄护不惜珍财、亲友、身命？”

佛告善现：“一切如来、应、正等觉为诸菩萨说诸法空，如是名为诸佛正法。有愚痴类诽谤毁誉，言此非法、非毗奈耶、非天人师所说圣教，修学此法不得无上正等菩提，不证涅槃永寂安乐。是菩萨摩訶萨摄护此法，不惜珍财、亲友、身命，常作是念：‘如来说一切法空是诸有情真归依处，菩萨修学疾证无上正等菩提，拔诸有情生老病

死，令得毕竟常乐涅槃，故我今应不惜身命、珍财、亲友摄护此法。’又作是念：‘我亦堕在未来佛数，佛已授我大菩提记。由此因缘，诸佛正法即是我法，我应摄护不惜身命、珍财、亲友，我未来世得作佛时，亦为有情宣说如是诸法空故。’善现当知，是菩萨摩訶萨见斯义利，摄护如来所说正法，不惜身命、亲友、珍财乃至菩提，常不懈倦。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持能不忘失，乃至无上正等菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨已得善巧陀罗尼故。”

具寿善现便白佛言：“是菩萨摩訶萨已得何等陀罗尼故，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨已得闻持陀罗尼等方便善巧，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持能不忘失，乃至无上正等菩提，常如现前闻佛所说。”

尔时，善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨但闻如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失，为闻菩萨、独觉、声闻、天、龙、药叉、人非人等所说正法，亦能于彼无惑无疑，闻已受持常不忘失？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨普闻一切有情言音文字义理，皆能通达无惑无疑，穷未来际常不忘失。所以者何？是菩萨摩訶萨已得闻持陀罗尼等方便善巧，任持所说令不失故。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。”

第三分空相品第二十一之一

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，如是不退转菩萨摩訶萨，成就广大无量无边不可思议希有功德。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。所以者何？是菩萨摩訶萨已得殊胜无量无边不共声闻及独觉智，住此智中引发殊胜四无碍解。由此殊胜四无碍解，世间天、人、阿素洛等无能问难，令此菩萨智慧辩才至穷尽者。”

具寿善现复白佛言：“世尊能如殑伽沙劫宣说不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，由佛所说诸行、状、相，显示不退转菩萨摩訶萨成就无量殊胜功德。唯愿如来、应、正等觉复为宣说甚深义处，令诸菩萨安住其中，能行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多令速圆满，能行内空乃至无性自性空令速圆满，能行真如乃至不思議界令速圆满，能行苦、集、灭、道圣谛令速圆满，能行四念住乃至八圣道支令速圆满，

能行四静虑、四无量、四无色定令速圆满，能行八解脱乃至十遍处令速圆满，能行空、无相、无愿解脱门令速圆满，能行菩萨摩訶萨地令速圆满，能行一切陀罗尼门、三摩地门令速圆满，能行五眼、六神通令速圆满，能行如来十力乃至十八不共法令速圆满，能行大慈、大悲、大喜、大舍令速圆满，能行三十二相、八十随好令速圆满，能行无忘失法、恒住舍性令速圆满，能行一切智、道相智、一切相智令速圆满。”

佛告善现：“善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨摩訶萨众请问如来、应、正等觉甚深义处，令诸菩萨安住其中，行诸功德令速圆满。善现当知，甚深义处，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、离染、涅槃、真如、法界、法性、实际，如是等名甚深义处。善现当知，如是所说甚深义处种种增语，皆显涅槃为甚深义。”

具寿善现复白佛言：“为但涅槃名甚深义，为诸余法亦名甚深？”

佛告善现：“余一切法亦名甚深，所谓色蕴乃至识蕴亦名甚深，眼处乃至意处亦名甚深，色处乃至法处亦名甚深，眼界乃至意识界亦名甚深，色界乃至法界亦名甚深，眼识界乃至意识界亦名甚深，眼触乃至意触亦名甚深，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦名甚深，地界乃至识界亦名甚深，因缘乃至增上缘亦名甚深，无明乃至老死亦名甚深，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦名甚深，内空乃至无自性自性空亦名甚深，真如乃至不思議界亦名甚深，苦、集、灭、道圣谛亦名甚深，四念住乃至八圣道支亦名甚深，四静虑、四无量、四无色定亦名甚深，八解脱乃至十遍处亦名甚深，空、无相、无愿解脱门亦名甚深，净观地乃至如来地亦名甚深，极喜地乃至法云地亦名甚深，陀罗尼门、三摩地门亦名甚深，五眼、六神通亦名甚深，如来十力乃至十八不共法亦名甚深，大慈、大悲、大喜、大舍亦名甚深，三十二相、八十随好亦名甚深，无忘失法、恒住舍性亦名甚深，一切智、道相智、一切相智亦名甚深，预流果乃至独觉菩提亦名甚深，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦名甚深。”

尔时，善现复白佛言：“云何色蕴亦名甚深？云何受、想、行、识蕴亦名甚深？广说乃至云何一切菩萨摩訶萨行亦名甚深？云何诸佛无上正等菩提亦名甚深？”

佛告善现：“色蕴真如甚深故，色蕴亦名甚深；受、想、行、识蕴真如甚深故，受、想、行、识蕴亦名甚深；广说乃至一切菩萨摩訶萨行真如甚深故，一切菩萨摩訶萨行亦名甚深；诸佛无上正等菩提真如甚深故，诸佛无上正等菩提亦名甚深。”

具寿善现复白佛言：“云何色蕴真如甚深？云何受、想、行、识蕴真如甚深？广说乃至云何一切菩萨摩訶萨行真如甚深？云何诸佛无上正等菩提真如甚深？”

佛告善现：“色蕴真如，非即色蕴，非离色蕴，是故甚深；受、

想、行、识蕴真如，非即受、想、行、识蕴，非离受、想、行、识蕴，是故甚深；广说乃至一切菩萨摩訶萨行真如，非即一切菩萨摩訶萨行，非离一切菩萨摩訶萨行，是故甚深；诸佛无上正等菩提真如，非即诸佛无上正等菩提，非离诸佛无上正等菩提，是故甚深。”

尔时，善现复白佛言：“世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色蕴显示涅槃，遮遣受、想、行、识蕴显示涅槃，广说乃至遮遣一切菩萨摩訶萨行显示涅槃，遮遣诸佛无上正等菩提显示涅槃。世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨，遮遣一切若世间法若出世间法、若共法若不共法、若有漏法若无漏法、若有诤法若无诤法、若有罪法若无罪法、若有为法若无为法，显示涅槃。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说：世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色蕴显示涅槃，遮遣受、想、行、识蕴显示涅槃，广说乃至遮遣一切菩萨摩訶萨行显示涅槃，遮遣诸佛无上正等菩提显示涅槃。世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切若世间法若出世间法、若共法若不共法、若有漏法若无漏法、若有诤法若无诤法、若有罪法若无罪法、若有为法若无为法，显示涅槃。”

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应于如是甚深义处，依深般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟筹量观察，应作是念：‘我今应如甚深般若波罗蜜多所教而住，我今应如甚深般若波罗蜜多所说而学。’

“善现当知，若菩萨摩訶萨能于如是甚深义处，依深般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟筹量观察，如深般若波罗蜜多所教而住，如深般若波罗蜜多所说而学。是菩萨摩訶萨由能如是精勤修学，依深般若波罗蜜多起一念心，尚能摄受无量无数无边善根，超无量劫生死流转，速证无上正等菩提，况能无间常修般若波罗蜜多，恒住菩提相应作意！

“如耽欲人与端正女更相爱染共为期契，彼女限碍不获赴期，此人欲心炽盛流注。善现，于意云何？其人欲心于何处转？”

“世尊，此人欲心于女处转，谓作是念：‘彼何当来共会于此欢娱戏乐？’”

“善现，于意云何？其人昼夜几欲念生？”

“世尊，此人昼夜欲念甚多。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多起一念心，如深般若波罗蜜多所说而学，所超生死流转劫数，与耽欲人经一昼夜所起欲念其数量等。善现当知，是菩萨摩訶萨随依般若波罗蜜多甚深义趣思惟修学，随能解脱能碍无上正等菩提所有过失，是故菩萨依深般若波罗蜜多精勤修学，速证无上正等菩提。善现当知，若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜所获功德，若此功德有形碍者，殍伽沙等三千大千诸佛世界不能容受。假使充满如殍伽沙三千大千佛之世界诸余功德比此功德，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙

分亦不及一。

大般若波罗蜜多经卷第五百一十六

第三分空相品第二十一之二

“复次，善现，若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，布施三宝，所谓佛宝、法宝、僧宝，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。”

佛告善现：“如是，如是，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨乘，诸菩萨摩訶萨乘此乘故，速到无上正等菩提，转妙法轮度有情众。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，供养预流、一来、不还、应供、独觉、菩萨、如来。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。”

佛告善现：“如是，如是，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，超诸声闻、独觉等地，速入菩萨正性离生，复渐修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。”

佛告善现：“如是，如是，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，一切菩萨摩訶萨众依深般若波罗蜜多，速能圆满一切佛法。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，以法布施一切有情。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。”

佛告善现：“如是，如是，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说

而住，经一昼夜以法布施一切有情，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，则为远离一切智智。若菩萨摩訶萨不离深般若波罗蜜多，则为不远离一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行诸余无边佛法。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。”

佛告善现：“如是，如是，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？若菩萨摩訶萨不离深般若波罗蜜多，于一切智智有退转者，无有是处。若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，于一切智智有退转者，斯有是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟先所修行种种福业，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。”

佛告善现：“如是，如是，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟先所修行种种福业，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？依深般若波罗蜜多所起回向，当知是为无上回向，离深般若波罗蜜多所起回向，当知是为有上回向。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，以所修行种种福业与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，普缘过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根，和合称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。”

佛告善现：“如是，如是，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜普缘过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根，和合称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？一切随喜回向功德善根皆以甚深般若波罗蜜多而为上首。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，于诸善根随喜回向所求无上正等菩提。”

尔时，善现便白佛言：“如佛所说，诸行皆是分别所作，从妄想生都非实有。以何因缘，此诸菩萨摩訶萨等获福无量无数无边？世尊，分别所作种种福业，应不能起世间正见，不能趣入正性离生，亦应不能得预流果乃至无上正等菩提。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。然诸菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多，知一切种分别所作空无所有、虚妄不实。所以者何？诸菩萨摩訶萨善学内空乃至无性自性空，安住如是种种空已，如如观察分别所作空无所有、虚妄不实，如是如是能不离甚深般若波罗蜜多；如如不离甚深般若波罗蜜多，如是如是获福无量无数无边；由此因缘，能起正见，亦能趣入正性离生，乃至能得所求无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“所说无量、无数、无边有何差别？”

佛告善现：“言无量者，量不可得，不可量在过去、未来、现在法中故名无量。言无数者，数不可得，不可数在一切有为、无为界中故名无数。言无边者，边不可得，不可测度彼法边际故名无边。”

具寿善现复白佛言：“颇有因缘，色亦无量无数无边，受、想、行、识亦无量无数无边不？”

佛告善现：“有因缘故，色亦无量无数无边，受、想、行、识亦无量无数无边。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，色亦无量无数无边，受、想、行、识亦无量无数无边？”

佛告善现：“色性空故说为无量无数无边，受、想、行、识性空故说为无量无数无边。”

具寿善现复白佛言：“为但色性空，受、想、行、识性空，为一切法皆性空耶？”

佛告善现：“我先岂不说一切法皆空？”

善现答言：“佛虽常说诸法皆空，而诸有情不知、见、觉，故我今者复作是问。世尊，诸法性空即是无尽，亦是无量，亦是无数，亦是无边。世尊，诸法空中尽不可得，量不可得，数不可得，边不可得。由此因缘，无尽无量无数无边，若义若文俱无差别。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，无尽无量无数无边，若义若文俱无差别，皆共显了诸法空故。善现当知，诸法空理皆不可说，

如来方便说为无尽，或说无量，或说无数，或说无边，或说为空，或说无相，或说无愿，或说无作，或说无为，或说无生，或说无灭，或说离染，或说永灭，或说涅槃，或说真如，或说实际，诸如是等实义无异，皆是如来方便演说。”

具寿善现便白佛言：“世尊，甚奇方便善巧诸法实性不可宣说，而为有情方便显示。如我解佛所说义者，诸法实性皆不可说。”

佛告善现：“如是，如是，诸法实性皆不可说。所以者何？一切法性皆毕竟空，无能宣说毕竟空者。”

尔时，善现复白佛言：“不可说义有增减不？”

佛告善现：“不可说义无增无减。”

具寿善现复白佛言：“若不可说义无增无减者，则应布施乃至般若波罗蜜多亦无增减，则应四念住乃至八圣道支亦无增减，则应四静虑、四无量、四无色定亦无增减，则应空、无相、无愿解脱门亦无增减，则应八解脱乃至十遍处亦无增减，则应极喜地乃至法云地亦无增减，则应一切陀罗尼门、三摩地门亦无增减，则应五眼、六神通亦无增减，则应如来十力乃至十八不共法亦无增减，则应大慈、大悲、大喜、大舍亦无增减，则应无忘失法、恒住舍性亦无增减，则应一切智、道相智、一切相智亦无增减。

“世尊，若布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦无增减，则应布施波罗蜜多广说乃至一切相智皆无所有。若布施波罗蜜多广说乃至一切相智皆无所有，云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多广说乃至一切相智，证得无上正等菩提？”

佛告善现：“如是，如是，不可说义无增无减，布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦无增减。不可说义无所有，布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦无所有。然诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住般若波罗蜜多方便善巧，不作是念：‘我于般若乃至布施波罗蜜多若增若减。’但作是念：‘唯有名想谓为般若乃至布施波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多时，持此布施乃至般若波罗蜜多俱行作意，并依此起心及善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。由此回向巧方便力，证得无上正等菩提。”

尔时，善现即白佛言：“何谓无上正等菩提？”

佛告善现：“诸法真如是谓无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“何谓诸法真如，而说为无上正等菩提？”

佛告善现：“色蕴乃至识蕴真如是谓无上正等菩提，眼处乃至意处真如是谓无上正等菩提，色处乃至法处真如是谓无上正等菩提，眼界乃至意识界真如是谓无上正等菩提，色界乃至法界真如是谓无上正等菩提，眼识界乃至意识界真如是谓无上正等菩提，眼触乃至意触真如

是谓无上正等菩提，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受真如是谓无上正等菩提，地界乃至识界真如是谓无上正等菩提，因缘乃至增上缘真如是谓无上正等菩提，无明乃至老死真如是谓无上正等菩提，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多真如是谓无上正等菩提，内空乃至无性自性空真如是谓无上正等菩提，苦、集、灭、道圣谛真如是谓无上正等菩提，四念住乃至八圣道支真如是谓无上正等菩提，四静虑、四无量、四无色定真如是谓无上正等菩提，空、无相、无愿解脱门真如是谓无上正等菩提，八解脱乃至十遍处真如是谓无上正等菩提，净观地乃至如来地真如是谓无上正等菩提，极喜地乃至法云地真如是谓无上正等菩提，陀罗尼门、三摩地门真如是谓无上正等菩提，五眼、六神通真如是谓无上正等菩提，如来十力乃至十八不共法真如是谓无上正等菩提，大慈、大悲、大喜、大舍真如是谓无上正等菩提，三十二相、八十随好真如是谓无上正等菩提，无忘失法、恒住舍性真如是谓无上正等菩提，预流果乃至独觉菩提真如是谓无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智真如是谓无上正等菩提，生死、涅槃真如是谓无上正等菩提。

“善现当知，诸法真如无增减故诸佛无上正等菩提亦无增减。善现当知，诸菩萨摩訶萨常不远离甚深般若波罗蜜多，恒乐安住诸法真如，都不见法有增有减，由此因缘不可说义无增无减，布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦无增减。不可说义无所有，布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦无所有。如是，善现，诸菩萨摩訶萨依止无增减、无所有为方便，行深般若波罗蜜多，由此为门，集诸功德至圆满位，便证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨为初心起能证无上正等菩提，为后心起能证无上正等菩提？世尊，是菩萨摩訶萨若初心起能证无上正等菩提，初心起时后心未起，无和合义。若后心起能证无上正等菩提，后心起时前心已灭，无和合义；如是前后心、心所法，进退推徵无和合义，如何可得积集善根？若诸善根不可积集，云何菩萨善根圆满，证得无上正等菩提？”

佛告善现：“吾当为汝略说譬喻，令汝于义易得解了，诸有智者于所说义闻其譬喻便得悟解。善现，于意云何？如燃灯时，为初焰能焦炷？为后焰能焦炷？”

善现答言：“如我意解，非初焰能焦炷，亦不离初焰；非后焰能焦炷，亦不离后焰。”

佛告善现：“于意云何？炷为焦不？”

善现答言：“世间现见其炷实焦。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，证得无上正等菩提亦复如是，非初心起能证无上正等菩提，亦不离初心；非后心起能证无上正等菩提，亦不离后心，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，令诸善根生长圆满，证得无上正等菩提。”

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨从初发心行深般若波罗蜜多，至最后心十地圆满，便证无上正等菩提。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨修学何等十地圆满，便证无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨修极喜地乃至法云地令其圆满，便证无上正等菩提，亦学净观地乃至如来地令其圆满，便证无上正等菩提。善现当知，诸菩萨摩訶萨精勤修学如是十地至圆满位，得菩提时，非初心起能证无上正等菩提，亦不离初心；非后心起能证无上正等菩提，亦不离后心，而诸菩萨摩訶萨，精勤修学如是十地至圆满位，便证无上正等菩提。”

具寿善现即白佛言：“如来所说缘起理趣，最为微妙极为甚深，谓诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以无所得而为方便修学十地，得菩提时，非初心起能证无上正等菩提，亦不离初心；非后心起能证无上正等菩提，亦不离后心，而诸菩萨摩訶萨从初发心行深般若波罗蜜多，至最后心十地圆满，便证无上正等菩提。”

佛告善现：“于意云何？若心灭已，更可生不？”

善现答言：“不也，世尊。是心已灭，不可更生。”

佛告善现：“于意云何？若心已生，有灭法不？”

善现答言：“如是，世尊，若心已生定有灭法。”

佛告善现：“于意云何？有灭法心，非当灭不？”

善现答言：“不也，世尊。有灭法心决定当灭。”

佛告善现：“于意云何？心住为如心真如不？”

善现答言：“如是，世尊，如心真如心住亦尔。”

佛告善现：“于意云何？若心住如真如，是心为如真如、实际性常住不？”

善现答言：“不也，世尊。是心非如真如、实际其性常住。”

佛告善现：“于意云何？诸法真如极甚深不？”

善现答言：“如是，世尊，诸法真如极为甚深。”

佛告善现：“于意云何？即真如是心不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？离真如有心不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？即心是真如不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？离心有真如不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？真如为能见真如不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波

罗蜜多不？”

善现答言：“如是，世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，为行何处？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨能如是行，都无行处。所以者何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多住真如中，无心现行，无现行处。何以故？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多住真如中，都无现行、现行时、处、现行者故。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为何所行？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛，此中二种现行无故。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽不取相而行相不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中为破相不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中破相想不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何不破相亦不破相想？”

善现答言：“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不作是念：‘我当破相及破相想。’亦不作是念：‘我当破无相及破无相想。’所以者何？于一切种无分别故。

“复次，世尊，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽能如是离诸分别，而未圆满如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量无边胜功德故，未得无上正等菩提。

“复次，世尊，是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，由此最胜方便善巧，于一切法不取不破。何以故？是菩萨摩訶萨了一切法自相空故。

“复次，世尊，是菩萨摩訶萨住一切法自相空中，为欲成熟诸有情故入三等持，用三等持方便成熟诸有情类。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。”

尔时，善现即白佛言：“是菩萨摩訶萨云何入此三种等持，方便成熟诸有情类？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨住空等持，见诸有情虚妄分别我、我所者，以方便力教令安住空三摩地。是菩萨摩訶萨住无相等持，见诸

有情虚妄分别诸法相者，以方便力教令安住无相三摩地。是菩萨摩訶萨住无愿等持，见诸有情虚妄分别多愿乐者，以方便力教令安住无愿三摩地。善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如是善巧入三等持，方便成熟诸有情类，令所随宜获大饶益。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“若菩萨摩訶萨梦中入此三种等持，于深般若波罗蜜多有增益不？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨觉时入此三种等持，于深般若波罗蜜多有增益者，彼梦中入亦有增益。所以者何？觉与梦中无差别故。舍利子，若菩萨摩訶萨觉时修行甚深般若波罗蜜多，既名修习甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨梦中修行甚深般若波罗蜜多，亦名修习甚深般若波罗蜜多。三种等持于深般若波罗蜜多能为增益，亦应如是。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨梦中造业，为有增益或损减不？佛说诸法虚妄不实如梦所造，云何彼业能有增益或复损减。所以者何？非于梦中所造诸业能有增益或能损减，要至觉时忆想分别梦中所造，乃有增益或有损减。”

善现答言：“诸有觉时断他命已，后于梦中忆想分别深自庆快；或复有人梦断他命，谓在觉时生大欢喜，如是二业于意云何？”

时，舍利子问善现言：“无所缘事，若思、若业俱不得生，要有所缘思业方起，梦中思业缘何而生？”

善现答言：“如是，如是，若梦、若觉无所缘事思业不生，要有所缘思业方起。何以故？舍利子，要于见闻觉知法中有觉慧转，由斯起染或复起净；若无见闻觉知诸法，无觉慧转亦无染净。由此故知若梦、若觉有所缘事思业乃生，无所缘事思业不起。”

时，舍利子问善现言：“佛说思业皆离自性，如何可言若思、若业有所缘起，无便不生？”

善现答言：“虽诸思业及所缘事自性皆空，而由自心取相分别，故说思业有所缘生，若无所缘思业不起。”

时，舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨梦中修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，持此善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨为实回向大菩提不？”

善现报言：“慈氏菩萨久已受得无上菩提不退转记，一生所系定当作佛，善能酬答一切难问，现在此会宜请问之，补处慈尊定当为答。”

时，舍利子如善现言，恭敬请问慈氏菩萨。

时，慈氏菩萨诘舍利子言：“谓何等名慈氏能答？为色蕴耶？为受、想、行、识蕴耶？为色蕴空耶？为受、想、行、识蕴空耶？为色

蕴真如耶？为受、想、行、识蕴真如耶？且色蕴不能答，受、想、行、识蕴亦不能答；色蕴空不能答，受、想、行、识蕴空亦不能答；色蕴真如不能答，受、想、行、识蕴真如亦不能答。所以者何？我都不见有法能答、有法所答，答处、答时及由此答亦皆不见，我都不见有法能记、有法所记，记处、记时及由此记亦皆不见。何以故？舍利子，以一切法本性皆空，都无所有无二无别，毕竟推徵不可得故。”

尔时，舍利子复问慈氏菩萨摩诃萨言：“仁者所说法为如所证不？”

慈氏菩萨摩诃萨言：“我所说法非如所证。所以者何？我所证法不可说故。”

尔时，具寿善现白舍利子言：“慈氏菩萨觉慧深广，修一切种布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多久已成满，用无所得而为方便，于所问难能如是答。”

尔时，佛告舍利子言：“于意云何？汝由是法成阿罗汉，为见此法是可说不？”

舍利子言：“不也，世尊。”

佛告舍利子：“诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，所证法性亦复如是，不可宣说。舍利子，是菩萨摩诃萨不作是念：‘我由此法于佛无上正等菩提已得受记、今得受记、当得受记。’不作是念：‘我由此法当证无上正等菩提。’舍利子，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多不生疑惑：‘我于无上正等菩提为得不得？’但作是念：‘我于无上正等菩提决定当得。’舍利子，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多闻甚深法，不惊、不恐、不怖、不畏、不沉、不没，于得无上正等菩提亦无怖畏，决定自知：我当证得所求无上正等菩提，转妙法轮度有情众。”

尔时，佛告具寿善现：“有菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多，见诸有情饥渴所逼，衣服弊坏，卧具乏少，所欲资财皆不如意。见此事已，作是思惟：‘我当云何济拔如是诸有情类，令离悭贪，资缘无乏？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是资具乏少诸有情类，一切皆如六欲天众受用种种上妙乐具，而于其中无所染著。’善现当知，是菩萨摩诃萨由此布施波罗蜜多疾得圆满，近证无上正等菩提。”

“复次，善现，有菩萨摩诃萨修行净戒波罗蜜多，见诸有情烦恼炽盛，更相杀害乃至邪见，由此因缘短寿多病，颜容憔悴无有威德，资财匮乏生下贱家，肢体缺减众事鄙秽。见此事已，作是思惟：‘我当云何济拔如是诸有情类，令其远离诸恶业果？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行净戒波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是众恶业果，一切有情

皆行十善，受长寿等诸胜果报。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多，疾得圆满近证无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多，见诸有情更相忿恚，口出矛槊毁骂凌辱，以刀杖等互相残害，乃至断命恶心不舍。见此已，作是思惟：‘我当云何济拔如是诸有情类，令其远离如是诸恶？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行安忍波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是烦恼恶业诸有情类，一切有情展转相视如父如母，亲友眷属，不相乖违，慈心相向互为利乐。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此安忍波罗蜜多疾得圆满，近证无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多，见诸有情懒惰懈怠，不勤精进，弃舍三乘，亦不修行人、天善业。见此已，作是思惟：‘我当云何济拔如是诸有情类，令其远离懒惰懈怠？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行精进波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是懒惰懈怠诸有情类，一切有情精进勇猛，勤修善趣及三乘因，生天、人中速证解脱。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此精进波罗蜜多疾得圆满，近证无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多，见诸有情，五盖所覆，远离静虑、无量、无色，散乱放逸不修诸善。见此已，作是思惟：‘我当云何济拔如是诸有情类，令其远离诸盖散动？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行静虑波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是五盖散动诸有情类，一切有情自在入出静虑、无量、无色胜定。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此静虑波罗蜜多疾得圆满，近证无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，见诸有情愚痴恶慧，于世、出世正见俱失，拨无善恶业及业果，执断、执常、执一、执异、俱、不俱等种种邪法。见此已，作是思惟：‘我当云何济拔如是诸有情类，令其远离恶见邪执？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是恶行邪执诸有情类，一切有情成就正见，种种妙慧具足庄严。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多疾得圆满，近证无上正等菩提。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情三聚差别：一、正定聚；二、邪定聚；三、不定聚。见此已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令离邪定及不定聚？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无邪定及不定聚诸有情类，亦无如是二聚名声，一切有情皆住正定。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情堕三恶趣受种种苦，所谓地狱、傍生、鬼界。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔，令其永离三恶趣苦？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满，疾能证得一切智智，我佛土中得无地狱、傍生、鬼界，亦无如是恶趣名声，一切有情皆善趣摄。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多疾得圆满，近能证得一切智智。

大般若波罗蜜多经卷第五百一十七

第三分空相品第二十一之三

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情由恶业障，所居大地高下不平，堆阜沟坑，秽草株机，毒刺荆棘，不净充满。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令永灭除诸恶业障，所居之处地平如掌，无诸秽草株机等事？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是诸杂秽业，所感大地有情居处其地平坦，园林、池沼、诸妙香花间杂庄严甚可爱乐。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情薄福德故，所居大地无诸珍宝，唯有种种土石瓦砾。见此事已，作是思惟：‘我当云何济拔如是多罪少福诸有情类，令所居处丰饶珍宝？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是多罪少福诸有情类，金沙布地，处处皆有吠琉璃等众妙珍奇，虽恒受用而无染著。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情多所摄受深生爱著，发起种种恶不善业。见此事已，作是思惟：‘我当云何济拔如是多所摄受、深生爱著诸有情类，令其永离摄受爱著及所发起诸不善业？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是多所摄受、深生爱著、造诸恶业诸有情类，一切有情于色声等无所摄受，于诸资具不生爱著。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有四色类贵贱差别，谓刹帝利至戍达罗。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令无如是贵贱差别？’既思惟已，作是愿言：‘我

当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是四种色类贵贱差别，一切有情同一色类，皆悉尊贵人趣所摄。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有下、中、上家族差别。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令无如是下、中、上品家族差别？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是下、中、上品家族差别，一切有情皆同上品。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情端正丑陋形色差别。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令无如是端正丑陋形色差别？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是端正丑陋形色差别诸有情类，一切有情皆真金色，端严殊妙众所乐观，成就最胜圆满净色。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情系属主宰，诸有所作不得自在。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类令得自在？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类得无主宰，诸有所作皆得自在，乃至不见主宰形像，亦复不闻主宰名字，唯有如来、应、正等觉以法统摄名为法王。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有地狱等诸趣差别。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令无诸趣善恶差别？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无诸趣善恶差别，乃至无有诸恶趣名，一切有情皆同一类等修一业，谓皆和合修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行菩萨摩訶萨地，修行陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行诸相随好之因，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情四生差别。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类令无如是四生差别？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是四生差别，诸有情类同受化生。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情无五通慧，诸有所作不得自在。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类皆令获得五神通慧？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，皆具成就五胜神通。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情受用段食，身有种种大小便利，脓血臭秽深可厌舍。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令其身中无此秽恶？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，唯同受用妙法喜食，其身香洁无诸便秽。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情身光匮乏，诸有所作须求灯炬。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令离如是阙光明身？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，身具光明不假外照。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情所居之土，有昼、有夜、有月、半月，时节岁数转变非恒。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令所居处无昼夜等时节变异？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无昼夜月半月等时节及名。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情寿量短促。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令离如是寿量短促？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，寿量长远劫数难知。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情身无相好。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类令得相

好？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，具三十二大士夫相，八十随好圆满庄严，有情见之生净胜喜。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有情类阙诸善根。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类令具善根？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，一切成就净胜善根，由此善根，能办种种上妙供具供养诸佛，乘斯福力随所生处，复能供养诸佛世尊。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情具身心病。身病有四，谓风、热、痰及诸杂病。心病亦四，谓贪、瞋、痴及慢等病。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔身心病苦诸有情类？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是身心病苦诸有情类，乃至无有身心病名。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情种种意乐三乘差别。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔意乐狭劣诸有情类，令其弃舍二乘意乐，唯令趣向无上大乘？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，唯求无上正等菩提，不乐声闻、独觉乘果，乃至无有二乘之名。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情怀增上慢，未舍谓舍，未得谓得。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类，令其弃舍增上慢结？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满，疾能证得一切智智，我佛土中得无如是增上慢者，一切有情如实知见所舍所得。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情多生执著，谓执著色蕴，执著受、想、行、识蕴，广说乃至执著菩萨摩訶萨行，执著无上正等菩提。见此事已，作是思惟：‘我当云何方便济拔诸有情类令离执著？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满，疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，无如是等种种执著。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉寿量、光明、弟子众数皆无分限。见此已，作是思惟：‘我云何得寿量光明、弟子众数皆无分限？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我时所有寿量光明、弟子众数皆无分限。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉所居之土周圆有量。见此已，作是思惟：‘我当云何得所居土周圆无量安隐丰乐？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，十方各如殑伽沙界合为一土安隐丰乐，我住其中说法，教化无量无数无边有情。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见生死际前后长远，诸有情界其数无边。见此已，作是思惟：‘生死边际及有情界皆如虚空，虽无真实流转生死及解脱者，而诸有情虚妄执著，轮回生死受苦无穷。我当云何方便济拔？’既思惟已，作是愿言：‘我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，为诸有情说微妙法，皆令解脱生死大苦，亦令证知生死解脱都无所有皆毕竟空。’善现当知，是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。”

第三分殑伽天品第二十二

尔时，会中有一天女名殑伽天，从座而起，稽首佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：“世尊，我能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及能摄受如今世尊为诸大众所说佛土。”

时，殑伽天作是语已，即取种种金花、银花、水陆生花诸庄严具，及持金色天衣一双，恭敬至诚奉散佛上，佛神力故上踊空中宛转右旋，于佛顶上，变成四柱四角宝台，绮饰庄严甚可爱乐，于是天女持此宝台，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

尔时，如来知彼天女志意深远，即便微笑。诸佛法尔若微笑时，种种色光从面门出，今佛亦尔，从其面门放种种光青黄赤白红紫碧绿，遍照十方无量无边诸佛世界，还来此土现大神变，入佛顶中。

时，阿难陀见闻是已，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：“世尊，何因何缘现此微笑？佛现微笑非无因

缘。”

尔时，世尊告庆喜曰：“今此天女，于未来世当成如来、应、正等觉广说乃至佛薄伽梵，劫名星喻，佛号金花。庆喜当知，今此天女，即是最后所受女身，舍此身已便受男身，尽未来际不复为女。从此殁已生于东方不动如来、应、正等觉甚可爱乐佛世界中，于彼佛所勤修梵行，此女彼界便字金花，修诸菩萨摩訶萨行。庆喜当知，金花菩萨从不动佛世界殁已复生他方，从一佛国趣一佛国，生生之处常不离佛。如转轮王从一宝殿趣一宝殿欢娱受乐，乃至命终足不履地；金花菩萨亦复如是，从一佛土往一佛土，乃至无上正等菩提，于生生处常见诸佛，恒闻正法修菩萨行。”

时，阿难陀窃作是念：“金花菩萨当作佛时，亦应宣说甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众，其数多少应如今佛菩萨众会。”

佛知其念，告庆喜言：“如是，如是，如汝所念。金花菩萨当作佛时，亦为众会宣说如是甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众，其数多少亦如今佛菩萨众会。庆喜当知，金花菩萨当作佛时，出家弟子其数甚多不可称计，谓不可数若百、若干、若俱胝等，但可总说无量无边。庆喜当知，金花菩萨当作佛时，其土无有种种过患如此般若波罗蜜多甚深经中我所宣说。”

尔时，庆喜复白佛言：“今此天女，先于何佛已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，今得遇佛供养恭敬便得受于不退转记？”

佛告庆喜：“今此天女于燃灯佛已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，故今遇我供养恭敬便得受于不退转记。庆喜当知，我于过去燃灯佛所以五茎花奉散彼佛回向发愿，燃灯如来、应、正等觉知我根熟与我授记：‘汝于来世当得作佛，号曰能寂，界名堪忍，劫号为贤。’天女尔时闻佛授我大菩提记，欢喜踊跃即以金花奉散佛上，便发无上正等觉心，种诸善根回向发愿：‘使我来世于此菩萨当作佛时，亦如今佛现前授我大菩提记。’故我今者与彼授记。”

尔时，庆喜闻佛所说欢喜踊跃，复白佛言：“今此天女久发无上正等觉心，种诸善根、回向发愿今得成熟，是故如来、应、正等觉授与彼记。”

佛告庆喜：“如是，如是，如汝所说，彼善根熟我与授记。”

第三分巧便品第二十三之一

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，云何习空、无相、无愿三摩地？云何入空、无相、无愿三摩地？

云何习四念住乃至八圣道支？云何修四念住乃至八圣道支？云何习余菩提分法？云何修余菩萨分法？”

佛告善现：“行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，应观色蕴乃至识蕴空，应观眼处乃至意处空，应观色处乃至法处空，应观眼界乃至意识界空，应观色界乃至法界空，应观眼识界乃至意识界空，应观眼触乃至意触空，应观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空，应观地界乃至识界空，应观因缘乃至增上缘空，应观无明乃至老死空，应观布施乃至般若波罗蜜多空，应观内空乃至无性自性空空，应观真如乃至不思議界空，应观苦、集、灭、道圣谛空，应观四念住乃至八圣道支空，应观四静虑、四无量、四无色定空，应观八解脱乃至十遍处空，应观空、无相、无愿解脱门空，应观净观地乃至如来地空，应观极喜地乃至法云地空，应观一切陀罗尼门、三摩地门空，应观五眼、六神通空，应观如来十力乃至十八不共法空，应观大慈、大悲、大喜、大舍空，应观三十二相、八十随好空，应观无忘失法、恒住舍性空，应观一切智、道相智、一切相智空，应观预流果乃至独觉菩提空，应观一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提空，应观有漏、无漏法空，应观世间、出世间法空，应观有为、无为法空，应观过去、未来、现在法空，应观善、不善、无记法空，应观欲界、色界、无色界法空。

“善现当知，是菩萨摩訶萨作此观时不令心乱，若心不乱则不见法，若不见法则不作证。所以者何？是菩萨摩訶萨善学诸法自相皆空，无法可增无法可减，故于诸法不见不证。何以故？于一切法胜义谛中，能证、所证、证处、证时及由此证，若总若别皆不可得、不可见故。”

尔时，善现便白佛言：“如世尊说，诸菩萨摩訶萨应观法空而不作证，云何菩萨摩訶萨应观法空而不作证？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨观法空时，先作是念：‘我应观法诸相皆空，不应作证，我为学故观诸法空，不为证故观诸法空，今是学时，非为证时。’是菩萨摩訶萨未入定时，系心于境，非入定位系心于境。是菩萨摩訶萨于如是时，不退一切菩提分法、不证漏尽。所以者何？是菩萨摩訶萨成就如是广大智慧，善住法空及一切种菩提分法，恒作是念：‘今时应学，不应作证。’是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常作是念：‘我于布施乃至般若波罗蜜多，今时应学不应作证。我于内空乃至无性自性空，今时应学不应作证。我于真如乃至不思議界，今时应学不应作证。我于苦、集、灭、道圣谛，今时应学不应作证。我于四念住乃至八圣道支，今时应学不应作证。我于四静虑、四无量、四无色定，今时应学不应作证。我于八解脱乃至十遍处，今时应学不应作证。我于空、无相、无愿解脱门，今时应学不应作证。我于净观地乃至如来地，今时应学不应作证。我于极喜地乃至法云地，

今时应学不应作证。我于一切陀罗尼门、三摩地门，今时应学不应作证。我于五眼、六神通，今时应学不应作证。我于如来十力乃至十八不共法，今时应学不应作证。我于大慈、大悲、大喜、大舍，今时应学不应作证。我于无忘失法、恒住舍性，今时应学不应作证。我于一切智、道相智、一切相智，今时应学不应作证。我于一切菩萨摩訶萨行，今时应学不应作证。我于诸佛无上正等菩提，今时应学不应作证。我今为学一切智智，应学预流果乃至独觉菩提，皆令善巧不应作证。

“善现当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应习空、无相、无愿三摩地，应住空、无相、无愿三摩地，应修空、无相、无愿三摩地，而于实际不应作证；应习四念住乃至八圣道支，应住四念住乃至八圣道支，应修四念住乃至八圣道支，而于实际不应作证；应习诸余菩提分法，应住诸余菩提分法，应修诸余菩提分法，而于实际不应作证。

“善现当知，是菩萨摩訶萨虽习空、无相、无愿解脱门，亦住空、无相、无愿解脱门，亦修空、无相、无愿解脱门，而不证预流果，乃至不证独觉菩提；虽习四念住乃至八圣道支，亦住四念住乃至八圣道支，亦修四念住乃至八圣道支，而不证预流果，乃至不证独觉菩提；虽习诸余菩提分法，亦住诸余菩提分法，亦修诸余菩提分法，而不证预流果，乃至不证独觉菩提。由此因缘，是菩萨摩訶萨不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。

“善现当知，譬如壮士形貌端严，威猛勇健，见者欢喜，具胜圆满清静眷属，于诸兵法学至究竟，善持器仗，安固不动，六十四能、十八明处、一切技术无不善巧，众人钦仰悉皆敬伏，善事业故功少利多。由此诸人供养恭敬、尊重赞叹，无时暂舍，彼于尔时倍增喜跃，对诸眷属而自庆慰。有因缘故，将其父母妻子眷属发趣他方，中路经过险难旷野，其间多有恶兽、劫贼、怨家潜伏诸怖畏事，眷属小大无不惊惶。其人自恃多诸技术，威猛勇健身意泰然，安慰父母并诸眷属，勿有忧惧必令无苦。彼人于是以善巧术，将诸眷属至安隐处，既免危难，欢娱受乐。然彼壮士于旷野中，恶兽、怨贼无加害意。所以者何？自恃威猛具诸技术无所畏故。善现当知，诸菩萨摩訶萨亦复如是，愍生死苦诸有情类，发趣无上正等菩提，普缘有情起四无量，住四无量俱行之心，勤修布施乃至般若波罗蜜多令速圆满。是菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多未圆满位，为欲修学一切智智不证漏尽，虽住空、无相、无愿解脱门，然不随其势力而转，亦不为彼障所牵夺，于解脱门亦不作证，由不证故，不堕声闻及独觉地，必趣无上正等菩提。

“善现当知，如金翅鸟飞腾虚空，自在翱翔久不堕落，虽依空戏而不据空，亦不为空之所拘碍。善现当知，诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽于空、无相、无愿解脱门数习、住、修，而于其中能不作证，由不

证故，不堕声闻及独觉地。修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量佛法，若未圆满，终不依空、无相、无愿而证漏尽。

“善现当知，譬如壮夫善闲射术，欲显己伎，仰射虚空，为令空中箭不堕地，复以后箭射前箭筈，如是展转经于多时，箭箭相承不令其堕。若欲令堕便止后箭，尔时诸箭方顿堕落。善现当知，诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，乃至无上正等菩提，因行善根未皆成熟，终不中道证于实际。若得无上正等菩提，因行善根一切成熟，尔时菩萨方证实际，便得无上正等菩提。

“是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，皆应如是审谛观察，如先所说诸法实相，修诸菩萨摩訶萨行，而趣无上正等菩提。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨甚为希有能为难事，虽常修学诸法实相，虽常修学真如、法界、法性乃至不思議界，虽常修学内空、外空乃至无性自性空，虽常修学苦、集、灭、道圣谛，虽常修学四念住乃至八圣道支，虽常修学三解脱门及余一切菩提分法，而于中道不堕声闻及独觉地，退失无上正等菩提。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨于诸有情誓不弃舍，谓作是愿：‘若诸有情未得解脱生老病死，我终不舍加行善根。’善现当知，诸菩萨摩訶萨愿力殊胜，常作是念：‘一切有情若未解脱，我终不舍。’由起如是广大心故，于其中路必不退落。善现当知，诸菩萨摩訶萨恒作是念：‘我不应舍一切有情，必令解脱，然诸有情行不正法，我为度彼，应数引发寂静空、无相、无愿解脱门，虽数引发而不取证。’善现当知，是菩萨摩訶萨成就殊胜方便善巧，虽数现起三解脱门，乃至未得一切智智，而于中间不证实际。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨于甚深处常乐观察，谓乐观察内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、自相空、一切法空、无性空、无性自性空，亦乐观察四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及空、无相、无愿解脱门等皆自相空。善现当知，是菩萨摩訶萨作此观已，起如是念：‘诸有情类由恶友力，起我想执广说乃至见者想执，由此想执，行有所得，轮回生死受种种苦。为断有情如是想执，应趣无上正等菩提，为诸有情说深妙法，令断想执离生死苦。’

“是菩萨摩訶萨尔时虽学三解脱门，而不依此证于实际，以于实际不趣证故，不堕预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。是菩萨摩訶萨由如是念，行深般若波罗蜜多，成就善根不证实际，虽于实际未即作证，而不退失四静虑、四无量、四无色定，亦不退失四念住乃至八圣道支，亦不退失空、无相、无愿解脱门，亦不退失八解脱乃至十遍处，亦不退失内空乃至无性自性空，亦不退失真如乃至不思議

界，亦不退失苦、集、灭、道圣谛，亦不退失布施乃至般若波罗蜜多，亦不退失诸菩萨地，亦不退失陀罗尼门、三摩地门，亦不退失五眼、六神通，亦不退失如来十力乃至十八不共法，亦不退失大慈、大悲、大喜、大舍，亦不退失不忘失法、恒住舍性，亦不退失一切智、道相智、一切相智，亦不退失诸余无量无边佛法。

“善现当知，是菩萨摩訶萨时成就一切菩提分法，乃至证得无上正等菩提，于诸功德终不衰减。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，刹那刹那白法增长诸根猛利，一切声闻及独觉等所不能及。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘诸有情类于长夜中，其心常行四种颠倒，谓常想倒、心倒、见倒，若乐想倒、心倒、见倒，若我想倒、心倒、见倒，若净想倒、心倒、见倒。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等觉时，为诸有情说无倒法，谓说生死无常、无乐、无我、无净，唯有涅槃微妙寂静，具足种种常、乐、我、净真实功德。’善现当知，是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，若未圆满如来十力乃至十八不共法及余无量无边佛法，终不证入诸佛胜定。

“善现当知，是菩萨摩訶萨时虽学三解脱门入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提因行功德未善圆满，不证实际及余功德，若得无上正等觉时乃可证得。善现当知，是菩萨摩訶萨时虽于诸余功德修未圆满，而于无愿三摩地门修已圆满。

大般若波罗蜜多经卷第五百一十八

第三分巧便品第二十三之二

“复次，善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘诸有情类于长夜中行有所得，谓执有我乃至见者，或执有色蕴乃至识蕴，或执有眼处乃至意处，或执有色处乃至法处，或执有眼界乃至意界，或执有色界乃至法界，或执有眼识界乃至意识界，或执有眼触乃至意触，或执有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，或执有地界乃至识界，或执有因缘乃至增上缘，或执有无明乃至老死，或执有十善业道，或执有四静虑、四无量、四无色定，或执有四摄事，或执有余诸胜善法。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等觉时，令诸有情永断如是有所得执。’善现当知，是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，若未圆满如来十力乃至十八不共法及余无量无边佛法，终不证入诸佛胜定。

“善现当知，是菩萨摩訶萨时虽学三解脱门入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提因行功德未善圆满不证实际及余功德，若得无上正等菩提乃至证得。善现当知，是菩萨摩訶萨时虽于

诸余功德修未圆满，而但于空三摩地门修已圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨恒作是念：‘诸有情类于长夜中常行诸相，谓执男相，或执女相，或执色相，或执声相，或执香相，或执味相，或执触相，或执法相，或执诸余我相、法相。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得上无正等觉时，令诸有情永断如是种种相执。’善现当知，是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，若未圆满如来十力乃至十八不共法及余无量无边佛法，终不证入诸佛胜定。善现当知，是菩萨摩訶萨时虽学三解脱门入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提因行功德未善圆满不证实际及余功德，若得上无正等觉时乃可证得。善现当知，是菩萨摩訶萨时虽于诸余功德修未圆满，而于无相三摩地门修已圆满。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨已善修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，已善安住内空乃至无性自性空，已善安住真如乃至不思議界，已善安住苦、集、灭、道圣谛，已善修学四念住乃至八圣道支，已善修学空、无相、无愿解脱门，已善修学四静虑、四无量、四无色定，已善修学八解脱乃至十遍处，已善修学诸菩萨地，已善修学陀罗尼门、三摩地门，已善修学五眼、六神通，已善修学如来十力乃至十八不共法，已善修学大慈、大悲、大喜、大舍，已善修学无忘失法、恒住舍性及余无量无边佛法。善现当知，是菩萨摩訶萨成就如是殊胜智见，若于生死发起乐想，或说有乐，或于三界安住执著，无有是处。

“善现当知，若菩萨摩訶萨已善修行菩提分法，一切如来、应、正等觉及诸弟子法，应试问：‘若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，云何修行菩提分法，而不证空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际，由不证故，不得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，而勤修习甚深般若波罗蜜多，常无所执？’善现当知，是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：‘诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，但应思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际及余一切菩提分法，不应修学。’是菩萨摩訶萨未蒙如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。所以者何？是菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相。善现当知，是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：‘诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应正思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际及余一切菩提分法，亦应方便如先所说善巧修学而不作证。’是菩萨摩訶萨已蒙如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。所以者何？是菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相。

“善现，若菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨未善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余一切菩提分法，未入薄地，未如其余住

不退转地菩萨摩訶萨开示、记别、显了安住不退转相。善现，若菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨已善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余一切菩提分法，已入薄地，已如其余住不退转地菩萨摩訶萨开示、记别、显了安住不退转相。”

具寿善现白言：“世尊，颇有未得不退转菩萨摩訶萨能作如是如实答不？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能于此作如实答。善现当知，是菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余一切菩提分法，已得成熟觉慧猛利，若闻、不闻能如实答不退地菩萨摩訶萨。”

具寿善现复白佛言：“多有菩萨摩訶萨求学无上正等菩提，少有能如实答如不退转地菩萨摩訶萨已善修治地，未善修治地而安住故。”

佛告善现：“如是，如是。所以者何？少有菩萨摩訶萨得受如是不退转地殊胜慧记，若有得受如是记者，皆能于此作如实答。善现，若能于此如实答者，当知是菩萨摩訶萨已种善根最极明利，所修智慧其量深广，世间天、人、阿素洛等不能引夺令其破坏，必得无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨乃至梦中，亦不爱乐称赞声闻、独觉地法，于三界法亦不起心爱乐称赞，常观诸法如梦、如响广说乃至如寻香城，虽如是观察而不证实际，当知是菩萨有不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，有无数量百千俱胝那由其他多众，恭敬围绕而为说法，既闻法已善解义趣，解义趣已精进修行，法随法行入三摩地起随法行，当知是菩萨有不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，具三十二大士夫相、八十随好圆满庄严，常光一寻周匝照曜，与无量众踊在虚空，现大神通说正法要，化作化土令往他方无边佛土施作佛事，当知是菩萨有不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦见狂贼破坏村城，或见火起焚烧聚落，或见狮子、虎、狼、猛兽、毒蛇、恶蝎欲来害身，或见怨家欲斩其首，或见父母、兄弟、姊妹、妻子、亲友临当命终，或见自身寒热饥渴及余苦事之所逼恼，见如是等可怖畏事，不惊、不惧亦不忧恼，从梦觉已即能思惟：‘三界非真皆如梦见，我得无上正等觉时，当为有情说三界法，一切虚妄皆如梦境。’当知是菩萨有不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨乃至梦中见有地狱、傍生、鬼界诸有情类，便作是念：‘我当精勤修诸菩萨摩訶萨行，速趣无上正等菩提，我佛土中得无地狱、傍生、鬼界恶趣及名。’从梦觉已亦作是念。善现当知，是菩萨摩訶萨当作佛时，所居佛土定无恶趣。所以者何？若梦、若觉诸法无二、无二分故，当知是菩萨有不退转相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨梦中见火烧地狱等诸有情类，或复见烧城邑、聚落，便发誓愿：‘我若已受不退转记，当证无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。’若此菩萨作是愿已，梦中见火即时顿灭，当知已得不退转记。若此菩萨作是愿已，梦中见火不即顿灭，当知未得不退转记。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨觉时现见大火卒起，烧诸城邑或烧聚落，便作是念：‘我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相未审虚实，若我所见是实有者，愿此大火即时顿灭变为清凉。’若此菩萨作是誓愿发诚谛言，尔时大火即为顿灭，当知已得不退转记。若此菩萨作是誓愿发诚谛言，火不顿灭，当知未得不退转记。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨觉时见火烧诸城邑或烧聚落，便作是念：‘我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相。若我所见定是实有，必证无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。’是菩萨摩訶萨发此誓愿诚谛言已，尔时大火不为顿灭，燃烧一家越置一家，复烧一家或烧一巷，越置一巷复烧一巷，如是展转其火乃灭。是菩萨摩訶萨应自了知决定已得不退转记。然被烧者，由彼有情造作增长坏正法业，彼由此业先堕恶趣，无量劫中受正苦果，今生人趣受彼余殃，或由此业当堕恶趣，经无量劫受正苦果，今在人趣先现少殃。”

“复次，善现，依前所说种种因缘，知是不退转菩萨摩訶萨。复有成就余行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨，吾当为汝分别解说，汝应谛听！极善思惟！”

善现答言：“唯然！愿说！”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨见有男子或有女人现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，便作是念：‘若诸如来、应、正等觉知我已得清净意乐，授我无上正等菩提不退转记。若我久发清净作意，求证无上正等菩提，远离声闻、独觉作意，不以声闻、独觉作意求证无上正等菩提。若我当来必得无上正等菩提，穷未来际利益安乐诸有情类。若十方界现在实有无量如来、应、正等觉说微妙法利乐有情，彼诸如来、应、正等觉无所不见、无所不知、无所不解、无所不证，现知、见、觉一切有情意乐差别，愿垂照察我心所念及诚谛言。若我实能修菩萨行，必获无上正等菩提，救拔有情生死苦者，愿是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语即当舍去。’是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人不为去者，当知未得不退转记。是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人即为去者，当知已得不退转记。”

“复次，善现，有菩萨摩訶萨未善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，未善安住内空乃至无性自性空，未善安住真如乃至不思議界，未善安住，苦、集、灭、道圣谛，未善修学四念住乃至八圣道支，未善修学四静虑、四无量、四无色定，未善修学八解脱乃至十遍处，未善修学空、无相、无愿解脱门，未善修学陀罗尼门、三摩地门，未入菩萨正性离生，未具修行一切佛法，远离菩萨方

便善巧，未免恶魔之所恼乱，于诸魔事未能觉知，不自度量善根厚薄，学诸菩萨发诚谛言，便为恶魔之所诳惑。

“是菩萨摩訶萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，即便轻尔发诚谛言：‘我若已从过去诸佛，受得无上正等菩提不退转记，令是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语速当舍去。’是菩萨摩訶萨作此语已，尔时恶魔为诳惑故，即便驱逼非人令去。所以者何？恶魔威力胜彼非人，是故非人受魔教敕即便舍去。

“是菩萨摩訶萨见此事已，欢喜踊跃作是念言：‘非人今去是吾威力。所以者何？非人随我所发誓愿，即便放此男子、女人，无别缘故。’是菩萨摩訶萨不能觉知恶魔所作，谓是己力妄生欢喜，恃此轻弄诸余菩萨言：‘我已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，所发誓愿皆不唐捐。汝等未蒙诸佛授记，不应相学发诚谛言，设有要期必空无果。’是菩萨摩訶萨轻弄毁訾余菩萨故，妄恃少能，于诸功德生长多种增上慢故，远离无上正等菩提，不能证得一切智智。是菩萨摩訶萨以无方便善巧力故，生长多种增上慢故，毁訾轻蔑余菩萨故，虽勤精进而堕声闻或独觉地。是菩萨摩訶萨薄福德故，所作善业、发诚谛言皆动魔事。是菩萨摩訶萨不能亲近供养恭敬、尊重赞叹真善知识，不能请问得不退转菩萨行相，不能谘受诸恶魔军所作事业，由斯魔缚转复坚牢。所以者何？是菩萨摩訶萨不久修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至远离方便善巧故，为恶魔之所诳惑。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应善觉知诸恶魔事。

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨不久修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至远离方便善巧故，为恶魔之所诳惑，劝诸菩萨应善觉知？谓有恶魔，为诳惑故，方便化作种种形像，来至菩萨摩訶萨所，作如是言：‘咄！善男子，汝自知耶？过去诸佛已曾授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转。汝身父母、兄弟、姊妹、亲友、眷属乃至七世名字差别我悉善知，汝身生在某方、某国、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某时、某宿相王中生。’如是恶魔若见菩萨禀性柔软，诸根昧钝，便诈记言：‘汝于先世所禀根性已曾如是。’若见菩萨禀性刚强，诸根明利，便诈记言：‘汝于先世所禀根性亦曾如是。’若见菩萨居阿练若，或常乞食，或受一食，或一坐食，或一钵食，或居冢间，或居露地，或居树下，或粪扫衣，或但三衣，或常坐不卧，或如旧敷具，或少欲，或喜足，或乐远离，或乐寂定，或具正念，或具妙慧，或不重利养，或不贵名誉，或好廉俭，不涂其足，或省睡眠，或离掉举，或好少言，或乐软语，如是恶魔见此菩萨种种行已，便诈记言：‘汝于先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是殊胜功德，世间同见，先世定应亦有如是殊胜功德，应自庆慰无得自轻。’

“是菩萨摩訶萨闻此恶魔说其过去当来功德，及说现在亲友自身名等差别，兼叹种种殊胜善根，欢喜踊跃生增上慢，凌蔑毁骂诸余菩

萨。尔时，恶魔知其暗钝起增上慢凌蔑他人，复告之言：‘汝定成就殊胜功德，过去如来、应、正等觉已授汝记，汝于无上正等菩提，定当证得不复退转，已有如是瑞相现前。’是时，恶魔为扰乱故，或矫现作出家形像，或矫现作在家形像，或矫现作父母、兄弟、姊妹、亲友、梵志、师主、天、龙、药叉、人非人等种种形像，至此菩萨摩訶萨所，作如是言：‘过去如来、应、正等觉，久已授汝大菩提记。汝于无上正等菩提：决定当得不复退转。所以者何？诸不退转地菩萨摩訶萨功德状相，汝皆具有，应自尊重，勿生犹豫。’时，此菩萨闻彼语已，增上慢心转复坚固。

“善现当知，如我所说实得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，是菩萨摩訶萨实皆非有。善现当知，是菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所娆不得自在。所以者何？是菩萨摩訶萨于得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相实皆未有，但闻恶魔诈说其德及名字等，生增上慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应善觉知诸恶魔事。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所魅，但闻名字妄生执著。所以者何？是菩萨摩訶萨先未修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法，由此因缘令魔得便。是菩萨摩訶萨不能了知蕴魔行相、死魔行相、天魔行相、烦恼魔行相，由此因缘令魔得便。是菩萨摩訶萨不能了知色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴及余无量法门，亦不了知有情诸法名字实相所谓无相。由此因缘令魔得便，方便化作种种形像，告此菩萨摩訶萨言：‘汝所修行愿行已满，当得无上正等菩提。汝成佛时当得如是胜妙功德尊贵名号！’谓彼恶魔，知此菩萨长夜思愿：‘我成佛时当得如是功德名号！’随其思愿而记说之。时，此菩萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，闻魔记说，作是念言：‘此人奇哉！为我记说当得成佛功德名号，与我长夜思愿相应。由此故知过去诸佛必已授我大菩提记，我于无上正等菩提决定当得不复退转。我成佛时必定当得如是功德尊贵名号。’是菩萨摩訶萨如是恶魔、或魔眷属、或魔所执诸沙门等记说当来成佛名号，如是如是憍慢转增：‘我于未来定当作佛，获得如是功德名号，诸余菩萨无与我等。’

“善现当知，如我所说，已得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，此菩萨摩訶萨皆未成就，但闻魔说成佛虚名便生憍慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众。是菩萨摩訶萨由起憍慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨故，远离无上正等菩提。是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，弃善友故，常为恶友所摄受故，当堕声闻或独觉地。善现当知，是菩萨摩訶萨或有此身还得正念，至诚悔过舍憍慢心，数数亲近、供养恭敬、尊重赞叹真净善友，彼虽流转生死多时，而后复依甚深般若波罗蜜多渐次修学，当证无上正等菩提。善现当知，是菩萨摩訶萨若有此身不得正念，不能悔过，不舍慢心，不乐亲近、供养恭

敬、尊重赞叹真净善友，彼定流转生死多时，后虽精进修诸善业，而堕声闻或独觉地。譬如苾刍求声闻者，于四重罪若随犯一，便非沙门、非释迦子，彼于现在定不能得预流等果；妄执虚名菩萨亦尔，但闻魔说成佛空名，便起慢心，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众，当知此罪过彼苾刍所犯四重无量倍数。置彼苾刍所犯四重，此菩萨罪过五无间亦无量倍。所以者何？是菩萨摩訶萨实不成就殊胜功德，闻恶魔说成佛虚名，便自憍慢轻余菩萨，是故此罪过五无间。由此当知若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应善觉知如是记说虚名号等微细魔事。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨修远离行，谓隐山林、空泽、旷野，居阿练若宴坐思惟。时，有恶魔来到其所，恭敬赞叹远离功德，谓作是言：‘善哉！大士，能修如是真远离行。此远离行，一切如来、应、正等觉共所称赞，天帝释等诸天神仙皆共守护、供养尊重，应常住此勿往余处。’善现当知，我不赞叹诸菩萨摩訶萨居阿练若、旷野、山林宴坐思惟修远离行。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨应修何等余远离行，而佛不赞居阿练若、旷野、山林，弃胜卧具思惟宴坐远离功德？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨若居山林、空泽、旷野、阿练若处，若住城邑、聚落、王都喧杂之处，但能远离烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，行深般若波罗蜜多及修诸余胜妙功德，是名菩萨真远离行。此远离行，一切如来、应、正等觉共所称赞，诸佛世尊共所开许，诸菩萨众当应修学，若昼若夜应正思惟，精进修习此远离法，是名菩萨修远离行。此远离行不杂声闻、独觉作意，不杂一切烦恼恶业，离诸喧杂毕竟清净，令诸菩萨疾证无上正等菩提，利乐有情常无断尽。善现当知，恶魔所赞隐于山林、空泽、旷野、阿练若处弃胜卧具宴坐思惟，非诸菩萨真远离行。所以者何？彼远离行犹有喧杂，谓彼或杂恶业烦恼，或杂声闻、独觉作意，于深般若波罗蜜多，不能精勤信受修学，不能圆满一切智智。

“善现当知，有菩萨摩訶萨虽乐修行魔所称赞远离行法，而起憍慢不清净心，轻蔑、毁谤诸余菩萨摩訶萨众，谓有菩萨摩訶萨众虽居城邑、聚落、王都而心清净，不杂种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至一切相智，严净佛土、成熟有情，虽居愤闹而心寂静，常勤修习真远离行。彼于如是真净菩萨摩訶萨众，心生憍慢轻弄、毁谤、诽谤、凌蔑。

“善现当知，是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，虽居旷野百踰缮那，其中绝无诸恶禽兽、蛇蝎、盗贼，唯有鬼神、罗刹娑等游止其中。彼居如是阿练若处，虽经一年、或五、或十、或复乃至百千俱胝，若过是数修远离行，而不了知真远离行，谓诸菩萨摩訶萨众，虽居愤闹而心寂静，远离种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作

意，发趣无上正等菩提。善现当知，是诸菩萨虽居旷野经历多时，而杂声闻、独觉作意，于彼二地深生乐著，依二地法修远离行，复于此行深生耽染。彼虽如是修远离行，而不称顺诸佛之心。

“善现当知，我所称赞诸菩萨摩訶萨真远离行，是菩萨摩訶萨都不成就，彼于真净远离行中亦不见有相似行相。所以者何？彼于如是真远离行不生爱乐，但乐勤修声闻、独觉空远离行。善现当知，是菩萨摩訶萨修不真净远离行时，魔来空中，欢喜赞叹告言：‘大士，善哉！善哉！汝能勤修真远离行，此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞。汝于此行精勤修学，疾证无上正等菩提。’善现当知，是菩萨摩訶萨执著如是二乘所修远离行法以为最胜，轻弄毁蔑住菩萨乘，虽居愤闹而心寂静成调善法诸苾刍等，言彼不能修远离行，身居愤闹心不寂静无调善法。

“善现当知，是菩萨摩訶萨于佛所赞住真远离行菩萨摩訶萨轻蔑毁訾，谓居愤闹心不寂静，不能勤修真远离行；于诸如来、应、正等觉所不称赞住真喧杂行菩萨摩訶萨尊重赞叹，谓不喧杂，其心寂静，能正修真远离行。善现当知，是菩萨摩訶萨于应亲近恭敬供养如世尊者，而不亲近供养恭敬，反生轻蔑；于应远离，不应亲近恭敬供养如恶友者，而反亲近供养恭敬如事世尊。善现当知，是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，妄生种种分别执著。所以者何？彼作是念：‘我所修学是真远离，故为非人称赞护念。居城邑者身心扰乱，谁当护念恭敬赞美是菩萨摩訶萨？’由此因缘，心多憍慢，轻蔑毁訾诸余菩萨摩訶萨众，烦恼恶业昼夜增长。

“善现当知，是菩萨摩訶萨于余菩萨摩訶萨众为旃荼罗，秽污菩萨摩訶萨众。虽似菩萨摩訶萨相，而是天上人中大贼，诳惑天、人、阿素洛等，其身虽服沙门法衣，而心常怀盗贼意乐。诸有发趣菩萨乘者，不应亲近供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。所以者何？此诸人等怀增上慢，外似菩萨内多烦恼。

“是故，善现，若菩萨摩訶萨真实不舍一切智智，不弃无上正等菩提，深心欲求一切智智，欲得无上正等菩提，普为利乐诸有情者，不应亲近供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨常应精进修自事业，厌离生死，不著三界，于彼恶贼旃荼罗人，常应发生慈、悲、喜、舍，应作是念：‘我不应起如彼恶人所起过患，设当失念如彼暂起，即应觉知令速除灭。’是故，善现，诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当善觉知诸恶魔事，应勤精进远离除灭如彼菩萨所起过患，勤求无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨增上意乐，欲证无上正等菩提，常应亲近供养恭敬、尊重赞叹真净善友。”

尔时，善现便白佛言：“何等名为诸菩萨摩訶萨真净善友？”

佛告善现：“一切如来、应、正等觉是诸菩萨真净善友，一切菩

萨摩诃萨众亦是菩萨真净善友，诸有声闻及余善士，能为菩萨摩诃萨众宣说开示，分别显了布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应法门令易解者，亦是菩萨真净善友。

“复次，善现，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是诸菩萨真净善友，四念住乃至八圣道支亦是菩萨真净善友，四静虑、四无量、四无色定亦是菩萨真净善友，八解脱乃至十遍处亦是菩萨真净善友，空、无相、无愿解脱门亦是菩萨真净善友，极喜地乃至法云地亦是菩萨真净善友，陀罗尼门、三摩地门亦是菩萨真净善友，五眼、六神通亦是菩萨真净善友，如来十力乃至十八不共法亦是菩萨真净善友，大慈、大悲、大喜、大舍亦是菩萨真净善友，无忘失法、恒住舍性亦是菩萨真净善友，一切智、道相智、一切相智亦是菩萨真净善友，永断一切习气相续亦是菩萨真净善友，一切菩萨摩诃萨行亦是菩萨真净善友，诸佛无上正等菩提亦是菩萨真净善友。

“复次，善现，苦圣谛乃至道圣谛是诸菩萨真净善友，诸法缘性亦是菩萨真净善友，诸缘起支亦是菩萨真净善友，内空乃至无性自性空亦是菩萨真净善友，真如乃至不思議界亦是菩萨真净善友。

“复次，善现，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多与诸菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；四念住乃至一切相智亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；永断一切习气相续、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

“复次，善现，苦圣谛乃至道圣谛与诸菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；诸法缘性及缘起支亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；内空乃至无性自性空亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；真如乃至不思議界亦与菩萨摩诃萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。所以者何？一切过去、未来、现在诸佛世尊，皆以布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至真如乃至不思議界为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。何以故？一切过去、未来、现在诸佛世尊，皆从布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至真如乃至不思議界而生长故。

“是故，善现，若菩萨摩诃萨增上意乐欲证无上正等菩提，成熟有情、严净佛土，当学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至当

学真如乃至不思議界。是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施；二者、愛語；三者、利行；四者、同事。我觀此義故作是說，一切布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，廣說乃至為父為母。是故，善現，諸菩薩摩訶薩欲得不隨他教行，欲住不隨他教地，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多。所以者何？于此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法，一切菩薩摩訶薩眾皆于其中應勤修學。”

大般若波羅蜜多經卷第五百一十九

第三分巧便品第二十三之三

爾時，具壽善現白佛言：“世尊，甚深般若波羅蜜多用何為相？”

佛告善現：“甚深般若波羅蜜多用空為相，無著為相，無相為相，寂靜為相，遠離為相。所以者何？如是般若波羅蜜多甚深相中，諸法、諸相皆不可得無所有故。”

具壽善現復白佛言：“頗有因緣，可說般若波羅蜜多所有妙相，余一切法亦有如是諸妙相耶？”

佛告善現：“如是，如是，有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，余法亦有如是妙相。所以者何？甚深般若波羅蜜多性空為相，余法亦以性空為相；甚深般若波羅蜜多無著為相，余法亦以無著為相；甚深般若波羅蜜多無相為相，余法亦以無相為相；甚深般若波羅蜜多寂靜為相，余法亦以寂靜為相；甚深般若波羅蜜多遠離為相，余法亦以遠離為相。由此因緣可作是說：甚深般若波羅蜜多所有妙相，余法亦有如是妙相，以一切法皆自性空、自性離故。”

爾時，善現復白佛言：“若一切法皆自性空、自性離者，即一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情可得施設有染有淨？非性空法有染有淨，亦非離法有染有淨；非性空法能證無上正等菩提，亦非離法能證無上正等菩提；非性空中有法可得，亦非離中有法可得；非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，云何令我解佛所說甚深義趣？”

佛告善現：“于意云何？有情長夜有我、我所，心執我、我所不？”

善現答言：“如是，世尊。如是，善逝。有情長夜有我、我所，心執著我、我所。”

佛告善現：“于意云何？有情所執我及我所空、遠離不？”

善現答言：“如是，世尊。如是，善逝。有情所執我及我所皆空、遠離。”

佛告善现：“于意云何？岂不有情由我、我所执流转生死？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。诸有情类由我、我所执流转生死。”

佛告善现：“如是有情流转生死，由有杂染，是故有情施设有染。若诸有情无心染著，我及我所即无杂染，若无杂染，即不得有流转生死，流转生死既不可得，当知有情远离杂染，由无杂染施设有净。是故，善现，虽一切法自性皆空、自性皆离，而诸有情亦可施设有染有净。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多及一切法性皆空、离，是菩萨摩訶萨则不行色蕴乃至识蕴，亦不行眼处乃至意处，亦不行色处乃至法处，亦不行眼界乃至眼界，亦不行色界乃至法界，亦不行眼识界乃至意识界，亦不行眼触乃至意触，亦不行眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦不行地界乃至识界，亦不行因缘乃至增上缘，亦不行无明乃至老死，亦不行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦不行内空乃至无性自性空，亦不行真如乃至不思議界，亦不行苦圣谛乃至道圣谛，亦不行四念住乃至八圣道支，亦不行四静虑、四无量、四无色定，亦不行离害生命乃至离邪见，亦不行空、无相、无愿解脱门，亦不行八解脱乃至十遍处，亦不行净观地乃至如来地，亦不行极喜地乃至法云地，亦不行陀罗尼门、三摩地门，亦不行五眼、六神通，亦不行如来十力乃至十八不共法，亦不行大慈、大悲、大喜、大舍，亦不行三十二大士相、八十随好，亦不行无忘失法、恒住舍性，亦不行预流果乃至独觉菩提，亦不行一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦不行一切智、道相智、一切相智。所以者何？如是诸法皆不可得，能行、所行、行时、行处及由此行皆无所有。

“世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切世间天、人、阿素洛等之所降伏而能伏彼。世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切声闻、独觉之所降伏而能伏彼。所以者何？是菩萨摩訶萨已得安住无能伏位，谓菩萨离生位。世尊，是菩萨摩訶萨常住一切智智作意不可屈伏。世尊，是菩萨摩訶萨如是行时，则为亲近一切智智，速证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，若菩萨摩訶萨能行如是甚深般若波罗蜜多及一切法空、远离相，是菩萨摩訶萨即不行色蕴广说乃至一切相智，如是乃至则为亲近一切智智，速证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。

“复次，善现，于意云何？假使于此南瞻部洲诸有情类皆得人身，得人身已发心修学诸菩萨行，皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是所集善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数不可称计。

“复次，善现，于意云何？如是乃至假使三千大千世界诸有情类皆得人身，得人身已发心修学诸菩萨行，皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等尽其形寿以诸世间上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是所集善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数不可称计。

“复次，善现，于意云何？假使于此南瞻部洲诸有情类，非前非后皆得人身。有善男子、善女人等，方便化导皆令安住十善业道、或四静虑、或四无量、或四无色定、或五神通、或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提。复持如是化导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数不可称计。

“复次，善现，于意云何？如是乃至假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身。有善男子、善女人等，方便化导皆令安住十善业道、或四静虑、或四无量、或四无色定、或五神通、或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提。复持如是化导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数不可称计。

“善现当知，是菩萨摩訶萨由此精进增上威力，到诸有情福田彼岸。所以者何？是菩萨摩訶萨于法精进增上威力，一切有情无能及者，唯除如来、应、正等觉。所以者何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗

蜜多，见诸有情无利乐者起大慈心，见诸有情有衰苦者起大悲心，见诸有情得利乐者起大喜心，见诸有情离性离相起大舍心，非诸声闻、独觉所得。善现当知，是菩萨摩訶萨虽于有情平等发起大慈、大悲、大喜、大舍，而于一切无所执著，不同异生、声闻、独觉随有所得起执著心。

“善现当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得多光明，谓得布施乃至般若波罗蜜多大光明故。善现当知，是菩萨摩訶萨虽未证得一切智智，而于无上正等菩提得不退转故，到有情福田彼岸，堪受一切衣服、饮食、床座、医药、诸资生具。善现当知，是菩萨摩訶萨常住般若波罗蜜多相应作意，故能究竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲不虚受国王、大臣及余有情所有信施，欲示有情真净道路，欲为有情作大明照，欲脱有情三界牢狱，欲施有情清净法眼，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。

“善现当知，若菩萨摩訶萨常住般若波罗蜜多相应作意，诸余作意于其中间无容暂起。善现当知，是菩萨摩訶萨昼夜精勤，常住般若波罗蜜多相应作意无时暂舍。譬如有人先未曾有末尼宝珠，后时遇得，欢喜自庆，遇缘还失，生大苦恼常怀叹惜，未尝离念思当何计还得此珠。彼人由是相应作意，缘此宝珠无时暂舍。诸菩萨摩訶萨亦复如是，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。若不安住甚深般若波罗蜜多相应作意，则为丧失一切智智相应作意。”

尔时，善现便白佛言：“一切作意皆自性空，一切作意皆自性离，诸法亦尔。于一切法皆自性空、自性离中，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若一切智智、若诸作意皆不可得，云何菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多相应作意，亦复不离一切智智相应作意？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨知一切法、一切作意自性皆空、自性皆离，如是空、离非声闻作、非独觉作、非菩萨作、非如来作亦非诸余有情所作，然一切法法定、法住、法性、法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、真如、实际及虚空界、不思議界法尔常住。是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多相应作意，亦复不离一切智智相应作意。所以者何？甚深般若波罗蜜多、一切智智及诸作意自性皆空、自性皆离，如是空、离无增无减，若正通达即名不离。”

具寿善现复白佛言：“若深般若波罗蜜多亦自性空、自性离者，云何菩萨摩訶萨众修证般若波罗蜜多平等性已，便得上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨修证般若波罗蜜多平等性时，非诸佛法有增有减，亦非诸法法定、法住、法性、法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、真如、实际及虚空界、不思議界有增有减。何以故？甚深般若波罗蜜多非一、非二亦非多故。善现当知，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不

没亦无犹豫，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多已到究竟，安住菩萨不退转地，速证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“世尊，为即深般若波罗蜜多，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离深般若波罗蜜多有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即空性，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离空性有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色蕴乃至识蕴，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色蕴乃至识蕴有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即眼处乃至意处，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离眼处乃至意处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色处乃至法处，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色处乃至法处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即眼界乃至意界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离眼界乃至意界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色界乃至法界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色界乃至法界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即眼识界乃至意识界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离眼识界乃至意识界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即眼触乃至意触，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离眼触乃至意触有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即地界乃至识界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离地界乃至识界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即因缘乃至增上缘，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离因缘乃至增上缘有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即无明乃至老死，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离无明乃至老死有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即布施乃至般若波罗蜜多，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离布施乃至般若波罗蜜多有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即内空乃至无性自性空，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离内空乃至无性自性空有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即真如乃至不思議界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离真如乃至不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即苦、集、灭、道圣谛，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离苦、集、灭、道圣谛有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即四念住乃至八圣道支，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离四念住乃至八圣道支有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即四静虑、四无量、四无色定，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离四静虑、四无量、四无色定有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即八解脱乃至十遍处，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离八解脱乃至十遍处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即空、无相、无愿解脱门，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离空、无相、无愿解脱门有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即净观地乃至如来地，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离净观地乃至如来地有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即极喜地乃至法云地，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离极喜地乃至法云地有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即陀罗尼门、三摩地门，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离陀罗尼门、三摩地门有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即五眼、六神通，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离五眼、六神通有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即如来十力乃至十八不共法，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离如来十力乃至十八不共法有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即大慈、大悲、大喜、大舍，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离大慈、大悲、大喜、大舍有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即三十二大士相、八十随好，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离三十二大士相、八十随好有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即无忘失法、恒住舍性，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离无忘失法、恒住舍性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即预流果乃至独觉菩提，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离预流果乃至独觉菩提有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即一切菩萨摩訶萨行，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切菩萨摩訶萨行有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即诸佛无上正等菩提，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离诸佛无上正等菩提有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即一切智、道相智、一切相智，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切智、道相智、一切相智有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色蕴乃至识蕴空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色蕴乃至识蕴空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，如是乃至为即一切智、道相智、一切相智空虚、非有、不自在性，不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切智、道相智、一切相智空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色蕴乃至识蕴真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色蕴乃至识蕴真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，如是乃至为即一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，若如是诸法皆不能行深般若波罗蜜多者，诸菩萨摩訶萨云何能行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“于意云何？汝见有法能行深般若波罗蜜多不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝见深般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨所行处不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝所不见法，是法可得不可得？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？不可得法为有生不生？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛告善现：“如汝所见诸法实性，即是菩萨无生法忍。若菩萨摩訶萨成就如是无生法忍，便于无上正等菩提堪得受记。善现当知，是菩萨摩訶萨于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等，无量无边殊胜功德，名能精进如实行者。若能如是精进修行，不得无上正等觉智、一切相智、大智、妙智，无有是处。所以者何？是菩萨摩訶萨既已证得无生法忍，乃至无上正等菩提，于所得法无退无减。”

具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法无生性，于佛无上正等菩提得受记不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法生性，于佛无上正等菩提得受记不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法生、无生性，于佛无上正等菩提得受记不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法非生、非无生性，于佛无上正等菩提得受记不？”

“不尔，善现。”

具寿善现复白佛言：“若尔，云何诸菩萨摩訶萨于佛无上正等菩提堪得受记？”

佛告善现：“于意云何？汝见有法于佛无上正等菩提得受记不？”

善现答言：“不也，世尊。我不见法于佛无上正等菩提堪得受记，亦不见法于佛无上正等菩提有能证者，证时、证处及由此证皆不可得。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现当知，若菩萨摩訶萨于一切法无所得时，不作是念：‘我于无上正等菩提当能证得，我用是法于如是时、于如是处证得无上正等菩提。’所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，无如是等一切分别。何以故？甚深般若波罗蜜多离诸分别，若起分别非行般若波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思，超寻思境，微密聪敏智者所证，诸相分别毕竟离故。若诸有情于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提不杂诸余心、心所者，当知如是诸有情类，决定成就无量善根，可于此中能办是事。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若诸有情于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提不杂诸余心、心所者，当知如是诸有情类，决定成就无量善根，乃于此中能办是事。

“憍尸迦，假使于此南赡部洲乃至三千大千世界诸有情类，悉皆成就十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德。有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，是善男子、善女人等所获功德于前福聚，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

尔时，会中有一苾刍告天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典摄心不乱；常乐听闻、受持、读诵、令极通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提不杂诸余心、心所者，是善男子、善女人等，所获功德胜赡部洲乃至三千大千世界诸有情类一切成就十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德。”

时，天帝释报苾刍言：“是善男子、善女人等，初发一念一切相智相应心时所获功德，已胜一切南赡部洲乃至三千大千世界诸有情类悉皆成就十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德多百千倍，何况复能于此般若波罗蜜多甚深经典摄心不乱，常乐听闻、受持、读诵、令极通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提不杂诸余心、心所者，所获功德而可较量！

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼南赡部洲乃至三千大千世界诸有情类一切成就十善业道、四静虑等无量功德，亦胜一切世间天、人、阿素洛等所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无穷尽故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，非但普胜世间天、人、阿素洛等所有功德，亦胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无穷尽故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，非但普胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德，亦胜一切菩萨摩訶萨远离

般若波罗蜜多方便善巧，修行布施波罗蜜多乃至静虑波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行顺逆观十二缘起支，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩訶萨行及佛无上正等觉者所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无穷尽故。

“苾刍当知，是善男子、善女人等功德智慧，亦胜一切菩萨摩訶萨远离方便善巧，修行般若波罗蜜多者所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无穷尽故。

“复次，苾刍，是善男子、善女人等当知即是菩萨摩訶萨。是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多，有方便善巧故，不为一切世间天、人、阿素洛等及余菩萨、独觉、声闻之所胜伏，能绍一切智智种性令不断绝，常不远离诸佛、菩萨真净善友，不久当坐妙菩提座，降伏一切恶魔眷属，证得无上正等菩提转妙法轮，拔有情类生死大苦，令得究竟常乐涅槃。苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多，有方便善巧故，常学菩萨摩訶萨众所应学法，不学声闻及独觉等所应学法。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，四大天王各领自天众，来至其所供养恭敬、尊重赞叹，咸作是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，如先如来、应、正等觉受四天王所奉四钵汝亦当受，如昔护世四大天王奉上四钵我亦当奉。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，我等天帝各领自天众，来至其所供养恭敬、尊重赞叹，咸作是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，妙时分天子、妙喜足天子、妙变化天子、妙自在天子各领自天众，来至其所供养恭敬、尊重赞叹，咸作是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，堪忍界主大梵天王领梵天众，来至其所供养恭

敬、尊重赞叹，作如是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，我当往诣菩提树下，殷勤劝请转妙法轮，利乐无边诸有情类。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，极光净天广说乃至色究竟天各领自天众，来至其所供养恭敬、尊重赞叹，咸作是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。’

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众并诸天、龙、阿素洛等常随护念。由此因缘，是菩萨摩訶萨一切世间险难危厄、身心忧苦皆不侵害。世间所有四大相违所起诸病，所谓眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、诸肢节病，如是一切四百四病皆于身中永无所有，唯除重业转现轻受。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多方便善巧，获如是等现世功德、后世功德无量无边。”

大般若波罗蜜多经卷第五百二十

第三分巧便品第二十三之四

时，阿难陀窃作是念：“今天帝释为自辩才赞说如是甚深般若波罗蜜多功德胜利，为是如来威神之力？”

时，天帝释知阿难陀心之所念，白言：“大德，我所赞说甚深般若波罗蜜多功德胜利，皆是如来威神之力。”

尔时，佛告阿难陀言：“如是，如是，今天帝释赞说如是甚深般若波罗蜜多功德胜利，当知皆是如来神力，非自辩才。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德胜利，定非一切世间天、人、阿素洛等所能赞说。庆喜当知，若菩萨摩訶萨勤学、思惟、修行如是甚深般若波罗蜜多时，此三千大千世界一切恶魔，皆生疑惑，咸作是念：‘此菩萨摩訶萨为证实际，退住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，为趣无上正等菩提转妙法轮度有情众？’

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨不离如是甚深般若波罗蜜多时，诸恶魔生大忧苦，身心战栗如中毒箭。复次，庆喜，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，诸恶魔来到其所，化作种种可怖畏事，所谓刀剑、恶兽、毒蛇、猛火炽然四方俱发，欲令菩萨身心惊惧，迷失无上正等觉心，于所修行心生退屈，乃至发起一念乱意，障碍无上正等菩提，是彼恶魔深心所愿。”

尔时，庆喜便白佛言：“为诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，为有扰乱、不扰乱者？”

佛告庆喜：“非诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，然有扰乱、不扰乱者。”

具寿庆喜复白佛言：“何等菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所扰乱？何等菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱？”

佛告庆喜：“若菩萨摩诃萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，心不信解、毁谤诽谤，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩诃萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，信解赞美，不生诽谤，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，庆喜，若菩萨摩诃萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，疑惑犹豫：‘为有？为无？为实、不实？’是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩诃萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，其心都无疑惑犹豫，信定实有，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，庆喜，若菩萨摩诃萨远离善友，为诸恶友之所摄持，不闻如是甚深般若波罗蜜多，由不闻故不能解了，不解了故不能修习，不修习故不能请问，不请问故不如说行，不如说行故不能证得甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩诃萨亲近善友，不为恶友之所摄持，得闻如是甚深般若波罗蜜多，由得闻故便能解了，由解了故即能修习，由修习故便能请问，由请问故能如说行，由如说行故便能证得甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，庆喜，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，摄受赞叹非真妙法，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩诃萨亲近般若波罗蜜多，不摄不赞非真妙法，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，庆喜，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜多，于真妙法毁谤诽谤。尔时，恶魔便作是念：‘今此菩萨与我为伴，由彼毁谤真妙法故，便有无量住菩萨乘善男子等，于真妙法亦生毁谤，由此因缘我愿圆满。’是菩萨乘善男子等，设勤精进修诸善法，而堕声闻或独觉地亦令他堕，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩诃萨亲近般若波罗蜜多，于真妙法赞叹信受，亦令无量住菩萨乘善男子等于真妙法赞叹信受，由此恶魔愁忧惊怖，是菩萨乘善男子等，设不精勤修诸善法，而亦决定不令自他退堕声闻或独觉地，必证无上正等菩提，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，庆喜，若菩萨摩诃萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：‘如是般若波罗蜜多理趣甚深，难见难觉，何用宣说、听闻、受

持、读诵、思惟、精勤修学、书写流布此经典？为我尚不能得其源底，况余薄福浅智者哉！’时，有无量住菩萨乘善男子等闻其所说心皆惊怖，便退无上正等觉心，堕于声闻或独觉地，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：‘如是般若波罗蜜多理趣甚深，难见难觉，若不宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修学、书写流布，能证无上正等菩提必无是处。’时，有无量住菩萨乘善男子等闻其所说，欢喜踊跃，便于般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟、精进修学、为他演说、书写流布，求趣无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨恃己所有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，谓作是言：‘我能修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，汝等不能。我能安住内空乃至无性自性空，汝等不能。我能安住真如乃至不思議界，汝等不能。我能安住苦、集、灭、道圣谛，汝等不能。我能修行四念住乃至八圣道支，汝等不能。我能修行四静虑、四无量、四无色定，汝等不能。我能修行空、无相、无愿解脱门，汝等不能。我能修行八解脱乃至十遍处，汝等不能。我能修行净观地乃至如来地智，汝等不能。我能修行极喜地乃至法云地，汝等不能。我能修行陀罗尼门、三摩地门，汝等不能。我能修行五眼、六神通，汝等不能。我能修行如来十力乃至十八不共法，汝等不能。我能修行大慈、大悲、大喜、大舍，汝等不能。我能修行三十二大士相、八十随好因，汝等不能。我能修行无忘失法、恒住舍性，汝等不能。我能修行一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能修行奢摩他、毗钵舍那，汝等不能。我能顺逆观缘起支，汝等不能。我能观察诸法自相、共相，汝等不能。我能成熟有情、严净佛土，汝等不能。我能修行一切菩萨摩訶萨行，汝等不能；我能修学诸佛无上正等菩提，汝等不能。’尔时，恶魔欢喜踊跃言：‘此菩萨是吾伴侣，流转生死未有出期。’是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃己有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，虽常精进修诸善法，而不执著诸善法相，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨自恃名姓众所识知，轻蔑诸余修善菩萨，常赞己德毁訾他过，实无不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相而谓实有，起诸烦恼自赞毁他言：‘汝等无菩萨名姓，唯我独有菩萨名姓。’由增上慢轻蔑毁訾诸余菩萨摩訶萨众。尔时，恶魔便作是念：‘今此菩萨令我国土宫殿不空，增益地狱、傍生、鬼界。’是时，恶魔助其神力，令转增益威势辩才，由此多人信受其语，因斯劝发同彼恶见，同恶见已随彼邪学，随邪学已烦恼炽盛；心颠倒故，诸所发起身、语、意业，皆能感得不可爱乐衰损苦果。由此因缘，增长地狱、傍生、鬼界，令魔宫殿国土充满，由此恶魔欢喜踊跃，诸有所作随意自在，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。

若菩萨摩訶萨不恃已有虚妄姓名轻蔑诸余修善菩萨，于诸功德离增上慢，常不自赞亦不毁他，能善觉知诸恶魔事，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，更相毁蔑斗争诽谤。尔时，恶魔见此已，便作是念：‘今此菩萨远离无上正等菩提，亲近地狱、傍生、鬼界。所以者何？更相毁蔑斗争诽谤，非菩提道，但是地狱、傍生、鬼界险恶趣道。’作是念已，欢喜踊跃，令此菩萨威势转盛，使无量人增长恶业，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，不相毁蔑斗争诽谤，方便化导令趣大乘，或令勤修自乘善法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提善男子等，更相毁蔑斗争诽谤。尔时，恶魔见此已，便作是念：‘此二菩萨俱远无上正等菩提，皆近地狱、傍生、鬼界。所以者何？更相毁蔑、斗争、诽谤非菩提道，但是地狱、傍生、鬼界险恶趣道。’是时，恶魔作此念已，欢喜踊跃增其威势，令二朋党斗争不息，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提善男子等，不相毁蔑斗争诽谤，更相教诲修诸善法，疾趣无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争轻蔑骂辱诽谤，是菩萨摩訶萨随起尔所念不饶益心，还退尔所劫曾修胜行，经尔所时远离善友，还受尔所生死系缚。若不弃舍大菩提心，还尔所劫被戴甲冑，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。”

尔时，庆喜便白佛言：“是菩萨摩訶萨所起恶心生死罪苦，为要流转经尔所时，为于中间亦得出离？是菩萨摩訶萨所退胜行，为要精勤经尔所劫，被戴甲冑修诸胜行时无间断，然后乃补所退功德，为于中间有复本义？”

佛告庆喜：“我为菩萨、独觉、声闻说有出罪还补善法。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争轻蔑骂辱诽谤，后无惭愧，怀恶不舍，不能如法发露悔过，我说彼类于其中间，无有出罪还补善义，要尔所劫流转生死、远离善友、众苦所缚。若不弃舍大菩提心，要尔所劫被戴甲冑，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争轻蔑骂辱诽谤，后生惭愧，心不系恶，寻能如法发露悔过，作如是念：‘我今已得难得人身，何容复起如是过恶失大善利？我应饶益一切有情，何容于中反作衰损？我应恭敬一切有情如仆事主，何容于中反生憍慢毁辱、凌蔑？我应忍受一切’

有情捶打诃骂，何容于彼反以暴恶身语加报？我应和解一切有情令相敬爱，何容复起悖恶语言与彼乖诤？我应忍受一切有情长时履践，犹如道路亦如桥梁，何容于彼反加凌辱？我求无上正等菩提，为拔有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，何容反欲加之以苦？我应从今尽未来际，如痴、如哑、如聋、如盲，于诸有情无所分别，假使斩截头足手臂、挑目、割耳、剽鼻、截舌、锯解一切身分肢体，于彼有情终不起恶。若我起恶，则便退坏所发无上正等觉心，障碍所求一切智智，不能利益安乐有情。’庆喜当知，是菩萨摩訶萨我说中间亦有出罪还补善义，非要经于尔所劫数流转生死，恶魔于彼不能扰乱，速证无上正等菩提。

“复次，庆喜，诸菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者不应交涉，设与交涉不应共住，设与共住不应与彼论议决择。所以者何？若与彼类论议决择，或当发起忿恚等心，或复令生粗恶言说。然诸菩萨于有情类，不应发起忿恚等心，亦不应生粗恶言说，设被斫截首足身分，亦不应起忿恚恶言。所以者何？诸菩萨摩訶萨应作是念：‘我求无上正等菩提，为拔有情生死众苦，令得究竟利益安乐，何容于彼翻为恶事？’庆喜当知，若菩萨摩訶萨于有情类起忿恚心，发粗恶语，便碍无上正等菩提，亦坏无边菩萨行法。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，于诸有情不应忿恚，亦不应起粗恶言说。”

尔时，庆喜便白佛言：“诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨云何共住？”

佛告庆喜：“诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨，共住相视应如世尊。所以者何？诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨展转相视，应作是念：‘彼是我等真善知识，与我为伴同乘一船。我等与彼学时、学处及所学法、若由此学皆无有异。如彼应学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，我亦应学。如彼应学内空乃至无性自性空，我亦应学。如彼应学真如乃至不思議界，我亦应学。如彼应学苦、集、灭、道圣谛，我亦应学。如彼应学四念住乃至八圣道支，我亦应学。如彼应学四静虑、四无量、四无色定，我亦应学。如彼应学空、无相、无愿解脱门，我亦应学。如彼应学八解脱乃至十遍处，我亦应学。如彼应学净观地乃至如来地智，我亦应学。如彼应学极喜地乃至法云地，我亦应学。如彼应学陀罗尼门、三摩地门，我亦应学。如彼应学五眼、六神通，我亦应学。如彼应学如来十力乃至十八不共法，我亦应学。如彼应学大慈、大悲、大喜、大舍，我亦应学。如彼应学三十二大士相、八十随好因，我亦应学。如彼应学无忘失法、恒住舍性，我亦应学。如彼应学成熟有情、严净佛土，我亦应学。如彼应学一切智、道相智、一切相智，我亦应学。’

“复作是念：‘彼诸菩萨为我等说大菩提道，即我良伴亦我导师。若彼菩萨摩訶萨住杂作意，离一切智智相应作意，我当于中不同彼学。若彼菩萨摩訶萨离杂作意，不离一切智智相应作意，我当于中常

同彼学。’

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨能如是学，菩提资粮速得圆满。若菩萨摩訶萨如是学时，与诸菩萨摩訶萨众名平等学。”

第三分学时品第二十四

尔时，善现便白佛言：“云何菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学？”

佛告善现：“内空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学速证无上正等菩提。

“复次，善现，色蕴乃至识蕴空是菩萨摩訶萨平等性，眼处乃至意处空是菩萨摩訶萨平等性，色处乃至法处空是菩萨摩訶萨平等性，眼界乃至意识界空是菩萨摩訶萨平等性，色界乃至法界空是菩萨摩訶萨平等性，眼识界乃至意识界空是菩萨摩訶萨平等性，眼触乃至意触空是菩萨摩訶萨平等性，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空是菩萨摩訶萨平等性，地界乃至识界空是菩萨摩訶萨平等性，因缘乃至增上缘空是菩萨摩訶萨平等性，无明乃至老死空是菩萨摩訶萨平等性，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多空是菩萨摩訶萨平等性，内空乃至无性自性空空是菩萨摩訶萨平等性，真如乃至不思議界空是菩萨摩訶萨平等性，苦、集、灭、道圣谛空是菩萨摩訶萨平等性，四念住乃至八圣道支空是菩萨摩訶萨平等性，四静虑、四无量、四无色定空是菩萨摩訶萨平等性，空、无相、无愿解脱门空是菩萨摩訶萨平等性，八解脱乃至十遍处空是菩萨摩訶萨平等性，净观地乃至如来地空是菩萨摩訶萨平等性，极喜地乃至法云地空是菩萨摩訶萨平等性，陀罗尼门、三摩地门空是菩萨摩訶萨平等性，五眼、六神通空是菩萨摩訶萨平等性，如来十力乃至十八不共法空是菩萨摩訶萨平等性，大慈、大悲、大喜、大舍空是菩萨摩訶萨平等性，三十二大士相、八十随好空是菩萨摩訶萨平等性，无忘失法、恒住舍性空是菩萨摩訶萨平等性，一切智、道相智、一切相智空是菩萨摩訶萨平等性，预流果乃至独觉菩提空是菩萨摩訶萨平等性，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学速证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨为色尽故学，乃至为诸佛无上正等菩提尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色离故学，乃至为诸佛无上正等菩提离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色灭故学，乃至为诸佛无上正等菩提灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色不生故学，乃至为诸佛无上正等菩提不生故学，是学一切智智不？”

佛告善现：“如汝所问‘若菩萨摩訶萨为色乃至诸佛无上正等菩提

尽故、离故、灭故、不生故学，是学一切智智不？’者，善现，于意云何？色真如乃至诸佛无上正等菩提真如尽、离、灭、断不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨于诸真如能如是学，是学一切智智。

善现当知，真如无尽、无离、无灭、无断、不可作证。若菩萨摩訶萨于诸真如能如是学，是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，是学布施乃至般若波罗蜜多，是学内空乃至无性自性空，是学真如乃至不思議界，是学苦、集、灭、道圣谛，是学四念住乃至八圣道支，是学四静虑、四无量、四无色定，是学空、无相、无愿解脱门，是学八解脱乃至十遍处，是学净观地乃至如来地智，是学极喜地乃至法云地，是学陀罗尼门、三摩地门，是学五眼、六神通，是学如来十力乃至十八不共法，是学大慈、大悲、大喜、大舍，是学三十二大士相、八十随好因，是学无忘失法、恒住舍性，是学一切智、道相智、一切相智，是学一切菩萨摩訶萨行，是学诸佛无上正等菩提。善现当知，若菩萨摩訶萨能如是学布施波罗蜜多乃至诸佛无上正等菩提时，即为是学一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，至一切学究竟彼岸。若菩萨摩訶萨如是学时，一切天魔及诸外道皆不能伏。若菩萨摩訶萨如是学时，速到菩萨不退转地。若菩萨摩訶萨如是学时，行自祖父如来行处。若菩萨摩訶萨如是学时，于能护法无倒随转，能作离暗所应作法。若菩萨摩訶萨如是学时，善能成熟一切有情，巧能严净自佛国土。若菩萨摩訶萨如是学时，名为善学大慈、大悲、大喜、大舍及余无量无边佛法。若菩萨摩訶萨如是学时，是学三转十二行相无上法轮，是学安处百千俱胝那庾多众于无余依般涅槃界令般涅槃。若菩萨摩訶萨如是学时，是学不断如来种性，是学诸佛开甘露门，是学安立无量无数无边有情住三乘法，是学示现一切有情究竟寂灭真无为界，是为修学一切智智。如是学者，下劣有情所不能学。善现当知，若菩萨摩訶萨欲善拔济一切有情生死大苦，应如是学。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，决定不堕地狱、傍生、剎魔王界，决定不生边地、达絮、蔑戾车中，决定不生旃荼罗家、补羯娑家及余种种贫穷、下贱、不律仪家，终不盲聋、喑哑、挛臂、根肢残缺、背偻、癩痢、痛疽、疥癬、痔病、恶疮，不长不短亦不黧黑，及无种种秽恶疮病。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，生生常得眷属圆满，形貌端严，言词威肃，众人爱敬，所生之处离害生命乃至邪见，终不摄受虚妄邪法，不以邪法而自活命，亦不摄受破戒、恶见、谤法有情以为亲友。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，终不生于耽乐少慧长寿天处。所以者何？是菩萨摩訶萨成就方便善巧势力，由此方便善巧势力，虽能数入静虑、无量及无色定，而不随彼势力受生。甚深般若波

罗蜜多所摄受故，成就如是方便善巧，于诸定中虽常获得入出自在，而不随彼诸定势力生长寿夭，废修菩萨摩訶萨行。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，于一切法皆得清净，由清净故不堕声闻、独觉等地。”

尔时，善现便白佛言：“若一切法本性清净，云何菩萨摩訶萨众如是学时于一切法复得清净？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸法本来自性清净。是菩萨摩訶萨于一切法本性净中，精勤修学甚深般若波罗蜜多，方便善巧如实通达，心不沉没亦不滞碍，远离一切烦恼染著，故说菩萨如是学时，于一切法复得清净。

“复次，善现，虽一切法本性清净，而诸异生不知、见、觉。是菩萨摩訶萨为欲令彼知、见、觉故，修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至修行一切智、道相智、一切相智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等，皆得圆满究竟清净。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，于诸有情心行差别，皆能通达至极彼岸，善巧方便令诸有情知一切法本性清净，证得究竟清凉涅槃。善现当知，譬如大地少处出生金银等宝，多处出生沙石瓦砾；诸有情类亦复如是，少分能学甚深般若波罗蜜多，多学声闻、独觉地法。

“善现当知，譬如人趣，少分能修转轮王业，多分受行小国王业；诸有情类亦复如是，少分能修一切智智道，多分受行声闻、独觉道。

“善现当知，求趣无上正等菩提诸菩萨众，少得无上正等菩提，多堕声闻或独觉地。善现当知，住菩萨乘善男子等，若不远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，定能趣入不退转地。若有远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，定于无上正等菩提当有退转。是故菩萨摩訶萨众欲得菩萨不退转地，欲入菩萨不退转数，当勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，终不发起悭贪、破戒、瞋忿、懈怠、散动、恶慧俱行之心，亦不发起贪欲、瞋恚、愚痴、憍慢俱行之心，亦不发起放逸、谬误及余过失俱行之心，亦不发起执著色蕴乃至识蕴俱行之心，广说乃至亦不发起执著乃至诸佛无上正等菩提俱行之心。所以者何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不见有法是可得者。无所得故，不起执著色等诸法俱行之心。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，能摄一切波罗蜜多，能集一切波罗蜜多，能导一切波罗蜜多。所

以者何？甚深般若波罗蜜多中，含容一切波罗蜜多故。善现当知，如为身见普能摄受六十二见，甚深般若波罗蜜多亦复如是，含容一切波罗蜜多。善现，譬如诸殒没者命根灭故诸根随灭，甚深般若波罗蜜多亦复如是，一切所学波罗蜜多悉皆随从，若无般若波罗蜜多，亦无一切波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲至一切波罗蜜多究竟彼岸，应勤修学甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多，于诸有情最上最胜。所以者何？是菩萨摩訶萨能勤修学无上法故。

“复次，善现，于意云何？于此三千大千世界，诸有情类宁为多不？”

善现答言：“赡部洲中诸有情类尚多无数，何况三千大千世界诸有情类宁不为多？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现当知，假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，得人身已，非前非后皆发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，修行满已，非前非后皆得无上正等菩提。有菩萨摩訶萨尽其形寿，能以种种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告善现：“若菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、书写流布，所获功德甚多于前无量无数。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大义用，能令菩萨摩訶萨众疾证无上正等菩提。

“是故，善现，若菩萨摩訶萨欲居一切有情上首，欲普饶益一切有情，无救护者为作救护，无归依者为作归依，无投趣者为作投趣，无眼目者为作眼目，无光明者为作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，当学如是甚深般若波罗蜜多。

“善现当知，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，欲行诸佛所行境界，欲游戏佛所游戏处，欲作如来大师子吼，欲击诸佛无上法鼓，欲扣诸佛无上法钟，欲吹诸佛无上法螺，欲升诸佛无上法座，欲演诸佛无上法义，欲断一切有情疑网，欲入诸佛甘露法界，欲受诸佛微妙法乐，欲证如来圆净功德，当学如是甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，无有一切功德善根而不能得。所以者何？甚深般若波罗蜜多是一切种功德善根所依处故。”

尔时，善现即白佛言：“诸菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，岂亦能得声闻、独觉功德善根？”

佛告善现：“声闻、独觉功德善根，此诸菩萨摩訶萨众亦皆能得，但于其中无住无著。以胜智见正观察已，超过声闻及独觉地，趣

入菩萨正性离生故。此菩萨摩訶萨众无有一切功德善根而不能得。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，则为邻近一切智智，速证无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，则为一切世间天、人、阿素洛等真实福田，超诸世间沙门、梵志、声闻、独觉福田之上，疾能证得一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，随所生处，不舍如是甚深般若波罗蜜多，不离如是甚深般若波罗蜜多，常行如是甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，当知已于一切智智得不退转，于一切法能正觉知，远离声闻、独觉等地，亲近无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时作如是念：‘此是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，我能修此甚深般若波罗蜜多。我由如是甚深般若波罗蜜多弃舍如是所应舍法，定当证得一切智智！’是菩萨摩訶萨非行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多不能解了。所以者何？甚深般若波罗蜜多不作是念：‘我是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，此是修者，此是般若波罗蜜多所远离法，此是般若波罗蜜多所照了法，此是般若波罗蜜多所证无上正等菩提。’若如是知，是行般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，作如是念：‘此非般若波罗蜜多，此非修时，此非修处，此非修者，非由般若波罗蜜多远离一切所应舍法，非由般若波罗蜜多定能证得所求无上正等菩提。所以者何？以一切法皆住真如、法界、法性广说乃至不思議界，此中一切皆无差别。’善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是行般若波罗蜜多，速能证得一切智智。”

大般若波罗蜜多经卷第五百二十一

第三分见不动品第二十五之一

时，天帝释窃作是念：“若菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多广说乃至一切相智，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若诸有情闻说一切智智名字深生信解，尚为获得人中善利及得世间最胜寿命，况发无上正等觉心，或能听闻甚深般若波罗蜜多！若诸有情能发无上正等觉心，听闻般若波罗蜜多甚深经典，诸余有情皆应愿乐，所获功德，世间天、人、阿素洛等皆不能及。”

尔时，世尊知天帝释心之所念，便告之言：“如是，如是，如汝所念。”

时，天帝释踊跃欢喜，即取天上微妙香花，奉散如来及诸菩萨。既散花已，作是愿言：“若菩萨乘善男子等求趣无上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所愿速得圆满，疾能证得一切智智；令彼所求无上佛法速得圆满；令彼所求自然人法速得圆满；令彼所求真无漏法速得圆满；令彼一切所欲闻法皆得如意；若求声闻、独觉乘者，亦令所愿疾得满足。”

作是愿已，便白佛言：“若菩萨乘善男子等已发无上正等觉心，我终不生一念异意，令其退转大菩提心。我亦不生一念异意，令诸菩萨厌离无上正等菩提，退堕声闻、独觉等地。”

“世尊，若菩萨摩訶萨已于无上正等菩提深心乐欲，我愿彼心倍复增进，速证无上正等菩提。愿彼菩萨摩訶萨众，见生死中种种苦已，为欲利乐世间天、人、阿素洛等，发起种种坚固大愿：‘我既自度生死大海，亦当精勤度未度者。我既自解生死系缚，亦当精勤解未解者。我于种种生死恐怖既自安隐，亦当精勤安未安者。我既自证究竟涅槃，亦当精勤令未证者皆同证得。’

“世尊，若善男子、善女人等，于初发心菩萨功德深心随喜，得几许福？于久发心菩萨功德深心随喜，得几许福？于不退转地菩萨功德深心随喜，得几许福？于一生所系菩萨功德深心随喜，得几许福？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，四大洲界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，小千世界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，中千世界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，我此三千大千世界可知两数，此善男子、善女人等，随

喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，假使三千大千世界合为一海，有取一毛析为百分，持一分端沾彼海水可知滴数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。所以者何？是善男子、善女人等，随喜俱心所生福德无边际故。”

时，天帝释复白佛言：“若诸有情于诸菩萨殊胜功德不随喜者，当知皆是魔所执持、魔所魅著、魔之朋党、魔天界没来生此间。所以者何？若菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，若有发心于彼功德深生随喜，皆能破坏一切魔军宫殿眷属。世尊，若诸有情，深心敬爱佛、法、僧宝，随所生处常欲见佛、闻法、遇僧，于诸菩萨摩訶萨众功德善根应深随喜；既随喜已，回向无上正等菩提，而不生二、不思想。若能如是，疾证无上正等菩提，饶益有情，破魔军众。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提，是诸有情速能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提，是诸有情具大威力，常能奉事一切如来、应、正等觉及善知识，恒闻般若波罗蜜多甚深经典善知义趣。是诸有情成就如是随喜回向功德善根，随所生处常为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹，不见恶色，不闻恶声，不嗅恶香，不尝恶味，不觉恶触，不思恶法，常不远离诸佛世尊，从一佛土趣一佛土，亲近诸佛种诸善根，成熟有情、严净佛土。何以故？

“憍尸迦，是诸有情能于无量最初发心诸菩萨众功德善根深心随喜，回向无上正等菩提；能于无量已住初地乃至十地诸菩萨众功德善根深心随喜，回向无上正等菩提；能于无量一生所系诸菩萨众功德善根深心随喜，回向无上正等菩提。由此因缘，是诸有情善根增进，疾证无上正等菩提；既得无上正等菩提，能尽未来如实饶益无量无数无边有情，令住无余般涅槃界。

“以是故，憍尸迦，住菩萨乘善男子等，于初发心诸菩萨众功德善根，于久发心诸菩萨众功德善根，于不退转地诸菩萨众功德善根，于一生所系诸菩萨众功德善根，皆应随喜回向无上正等菩提；于生随喜及回向时，不应执著即心、离心随喜回向，不应执著即心修行、离心修行。若能如是无所执著，随喜回向修诸菩萨摩訶萨行，速证无上正等菩提，度诸天、人、阿素洛等，令脱生死得般涅槃。”

尔时，善现便白佛言：“如世尊说诸法如幻，云何菩萨摩訶萨以如幻心能得无上正等菩提？”

佛告善现：“于意云何？汝见菩萨摩訶萨如幻心不？”

善现答言：“不也，世尊。我不见幻，亦不见有如幻之心。”

佛告善现：“于意云何？若处无幻、无如幻心，汝见有是心能得

无上正等菩提不？”

善现答言：“不也，世尊。我都不见有处无幻、无如幻心，更有是心能得无上正等菩提。”

佛告善现：“于意云何？若处离幻、离如幻心，汝见有是法能得无上正等菩提不？”

善现答言：“不也，世尊。我都不见有处离幻、离如幻心，更有是法能得无上正等菩提。”

“世尊，我都不见即、离心法，说何等法是有、是无？以一切法毕竟离故。若一切法毕竟离者，不可施設此法是有、此法是无。若法不可施設有、无，则不可说能得无上正等菩提，非无所有法能得菩提故。所以者何？以一切法皆无所有，性不可得，无染无净。何以故？以般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多皆毕竟离故，内空乃至无性自性空亦毕竟离故，真如乃至不思议界亦毕竟离故，苦、集、灭、道圣谛亦毕竟离故，四念住乃至八圣道支亦毕竟离故，四静虑、四无量、四无色定亦毕竟离故，空、无相、无愿解脱门亦毕竟离故，八解脱乃至十遍处亦毕竟离故，极喜地乃至法云地亦毕竟离故，陀罗尼门、三摩地门亦毕竟离故，五眼、六神通亦毕竟离故，如来十力乃至十八不共法亦毕竟离故，大慈、大悲、大喜、大舍亦毕竟离故，三十二大士相、八十随好亦毕竟离故，无忘失法、恒住舍性亦毕竟离故，一切智、道相智、一切相智亦毕竟离故，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦毕竟离故，一切智智亦毕竟离故。”

“世尊，若法毕竟离，是法不应修，亦不应遣，亦复不应有所引发；甚深般若波罗蜜多毕竟离故，于法不应有所引发。”

“世尊，甚深般若波罗蜜多既毕竟离，云何可说诸菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多证得无上正等菩提？世尊，诸佛无上正等菩提亦毕竟离，云何离法能得离法？是故般若波罗蜜多应不可说证得无上正等菩提。”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说，般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多皆毕竟离，广说乃至一切智智亦毕竟离。善现当知，以般若波罗蜜多毕竟离，广说乃至一切智智亦毕竟离，可说菩萨摩訶萨证得毕竟离诸佛无上正等菩提。善现当知，若般若波罗蜜多非毕竟离，应非般若波罗蜜多，广说乃至若一切智智非毕竟离，应非一切智智。善现当知，以般若波罗蜜多毕竟离故，得名般若波罗蜜多，广说乃至以一切智智毕竟离故，得名一切智智。是故，善现，诸菩萨摩訶萨非不依止甚深般若波罗蜜多证得无上正等菩提。善现当知，虽非离法能得离法，而得无上正等菩提非不依止甚深般若波罗蜜多。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，应勤修学甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨所行义趣极为甚深。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨所行义趣极为甚深。善现当知，诸菩萨摩訶萨能为难事，虽行如是甚深义趣，而于声闻、独

觉地法能不作证。”

尔时，善现复白佛言：“如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨所作不难，不应说彼能为难事。所以者何？诸菩萨摩訶萨所证义趣都不可得，能证般若波罗蜜多亦不可得，证法、证者、证处、证时亦不可得。世尊，诸菩萨摩訶萨观一切法既不可得，有何义趣可为所证？有何般若波罗蜜多可为能证？复有何等而可施設证法、证者、证处、证时？既尔，云何可执由此证得无上正等菩提？无上正等菩提尚不可证，况证声闻、独觉地法？世尊，若如是行是名菩萨无所得行。若菩萨摩訶萨能行如是无所得行，于一切法得无暗障。世尊，若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖，是行般若波罗蜜多。世尊，是菩萨摩訶萨如是行时，不见众相，不见我行，不见不行，不见般若波罗蜜多是我所行，不见无上正等菩提是我所证，亦复不见证处、时等。

“世尊，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’譬如虚空不作是念：‘我去彼事若远若近。’所以者何？虚空无动亦无差别、无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。譬如幻士不作是念：‘幻质幻师去我为近，幻所似法去我为远，聚集徒众亦近亦远。’所以者何？所幻之士无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多。不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。譬如影像不作是念：‘我因彼现去我为近，所不因法去我为远。’所以者何？所现影像无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨无爱无憎。所以者何？甚深般若波罗蜜多及一切法爱憎自性不可得故。如诸如来、应、正等觉于一切法无爱无憎，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，于一切法无爱无憎。所以者何？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多爱憎断故。

“如诸如来、应、正等觉永断一切妄想分别，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，伏断一切妄想分别。所以者何？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“如诸如来、应、正等觉，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“如诸如来、应、正等觉所变化者，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？诸佛所化无分别故。行深般若

波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“如诸佛等欲有所作，化作化者令作彼事，然所化者不作是念：‘我能造作如是事业。’所以者何？诸所化者于所作业无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，有所为故而勤修学；既修学已，虽能成办所作事业，而于所作无所分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多法尔于法无分别故。

“如有巧匠或彼弟子，有所为故造诸机关——或女、或男、或象马等，此诸机关虽有所作，而于彼事都无分别。所以者何？机关法尔无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，有所为故而成立之；既成立已，虽能成办种种事业，而于其中都无分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多法尔于法无分别故。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“为但般若波罗蜜多于一切法无所分别，为静虑等波罗蜜多于一切法亦无分别？”

善现答言：“非但般若波罗蜜多于一切法无所分别，静虑等五波罗蜜多于一切法亦无分别。”

时，舍利子问善现言：“为但六种波罗蜜多于一切法无所分别，为色蕴乃至识蕴于一切法亦无分别，为眼处乃至意处于一切法亦无分别，为色处乃至法处于一切法亦无分别，为眼界乃至意界于一切法亦无分别，为色界乃至法界于一切法亦无分别，为眼识界乃至意识界于一切法亦无分别，为眼触乃至意触于一切法亦无分别，为眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受于一切法亦无分别，为地界乃至识界于一切法亦无分别，为因缘乃至增上缘于一切法亦无分别，为无明乃至老死于一切法亦无分别，为内空乃至无性自性空于一切法亦无分别，为真如乃至不思議界于一切法亦无分别，为苦、集、灭、道圣谛于一切法亦无分别，为四念住乃至八圣道支于一切法亦无分别，为四静虑、四无量、四无色定于一切法亦无分别，为空、无相、无愿解脱门于一切法亦无分别，为八解脱乃至十遍处于一切法亦无分别，为净观地乃至如来地于一切法亦无分别，为极喜地乃至法云地于一切法亦无分别，为陀罗尼门、三摩地门于一切法亦无分别，为五眼、六神通于一切法亦无分别，为如来十力乃至十八不共法于一切法亦无分别，为大慈、大悲、大喜、大舍于一切法亦无分别，为三十二大士相、八十随好于一切法亦无分别，为无忘失法、恒住舍性于一切法亦无分别，为一切智、道相智、一切相智于一切法亦无分别，为预流果乃至独觉菩提于一切法亦无分别，为一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提于一切法亦无分别，为有为界或无为界于一切法亦无分别？”

善现答言：“非但六种波罗蜜多于一切法无所分别，色乃至无为

界于一切法亦无分别。所以者何？以一切法性相皆空、无分别故。”

时，舍利子问善现言：“若一切法皆无分别，云何而有流转生死五趣差别？云何复有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来圣位差别？”

善现对曰：“有情颠倒烦恼因缘，发起种种身、语、意业，由斯感得欲为根本业异熟果，依此施設地狱、傍生、饿鬼、人、天五趣差别。

“又所问言云何复有预流果等圣位差别，舍利子，无分别故施設预流及预流果，无分别故施設一来及一来果，无分别故施設不还及不还果，无分别故施設阿罗汉及阿罗汉果，无分别故施設独觉及独觉菩提，无分别故施設菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨行，无分别故施設如来、应、正等觉及佛无上正等菩提。

“舍利子，过去如来、应、正等觉，由无分别、分别断故可施設有；未来如来、应、正等觉，由无分别、分别断故可施設有；现在十方诸佛世界一切如来、应、正等觉，亦无分别、分别断故可施設有。舍利子，由此因缘，当知诸法皆无分别，由无分别真如、法界广说乃至不思議界为定量故。舍利子，诸菩萨摩訶萨应行如是无所分别甚深般若波罗蜜多。

“舍利子，若菩萨摩訶萨能行如是无所分别甚深般若波罗蜜多，便能证得无所分别清淨无上正等菩提，能尽未来利乐一切。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行坚法、为行非坚法？”

善现答言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行非坚法、不行坚法。何以故？舍利子，般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多非坚法故，内空乃至无性自性空非坚法故，真如乃至不思議界非坚法故，苦圣諦乃至道圣諦非坚法故，四念住乃至八圣道支非坚法故，四静虑、四无量、四无色定非坚法故，空、无相、无愿解脱门非坚法故，八解脱乃至十遍处非坚法故，极喜地乃至法云地非坚法故，陀罗尼门、三摩地门非坚法故，五眼、六神通非坚法故，如来十力乃至十八不共法非坚法故，大慈、大悲、大喜、大舍非坚法故，三十二大士相、八十随好非坚法故，无忘失法、恒住舍性非坚法故，一切智、道相智、一切相智非坚法故。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多乃至一切相智尚不见有非坚法可得，况见有坚法可得？”

时，有无量欲界天子、色界天子咸作是念：“若善男子、善女人等能发无上正等觉心，如深般若波罗蜜多所说义行，不证实际，不堕声闻及独觉地，由此因缘，是善男子、善女人等甚为希有，能为难

事，应当敬礼。”

尔时，善现知诸天子心之所念，便告之言：“是善男子、善女人等不证实际，不堕声闻及独觉地，非甚希有，亦未为难。若菩萨摩訶萨知一切法及诸有情皆不可得，而发无上正等觉心，被精进甲，誓度无量无数有情，令入无余般涅槃界，是菩萨摩訶萨乃甚希有，能为难事。

“天子当知，若菩萨摩訶萨虽知有情都无所有，而发无上正等觉心，被精进甲为欲调伏诸有情众，如有为欲调伏虚空。何以故？诸天子，虚空离故，当知一切有情亦离；虚空空故，当知一切有情亦空；虚空不坚实故，当知一切有情亦不坚实；虚空无所有故，当知一切有情亦无所有。由此因缘，是菩萨摩訶萨乃甚希有，能为难事。

“天子当知，是菩萨摩訶萨被大愿铠，为欲调伏一切有情，而诸有情都无所有，如有被铠与虚空战。

“天子当知，是菩萨摩訶萨被大愿铠，为欲饶益一切有情，而诸有情及大愿铠俱不可得。何以故？诸天子，有情离故，此大愿铠当知亦离；有情空故，此大愿铠当知亦空；有情不坚实故，此大愿铠当知亦不坚实；有情无所有故，此大愿铠当知亦无所有。

“天子当知，是菩萨摩訶萨调伏饶益诸有情事亦不可得。何以故？诸天子，有情离故，此调伏饶益事当知亦离；有情空故，此调伏饶益事当知亦空；有情不坚实故，此调伏饶益事当知亦不坚实；有情无所有故，此调伏饶益事当知亦无所有。

“天子当知，诸菩萨摩訶萨亦无所有。何以故？诸天子，有情离故，诸菩萨摩訶萨当知亦离；有情空故，诸菩萨摩訶萨当知亦空；有情不坚实故，诸菩萨摩訶萨当知亦不坚实；有情无所有故，诸菩萨摩訶萨当知亦无所有。

“天子当知，若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没、不惊、不怖亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。何以故？诸天子，色蕴乃至识蕴离故有情亦离，眼处乃至意处离故有情亦离，色处乃至法处离故有情亦离，眼界乃至意识界离故有情亦离，色界乃至法界离故有情亦离，眼识界乃至意识界离故有情亦离，眼触乃至意触离故有情亦离，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受离故有情亦离，地界乃至识界离故有情亦离，因缘乃至增上缘离故有情亦离，无明乃至老死离故有情亦离，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离故有情亦离，内空乃至至性自性空离故有情亦离，真如乃至不思議界离故有情亦离，苦圣谛乃至道圣谛离故有情亦离，四念住乃至八圣道支离故有情亦离，四静虑、四无量、四无色定离故有情亦离，空、无相、无愿解脱门离故有情亦离，八解脱乃至十遍处离故有情亦离，净观地乃至如来地离故有情亦离，极喜地乃至法云地离故有情亦离，陀罗尼门、三摩地门离故有情亦离，五眼、六神通离故有情亦离，如来十力乃至十八不共法离故有情亦离，大慈、大悲、大喜、大舍离故有情亦离，三十二

大士相、八十随好离故有情亦离，无忘失法、恒住舍性离故有情亦离，一切智、道相智、一切相智离故有情亦离，预流果乃至独觉菩提离故有情亦离，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提离故有情亦离，一切智智离故有情亦离。

“天子当知，色蕴离故六波罗蜜多亦离，乃至识蕴离故六波罗蜜多亦离，广说乃至色蕴离故一切智智亦离，乃至识蕴离故一切智智亦离。

“天子当知，眼处离故六波罗蜜多亦离，乃至意处离故六波罗蜜多亦离，广说乃至眼处离故一切智智亦离，乃至意处离故一切智智亦离。

“天子当知，色处离故六波罗蜜多亦离，乃至法处离故六波罗蜜多亦离，广说乃至色处离故一切智智亦离，乃至法处离故一切智智亦离。

“天子当知，眼界离故六波罗蜜多亦离，乃至意界离故六波罗蜜多亦离，广说乃至眼界离故一切智智亦离，乃至意界离故一切智智亦离。

“天子当知，色界离故六波罗蜜多亦离，乃至法界离故六波罗蜜多亦离，广说乃至色界离故一切智智亦离，乃至法界离故一切智智亦离。

“天子当知，眼识界离故六波罗蜜多亦离，乃至意识界离故六波罗蜜多亦离，广说乃至眼识界离故一切智智亦离，乃至意识界离故一切智智亦离。

“天子当知，眼触离故六波罗蜜多亦离，乃至意触离故六波罗蜜多亦离，广说乃至眼触离故一切智智亦离，乃至意触离故一切智智亦离。

“天子当知，眼触为缘所生诸受离故六波罗蜜多亦离，乃至意触为缘所生诸受离故六波罗蜜多亦离，广说乃至眼触为缘所生诸受离故一切智智亦离，乃至意触为缘所生诸受离故一切智智亦离。

“天子当知，地界离故六波罗蜜多亦离，乃至识界离故六波罗蜜多亦离，广说乃至地界离故一切智智亦离，乃至识界离故一切智智亦离。

“天子当知，因缘离故六波罗蜜多亦离，乃至增上缘离故六波罗蜜多亦离，广说乃至因缘离故一切智智亦离，乃至增上缘离故一切智智亦离。

“天子当知，无明离故六波罗蜜多亦离，乃至老死离故六波罗蜜多亦离，广说乃至无明离故一切智智亦离，乃至老死离故一切智智亦离。

“天子当知，布施波罗蜜多离故内空乃至无性自性空亦离，乃至般若波罗蜜多离故内空乃至无性自性空亦离，广说乃至布施波罗蜜多离故一切智智亦离，乃至般若波罗蜜多离故一切智智亦离。

“天子当知，内空离故六波罗蜜多亦离，乃至无性自性空离故六波罗蜜多亦离，广说乃至内空离故一切智智亦离，乃至无性自性空离故一切智智亦离。

“天子当知，真如离故六波罗蜜多亦离，乃至不思議界离故六波罗蜜多亦离，广说乃至真如离故一切智智亦离，乃至不思議界离故一切智智亦离。”

“天子当知，苦圣谛离故六波罗蜜多亦离，集、灭、道圣谛离故六波罗蜜多亦离，广说乃至苦圣谛离故一切智智亦离，集、灭、道圣谛离故一切智智亦离。

“天子当知，四念住离故六波罗蜜多亦离，乃至八圣道支离故六波罗蜜多亦离，广说乃至四念住离故一切智智亦离，乃至八圣道支离故一切智智亦离。

“天子当知，四静虑离故六波罗蜜多亦离，四无量、四无色定离故六波罗蜜多亦离，广说乃至四静虑离故一切智智亦离，四无量、四无色定离故一切智智亦离。

“天子当知，空解脱门离故六波罗蜜多亦离，无相、无愿解脱门离故六波罗蜜多亦离，广说乃至空解脱门离故一切智智亦离，无相、无愿解脱门离故一切智智亦离。

“天子当知，八解脱离故六波罗蜜多亦离，乃至十遍处离故六波罗蜜多亦离，广说乃至八解脱离故一切智智亦离，乃至十遍处离故一切智智亦离。

“天子当知，净观地离故六波罗蜜多亦离，乃至如来地离故六波罗蜜多亦离，广说乃至净观地离故一切智智亦离，乃至如来地离故一切智智亦离。

“天子当知，极喜地离故六波罗蜜多亦离，乃至法云地离故六波罗蜜多亦离，广说乃至极喜地离故一切智智亦离，乃至法云地离故一切智智亦离。

“天子当知，陀罗尼门离故六波罗蜜多亦离，三摩地门离故六波罗蜜多亦离，广说乃至陀罗尼门离故一切智智亦离，三摩地门离故一切智智亦离。

“天子当知，五眼离故六波罗蜜多亦离，六神通离故六波罗蜜多亦离，广说乃至五眼离故一切智智亦离，六神通离故一切智智亦离。

“天子当知，如来十力离故六波罗蜜多亦离，乃至十八不共法离故六波罗蜜多亦离，广说乃至如来十力离故一切智智亦离，乃至十八不共法离故一切智智亦离。

“天子当知，大慈离故六波罗蜜多亦离，大悲、大喜、大舍离故六波罗蜜多亦离，广说乃至大慈离故一切智智亦离，大悲、大喜、大舍离故一切智智亦离。

“天子当知，三十二大士相离故六波罗蜜多亦离，八十随好离故六波罗蜜多亦离，广说乃至三十二大士相离故一切智智亦离，八十随

好离故一切智智亦离。

“天子当知，无忘失法离故六波罗蜜多亦离，恒住舍性离故六波罗蜜多亦离，广说乃至无忘失法离故一切智智亦离，恒住舍性离故一切智智亦离。

“天子当知，一切智离故六波罗蜜多亦离，道相智、一切相智离故六波罗蜜多亦离，广说乃至一切智离故一切智智亦离，道相智、一切相智离故一切智智亦离。

“天子当知，预流果离故六波罗蜜多亦离，乃至独觉菩提离故六波罗蜜多亦离，广说乃至预流果离故一切智智亦离，乃至独觉菩提离故一切智智亦离。

“天子当知，一切菩萨摩訶萨行离故六波罗蜜多亦离，诸佛无上正等菩提离故六波罗蜜多亦离，广说乃至一切菩萨摩訶萨行离故一切智智亦离，诸佛无上正等菩提离故一切智智亦离。

“天子当知，一切智智离故六波罗蜜多亦离，广说乃至一切智智离故诸佛无上正等菩提亦离。

“天子当知，若菩萨摩訶萨闻说诸法无不离时，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沉、不没，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。”

尔时，世尊告善现曰：“何因缘故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没？”

具寿善现白言：“世尊，以一切法无所有故、皆远离故、皆寂静故、无所有故、无生灭故、无性相故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。世尊，由如是等种种因缘，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法若能沉没、若所沉没、若沉没处、若沉没时、若沉没者、由此沉没皆不可得，以一切法不可得故。世尊，若菩萨摩訶萨闻说是事，心不沉没亦不惊怖、不忧、不悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法皆不可得，不可施设是能沉没、是所沉没、是沉没处、是沉没时、是沉没者、由此沉没。以是因缘，诸菩萨摩訶萨闻如是事，心不沉没亦不惊怖、不忧、不悔。世尊，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天帝释、大梵天王、世界主等常共敬礼、供养恭敬、尊重赞叹。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，非但恒为诸天帝释、大梵天王、世界主等共所敬礼、供养恭敬、尊重赞叹。是菩萨摩訶萨亦为过此极光净天、若遍净天、若广果天、若净居天及余天、龙、阿素洛等恒共敬礼、供养恭敬、尊重赞叹。是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，亦为十方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众常共护念。善现当知，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令布施乃至般若波罗蜜多速得圆

满，广说乃至亦令一切智智速得圆满。善现当知，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，常为诸佛及诸菩萨并诸天、龙、阿素洛等守护忆念，速能圆满一切功德。是菩萨摩訶萨当知行佛所应行处，亦正修行佛所行行，速证无上正等菩提，与佛世尊应知无异。

大般若波罗蜜多经卷第五百二十二

第三分见不动品第二十五之二

“复次，善现，是菩萨摩訶萨其心坚固逾于金刚，假使十方殍伽沙等诸佛世界一切有情皆变为魔，是诸魔众各复化作尔所恶魔，此诸恶魔皆有无量无数神力，是诸恶魔尽其神力不能留难是菩萨摩訶萨，令不能行甚深般若波罗蜜多。所以者何？是菩萨摩訶萨已得般若波罗蜜多方便善巧，知一切法不可得故。

“善现当知，若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能留难，令不能行甚深般若波罗蜜多。何等为二？一者、观察诸法皆空；二者、不舍诸有情类。善现当知，若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能障碍，令不能行甚深般若波罗蜜多，何等为二？一者、如说悉皆能作；二者、常为诸佛护念。

“善现当知，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天子等常来礼敬，亲近供养、请问劝发，作如是言：‘善哉！大士，欲证无上正等菩提，当勤住空、无相、无愿。何以故？善男子，若勤住空、无相、无愿，一切有情无依怙者能作依怙，无归依者能作归依，无救护者能作救护，无投趣者能作投趣，无舍宅者能作舍宅，无洲渚者能作洲渚，与暗冥者能作光明，与聋盲者能作耳目。何以故？善男子，如是住空、无相、无愿，即为安住甚深般若波罗蜜多，若能安住甚深般若波罗蜜多，速证无上正等菩提。’善现当知，若菩萨摩訶萨能如是住甚深般若波罗蜜多，则为十方无量、无数、无边世界现在诸佛处大众中自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多真净功德。

“善现当知，如我今者为众宣说甚深般若波罗蜜多，在大众中自然欢喜称扬赞叹宝幢菩萨摩訶萨、尸弃菩萨摩訶萨等诸菩萨摩訶萨，及余现住不动佛所净修梵行住深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多真净功德。现在东方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多，于彼亦有诸菩萨摩訶萨净修梵行不离般若波罗蜜多，彼诸如来、应、正等觉各于众中自然欢喜称扬赞叹彼菩萨摩訶萨名字，种姓及诸功德，所谓不离甚深般若波罗蜜多真净功德。南西北方四维上下亦复如是。

“善现当知，有菩萨摩訶萨从初发心行深般若波罗蜜多，渐次圆

满大菩提道，渐次圆满甚深般若波罗蜜多，乃至当得一切相智，亦为十方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，所谓修行甚深般若波罗蜜多真净功德。所以者何？是菩萨摩訶萨能为难事不断佛种，利益安乐一切有情。”

尔时，善现便白佛言：“何等菩萨摩訶萨蒙佛世尊在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，为不退转、为退转耶？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨住不退转行深般若波罗蜜多，蒙佛世尊在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。复有菩萨摩訶萨虽未受记而修般若波罗蜜多方便善巧，亦蒙诸佛在大众中自然欢喜称扬赞叹名字种姓及诸功德。”

具寿善现复白佛言：“此所说者是何菩萨？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨随不动佛为菩萨时所修而学，已得安住不退转位，是菩萨摩訶萨蒙佛世尊在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。复有菩萨摩訶萨随宝幢菩萨摩訶萨、尸弃菩萨摩訶萨等所修而学，是菩萨摩訶萨虽未受记而勤精进，行深般若波罗蜜多方便善巧，亦蒙诸佛在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于一切法无生性中虽深信解而未证得无生法忍，于深般若波罗蜜多虽深信解而未证得无生法忍，于一切法毕竟空性虽深信解而未证得无生法忍，于一切法皆寂静性虽深信解而未证得无生法忍，于一切法皆远离性虽深信解而未证得无生法忍，于一切法无所有性虽深信解而未证得无生法忍，于一切法不自在性虽深信解而未证得无生法忍，于一切法不坚实性虽深信解而未证得无生法忍。善现，如是等菩萨摩訶萨亦蒙诸佛在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。

“善现当知，若菩萨摩訶萨蒙佛世尊在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，是菩萨摩訶萨超诸声闻、独觉等地，必得无上正等菩提。善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，蒙佛世尊在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，是菩萨摩訶萨必当安住不退转位，住是位已，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多所有义趣，无疑、无惑、不迷、不闷，但作是念：‘如佛所说甚深般若波罗蜜多，其理必然无有颠倒。’是菩萨摩訶萨由于般若波罗蜜多深生净信，渐次当于不动佛所及诸菩萨摩訶萨所广闻般若波罗蜜多，于其义趣深生信解；既信解已，当得住于不退转位；住是位已，疾证无上正等菩提。

“善现当知，若菩萨摩訶萨但闻如是甚深般若波罗蜜多，能生信解不生诽谤，尚多获得殊胜善根，况能受持读诵通利，依真如理系念

思惟，安住真如精勤修学！是菩萨摩訶萨速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。”

尔时，善现即白佛言：“诸法实性皆不可得，如何可说诸菩萨摩訶萨安住真如精勤修学，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切？”

佛告善现：“如佛所化安住真如修诸菩萨摩訶萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情作大饶益；诸菩萨摩訶萨亦复如是，安住真如修诸菩萨摩訶萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情作大饶益。”

具寿善现复白佛言：“如来所化都无所有，法离真如竟不可得，谁住真如修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁为有情作大饶益？世尊，真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情作大饶益？此若实有，必无是处。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，如来所化都无所有，法离真如竟不可得，谁住真如修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁为有情作大饶益？善现，真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情作大饶益？此若实有，必无是处。所以者何？如来出世若不出世，诸法法尔不离真如、法界、法性广说乃至不思議界，决定无有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情作饶益事。何以故？诸法真如无生无灭，亦无住异少分可得。善现，若法无生无灭，亦无住异少分可得，谁住其中修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁为有情作大饶益？此若实有，必无是处，但于世俗假施设有。”

时，天帝释便白佛言：“如是般若波罗蜜多微妙甚深极难信解，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆不可得，而求无上正等菩提，欲为有情作大饶益甚为难事。所以者何？决定无有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提、为诸有情作饶益事，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切法都无所有，于深法性心不沉没，无惑、无疑、不惊、不恐亦不迷闷，如是等事甚为希有。”

尔时，善现语帝释言：“憍尸迦，如汝所说，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法都无所有，于深法性心不沉没，无惑、无疑、不惊、不恐亦不迷闷，如是等事甚希有者。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法本性皆空，于此空中都无所有，谁沉？谁没？谁惑？谁疑？谁惊？谁恐？谁迷？谁闷？是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于深法性心不沉没、无惑、无疑、不惊、不恐

亦不迷闷，未为希有。”

时，天帝释白善现言：“尊者所说无不依空，是故所言常无滞碍。譬如以箭仰射虚空，若近若远俱无滞碍；尊者所说亦复如是，谁能于中敢作留难？”

时，天帝释即白佛言：“我如是说、如是赞、如是记，为顺如来、应、正等觉实语、法语，于法随法，为正记不？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，汝如是说、如是赞、如是记，皆顺如来、应、正等觉实语、法语，于法随法无颠倒记。”

时，天帝释复白佛言：“希有，世尊！大德善现诸有所说，无不依空、无相、无愿，亦依四念住乃至八圣道支，亦依四静虑、四无量、四无色定，亦依八解脱乃至十遍处，亦依布施乃至般若波罗蜜多，亦依内空乃至无性自性空，亦依真如乃至不思議界，亦依苦、集、灭、道圣谛，亦依菩萨摩訶萨地，亦依一切陀罗尼门、三摩地门，亦依五眼、六神通，亦依如来十力乃至十八不共法，亦依大慈、大悲、大喜、大舍，亦依三十二大士相、八十随好，亦依无忘失法、恒住舍性，亦依一切智、道相智、一切相智，亦依菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提。”

尔时，世尊告天帝释：“憍尸迦，具寿善现住诸法空，观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多尚不可得，况有行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多者可得？观四念住乃至八圣道支尚不可得，况有修四念住乃至八圣道支者可得？观四静虑、四无量、四无色定尚不可得，况有修四静虑、四无量、四无色定者可得？观八解脱乃至十遍处尚不可得，况有修八解脱乃至十遍处者可得？观内空乃至无性自性空尚不可得，况有住内空乃至无性自性空者可得？观真如乃至不思議界尚不可得，况有住真如乃至不思議界者可得？观苦、集、灭、道圣谛尚不可得，况有住苦、集、灭、道圣谛者可得？观空、无相、无愿解脱门尚不可得，况有修空、无相、无愿解脱门者可得？观诸菩萨摩訶萨地尚不可得，况有修菩萨摩訶萨地者可得？观陀罗尼门、三摩地门尚不可得，况有修陀罗尼门、三摩地门者可得？观五眼、六神通尚不可得，况有引发五眼、六神通者可得？观如来十力乃至十八不共法尚不可得，况有引发如来十力乃至十八不共法者可得？观大慈、大悲、大喜、大舍尚不可得，况有安住大慈、大悲、大喜、大舍者可得？观三十二大士相、八十随好尚不可得，况有以此相好庄严身者可得？观无忘失法、恒住舍性尚不可得，况有引发无忘失法、恒住舍性者可得？观一切智、道相智、一切相智尚不可得，况有引发一切智、道相智、一切相智者可得？观一切菩萨摩訶萨行尚不可得，况有能行一切菩萨摩訶萨行者可得？观诸佛无上正等菩提尚不可得，况有能证诸佛无上正等菩提者可得？观一切智智尚不可得，况有能得一切智智者可得？观诸如来、应、正等觉尚不可得，况有能转无上法轮者可得？观无生灭法

尚不可得，况有能证无生灭法者可得？何以故？憍尸迦，具寿善现于一切法住远离住，住寂静住，住无所有住，住无所得住，住空住，住无相住，住无愿住。

“憍尸迦，具寿善现于一切法住如是等无量胜住，比诸菩萨摩诃萨众所住般若波罗蜜多深妙行住，百分、千分乃至邬波尼杀分亦不及一。何以故？憍尸迦，除诸佛住，是诸菩萨摩诃萨众所住般若波罗蜜多深妙行住，于诸声闻、独觉等住为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。以是故，憍尸迦，若菩萨摩诃萨，欲住一切有情上者，当住般若波罗蜜多深妙行住。何以故？憍尸迦，诸菩萨摩诃萨住此住中，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生，疾能圆满一切佛法，永断烦恼习气相续，速能证得一切智智，得名如来、应、正等觉，毕竟利乐一切有情，令住人、天、三乘解脱。”

时，众会中无量无数三十三天欢喜踊跃，各取天上微妙音花，奉散如来及诸弟子。

是时，众内八百苾刍，俱从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，曲躬恭敬合掌向佛，瞻仰尊颜目不暂舍。佛神力故，各于掌中微妙音花自然盈满，是苾刍众踊跃欢喜得未曾有，各以此花奉散佛上及诸菩萨。既散花已同发愿言：“我等用斯胜善根力，愿常安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，声闻、独觉所不能住，速趣无上正等菩提，超诸声闻、独觉等地。”

尔时，如来知苾刍众意乐清净定不退转，即便微笑如佛常法，从其面门放种种光，青黄赤白红紫碧绿金银颇胝，遍照三千大千世界，其光渐摄还绕佛身，经三匝已从顶上入。

时，阿难陀既睹斯瑞欢喜踊跃，即从座起礼佛合掌白言：“世尊，何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘，唯愿如来哀愍为说！”

尔时，佛告阿难陀言：“此诸苾刍，于当来世星喻劫中，皆得作佛同名散花，十号具足。彼佛寿量、所居国土、苾刍弟子，一切皆同。是诸如来皆住千岁，初生、出家及成佛后，随所在处若昼若夜常雨五色微妙音花。由此因缘故我微笑。是故，欢喜，若菩萨摩诃萨欲得安住最胜住者，当学般若波罗蜜多；若菩萨摩诃萨欲得安住如来住者，当学般若波罗蜜多。

“欢喜当知，若善男子、善女人等，精勤修学甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等，先世或从人中没已还生此处，或从睹史多天上没来生人间。彼于先世或在人中或居天上，由曾广闻甚深般若波罗蜜多故，于今生能勤修学甚深般若波罗蜜多。欢喜当知，如来现见若善男子、善女人等能勤修学甚深般若波罗蜜多，于身、命、财无所顾著，当知决定是大菩萨。

“复次，欢喜，若善男子、善女人等，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，为菩萨乘善男子

等宣说开示、教诫教授；当知彼人是大菩萨，曾于过去亲从如来闻说如是甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，亦曾为他宣说开示、教诫教授甚深般若波罗蜜多故，于今生能办是事。庆喜当知，是善男子、善女人等，曾于过去无量佛所种诸善根故，于今生能作是事。此善男子、善女人等应作是念：‘我先不从声闻、独觉闻说如是甚深般若波罗蜜多，定从诸佛闻说如是甚深般若波罗蜜多。我先不于声闻、独觉亲近供养种诸善根，定于如来、应、正等觉亲近供养种诸善根。由是因缘今得闻此甚深般若波罗蜜多，爱乐受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟、广为有情宣说无倦。’

“庆喜当知，若善男子、善女人等，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，若法、若义、若文、若意皆善通达随顺修行，是善男子、善女人等则为现见我如来、应、正等觉。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多所有义趣，深心信解、不生毁谤、不可沮坏，是善男子、善女人等已曾供养无量诸佛，于诸佛所多种善根，亦为无量善友摄受。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，能于如来、应、正等觉胜福田所种诸善根，虽定当得或声闻果、或独觉果、或如来果而证无上正等菩提，要于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行菩萨摩訶萨地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，令极圆满。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施波罗蜜多广说乃至一切相智令极圆满，是菩萨摩訶萨不证无上正等菩提，而住声闻、独觉地者，必无是处。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，应于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施波罗蜜多广说乃至一切相智令极圆满。是故，庆喜，我以般若波罗蜜多甚深经典付嘱于汝，应正受持、读诵、通利，莫令忘失。

“庆喜当知，除此般若波罗蜜多甚深经典，受持诸余我所说法，设有忘失其罪尚轻；若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。庆喜当知，若于般若波罗蜜多甚深经典，下至一句能善受持不忘失者，获福无量；若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有忘失者，所获重罪同前福量。是故，庆喜，我以般若波罗蜜多甚深经典殷勤付汝，当正受持、读诵通利、如理思惟、广为他说、分别开示，令受持者究竟解了文义意趣。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，于深般若波罗蜜多受持读

诵、究竟通利、如理思惟、广为他说、分别开示令其解了，则为受持摄取过去、未来、现在诸佛世尊所证无上正等菩提。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，起殷净心，现于我所，欲持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹无懈倦者，当于般若波罗蜜多，至心听闻、受持读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说、分别开示令其解了，或复书写众宝庄严，恒以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹无得懈怠。庆喜当知，若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为现前供养恭敬、尊重赞叹我及十方三世诸佛。庆喜当知，若善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，起殷净心恭敬爱乐，即于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提，起殷净心恭敬爱乐。庆喜，若汝爱乐于我、不舍于我，亦当爱乐、不舍般若波罗蜜多甚深经典，下至一句无令忘失。

“庆喜，我说如是般若波罗蜜多甚深经典付嘱因缘，虽经无量百千大劫亦不可尽，举要而言，如我既是汝等大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是汝等大师，汝等天、人敬重于我，亦当敬重甚深般若波罗蜜多。是故，庆喜，我以无量善巧方便，付汝般若波罗蜜多甚深经典，汝当受持勿令忘失，我今持此甚深般若波罗蜜多，对诸天、人、阿素洛等无量大众付嘱于汝，应正受持无令忘失。

“庆喜，我今实言告汝，诸有净信，欲不舍佛，欲不舍法，欲不舍僧，复欲不舍三世诸佛所证无上正等菩提，定不应舍甚深般若波罗蜜多，如是名为我等诸佛教诫教授诸弟子法。

“庆喜当知，若善男子、善女人等，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、究竟通利、如理思惟，以无量门广为他说，分别开示、施設建立，令其解了精进修行，是善男子、善女人等速证无上正等菩提，能近圆满一切智智。所以者何？诸佛无上正等菩提、一切智智，皆依如是甚深般若波罗蜜多而得生故。

“庆喜当知，三世诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多出生无上正等菩提。是故，庆喜，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤精进修学如是甚深般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，生诸菩萨摩訶萨故。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨勤学六种波罗蜜多，速证无上正等菩提。是故，庆喜，我以此六波罗蜜多更付嘱汝，当正受持无令忘失。所以者何？如是六种波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉无尽法藏，一切佛法从此生故。

“庆喜当知，十方三世诸佛世尊所说法要，皆是六种波罗蜜多无尽法藏之所流出。庆喜当知，十方三世诸佛世尊，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，证得无上正等菩提。庆喜当知，十方三世诸佛世尊声闻弟子，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，已、正、当入无余涅槃。

“复次，庆喜，假使汝为声闻乘人说声闻法，由此法故三千大千

世界有情一切皆得阿罗汉果，犹未为我作佛弟子所应作事。汝若能为菩萨乘人宣说一句甚深般若波罗蜜多相应之法，即名为我作佛弟子所应作事，我于此事深生随喜，胜汝教化三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果。

“复次，庆喜，假使三千大千世界一切有情，由他教力非前非后皆得人身，俱时证得阿罗汉果，是诸阿罗汉所有施性、戒性、修性诸福业事。于汝意云何？彼福业事宁为多不？”

庆喜答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼福业事无量无边。”

佛告庆喜：“若有声闻能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜所获福聚甚多于彼。庆喜当知，置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔经弹指顷，是声闻人能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前。何以故？此声闻人所获福聚超过一切声闻、独觉诸善根故。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨为声闻人宣说种种声闻乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆证得阿罗汉果，皆具种种殊胜功德。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘所获福聚宁为多不？”

庆喜答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！是菩萨摩訶萨所获福聚无量无边。”

佛告庆喜：“若菩萨摩訶萨为声闻乘、或独觉乘、或无上乘善男子等，宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜所获福聚甚多于前。庆喜当知，置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔经弹指顷，是菩萨摩訶萨能为三乘善男子等，宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前无量无数。何以故？甚深般若波罗蜜多相应法施，超过一切声闻、独觉相应法施及彼三乘诸善根故。所以者何？是菩萨摩訶萨自求无上正等菩提，亦以大乘相应之法示现教导赞励庆喜他诸有情令于无上正等菩提得不退转。

“庆喜当知，是菩萨摩訶萨自修六种波罗蜜多，亦教他修六种波罗蜜多，广说乃至自修一切智智，亦教他修一切智智。由是因缘，善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。”

尔时，世尊四众围绕，赞说般若波罗蜜多付阿难陀令受持已，复于一切天、龙、药叉、健达缚等大众会前现神通力，令众皆见不动如来、应、正等觉，声闻、菩萨、大众围绕，为海喻会宣说妙法，及见彼土严净之相。其声闻僧皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼得真自在，心善解脱，慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作，已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟。其菩萨僧一切皆是众望所识，得陀罗尼及无碍辩，成就无量殊胜功德。佛摄神力，令此众会天、龙、药叉、健达缚等，不复见彼不动如来、应、正

等觉、声闻、菩萨及余大众并彼佛土严净之相。彼佛众会及严净土皆非此土眼根所对。所以者何？佛摄神力，于彼远境不见缘故。

尔时，佛告阿难陀言：“不动如来、应、正等觉国土众会，汝更见不？”

阿难陀言：“我不复见，彼事非此眼所行故。”

佛告具寿阿难陀言：“如彼如来众会国土，非此土眼所行境界，当知诸法亦复如是，非眼根等所行境界。

“庆喜当知，法不行法，法不见法，法不知法，法不证法。

“庆喜当知，一切法性无能行者，无能见者，无能知者，无能证者，无动、无作。所以者何？以一切法皆无作用，能取、所取性远离故；以一切法不可思议，能、所思议性远离故；以一切法如幻事等，众缘和合相似有故；以一切法无作、受者，妄现似有无坚实故。庆喜当知，若菩萨摩訶萨能如是行，能如是见，能如是知，能如是证，是行般若波罗蜜多，亦不执著此诸法相。庆喜当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学般若波罗蜜多。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨欲得一切波罗蜜多速疾圆满至一切法究竟彼岸，应学般若波罗蜜多。所以者何？如是学者，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上，利益安乐一切有情，无依护者为作依护，诸佛世尊开许称赞修学般若波罗蜜多。

“庆喜当知，诸佛、菩萨学此学已，住此学中，能以右手若右足指，举取三千大千世界，掷置他方或还本处，其中有情不知不觉、无损无怖。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德威力不可思议，过去、未来、现在诸佛及诸菩萨，学此般若波罗蜜多，于去来今及无为法，悉皆获得无碍智见。是故，庆喜，我说能学甚深般若波罗蜜多，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。

“庆喜当知，诸有欲取甚深般若波罗蜜多量、边际者，如愚痴者欲取虚空量及边际。何以故？甚深般若波罗蜜多功德无量、无边际故。

“庆喜当知，我终不说甚深般若波罗蜜多功德胜利，如名、身等有量、边际。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波罗蜜多功德胜利非有量法，非名、身等能量般若波罗蜜多功德胜利，亦非般若波罗蜜多功德胜利是彼所量。”

尔时，庆喜便白佛言：“何因缘故，甚深般若波罗蜜多说为无量？”

佛告庆喜：“甚深般若波罗蜜多性无尽故、性远离故、性寂静故、如实际故、如虚空故，说为无量。庆喜当知，三世诸佛皆学般若波罗蜜多，究竟圆满证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多常无灭尽。所以者何？甚深般若波罗蜜多犹如虚空不可尽故。诸有欲尽甚深般若波罗蜜多，则为欲尽虚空边际。

“庆喜当知，布施等六波罗蜜多广说乃至一切智智不可尽故，皆非已尽、今尽、当尽。所以者何？如是等法无生、无灭亦无住异，如何可得施设有尽？”

尔时，如来从面门出广长舌相遍覆面轮，现舌相已，还从口入。告庆喜曰：“于意云何？世间若有如是舌相，所发语言有虚妄不？”

庆喜对曰：“不也，世尊。”

佛告庆喜：“汝从今去，应为四众广说如是甚深般若波罗蜜多，分别开示施設建立令其易了。庆喜当知，如是般若波罗蜜多深密藏中，广说一切菩提分法及诸法相，是故一切求声闻乘、求独觉乘、求无上乘善男子等，皆应依此甚深般若波罗蜜多所说法门常勤修学勿生厌倦。若能如是常勤修学，速当证得自所求义。

“复次，庆喜，甚深般若波罗蜜多是能悟入一切法相，是能悟入一切文字，是能悟入陀罗尼门，诸菩萨摩訶萨应于如是陀罗尼门常勤修学。若菩萨摩訶萨受持如是陀罗尼门，疾能证得一切辩才诸无碍解。庆喜当知，甚深般若波罗蜜多，乃是过去、未来、现在诸佛世尊无尽法藏，住持一切微妙佛法。是故我今分明告汝，若有于此甚深般若波罗蜜多受持读诵、究竟通利、如理思惟，则为受持三世诸佛所得无上正等菩提。庆喜当知，我说如是甚深般若波罗蜜多，是能游趣菩提道者之坚固足，亦是一切无上佛法大陀罗尼，汝等若能受持如是甚深般若波罗蜜多陀罗尼者，则为总持一切佛法利益安乐一切有情。”

大般若波罗蜜多经卷第五百二十三

第三分方便善巧品第二十六之一

尔时，善现作是念言：“如是般若波罗蜜多最为甚深，诸佛无上正等菩提亦最甚深，我当问佛二甚深义。”

作是念已，便白佛言：“甚深般若波罗蜜多即佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即深般若波罗蜜多，如是般若波罗蜜多及佛无上正等菩提，俱最甚深不可尽故，何缘此二说为无尽？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多及佛无上正等菩提，皆如虚空不可尽故，说为无尽。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨应引发般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨应观色无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受、想、行、识无尽故，引发般若波罗蜜多；广说乃至应观一切智智亦无尽故，引发般若波罗蜜多。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应观色如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受、想、行、识如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；广说乃至应观一切智智如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应观无明缘行如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观行缘识如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观识缘名色如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观名色缘六处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观六处缘触如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观触缘受如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受缘爱如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观爱缘取如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观取缘有如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观有缘生如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观生缘老死愁叹苦忧恼如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨应作如是，引发般若波罗蜜多。善现当知，诸菩萨摩訶萨如是观察十二缘起远离二边，是诸菩萨摩訶萨众不共妙观。善现当知，诸菩萨摩訶萨菩提树下坐金刚座，如实观察十二缘起犹如虚空不可尽故，便能证得一切智智。善现当知，若菩萨摩訶萨以如虚空无尽行相，行深般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。

“善现当知，住菩萨乘善男子等，若于无上正等菩提有退转者，皆悉不依引发般若波罗蜜多巧便作意，由彼不了：云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能以如虚空无尽行相，如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多？善现当知，住菩萨乘善男子等，若于无上正等菩提而有退转，皆由远离引发般若波罗蜜多方便善巧。善现当知，若菩萨摩訶萨能于无上正等菩提不退转者，一切皆依引发般若波罗蜜多方便善巧。是菩萨摩訶萨由依如是方便善巧，修行般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相，引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起。是菩萨摩訶萨由此因缘，速能圆满甚深般若波罗蜜多。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨如是观察缘起法时，不见有法无因而生，不见有法无因而灭，不见有法性相常住不生不灭，不见有法有我、有情广说乃至知者、见者，不见有法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。善现当知，诸菩萨摩訶萨常应如是观察缘起，修行般若波罗蜜多。

“善现当知，若时菩萨摩訶萨如实观察缘起法门，修行般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见色蕴乃至识蕴若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离；广说乃至不见一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。善现当知，若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽行般若波罗蜜多，而不见有所行般若波罗蜜多，亦复不见有法能见所行般若波罗蜜多，亦不见有如是不见；虽行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，而不见有所行静虑乃至布施波罗蜜多，亦复不见有法能见所行静虑乃至布施波罗蜜多，亦不见有如是不见；广说乃至虽修一切智智，而不见有所修一切智智，亦复不见有法能见所修一切智智，亦不见有如是不见。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便应行般若波罗蜜多。善现当知，若时菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便，修行般若波罗蜜多，是时恶魔生大忧恼如中毒箭，譬如有人父母卒丧，身心苦痛，恶魔亦尔。”

具寿善现便白佛言：“为一恶魔见诸菩萨于一切法，以无所得而为方便，修行般若波罗蜜多，生大忧恼如中毒箭？为遍三千大千世界一切恶魔皆亦如是？”

佛告善现：“遍满三千大千世界一切恶魔皆亦如是，各于本座不能自安。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨常应安住甚深般若波罗蜜多真净行住，若菩萨摩訶萨常能安住甚深般若波罗蜜多真净行住，世间天、人、阿素洛等伺求其短终不能得，亦复不能扰乱障碍。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤安住甚深般若波罗蜜多真净行住。

“善现当知，若菩萨摩訶萨能正安住甚深般若波罗蜜多真净行住，则能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满一切波罗蜜多。”

尔时，善现即白佛言：“云何菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智相应之心而行布施乃至般若，持此功德与诸有情同共回向一切智智；如是，善现，诸菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多引摄净戒乃至般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨以无爱染、无恚吝心行布施时，持此布施与诸有情同共回向一切智智，于诸有情起慈身业、语业、意业，远离恶戒，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多引摄净戒波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨以无爱染、无恚吝心行布施时，持此布施与诸有情同共回向一切智智，若诸受者或余有情非理毁骂、嫌害、凌辱，菩萨于彼不起变异瞋忿害心、身、语加报，唯生怜愍慈悲之心，以和软言惭愧逊谢，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多引摄安忍波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨以无爱染、无恚吝心行布施时，持此布施与诸有情同共回向一切智智，若诸受者或余有情非理毁骂嫌害凌辱，尔时菩萨便作是念：‘诸有造作如是类业，还自感得如是类果，我今不应计彼所作，废修自业。’复作是念：‘我应于彼及余有情，舍心施心倍更增长无所顾惜。’作是念已，发起增上身心精进，常行惠舍，是为菩萨摩

诃萨安住布施波罗蜜多引摄精进波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨以无爱染、无恚吝心行布施时，持此布施与诸有情同共回向一切智智，于诸受者及余境界心无散乱，不求诸欲三界二乘，唯求佛果，是为菩萨摩诃萨安住布施波罗蜜多引摄静虑波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨以无爱染、无恚吝心行布施时，持此布施与诸有情同共回向一切智智，观诸受者、施者、施物皆如幻事，不见此施于诸有情有损有益，达一切法毕竟皆空不可得故，是为菩萨摩诃萨安住布施波罗蜜多引摄般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多引摄布施乃至般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多，具身律仪，具语律仪，具意律仪，造诸福业，由此福业离断生命乃至邪见，不求声闻、独觉等地，唯求无上正等菩提。菩萨尔时安住净戒广行惠施，随诸有情须食与食、须饮与饮、须余资具与余资具，复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，不求声闻、独觉等地，是为菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多引摄布施波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多。设诸有情竞来分割菩萨肢节，各取持去，菩萨于彼不生一念忿恚之心，但作是念：‘我今获得广大善利，谓舍臭秽危脆之身，得佛清净金刚之身。’是为菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多引摄安忍波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多，身心精进常无间断，被大悲甲发弘誓言：‘一切有情沉沦苦海，我当拨置甘露涅槃。’是为菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多引摄精进波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多，虽入初静虑乃至灭想定，而不堕声闻、独觉等地亦不证实际，由本愿力所任持故，作是念言：‘诸有情类沉溺苦海不能自出，我今既住清净尸罗，方便引发神通静虑，定当拨置常乐涅槃。’是为菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多引摄静虑波罗蜜多。

“若菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多，不见有法若有所为若有所得、若有所堕有相若堕无相、若有所数若堕无数，唯观诸法不离真如，广说乃至不思议界，此真如等亦不可得，由此般若波罗蜜多方便善巧，不堕声闻、独觉等地，唯趣无上正等菩提，是为菩萨摩诃萨安住净戒波罗蜜多引摄般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩诃萨安住安忍波罗蜜多引摄布施乃至般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，设有种种有情之类，非理毁骂轻蔑凌辱，乃

至分割肢节持去，菩萨尔时都无忿恚，但作是念：‘此诸有情深可怜愍，为烦恼毒扰乱身心不得自在，无依无护贫苦所逼，我当施彼随意所需饮食、衣服及余资具。’复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄布施波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，乃至为救自命因缘，于诸有情终不损害，乃至不起诸恶邪见。菩萨如是修净戒时，不求声闻、独觉等地，复持如是净戒善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄净戒波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，发起勇猛增上精进，常作是念：‘若一有情在一踰缮那外，或十、或百乃至无量踰缮那外，或在一世界外，或十、或百乃至无量诸世界外应可度者，我定当往方便教化，令其受持或八学处、或五学处、或十学处、或具学处，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令安住诸菩萨地乃至无上正等菩提，尚不辞劳，况为教化无量无数无边有情，皆令获得利益安乐而当懈怠？’复持如是精进善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，摄心不乱，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入灭想受定，此诸定中随所生起心、心所法及诸善根，一切和合与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？于诸静虑及静虑支都无所得。是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄静虑波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，修行般若波罗蜜多，于诸法中住修法观，虽以远离行相，或以寂静行相，或以无尽行相，或以永灭行相观一切法，而于法性能不作证，乃至能坐妙菩提座，证得无上正等菩提，从此座起转妙法轮，利益安乐诸有情类。复持如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄般若波罗蜜多，如是引摄非取非舍。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄布施乃至般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，身心精进常无懈怠，求诸善法亦无厌倦，恒作是念：‘我定应得一切智智，不应不

得。’是菩萨摩訶萨为欲饶益一切有情常发誓愿：‘若一有情在一踰缮那外，或十、或百乃至无量踰缮那外，或在一世界外，或十、或百乃至无量诸世界外应可度者，我定当往方便教化若菩萨乘善男子等，令住无上正等菩提；若声闻乘善男子等，令住预流、一来、不还、阿罗汉果；若独觉乘善男子等，令其安住独觉菩提；若余有情，令其安住十善业道，如是皆以法施、财施而充足之方便引摄。’复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，不求声闻、独觉等地，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄布施波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，自离害生命乃至邪见，亦劝他离害生命乃至邪见，无倒称扬离害生命乃至邪见法，欢喜赞叹离害生命乃至邪见者。是菩萨摩訶萨持此净戒波罗蜜多，不求二乘及三界果，但持如是净戒善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄净戒波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，人非人等竞来恼触，或复斫刺、断割肢体随意持去。菩萨尔时不作是念：‘谁斫刺我？谁断割我？谁复持去？’但作是念：‘我今获得广大善利，彼诸有情为益我故，来断割我身分肢节。然我本为一切有情而受此身，彼来自取己所有物而成我事。’菩萨如是审谛思惟诸法实相而修安忍，持此安忍殊胜善根，不求声闻、独觉等地，但持如是安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄安忍波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，勤修诸定，谓离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入第四静虑；于诸有情起与乐想，入慈无量，广说乃至入舍无量；于诸色中起厌粗想，入空无边处定，广说乃至入灭想定。是菩萨摩訶萨虽入如是静虑、无量、无色、灭定，而不摄受彼异熟果，但随有情应可受化，作饶益处而于中生；既生彼已，用四摄事、六到彼岸而饶益之。是菩萨摩訶萨依诸静虑起胜神通，从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，请问甚深诸法性相，精勤引发殊胜善根。持此善根以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄静虑波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，不见布施乃至般若波罗蜜多若名、若事、若性、若相，不见四念住乃至八圣道支若名、若事、若性、若相，乃至不见一切智智若名、若事、若性、若相，亦不见一切

法若名、若事、若性、若相，于诸法中不起想念，无所执著，如说能作。复持如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄布施乃至般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于诸有情行财、法施，谓离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入灭受定。是菩萨摩訶萨以无乱心为诸有情宣说正法，行财、法施。是菩萨摩訶萨常自行财、法施，亦常劝他行财、法施，常正称扬行财、法施法，常欢喜赞叹行财、法施者。是菩萨摩訶萨持此善根，不求声闻、独觉等地，但持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄布施波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，受持净戒，常不发起贪、瞋、痴害俱行之心，亦不发起慳嫉、破戒俱行之心，但常发起一切智智相应作意。复持如是净戒善根，不求声闻、独觉等地，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄净戒波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多修行安忍，观色如聚沫，观受如浮泡，观想如阳焰，观行如芭蕉，观识如幻事，作是观时，于五取蕴不坚实想常现在前。复作是念：‘诸法皆空离我、我所，色是谁色？受是谁受？想是谁想？行是谁行？识是谁识？’如是观时复作是念：‘诸法皆空无我、我所，谁能斫截？谁受斫截？谁能毁骂？谁受毁骂？谁复于中应起忿恚？’菩萨如是依止静虑，审观察时能具安忍，复持如是安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄安忍波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，发勤精进，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入第四静虑。菩萨如是修静虑时，于诸静虑及静虑支皆不取相，发起种种神境智通，能作无边大神变事：或复发起天耳智通，明了清净过人、天耳，能如实闻十方世界情非情类种种音声；或复发起他心智通，能如实知十方世界他有情众心、心所法；或复发起宿住智通、如实念知十方世界无量有情诸宿住事；或复发起天眼智通，明了清净过人、天眼，能如实见十方世界有情无情种种色像乃至业果皆如实知。是菩萨摩訶萨安住此五清净神通，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛世尊，请问如来甚深法义，

种植无量真净善根，成熟有情、严净佛土，勤修种种菩萨胜行。持此善根不求三界及二乘果，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，观色蕴乃至识蕴不可得，广说乃至观一切智智亦不可得，观有为界不可得，观无为界亦不可得。如是菩萨观一切法不可得故无作无造，无作造故无生无灭，无生灭故无取无舍，无取舍故毕竟清净常住无变。所以者何？以一切法，诸佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，无生、无灭、常无变异。是菩萨摩訶萨心常不乱，恒时安住一切智智相应作意，如实观察一切法性都无所有。复持如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄布施乃至静虑波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观一切法空无所有。”

具寿善现便白佛言：“云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观一切法空无所有？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观内空，内空性不可得；观外空，外空性不可得；观内外空，内外空性不可得；观大空，大空性不可得；观空空，空空性不可得；观胜义空，胜义空性不可得；观有为空，有为空性不可得；观无为空，无为空性不可得；观毕竟空，毕竟空性不可得；观无际空，无际空性不可得；观无散空，无散空性不可得；观本性空，本性空性不可得；观相空，相空性不可得；观一切法空，一切法空性不可得。是菩萨摩訶萨安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、识若空若不空，广说乃至不得一切智智若空若不空，不得有为界若空若不空，不得无为界若空若不空。

“是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，于诸有情所有布施若食若饮及余资具皆观为空，若能布施、若所布施、若布施福、若布施果，如是一切亦观为空。菩萨尔时由住空，观爱染、悭吝皆无容起。所以者何？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，如是分别一切不起。如诸如来、应、正等觉无时暂起爱心、悭心，此菩萨摩訶萨亦复如是，修行般若波罗蜜多，爱心、悭心皆永不起。善现当知，如是般若波罗蜜多，是诸菩萨摩訶萨师，能令菩萨摩訶萨众不起一切妄想分别，所行布施皆无染著。是菩萨摩訶萨持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是回向大

菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄布施波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多受持净戒，一切声闻、独觉等心无容得起。所以者何？是菩萨摩訶萨观诸声闻、独觉等地皆不可得，回向彼心亦不可得，回向彼地身、语律仪亦不可得。是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间自离断生命乃至邪见，亦劝他离断生命乃至邪见，无倒称扬离断生命乃至邪见法，欢喜赞叹离断生命乃至邪见者。是菩萨摩訶萨持此净戒所生善根，不求二乘及三界果，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄净戒波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多起随顺忍，得此忍已常作是念：‘一切法中无有一法若起、若灭、若生、若老、若病、若死、若能骂者、若受骂者、若能谤者、若受谤者。若能割截斫刺打缚恼触加害、若所割截斫刺打缚，如是一切性相皆空，不应于中妄想分别。’是菩萨摩訶萨得此忍故，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，假使一切有情之类，皆来诃毁诽谤凌辱，以诸刀、杖、瓦、石块等，损害、打掷、割截、斫刺，乃至分解身诸肢节。尔时，菩萨心无变异，但作是念：‘深可怪哉！诸法性中都无诃毁、诽谤、凌辱、加害等事，而诸有情妄想分别谓为实有，发起种种烦恼恶业，现在当来受诸苦恼。’是菩萨摩訶萨持此善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄安忍波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多勇猛精进，为诸有情宣说正法，令住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，或令住四念住乃至八圣道支，或令安住诸余功德。是菩萨摩訶萨成就种种方便善巧，身心精进，以神通力，往一世界、或十、或百乃至无量无边世界诸有情所，宣说正法方便化导，令住预流、一来、不还、阿罗汉果，或令安住独觉菩提，或令证得一切智智。是菩萨摩訶萨虽为此事而不住有为界，亦不住无为界。复持如是精进善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，除诸佛定，于余一切声闻、独觉、菩萨胜定，皆能自在随意入出。是菩萨摩訶萨安住菩萨自在胜定，于八解脱皆能自在顺逆入出，谓有色观诸色解脱乃至灭想受解脱。是菩萨摩訶萨复于九次第定若逆若顺自在入出，谓四静虑、四无量、四无色定、灭想受定。是菩萨摩訶萨于八解脱、九次第定顺逆入出善成熟已，能入菩萨摩訶萨师子频申三摩地。云何名为菩萨摩訶萨师子频申三摩地？谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜

乐，入初静虑，次第乃至超一切非想非非想处入灭想受定，复从灭想受定起还入非想非非想处定，次第乃至入初静虑，是为菩萨摩訶萨师子频申三摩地。

“是菩萨摩訶萨于师子频申三摩地善成熟已，复入菩萨摩訶萨集散三摩地。云何名为菩萨摩訶萨集散三摩地？谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，从初静虑起次第乃至入灭想受定，从灭想受定起入初静虑，从初静虑起入灭想受定，从灭想受定起入第二静虑，从第二静虑起入灭想受定，从灭想受定起入第三静虑，从第三静虑起入灭想受定，从灭想受定起入第四静虑，从第四静虑起入灭想受定，从灭想受定起入空无边处定，从空无边处定起入灭想受定，从灭想受定起入识无边处定，从识无边处定起入灭想受定，从灭想受定起入无所有处定，从无所有处定起入灭想受定，从灭想受定起入非想非非想处定，从非想非非想处定起入灭想受定，从灭想受定起复入非想非非想处定，从非想非非想处定起住不定心，从不定心还入灭想受定，从灭想受定起住不定心，从不定心入非想非非想处定，从非想非非想处定起住不定心，从不定心入无所有处定，从无所有处定起住不定心，从不定心入识无边处定，从识无边处定起住不定心，从不定心入空无边处定，从空无边处定起住不定心，从不定心入第四静虑，从第四静虑起住不定心，从不定心入第三静虑，从第三静虑起住不定心，从不定心入第二静虑，从第二静虑起住不定心，从不定心入初静虑，从初静虑起住不定心，是为菩萨摩訶萨集散三摩地。

“若菩萨摩訶萨安住如是集散三摩地，得一切法平等实性。是菩萨摩訶萨复持如是静虑善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄静虑波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第五百二十四

第三分方便善巧品第二十六之二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，发趣无上正等觉心已经几时？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨发趣无上正等觉心，已经无数百千俱胝那由多劫。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，已曾亲近供养几佛？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨已曾亲近供养殑伽沙数诸佛。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，已种何等微妙善根？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨发心已来，无有布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多所引善根而不精勤修学圆满，由此因缘，成就如是方便善巧。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，甚为希有！”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，甚为希有！”

“善现当知，如日月轮周行照烛四大洲界作诸事业，其中所有情、非情类，随彼光明势力而转各成己事；如是般若波罗蜜多，照烛余五波罗蜜多作诸事业，布施等五波罗蜜多，随顺般若波罗蜜多势力而转各成己事。

“善现当知，布施等五波罗蜜多，皆由般若波罗蜜多所摄受故，乃得名为波罗蜜多。如转轮王，若无七宝不名轮王，要具七宝乃名轮王；布施等五波罗蜜多亦复如是，若离般若波罗蜜多，不得名为波罗蜜多，要由般若波罗蜜多所摄受故乃得名为波罗蜜多。

“善现当知，如有女人端严巨富，若无强夫所摄护者，易为恶人之所凌辱，若有强夫所摄护者，不为恶人之所凌辱；布施等五波罗蜜多亦复如是，若无般若波罗蜜多力所摄护，易为天魔及彼眷属之所沮坏，若有般若波罗蜜多力所摄护，一切天魔及彼眷属不能沮坏。

“善现当知，如勇军将妙闲兵法，善备种种坚固铠仗，邻国怨敌所不能害；布施等五波罗蜜多亦复如是，不离般若波罗蜜多，天魔眷属、增上慢人乃至菩萨旃荼罗等皆不能坏。

“善现当知，如赡部洲诸小王等，随时朝侍转轮圣王，依转轮王得游胜处；布施等五波罗蜜多亦复如是，随助般若波罗蜜多，由彼势力所引导故，速趣无上正等菩提。

“善现当知，如赡部洲东方诸水，无不皆趣殑伽大河，随殑伽河流入大海；布施等五波罗蜜多亦复如是，皆为般若波罗蜜多所摄引故，能至无上正等菩提。

“善现当知，如人右手能作众事，如是般若波罗蜜多能引一切殊胜善法。善现当知，如人左手所作不便，如是前五波罗蜜多不能引生殊胜善法。

“善现当知，譬如众流随其大小，若入大海同一咸味；布施等五波罗蜜多亦复如是，要入般若波罗蜜多，乃能证得一切智智，由此得名到彼岸者。

“善现当知，如转轮王欲有所趣，四军导从轮宝居先，王及四军念欲饮食轮即为住，既饮食已，王念欲行，轮即前去，其轮去住随王意欲，至所在方不复前去；布施等五波罗蜜多亦复如是，与诸善法欲趣无上正等菩提，要因般若波罗蜜多以为前导，进止俱随不相舍离，若至佛果更不前进。

“善现当知，如转轮王七宝具足，欲有所至，四军七宝前后导

从，尔时轮宝虽最居先，而不分别前后之相；如是前五波罗蜜多与诸善法欲趣无上正等菩提，定以般若波罗蜜多为其前导，然此般若波罗蜜多不作是念：‘我于前五波罗蜜多最为前导，彼随从我。’布施等五波罗蜜多不作是念：‘甚深般若波罗蜜多居我等前，我随从彼。’所以者何？如是六种波罗蜜多及一切法，自性皆钝无所能为，无有主宰虚假不实，空无所有不自在相。譬如阳焰、光影、水月、幻事、梦等，其中都无分别作用真实体相。”

具寿善现复白佛言：“若一切法自性皆空，都无真实体相作用，诸菩萨摩訶萨云何修学布施等六波罗蜜多，能证无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多勤修学时，常作是念：‘世间有情心恒颠倒，没生死苦，不能自脱。我若不修巧便胜行，不能拔济彼生死苦。我当为彼诸有情类，勤修布施乃至般若波罗蜜多方便善巧，速趣无上正等菩提，拔诸有情生死大苦。’

“是菩萨摩訶萨作此念已，为诸有情舍内外物，舍已复作如是思惟：‘我于此物都无所舍。所以者何？此内外物自性皆空不可舍施，非唯属我。’是菩萨摩訶萨由此观察，修行布施波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨为诸有情终不犯戒。所以者何？是菩萨摩訶萨常作此念：‘我为有情求趣无上正等菩提，决定不应断众生命乃至邪见，亦定不应求妙欲境及诸天乐，亦定不应求二乘地唯自解脱。’是菩萨摩訶萨由此观察，修行净戒波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨为诸有情不起忿恚，假使恒遭毁谤、凌辱、分解肢节、受诸苦恼，亦不发起一念恶心。所以者何？是菩萨摩訶萨观察一切声如谷响、色如聚沫，不应于中妄生瞋恨。是菩萨摩訶萨由此观察，修行安忍波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨为诸有情，勤求善法乃至无上正等菩提，于其中间常不懈怠。所以者何？是菩萨摩訶萨常作是念：‘我若懈怠，不能济拔一切有情令其远离生死大苦，亦不能得一切智智。’是菩萨摩訶萨由此观察，修行精进波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨为诸有情，勤修胜定乃至无上正等菩提，终不发起贪、瞋、痴等散动之心。所以者何？是菩萨摩訶萨常作此念：‘我若发起贪、瞋、痴等散动之心，则不能成饶益他事，亦不能证所求佛果。’是菩萨摩訶萨由此观察，修行静虑波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨为诸有情，不离般若波罗蜜多，乃至无上正等菩提，常勤修学微妙胜慧。所以者何？是菩萨摩訶萨常作此念：‘若离般若波罗蜜多，于诸有情不能成熟，亦不能证无上菩提。’是菩萨摩訶萨由此观察，修行般若波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。由此因缘，虽一切法自性皆空，都无真实体相作用，而诸菩萨摩訶萨众，勤修六种波罗蜜多，证得无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“若此六种波罗蜜多无差别性，皆是般若波罗蜜多所摄受故，云何可说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，布施等六波罗蜜多无差别性，皆是般若波罗蜜多所摄受故。若无般若波罗蜜多，布施等五不得名为波罗蜜多；要依般若波罗蜜多，布施等五乃得名为波罗蜜多。

“善现当知，如有情类，虽有种种身色差别，若往亲近妙高山王咸同一色；如是前五波罗蜜多，虽有种种品类差别，而为般若波罗蜜多所摄受故，皆由般若波罗蜜多修成满故，皆入般若波罗蜜多，不可施設差别名姓。又前五种波罗蜜多，依止般若波罗蜜多，方能证得一切智智，乃得名为到彼岸者，是故六种波罗蜜多，皆同一味，性无差别，不可施設此是布施乃至般若波罗蜜多。所以者何？如是六种波罗蜜多，皆能证得一切智智，能到彼岸，性无差别，由是因缘，布施等六不可施設名姓有异。”

具寿善现复白佛言：“波罗蜜多及一切法，若随实义，皆无此彼胜劣差别，何缘故说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，若随实义，波罗蜜多及一切法，皆无此彼胜劣差别。但依世俗言说作用，说有此彼胜劣差别，施設布施乃至般若波罗蜜多，为欲度脱诸有情类世俗作用生老病死，然诸有情生老病死皆非实有但假施設。所以者何？有情无故，当知诸法亦无所有，甚深般若波罗蜜多达一切法都无所有，能拔有情世俗作用生老病死，由此故说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。

“善现当知，如转轮王所有女宝于人中女，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上；如是般若波罗蜜多于前五种波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。”

具寿善现复白佛言：“如来何缘但数赞说甚深般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上？”

佛告善现：“由此般若波罗蜜多普能摄受一切善法，和合趣入一切智智，安住不动，以无所得为方便故。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多于诸善法有取舍不？”

佛言：“不也，如是般若波罗蜜多于一切法无取无舍。何以故？以一切法自性皆空，都无可取、不可舍故。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多于何等法无取无舍？”

佛告善现：“如是般若波罗蜜多，于色乃至一切智智无取无舍？”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多，云何于色广说乃至一切智智无取无舍？”

佛告善现：“如是般若波罗蜜多，不思惟色广说乃至一切智智，是故于色广说乃至一切智智无取无舍。”

具寿善现复白佛言：“云何般若波罗蜜多，不思惟色广说乃至一切智智？”

佛告善现：“由此般若波罗蜜多于色乃至一切智智，不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，是故于色广说乃至一切智智皆不思惟。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨不思惟色广说乃至一切智智，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何证得一切智智？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨不思惟色广说乃至一切智智，是菩萨摩訶萨便能增长所种善根，所种善根得增长故便能圆满波罗蜜多，波罗蜜多得圆满故便能证得一切智智。所以者何？诸菩萨摩訶萨要于诸色广说乃至一切智智能不思惟，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，诸菩萨摩訶萨要于诸色广说乃至一切智智能不思惟，方能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨若思惟色广说乃至一切智智则有所得，有所得故便著三界，若著三界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟色广说乃至一切智智便无所得，无所得故不著三界，以于三界不生著故，便能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲能具足修诸菩萨摩訶萨行，疾证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨欲勤修学甚深般若波罗蜜多，当于何住？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨欲勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色广说乃至一切智智。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，诸菩萨摩訶萨欲勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色广说乃至一切智智？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多，于一切法无执著故，不应住色广说乃至一切智智。所以者何？是菩萨摩訶萨不见有法可于其中而起执著及可安住。如是，善现，诸菩萨摩訶萨以无执著及无安住而为方便，能勤修学甚深般若波罗蜜多。

“善现当知，若菩萨摩訶萨作如是念：‘若能如是无所执著、无所安住，精勤修学甚深般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。我能如是无所执著、无所安住，精勤修学甚深般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨由如是念取相执著，远离般若波罗蜜多。若远离般若波罗蜜多，则远离布施波罗蜜多广说乃至一切智智。所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无所执著，非深般若波罗蜜多有执著者及执著性。所以者何？甚深般若波罗蜜多都无自性可于诸法有所执著。是故，善现，诸菩萨摩訶萨行

深般若波罗蜜多，于一切法及深般若波罗蜜多皆无执著。

“善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，起如是想：‘此是般若波罗蜜多，我行般若波罗蜜多，即是遍行诸法实相。’是菩萨摩訶萨由起此想，便退般若波罗蜜多。若退般若波罗蜜多，则退布施波罗蜜多广说乃至一切智智。所以者何？甚深般若波罗蜜多是一切种白法根本，若退般若波罗蜜多，则为退失一切白法。

“善现当知，若菩萨摩訶萨作如是念：‘甚深般若波罗蜜多，摄受布施波罗蜜多广说乃至一切智智。’是菩萨摩訶萨退失般若波罗蜜多，若退失般若波罗蜜多，则不能摄受布施波罗蜜多广说乃至一切智智。所以者何？非离般若波罗蜜多能遍摄受菩提分法，及能证得一切智智。

“善现当知，若菩萨摩訶萨作如是念：‘安住般若波罗蜜多，便于无上正等菩提定得受记。’是菩萨摩訶萨由作是念，退失般若波罗蜜多。若退失般若波罗蜜多，便于无上正等菩提不堪受记。所以者何？非离般若波罗蜜多可于无上正等菩提有得受记。

“善现当知，若菩萨摩訶萨作如是念：‘安住般若波罗蜜多，则能引发布施波罗蜜多，乃至能引发大慈、大悲、大喜、大舍。’是菩萨摩訶萨由如是念，则退失般若波罗蜜多，若退失般若波罗蜜多，则不能引发布施波罗蜜多，乃至不能引发大慈、大悲、大喜、大舍。所以者何？非离般若波罗蜜多，而能引发安住胜法。

“善现当知，若菩萨摩訶萨作如是念：‘佛知诸法无摄受相，自证无上正等菩提。得菩提已，为诸有情宣说开示诸法实相。’是菩萨摩訶萨由如是念，则为退失甚深般若波罗蜜多。所以者何？如来于法无知、无觉、无说、无示。所以者何？诸法实性不可知觉、不可施設，云何得有知觉、说示一切法者？若言实有知觉说示一切法者，无有是处。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，云何当得离如是等种种过失？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作如是念：‘一切法无所有、不可取，若法无所有、不可取，则无有能现等觉者，亦无能宣说开示。’若能如是行，是行深般若波罗蜜多离诸过失。若菩萨摩訶萨著无所有、不可取法，则离般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多，于一切法无所执著、无所摄受，若于诸法有所执著、有所摄受，则离般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“般若波罗蜜多于般若波罗蜜多为远离、为不远离？乃至布施波罗蜜多于布施波罗蜜多为远离、为不远离？广说乃至一切智智于一切智智为远离、为不远离？世尊，若般若波罗蜜多于般若波罗蜜多设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发般若波罗蜜多？如是乃至若布施波罗蜜多于布施波罗蜜多设远离、设不

远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发布施波罗蜜多？广说乃至若一切智智于一切智智设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发一切智智？”

佛告善现：“般若波罗蜜多于般若波罗蜜多非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发般若波罗蜜多；如是乃至布施波罗蜜多于布施波罗蜜多非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发布施波罗蜜多；广说乃至一切智智于一切智智非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发一切智智。所以者何？非即自性，非离自性，而能引发安住自性。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不执著色，谓此是色、此色属彼，广说乃至亦不执著一切智智，谓此是一切智智、此一切智智属彼。是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发般若波罗蜜多，乃至能引发一切智智。所以者何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于诸法中有所执著，谓此是法、此法属彼，则不能随意引发安住殊胜功德。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不观色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若远离若不远离，乃至不观一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若远离若不远离。是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察，便引发般若波罗蜜多，乃至能引发一切智智。所以者何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于诸法中有所观察若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若远离若不远离，则不能随意引发安住殊胜功德。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为修行布施波罗蜜多，广说乃至亦为修行一切智智。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多随所行处，一切所有波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随行；甚深般若波罗蜜多随所至处，一切所有波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随至。如转轮王随所行处，四部勇军皆悉随行，如转轮王随所至处，四部勇军皆悉随至；甚深般若波罗蜜多亦复如是，随有所行及有所至，布施等五波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随逐，究竟至于一切智智。如善御者驾驯马车，令避险路行于正道，随本意欲能往所至；甚深般若波罗蜜多亦复如是，善御一切波罗蜜多及余所有菩提分法，令避生死涅槃险路，行于自利利他正道，至本所求一切智智。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨云何为道？云何非道？”

佛告善现：“若声闻道、若独觉道、若异生道，非诸菩萨摩訶萨道，依此不能往一切智智故；甚深般若波罗蜜多所引一切菩提分法，是诸菩萨摩訶萨道，依此定能往一切智智故。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所

谓示现一切菩萨摩訶萨众道、非道相，令诸菩萨摩訶萨众知道、非道，疾能证得一切智智。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓示现一切菩萨摩訶萨众道、非道相，令诸菩萨摩訶萨众知道、非道，疾能证得一切智智。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓度脱无量无数无边有情，令获殊胜利益安乐。善现当知，甚深般若波罗蜜多虽作无边利乐他事，而于此事无所取著。善现当知，甚深般若波罗蜜多虽能示现所作事业，而不取色、受、想、行、识，乃至不取一切智智，亦复不取声闻、独觉所作事业。善现当知，甚深般若波罗蜜多，虽能引导一切菩萨摩訶萨众令趣无上正等菩提，远离声闻、独觉等地，而于诸法无生无灭，以法住性为定量故。”

尔时，善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多若于诸法无生无灭，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情应行布施，应持净戒，应起安忍，应勤精进，应入静虑，应修般若？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，缘一切智智，为诸有情应行布施，应持净戒，应起安忍，应勤精进，应入静虑，应修般若。是菩萨摩訶萨持此善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是菩萨摩訶萨持此善根，回向无上正等觉故，则修六种波罗蜜多速得圆满，亦修菩萨慈、悲、喜、舍速得圆满，由斯疾得一切智智，乃至安坐妙菩提座，常不远离如是六种波罗蜜多。若菩萨摩訶萨常不远离如是六种波罗蜜多，则不远离一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，当勤精进修学六种波罗蜜多，常勤精进修行六种波罗蜜多。若菩萨摩訶萨常勤精进修学、修行如是六种波罗蜜多，一切善根疾得圆满，速证无上正等菩提。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应与六种波罗蜜多恒共相应，无得暂舍。”

尔时，善现便白佛言：“云何菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，无时暂舍？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨如实观色非相应非不相应，如实观受、想、行、识非相应非不相应，广说乃至如实观一切智智非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多，常共相应，无时暂舍。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨常作是念：‘我不应住色，亦不应住非色，广说乃至我不应住一切智智，亦不应住非一切智智。何以故？色非能住、非所住，广说乃至一切智智亦非能住、非所住故。’是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多，常共相应，无时暂舍。

“善现当知，若菩萨摩訶萨能以如是无住方便，修行六种波罗蜜多，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提。

“善现当知，如人欲食啖没罗果、半娜娑果，先取其子种植良

田，随时溉灌守视营理，渐次生长芽茎枝叶，时节和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善现，诸菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，先学六种波罗蜜多，复于有情或以布施，或以爱语，或以利行，或以同事而摄受之；既摄受已，教令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及令安住四念住等菩提分法；既安住已，解脱一切生死大苦，证得常住永寂安乐。菩萨如是当得无上正等菩提，能尽未来饶益一切。

“是故，善现，若菩萨摩訶萨欲于诸法不假他缘而自开悟，欲能成熟一切有情，欲能严净所求佛土，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏诸恶魔军，欲疾证得一切智智，欲转法轮度有情众，应学六种波罗蜜多，以四摄事方便摄受诸有情类，令其解脱生死众苦。菩萨如是勤修学时，应于般若波罗蜜多常勤修学。”

具寿善现复白佛言：“佛说菩萨应于般若波罗蜜多勤修学耶？”

佛言：“善现，如是，如是，我说菩萨应于般若波罗蜜多常勤修学。

“善现当知，若菩萨摩訶萨欲于诸法得大自在，当学般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大威力，能令菩萨摩訶萨众于一切法得大自在。善现当知，甚深般若波罗蜜多是诸善法所趣向门，譬如大海是一切水所趣向门。是故，善现，若声闻乘善男子等，若独觉乘善男子等，若无上乘善男子等，皆应于此甚深般若波罗蜜多常勤修学。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多勤修学时，应于布施乃至般若波罗蜜多亦常修学，乃至应于一切智智亦常修学。

“善现当知，如善射人，甲冑坚固，执好弓箭，不惧怨敌；诸菩萨摩訶萨亦复如是，摄受般若波罗蜜多广说乃至一切智智方便善巧，一切魔军、外道、他论皆不能伏。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，当勤修学甚深般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨常勤修学甚深般若波罗蜜多，便为过去、未来、现在诸佛世尊常共护念。”

具寿善现即白佛言：“云何菩萨摩訶萨常勤修学甚深般若波罗蜜多，便为过去、未来、现在诸佛世尊常共护念？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨常勤修学甚深般若波罗蜜多，即能修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至一切智智故，为过去、未来、现在诸佛世尊常共护念。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨云何修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至一切智智，便为过去、未来、现在诸佛世尊常共护念？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多广说乃至一切智智时，观布施波罗蜜多乃至一切智智皆不可得故，为过去、未来、现在诸佛世尊常共护念。

“复次，善现，过去、未来、现在诸佛，于是菩萨摩訶萨所虽常护念，而不以色、受、想、行、识广说乃至一切智智故兴护念，以色乃至一切智智不可得故。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨虽多处学而无学处。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨虽多处学而无学处。所以者何？实无有法可令菩萨摩訶萨众于中修学。”

尔时，善现复白佛言：“佛为菩萨摩訶萨众，或略或广宣说六种波罗蜜多相应之法。若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，于此六种波罗蜜多相应法教若略若广，皆应听闻、受持、读诵、令极通利；既通利已，如理思惟；既思惟已，审正观察；既观察已，令心、心所于所缘相皆不复转。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。复次，善现，诸菩萨摩訶萨于佛世尊所说六种波罗蜜多相应法教若略、若广勤修学时，应于诸法如实了知略、广之相。”

尔时，善现便白佛言：“云何菩萨摩訶萨于一切法如实了知略、广之相？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨如实了知色真如相，如实了知受、想、行、识真如相，广说乃至如实了知一切智智真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略、广之相。”

具寿善现复白佛言：“云何色真如相？云何受、想、行、识真如相？广说乃至云何一切智智真如相？诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略、广之相？”

佛告善现：“色真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名色真如相；受、想、行、识真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名受、想、行、识真如相；广说乃至一切智智真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切智智真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略、广之相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如实了知色实际相，如实了知受、想、行、识实际相，广说乃至如实了知一切智智实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略、广之相。”

尔时，善现便白佛言：“云何色实际相？云何受、想、行、识实际相？广说乃至云何一切智智实际相？诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略、广之相？”

佛告善现：“无色际是名色实际相，无受、想、行、识际是名受、想、行、识实际相，广说乃至无一切智智际是名一切智智实际相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略、广之相。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如实了知色法界相，如实了知受、想、行、识法界相，广说乃至如实了知一切智智法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略、广之相。”

尔时，善现便白佛言：“云何色法界相？云何受、想、行、识法界相？广说乃至云何一切智智法界相？诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略、广之相？”

佛告善现：“色如虚空，无障、无碍、无生、无灭、无断、无续而可施設，是名色法界相；受、想、行、识如虚空，无障、无碍、无生、无灭、无断、无续而可施設，是名受、想、行、识法界相；广说乃至一切智智如虚空，无障、无碍、无生、无灭、无断、无续而可施設，是名一切智智法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略、广之相。”

尔时，善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨复云何应知一切法略、广之相？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨如实了知一切法不合不散，是菩萨摩訶萨应如是知一切法略、广之相。”

具寿善现便白佛言：“何等一切法不合不散？”

佛告善现：“色不合不散，受、想、行、识不合不散，广说乃至一切智智不合不散，贪欲、瞋恚、愚痴不合不散，欲界、色界、无色界不合不散，有为界、无为界不合不散。所以者何？如是诸法皆无自性，若无自性则无所有，若无所有则不可说有合有散。诸菩萨摩訶萨于一切法如是了知，则能了知略、广之相。”

大般若波罗蜜多经卷第五百二十五

第三分方便善巧品第二十六之三

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，如是名为略摄般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨若于中学能多所作。世尊，如是略摄般若波罗蜜多，新学菩萨摩訶萨众应于中学，乃至住第十地诸菩萨摩訶萨亦应于中常勤修学。若菩萨摩訶萨能于如是略摄般若波罗蜜多常勤修学，于一切法能如实知略广之相。世尊，如是略摄般若波罗蜜多微妙法门，利根菩萨摩訶萨众乃能悟入。”

佛告善现：“如是法门，诸菩萨摩訶萨若利根者、若中根者、若钝根者，皆能悟入如是法门无障无碍，诸菩萨摩訶萨定、不定根专心学者皆能悟入。善现当知，如是法门微妙清淨，诸懈怠者、劣精进者、失正念者、散动心者、习恶慧者不能悟入，不懈怠者、胜精进者、具正念者、善摄心者、修妙慧者乃能悟入。善现当知，若菩萨摩

诃萨欲住菩萨不退转地展转乃至第十地者，当勤方便入此法门；若菩萨摩诃萨欲疾证得一切智智，当勤方便入此法门。

“善现当知，若菩萨摩诃萨如此般若波罗蜜多甚深经典所说而学，是菩萨摩诃萨则能随学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能随学内空乃至无性自性空，亦能随学真如乃至不思議界，亦能随学苦圣谛乃至道圣谛，亦能随学四念住乃至八圣道支，亦能随学四静虑、四无量、四无色定，亦能随学空、无相、无愿解脱门，亦能随学八解脱乃至十遍处，亦能随学极喜地乃至法云地，亦能随学陀罗尼门、三摩地门，亦能随学五眼、六神通，亦能随学如来十力乃至十八不共法，亦能随学大慈、大悲、大喜、大舍，亦能随学无忘失法、恒住舍性，亦能随学一切智、道相智、一切相智，亦能随学一切菩萨摩诃萨行，亦能随学诸佛无上正等菩提，亦能随学一切智智，是菩萨摩诃萨既随学已，能随证得布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切智智。

“善现当知，若菩萨摩诃萨如此般若波罗蜜多甚深经典所说而学，是菩萨摩诃萨所有魔事皆能觉知随起即灭。是故，善现，若菩萨摩诃萨欲疾除灭一切业障，欲正摄受方便善巧，当学般若波罗蜜多。

“善现当知，若时菩萨摩诃萨勤行修习如是般若波罗蜜多，是时菩萨摩诃萨便为无量无边世界一切如来、应、正等觉现在住持说正法者常共护念。所以者何？过去、未来、现在诸佛，无不皆从甚深般若波罗蜜多而出生故。是故，善现，若菩萨摩诃萨能行般若波罗蜜多，应作是念：‘过去、未来、现在诸佛所证得法，我亦当证。’如是，善现，诸菩萨摩诃萨应勤修学甚深般若波罗蜜多，若勤修学甚深般若波罗蜜多，疾证无上正等菩提。是故，善现，诸菩萨摩诃萨常应不离一切智智相应作意，行深般若波罗蜜多。

“善现当知，若菩萨摩诃萨于深般若波罗蜜多，无倒修行，经弹指顷，是菩萨摩诃萨所获福聚其量甚多。假使有能方便善巧，教化三千大千世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，或令安住清净解脱、解脱知见，或令安住预流乃至阿罗汉果，或令安住独觉菩提，是人虽获无边福聚，而犹不及无倒修行甚深般若波罗蜜多经弹指顷所得福聚。所以者何？甚深般若波罗蜜多，能生一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能生一切清净解脱、解脱知见，能生一切预流乃至阿罗汉果，能生一切独觉菩提。过去、未来、现在诸佛，无不皆由甚深般若波罗蜜多，而得出现度脱无量无边有情。

“复次，善现，若菩萨摩诃萨能常不离一切智智相应作意，行深般若波罗蜜多，经须臾顷，或经半日，或经一日，或经半月，或经一月，或经一时，或经一岁，或经百岁，或经一劫，或经百劫，乃至或经无数大劫，是菩萨摩诃萨所获福聚其量甚多，胜教十方各如殑伽沙数世界诸有情类，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波

罗蜜多，或令安住清净解脱、解脱知见，或令安住预流乃至阿罗汉果，或令安住独觉菩提，所获福聚。所以者何？甚深般若波罗蜜多出生过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，为诸有情无倒施設布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无倒施設清净解脱、解脱知见，无倒施設预流乃至阿罗汉果，无倒施設独觉菩提，无倒施設诸佛无上正等菩提故，此福聚胜过于彼。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，是菩萨摩訶萨当知已住不退转位，常为诸佛之所护念，成就最胜方便善巧，已曾亲近、供养恭敬无量俱胝那庾多佛，于诸佛所已植无量胜妙善根，已为无量真净善友之所摄护，久已修习布施等六波罗蜜多，广说乃至一切智智。善现当知，是菩萨摩訶萨住童真地，一切所愿无不圆满，常见诸佛曾无暂舍，于诸善根恒不远离，常能成熟所化有情，亦常严净所求佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听受修行菩萨乘法。善现当知，是菩萨摩訶萨已得无断无尽辩才，已得殊胜陀罗尼法，成就最上微妙色身，已得诸佛授圆满记，于随所乐为度有情，受诸有身已得自在。

“善现当知，是菩萨摩訶萨善入所缘，善入行相，善入一切字、非字门，善入有言、无言法义，善入一、二及多增语，善入女男非二增语，善入过去、未来、现在诸法增语，善入诸文，善入诸义，善入诸蕴，善入诸处，善入诸界，善入缘起及缘起支，善入世间，善入涅槃，善入法界相，善入有为相，善入无为相，善入行相，善入非行相，善入相相，善入非相相，善入有性，善入无性，善入自性，善入他性，善入结缚，善入离系，善入结缚离系，善入相应，善入不相应，善入相应、不相应，善入真如，善入不虚妄性，善入不变异性，善入法性，善入法界，善入法定，善入法住，善入因性，善入非因性，善入缘性，善入非缘性，善入圣谛，善入静虑，善入无量，善入无色，善入布施乃至般若波罗蜜多，善入四念住乃至八圣道支，善入空、无相、无愿解脱门，善入八解脱乃至十遍处，善入一切陀罗尼门，善入一切三摩地门，善入五眼，善入六神通，善入菩萨摩訶萨地，善入如来十力乃至十八不共法，善入大慈、大悲、大喜、大舍，善入诸相，善入随好，善入无忘失法、恒住舍性，善入一切智、道相智、一切相智，善入有为界，善入无为界，善入界，善入非界，善入空，善入不空，善入色作意乃至识作意，广说乃至善入一切智智作意，善入色相空乃至识相空，广说乃至善入一切智智相空，善入轻安道，善入不轻安道，善入生，善入灭，善入住、异，善入正见，善入邪见，善入见，善入非见，善入贪、瞋、痴，善入无贪、无瞋、无痴，善入见、缠、随眠、结缚，善入彼断，善入名，善入色，善入名、色，善入所缘缘，善入增上缘，善入因缘，善入等无间缘，善入行相，善入因果，善入苦、集、灭、道，善入五趣，善入五趣道，善入预流果及预流果道，善入一来果及一来果道，善入不还果及不还果

道，善入阿罗汉果及阿罗汉果道，善入独觉菩提及独觉菩提道，善入无上菩提及无上菩提道，善入一切智及一切智道，善入道相智及道相智道，善入一切相智及一切相智道，善入根及根圆满，善入根胜劣，善入疾慧、利慧、速慧、达慧、广慧、深慧、大慧、无障碍慧，善入过去、未来、现在，善入方便，善入意乐、增上意乐，善入文义，善入安立三乘方便。

“善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，得如是等无量无边功德胜利。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨云何行深般若波罗蜜多？云何引深般若波罗蜜多？云何修深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨应观色蕴乃至识蕴寂静故，可破坏故，不自在故，体虚伪故，不坚实故，应行深般若波罗蜜多；广说乃至应观一切智智寂静故，可破坏故，不自在故，体虚伪故，不坚实故，应行深般若波罗蜜多。善现汝问‘诸菩萨摩訶萨云何引深般若波罗蜜多？’者，诸菩萨摩訶萨如引虚空空，应引深般若波罗蜜多。善现汝问‘诸菩萨摩訶萨云何修深般若波罗蜜多？’者，诸菩萨摩訶萨如修除遣，应修深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，应经几时？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，应行深般若波罗蜜多，应引深般若波罗蜜多，应修深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨住何等心无间，应行深般若波罗蜜多，应引深般若波罗蜜多，应修深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，无容暂起诸余作意，唯常安住一切智智相应作意，应行深般若波罗蜜多，应引深般若波罗蜜多，应修深般若波罗蜜多。善现当知，是菩萨摩訶萨乃至能令心、心所法于境不转，乃得名为行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，为行、引、修，得一切智智不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多为不行、引、修，得一切智智不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多为亦行、引、修亦不行、引、修，得一切智智不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多为非行、引、修非不行、引、修，得一切智智不？”

“不尔，善现。”

“世尊，若尔，诸菩萨摩訶萨云何当得一切智智？”

“善现，诸菩萨摩訶萨得一切智智当如真如。”

“世尊，云何当如真如？”

“善现，当如实际。”

“世尊，云何当如实际？”

“善现，当如法界。”

“世尊，云何当如法界？”

“善现，当如我界乃至补特伽罗界。”

“世尊，云何当如我界乃至补特伽罗界？”

“善现，于意云何？我乃至补特伽罗为可得不？”

“不也，世尊。”

“善现，若我乃至补特伽罗既不可得，我当云何可施設我界乃至补特伽罗界？如是，善现，若菩萨摩訶萨不施設般若波罗蜜多，亦不施設一切智智，亦不施設一切法，是菩萨摩訶萨定当证得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“为但般若波罗蜜多不可施設，为静虑等波罗蜜多亦不可施設耶？”

佛告善现：“非但般若波罗蜜多不可施設，静虑等五波罗蜜多亦不可施設。若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法、若有为法、若无为法，如是等一切法皆不可施設。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆不可施設，云何可施設是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是天、是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是诸佛、是一切法耶？”

佛告善现：“于意云何？有情施設及法施設实可得不？”

善现白言：“不也，世尊。”

佛告善现：“若有情施設及法施設实不可得，我当云何可施設是地狱，广说乃至是一切法？如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应学一切法皆不可施設，而趣无上正等菩提。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，岂不应学色？岂不应学受、想、行、识？广说乃至岂不应学一切智智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应学色不增不减，应学受、想、行、识不增不减，广说乃至应学一切智智不增不减。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何应学色不增不减？云何应学受、想、行、识不增不减？广说乃至云何应学一切智智不增不减？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不生不灭故

应学色，以不生不灭故应学受、想、行、识，广说乃至以不生不灭故应学一切智智。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何以不生不灭故应学色？云何以不生不灭故应学受、想、行、识？广说乃至云何以不生不灭故应学一切智智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应学不起不作诸行若遣若修。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何应学不起不作诸行若遣若修？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切法自相皆空，应学不起不作诸行若遣若修。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切法自相皆空？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色由色相空，应观受、想、行、识由受、想、行、识相空，广说乃至应观诸佛无上正等菩提由诸佛无上正等菩提相空，应观一切智智由一切智智相空。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空。”

具寿善现复白佛言：“若色由色相空，受、想、行、识由受、想、行、识相空，广说乃至诸佛无上正等菩提由诸佛无上正等菩提相空，一切智智由一切智智相空，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨都无所行，是行深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“何缘菩萨摩訶萨都无所行，是行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“由深般若波罗蜜多不可得，诸菩萨摩訶萨亦不可得，行亦不可得，若能行者、若由此行、行时、行处皆不可得。是故，善现，诸菩萨摩訶萨都无所行，是行深般若波罗蜜多，以于其中一切戏论不可得故。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨都无所行是行深般若波罗蜜多，新学菩萨摩訶萨云何行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“新学菩萨摩訶萨从初发心，应于一切法常学无所得，如是学已，用无所得而为方便，应修布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至用无所得而为方便，应修一切智智。”

具寿善现复白佛言：“齐何名为有所得者？齐何名为无所得者？”

佛告善现：“诸有二者名有所得，诸无二者名无所得。”

具寿善现复白佛言：“云何有二名有所得？云何无二名无所得？”

佛告善现：“眼、色为二，乃至意、法为二，广说乃至诸佛无上正等菩提、诸佛为二，如是一切有戏论者皆名为二，诸有二者皆有所得。非眼、非色为无二，乃至非意、非法为无二，广说乃至非佛无上

正等菩提、非佛为无二，如是一切离戏论者皆名无二，诸无二者皆无所得。”

具寿善现复白佛言：“为由有所得故无所得？为由无所得故无所得？”

佛告善现：“非由有所得故无所得，亦非由无所得故无所得，然有所得及无所得平等之性名无所得。如是，善现，诸菩萨摩訶萨于有所得及无所得平等性中应勤修学。善现当知，诸菩萨摩訶萨如是学时，名学般若波罗蜜多无所得义离诸过失。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不著有所得，不著无所得，是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多，能从一地进趣一地渐次圆满，由斯证得一切智智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，非住有所得、非住无所得行深般若波罗蜜多，能从一地进趣一地渐次圆满，乃至证得一切智智。所以者何？甚深般若波罗蜜多无所得，一切智智亦无所得，能行深般若波罗蜜多者、行处、行时亦无所得，此无所得亦无所得。善现当知，诸菩萨摩訶萨应如是行甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“若甚深般若波罗蜜多不可得，一切智智亦不可得，能行深般若波罗蜜多者、行处、行时亦不可得，此不可得亦不可得，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法常乐决择，谓此是色，此是受、想、行、识，广说乃至此是无上正等菩提，此是清净一切智智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽于诸法常乐决择而不得色，不得受、想、行、识，乃至不得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若不得色，不得受、想、行、识，乃至不得一切智智，云何能圆满六波罗蜜多？若不能圆满六波罗蜜多，云何能入菩萨正性离生位？若不能入菩萨正性离生位，云何能严净佛土、成熟有情？若不能严净佛土、成熟有情，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转妙法轮作诸佛事？若不能转妙法轮作诸佛事，云何能解脱有情生死众苦，令得究竟安乐涅槃？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为色故行深般若波罗蜜多，不为受、想、行、识故行深般若波罗蜜多，广说乃至不为无上正等菩提故行深般若波罗蜜多，不为一切智智故行深般若波罗蜜多。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为何事故行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨无所为故行深般若波罗蜜多。所以者何？以一切法都无所为、都无所作，甚深般若波罗蜜多亦无所为、亦无所作，诸佛无上正等菩提亦无所为、亦无所作，诸菩萨摩訶萨亦无

所为、亦无所作。如是，善现，诸菩萨摩訶萨以无所为及无所作而为方便，行深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆无所为亦无所作，不应建立三乘差别，谓声闻乘、若独觉乘、若无上乘。”

佛告善现：“非无所为、无所作法可得建立，要有所为、有所作法可得建立。所以者何？有诸愚夫无闻异生，执著诸色、受、想、行、识，广说乃至一切智智；由执著故，念色得色，念受、想、行、识得受、想、行、识，广说乃至念一切智智得一切智智；由念得故，作是思惟：‘我定当得无上菩提，脱诸有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃。’善现当知，是诸愚夫无闻异生，由颠倒故，作是思惟则为谤佛。所以者何？佛以五眼求色不可得，求受、想、行、识不可得，乃至求佛无上菩提亦不可得，求诸有情亦不可得。彼诸愚夫无闻异生，盲无慧目执著诸法，若当证得无上菩提、脱诸有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，必无是处。”

具寿善现复白佛言：“若诸如来、应、正等觉皆以五眼求色不可得，求受、想、行、识亦不可得，乃至求佛无上菩提亦不可得，求诸有情亦不可得，应无证得无上菩提，脱诸有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃。若尔，云何世尊证得无上菩提，安立有情三聚差别，谓正性定聚、邪性定聚及不定聚？”

佛告善现：“我以五眼如实观察，决定无我实能证得无上菩提，安立有情三聚差别。然诸有情愚痴颠倒，于非实法起实法想，于非实有情起实有情想，我为除遣彼虚妄执，依世俗说不依胜义。”

具寿善现复白佛言：“如来岂不安住胜义证大菩提？”

“不也，善现。”

“如来岂住妄想颠倒证大菩提？”

“不也，善现。”

具寿善现便白佛言：“如来若不安住胜义证大菩提，亦不安住妄想颠倒证大菩提，将无如来不能证得无上菩提？”

佛言：“不也，我虽证得无上菩提而无所住，谓不住有为界亦不住无为界。

“善现当知，譬如诸佛所变化者，虽不住有为界亦不住无为界，而有去来坐卧等事。如是诸佛所变化者，若行布施乃至般若波罗蜜多，若住内空乃至无性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修四念住乃至八圣道支，若修四静虑、四无量、四无色定，若修空、无相、无愿解脱门，若修八解脱乃至十遍处，若修极喜地乃至法云地，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修五眼、六神通，若修如来十力乃至十八不共法，若修大慈、大悲、大喜、大舍，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修菩萨摩訶萨行，若证无上正等菩提转妙法轮、作诸佛事。是所化者，复转化作无量有情，于中安立三聚差别。于意云何？如是诸佛所

变化者，为实有去来坐卧等事，乃至为实有安立有情三聚别不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“如是，如是，诸佛世尊知一切法皆如变化，说一切法亦如变化，虽有所为而无真实，虽度有情而无所度，如所化者度化有情。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应如诸佛所变化者，虽有所作而无执著。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆如变化，诸佛亦尔，是则诸佛与所化者有何差别？”

佛告善现：“佛与所化及一切法实无差别。所以者何？诸佛所作一切事业，佛所化者亦皆能作，佛所化者所作事业，诸佛世尊亦皆能作，是故诸佛与所化者及一切法实无差别。”

具寿善现复白佛言：“若无诸佛所变化者，佛独能作所作事业？若无诸佛，彼所化者为独能作所作事不？”

佛告善现：“彼亦能作。”

善现复问：“其事云何？”

佛告善现：“如有如来名善寂惠，自应度者皆已度讫，时无菩萨堪受佛记，便化作一佛令住世间，自入无余依大涅槃界。时，彼化佛于半劫中作诸佛事，过半劫已，授一菩萨大菩提记现入涅槃。时，诸天、人、阿素洛等，皆谓彼佛今入涅槃，然化佛身实无生灭。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应信诸法皆如变化。”

具寿善现复白佛言：“若诸佛身与化无别，云何能作真净福田？若诸有情为解脱故，于诸佛所恭敬供养乃至涅槃，其福无尽，于化佛所恭敬供养，其福亦应究竟无尽。”

佛告善现：“如诸佛身由法性故，能与施主作净福田；佛所化身亦复如是，俱令施主恭敬供养，穷生死际其福无尽。善现当知，且置恭敬供养诸佛及佛化身所获福聚，若善男子、善女人等于诸佛所起慈敬心，思惟忆念真净功德，是善男子、善女人等穷生死际善根无尽。善现当知，复置于佛起慈敬心、思惟忆念真净功德所获福聚，若善男子、善女人等，为供养佛，下至一花散虚空中，是善男子、善女人等穷生死际善根无尽。善现当知，复置为欲供养佛故下至一花散虚空中所获福聚，若善男子、善女人等，下至一称南谟佛陀大慈悲者，是善男子、善女人等穷生死际善根无尽，于天、人中恒受富乐，乃至最后得般涅槃。如是，善现，于诸佛所及佛化身恭敬供养，获如是等广大饶益。是故，善现当知，诸佛与佛化身俱为施主，真净福田等无差别，诸法法性为定量故。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应以如是诸法法性而为定量，行深般若波罗蜜多方便善巧，入诸法法性已，而于诸法不坏法性，谓分别：此是般若乃至布施波罗蜜多，此是般若乃至布施波罗蜜多法性，广说乃至此是一切智智，此是一切智智法性。善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应如是分别诸法法性差别而坏法性。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不应分别诸法法性坏法性者，云何世尊自说诸法法性差别而坏法性？谓佛常说：此是色乃至识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是六触，此是六受，此是六界，此是四缘，此是无明乃至老死，此是内法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有漏法，此是无漏法；此是世间法，此是出世间法；此是共法，此是不共法；此是有为法，此是无为法。佛既常说如是等法种种差别，将无世尊自坏法性？”

佛告善现：“我不自坏诸法法性，但以名相方便假说，令诸有情悟入诸法法性平等，出离生死证得涅槃。是故，善现，如来虽说诸法差别，而不名为坏诸法性。”

具寿善现复白佛言：“若佛但以名相假说诸法法性，令诸有情方便悟入法性平等，云何佛于无名相法以名相说而言不坏？”

佛告善现：“我随世俗，于一切法假立名相，为诸有情方便宣说，无所执著故无所坏。”

“善现当知，如愚夫类闻说苦等，执著名相不了假说，非诸如来及佛弟子闻说苦等执著名相，然如实知随世俗说，无有真实诸法名相。善现当知，若诸圣者于名著名，于相著相，彼则亦应于空著空，于无相著无相，于无愿著无愿，于真如著真如，于实际著实际，于法界著法界，于无为著无为。善现当知，是一切法唯有假名，唯有假相而无真实，圣者于中亦不执著唯假名相。如是，善现，诸菩萨摩訶萨住一切法但假名相行深般若波罗蜜多，而于其中无所执著。”

具寿善现复白佛言：“若一切法但有名相，诸菩萨摩訶萨为何事故发菩提心，受诸勤苦行菩萨行，谓自勤苦修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至勤苦修行一切智智，皆令圆满？”

佛告善现：“以一切法但有名相，如是名相唯假施設，名相性空。诸有情类颠倒执著，流转生死受诸苦恼不能解脱。是故菩萨为饶益彼，发菩提心受诸勤苦行菩萨行，渐次证得一切智智转妙法轮，以三乘法方便济拔，令出生死住涅槃界。然诸名相无生无灭，亦无住异施設可得。”

尔时，善现便白佛言：“佛说一切智智为一切智智耶？”

佛告善现：“我说一切智智为一切智智。”

具寿善现复白佛言：“世尊，常说一切智智略有三种，谓一切智、道相智、一切相智。如是三智其相云何？有何差别？”

佛告善现：“一切智者，谓共声闻及独觉智。道相智者，谓共菩萨摩訶萨智。一切相智者，谓诸如来、应、正等觉不共妙智。”

具寿善现复白佛言：“何缘一切智是共声闻及独觉智？”

佛告善现：“一切智谓内外法等差别法门，声闻、独觉亦能了知此内外等法门差别，而不能知一切道相及一切法、一切种相故，一切

智是共声闻及独觉智。”

具寿善现复白佛言：“何缘道相智是共菩萨摩訶萨智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨应学遍知一切道相，谓声闻道相、独觉道相、菩萨道相、如来道相。诸菩萨摩訶萨于此诸道常应修学皆令圆满。虽令此道作所应作，而不令其证于实际故，道相智是共菩萨摩訶萨智。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨修如来道得圆满已，岂于实际亦不作证？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土，修诸大愿若未圆满，犹于实际未应作证；若已圆满，乃于实际应可作证。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨为住于道证实际耶？”

佛言：“不也。”

善现复问：“诸菩萨摩訶萨为住非道证实际耶？”

佛言：“不也。”

善现复问：“诸菩萨摩訶萨为住道、非道证实际耶？”

佛言：“不也。”

善现复问：“诸菩萨摩訶萨为住非道、非非道证实际耶？”

佛言：“不也。”

具寿善现复白佛言：“若如是者，诸菩萨摩訶萨为何所住证于实际？”

佛告善现：“于意云何？汝为住道得尽诸漏心解脱不？”

“不也，世尊。”

“善现，汝为住非道得尽诸漏心解脱不？”

“不也，世尊。”

“善现，汝为住道非道得尽诸漏心解脱不？”

“不也，世尊。”

“善现，汝为住非道非非道得尽诸漏心解脱不？”

“不也，世尊。”

佛告善现：“汝何所住得尽诸漏心永解脱？”

善现答言：“非我有住得尽诸漏心永解脱，然我尽漏心得解脱都无所住。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，都无所住而证实际。”

具寿善现复白佛言：“何缘一切相智名一切相智耶？”

佛告善现：“知一切法皆同一相，谓寂灭相，是故名为一切相智。复次，善现，诸行、状、相能表诸法，如来如实能遍觉知，是故说名一切相智。”

具寿善现复白佛言：“若一切智、若道相智、若一切相智，如是一切智诸烦恼断有差别不？有有余断、无余断不？”

佛告善现：“非诸烦恼断有差别，然诸如来一切烦恼习气相续皆

已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断。”

善现复问：“诸烦恼断得无为不？”

佛言：“如是。”

善现复问：“声闻、独觉不得无为，烦恼断不？”

佛言：“不也。”

善现复问：“无为法中有差别不？”

佛言：“不也。”

具寿善现复白佛言：“若无为法无差别者，佛何缘说一切如来习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断？”

佛告善现：“习气相续实非烦恼，然诸声闻及诸独觉烦恼已断，犹有少分似贪、瞋等发身、语相，即说此为习气相续。此于愚夫异生相续能引无义，非在声闻、独觉相续能引无义，如是一切习气相续如来永断。”

尔时，善现复白佛言：“道与涅槃俱无自性，佛何缘说此是预流乃至独觉，此是菩萨，此是如来？”

佛告善现：“若诸预流乃至独觉，若诸菩萨，若诸如来，一切皆是无为所显。”

具寿善现复白佛言：“无为法中实有预流乃至如来义差别不？”

佛言：“不也。”

善现复问：“若尔，何缘佛说预流乃至如来一切皆是无为所显？”

佛告善现：“我依世俗言说显示有预流等所显差别，不依胜义，非胜义中有可显示。所以者何？非胜义中有语言道或分别慧，若复二种，然由彼彼世俗言说诸法断故，施設彼彼世俗言说诸法后际。”

具寿善现复白佛言：“若一切法自相皆空，前际尚无，况有后际？如何施設有后际耶？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸所有法自相皆空，前际尚无，况有后际？后际实有，必无是处。然诸有情不能了达诸所有法自相皆空，为饶益彼方便假说：‘此是前际，此是后际。’然一切法自相空中，前际、后际俱不可得。如是，善现，诸菩萨摩訶萨达一切法自相空已，行深般若波罗蜜多。善现当知，若菩萨摩訶萨达一切法自相皆空，行深般若波罗蜜多，于诸法中无所执著，谓不执著若内若外、若善若非善、若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，唯依世俗施設为有，不依胜义，故无执著。”

大般若波罗蜜多经卷第五百二十六

第三分方便善巧品第二十六之四

尔时，善现复白佛言：“世尊常说甚深般若波罗蜜多，甚深般若波罗蜜多依何义故名为般若波罗蜜多？”

佛告善现：“由此般若波罗蜜多到一切法究竟彼岸，依此义故，名为般若波罗蜜多。

“复次，善现，由此般若波罗蜜多声闻、独觉、菩萨、如来到彼岸，依此义故，名为般若波罗蜜多。

“复次，善现，由此般若波罗蜜多依胜义理分析诸法，乃至无有少分可得，依此义故，名为般若波罗蜜多。

“复次，善现，由此般若波罗蜜多摄藏真如、法界、法性广说乃至不思議界，依此义故，名为般若波罗蜜多。

“复次，善现，由此般若波罗蜜多无有少法若相应若不相应、若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对，依此义故，名为般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多非相应非不相应、无色、无见、无对、一相，所谓无相。

“复次，善现，由此般若波罗蜜多能生一切殊胜善法，能发一切智慧辩才，能引一切世、出世乐，能照一切甚深义理，依此义故，名为般若波罗蜜多。

“复次，善现，由此般若波罗蜜多理趣坚实不可动坏，依此义故，名为般若波罗蜜多。

“善现当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，一切恶魔及彼眷属、声闻、独觉、外道、梵志、恶友、怨讎皆不能坏。所以者何？由此般若波罗蜜多甚深经中说一切法皆自相空，诸恶魔等不得其便。善现当知，诸菩萨摩訶萨应随实义行深般若波罗蜜多，谓一切法自相皆空，一切恶缘无能动坏。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜多甚深义趣，以无所得而为方便，应行无常义、苦义、空义、无我义，亦应行苦智义、集智义、灭智义、道智义、法智义、类智义、世俗智义、他心智义、尽智义、无生智义、如说智义。如是，善现，诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多。”

具寿善现即白佛言：“甚深般若波罗蜜多义与非义俱不可得，云何菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：‘我不应行贪欲非义，我不应行瞋恚非义，我不应行愚痴非义，我不应行憍慢非义，我不应行邪见非义，我不应行乃至一切见趣非义，亦不应行贪欲、瞋恚、愚痴、憍慢、邪见、见趣及余法义。’所以者何？贪、瞋、痴等真如、实际，不与诸法为义、非义。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：‘我不应行色义非义，我不应行受、想、行、识义非义，广说乃至我不应行诸佛无上正等菩提义非义，我不应行一切智智义非义。’所以者何？佛得无上正等觉时，求一切法义与非义都不可得。

“善现当知，诸佛出世、若不出世，诸法法界、法住、法定法尔常住，无法于法为义非义。如是，善现，诸菩萨摩訶萨应离一切义非义执，当行般若波罗蜜多甚深义趣。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，甚深般若波罗蜜多不与诸法为义非义？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多于有为法及无为法，俱无所作非恩非怨，无益无损，由此因缘，不与诸法为义非义。”

具寿善现复白佛言：“岂不诸佛及佛弟子、一切贤圣皆以无为为所趣义？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切贤圣皆以无为为所趣义。然无为法不与诸法为益为损。譬如虚空、真如、实际不与诸法为益为损，诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多亦复如是，不与诸法为益为损，是故般若波罗蜜多不与诸法为义非义。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨岂不要学无为般若波罗蜜多，乃能证得一切智智？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨要学甚深无为般若波罗蜜多，乃能证得一切智智，以不二法而为方便。”

善现复问：“为以不二法得不二法耶？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“为以二法得不二法耶？”

佛言：“不尔。”

善现白言：“若无二法不以二法、不二法得，诸菩萨摩訶萨如何当得一切智智？”

佛告善现：“二、不二法俱不可得，是故所得一切智智不以二法、不二法得，然无所得法能得无所得。所以者何？甚深般若波罗蜜多及一切智智俱不可得故，无得而得乃名真得。”

尔时，善现便白佛言：“如是般若波罗蜜多最极甚深，诸菩萨摩訶萨能为难事，不得有情，亦复不得有情施設，而为有情求趣无上正等菩提。譬如有人，空中种树，甚为难事！诸菩萨摩訶萨亦复如是，不得有情及彼施設，而为有情求趣无上正等菩提，极为难事！”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，如是般若波罗蜜多最极甚深，诸菩萨摩訶萨能为难事，不得有情，亦复不得有情施設，而为有情求趣无上正等菩提。善现当知，诸菩萨摩訶萨虽不见有真实有情及彼施設，而诸有情愚痴颠倒执为实有，沉沦生死受苦无穷，为拨彼故，求趣无上正等菩提，得菩提已方便善巧而度脱之。

“譬如有人良田种树，是人虽复不识此树根茎、枝叶、花果、受者，而种树已随时溉灌勤加守护，此树后时渐得生长，根茎、枝叶、花果茂盛，众人受用愈疾获安。诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽不见有佛果、有情，而为有情求趣无上正等菩提，渐次修行六到彼岸及余无量

菩提分法，既圆满已，证得无上正等菩提，令诸有情受用佛树枝叶花果各得饶益。

“善现当知，枝叶饶益，谓诸有情依此佛树脱恶趣苦；其花饶益，谓诸有情依此佛树，或生刹帝利大族，乃至或生居士大族，或生四大王众天，乃至或生非想非非想处天；其果饶益，谓诸有情依此佛树，或证预流果乃至或证独觉菩提，或证无上正等菩提。是诸有情得菩提已，复用佛树枝叶花果饶益有情，令诸有情脱恶趣苦得人、天乐，渐次安立令入三乘般涅槃界。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨虽作如是大饶益事，而都不见有实有情得涅槃者，但见妄想众苦寂灭。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不得有情及彼施設，然为除彼妄想颠倒，求趣无上正等菩提，由此因缘极为难事。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨当知如佛。所以者何？依诸菩萨摩訶萨故，便能永断一切地狱、傍生、鬼界，亦能永断一切无暇贫穷劣趣三界众苦。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨应知如佛。世间若无诸菩萨众发趣无上正等菩提，则无十方三世诸佛，亦无独觉及诸声闻，亦无有能永断地狱、傍生、鬼界及余无暇贫穷劣趣三界苦者。是故，善现，如汝所说，诸菩萨摩訶萨当知如佛。

“复次，善现当知，菩萨摩訶萨众即是如来、应、正等觉。所以者何？若由此真如施設如来、应、正等觉，即由此真如施設独觉；若由此真如施設独觉，即由此真如施設声闻；若由此真如施設声闻，即由此真如施設一切贤圣；若由此真如施設一切贤圣，即由此真如施設色蕴；若由此真如施設色蕴，即由此真如施設受、想、行、识蕴；若由此真如施設受、想、行、识蕴，即由此真如施設眼处；若由此真如施設眼处，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意处；如是展转广说乃至若由此真如施設诸佛无上正等菩提，即由此真如施設一切智智；若由此真如施設一切智智，即由此真如施設有为界；若由此真如施設有为界，即由此真如施設无为界；若由此真如施設无为界，即由此真如施設一切法；若由此真如施設一切法，即由此真如施設一切有情；若由此真如施設一切有情，即由此真如施設一切菩萨摩訶萨。如是，善现，若如来真如，若独觉真如，若声闻真如，若一切贤圣真如，若色等一切法真如，若有情真如，若菩萨摩訶萨真如，如是真如实皆无异，由无异故说名真如。诸菩萨摩訶萨于此真如修学圆满，证得无上正等菩提，故名如来、应、正等觉。是故，善现当知，菩萨摩訶萨众即是如来、应、正等觉，以一切法、一切有情皆以真如为定量故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨应学真如甚深般若波罗蜜多，若学真如甚深般若波罗蜜多即能学一切法真如，若能学一切法真如则能圆满一切法真如，若能圆满一切法真如则于一切法真如得自在，若于一切法真如得自在则能善知一切有情根性胜劣，若能善知一切有情根性

胜劣则能审知一切有情胜解差别，若能审知一切有情胜解差别则知一切有情自业受果，若知一切有情自业受果则愿智圆满，若愿智圆满则能净修三世妙智，若能净修三世妙智则能圆满一切智智，若能圆满一切智智则能无倒行菩萨行，若能无倒行菩萨行则能成熟有情，若能成熟有情则能严净佛土，若能严净佛土则能证得所求无上正等菩提，若能证得所求无上正等菩提则能如实转妙法轮，若能如实转妙法轮则能无倒安立有情于三乘道，若能无倒安立有情于三乘道则令有情入无余依般涅槃界。如是，善现，诸菩萨摩诃萨见如是等自利利他一切功德，应发无上正等觉心，勇猛正勤行深般若波罗蜜多坚固不退。”

具寿善现便白佛言：“若菩萨摩诃萨为欲饶益诸有情故，能发无上正等觉心，如说修行甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等皆应礼敬。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说，若菩萨摩诃萨为欲饶益诸有情故，能发无上正等觉心，如说修行甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等皆应礼敬。”

尔时，善现复白佛言：“若菩萨摩诃萨普为饶益诸有情类，初发无上正等觉心，得几许福？”

佛告善现：“是菩萨摩诃萨得福无量，算数譬喻所不能及。善现当知，假使充满三千大千佛之世界一切有情皆趣声闻或独觉地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！彼所获福无量无边。”

佛告善现：“彼所获福，于汝所问普为饶益诸有情类初发无上正等觉心一菩萨摩诃萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩诃萨有，非菩萨摩诃萨依诸声闻、独觉而有。

“复次，善现，置满三千大千世界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚，设满三千大千世界一切有情皆住净观地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！彼所获福无量无边。”

佛告善现：“彼所获福，于汝所问普为饶益诸有情类初发无上正等觉心一菩萨摩诃萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩诃萨有，非菩萨摩诃萨依诸声闻、独觉而有。

“复次，善现，置满三千大千世界一切有情皆住净观地所获福聚，设满三千大千世界一切有情皆住种姓地、若第八地、若具见地、若薄地、若离欲地、若已办地、若独觉地。于意云何？是诸有情其福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！彼所获福无量无边。”

佛告善现：“彼所获福，于汝所问普为饶益诸有情类初发无上正

等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉而有。

“复次，善现，假使充满三千大千佛之世界一切有情，皆为饶益诸有情类，初发无上正等觉心，是诸菩萨摩訶萨众所获福聚，于入菩萨正性离生一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。

“复次，善现，假使充满三千大千佛之世界一切有情，皆入菩萨正性离生，是诸菩萨摩訶萨众所获福聚，于行菩提向一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。

“复次，善现，假使充满三千大千佛之世界一切有情，皆行菩提向，是菩萨摩訶萨众所获福聚，于一如来、应、正等觉所有福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。”

具寿善现复白佛言：“初发无上正等觉心诸菩萨摩訶萨何所思惟？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨恒正思惟一切相智。”

具寿善现复白佛言：“一切相智以何为性？何所缘？何增上？何行相？有何相？”

佛告善现：“一切相智无性为性，无相无因，无所警觉，无生无现。又汝所问‘一切相智何所缘？何增上？何行相？有何相？’者，善现当知，一切相智无性为所缘，正念为增上，寂静为行相，无相为相。”

具寿善现复白佛言：“为但一切相智无性为性，为色、受、想、行、识亦无性为性？广说乃至为诸佛无上正等菩提亦无性为性，为有为界及无为界亦无性为性？”

佛告善现：“非但一切相智无性为性，色、受、想、行、识亦无性为性，乃至有为界及无为界亦无性为性。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，一切相智无性为性，色、受、想、行、识亦无性为性，乃至有为界及无为界亦无性为性？”

佛告善现：“一切相智自性无故，若法自性无，此法无性为性；色、受、想、行、识乃至有为界及无为界亦自性无故，若法自性无，此法无性为性。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，一切相智自性无，色、受、想、行、识乃至有为界及无为界亦自性无？”

佛告善现：“一切相智无和合自性故，若法无和合自性，此法则以无性为性；色、受、想、行、识乃至有为界及无为界亦无和合自性故，若法无和合自性，此法则以无性为性。由是因缘，诸菩萨摩訶萨应知一切法皆无性为性。复次，善现，一切法皆以空为自性、无相为自性、无愿为自性，由是因缘，诸菩萨摩訶萨应知一切法皆无性为

性。复次，善现，一切法皆以真如为自性、广说乃至不思議界为自性，由是因缘，诸菩萨摩訶萨应知一切法皆无性为性。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆无性者，初发无上正等觉心诸菩萨摩訶萨，成就何等方便善巧，能行布施乃至般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土？广说乃至成就何等方便善巧，能行一切智智，成熟有情、严净佛土？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨成就微妙方便善巧，虽知一切法皆无性为性，而常精勤成熟有情、严净佛土；虽常精勤成熟有情、严净佛土，而恒通达一切有情及诸佛土皆以无性而为自性。善现当知，是菩萨摩訶萨虽行布施乃至般若波罗蜜多学菩提道，而知布施乃至般若波罗蜜多及菩提道皆以无性而为自性，广说乃至虽行一切智智学菩提道，而知一切智智及菩提道皆以无性而为自性。

“善现当知，是菩萨摩訶萨如是修行六到彼岸学菩提道，广说乃至如是修行一切智智学菩提道，若未成就如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智及余无量无边佛法，皆名学菩提道未得圆满。若学此道已得圆满，则于一切波罗蜜多亦已圆满；波罗蜜多已圆满故，由一刹那相应般若，便能证得一切相智。尔时，一切微细烦恼习气相续永不生故名无余断，则名如来、应、正等觉。复以无障清净佛眼，遍观十方三世等法，尚不得无，况当得有？如是，善现，诸菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多，观一切法皆以无性而为自性。善现，是名诸菩萨摩訶萨成就微妙方便善巧，谓行般若波罗蜜多观一切法，尚不得无，况当得有？

“善现当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修布施时，于此布施、施者、受者及所施物并菩提心，尚不见无，况见为有？修净戒时，于此净戒、护净戒处、持净戒者、守净戒心，尚不见无，况见为有？修安忍时，于此安忍、修安忍处、能安忍者、修安忍心，尚不见无，况见为有？修精进时，于此精进、修精进处、能精进者、修精进心，尚不见无，况见为有？修静虑时，于此静虑、修静虑处、能静虑者、修静虑心，尚不见无，况见为有？修般若时，于此般若、修般若处、行般若者、修般若心，尚不见无，况见为有？广说乃至得一切智智时，于此一切智智、若能得者、若由此得及得时处，尚不见无，况见为有？所以者何？是菩萨摩訶萨常作是念：‘诸法皆以无性为性，如是无性本性自尔，非佛所作，非独觉作，非声闻作，亦非余作，以一切法皆无作者、离作者故。’”

尔时，善现复白佛言：“岂不诸法离诸法性？”

佛告善现：“如是，如是。”

善现复问：“若一切法离法性者，如何离法能知离法若有若无？所以者何？无法不应能知无法，有法不应能知有法，无法不应能知有

法，有法不应能知无法。如是一切法皆无知为性，云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，显示诸法若有若无？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，随世俗故，显示诸法若有若无，非随胜义。”

善现复问：“世俗、胜义为有异不？”

佛告善现：“非异世俗别有胜义。所以者何？世俗真如即是胜义。诸有情类颠倒妄执，于此真如不知不见，诸菩萨摩诃萨为饶益彼，随世俗相显示诸法若有若无，非随胜义。复次，善现，诸有情类于五蕴等，起实有想，不知非有。诸菩萨摩诃萨为饶益彼，显示蕴等若有若无，令诸有情因斯了达蕴等诸法非有非无，非欲令执实有无相。如是，善现，诸菩萨摩诃萨应勤精进，离有无执，行深般若波罗蜜多，为诸有情作大饶益。”

尔时，善现复白佛言：“如来常说诸菩萨行，何等名为诸菩萨行？”

佛告善现：“菩萨行者，谓为无上菩提故行，或为饶益诸有情故名菩萨行。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩诃萨当于何处行菩萨行？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨当于色空行菩萨行，当于受、想、行、识空行菩萨行，广说乃至当于一切智空行菩萨行，当于道相智、一切相智空行菩萨行，当于严净佛土空行菩萨行，当于成熟有情空行菩萨行，当于引发辩才陀罗尼空行菩萨行，当于引发文字陀罗尼空行菩萨行，当于悟入文字陀罗尼空行菩萨行，当于悟入无文字陀罗尼空行菩萨行，当于有为界空行菩萨行，当于无为界空行菩萨行。

“善现当知，诸菩萨摩诃萨如是修行菩萨行时，如佛无上正等菩提，于诸法中不作二相。善现当知，诸菩萨摩诃萨如是修行甚深般若波罗蜜多，名为无上正等菩提，及为有情行菩萨行。”

尔时，善现复白佛言：“如来处处常说佛陀，此佛陀名依何义说？”

佛告善现：“能觉实义故名佛陀，等觉实法故名佛陀，于真实义能正通达故名佛陀，于一切法如所有性、尽所有性能现等觉故名佛陀，如实开觉一切有情令离颠倒故名佛陀。”

尔时，善现复白佛言：“如来处处常说菩提，此菩提名依何义说？”

佛告善现：“菩提者，是空义、是真如义、是实际义、是法界义、是法性义。复次，善现，假立名相、施設言说，能真实觉最上最妙故名菩提。复次，善现，是真、是实、不虚妄、不变异故名菩提。复次，善现，不可破坏、无分别义是菩提义。复次，善现，诸佛所有

真净遍觉故名菩提。复次，善现，诸佛由此于一切法、一切种相现等正觉故名菩提。复次，善现，唯假施設世俗名言无实可得故名菩提。”

尔时，善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨为菩提故，修行六种波罗蜜多广说乃至一切智智，集善根时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨为菩提故，修行六种波罗蜜多广说乃至一切智智，集善根时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。所以者何？是菩萨摩訶萨为菩提故，行深般若波罗蜜多，于一切法以无所缘而为方便，不为益损、不为增减、不为生灭、不为染净而现在前。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨为菩提故，行深般若波罗蜜多，于一切法以无所缘而为方便，不为益损，不为增减，不为生灭，不为染净，现在前者，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，云何摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？广说乃至云何摄受一切相智？云何能超声闻、独觉及异生地，趣入菩萨正性离生，修行菩萨摩訶萨地，渐次证得一切智智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不以二故摄受布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至不以二故渐次证得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不以二故摄受布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至不以二故渐次证得一切智智，云何菩萨摩訶萨从初发心乃至后心，恒时增长殊胜善法？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨以二故行，则诸善法不得增长。所以者何？愚夫异生皆依二故，所起善法不得增长；诸菩萨摩訶萨不行二故，从初发心乃至后心，恒时增长殊胜善法。是故，善现，诸菩萨摩訶萨善根坚固不可屈伏，世间天、人、阿素洛等，不能破坏令堕声闻、独觉等地；世间种种恶不善法，不能引夺令行六种波罗蜜多，广说乃至一切智智所有善法不得增长。如是，善现，诸菩萨摩訶萨应行无二甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨为善根故行深般若波罗蜜多耶？”

佛言：“不尔，善现当知，诸菩萨摩訶萨不为善根故行深般若波罗蜜多，亦不为不善根故行深般若波罗蜜多。所以者何？诸菩萨摩訶萨法应如是，若未亲近供养恭敬诸佛世尊，若诸善根未极圆满，若真善友未多摄受，终不能得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨亲近供养诸佛世尊，令诸善根最极圆满，得真善友多所摄受，疾能证得一切智智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心，亲近供养诸佛世尊，从诸佛所闻说契经乃至论议，闻已受持、转读、温习、令善通利；既善通

利如理思惟，既思惟已深见意趣，见意趣已能善通达，既善通达得陀罗尼，起无碍解乃至证得无上菩提，随所生处于所闻持正法教义常不忘失，于诸佛所广植善根，由善根力所任持故，不堕恶趣无暇处生；复由善根所摄受故，意乐清净，净意乐力所摄持故，常能无倒成熟有情、严净佛土；复由善根所摄受故，恒不远离真净善友，谓诸如来及诸菩萨、独觉、声闻并余能赞佛、法、僧者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨亲近供养诸佛世尊，令诸善根最极圆满，得真善友多所摄受，疾能证得一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，欲疾证得一切智智，当勤精进亲近供养诸佛世尊，摄受圆满胜妙善根，事真善友，常无厌倦。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨若不亲近供养诸佛，不能圆满胜妙善根，不多承事真净善友，岂不能得一切智智？”

佛告善现：“若不亲近供养诸佛，不能圆满胜妙善根，不多承事真净善友，尚不应受摩訶萨名，况能证得一切智智？所以者何？有菩萨摩訶萨亲近供养诸佛世尊、广植善根、多事善友，犹不能得一切智智，况不亲近供养诸佛、不植善根、不事善友，而能证得一切智智？彼若能得一切智智，定无是处。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲受菩萨摩訶萨名，欲疾证得一切智智，常应亲近供养诸佛，摄植圆满殊胜善根，承事善友勿生厌倦。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，有菩萨摩訶萨虽能亲近供养诸佛、广植善根、多事善友，而不能得一切智智？”

佛告善现：“彼菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，虽能亲近供养诸佛、广植善根、多事善友，而不能得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“何等名为方便善巧？诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，诸有所为定能证得一切智智？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨从初发心，修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，或施诸佛，或施菩萨，或施独觉，或施声闻，或施诸余人非人等。是菩萨摩訶萨成就如是一切智智相应作意，虽行布施而无施想、无受者想，亦无一切我、我所想。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相；知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，能行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行布施而不希求施所得果，谓不贪著生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，勤修布施波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心，修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意受持净戒，心常不起贪、瞋、痴等随眠、缠缚，亦复不起能障菩提余不善法，所谓悭吝、恶戒、忿恚、懈怠、劣心、乱心、恶慧及余慢等，亦常不起声闻、独觉相应作意。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法

相；知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，能行净戒波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行净戒而不希求戒所得果，谓不贪著生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，勤修净戒波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，一一皆应准前广说。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心方便善巧，以一切智智相应作意，入四静虑及四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨虽于静虑、无量、无色入出自在，而不摄受彼异熟果。所以者何？是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，观诸静虑、无量、无色性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相；知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，能行静虑、无量、无色，由行静虑、无量、无色，便能自在成熟有情、严净佛土。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨从初发心方便善巧，以一切智智相应作意，虽行见修所断法道，而能不取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相；知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，能行一切菩提分法，超诸声闻、独觉等地，趣入菩萨正性离生，是名菩萨无生法忍。由此忍故，常能自在成熟有情、严净佛土。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，以一切智智相应作意，虽得自在顺逆入出八解脱定、九次第定，而能不取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相；知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，便能自在成熟有情、严净佛土，证入菩萨不退转地得受记忍。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，以一切智智相应作意，精进修行如来十力及余无量无边佛法，乃至未具成熟有情、严净佛土，犹未证得一切智智。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相；知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，便能具足成熟有情、严净佛土，渐次证得一切智智，如是名为方便善巧。若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，诸有所为，定能证得一切智智。如是最胜方便善巧，皆由般若波罗蜜多而得成就。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应勤修学甚深般若波罗蜜多。”

第三分慧到彼岸品第二十七

尔时，善现闻是语已，便白佛言：“诸菩萨摩訶萨具胜觉慧，虽能习行如是深法，而不摄受诸有胜报。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨具胜觉慧，虽能习行如是深法，而不摄受诸有胜报。所以者何？是菩萨摩訶萨于自性中而能不动。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨于何自性而能不动？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨能于无性自性不动。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨于何无性自性不动？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨能于色蕴乃至识蕴自性不动，能于眼处乃至意处自性不动，能于色处乃至法处自性不动，能于眼界乃至意识界自性不动，能于色界乃至法界自性不动，能于眼识界乃至意识界自性不动，能于眼触乃至意触自性不动，能于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性不动，能于地界乃至识界自性不动，能于因缘乃至增上缘自性不动，能于无明乃至老死自性不动，能于布施乃至般若波罗蜜多自性不动，能于内空乃至无性自性空自性不动，能于真如乃至不思議界自性不动，能于苦、集、灭、道圣谛自性不动，能于四念住乃至八圣道支自性不动，能于四静虑、四无量、四无色定自性不动，能于空、无相、无愿解脱门自性不动，能于八解脱乃至十遍处自性不动，能于净观地乃至如来地自性不动，能于极喜地乃至法云地自性不动，能于一切陀罗尼门、三摩地门自性不动，能于五眼、六神通自性不动，能于如来十力乃至十八不共法自性不动，能于大慈、大悲、大喜、大舍自性不动，能于三十二大士相、八十随好自性不动，能于无忘失法、恒住舍性自性不动，能于一切智、道相智、一切相智自性不动，能于预流果乃至独觉菩提自性不动，能于一切菩萨摩訶萨行自性不动，能于诸佛无上正等菩提自性不动，能于一切智智自性不动，能于有为界、无为界自性不动。所以者何？如是诸法自性即是无性，诸菩萨摩訶萨于此无性自性不动，无性不能现证无性。”

具寿善现便白佛言：“有性为能证无性不？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“无性为能证有性不？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“有性为能证有性不？”

佛言：“不尔。”

善现复问：“无性为能证无性不？”

佛言：“不尔。”

具寿善现复白佛言：“若尔，亦应有性不能现观无性，无性不能现观有性，有性不能现观有性，无性不能现观无性，将非世尊无得、无现观耶？”

佛告善现：“我虽有得、有现观，而远离四句。”

具寿善现复白佛言：“云何离四句有得、有现观？”

佛告善现：“若得、若现观，皆非有、非无，离相、离名，绝诸戏论，是故我说有得、有现观而远离四句。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨以何法为戏论？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨观色蕴乃至识蕴若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若是所遍知若非所遍知，是为戏论；广说乃至观一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若是所遍知若非所遍知，是为戏论。”

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨若作是念：‘苦圣谛应遍知，集圣谛应永断，灭圣谛应作证，道圣谛应修习。’是为戏论。复次，善现，诸菩萨摩訶萨若作是念：‘应修布施乃至般若波罗蜜多。’是为戏论。若作是念：‘应住内空乃至无性自性空，应住真如乃至不思議界，应住苦、集、灭、道圣谛。’是为戏论。若作是念：‘应修四念住乃至八圣道支，应修四静虑、四无量、四无色定，应修空、无相、无愿解脱门，应修八解脱乃至十遍处。’是为戏论。若作是念：‘应超预流果乃至独觉菩提，趣入菩萨正性离生，圆满菩萨十地正行，成熟有情、严净佛土。’是为戏论。若作是念：‘应起一切陀罗尼门、三摩地门，应引五眼、六神通，应引如来十力乃至十八不共法，应引大慈、大悲、大喜、大舍，应圆满三十二大士相、八十随好，应引无忘失法、恒住舍性，应引一切智、道相智、一切相智。’是为戏论。若作是念：‘应行一切菩萨摩訶萨行，应证诸佛无上正等菩提。’是为戏论。若作是念：‘我当永断一切烦恼习气相续，我当证得一切智智。’是为戏论。善现当知，诸菩萨摩訶萨以如是等种种分别而为戏论。”

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色蕴乃至识蕴若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若是所遍知若非所遍知，皆不可戏论故不应戏论；广说乃至应观一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若是所遍知若非所遍知，皆不可戏论故不应戏论。”

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观苦圣谛若应遍知、若不应遍知，应观集圣谛若应永断、若不应永断，应观灭圣谛若应作证、若不应作证，应观道圣谛若应修习、若不应修习，皆不可戏论故不应戏论，广说乃至应观一切智智若应证得、若不应证得，俱不可戏论故不应戏论。善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观如是等诸法及有情，皆不可戏论故不应戏论。所以者何？以一切法及诸有情，有性不能戏论无性，无性不能戏论有性，有性不能戏论有性，无性不能戏论无性，离有、无性，若能戏论、若所戏论、若戏论处、若戏论时皆不可得。是故，善现，色蕴无戏论，

受、想、行、识蕴无戏论，广说乃至一切智智亦无戏论。如是，善现，诸菩萨摩訶萨应行无戏论甚深般若波罗蜜多。”

尔时，善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何观色蕴乃至识蕴广说乃至一切智智皆不可戏论故不应戏论？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色蕴乃至识蕴皆无自性，广说乃至一切智智亦无自性，若法无自性则不可戏论。是故，善现，色蕴乃至识蕴皆不可戏论故，诸菩萨摩訶萨不应戏论，广说乃至一切智智亦不可戏论故，诸菩萨摩訶萨不应戏论。善现当知，诸菩萨摩訶萨若能如是于一切法，行无戏论甚深般若波罗蜜多方便善巧，便入菩萨正性离生，速能圆满诸菩萨地，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆无自性，亦无戏论而可得者，诸菩萨摩訶萨用何等道，得入菩萨正性离生？为声闻道、为独觉道、为诸佛道？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨不用声闻、独觉、佛道，得入菩萨正性离生，然于诸道先遍学已，用菩萨道得入菩萨正性离生。善现当知，如第八者，先学诸道，后用自道得入自乘正性离生，乃至未起圆满果道，未能证得自乘极果。诸菩萨摩訶萨亦复如是，于一切道先遍学已，用菩萨道得入菩萨正性离生，乃至未起金刚喻定，犹未能得所求无上正等菩提。若起此定，以一刹那相应妙慧，乃能证得所求无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨为欲圆满一切智智，于一切道先遍学已，用菩萨道得入菩萨正性离生。若尔，岂不第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、如来向果其道各异？如是诸道既各有异，云何菩萨摩訶萨为欲圆满一切智智，于一切道先遍学已，后用自道得入菩萨正性离生？谓诸菩萨摩訶萨若起第八道时应成第八，若起具见道时应成预流，若起进修道时应成一来、不还，若起无学道时应成阿罗汉，若起独觉道时应成独觉。

“世尊，若菩萨摩訶萨成第八已，能入菩萨正性离生定无是处；不入菩萨正性离生，而证无上正等菩提亦无是处。世尊，若菩萨摩訶萨成预流果乃至独觉，能入菩萨正性离生定无是处，不入菩萨正性离生而证无上正等菩提亦无是处，云何令我如实了知诸菩萨摩訶萨为欲圆满一切智智，于一切道先遍学已，方入菩萨正性离生而不违理？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，若菩萨摩訶萨成第八已，广说乃至成独觉已，能入菩萨正性离生定无是处；不入菩萨正性离生，而证无上正等菩提亦无是处。然诸菩萨摩訶萨于一切道先遍学已，方入菩萨正性离生亦不违理。谓诸菩萨摩訶萨从初发心勇猛精进，修行布施乃至般若波罗蜜多，以胜智见超过八地，谓净观地乃至独觉地；虽于如是所说八地皆遍修学，而能以胜智见超过，用道相智

得入菩萨正性离生；已入菩萨正性离生，渐次复用一切相智，永断一切习气相续，证得无上正等菩提。善现当知，所学第八若智若断，乃至独觉若智若断，皆是菩萨摩訶萨忍。如是，善现，诸菩萨摩訶萨于一切道先遍学已，后用自道得入菩萨正性离生；已入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，后证无上正等菩提，以果饶益诸有情类。”

尔时，善现便白佛言：“如世尊说诸菩萨摩訶萨应学遍知一切道相，若声闻道、若独觉道、若菩萨道、若诸佛道，知此等道一切种相名道相智，诸菩萨摩訶萨云何当起道相智道？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨应起一切净道相智。云何菩萨摩訶萨当起一切净道相智？谓诸行、状、相，能正显发净道相智。诸菩萨摩訶萨遍于如是诸行、状、相皆现等觉，现等觉已如实为他宣说开示、施設建立，令诸有情得无倒解，随应趣向利益安乐。是菩萨摩訶萨应于一切音声语言皆得善巧，用此善巧音声语言，遍为三千大千世界诸有情类宣说正法，令知所闻皆如谷响，虽有解了而无执著。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨由此因缘应学圆满真道相智，既学圆满道相智已，应如实知一切有情随眠、意乐种种差别，如应为作利益安乐。谓如实知地狱有情随眠、意乐及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如实知傍生、鬼界、诸龙、药叉、阿素洛等随眠、意乐及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如实知人欲界天乃至非想非非想处随眠、意乐，知已方便遮障彼道；亦如实知四念住乃至八圣道支及彼因果，亦如实知四静虑、四无量、四无色定及彼因果，亦如实知空、无相、无愿解脱门及彼因果，亦如实知八解脱乃至十遍处及彼因果，亦如实知苦、集、灭、道圣谛及彼因果，亦如实知六波罗蜜多及彼因果，亦如实知内空乃至无性自性空及彼因果，亦如实知真如乃至不思議界及彼因果，亦如实知净观地乃至如来地及彼因果，亦如实知极喜地乃至法云地及彼因果，亦如实知陀罗尼门、三摩地门及彼因果，亦如实知净五眼、六神通及彼因果，亦如实知如来十力乃至十八不共法及彼因果，亦如实知大慈、大悲、大喜、大舍及彼因果，亦如实知无忘失法、恒住舍性及彼因果，亦如实知一切智、道相智、一切相智及彼因果，亦如实知声闻、独觉、菩萨、如来及彼因果。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨既如实知声闻等道及因果已，随其所应，以如是道安立有情于三乘道，令勤修学各得究竟。善现当知，诸菩萨摩訶萨应起如是真道相智。若菩萨摩訶萨修学如是真道相智，于诸有情种种界性、随眠、意乐皆善悟入，既悟入已，随其所应为说正法，皆令获得所求胜果无空过者。所以者何？是菩萨摩訶萨善知有情诸根胜劣，如实通达一切有情往来生死心、心所法趣向差别，为说法故无空过者。善现当知，诸菩萨摩訶萨应行如是诸道般若波罗蜜多。所以者何？一切声闻、独觉、菩萨所应学道菩提分法，皆摄在此甚深般若波罗蜜多。一切声闻、独觉、菩萨于中勤学，皆得究竟。”

具寿善现便白佛言：“若一切种菩提分法及诸菩提，如是一切皆非相应非不相应、无色、无见、无对、一相，所谓无相，云何如是菩提分法能取菩提？皆非相应非不相应、无色、无见、无对、一相，谓无相法，能于余法有取有舍？譬如虚空，于一切法无取无舍，自性空故；诸法亦尔，自性皆空，非于余法有取有舍，如何可说菩提分法能取菩提？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，以一切法自性皆空无取无舍。然诸有情于一切法自性空义不能解了，为益彼故，方便宣说菩提分法能取菩提。

“复次，善现，若诸色蕴乃至识蕴，广说乃至一切智智，于此圣法毗奈耶中，皆非相应非不相应、无色、无见、无对、一相，所谓无相。佛为饶益诸有情类，令得正解入法实相，依世俗说不依胜义。善现当知，诸菩萨摩訶萨于如是一切法应学智见。学智见已，如实观察如是诸法应可摄受，如是诸法不应摄受。”

具寿善现即白佛言：“诸菩萨摩訶萨于何等法学智见已如实观察不应摄受？于何等法学智见已如实观察应可摄受？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨于诸声闻、独觉等法学智见已，如实观察不应摄受；于一切智智相应诸法学智见已，如实观察一切种相应可摄受。善现当知，诸菩萨摩訶萨于此圣法毗奈耶中，应如是学甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“佛说圣法毗奈耶者，何等名圣法毗奈耶？何故名圣法毗奈耶？”

佛告善现：“若诸声闻，若诸独觉，若诸菩萨，若诸如来、应、正等觉，如是一切与贪、瞋、痴皆非相应非不相应，与萨迦耶见、戒禁取、疑皆非相应非不相应，与欲贪、瞋恚皆非相应非不相应，与色爱、无色爱、掉举、慢、无明皆非相应非不相应，与四静虑、四无量、四无色定皆非相应非不相应，与四念住乃至八圣道支皆非相应非不相应，与苦、集、灭、道圣谛皆非相应非不相应，与空、无相、无愿解脱门皆非相应非不相应，与八解脱乃至十遍处皆非相应非不相应，与六波罗蜜多皆非相应非不相应，与内空乃至无性自性空皆非相应非不相应，与真如乃至不思議界皆非相应非不相应，与净观地乃至如来地皆非相应非不相应，与极喜地乃至法云地皆非相应非不相应，与陀罗尼门、三摩地门皆非相应非不相应，与五眼、六神通皆非相应非不相应，与如来十力乃至十八不共法皆非相应非不相应，与大慈、大悲、大喜、大舍皆非相应非不相应，与三十二大士相、八十随好皆非相应非不相应，与无忘失法、恒住舍性皆非相应非不相应，与一切智、道相智、一切相智皆非相应非不相应，与预流果乃至独觉菩提皆非相应非不相应，与诸菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提皆非相应非不相应，与断烦恼习气相续、一切智智皆非相应非不相应，与有为界及无为界皆非相应非不相应。善现当知，彼名为圣，此是彼圣法毗

奈耶，是故名圣法毗奈耶。所以者何？此一切法无色、不见、无对、一相，所谓无相，彼诸圣者如实现见。

“善现当知，诸无色法与无色法皆非相应非不相应，诸无见法与无见法皆非相应非不相应，诸无对法与无对法皆非相应非不相应，诸一相法与一相法皆非相应非不相应，诸无相法与无相法皆非相应非不相应。善现当知，诸菩萨摩訶萨，于此无色、不见、无对、一相，所谓无相甚深般若波罗蜜多常应修学，学已不执一切法相。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨岂不应于色乃至识诸相学耶？广说乃至岂不应于一切智智诸相学耶？岂不应于知苦、断集、证灭、修道诸相学耶？岂不应于顺逆观察十二缘起诸相学耶？岂不应于圣者、圣法诸相学耶？岂不应于有为界、无为界诸相学耶？”

“世尊，若菩萨摩訶萨不于如是诸法相学，亦应不于诸行相学。世尊，若菩萨摩訶萨于诸法相及诸行相既不能学，云何能超声闻、独觉等地？若不能超声闻、独觉等地，云何能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，云何能证无上菩提？若不能证无上菩提，云何能转微妙法轮？若不能转微妙法轮，云何能以声闻、独觉、无上乘法安立有情，令脱无边生死大苦，安住清静常乐涅槃？”

佛告善现：“若一切法实有相者，诸菩萨摩訶萨应于中学；以一切法非实有相，无色、不见、无对、一相，所谓无相，是故菩萨摩訶萨众不于相学，亦复不于无相法学。所以者何？如来出世、若不出世，法界常住诸法一相，所谓无相，如是无相既非有相亦非无相故不可学。何以故？非一切法先是有相后成无相，以一切法本是无相后亦无相。是故菩萨摩訶萨众，不学有相、不学无相，相、无相法相待而立非究竟故。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆非有相亦非无相，应非一相亦非异相，云何菩萨摩訶萨能修般若波罗蜜多？若菩萨摩訶萨不修般若波罗蜜多，应不能超声闻、独觉等地；若不能超声闻、独觉等地，应不能入菩萨正性离生；若不能入菩萨正性离生，应不能超菩萨无生法忍；若不能超菩萨无生法忍，应不能发菩萨胜妙神通；若不能发菩萨胜妙神通，应不能严净佛土、成熟有情；若不能严净佛土、成熟有情，应不能得无上正等菩提；若不能得无上正等菩提，应不能转清净法轮；若不能转清净法轮，则应不能方便安立诸有情类，令住声闻乘果，或住独觉乘果，或住无上乘果，亦应不能方便安立诸有情类，令住施性福业事，或住戒性福业事，或住修性福业事，当得人、天自在富乐。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切法非有相非无相、非一相非异相。若菩萨摩訶萨知一切法若有相若无相、若一相若异相皆同一相，所谓无相，修此无相名修般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨修此无相名修般若波罗蜜

多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修除遣一切法，名修般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨修除遣一切法，名修般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨修除遣色亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣受、想、行、识亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣眼处乃至意处亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣色处乃至法处亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣眼界乃至意界亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣色界乃至法界亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣眼识界乃至意识界亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣眼触乃至意触亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣地界乃至识界亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣因缘乃至增上缘亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣无明乃至老死亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣入出生死及不净观亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣四静虑、四无量、四无色定亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣佛随念乃至息随念亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣无常想乃至灭想亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣我想乃至见者想亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣缘起想及非缘起想亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣常、乐、我、净想及无常、无乐、无我、无净想亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣四念住乃至八圣道支亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣空、无相、无愿解脱门亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣八解脱乃至十遍处亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣诸圣谛想及非圣谛想亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣苦、集、灭、道圣谛亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣苦智乃至如说智亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣布施乃至般若波罗蜜多亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣内空乃至无性自性空亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣真如乃至不思議界亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣净观地乃至如来地亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣极喜地乃至法云地亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣陀罗尼门、三摩地门亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣五眼、六神通亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣如来十力乃至十八不共法亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣大慈、大悲、大喜、大舍亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣三十二大士相、八十随好亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣无忘失法、恒住舍性亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣预流果乃至独觉菩提亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣一切菩萨摩訶萨

行亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣诸佛无上正等菩提亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣永断烦恼习气相续亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣一切智智亦除遣此修，名修般若波罗蜜多。”

尔时，善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨修除遣色亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣受、想、行、识亦除遣此修，名修般若波罗蜜多？广说乃至修除遣永断烦恼习气相续亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣一切智智亦除遣此修，名修般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有色及怀此修，非除遣色，非修般若波罗蜜多；若念有受、想、行、识及怀此修，非除遣受、想、行、识，非修般若波罗蜜多；广说乃至若念有永断烦恼习气相续及怀此修，非除遣永断烦恼习气相续，非修般若波罗蜜多；若念有一切智智及怀此修，非除遣一切智智，非修般若波罗蜜多。然诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不念有色及怀此修，是除遣色，是修般若波罗蜜多；不念有受、想、行、识及怀此修，是除遣受、想、行、识，是修般若波罗蜜多；广说乃至不念有永断烦恼习气相续及怀此修，是除遣永断烦恼习气相续，是修般若波罗蜜多；不念有一切智智及怀此修，是除遣一切智智，是修般若波罗蜜多。所以者何？非有想者断贪、瞋、痴、随眠、缠垢，能修般若波罗蜜多。是故，善现，若菩萨摩訶萨修除遣色亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣受、想、行、识及除遣此修，名修般若波罗蜜多；广说乃至修除遣永断烦恼习气相续及除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣一切智智及除遣此修，名修般若波罗蜜多。

“复次，善现，住有想者，不能修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至住有想者，亦不能永断烦恼习气相续，亦不能修一切智智。所以者何？住有想者，定当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故决定不能解脱生死，无道、无涅槃，云何能如实修六波罗蜜多，广说乃至永断烦恼习气相续，乃能修习一切智智？”

具寿善现复白佛言：“何等是有？何等是非有？”

佛告善现：“二是有，不二是非有。”

具寿善现复白佛言：“云何为二？云何为不二？”

佛告善现：“色想乃至识想为二，色想空乃至识想空为不二；眼处想乃至意处想为二，眼处想空乃至意处想空为不二；色处想乃至法处想为二，色处想空乃至法处想空为不二；眼界想乃至意界想为二，眼界想空乃至意界想空为不二；色界想乃至法界想为二，色界想空乃至法界想空为不二；眼识界想乃至意识界想为二，眼识界想空乃至意识界想空为不二；眼触想乃至意触想为二，眼触想空乃至意触想空为不二；眼触为缘所生诸受想乃至意触为缘所生诸受想为二，眼触为缘所生诸受想空乃至意触为缘所生诸受想空为不二；地界想乃至识界想

为二，地界想空乃至识界想空为不二；因缘想乃至增上缘想为二，因缘想空乃至增上缘想空为不二；无明想乃至老死想为二，无明想空乃至老死想空为不二；布施波罗蜜多想乃至般若波罗蜜多想为二，布施波罗蜜多想空乃至般若波罗蜜多想空为不二；内空想乃至无性自性空想为二，内空想空乃至无性自性空想空为不二；真如想乃至不思議界想为二，真如想空乃至不思議界想空为不二；苦、集、灭、道圣谛想为二，苦、集、灭、道圣谛想空为不二；四念住想乃至八圣道支想为二，四念住想空乃至八圣道支想空为不二；四静虑、四无量、四无色定想为二，四静虑、四无量、四无色定想空为不二；三解脱门想为二，三解脱门想空为不二；八解脱想乃至十遍处想为二，八解脱想空乃至十遍处想空为不二；净观地想乃至如来地想为二，净观地想空乃至如来地想空为不二；极喜地想乃至法云地想为二，极喜地想空乃至法云地想空为不二；陀罗尼门、三摩地门想为二，陀罗尼门、三摩地门想空为不二；五眼、六神通想为二，五眼、六神通想空为不二；如来十力想乃至十八不共法想为二，如来十力想空乃至十八不共法想空为不二；大慈、大悲、大喜、大舍想为二，大慈、大悲、大喜、大舍想空为不二；三十二相、八十随好想为二，三十二相、八十随好想空为不二；无忘失法、恒住舍性想为二，无忘失法、恒住舍性想空为不二；一切智、道相智、一切相智想为二，一切智、道相智、一切相智想空为不二；预流果想乃至独觉菩提想为二，预流果想空乃至独觉菩提想空为不二；一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提想为二，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提想空为不二；有为界、无为界想为二，有为界、无为界想空为不二。

“善现当知，乃至一切想皆为二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脱生老病死愁叹苦忧恼。善现当知，诸想空者皆为不二，诸不二者皆是非有，诸非有者皆无生死，无生死者便能解脱生老病死愁叹苦忧恼。由此因缘，当知一切有二想者，定无布施乃至般若波罗蜜多，无道、无得亦无现观，下至顺忍彼尚非有，况能遍知色广说乃至一切智智？彼尚不能修诸圣道，况能得预流果乃至独觉菩提？况能永断一切烦恼习气相续，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众？”

大般若波罗蜜多经卷第五百二十八

第三分妙相品第二十八之一

尔时，善现便白佛言：“住有想者，若无顺忍，亦无修道得果现观；住无想者，岂有顺忍，若净观地广说乃至若如来地，若修圣道，依修圣道断诸烦恼？由此烦恼所覆障故，尚不能得声闻、独觉相应法地，况入菩萨正性离生？不入菩萨正性离生，岂能证得一切相智？若

不能得一切相智，何能永断一切烦恼习气相续？世尊，若一切法毕竟非有、无生无灭、无染无净，如是诸法既都不生，岂能证得一切智智？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，住无想者，亦无顺忍，乃至亦无永断烦恼习气相续，亦不能得一切智智，然依无相非实有法，修得顺忍，乃至永断一切烦恼习气相续，亦能证得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为有有想，有无想不？为有色蕴想乃至识蕴想不？广说乃至为有永断一切烦恼习气相续想不？为有证得一切智智想不？世尊，是菩萨摩訶萨为有色想，有色断想不？为有受、想、行、识想，有受、想、行、识断想不？为有眼处乃至意处想，有眼处乃至意处断想不？为有色处乃至法处想，有色处乃至法处断想不？为有眼界乃至意识界想，有眼界乃至意识界断想不？为有色界乃至法界想，有色界乃至法界断想不？为有眼识界乃至意识界想，有眼识界乃至意识界断想不？为有眼触乃至意触想，有眼触乃至意触断想不？为有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受想，有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受断想不？为有地界乃至识界想，有地界乃至识界断想不？为有因缘乃至增上缘想，有因缘乃至增上缘断想不？为有贪、瞋、痴想，有贪、瞋、痴断想不？为有无明乃至老死想，有无明乃至老死断想不？为有苦、集、灭、道想，有苦、集、灭、道断想不？广说乃至为有所断一切烦恼习气相续想，有所断一切烦恼习气相续断想不？为有一切智智想，有一切智智断想不？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法皆无有想亦无无想。若无有想亦无无想，当知即是菩萨顺忍，亦是修道得果现观。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨以无性为圣道，以无性为得果，以无性为现观。由此因缘，当知诸法无不皆以无性为性。”

具寿善现复白佛言：“若一切法无不皆以无性为性，云何世尊于一切法无性为性现等正觉，现等正觉已说名为佛，于一切法及诸境界得自在转？”

佛告善现：“如是，如是，诸法皆以无性为性。我本修学菩萨道时，修行布施乃至般若波罗蜜多，由此离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足而住。我于尔时，于诸静虑及静虑支，虽善取相而无所执，于诸静虑及静虑支不生味著，于诸静虑及静虑支都无所得。我于尔时，于四静虑行相清净无所分别。我于尔时，于诸静虑及静虑支虽善纯熟，而不受彼所得果报，但依静虑令心引发神境、天耳、他心、宿住、天眼智通，于此五通虽善取相，而无所执亦不爱味，于诸通境都无所得，亦不分别如空而住。我于尔时，观一切法平等平等无性为性，以一刹那相应妙慧，证得无上正等菩提，谓现等

觉，是苦圣谛、是集圣谛、是灭圣谛、是道圣谛皆同一相，所谓无相，如是无相亦不可得；由此成就如来十力、四无所畏、四无碍解及十八不共法等无边功德，以佛妙智安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐。”

具寿善现复白佛言：“云何如来、应、正等觉，于一切法无性性中，起四静虑发五神通，证大菩提具诸功德，安立利乐三聚有情？”

佛告善现：“若诸欲恶不善法等，有少自性或复他性为自性者，我本修学菩萨道时，不应通达一切欲恶不善法等，皆以无性而为自性，离欲恶等入诸静虑具足而住；以诸欲恶不善法等无自他性，但以无性为自性故，我本修学菩萨道时，通达欲恶不善法等皆以无性而为自性，离欲恶等入诸静虑具足而住。

“善现当知，若五神通有少自性，或复他性为自性者，我本修学菩萨道时，不应通达一切神通，皆以无性而为自性，发起种种自在神通，于诸境界妙用无碍；以诸神通无自他性，但以无性为自性故，我本修学菩萨道时，通达神通皆以无性而为自性，发起种种自在神通，于诸境界妙用无碍。

“善现当知，若佛无上正等菩提有少自性，或复他性为自性者，我本修学菩萨道时，不应通达诸佛无上正等菩提及诸功德，皆以无性而为自性，证得无上正等菩提具诸功德；以佛无上正等菩提及诸功德无自他性，但以无性为自性故，我本修学菩萨道时，通达无上正等菩提皆以无性而为自性，用一刹那相应妙慧，证得无上正等菩提具诸功德。

“善现当知，若诸有情，有少自性或复他性为自性者，我成佛已不应通达一切有情，皆以无性而为自性，安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐；以诸有情无自他性，但以无性为自性故，我成佛已，通达有情，皆以无性而为自性，安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐。”

尔时，善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨知一切法无性为性而于其中，起四静虑发五神通，证得无上正等菩提具诸功德，安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令其获得利乐事者，云何初发心菩萨摩訶萨于一切法无性性中，作渐次业、修渐次学、行渐次行，由此渐次业、学、行故，证得无上正等菩提，作诸有情利益安乐？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨初发心位，或从佛闻，或复从于多供养佛、菩萨、独觉及阿罗汉、不还、一来、预流果等贤圣所闻，谓：‘证诸法无性为性究竟圆满乃名为佛，渐证诸法无性为性名为菩萨乃至预流，深信诸法无性为性名贤善士，故一切法及诸有情无不皆以无性为性，法及有情乃至无有如毛端量自性可得。’

“是菩萨摩訶萨闻此事已，作是思惟：‘若一切法及诸有情皆以无性而为自性，证得此故说名为佛，乃至预流深信此故名贤善士。我于

无上正等菩提若当证得、若不证得，诸法有情常以无性而为自性故，我定应发趣无上正等菩提，得菩提已，若诸有情行有想者，方便安立令住无想。’是菩萨摩訶萨既思惟已，发趣无上正等菩提，普为有情得涅槃故，作渐次业、修渐次学、行渐次行。如过去世诸菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，先学渐次业、学、行故，证得上正等菩提；是菩萨摩訶萨亦复如是，先应修学布施波罗蜜多，次应修学净戒波罗蜜多，展转乃至后应修学般若波罗蜜多。

“善现当知，是菩萨摩訶萨从初发心修学布施波罗蜜多时，应自行布施，亦劝他行布施，恒正称扬布施功德，欢喜赞叹行布施者。由此因缘，布施圆满得大财位，常行布施离悭吝心，随诸有情所须饮食及余资具悉皆施与。是菩萨摩訶萨由布施故，受持戒蕴，生天人中得大尊贵；由施、戒故，复得定蕴；由施、戒、定故，复得慧蕴；由施、戒、定、慧故，复得解脱蕴；由施、戒、定、慧、解脱故，复得解脱知见蕴；由施、戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴圆满故，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土；作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩訶萨由布施故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修学净戒波罗蜜多时，应自行净戒，亦劝他行净戒，恒正称扬净戒功德，欢喜赞叹行净戒者。由此因缘，戒蕴清净，生天人中得大尊贵，施贫穷者所须财物；既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土；作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩訶萨由净戒故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修学安忍波罗蜜多时，应自行安忍，亦劝他行安忍，恒正称扬安忍功德，欢喜赞叹行安忍者。是菩萨摩訶萨行安忍时，能以财物施诸有情皆令满足；既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土；作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩訶萨由安忍故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心修学精进波罗蜜多时，应自行精进，亦劝他行精进，恒正称扬精进功德，欢喜赞叹行精进者。是菩萨摩訶萨行精进时，能以财物施诸有情皆令满足；既行施已，安

住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土；作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩诃萨由精进故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

“复次，善现，是菩萨摩诃萨从初发心修学静虑波罗蜜多时，应自入静虑、无量、无色定，亦劝他入静虑、无量、无色定，恒正称扬静虑、无量、无色定功德，欢喜赞叹入静虑、无量、无色定者。是菩萨摩诃萨行静虑时，能以财物施诸有情皆令满足；既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土；作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩诃萨由静虑故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

“复次，善现，是菩萨摩诃萨从初发心修学般若波罗蜜多时，以戒、定、慧及胜解脱、解脱知见安立有情，以无所得而为方便，应自行六波罗蜜多，亦劝他行六波罗蜜多，恒正称扬六波罗蜜多功德，欢喜赞叹行六波罗蜜多者。是菩萨摩诃萨由于布施乃至般若波罗蜜多方便善巧，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土；作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩诃萨由般若故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

“善现当知，是为初发心菩萨摩诃萨依学六种波罗蜜多，作渐次业、修渐次学、行渐次行利乐有情。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨从初发心，作渐次业、修渐次学、行渐次行时，以一切智智相应作意，信解诸法皆以无性而为自性，先应修学佛随念，次应修学法随念，展转乃至后应修学天随念。

“善现当知，云何菩萨摩诃萨修学佛随念？谓菩萨摩诃萨修学佛随念时，不应以色、受、想、行、识，思惟如来、应、正等觉。所以者何？色乃至识皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为佛随念。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨修学佛随念时，不应以三十二相、真金色身、常光一寻、八十随好，思惟如来、应、正等觉。所以者何？如是相好、金光色身都无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为佛随念。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨修学佛随念时，不应以戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，思惟如来、应、正等觉。所以者

何？如是诸蕴皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为佛随念。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以五眼、六神通、如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智及余无量无边佛法，思惟如来、应、正等觉。所以者何？如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为佛随念。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以缘起法，思惟如来、应、正等觉。所以者何？诸缘起法皆无自性，若法无自性则无所有，若法无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为佛随念。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学佛随念，若如是修学佛随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知，诸菩萨摩訶萨，应如是修学佛随念，谓于其中佛尚不可得，况有佛随念？

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨修学法随念？谓菩萨摩訶萨修学法随念时，不应思惟善法非善法、若有记法无记法、若世间法出世间法、若有爱味法无爱味法、若圣法非圣法、若有漏法无漏法、若堕三界法不堕三界法、若有为法无无法。所以者何？如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为法随念。善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学法随念。若如是修学法随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故；觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知，诸菩萨摩訶萨应如是修学法随念，谓于其中法尚不可得，况有法随念？

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨修学僧随念？谓菩萨摩訶萨修学僧随念时，应作是念：‘佛弟子众具诸功德，四双八只补特伽罗，一切皆是无为所显，皆以无性而为自性，由此因缘不应思念。所以者何？如是善士皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为僧随念。’善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学僧随念。若如是修学僧随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便

力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知，诸菩萨摩訶萨应如是修学僧随念，谓于其中僧尚不可得，况有僧随念？

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨修学戒随念？谓菩萨摩訶萨修学戒随念时，从初发心，应念圣戒无缺无隙、无瑕无秽、无所取著、应受供养、智者所赞、妙善受持、妙善究竟、随顺胜定，思惟此戒无性为性，由是因缘不应思念。所以者何？如是圣戒都无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟是为戒随念。善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学戒随念。若如是修学戒随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知，诸菩萨摩訶萨应如是修学戒随念，谓于其中戒尚不可得，况有戒随念？

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨修学舍随念？谓菩萨摩訶萨修学舍随念时，从初发心应以无性为性方便修舍随念，谓若舍财、若舍法时，不作是念：‘我能舍施或不舍施。’若舍身分支节等时，亦不起心：‘我能舍施或不舍施。’亦不思惟所舍、所惠施福施果。所以者何？如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为舍随念。善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学舍随念，若如是修学舍随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知，诸菩萨摩訶萨应如是修学舍随念，谓于其中舍尚不可得，况有舍随念？

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨修学天随念？谓菩萨摩訶萨修学天随念时，从初发心应以无性为性方便修天随念，谓作是念：‘诸预流等生六欲天，诸不还等生上二界，如是一切皆不可得、不应思念。所以者何？是诸天等皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为天随念。’善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学天随念。若如是修学天随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知，诸菩萨摩訶萨应如是修学天随念，谓于其中天尚不可得，况有天随念？

“善现当知，是为初发心菩萨摩訶萨依学六随念，作渐次业、修渐次学、行渐次行利乐有情。

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，若欲圆满作渐次业、修渐次学、行渐次行，以一切法无性为性方便力故，应学内空乃至无性自性空，应学真如乃至不思議界，应学苦、集、灭、道圣谛，应学四念住乃至八圣道支，广说乃至应学一切智、道相智、一切相智。是菩萨摩诃萨如是修学菩提道时，觉一切法皆以无性而为自性，于中尚无少念可得，况有念色、受、想、行、识广说乃至一切智智？如是诸念及所念法，若少实有，无有是处。如是，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，虽作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于其中心皆不转，以一切法无自性故。”

尔时，善现便白佛言：“若一切法皆无自性，则应无色、受、想、行、识，乃至应无一切智智，是则应无佛、法、僧宝道果染净，亦无得、无现观，则一切法皆应是无！”

佛告善现：“于意云何？于一切法无性性中，有性、无性为可得不可？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“若一切法无性性中，有性、无性俱不可得，汝今云何可作是说：若一切法皆无自性，则应无色、受、想、行、识，广说乃至则一切法皆应是无？”

善现白言：“我于此义自无疑惑，但为未来有苾刍等，或求声闻，或求独觉，或求佛果，彼作是念：‘若一切法皆无自性，谁染？谁净？谁缚？谁解？’彼于染、净、缚、解义中不了知故，破戒、破见、破威仪、破净命，由此当堕三恶趣中受种种苦，轮转生死难得解脱。我观未来当有如是可怖畏事，故作是问，然我于此实无疑惑。”

佛告善现：“善哉！善哉！汝今乃能为未来世作如是问，然一切法无性性中，若有若无俱不可得，不应于此执有、无性。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆以无性而为自性，诸菩萨摩诃萨观何等义，为欲利乐诸有情故，求趣无上正等菩提？”

佛告善现：“以一切法皆以无性而为自性，诸菩萨摩诃萨为欲饶益诸有情故，求趣无上正等菩提。所以者何？诸有情类具断常见，住有所得难可调伏，愚痴颠倒难可解脱。善现当知，住有所得者由有所得想，无得、无现观，亦无无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“若有所得者无得、无现观亦无无上正等菩提，无所得者为有得、有现观、有无上正等菩提不？”

佛告善现：“若无所即是得、即是现观、即是无上正等菩提。所以者何？以彼不坏法界相故。善现当知，若有于此无所得中欲有所得、欲得现观、欲得无上正等菩提，当知彼为欲坏法界。”

具寿善现复白佛言：“若有所得者无得、无现观亦无无上正等菩提，若无所即是得、即是现观、即是无上正等菩提，无所得中无得、无现观亦无无上正等菩提，诸菩萨摩诃萨，云何得有初地、二地

乃至十地？云何得有无生法忍？云何得有异熟生神通？云何得有异熟生布施乃至般若波罗蜜多？云何得有安住如是异熟生法，成熟有情、严净佛土，于诸佛所亲近供养上妙供具所获善根，乃至无上正等菩提与果无尽，展转乃至般涅槃后自设利罗及诸弟子，犹得种种供养恭敬，善根势力仍未穷尽？”

佛告善现：“以一切法无所得故，诸菩萨摩訶萨得有初地、二地乃至十地，即由此故得有无生法忍，即由此故得有异熟生神通，即由此故得有异熟生布施乃至般若波罗蜜多，即由此故得有安住异熟生法成熟有情、严净佛土，于诸佛所亲近供养上妙供具所获善根，乃至无上正等菩提与果无尽，展转乃至般涅槃后自设利罗及诸弟子，犹得种种供养恭敬，善根势力仍未穷尽。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆无所得，布施等六波罗蜜多及诸神通有何差别？”

佛告善现：“无所得者布施等六波罗蜜多及诸神通皆无差别，为欲令彼有所得者离诸染著，方便宣说布施等六波罗蜜多及诸神通有差别相。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，无所得者布施等六波罗蜜多及诸神通说无差别？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施，不得施果而行布施，不得净戒而持净戒，不得安忍而修安忍，不得精进而勤精进，不得静虑而入静虑，不得般若而学般若，不得神通而发神通，不得四念住乃至八圣道支而修四念住乃至八圣道支；广说乃至不得一切智、道相智、一切相智而修一切智、道相智、一切相智，不得诸有情而成熟有情，不得诸佛土而严净佛土，不得佛法而证菩提。如是，善现，诸菩萨摩訶萨应行无所得甚深般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨能行无所得甚深般若波罗蜜多，天魔外道不能破坏。”

尔时，善现便白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，一心现起则能具摄布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至三十二大士夫相、八十随好？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所修布施乃至般若波罗蜜多广说乃至三十二大士夫相、八十随好，皆为般若波罗蜜多之所摄受乃得圆满。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，一心现起则能摄受六波罗蜜多广说乃至三十二大士夫相、八十随好。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，诸有所作皆为般若波罗蜜多所摄受故，一心现起则能摄受六波罗蜜多广说乃至三十二大士夫相、八十随好？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所修六种波罗

蜜多，乃至所引三十二大士夫相、八十随好，皆为般若波罗蜜多所摄受故远离二想。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，虽行六种波罗蜜多，乃至虽引三十二大士夫相、八十随好而无二想？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，为欲圆满布施波罗蜜多故，即于布施波罗蜜多中，摄受一切波罗蜜多广说乃至八十随好而行布施，由此因缘而无二想；如是乃至为欲圆满八十随好故，即于八十随好中，摄受一切波罗蜜多广说乃至八十随好而引八十随好，由此因缘而无二想。”

“复次，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多故，若行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多，广说乃至若引八十随好时，住无漏心而引八十随好，是故虽行布施波罗蜜多，乃至虽引八十随好，而无二想。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多故，若行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多，乃至若引八十随好时，住无漏心而引八十随好？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，以离相心不见诸相，而行布施波罗蜜多，所谓不见谁能行施、所施何物、谁受此施、由此布施、为此布施、云何行施，住是离相无漏心中，离爱、离恚而行布施波罗蜜多，尔时不见所行布施，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法，如是菩萨摩诃萨住无漏心而行布施波罗蜜多。广说乃至若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，以离相心不见诸相，而引八十随好，所谓不见谁是能引、谁是所引、由此而引、为此而引、云何而引八十随好，住是离相无漏心中，无染、无著而引八十随好，尔时不见所引八十随好，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法，如是菩萨摩诃萨住无漏心而引八十随好。”

大般若波罗蜜多经卷第五百二十九

第三分妙相品第二十八之二

尔时，善现复白佛言：“若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，知一切法无相、无得亦无所作，云何能圆满六波罗蜜多？云何能圆满内空乃至无性自性空？云何能圆满真如乃至不思議界？云何能圆满苦、集、灭、道圣谛？云何能圆满四念住乃至八圣道支？云何能圆满四静虑、四无量、四无色定？云何能圆满空、无相、无愿解脱门？云何能圆满八解脱乃至十遍处？云何能圆满极喜地乃至法云地？云何能圆满陀罗尼门、三摩地门？云何能圆满五眼、六神通？云何能圆满如来十力乃至十八不共法？云何能圆满大慈、大悲、大喜、大舍？云何能圆满无忘失法、恒住舍性？云何能圆满一切智、道相智、一切相智？

云何能圆满一切菩萨摩訶萨行？云何能圆满诸佛无上正等菩提？云何能圆满三十二大士夫相、八十随好？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心，而修布施波罗蜜多。若诸有情须食与食、须饮与饮、须余资具与余资具，若诸有情须内所有头目、髓脑、皮肉、肢节、筋骨、身命亦皆施与，若诸有情须外所有国城、妻子、所爱亲属、种种庄严欢喜施与。菩萨如是行布施时，设有人来现前诃责：‘何用行此无益施为？如是施者，今世、后世身心劳倦多诸苦恼！’是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽闻其言而不退屈，但作是念：‘彼人虽来诃责于我，而我不应心生忧悔，我当勇猛施诸有情所须之物身心无倦。’

“是菩萨摩訶萨持此施福，与诸有情平等回向一切智智，如是布施及回向时不见其相，所谓不见谁施、谁受、所施何物、于何而施、由何为何、云何行施，亦复不见谁能回向、何所回向、于何回向、由何为何、云何回向，于如是等一切事物悉皆不见。所以者何？如是诸法无不皆由内空故空，如是乃至相空故空。

“是菩萨摩訶萨观一切法无不空已，复作是念：‘谁能回向？何所回向？于何回向？由何为何？云何回向？如是等法皆不可得。’是菩萨摩訶萨由如是观及如是念，所起回向名善回向，由此复能成熟有情、严净佛土，亦能圆满所行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至亦能圆满八十随好。

“是菩萨摩訶萨虽能如是圆满布施波罗蜜多，而不摄受施异熟果；虽不摄受施异熟果，而由布施波罗蜜多善清净故，随意能办一切资具。犹如他化自在诸天，一切所须随心皆现；此菩萨摩訶萨亦复如是，诸有所须随意能办，由此布施增上势力，能以种种上妙乐具恭敬供养诸佛世尊，亦能充足天、人等众。是菩萨摩訶萨由此布施波罗蜜多，摄诸有情方便善巧，以三乘法而安立之，令随所宜各得饶益。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满布施波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心，而修净戒波罗蜜多，谓圣无漏道支所摄法，尔所得善清净戒，如是净戒无缺无隙、无瑕无秽、无所取著、应受供养、智者所赞。由此净戒于一切法都无所取，谓不取色、受、想、行、识，乃至不取三十二大士夫相、八十随好，亦复不取刹帝利大族乃至居士大族，亦复不取四大王众天乃至非想非非想处天，亦复不取预流果乃至独觉菩提，亦复不取转轮王位及余小王宰官等位，但以如是所受持戒，与诸有情平等回向一切智智，于回向时以无相、无所得、无二为方便，非有相、有所得、有二为方便，但依世俗不依胜义，由此因缘，一切佛法皆得圆满。

“是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多方便善巧，起四静虑胜进分，

无染著为方便故引发神通。是菩萨摩訶萨用异熟生清净天眼，能见十方现在诸佛乃至证得一切智智，于所见事能不忘失；用超过人清净天耳，能闻十方诸佛说法，乃至证得一切智智，于所闻事能不忘失，随所闻法能作自他诸饶益事无空过者；用他心智，能知十方佛及有情心及心所知已，能起一切有情随其所宜诸饶益事；用宿住智，知诸有情先所造业，由所造业不失坏故，生彼彼处受诸苦乐，知已为说本业因缘，令其忆知作饶益事；用漏尽智，安立有情，或令住预流果，或令住一来果，广说乃至或令安住无上菩提。以要言之，是菩萨摩訶萨在所生处，随诸有情堪能差别方便，令住诸善品中。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满净戒波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修安忍波罗蜜多。

“是菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各持种种苦具加害，是菩萨摩訶萨不起一念忿恚俱心。尔时，菩萨应修二忍：一者、应受一切有情骂辱加害，不生忿恚伏瞋恨忍；二者、应起无生法忍。

“是菩萨摩訶萨若遭种种苦言骂辱，或遭种种刀杖加害，应审思察谁能骂辱？谁受骂辱？谁能加害？谁受加害？谁起忿恚？谁应忍受？复应审察一切法性皆毕竟空，法尚不可得，况当有法性？尚无法性，况有有情？如是观时，若能骂辱、若所骂辱、若能加害、若所加害皆见非有，乃至分分割截身肢，其心安忍都无异念，于诸法性如实观察，复能证得无生法忍。云何名为无生法忍？谓令一切烦恼不生，微妙智慧常无间断，观一切法毕竟不生，是故名为无生法忍。

“是菩萨摩訶萨安住如是二种忍中，速能圆满布施等六波罗蜜多，广说乃至速能圆满八十随好。

“是菩萨摩訶萨安住如是诸佛法已，于圣无漏、出世、不共一切声闻独觉神通皆得圆满。安住如是胜神通已，用净天眼常见十方现在诸佛，乃至证得一切智智，起佛随念恒无间断；用净天耳常闻十方诸佛说法，受持不忘，为诸有情如实宣说；用他心智能正测量诸佛世尊心及心所，亦能正知余有情类心及心所，随其所应为说正法令生胜解；用宿住智知诸有情宿种善根种种差别，知已方便示现劝导赞励欢喜令得饶益；用漏尽智随其所宜，安立有情于三乘法。

“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧严净佛土、成熟有情，疾能具足一切相智，证得上正等菩提，转妙法轮饶益一切。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满安忍波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无

漏之心而修精进波罗蜜多。是菩萨摩訶萨成就勇猛身心精进，入初静虑乃至能入第四静虑，依四静虑发起种种神通变现，乃至以手扞摸日月自在回转不以为难。

“成就勇猛身精进故，以神通力经须臾顷，能至十方殑伽沙等诸佛世界，复以种种上妙乐具供养恭敬诸佛世尊，由此善根果报无尽，渐次证得一切智智；由此善根增上势力得成佛已，复为无量世间天、人、阿素洛等以无量种上妙乐具供养恭敬；由此善根，般涅槃后自设利罗及诸弟子犹为无量世间天、人、阿素洛等供养恭敬。是菩萨摩訶萨复以神力，能至十方殑伽沙等诸佛世界，于诸佛所听闻正法，闻已受持乃至无上正等菩提能不忘失。是菩萨摩訶萨复以神力，能至十方殑伽沙等诸佛世界成熟有情、严净佛土，精勤修学一切相智，得圆满已证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。如是，善现，诸菩萨摩訶萨成就勇猛身精进故，能令精进波罗蜜多速得圆满。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨成就勇猛心精进故，速能圆满诸圣无漏道及道支所摄精进波罗蜜多，由此能令一切不善身、语、意业无容得起。

“是菩萨摩訶萨于诸法中终不取著若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净，若有为若无为、若欲界若色界若无色界、若四静虑四无量四无色定、若四念住乃至八圣道支、若三解脱门、若余无量无边佛法皆不取著常无常等，亦不取著若预流果乃至无上正等菩提。是菩萨摩訶萨亦不取著是预流者、是一来者乃至是佛，亦不取著如是有情见具足故名预流者，如是有情下结缚故名一来者，如是有情下结尽故名不还者，如是有情上结尽故名阿罗汉，如是有情得独觉道故名为独觉，如是有情得道相智故名为菩萨，如是有情得一切相智故名为如来、应、正等觉。是菩萨摩訶萨于如是等法及有情皆不取著。所以者何？以一切法及诸有情皆无自性不可取著。

“是菩萨摩訶萨成就勇猛心精进故，虽作饶益诸有情事不顾身命，而于有情都无所得；虽能圆满所修精进波罗蜜多，而于精进波罗蜜多都无所得；虽能圆满一切佛法，而于佛法都无所得；虽能严净一切佛土，而于佛土都无所得。

“是菩萨摩訶萨成就如是身心精进，虽能远离一切恶法，亦能摄受一切善法而无取著。无取著故，从一佛土至一佛土，从一世界至一世界，为欲饶益诸有情故，所欲示现诸神通事，皆能自在示现无碍。谓或示现雨众妙花，散众名香，作众伎乐，现云雷音震动大地；或复示现众妙七宝庄严世界，身放光明盲冥众生悉蒙开晓；或复示现身出妙香，诸臭秽者皆令香洁；或复示现设大祠祀，于中不恼诸有情类，因斯化导无量有情，令入正道离断生命乃至邪见；或以布施乃至般若摄诸有情，为欲饶益诸有情故或舍财宝、或舍妻子、或舍王位、或舍肢节、或舍身命，随诸有情应以如是如是方便而得利乐，即以如是如是方便而利乐之。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满精进波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心，而修静虑波罗蜜多。

“是菩萨摩訶萨除如来定，于余诸定皆能圆满。是菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，乃至能入第四静虑具足而住。

“是菩萨摩訶萨以慈俱心，广说乃至以舍俱心，普缘十方具足而住。

“是菩萨摩訶萨超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空空无边处，乃至非想非非想处具足而住。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于八解脱、九次第定，皆能顺逆具足而住。

“是菩萨摩訶萨于空、无相、无愿等持具足而住，于无间定如电光定、金刚喻定、圣正定等具足而住。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圆满；以道相智摄受一切三摩地已，渐次修超净止观地，乃至修超独觉地已，证入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，修诸地行圆满佛地。是菩萨摩訶萨虽于诸地渐次修超，乃至未得一切智智，而于中间不取果证。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所植众善本，成熟有情、严净佛土，从一世界至一世界，利乐有情身心无懈。或以布施乃至般若摄诸有情，或以戒蕴乃至解脱知见蕴摄诸有情，或教有情住预流果，广说乃至或教有情安住无上正等菩提，随诸有情善根势力善法增长，种种方便令其安住。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，能引一切陀罗尼门、三摩地门，能得殊胜四无碍解，能得殊胜异熟神通。

“是菩萨摩訶萨成就殊胜异熟神通，决定不复入于母胎，决定不复受淫欲乐，决定不复摄受生乘，决定不为生过所染。所以者何？是菩萨摩訶萨善见善知一切法性皆如幻化，虽知诸行皆如幻化，而乘悲愿利乐有情；虽乘悲愿利乐有情，而达有情及彼施設皆不可得；虽达有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，此依世俗不依胜义。

“是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修行一切静虑、解脱、等持、等至，乃至圆满无上菩提，恒不舍离所修静虑波罗蜜多。

“是菩萨摩訶萨行道相智，方便引发一切相智，安住其中永断烦恼习气相续，能正自利亦正利他，能与一切世间天、人、阿素洛等作净福田，堪受世间供养恭敬。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏

心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满静虑波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心，而修般若波罗蜜多。

“是菩萨摩訶萨不见少法实有成就，谓不见色、受、想、行、识广说乃至诸有漏法及无漏法实有成就，亦复不见如是诸法若生若灭、若增益门若损减门、若有积集若有离散。如实观色、受、想、行、识广说乃至诸有漏法及无漏法皆是虚妄，皆非坚实，皆无自性。

“是菩萨摩訶萨如是观时，不得色自性，不得受、想、行、识自性，广说乃至不得有漏法自性，不得无漏法自性。

“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多如是观时，于一切法深生信解皆以无性而为自性，于如是事生信解已，能行内空乃至能行无性自性空，如是行时，于一切法无所取著，谓不取著色，亦不取著受、想、行、识，广说乃至不取著一切菩萨摩訶萨行，亦不取著诸佛无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨行无所有甚深般若波罗蜜多时，能圆满菩提道，谓能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至八十随好。

“是菩萨摩訶萨安住如是菩提道已，复能圆满异熟佛道，谓能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量菩提分法。

“是菩萨摩訶萨安住如是异熟佛道，由异熟生胜神通力，方便饶益诸有情类，随诸有情应以布施乃至般若波罗蜜多而摄受者，即以布施乃至般若波罗蜜多而摄受之；应以戒蕴乃至解脱知见蕴而摄受者，即以戒蕴乃至解脱知见蕴而摄受之；应令安住预流果或一来果乃至无上正等菩提者，即以方便令其安住预流果或一来果乃至无上正等菩提。

“是菩萨摩訶萨能作种种神通变现，欲往殑伽沙等世界，随意能往；欲现所往诸世界中种种珍宝，随意能现；欲令所往诸世界中有情受用诸妙珍宝，随其所乐皆令满足。

“是菩萨摩訶萨从一世界趣一世界，利益安乐无量有情，见诸世界严净之相，能自摄受随意所乐庄严佛土。犹如他化自在诸天诸有所须种种乐具随心而现，如是菩萨随意摄受种种庄严无量佛土，此所摄受诸佛土中，微妙清净离杂染法，随意所欲悉皆能现。

“是菩萨摩訶萨由异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及异熟生诸妙神通，并异熟生菩提道故行道相智，由道相智得成熟故，复能证得一切相智。由得此智，于一切法无所摄受，谓不摄受色，亦不摄受受、想、行、识，广说乃至亦不摄受若善法非善法、若世间法出世间法、若有漏法无漏法、若有为法无为之法，亦不摄受所证无上正等菩提，亦不摄受一切佛土所受用物，其中有情于一切

法亦无摄受。所以者何？是菩萨摩訶萨先不摄受一切法故，于一切法无所得故，为诸有情无倒宣说一切法性无摄受故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满般若波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。”

尔时，善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨云何能于无杂、无相、自相空法，圆满布施乃至般若波罗蜜多？云何能于一切无漏、无差别法施設差别？云何了知如是诸法差别之相？云何于般若波罗蜜多中，摄受六种波罗蜜多及余一切世、出世法？云何能于异相诸法施設一相所谓无相，及于一相、无相法中施設种种差别法相？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，为诸有情修行布施乃至般若波罗蜜多，如实了知如梦乃至如寻香城五取蕴皆无相。所以者何？梦乃至寻香城皆无自性，若法无自性是法则无相，若法无相是法一相，所谓无相。由此因缘，当知一切施者、受者、施物、施性、施果、施缘皆同无相。

“若如是知而行布施，则能圆满所行布施波罗蜜多，若能圆满所行布施波罗蜜多，则于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常不舍离。安住此六波罗蜜多，则能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满四念住乃至八圣道支，广说乃至亦能圆满一切智、道相智、一切相智。

“是菩萨摩訶萨安住如是诸异熟生圣无漏法，以神通力能往十方殑伽沙等诸佛世界，以无量种上妙乐具供养恭敬诸佛世尊，与诸有情作饶益事，应以布施乃至般若波罗蜜多而摄益者，即以布施乃至般若波罗蜜多而摄益之；应以诸余种种善法而摄益者，即以诸余种种善法而摄益之。

“是菩萨摩訶萨成就如是殊胜善根，于一切法皆得自在，虽受生死不为生死过失所染。为欲饶益诸有情故，摄受人天富贵自在，由此富贵自在势力，能作有情诸饶益事，以四摄事而摄受之。

“是菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，虽知预流果而不住预流果，乃至虽知独觉菩提而不住独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨如实了知一切法已，为欲证得不共一切声闻、独觉一切相智。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，如实了知布施等六波罗蜜多及余无量无边佛法皆同无相。由是因缘，普能圆满一切佛法，便能证得一切智智，穷未来际利乐有情。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，圆满净戒波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知是五取蕴如梦乃至如寻香城，便能圆满无相净戒波罗蜜多。如是净戒，无缺无隙，无瑕无秽，

无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，是圣无漏，是出世间道支所摄。安住此戒，能善受持受施設戒、法尔得戒、律仪戒、有表戒、无表戒、现行戒、不现行戒、威仪戒、非威仪戒。

“是菩萨摩訶萨虽具成就如是诸戒，而于诸法无所执著，不作是念：‘我因此戒当生刹帝利大族乃至居士大族富贵自在。’不作是念：‘我因此戒当作小王、或作大王、或作轮王、或作辅相富贵自在。’不作是念：‘我因此戒当生四大王众天乃至非想非非想处天富贵自在。’不作是念：‘我因此戒当得预流果乃至无上正等菩提。’所以者何？如是诸法皆同一相，所谓无相、无住、无得，无相之法不得无相，有相之法不得有相，无相之法不得有相，有相之法不得无相，由此因缘都无所得。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，疾能圆满无相净戒波罗蜜多；既能圆满无相净戒波罗蜜多，疾入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，复得菩萨无生法忍；既得菩萨无生法忍，修行道相智趣一切相智得异熟生五胜神通，复得五百陀罗尼门，亦得五百三摩地门；住此复得四无碍解，从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

“是菩萨摩訶萨为化有情，虽现流转诸趣生死，而不为彼过失所染。如幻化人虽现行住坐卧等事，而无真实往来等业；虽现种种利乐有情，而于有情及彼施設都无所得。如有如来、应、正等觉，名苏扇多，得菩提已转妙法轮，度无量众令出生死证得涅槃。时，无有情堪受佛记，遂作化佛令久住世，自舍寿行潜入涅槃。彼化佛身住一劫已，授一菩萨大菩提记，然后示入无余涅槃。彼化佛身，虽作种种益有情事而无所求，谓不得色、受、想、行、识，乃至不得一切有漏、无漏等法及诸有情。诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽有所作而无所求。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，圆满净戒波罗蜜多，由此净戒波罗蜜多得圆满故，便能摄受一切佛法，因斯证得一切智智，穷未来际利乐有情。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，圆满安忍波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知五种取蕴如梦乃至如寻香城，便能圆满无相安忍波罗蜜多。

“善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知五种取蕴如梦乃至如寻香城，便能圆满无相安忍波罗蜜多？善现，是菩萨摩訶萨如实了知五种取蕴无实相故，修二种忍便能圆满无相安忍波罗蜜多。何等为二？一、安受忍；二、观察忍。

“安受忍者，谓诸菩萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，假使一切有情之类皆来诃责，刀杖加害，是时，菩萨为满安忍波罗蜜多，乃至不生一念瞋恨，亦复不起加报之心，但作是念：‘彼诸有情深可怜愍，增上烦恼撞击其心不得自在，于我发起如是恶业，我今不应

瞋恨于彼。’复作是念：‘由我摄受怨家诸蕴，令彼有情于我发起如是恶业，但应自责不应瞋。’彼菩萨如是审观察时，于彼有情深生慈愍，如是等类名安受忍。

“观察忍者，谓诸菩萨作是思惟：‘诸行如幻、虚妄不实、不得自在，亦如虚空无我，乃至知者、见者唯是虚妄分别所起，一切皆是自心所变，谁诃责我？谁加害我？谁复受彼诃责、加害？皆是自心虚妄分别，我今不应横起执著，如是诸法由自性空、胜义空故都无所有。’菩萨如是审观察时，如实了知诸行空寂，于一切法不生异想，如是等类名观察忍。

“是菩萨摩訶萨修学如是二种忍故，便能圆满无相安忍波罗蜜多，由此便得无生法忍。”

具寿善现即白佛言：“云何名为无生法忍？此何所断？复是何智？”

佛告善现：“由斯势力乃至至少分恶不善法亦不得生，是故名为无生法忍。此令一切我及我所慢等烦恼毕竟寂灭，如实忍受诸行如梦，广说乃至如寻香城，此忍名智，得此智故名为获得无生法忍。”

具寿善现复白佛言：“声闻、独觉无生法忍，与诸菩萨无生法忍，有何差别？”

佛告善现：“诸预流者乃至独觉若智若断，亦名菩萨摩訶萨忍。复有菩萨摩訶萨忍，谓忍诸法毕竟不生，是为差别。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨成就如是殊胜忍故，超过一切声闻、独觉。诸菩萨摩訶萨安住如是异熟忍中行菩萨道能圆满道相智，成就如是道相智故，常不远离四念住乃至八圣道支，亦不远离空、无相、无愿解脱门，亦不远离异熟神通；由不远离异熟神通，从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土；作是事已，便能证得一切智智。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，速能圆满无相安忍波罗蜜多；由此安忍波罗蜜多得圆满故，便能圆满一切佛法，因斯证得一切智智，穷未来际利乐有情。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，如实了知五种取蕴如梦乃至如寻香城无实相已，发起勇猛身心精进。

“是菩萨摩訶萨发起勇猛身精进故，引发殊胜迅速神通，能往十方诸佛世界，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所种诸善根，利益安乐诸有情类，亦能严净种种佛土。是菩萨摩訶萨由身精进，成熟有情以三乘法方便令住。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由身精进速能圆满无相精进波罗蜜多。

“是菩萨摩訶萨发起勇猛心精进故，引发诸圣无漏道支所摄圣道，圆满精进波罗蜜多，于中具能摄诸善法，谓四念住广说乃至一切相智。是菩萨摩訶萨由心精进，诸相随好皆得圆满，放大光明照无边

界，由心精进极圆满故，永断烦恼习气相续，证得无上正等菩提，转妙法轮具三十二相，令大千界六种变动。其中有情蒙光照触、睹斯变动、闻正法音，随其所应，于三乘道得不退转乃至究竟。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，圆满精进波罗蜜多，由此精进波罗蜜多，能办自他多饶益事，速能圆满一切佛法，因斯证得一切智智，穷未来际利乐有情。

大般若波罗蜜多经卷第五百三十

第三分妙相品第二十八之三

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多。”

具寿善现白言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦广说乃至如寻香城五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知五种取蕴如梦乃至如寻香城无实相已，入四静虑及四无量、四无色定，修空、无相、无愿等持，修如电光及金刚喻、圣正等持，住金刚喻三摩地中，除如来定，于余所有若共二乘、若余胜定，一切能入具足安住，然于如是诸三摩地不生味著，亦不耽著彼所得果。所以者何？是菩萨摩訶萨如实了知静虑等定及一切法皆同无相、无性为性，不应无相味著无相，不应无性味著无性。无味著故，终不随顺诸定势力，生于色界、无色界中。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切界都无所得，于能入定及所入定，由此、为此、入定处时亦无所得。

“是菩萨摩訶萨于一切法无所得故，能疾圆满无相静虑波罗蜜多，由此静虑波罗蜜多得圆满故，超诸声闻、独觉等地。”

具寿善现便白佛言：“是菩萨摩訶萨云何由此无相静虑波罗蜜多得圆满故，超诸声闻、独觉等地？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨善学内空乃至无性自性空故，便能圆满无相静虑波罗蜜多，超诸声闻、独觉等地。是菩萨摩訶萨住诸空中，于一切法都无所得，不见有法离诸空者。是菩萨摩訶萨安住此中，不得预流果乃至独觉菩提，亦复不得一切菩萨摩訶萨行，亦复不得诸佛无上正等菩提。所以者何？空中无法亦无空故。是菩萨摩訶萨由住此空，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨以何为生？以何为离生？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨以一切有所得为生，以一切无所得为离生。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨以何为有所得？以何为无所得？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨以一切法为有所得，谓菩萨摩訶萨以色蕴为有所得，以受、想、行、识蕴为有所得，广说乃至以一切智智为有所得。诸菩萨摩訶萨以如是等种种法门为有所得，即有所得说名为生，如生饮食能为患故。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨以一切法无行、无得、无说、无示为无所得，谓菩萨摩訶萨以色乃至一切智智无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？以色乃至一切智智所有自性，皆不可行，亦不可得，亦不可说，亦不可示。

“诸菩萨摩訶萨以如是等种种法门无行、无得、无说、无示为无所得，即无所得说名离生。诸菩萨摩訶萨证入正性离生位已，圆满一切静虑、解脱、等持、等至，尚不随定势力受生，况随贪、瞋、痴等烦恼？若随烦恼势力受生，无有是处！是菩萨摩訶萨安住此中造作诸业，由业势力流转诸趣，亦无是处！是菩萨摩訶萨虽住如幻诸行聚中作诸有情利益安乐，而不得幻及诸有情。是菩萨摩訶萨于如是事无所得时，成熟有情、严净佛土常无懈废。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，疾能圆满无相静虑波罗蜜多。由此静虑波罗蜜多得圆满故，便能圆满一切佛法，因斯证得一切智智，穷未来际转妙法轮，利乐有情常无间断。如是所转无上法轮，虽有所为而无所不得，能说、所说无自性故。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，圆满般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知一切法性如梦乃至如寻香城都无真实，便能圆满无相般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知一切法性如梦乃至如寻香城？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见梦，不见见梦者；不闻响，不见闻响者；不见像，不见见像者；不见光影，不见见光影者；不见阳焰，不见见阳焰者；不见幻，不见见幻者；不见化，不见见化者；不见寻香城，不见见寻香城者。所以者何？梦、见梦者，乃至寻香城、见寻香城者，皆是愚夫异生颠倒之所执著，诸阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来，皆不见梦及见梦者，广说乃至不见寻香城及见寻香城者。所以者何？以一切法无性为性，非成非实，无相无为，非实有性与涅槃等。若一切法无性为性，广说乃至与涅槃等，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法起有性想、成想、实想、有想、有为、有实性想？若起此想，无有是处！所以者何？若一切法少有自性，有成有实，有相有为，有实性可得者，则所修行甚深般若波罗蜜多应非般若波罗蜜多，不得诸法真性相故。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不著色蕴，不著受、想、行、识蕴，乃至不著一切智智。是菩萨摩訶萨于如是等一切法门无所著故，便能圆满菩萨初地乃至十地，而于其中不生贪

著。所以者何？是菩萨摩訶萨不得初地乃至十地能、所圆满，云何于中而起贪著？是菩萨摩訶萨虽行般若波罗蜜多，而不得般若波罗蜜多，由于般若波罗蜜多无所得故，于一切法亦无所得。是菩萨摩訶萨虽观般若波罗蜜多摄一切法，而于诸法都无所得。所以者何？以一切法与此般若波罗蜜多无二、无别。何以故？一切法性不可分别说为真如、说为法界、说为实际，诸法无杂、无差别故。”

具寿善现复白佛言：“若一切法自性无杂、无差别者，如何可说是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，诸如是等无量差别？”

佛告善现：“于意云何？诸法实性，为有可说是善等不？复有可说是预流果乃至可说佛菩提不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“由此因缘，当知诸法其性无杂亦无差别、无相、无生、无灭、无碍、无说、无示。

“善现当知，我本修学菩萨道时，于诸法性都无所得，谓不得色、受、想、行、识，不得眼处乃至意处，不得色处乃至法处，不得眼界乃至意界，不得色界乃至法界，不得眼识界乃至意识界，不得眼触乃至意触，不得眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不得地界乃至识界，不得因缘乃至增上缘，不得从缘所生诸法，不得无明乃至老死，不得欲界、色界、无色界，不得善、非善法，不得有漏、无漏法，不得世间、出世间法，不得有为、无为法，广说乃至不得预流果乃至独觉菩提，不得菩萨摩訶萨行，不得无上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心乃至无上正等菩提，常应善学诸法自性。若能善学诸法自性，则能善净大菩提道，亦能圆满诸菩萨行，成熟有情、严净佛土，安住是法，疾证无上正等菩提，以三乘法方便调伏诸有情类，令于三有不复轮回，得般涅槃毕竟安乐。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨应以无相而为方便，修学般若波罗蜜多令速圆满。若修般若波罗蜜多速得圆满，即能摄受一切佛法，因斯证得一切智智，穷未来际利乐有情。”

尔时，善现复白佛言：“若一切法无不如梦，广说乃至如寻香城都无实事，无性为性，自相皆空，如何可立是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，广说乃至是预流果，是能证得预流果法，如是乃至是佛无上正等菩提，是能证得佛菩提法？”

佛告善现：“世间愚夫无闻异生，于梦得梦、得见梦者，广说乃至于寻香城得寻香城亦得见者。如是愚夫无闻异生得梦等已颠倒执著，或作不善身、语、意行，或复作善身、语、意行，或作无记身、语、意行，或作非福身、语、意行，或复作福身、语、意行，或作不

动身、语、意行，由诸行故，往来生死受苦无穷。

“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，住二种空观察诸法，所谓毕竟、无际二空。是菩萨摩訶萨安住如是二种空中，为诸有情宣说正法。

“谓作是言：‘色乃至识空无所有，眼处乃至意处空无所有，色处乃至法处空无所有，眼界乃至意界空无所有，色界乃至法界空无所有，眼识界乃至意识界空无所有，眼触乃至意触空无所有，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空无所有，地界乃至识界空无所有，因缘乃至增上缘空无所有，从缘所生诸法空无所有，无明乃至老死等法空无所有。’

“复作是言：‘色、受、想、行、识如梦乃至如寻香城都无自性，眼处乃至意处如梦乃至如寻香城都无自性，色处乃至法处如梦乃至如寻香城都无自性，眼界乃至意界如梦乃至如寻香城都无自性，色界乃至法界如梦乃至如寻香城都无自性，眼识界乃至意识界如梦乃至如寻香城都无自性，眼触乃至意触如梦乃至如寻香城都无自性，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受如梦乃至如寻香城都无自性，地界乃至识界如梦乃至如寻香城都无自性，因缘乃至增上缘如梦乃至如寻香城都无自性，从缘所生诸法如梦乃至如寻香城都无自性，无明乃至老死等法如梦乃至如寻香城都无自性。’

“复作是言：‘此中无色、受、想、行、识，无眼处乃至意处，无色处乃至法处，无眼界乃至意界，无色界乃至法界，无眼识界乃至意识界，无眼触乃至意触，无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，无地界乃至识界，无因缘乃至增上缘，无从缘所生诸法，无无明乃至老死等法。’

“复作是言：‘此中无梦、无见梦者，广说乃至无寻香城、无见寻香城者。’

“复作是言：‘如是诸法皆无实事，无性为性。汝等虚妄分别力故，于无色蕴乃至识蕴，见有色蕴乃至识蕴；于无眼处乃至意处，见有眼处乃至意处；于无色处乃至法处，见有色处乃至法处；于无眼界乃至意界，见有眼界乃至意界；于无色界乃至法界，见有色界乃至法界；于无眼识界乃至意识界，见有眼识界乃至意识界；于无眼触乃至意触，见有眼触乃至意触；于无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，见有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受；于无地界乃至识界，见有地界乃至识界；于无因缘乃至增上缘，见有因缘乃至增上缘；于无从缘所生诸法，见有从缘所生诸法；于无无明乃至老死等法，见有无明乃至老死等法。’

“复作是言：‘蕴、处、界等一切法性，皆从众缘和合建立颠倒所起，诸业异熟之所摄受。汝等何缘于此虚妄无实事法起实事想？’

“尔时，菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，若诸有情有悭贪者，方便济拔令离悭贪，是诸有情离悭贪已，劝修布施波罗蜜多，是诸有

情由布施故，得大财位富贵自在；复从是处方便济拔，劝修净戒波罗蜜多，是诸有情由净戒故，得生善趣富贵自在；复从是处方便济拔，劝修静虑波罗蜜多，是诸有情由静虑故得生梵世，于初静虑安住自在；从初静虑方便济拔，复令安住第二静虑，如是展转方便济拔，乃至令其安住非想非非想处。

“是诸有情由施、戒、定得胜果报多生染著，菩萨尔时方便善巧，于斯劣处拨济令出，安置无余般涅槃界，谓以方便随其所宜，令依三乘勤修圣道，或令安住四念住乃至八圣道支，或令安住空、无相、无愿解脱门，或令安住八解脱乃至十遍处，或令安住苦、集、灭、道圣谛，或令安住顺逆观察十二缘起，或令安住六波罗蜜多，或令安住内空乃至无性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住诸菩萨地，或令安住陀罗尼门、三摩地门，或令安住五眼、六神通，或令安住如来十力乃至十八不共法，或令安住大慈、大悲、大喜、大舍，或令安住无忘失法、恒住舍性，或令安住一切智、道相智、一切相智。

“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧成就无色、无见、无对真无漏法，安住其中。若诸有情应得预流果者，示现、劝导、赞励、庆喜、方便济拔，令得预流果，广说乃至若诸有情应得无上正等觉者，示现、劝导、赞励、庆喜、方便济拔，令得上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察二空，虽知诸法如梦乃至如寻香城，皆非实有，无性为性，自相皆空，而能安立是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，广说乃至是预流果，是能证得预流果法，如是乃至是佛无上正等菩提，是能证得佛菩提法，皆无杂乱。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，甚奇希有！观察毕竟、无际二空，安住毕竟、无际二空，虽知诸法如梦乃至如寻香城，皆非实有，无性为性，自相本空，而能安立善、非善等无量法门不相杂乱。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，甚奇希有！虽知诸法皆是毕竟无际空性都非实有，如梦乃至如寻香城自相本空，无性为性，而能安立善、非善等种种法门不相杂乱。汝等若知诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆不成就、不能测量。汝等声闻及诸独觉，于诸菩萨摩訶萨辩尚不能报，况余有情而能酬对？”

具寿善现白言：“世尊，何等名为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆不成就、不能测量？”

佛告善现：“谛听！谛听！善思念之！吾当为汝分别解说，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有甚奇希有之法，令汝心喜。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住异熟生六到

彼岸、五妙神通、三十七种菩提分法及陀罗尼无碍解等无量无数真净功德，以神通力游历十方。若诸有情应以布施乃至般若波罗蜜多而摄益者，则以布施乃至般若波罗蜜多而摄益之；应以初静虑乃至第四静虑而摄益者，则以初静虑乃至第四静虑而摄益之；应以慈无量乃至舍无量而摄益者，则以慈无量乃至舍无量而摄益之；应以空无边处定乃至非想非非想处定而摄益者，则以空无边处定乃至非想非非想处定而摄益之；应以四念住乃至八圣道支而摄益者，则以四念住乃至八圣道支而摄益之；应以空解脱门乃至无愿解脱门而摄益者，则以空解脱门乃至无愿解脱门而摄益之；应以诸余殊胜善法而摄益者，则以诸余殊胜善法而摄益之。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住异熟生六到彼岸、五神通等真净功德，以布施等摄益有情？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，施诸有情所需资具，谓须饮食施与饮食，若须车乘施与车乘，若须衣服施与衣服，若须香花施与香花，若须诸余种种资具悉皆施与令无匮乏，或施声闻、独觉、菩萨、诸佛世尊种种供具。如是施时，其心平等无差别想而行布施：如施持戒，犯戒亦尔；如施人趣，非人亦尔；如施内道，外道亦尔；如施诸圣，异生亦尔；如施尊贵，下贱亦尔。上从诸佛下至傍生，平等平等无所分别，不观福田胜劣有异。所以者何？诸菩萨摩訶萨达一切法及诸有情自相皆空、都无差别故，无异想而行布施。是菩萨摩訶萨由无异想而行布施，当得无异、无分别果，谓得圆满一切智智及余无量无边佛法。

“善现当知，若菩萨摩訶萨见乞者来，便作是念：‘此来乞者，若是如来、应、正等觉，是福田故，我应施之。若非如来、应、正等觉，是傍生等，非福田故，不应施与。’是菩萨摩訶萨作如是念，违菩萨法。所以者何？诸菩萨摩訶萨要净自心，福田方净。见诸乞者不应念言：‘如是有情有所求乞我当施与，如是有情有所求乞我不应施。’若作是念，违本所发大菩提心，谓诸菩萨本发无上正等觉心：‘我为有情当作依怙、洲渚、舍宅、救护之处。’见乞者来应作是念：‘今此有情贫穷孤露，我当以施而摄益之。彼由此缘亦能转施，少欲喜足，离断生命，广说乃至离杂秽语，亦能调伏贪、瞋、邪见，由此因缘，命终已后，生刹帝利大族乃至或生居士大族，或余随一富贵处生，丰饶财宝修诸善业，或由此施摄益因缘，渐依三乘而得解脱。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨若诸怨敌或余有情来至其所，为损害故、或匮乏故有所求乞，是菩萨摩訶萨不应发起分别异心：‘此应施与，此不应施。’但应发起平等之心，随求身分及余财宝、国城、妻子皆应惠施。所以者何？是菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故，求趣无上正等菩提，若当发起分别异心：‘此应施与，此不应施。’便为诸佛、独觉、声闻、菩萨、天、人、阿素洛等诸贤圣众皆共诃责：‘谁要请汝发菩提心，誓普饶益诸有情类，无归依者为作归依，无舍宅者为作舍

宅，无救护者为作救护，无洲渚者为作洲渚，不安乐者令其安乐，而令简择有施、不施？’

“复次，善现，若菩萨摩訶萨有人非人来至其所，求索身分手足肢节。是菩萨摩訶萨不应发起分别二心：‘为施、不施？’唯作是念：‘随彼所求皆当施与。’所以者何？是菩萨摩訶萨常作是念：‘我为饶益诸有情故而受此身，诸有来求必当施与，不应不施故。’见乞者便起是心：‘吾今此身本为他受，彼不来取尚应自送，况来求索而当不与？’作是念已，欢喜踊跃，自解肢节而授与之，复自庆言：‘今获大利，谓舍杂秽得纯净身。’

“善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，求大菩提应如是学。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨见诸乞者便起是心：‘今于此中谁施？谁受？所施何物？由何为何？云何布施？诸法自性皆不可得。所以者何？如是诸法皆毕竟空，非空法中有与、有夺、有施、有受。’善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是学诸法皆空，所谓或由内空故空，乃至或由无性自性空故空。是菩萨摩訶萨安住此空而行布施常无间断，圆满布施波罗蜜多，由此布施波罗蜜多得圆满故，为他割截、劫夺一切内外物时，其心都无分别瞋恨，唯作是念：‘有情及法一切皆空，谁割截我？谁劫夺我？谁复受之？谁于此中作是空观？’

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情类，以故思愿入大地狱，见诸有情受种种苦，见已发起三种示导。何等为三？一者、神变；二者、记说；三者、教诫。是菩萨摩訶萨先以神变示导威力，灭除地狱汤、火、刀等种种苦具；次以记说示导威力，记彼有情心之所念而为说法；后以教诫示导威力，于彼发起大慈、大悲、大喜、大舍而为说法。令彼地狱诸有情类，于菩萨所生净信心，由此因缘从地狱出，得生天上或生人中，渐依三乘而得解脱。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨亲近供养诸佛世尊。是菩萨摩訶萨亲近供养佛世尊时，深心欢喜爱乐恭敬，非不欢喜爱乐恭敬。是菩萨摩訶萨于佛世尊所说正法恭敬听闻、受持、读诵，乃至无上正等菩提终不忘失，随所闻法，能为有情无倒解说，令获殊胜利益安乐，乃至无上正等菩提常无厌倦。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨为欲饶益傍生趣中诸有情故自舍身命。是菩萨摩訶萨，见诸傍生饥火所逼欲相残害，起慈愍心自割身分断诸肢节，散掷十方恣令食啖。诸傍生类，得此菩萨身肉食者，皆于菩萨深起爱敬惭愧之心，由此因缘脱傍生趣，得生天上或生人中，值遇如来、应、正等觉，闻说正法如理修行，渐依三乘而得解脱。如是，善现，诸菩萨摩訶萨能为世间作难作事多所饶益，谓为利乐诸有情故，自发无上大菩提心，亦

令他发自行种种如理正行，亦令他行出生死苦得涅槃乐。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨为欲饶益饿鬼趣中诸有情类，以故思愿往彼界中，方便息除饥渴等苦，彼诸饿鬼众苦既息，于此菩萨深生爱敬惭愧之心；复为宣说离慳法要，令彼闻已起惠舍心，乘此善根脱饿鬼趣，得生天上或生人中，值遇如来亲近供养闻说正法，渐次修行三乘正行，乃至得入无余涅槃。如是，善现，诸菩萨摩訶萨于有情类安住大悲，发起无边方便善巧，拨济令入三乘涅槃。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨方便善巧，或为四大王众天宣说正法，乃至或为他化自在天宣说正法。彼诸天众于菩萨所闻正法已，渐依三乘勤修正行，随应证入究竟涅槃。彼天众中有诸天子，耽著天上五妙欲乐及所居止众宝宫殿，是菩萨摩訶萨示现火起，烧彼宫殿令生厌怖，因为说法作是言：‘诸天子，应审观察诸行无常、苦、空、非我不可保信，谁有智者于斯乐著？’时，诸天子闻此法音，于五欲乐深生厌离，自观身命虚伪无常，犹若芭蕉、电光、阳焰，观诸宫殿譬如牢狱，作是观已，渐依三乘勤修正行而趣圆寂。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨见诸梵天著诸见趣，方便化导令其厌舍，告言：‘天仙，汝等何故于空、无相、虚妄、不实诸行聚中，发起如是诸恶见趣？当速舍之，信受正法，令汝获得无上甘露！’如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住大悲，为有情类宣说正法。善现，是为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有甚奇希有之法。

“复次，善现，我以无障清净佛眼，遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施；二者、爱语；三者、利行；四者、同事。

“善现，云何诸菩萨摩訶萨以布施事摄诸有情？谓菩萨摩訶萨以二种施摄诸有情：一者、财施；二者、法施。

“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以财施摄诸有情？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能以种种饮食、衣服、房舍、卧具、车乘、灯明、伎乐、香花、金银、珍宝、庄严具等施诸有情，或以妻妾、男女、大小僮仆、侍卫、象马、牛羊、及医药等施诸有情，或以库藏、城邑、聚落及王位等施诸有情，或以身分肢节、手足、头目、髓脑施诸有情。是菩萨摩訶萨以种种物置四衢道，升高台上唱如是言：‘一切有情有所须者，恣意来取勿生疑难，如取己物莫作他想，乃至我身肢节、手足、头目、髓脑随意取之，我于汝等无所吝惜。’

“是菩萨摩訶萨施诸有情所须物已，复劝归依佛、法、僧宝，或劝受持近事五戒，或劝受持近住八戒，或劝受持十善业道，或劝修学四静虑，或劝修学四无量，或劝修学四无色定，或劝修学六种随念，或劝修学不净观持息念，或劝修学十种善想，或劝修学三十七种菩提

分法，或劝修学三解脱门，或劝修学八解脱乃至十遍处，或劝修学六波罗蜜多，或劝安住内空乃至无性自性空，或劝安住真如乃至不思議界，或劝安住四种圣谛，或劝修学净观地乃至如来地，或劝修学极喜地乃至法云地，或劝修学陀罗尼门、三摩地门，或劝修学五眼、六神通，或劝修学如来十力乃至十八不共法，或劝修学大慈、大悲、大喜、大舍，或劝修学三十二大丈夫相、八十随好，或劝修学无忘失法、恒住舍性，或劝修学一切智、道相智、一切相智，或劝修学预流果乃至独觉菩提，或劝修学一切菩萨摩訶萨行，或劝修学诸佛无上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于诸有情行财施已，复善安立诸有情类，令住无上安隐法中，乃至令得一切智智。善现，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有甚奇希有之法。

“复次，善现，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以法施摄诸有情？谓菩萨摩訶萨法施有二种：一者、世间法施；二者、出世间法施。

“云何菩萨摩訶萨世间法施？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情宣说开示、分别显了世间妙法，谓不净观、若持息念、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通、若余世间共异生法，如是名为世间法施。

“是菩萨摩訶萨行此世间妙法施已，种种方便化导有情，令住圣法及圣法果。云何圣法及圣法果？善现当知，言圣法者，谓三十七菩提分法及空、无相、无愿定等。圣法果者，谓预流果广说乃至独觉菩提。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨圣法者，谓预流果智乃至独觉菩提智，诸佛无上正等菩提智，若三十七菩提分法智乃至如来十力等智，若大慈、大悲、大喜、大舍智，若余无量诸佛法智，若诸世间、出世间法智，若诸有为、无为法智。诸如是等一切相智，是名圣法。圣法果者，谓若永断一切烦恼习气相续名圣法果。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨圣法者，谓六波罗蜜多广说乃至一切智、道相智、一切相智等诸无漏法。圣法果者，谓所证得真如法界究竟涅槃，如是名为真圣法果。”

大般若波罗蜜多经卷第五百三十一

第三分妙相品第二十八之四

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨岂亦能得一切相智？”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨亦有能得一切相智。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨亦有能得一切相智，与诸如来有何差别？”

佛告善现：“亦有差别。其相云何？谓菩萨摩訶萨名为随得一切相智，若诸如来名为已得一切相智。所以者何？非诸菩萨摩訶萨心与诸如来定别可得，谓诸菩萨摩訶萨众与诸如来、应、正等觉俱住诸法无差别性，于诸法相求正遍知说名菩萨，若至究竟即名如来、应、正等觉。于一切法自相、共相照了无暗清净具足，住因位时名为菩萨，若至果位即名如来。是故菩萨与诸如来，虽俱名得一切相智而有差别。

“善现，是名诸菩萨摩訶萨世间法施，诸菩萨摩訶萨依因如是世间法施，复能修行出世法施，谓诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，先施有情世间善法，后令厌离世间善法，安住出世无漏圣法，乃至令得一切智智。云何名为出世圣法？诸菩萨摩訶萨为诸有情宣说开示、分别显了说名法施。善现当知，一切不共异生善法，若正修学令诸有情超出世间安隐而住，故名出世间。谓三十七菩提分法，三解脱门，八解脱，九次第定，四圣谛智，波罗蜜多诸空等智，菩萨十地，五眼、六神通，如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，大慈、大悲、大喜、大舍，三十二相、八十随好，陀罗尼门、三摩地门，诸如是等无漏善法，一切皆名出世圣法。若菩萨摩訶萨为诸有情宣说开示、分别显了如是诸法，名为菩萨出世法施。

“善现，此中云何名为三十七种菩提分法？谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，如是名为三十七种菩提分法。

“善现，云何名四念住？谓菩萨摩訶萨于内身、若外身、若内外身住循身观，具足正勤，正知正念，除世贪忧，住身集观，住身灭观，由彼于身住循身观，住身集观，住身灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是名第一；于受、于心、于法亦尔，是名四念住。

“善现，云何名四正断？谓菩萨摩訶萨为令未生恶不善法永不生故，为令已生恶不善法永断灭故，为令未生善法生故，为令已生善法坚住不忘，修满倍增广大智作证故，生起乐欲，发勤精进，策心持

心，是名四正断。

“善现，云何名四神足？谓菩萨摩訶萨欲三摩地断行成就修习神足，勤三摩地断行成就修习神足，心三摩地断行成就修习神足，观三摩地断行成就修习神足，是名四神足。

“善现，云何名为五根？谓菩萨摩訶萨信根、精进根、念根、定根、慧根，是名五根。

“善现，云何名为五力？谓菩萨摩訶萨信力、精进力、念力、定力、慧力，是名五力。

“善现，云何七等觉支？谓菩萨摩訶萨念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支，如是名为七等觉支。

“善现，云何八圣道支？谓菩萨摩訶萨正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，如是名为八圣道支。

“善现，云何三解脱门？谓菩萨摩訶萨空、无相、无愿解脱门，如是名为三解脱门。

“善现，云何空解脱门？谓菩萨摩訶萨以空、非我行相摄心一趣，是名空解脱门。善现，云何无相解脱门？谓菩萨摩訶萨以寂灭行相摄心一趣，是名无相解脱门。善现，云何无愿解脱门？谓菩萨摩訶萨以苦、无常行相摄心一趣，是名无愿解脱门。

“善现，云何名八解脱？谓菩萨摩訶萨有色观诸色，名第一解脱；内无色想观外诸色，名第二解脱；净胜解身作证，名第三解脱；空无边处定具足住，名第四解脱；识无边处定具足住，名第五解脱；无所有处定具足住，名第六解脱；非想非非想处定具足住，名第七解脱；灭想受定具足住，名第八解脱。是名八解脱。

“善现，云何九次第定？谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，名第一次第定；广说乃至超一切非想非非想处，入灭想受定具足住，名第九次第定。是名九次第定。

“善现，云何名四圣谛智？谓菩萨摩訶萨苦智、集智、灭智、道智，是名四圣谛智。

“善现，云何波罗蜜多？谓菩萨摩訶萨所有布施乃至智波罗蜜多，如是名为波罗蜜多。

“善现，云何诸空等智？谓菩萨摩訶萨内空乃至无性自性空智及真如乃至不思議界智，如是名为诸空等智。

“善现，云何菩萨十地？谓菩萨摩訶萨极喜地乃至法云地，如是名为菩萨十地。

“善现，云何名为五眼？谓菩萨摩訶萨所求肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。

“善现，云何名六神通？谓菩萨摩訶萨所学神境智证通、天耳智证通、他心智证通、宿住随念智证通、天眼智证通、漏尽智证通，是名六神通。

“善现，云何如来十力？谓诸如来、应、正等觉，于是处如实知是处，于非处如实知非处，名第一力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情过去、未来、现在诸业及诸法受处因异熟皆如实知，名第二力。若诸如来、应、正等觉，于诸世间非一种种诸界差别皆如实知，名第三力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情非一种种胜解差别皆如实知，名第四力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情诸根胜劣皆如实知，名第五力。若诸如来、应、正等觉，于遍趣行皆如实知，名第六力。若诸如来、应、正等觉，普于一切静虑、解脱、等持、等至、杂染、清净建立差别皆如实知，名第七力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情过去无量诸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或无量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或无量劫，所有诸行、诸说、诸相皆如实知，名第八力。若诸如来、应、正等觉，以净天眼超过于人，见诸有情死时、生时诸善恶事，广说乃至有诸有情随业势力生善趣皆如实知，名第九力。若诸如来、应、正等觉，于诸漏尽无漏心解脱、无漏慧解脱皆如实知，于自漏尽真解脱法自证通慧具足而住，广说乃至不受后有，名第十力。如是名为如来十力。

“善现，云何四无所畏？谓诸如来、应、正等觉，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难，或令忆念：‘佛于是法非正等觉。’我于彼难正见无由。以于彼难正见无由，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间毕竟无能如法转者。是名第一。若诸如来、应、正等觉自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难，或令忆念：‘佛于是漏未得永尽。’我于彼难正见无由。以于彼难正见无由，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间毕竟无能如法转者。是名第二。若诸如来、应、正等觉自称我为诸弟子众说能障法染必为障，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难，或令忆念：‘有染是法不能为障。’我于彼难正见无由。以于彼难正见无由，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，毕竟无能如法转者。是名第三。若诸如来、应、正等觉自称我为诸弟子众说能出道，诸圣修习决定出离，决定通达，正尽众苦，作苦边际，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难，或令忆念：‘有修此道，非正出离，非正通达，非尽众苦，非作苦边。’我于彼难正见无由。以于彼难正见无由，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间毕竟无能如法转者。是名第四。如是名为四无所畏。

“善现，云何四无碍解？谓义无碍解、法无碍解、词无碍解、辩无碍解，如是名为四无碍解。云何名为义无碍解？谓缘义无碍智。云

何名为法无碍解？谓缘法无碍智。云何名为词无碍解？谓缘词无碍智。云何名为辩无碍解？谓缘辩无碍智。

“善现，云何名为十八佛不共法？谓诸如来、应、正等觉，常无误失，无卒暴音，无忘失念，无不定心，无种种想，无不择舍，志欲无退，精进无退，忆念无退，般若无退，解脱无退，解脱知见无退，一切身业智为前导，随智而转，一切语业智为前导，随智而转，一切意业智为前导，随智而转，若智若见于过去世无著无碍，若智若见于未来世无著无碍，若智若见于现在世无著无碍，是名十八佛不共法。

“善现，云何三十二相？谓诸佛足下有平满相，妙善安住犹如窟底，地虽高下，随足所蹈，皆悉坦然无不等触，是为第一。诸佛足下千辐轮文，辘轳众相无不圆满，是为第二。诸佛手足悉皆柔软，如睹罗绵胜过一切，是为第三。诸佛手足指皆纤长，圆妙过人以表长寿，是为第四。诸佛手足一一指间，犹如雁王咸有缦网，金色交络文同绮画，是为第五。诸佛足跟广长圆满，与趺相称，胜余有情，是为第六。诸佛足趺修高充满，柔软妙好，与跟相称，是为第七。诸佛双腩渐次纤圆，如豎泥耶仙鹿王腩，是为第八。诸佛双臂修直[月+庸]圆，如象王鼻平立摩膝，是为第九。诸佛阴相势峰藏密，其犹龙马亦如象王，是为第十。诸佛毛孔各一毛生，柔润紺青右旋宛转，是第十一。诸佛发毛端皆上靡，右旋宛转柔润紺青，严金色身甚可爱乐，是第十二。诸佛身皮细薄润滑，尘、垢、水等皆所不住，是第十三。诸佛身皮皆真金色，光洁晃曜如妙金台，众宝庄严众所乐见，是第十四。诸佛两足、二手掌中、颈及双肩七处充满，光净柔软甚可爱乐，是第十五。诸佛肩项圆满殊妙，是第十六。诸佛髀腋悉皆充实，是第十七。诸佛容仪洪满端直，是第十八。诸佛身相修广端严，是第十九。诸佛体相纵围量等，周匝圆满如诺瞿陀，是第二十。诸佛颌臆并身上半，威容广大如师子王，是二十一。诸佛常光面各一寻，是二十二。诸佛齿相四十齐平，净密根深白逾珂雪，是二十三。诸佛四牙鲜白锋利，是二十四。诸佛常得味中上味，喉脉直故，能引身中千肢节脉所有上味，是二十五。诸佛舌相薄净广长，能覆面轮至耳发际，是二十六。诸佛梵音词韵弘雅，随众多少无不等闻，其声洪震犹如天鼓，发言婉约如频伽音，是二十七。诸佛眼睫犹若牛王，紺青齐整不相杂乱，是二十八。诸佛眼睛紺青鲜白，红环间饰皎洁分明，是二十九。诸佛面轮其犹满月，眉相皎净如天帝弓，是第三十。诸佛眉间有白毫相，右旋柔软如睹罗绵，鲜白光净逾珂雪等，是三十一。诸佛顶上乌瑟膩沙，高显周圆犹如天盖，是三十二。是名诸佛三十二相。

“善现，云何八十随好？谓诸佛指爪狭长薄润，光洁鲜净如花赤铜，是为第一。诸佛手足指圆纤长，[月+庸]直柔软节骨不现，是为第二。诸佛手足各等无差，于诸指间悉皆充密，是为第三。诸佛手足圆满如意，软净光泽色如莲花，是为第四。诸佛筋脉盘结坚固深隐不现，是为第五。诸佛两踝俱隐不现，是为第六。诸佛行步直进庠审如

龙象王，是为第七。诸佛行步威容齐肃如师子王，是为第八。诸佛行步安平庠序，不过不减犹若牛王，是为第九。诸佛行步进止仪雅譬如鹅王，是为第十。诸佛回顾必皆右旋，如龙象王举身随转，是第十一。诸佛肢节渐次[月+庸]圆，妙善安布，是第十二。诸佛骨节交结无隙犹若龙盘，是第十三。诸佛膝轮妙善安布坚固圆满，是第十四。诸佛隐处其文妙好，威势具足圆满清净，是第十五。诸佛身肢润滑柔软，光悦鲜净尘垢不著，是第十六。诸佛身容敦肃无畏常不怯弱，是第十七。诸佛身肢坚固稠密善相属著，是第十八。诸佛身肢安定敦重，常不掉动圆满无坏，是第十九。诸佛身相犹若仙王，周匝端严光净离翳，是第二十。诸佛身有周匝圆光，于行等时恒自照曜，是二十一。诸佛腹形方正无欠，柔软不现众相庄严，是二十二。诸佛脐深右旋圆妙清净光泽，是二十三。诸佛脐厚不窳不凸周匝妙好，是二十四。诸佛皮肤远离疥癬，亦无廕点、疣赘等过，是二十五。诸佛手掌充满柔软，足下安平，是二十六。诸佛手文深长明直润泽无断，是二十七。诸佛唇色光润丹晖，如频婆果上下相称，是二十八。诸佛面门不长不短、不大不小如量端严，是二十九。诸佛舌相软薄广长如赤铜色，是第三十。诸佛发声威震深远，如象王吼明朗清彻，是第三十一。诸佛音韵美妙具足如深谷响，是第三十二。诸佛鼻高修而且直，其孔不现，是第三十三。诸佛诸齿方整鲜白，是第三十四。诸佛诸牙圆白光洁渐次锋利，是第三十五。诸佛目净青白分明，是第三十六。诸佛眼相修广，譬如青莲花叶甚可爱乐，是第三十七。诸佛眼睫上下齐整稠密不白，是第三十八。诸佛双眉长而不白致而细软，是第三十九。诸佛双眉绮靡顺次紺琉璃色，是第四十。诸佛双眉高显光润形如初月，是第四十一。诸佛耳厚广大修长轮埵成就，是第四十二。诸佛两耳绮丽齐平离诸过失，是第四十三。诸佛容仪能令见者无损无染皆生爱敬，是第四十四。诸佛额广圆满方正形相殊妙，是第四十五。诸佛身分上下圆满，如师子王威严无对，是第四十六。诸佛首发修长紺青、稠密不白，是第四十七。诸佛首发香洁细软、润泽旋转，是第四十八。诸佛首发齐整无乱亦不交杂，是第四十九。诸佛首发坚固不断永无陀落，是第五十。诸佛首发光滑殊妙尘垢不著，是第五十一。诸佛身分坚固充实踰那罗延，是第五十二。诸佛身体长大端直，是第五十三。诸佛众窍清净圆好，是第五十四。诸佛身肢势力殊胜无与等者，是第五十五。诸佛身相众所乐观常无厌足，是第五十六。诸佛面轮修广得所，皎洁光净如秋满月，是第五十七。诸佛颜貌舒泰光显，含笑先言有向无背，是第五十八。诸佛面貌光泽熙怡，远离顰蹙、青赤等过，是第五十九。诸佛身肢清净无垢常无臭秽，是第六十。诸佛所有诸毛孔中常出如意微妙之香，是第六十一。诸佛面门常出最上殊胜之香，是第六十二。诸佛首相周圆妙好，如末达那亦犹天盖，是第六十三。诸佛身毛紺青光净，如孔雀项红晖绮饰色类赤铜，是第六十四。诸佛法音随众大小不增不减应理无差，是第六十五。诸佛顶相，无能见者，是第六十六。诸佛手足指网分明，庄严妙好如赤铜色，是第六十七。

诸佛行时其足去地如四指量而现印文，是六十八。诸佛自持不待他侍，身无倾动亦不透迤，是六十九。诸佛威德远震一切，恶心见喜，恐怖见安，是第七十。诸佛音声不高不下，随众生意和悦与言是七十一。诸佛能随诸有情类言音意乐而为说法，是七十二。诸佛一音演说正法，随有情类各令得解，是七十三。诸佛说法咸依次第，必有因缘言无不善，是七十四。诸佛等观诸有情类，赞善毁恶而无爱憎，是七十五。诸佛所为先观后作，轨范具足令识善净，是七十六。诸佛相好，一切有情无能观尽，是七十七。诸佛顶骨坚实圆满，是七十八。诸佛颜容常少不老好巡旧处，是七十九。诸佛手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同绮画色类朱丹，是第八十。是名诸佛八十随好。

“善现，如来、应、正等觉成就如是诸相好故，身光任运能照三千大千世界无不遍满，若作意时即能普照无量无边无数世界，然为怜愍诸有情故，摄光常照面各一寻。若纵身光，即日月等所有光明皆常不现，诸有情类便不能知昼夜、半月、日时、岁数，所作事业有不得成。佛声任运能遍三千大千世界，若作意时即能遍满无量无边无数世界，然为饶益诸有情故，声随众量无增无减。

“善现，如是功德胜利，我先菩萨位行深般若波罗蜜多时已能成办，故今相好圆满庄严，一切有情见者欢喜，皆获种种广大饶益。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以财、法二种布施摄诸有情，是为甚奇希有之法。

“善现，云何诸菩萨摩訶萨以爱语事摄诸有情？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以柔软音为有情类，先说布施波罗蜜多，次说净戒波罗蜜多，如是乃至后说般若波罗蜜多方便摄受。善现当知，诸菩萨摩訶萨以柔软音多说六种波罗蜜多摄有情类。所以者何？由此六种波罗蜜多普能摄受一切善法。

“善现，云何诸菩萨摩訶萨以利行事摄诸有情？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于长夜中种种方便，劝诸有情勤修布施，乃至般若波罗蜜多，及余种种微妙善法常无厌倦。

“善现，云何诸菩萨摩訶萨以同事事摄诸有情？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以胜神通及大愿力，现处地狱、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事业，方便摄受，令得饶益。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨能以如是四种摄事，方便善巧摄诸有情，令获殊胜利益安乐，是为甚奇希有之法。

“复次，善现，我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，教诫教授诸余菩萨摩訶萨言：‘来！善男子，汝应善学引发诸字陀罗尼门，谓应善学一字、二字，乃至善学四十二字，引发自在。又应善学一切语言皆入一字、或入二字、乃至或入四十二字，引发自在。又应善学一字能摄四十二字，四十二字能摄一字，引发自在。’复次，善现，诸菩萨摩訶萨皆应善学四十二字入于一字，一字亦入四十二字，如是学已，于诸字门引发善巧，于引发字得

善巧已，复于无字引发善巧。如诸如来、应、正等觉于法善巧，于字善巧，以于诸法、诸字善巧，于无字中亦得善巧，由善巧故，能为有情说有字法、说无字法，为无字法说有字法。所以者何？离字、无字无别佛法，然超诸字名真佛法。何以故？以一切法、一切有情皆毕竟空、无际空故。”

尔时，善现便白佛言：“若一切法及诸有情皆毕竟空、无际空故超诸字者，则一切法及诸有情自性毕竟皆不可得，云何菩萨摩訶萨众修行般若乃至布施波罗蜜多，若修行四静虑、四无量，四无色定，若修行三十七菩提分法，若修行空、无相、无愿三摩地，若安住内空乃至无性自性空，若安住真如乃至不思議界，若安住苦、集、灭、道圣谛，若修行八解脱乃至十遍处，若修行极喜地乃至法云地，若修行陀罗尼门、三摩地门，若修行五眼、六神通，若修行如来十力乃至十八不共法，若修行大慈、大悲、大喜、大舍，若修行无忘失法、恒住舍性，若修行一切智、道相智、一切相智，若修行三十二相、八十随好？云何菩萨摩訶萨住异熟生六到彼岸及诸神通，为诸有情宣说正法？

“复次，世尊，一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故，色乃至识亦不可得，眼处乃至意处亦不可得，色处乃至法处亦不可得，眼界乃至意识界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼识界乃至意识界亦不可得，眼触乃至意触亦不可得，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦不可得，地界乃至识界亦不可得，因缘乃至增上缘亦不可得，从缘所生诸法亦不可得，无明乃至老死亦不可得，六波罗蜜多乃至八十随好亦不可得。

“如是，世尊，不可得中，无诸有情及彼施設，亦无诸色、受、想、行、识及彼施設，乃至亦无八十随好及彼施設。一切有情法及施設既不可得、都无所有，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情宣说诸法？将无菩萨摩訶萨众自安住不正法，为诸有情说不正法，劝诸有情住不正法，以颠倒法安立有情。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，尚不得菩提，况得菩提分法？尚不得菩萨，况得菩萨法？既尔，云何修菩提道，为有情类宣说正法？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切有情、有情施設及一切法并彼施設皆不可得，不可得故都无所有。无所有故，当知内空乃至无性自性亦空，当知真如空乃至不思議界亦空，当知苦圣谛空乃至道圣谛亦空，当知色蕴空乃至识蕴亦空，当知眼处空乃至意处亦空，当知色处空乃至法处亦空，当知眼界空乃至意识界亦空，当知色界空乃至法界亦空，当知眼识界空乃至意识界亦空，当知眼触空乃至意触亦空，当知眼触为缘所生诸受空乃至意触为缘所生诸受亦空，当知地界空乃至识界亦空，当知因缘空乃至增上缘亦空，当知从缘所生诸法无不皆空，当知无明空乃至老死亦空，当知我空乃至见者亦空，当知布

施波罗蜜多空乃至般若波罗蜜多亦空，当知四静虑空、四无量、四无色定亦空，当知四念住空乃至八圣道支亦空，当知空解脱门空、无相、无愿解脱门亦空，当知八解脱空乃至十遍处亦空，当知净观地空乃至如来地亦空，当知极喜地空乃至法云地亦空，当知陀罗尼门空、三摩地门亦空，当知五眼空、六神通亦空，当知如来十力空乃至十八不共法亦空，当知大慈空、大悲、大喜、大舍亦空，当知三十二相空、八十随好亦空，当知无忘失法空、恒住舍性亦空，当知一切智空、道相智、一切相智亦空，当知预流果空乃至独觉菩提亦空，当知一切菩萨摩訶萨行空、诸佛无上正等菩提亦空，当知严净佛土空、成熟有情亦空。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，见一切法无不空已，为诸有情宣说诸法令离颠倒。虽为有情宣说诸法，而于有情及一切法都无所得，于诸空相不增不减、无取无舍，由此因缘，虽说诸法而无所说。

“善现当知，是菩萨摩訶萨于一切法如是观时得无障智，由此智故不坏诸法无二分别，为诸有情如实宣说，令离妄想颠倒执著，随其所应趣三乘果。如有如来化作一佛，是佛复能化作无量俱胝有情。时，彼化佛教所化众，或令修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至或令修行一切相智，或令安住预流果乃至独觉菩提，或令安住一切菩萨摩訶萨行，或令安住诸佛无上正等菩提。于意云何？是时，化佛及所化众，颇于诸法有所分别、有破坏不？”

善现答言：“不也，世尊。诸所变化于一切法无分别故。”

佛告善现：“由此因缘，当知菩萨摩訶萨众亦复如是行深般若波罗蜜多，为诸有情如应说法，虽不分别破坏法相，而能如实安立有情，令其安住所应住地；虽于有情及一切法都无所得，而令有情解脱妄想、颠倒、执著，无缚无脱为方便故。所以者何？色乃至识本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，此法非色乃至非识。何以故？色乃至识毕竟净故。广说乃至诸有为法及无为法本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，此法非有为、非无为。何以故？有为、无为毕竟净故。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情宣说诸法，而于有情及诸法性都无所得。所以者何？以诸有情及一切法不可得故。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所住而为方便住一切法无所得中，谓以无所住而为方便住色蕴空，以无所住而为方便住受、想、行、识蕴空，广说乃至以无所住而为方便住有为法空，以无所住而为方便住无为法空。

“善现当知，色蕴无所住，受、想、行、识蕴亦无所住；色蕴空无所住，受、想、行、识蕴空亦无所住；广说乃至有为法无所住，无为法亦无所住；有为法空无所住，无为法空亦无所住。所以者何？如是诸法及诸法空都无自性、皆不可得，非无自性、不可得法而有所住。

“善现当知，非无性法住无性法，非有性法住有性法，非无性法住有性法，非有性法住无性法，非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。所以者何？以一切法皆不可得，不可得法当何所住？

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，用此诸空修遣诸法，亦能如实说示有情。

“善现当知，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，于佛、菩萨、独觉、声闻诸贤圣众皆无罪咎。所以者何？诸佛、菩萨、独觉、声闻，于此法性皆能随觉，既随觉已，为诸有情无倒宣说。虽为有情宣说诸法，而于法性无转无越。所以者何？诸法实性即是法界、真如、实际，如是法界、真如、实际皆不可转亦不可越。何以故？如是法界、真如、实际都无自性、皆不可得，非不可得有转越故。”

具寿善现便白佛言：“若真法界、真如、实际无转越者，色蕴乃至有为、无为，与真法界、真如、实际为有异不？”

佛言：“不也，色蕴乃至有为、无为，不异法界、真如、实际。”

具寿善现复白佛言：“若色乃至有为、无为，不异法界、真如、实际，云何世尊施設黑业感黑异熟，所谓地狱、傍生、鬼界；施設白业感白异熟，所谓人、天；施設黑白业感黑白异熟，所谓一分傍生、鬼界及一分人；施設非黑非白业感非黑非白异熟，所谓预流果乃至无上正等菩提？”

佛告善现：“我依世俗，施設如是因果差别，不依胜义，以胜义谛不可说有因果差别。所以者何？胜义谛中诸法性相不可分别、无说、无示，云何当有因果差别？

“善现当知，胜义谛中色蕴乃至有为、无为，无生无灭，无染无净，以毕竟空、无际空故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百三十二

第三分妙相品第二十八之五

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，若依世俗，施設因果分位差别，不依胜义，则应一切愚夫异生亦有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及佛无上正等菩提。”

佛告善现：“于意云何？愚夫异生为如实觉世俗、胜义二谛理不？若如实觉二谛理者，彼亦应有预流果等。然彼一切愚夫异生，不如实觉世俗、胜义故，无圣道及修圣道，不可施設圣果差别。唯诸圣者能如实觉世俗、胜义故，有圣道及修圣道，是故施設圣果差别。”

具寿善现复白佛言：“修圣道者为定能得诸圣果耶？”

佛言：“不也。”

具寿善现复白佛言：“不修圣道得圣果耶？”

佛言：“不也。”

具寿善现复白佛言：“若尔，应无得圣果者？”

佛告善现：“虽依世俗有得圣果，而非胜义。若依胜义，非修圣道能得圣果，亦非不修圣道能得圣果，非离圣道能得圣果，亦非住圣道中能得圣果。所以者何？依胜义谛，道及道果、修与不修俱不可得。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情施設种种圣果差别，而不分别如是圣果在有为界、无为界中。”

具寿善现复白佛言：“若诸圣果不可分别在有为界无为界者，云何世尊说断三结得预流果，薄欲贪、瞋得一来果，断顺下分五结永尽得不还果，断顺上分五结永尽得阿罗汉果，知所有集法皆是灭法得独觉菩提，永断一切烦恼所知习气相续得佛无上正等菩提？世尊，我当云何知佛所说甚深义趣，谓不分别预流等果在有为界、无为界中？”

佛告善现：“于意云何？所说预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提，如是圣果为是有为、为是无为？”

善现对曰：“如是圣果皆是无为、非是有为。”

佛告善现：“于意云何？无为界中有分别不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若善男子、善女人等，通达一切有为、无为皆同一相，所谓无相。是善男子、善女人等当于尔时，颇于诸法有所分别此是有为、若无为不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，虽为有情宣说诸法，而不分别所说法相，谓内空故乃至无性自性空故。

“是菩萨摩訶萨自于诸法无所取著，亦能教他于诸法中无所取著，谓于布施乃至般若波罗蜜多无所取著，亦于四静虑、四无量、四无色定无所取著，亦于四念住乃至八圣道支无所取著，亦于内空乃至无性自性空无所取著，亦于真如乃至不思議界无所取著，亦于苦、集、灭、道圣谛无所取著，亦于空、无相、无愿解脱门无所取著，亦于八解脱乃至十遍处无所取著，亦于极喜地乃至法云地无所取著，亦于一切陀罗尼门、三摩地门无所取著，亦于五眼、六神通无所取著，亦于如来十力乃至十八不共法无所取著，亦于大慈、大悲、大喜、大舍无所取著，亦于三十二大士相、八十随好无所取著，亦于无忘失法、恒住舍性无所取著，亦于一切智、道相智、一切相智无所取著，亦于一切菩萨摩訶萨行无所取著，亦于诸佛无上正等菩提无所取著，亦于一切智智无所取著。

“是菩萨摩訶萨自于如是所说诸法无所取著，亦能教他于如是法无所取著。是菩萨摩訶萨于此诸法无取著故，于一切处皆得无碍。如佛世尊所变化者，虽行布施乃至般若波罗蜜多，而于彼果无取无著，但为有情得涅槃故，如是乃至虽行一切智智，而于彼果无取无著，但为有情得涅槃故；诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，于一

切法若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为，无取、无著、无住、无碍。所以者何？是菩萨摩訶萨达一切法微妙相故。”

第三分施等品第二十九之一

尔时，善现便白佛言：“云何菩萨摩訶萨于一切法达微妙相？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如佛世尊所变化者，不行贪欲、瞋恚、愚痴，不行色蕴乃至识蕴，乃至不行一切智智，不行内法，不行外法，不行随眠，不行诸缠，不行有漏无漏诸法，不行世间出世诸法，不行有为无为诸法，不行圣道及圣道果。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多亦复如是，于一切法都无所行，是为菩萨摩訶萨于一切法达微妙相，谓于法性无所分别。”

具寿善现复白佛言：“云何如来所变化者，现修圣道？”

佛告善现：“彼变化者，依修圣道无染无净，亦不轮回五趣生死，亦不证得三乘涅槃。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，通达诸法皆无实事？”

佛告善现：“于意云何？诸佛世尊所变化者，为有实事，依彼实事实有染有净，由此轮回五趣生死，及得三乘般涅槃不？”

善现对曰：“不也，世尊。非佛世尊所变化者，有少实事，非依彼事实有染有净，亦无轮回五趣生死，亦无证得三乘涅槃。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法通达实相亦复如是，通达诸法都无实事、性相俱空。”

具寿善现复白佛言：“为一切色、受、想、行、识，广说乃至有为、无为，一切皆如变化事不？”

佛告善现：“如是，如是，色等五蕴，广说乃至有为、无为，一切皆如所变化事。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆如变化，诸所变化皆无实色、受、想、行、识，乃至无实有为、无为，由此亦无染染净，亦无五趣生死轮回，亦无从彼得解脱义，云何菩萨摩訶萨于诸有情有胜土用？”

佛告善现：“于意云何？诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，颇见有情可脱地狱、傍生、鬼界、人、天趣不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，不见有情可脱五趣及三界者。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法通达知见皆如幻化、都非实有。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨于一切法通达知见皆如幻化、都非实有，为何事故修行布施乃至般若波罗蜜多？广说乃至为何

事故成熟有情、严净佛土？”

佛告善现：“若诸有情于一切法能自通达皆如幻化、都非实有，诸菩萨摩訶萨则不应经无数大劫，为诸有情行菩萨道；以诸有情于一切法不能通达皆如幻化、都非实有，是故菩萨摩訶萨众经无数劫，为诸有情行菩萨道。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨于一切法不能通达都非实有，则不应经无数大劫，为诸有情修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至成熟有情、严净佛土；以诸菩萨摩訶萨众于一切法如实通达皆如幻化、都非实有故，无数劫为诸有情修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提，能尽未来利乐一切。”

尔时，善现白言：“世尊，若一切法如梦、如幻、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，所化有情住在何处，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧拨济令出？”

佛告善现：“所化有情住在名相虚妄分别，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，从彼名相虚妄分别拨济令出。”

具寿善现复白佛言：“何等为名？何等为相？”

佛告善现：“名但是客，但假施設，表所显义，谓此名色、受、想、行、识，此名眼处乃至意处，此名色处乃至法处，此名眼界乃至意界，此名色界乃至法界，此名眼识界乃至意识界，此名男女，此名大小，此名地狱乃至人天，此名有漏，此名无漏，此名世间，此名出世间，此名有为，此名无为，此名预流果，广说乃至此名无上正等菩提，此名异生，此名声闻，此名独觉，此名菩萨，此名如来。

“善现，如是等一切名，为表诸义但假施設。故一切名皆非实有，诸有为法亦但有名，由此无为亦非实有，愚夫异生于中妄执。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，悲愿缠心，方便善巧教令远离，作如是言：‘名是分别妄想所起，亦是众缘和合假立，汝等于中不应执著。名无实事自性皆空，非有智者执著空法。’如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为诸有情说遣名法。是谓为名。

“云何为相？善现当知，相有二种，愚夫异生于中执著。何等为二？所谓色相及无色相。云何色相？谓所有色若粗、若细、若劣、若胜，如是一切自性皆空，愚夫异生分别执著谓之相，是名色相。无色相者，谓诸所有无色法中，愚夫异生取相分别生诸烦恼，名无色相。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，教诸有情遣除二相，复教安住无相界中。虽教安住无相界中，而不令其堕二边执，谓此是相、此是无相。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，令诸有情远离诸相住无相界而无执著。”

尔时，善现复白佛言：“若一切法但有名相，一切名相皆是假立，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸善法自能增进，亦能

令他增进善法，由自善法渐增进故，能令诸地渐得圆满，亦能安立诸有情类，令随所应住三乘果？”

佛告善现：“若诸法中有少实事，非但假立有名相者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应以善法自不增进，亦不令他增进善法。以诸法中无少实事，但有假立种种名相，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸善法自能增进，亦能令他增进善法，能以无相而为方便，圆满般若乃至布施波罗蜜多；能以无相而为方便，圆满四静虑、四无量、四无色定；能以无相而为方便，圆满四念住乃至八圣道支；能以无相而为方便，圆满内空乃至无性自性空；能以无相而为方便，圆满真如乃至不思議界；能以无相而为方便，圆满空、无相、无愿解脱门；能以无相而为方便，圆满八解脱乃至十遍处；能以无相而为方便，圆满菩萨摩訶萨地；能以无相而为方便，圆满一切陀罗尼门、三摩地门；能以无相而为方便，圆满五眼、六神通；能以无相而为方便，圆满如来十力乃至十八不共法；能以无相而为方便，圆满大慈、大悲、大喜、大舍；能以无相而为方便，圆满三十二大士相、八十随好；能以无相而为方便，圆满无忘失法、恒住舍性；能以无相而为方便，圆满一切智、道相智、一切相智；能以无相而为方便，圆满菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提；能以无相而为方便，圆满一切智智；能以无相而为方便，成熟有情、严净佛土。如是，善现，以一切法无少实事，但有假立种种名相，诸菩萨摩訶萨于中不起颠倒执著，能以无相而为方便，于诸善法自增进已，亦能令他增进善法。

“复次，善现，若诸法中，有毛端量实法相者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法不应觉知无相、无念亦无作意无漏性已，证得无上正等菩提，安立有情于无漏法，以诸无漏法皆无相、无念、无作意故。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，安立有情于无漏法，乃名真实饶益有情。”

具寿善现便白佛言：“若一切法真无漏性无相、无念、无作意者，何缘世尊于诸经中数作是说：此是有漏法，此是无漏法；此是世间法，此是出世法；此是有为法，此是无为法；此是声闻法，此是独觉法，此是菩萨法，此是如来法？”

佛告善现：“于意云何？有漏等法与无相等无漏法性有别异不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？声闻等法与无相等无漏法性有别异不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“有漏等法岂不即是无相、无念亦无作意无漏法性？”

善现对曰：“如是，世尊。”

佛告善现：“诸预流果乃至无上正等菩提，岂不即是无相、无念亦无作意无漏法性？”

善现对曰：“如是，世尊。”

佛告善现：“由此当知，诸法皆是无相、无念亦无作意无漏法

性。善现当知，若菩萨摩訶萨学一切法无相、无念亦无作意无漏性时，常能增长种种善法，所谓布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，成熟有情、严净佛土。诸如是等一切佛法，皆由修学无相无念亦无作意无漏法性而得增长。所以者何？诸菩萨摩訶萨除空、无相、无愿解脱门，更无有余要所学法。何以故？三解脱门总摄一切妙善法故。所以者何？空解脱门观一切法自相皆空，无相解脱门观一切法远离诸相，无愿解脱门观一切法远离所愿。诸菩萨摩訶萨依此三门，能摄一切殊胜善法；离此三门，所应修学殊胜善法皆不生长。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能学如三是解脱门，则能学五蕴，亦能学十二处，亦能学十八界，亦能学四圣谛，亦能学十二缘起，亦能学内空乃至无性自性空，亦能学真如乃至不思議界，亦能学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至亦能学一切智、道相智、一切相智，亦能学成熟有情、严净佛土，亦能学诸余无量无边佛法。”

具寿善现便白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学五蕴？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能如实知色乃至识若相、若生灭、若真如，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学五蕴。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知色相？谓菩萨摩訶萨如实知色毕竟有孔、毕竟有隙，犹如聚沫性不坚固，是名菩萨摩訶萨如实知色相。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知色生灭？谓菩萨摩訶萨如实知色生时无所从来，灭时无所至去，虽无来、无去而生灭相应，是名菩萨摩訶萨如实知色生灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知色真如？谓菩萨摩訶萨如实知色真如无生无灭、无来无去、不染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨如实知色真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知受相？谓菩萨摩訶萨如实知受毕竟如痛、毕竟如箭，速起速灭，犹如浮泡，虚伪不住，三和合起，是名菩萨摩訶萨如实知受相。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知受生灭？谓菩萨摩訶萨如实知受生时无所从来，灭时无所至去，虽无来、无去而生灭相应，是名菩萨摩訶萨如实知受生灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知受真如？谓菩萨摩訶萨如实知受真如无生无灭、无来无去、不染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨如实知受真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知想相？谓菩萨摩訶萨如实知想犹如阳焰水不可得，渴爱因缘妄起此想发假言说，是名菩萨摩訶萨如实知想相。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知想生灭？谓菩萨摩訶萨如实知想

生时无所从来，灭时无所至去，虽无来、无去而生灭相应，是名菩萨摩訶萨如实知想生灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知想真如？谓菩萨摩訶萨如实知想真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨如实知想真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知行相？谓菩萨摩訶萨如实知行如芭蕉树，叶叶析除实不可得，是名菩萨摩訶萨如实知行相。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知行生灭？谓菩萨摩訶萨如实知行生时无所从来，灭时无所至去，虽无来、无去而生灭相应，是名菩萨摩訶萨如实知行生灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知行真如？谓菩萨摩訶萨如实知行真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨如实知行真如。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知识相？谓菩萨摩訶萨如实知识犹如幻事，众缘和合，假施设有，实不可得，谓如幻师或彼弟子，于四衢道幻作四军，所谓象军、马军、车军、步军，或复幻作诸余色类相，虽似有而无其实，识亦如是，实不可得，是名菩萨摩訶萨如实知识相。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知识生灭？谓菩萨摩訶萨如实知识生时无所从来，灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应，是名菩萨摩訶萨如实知识生灭。

“善现，云何菩萨摩訶萨如实知识真如？谓菩萨摩訶萨如实知识真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨如实知识真如。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学十二处？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知内处内处自性空，如实知外处外处自性空，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学十二处。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学十八界？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼界眼界自性空，广说乃至如实知意识界意识界自性空，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学十八界。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学四圣谛？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知苦是逼迫相，如实知集是生起相，如实知灭是寂静相，如实知是远离相；又如实知苦、集、灭、道自性本空，远离二法，是圣者谛，苦等四谛即是真如，真如即是苦等四谛，无二无别唯真圣者能如实知，是名菩

萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能学四圣谛。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能学十二缘起？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，如实知无明乃至老死无生无灭、无染无净、自性本空、远离二法，是名菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能学十二缘起。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能学内空乃至无性自性空？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，如实知内空乃至无性自性空皆无自性、都不可得而能安住，是名菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能学内空乃至无性自性空。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能学真如乃至不思議界？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，如实知真如乃至不思議界皆无戏论，都无分别而能安住，是名菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能学真如乃至不思議界。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能学布施波罗蜜多乃至无量无边佛法？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，如实知布施波罗蜜多乃至无量无边佛法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，是名菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能学布施波罗蜜多乃至无量无边佛法。”

尔时，善现便白佛言：“若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，如实了知色等诸法各别无乱，将无世尊以色等法坏真法界？所以者何？法界无二、无差别故。”

佛告善现：“若离法界余法可得，可言彼法能坏法界。然离法界无法可得，故无余法能坏法界。所以者何？诸佛、菩萨、独觉、声闻，知离法界无法可得。既知无法离于法界，亦不为他施設宣说，是故法界无能坏者。如是，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，应学法界无二、无别不可坏相。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩诃萨欲学法界当于何学？”

佛告善现：“若菩萨摩诃萨欲学法界，当于一切法学。所以者何？以一切法皆入法界故。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，说一切法皆入法界？”

佛告善现：“如来出世、若不出世，诸法法尔皆入法界无差别相，不由佛说。所以者何？若善法若非善法、若有漏法若无漏法、若世间法若出世法、若有为法若无为法，如是等一切法无不皆入无相、无为性空法界。是故，善现，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，欲学法界当学一切法，若学一切法即学法界。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆入法界无二、无别，诸菩萨摩訶萨云何当学六波罗蜜多？云何当学四静虑、四无量、四无色定？云何当学四念住乃至八圣道支？云何当学内空乃至无自性空？云何当学真如乃至不思議界？云何当学苦、集、灭、道圣谛？云何当学空、无相、无愿解脱门？云何当学八解脱乃至十遍处？云何当学极喜地乃至法云地？云何当学陀罗尼门、三摩地门？云何当学五眼、六神通？云何当学如来十力乃至十八不共法？云何当学大慈、大悲、大喜、大舍？云何当学无忘失法、恒住舍性？云何当学一切智、道相智、一切相智？云何当学成满三十二相、八十随好？云何当学刹帝利大族乃至居士大族？云何当学四大王众天乃至他化自在天？云何当学学生梵众天乃至广果天？云何当学学生无想有情天法而不乐生彼？云何当学学生净居天法而不乐生彼？云何当学学生空无边处天乃至非想非非想处天法而不乐生彼？云何当学初发菩提心乃至第十发菩提心？云何当学趣入菩萨正性离生？云何当学一切声闻及独觉地而不作证？云何当学成熟有情、严净佛土？云何当学诸陀罗尼及无碍辩？云何当学一切菩萨摩訶萨道及佛无上正等菩提？如是学已，知一切法一切种相，便能证得一切智智。

“复次，世尊，非法界中有如是等种种分别，将无菩萨摩訶萨众，由此分别行于颠倒，无戏论中起诸戏论？何以故？真法界中都无分别戏论事故。

“复次，世尊，法界非色、受、想、行、识，亦不离色、受、想、行、识，色乃至识即是法界，法界即是色乃至识，广说乃至法界非有为、无为法，亦不离有为、无为法，有为、无为法即是法界，法界即是有为、无为法。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，真法界中无一切种分别戏论，法界非色、受、想、行、识，亦不离色、受、想、行、识，法界即色、受、想、行、识，色、受、想、行、识即法界，广说乃至法界非有为、无为法，亦不离有为、无为法，法界即有为、无为法，有为、无为法即法界。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若见有法离法界者，便非正趣所求无上正等菩提。是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见诸法离真法界。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，知一切法即真法界，方便善巧无名相法，为诸有情寄名相说，谓此是色、受、想、行、识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意识界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是从缘所生诸法，此是无明乃至老死，此是善法、非善法，此是有漏法、无漏法，此是世间法、出世间法，此是有为法、无为法，此是布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至此是无

上正等菩提。

“如工幻师或彼弟子，执持少物于众人前，幻作种种异类色像，谓或幻作男女、大小；或复幻作象、马、牛、羊、驼、驴、鸡等种种禽兽；或复幻作城邑、聚落、园林、池沼，种种庄严甚可爱乐；或复幻作衣服、饮食、房舍、卧具、花香、瓔珞、种种珍奇、财谷、库藏；或复幻作无量种类伎乐、俳优令无量人欢娱受乐；或复幻作种种形相令行布施、或令持戒、或令修忍、或令精进、或令习定、或令学慧；或复现生刹帝利大族乃至居士大族；或复幻作诸山、大海、妙高山王、轮围山等；或复现生四大王众天乃至非想非非想处天；或复现作预流、一来、不还、阿罗汉、独觉；或复现作菩萨摩訶萨，从初发心修行布施乃至般若波罗蜜多，修行四静虑、四无量、四无色定，修行四念住乃至八圣道支，修行空、无相、无愿解脱门，学住内空乃至无自性空，学住真如乃至不思議界，学住苦、集、灭、道圣谛，趣入菩萨正性离生，修行极喜地乃至法云地，引发种种殊胜神通，放大光明照诸世界，严净佛土、成熟有情，游戏一切静虑、解脱、等持、等至，修行种种诸佛功德；或复幻作如来形像，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，成就十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍及余无量无边功德。

“如是幻师或彼弟子，为惑他故在众人前，幻作此等诸幻化事。其中无智男女大小见是事已，咸惊叹言：‘奇哉！此人善学众伎，能作种种甚希有事，乃至能作如来之身相好庄严，具诸功德，自显伎能。’其中有智见此已，作是思惟：‘甚为神异，如何此人能现是事？其中虽无实法可得，而令众人迷谬欢乐，于无实物起实物想。’唯有智者了达皆空，虽有见闻而无执著。

“诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，虽不见法界离诸法有，亦不见诸法离法界有，不见有情及彼施設实有可得，而能发生方便善巧，自修行六波罗蜜多，亦劝他修行六波罗蜜多，无倒称扬修行六波罗蜜多法，欢喜赞叹修行六波罗蜜多者；广说乃至自圆满一切相智，亦劝他圆满一切相智，无倒称扬圆满一切相智法，欢喜赞叹圆满一切相智者；自圆满三十二相、八十随好，亦劝他圆满三十二相、八十随好，无倒称扬圆满三十二相、八十随好法，欢喜赞叹圆满三十二相、八十随好者。

“善现当知，若真法界，初、中、后际有差别者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不能施設方便善巧，为诸有情说真法界，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众；以真法界，初、中、后际常无差别，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，施設种种方便善巧，为诸有情说真法界，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。”

大般若波罗蜜多经卷第五百三十三

第三分施等品第二十九之二

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，若诸有情及彼施設，皆毕竟不可得，诸菩萨摩訶萨为谁故行甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨但以实际为量故，行甚深般若波罗蜜多。善现当知，若有情际异实际者，诸菩萨摩訶萨则不应行甚深般若波罗蜜多；以有情际不异实际，是故菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多。复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际。”

具寿善现便白佛言：“若有情际即是实际，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际？世尊，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安立有情令住实际，则为安立实际令住实际；若安立实际令住实际，则为安立自性令住自性。然理不应安立自性令住自性，如何可说诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际？”

佛告善现：“理实不应安立实际令住实际，亦复不应安立自性令住自性。然诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧故，能安立有情令住实际，而有情际不异实际。如是，善现，有情际与实际无二无别。”

具寿善现复白佛言：“何等名为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住实际，而能不坏实际之相？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住布施。彼诸有情住布施已，为说布施前、中、后际无差别相，谓作是言：‘如是布施前、中、后际无不皆空，施者、受者、施所得果亦复皆空，如是一切于实际中皆无所有、都不可得。汝等莫执布施、施者、受者、施果、实际各异。汝等若能不执布施、施者、受者、施果、实际各各有异，所修施福则趣甘露得甘露果，必以甘露而为后边。’

“复作是言：‘汝等用此所修施福，勿取色蕴乃至识蕴，勿取眼处乃至意处，勿取色处乃至法处，勿取眼界乃至意界，勿取色界乃至法界，勿取眼识界乃至意识界，勿取眼触乃至意触，勿取眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，勿取地界乃至识界，勿取因缘乃至增上缘，勿取从缘所生诸法，勿取无明乃至老死，勿取布施乃至般若波罗蜜多，勿取内空乃至无性自性空，勿取真如乃至不思議界，勿取苦、集、灭、道圣谛，勿取四念住乃至八圣道支，勿取四静虑、四无量、四无色定，勿取空、无相、无愿解脱门，勿取八解脱乃至十遍处，勿取净观地乃至如来地，勿取极喜地乃至法云地，勿取一切陀罗尼门、

三摩地门，勿取五眼、六神通，勿取如来十力乃至十八不共法，勿取大慈、大悲、大喜、大舍，勿取三十二大士相、八十随好，勿取无忘失法、恒住舍性，勿取一切智、道相智、一切相智，勿取预流果乃至独觉菩提，勿取菩萨摩訶萨行，勿取无上正等菩提，勿取有漏及无漏法，勿取世间及出世法，勿取有为及无为法。所以者何？一切布施，布施性空；一切施者，施者性空；一切受者，受者性空；一切施果，施果性空。空中布施、施者、受者及诸施果皆不可得。何以故？如是诸法差别，自性皆毕竟空。毕竟空中，如是诸法不可得故，由此诸法不可得故，余所取法亦不可得。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住净戒。彼诸有情住净戒已，复作是言：‘汝等今者于诸有情应深慈愍，离害生命，广说乃至应离邪见修行正见。所以者何？如是诸法都无自性，汝等不应分别执著。汝等复应如理观察，何法名生欲害其命？复以何缘而害其命？广说乃至何法名为所邪见境欲起邪见？复以何缘而起邪见？如是一切自性皆空。’

“善现当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，善能成熟诸有情类，以无量门为说布施及净戒果俱不可得，令知布施及净戒果自性俱空。彼既了知所修布施及净戒果自性空已，能于其中不生执著，由不执著心无散乱，无散乱故能发妙慧，由此妙慧永断随眠及诸缠已，入无余依般涅槃界。

“善现当知，如是所说皆依世俗不依胜义。所以者何？空中无有少法可得，若已涅槃、若今涅槃、若当涅槃、若涅槃者、若由此故而得涅槃，如是一切都无所有、皆毕竟空，毕竟空性即是涅槃，离此涅槃无别实法。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多忿恚，深生慈愍方便教诫，作如是言：‘汝等今者应修安忍乐安忍法，调伏其心受安忍行。汝所瞋法自性皆空，如何于中而生忿恚？汝等复应如理观察：我由何法而生忿恚？谁能忿恚？忿恚于谁？如是诸法本性皆空，本性空法未曾不空。如是空性，非如来作，非菩萨作，非独觉作，非声闻作，亦非龙神广说乃至人非人作，亦非四大王众天乃至非想非非想处天作。汝等复应如理观察如是忿恚由何而生？为属于谁？复于谁起？当获何果？现得何利？是一切法本性皆空，非空性中有所忿恚，故应安忍以自饶益。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就最胜方便善巧，安立有情于性空理、性空因果，渐以无上正等菩提示现、劝导、赞励、庆喜，令善安住疾能证得。

“善现当知，如是所说皆依世俗不依胜义。所以者何？本性空中，能得、所得、得时、得处皆非实有。

“善现当知，是名实际本性空理。诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情类，依此实际本性空理，行深般若波罗蜜多，不得有情及彼施設。所以者何？以一切法离诸有情，有情离故法不可得，法及有情相待安立，依胜义说一切皆空。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情身心懈怠退失精进，方便劝导令其发起身心精进修诸善法，作如是言：‘诸善男子，应深信受本性空中无懈怠法、无懈怠者、无懈怠处、无懈怠时、无由此法发生懈怠，如是一切皆本性空、不越空理。汝等应发身心精进，舍诸懈怠勤修善法，谓修布施乃至般若波罗蜜多，若修四静虑、四无量、四无色定，若修四念住乃至八圣道支，若修空、无相、无愿解脱门，若住内空乃至无性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修八解脱乃至十遍处，若修净观地乃至如来地，若修极喜地乃至法云地，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修五眼、六神通，若修如来十力乃至十八不共法，若修大慈、大悲、大喜、大舍，若修三十二大士相、八十随好，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修预流果乃至独觉菩提，若修一切菩萨摩訶萨行，若修诸佛无上正等菩提，若修诸余无量无边佛法，应勤精进莫生懈怠，若生懈怠受苦无穷。诸善男子，是一切法本性皆空无诸障碍，汝等应观本性空理无障碍中无懈怠法、无懈怠者，此处时缘亦不可得。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就殊胜方便善巧，安立有情令住诸法本性空理，虽令安住而无二想。所以者何？本性空理无二无别，非无二法可于其中而作二想。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，依本性空教诫教授诸有情类令勤修学。谓作是言：‘诸善男子，汝于善法当勤修学，若修布施乃至般若波罗蜜多时，于此诸法不应思惟二、不二相，广说乃至若修诸余无量无边佛法时，于此诸法不应思惟二、不二相。所以者何？诸善男子，如是诸法皆本性空，本性空理不应思惟二、不二相。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，行菩萨行成熟有情。诸有情类既成熟已，随其所应渐次安立，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令住种种菩萨摩訶萨位，或令住诸佛无上正等菩提。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多散乱，于诸欲境不摄诸根，发起种种不寂静业，见已方便教诫教授令入胜定，谓作是言：‘来！善男子，汝应修习胜三摩地，勿起散乱及胜定想。所以者何？如是诸法皆本性空，本性空中无法可得或名散乱或名一心。汝等

若能住此胜定，所作善事皆疾成满，亦随所欲住本性空。何等名为所作善事？谓起净胜身、语、意业，若修布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至若修菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提，若成熟有情、严净佛土。如是一切净胜善法，由胜定力皆疾成办，及随所愿住本性空。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为欲饶益诸有情故，从初发心乃至究竟，求作善利常无间断；为欲利乐诸有情故，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所听受正法，舍身受身经无数劫，乃至无上正等菩提，于其中间终不忘失。是菩萨摩訶萨得陀罗尼身、语、意根常无退减。所以者何？是菩萨摩訶萨恒具善修一切相智，诸有所作能善思量。由具善修一切相智，诸有所作能善思量，于一切道皆能修习，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若如来道、若胜天道、若胜人道、若诸菩萨胜神通道。是菩萨摩訶萨由住殊胜神通道故，常作有情诸饶益事；虽经诸趣生死轮回，而胜神通常无退减；由无退减异熟神通，恒作自他胜饶益事。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，住本性空方便善巧，能善饶益诸有情类。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，住本性空见诸有情智慧薄弱，愚痴颠倒造诸恶业，教诫教授方便引入甚深般若波罗蜜多。作如是言：‘诸善男子，应修般若波罗蜜多，观一切法本性皆空。汝等若能修此般若波罗蜜多，观一切法本性皆空，诸所修行身、语、意业，皆趣甘露得甘露果，必以甘露而为后边。诸善男子，是一切法本性皆空，本性空中有情及法虽不可得，而所修行亦无退失。何以故？善男子，本性空理非增非减，本性空中无增减法、无增减者。所以者何？本性空理非有自性、非无自性，离诸分别，绝诸戏论故。于此中无增减法、无增减者，由此所作亦无退失，是故汝等应修般若波罗蜜多，观本性空作所应作。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，教诫教授诸有情类，令入般若波罗蜜多住本性空修诸善业。

“善现当知，是菩萨摩訶萨如是教诫教授有情修诸善业常不懈废，谓自常行十善业道，亦劝他常行十善业道；自常受持五近事戒，亦劝他常受持五近事戒；自常受持八近住戒，亦劝他常受持八近住戒；自常受持诸出家戒，亦劝他常受持诸出家戒；自常修行四静虑、四无量、四无色定，亦劝他常修行四静虑、四无量、四无色定；自常修行四念住乃至八圣道支，亦劝他常修行四念住乃至八圣道支；自常修行空、无相、无愿解脱门，亦劝他常修行空、无相、无愿解脱门；自常修行布施乃至般若波罗蜜多，亦劝他常修行布施乃至般若波罗蜜多；自常安住内空乃至无性自性空，亦劝他常安住内空乃至无性自性空；自常安住真如乃至不思議界，亦劝他常安住真如乃至不思議界；自常安住苦、集、灭、道圣谛，亦劝他常安住苦、集、灭、道圣谛；

自常修行八解脱乃至十遍处，亦劝他常修行八解脱乃至十遍处；自常修行诸菩萨地，亦劝他常修行诸菩萨地；自常修行陀罗尼门、三摩地门，亦劝他常修行陀罗尼门、三摩地门；自常修学五眼、六神通，亦劝他常修学五眼、六神通；自常修学如来十力乃至十八不共法，亦劝他常修学如来十力乃至十八不共法；自常修学大慈、大悲、大喜、大舍，亦劝他常修学大慈、大悲、大喜、大舍；自常修学无忘失法、恒住舍性，亦劝他常修学无忘失法、恒住舍性；自常修学一切智、道相智、一切相智，亦劝他常修学一切智、道相智、一切相智；自常修学三十二大士相、八十随好，亦劝他常修学三十二大士相、八十随好；自常发起预流果智乃至独觉菩提智，而不住预流果乃至独觉菩提，亦劝他常发起预流果智乃至独觉菩提智，或令住预流果乃至独觉菩提；自常发起诸菩萨摩訶萨行，亦劝他常发起诸菩萨摩訶萨行；自常发起诸佛无上正等菩提道，亦劝他常发起诸佛无上正等菩提道。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧自修善业常不懈废，教诫教授诸有情类令修善业常不懈废。

“善现，是名诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧。由此方便善巧力故，安立有情令住实际，而能不坏实际之相，疾证无上正等菩提。”

尔时，善现复白佛言：“若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法，云何菩萨摩訶萨为诸有情求疾证得一切智智？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法。善现当知，若一切法本性不空，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应安住本性空理，求疾证得一切智智，为饶益有情说本性空法；以一切法皆本性空，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住一切法本性空理，求疾证得一切智智，为饶益有情说本性空法。

“何等诸法本性皆空，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知本性空已，住本性空为他说法？善现当知，色乃至识皆本性空，眼处乃至意处皆本性空，色处乃至法处皆本性空，眼界乃至意界皆本性空，色界乃至法界皆本性空，眼识界乃至意识界皆本性空，眼触乃至意触皆本性空，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆本性空，地界乃至识界皆本性空，因缘乃至增上缘皆本性空，从缘所生诸法皆本性空，无明乃至老死皆本性空，布施乃至般若波罗蜜多皆本性空，内空乃至无性自性空皆本性空，真如乃至不思議界皆本性空，苦、集、灭、道圣谛皆本性空，四静虑、四无量、四无色定皆本性空，四念住乃至八圣道支皆本性空，空、无相、无愿解脱门皆本性空，八解脱乃至十遍处皆本性空，净观地乃至如来地皆本性空，极喜地乃至法云地皆本性空，陀罗尼门、三摩地门皆本性空，五眼、六神

通皆本性空，如来十力乃至十八不共法皆本性空，大慈、大悲、大喜、大舍皆本性空，无忘失法、恒住舍性皆本性空，一切智、道相智、一切相智皆本性空，三十二大士相、八十随好皆本性空，预流果乃至独觉菩提皆本性空，一切菩萨摩訶萨行皆本性空，诸佛无上正等菩提皆本性空，永断一切烦恼所知习气相续皆本性空，一切智智皆本性空。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知色等五蕴广说乃至一切智智本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

“复次，善现，若内空性本性不空，乃至无性自性空性本性不空，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应为诸有情说一切法本性皆空，若作是说便为坏本性空。然本性空理不可坏，非常非断。所以者何？本性空理无方无处，无所从来亦无所去。如是空理亦名法住，此中无法、无聚无散、无减无增、无生无灭、无染无净，是一切法本所住性。诸菩萨摩訶萨安住其中，求疾证得一切智智，不见有法有所求证，不见有法无所求证，以一切法都无所住故名法住。诸菩萨摩訶萨安住此中，行深般若波罗蜜多，见一切法本性空已，定于无上正等菩提得不退转。所以者何？是菩萨摩訶萨不见有法能为障碍，见一切法无障碍故，便于无上正等菩提不生疑惑故不退转。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨住一切法本性空中，观本性空都无所得，谓我、有情广说乃至知者、见者及彼施設皆不可得，色乃至识及彼施設亦不可得，眼处乃至意处及彼施設亦不可得，色处乃至法处及彼施設亦不可得，眼界乃至意界及彼施設亦不可得，色界乃至法界及彼施設亦不可得，眼识界乃至意识界及彼施設亦不可得，眼触乃至意触及彼施設亦不可得，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受及彼施設亦不可得，地界乃至识界及彼施設亦不可得，因缘乃至增上缘及彼施設亦不可得，从缘所生诸法及彼施設亦不可得，无明乃至老死及彼施設亦不可得，布施乃至般若波罗蜜多及彼施設亦不可得，内空乃至无性自性空及彼施設亦不可得，真如乃至不思議界及彼施設亦不可得，苦、集、灭、道圣谛及彼施設亦不可得，四念住乃至八圣道支及彼施設亦不可得，四静虑、四无量、四无色定及彼施設亦不可得，空、无相、无愿解脱门及彼施設亦不可得，八解脱乃至十遍处及彼施設亦不可得，净观地乃至如来地及彼施設亦不可得，极喜地乃至法云地及彼施設亦不可得，陀罗尼门、三摩地门及彼施設亦不可得，五眼、六神通及彼施設亦不可得，如来十力乃至十八不共法及彼施設亦不可得，大慈、大悲、大喜、大舍及彼施設亦不可得，无忘失法、恒住舍性及彼施設亦不可得，一切智、道相智、一切相智及彼施設亦不可得，预流果乃至独觉菩提及彼施設亦不可得，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提及彼施設亦不可得，有漏、无漏法及彼施設亦不可得，世间、出世间法及彼施設亦不可得，有为、无为法及彼施設亦不可得，三十二大士相、八十随好及彼施設亦不可得。

“善现当知，如有如来、应、正等觉化作四众，谓苾刍、苾刍

尼、邬波索迦、邬波斯迦。假使化佛或经一劫或一劫余，为化四众宣说正法。于意云何？如是化众，颇有能得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或得无上正等菩提不退记不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？是诸化众都无实事，非无实法可有得果、不退转记。”

佛告善现：“诸法亦尔，皆本性空都无实事，于中何等菩萨摩诃萨为何等有情说何等法，可令证得或预流果乃至或得不退转记？”

“善现当知，诸菩萨摩诃萨虽为有情宣说空法，而诸有情实不可得；哀愍彼堕颠倒法故，拨济令住无颠倒法。无颠倒者谓无分别，无分别者无颠倒故；若有分别则有颠倒，彼等流故。善现当知，颠倒即是无颠倒法，无颠倒中无我、有情广说乃至知者、见者，亦无色蕴乃至识蕴，乃至亦无三十二相、八十随好。

“善现当知，此无所有即本性空。诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，安住此中，见诸有情堕颠倒想，方便善巧令得解脱，谓令解脱无我、我想广说乃至无知见者、知见者想，亦令解脱无色、色想广说乃至无八十随好、八十随好想，亦令解脱五取蕴等诸有漏法，亦令解脱四念住等诸无漏法。所以者何？四念住等诸无漏法非如胜义，无生、无灭、无相、无为、无戏论、无分别，是故亦应解脱彼法。真胜义者即本性空，此本性空即是诸佛所证无上正等菩提。

“善现当知，此中无我乃至见者可得，亦无色蕴乃至识蕴可得，亦无眼处乃至意处可得，亦无色处乃至法处可得，亦无眼界乃至意识界可得，亦无色界乃至法界可得，亦无眼识界乃至意识界可得，亦无眼触乃至意触可得，亦无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受可得，亦无地界乃至识界可得，亦无因缘乃至增上缘可得，亦无从缘所生诸法可得，亦无无明乃至老死可得，亦无布施乃至般若波罗蜜多可得，亦无内空乃至无性自性空可得，亦无真如乃至不思議界可得，亦无苦、集、灭、道圣谛可得，亦无四念住乃至八圣道支可得，亦无四静虑、四无量、四无色定可得，亦无空、无相、无愿解脱门可得，亦无八解脱乃至十遍处可得，亦无净观地乃至如来地可得，亦无极喜地乃至法云地可得，亦无陀罗尼门、三摩地门可得，亦无五眼、六神通可得，亦无如来十力乃至十八不共法可得，亦无大慈、大悲、大喜、大舍可得，亦无无忘失法、恒住舍性可得，亦无一切智、道相智、一切相智可得，亦无预流果乃至独觉菩提可得，亦无菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提可得，亦无三十二大士相、八十随好可得。

“善现当知，诸菩萨摩诃萨不为无上正等菩提道故，求趣无上正等菩提，唯为诸法本性空故，求趣无上正等菩提。是本性空前、中、后际常本性空，未尝不空。诸菩萨摩诃萨住本性空波罗蜜多，为欲解脱诸有情类，执有情想及法想故行道相智。是菩萨摩诃萨行道相智时即行一切道，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若如来道。

“善现当知，是菩萨摩诃萨于一切道得圆满已，成熟有情、严净

佛土，留诸寿行，趣证无上正等菩提，既证无上正等菩提，能令佛眼常不断坏。何谓佛眼？谓本性空。过去、未来、现在诸佛住十方界，为诸有情宣说正法，无不皆用此本性空而为佛眼。

“善现当知，必无诸佛离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要闻佛说本性空义，乃入圣道得圣道果，离本性空无别方便。

“是故，善现，诸菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，应正安住本性空理，修行六种波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行。若正安住本性空理，修行六种波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行，终不退失一切智智，常能饶益一切有情。”

具寿善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨甚奇希有，虽行一切法本性皆空，而于本性空尝无失坏，谓不执色、受、想、行、识异本性空，乃至不执诸佛无上正等菩提异本性空。世尊，色即是本性空，本性空即是色，乃至诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨甚奇希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空尝无失坏。

“善现当知，色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色，乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。

“善现当知，若色异本性空，本性空异色，色非本性空，本性空非色，乃至诸佛无上正等菩提异本性空，本性空异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提非本性空，本性空非诸佛无上正等菩提者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应观一切法皆本性空，亦不应能证得一切智智。

“善现当知，以色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色，乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提故，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切法皆本性空，而能证得一切智智。所以者何？离本性空无有一法是实、是常、可坏、可断，本性空中亦无一法是实、是常、可坏、可断。但诸愚夫迷谬颠倒起别异想，谓分别色异本性空，乃至分别诸佛无上正等菩提异本性空。是诸愚夫分别诸法与本性空有差别故，不如实知色，不如实知受、想、行、识；由不知故便执著色，执著受、想、行、识；由执著故便于色计我、我所，于受、想、行、识计我、我所；由妄计故著内外物，受后身色、受、想、行、识，由此不能解脱诸趣生老病死忧愁苦恼，往来三有轮转无穷。

“由此因缘，诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，行深般若波罗蜜多，不执受色，亦不坏色若空若不空，乃至不执受诸佛无上正等菩

提，亦不坏诸佛无上正等菩提若空若不空。所以者何？色不坏空，空不坏色，谓此是色，此是空，乃至诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提，谓此是诸佛无上正等菩提，此是空。譬如虚空不坏虚空，内虚空界不坏外虚空界，外虚空界不坏内虚空界；如是，善现，色不坏空，空不坏色，乃至诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提。所以者何？如是诸法俱无自性，不可分别谓此是空，此是不空，以一切法皆本性空，本性空中无差别故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百三十四

第三分施等品第二十九之三

尔时，善现复白佛言：“若一切法皆本性空，本性空中都无差别，诸菩萨摩訶萨为何所住发趣无上正等菩提，作是愿言‘我当趣证广大无上正等菩提，转妙法轮度有情众’？世尊，无上正等菩提广大甚深，无二行相、非二行相而能证得，诸菩萨摩訶萨云何能证所求无上正等菩提？唯愿如来哀愍为说！”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸佛无上正等菩提广大甚深，无二行相、非二行相而能证得。所以者何？菩提无二亦无分别，若于菩提行于二相、有分别者，必不能证广大无上正等菩提。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨不于菩提行于二相，亦不分别，都无所住，发趣无上正等菩提。诸菩萨摩訶萨于诸法中不行二相，亦不分别，都无所行，便能趣证广大无上正等菩提。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，非行二相而能证得。诸菩萨摩訶萨所有菩提都无行处，谓不行色、受、想、行、识，不行眼处乃至意处，不行色处乃至法处，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼识界乃至意识界，不行眼触乃至意触，不行眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不行地界乃至识界，不行因缘乃至增上缘，不行从缘所生诸法，不行无明乃至老死，不行布施乃至般若波罗蜜多，不行内空乃至无性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、灭、道圣谛，不行四念住乃至八圣道支，不行四静虑、四无量、四无色定，不行空、无相、无愿解脱门，不行八解脱乃至十遍处，不行净观地乃至如来地，不行极喜地乃至法云地，不行陀罗尼门、三摩地门，不行五眼、六神通，不行如来十力乃至十八不共法，不行大慈、大悲、大喜、大舍，不行三十二大士相、八十随好，不行无忘失法、恒住舍性，不行一切智、道相智、一切相智，不行预流果乃至独觉菩提，不行菩萨摩訶萨行，不行无上正等菩提。所以者何？诸菩萨摩訶萨所有菩提，不缘名声执我、我所，谓彼菩提不作是念：‘我行于色、受、想、行、识乃至无上正等菩提。’

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行、非舍故行，

于一切法无所分别。”

具寿善现便白佛言：“若菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行、非舍故行，于一切法无所分别，诸菩萨摩訶萨所有菩提当行何处？”

佛告善现：“于意云何？诸佛化身所有菩提当行何处？为取故行？为舍故行？”

善现对曰：“不也，世尊。诸佛化身，实无所有，云何可说所有菩提于是处行若取、若舍？”

佛告善现：“于意云何？诸阿罗汉梦中菩提当行何处？为取故行？为舍故行？”

善现对曰：“不也，世尊。诸阿罗汉烦恼永尽，昏沉、睡眠、盖缠俱灭，毕竟无梦，云何当有梦中菩提于是处行若取、若舍？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有菩提亦复如是，非取故行，非舍故行，都无行处，达一切法本性空故。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有菩提非取故行，非舍故行，都无行处，谓不行色、受、想、行、识，广说乃至不行无上正等菩提，亦复不行一切智智，将无菩萨摩訶萨众，不行十地，不行布施乃至般若波罗蜜多，不行四念住乃至八圣道支，不行十六空，不行静虑、等持、等至，乃至不行如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，不行大慈、大悲、大喜、大舍，广说乃至八十随好及余无量无边佛法，不住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土，而能证得一切智智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨众为欲饶益诸有情故，要行十地及行布施波罗蜜多，广说乃至要住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土，乃能证得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨所有菩提若无行处，将无菩萨摩訶萨众为欲饶益诸有情故，不住十地久修令满，不住布施乃至般若波罗蜜多久修令满，广说乃至不住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土久修令满，而能证得一切智智？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨众为欲饶益诸有情故，要住十地久修令满，要住布施乃至般若波罗蜜多久修令满，广说乃至要住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土久修令满，乃能证得一切智智。善现当知，若菩萨摩訶萨修诸善根未总圆满，终不能得一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应住色本性空，应住受、想、行、识本性空，广说乃至应住菩萨摩訶萨行本性空，应住无上正等菩提本性空，应住一切法本性空，应住一切有情本性空，修行十地令得圆满，修行布施乃至般若波罗蜜多令得圆满，广说乃至修行菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土令圆满已，便得无上正等菩提。

“善现当知，是一切法本性空理及诸有情本性空理，最极寂静，无有少法能增能减、能生能灭、能断能常、能染能净、能得果能现观。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨依世俗故，说修般若波罗蜜多，如实现了知本性空已，证得无上正等菩提，不依胜义。所以者何？胜义谛中无色可得，亦无受、想、行、识可得，广说乃至无诸菩萨摩訶萨行可得，亦无无上正等菩提可得，无行菩萨摩訶萨行者可得，亦无证得诸佛无上正等菩提者可得。善现当知，如是诸法及诸有情，皆依世俗言说施設，不依胜义。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，从初发心虽极猛利为诸有情行菩提行，而于此心都无所得，于诸有情亦无所得，于大菩提亦无所得，于佛、菩萨亦无所得，以一切法、一切有情皆本性空、不可得故。”

尔时，善现便白佛言：“若一切法都无所有，皆本性空、无所得者，云何菩萨摩訶萨行菩提行？云何能得无上菩提？”

佛告善现：“于意云何？汝于先时，依止断界、断身见等诸烦恼结得无漏根，住无间定，证预流果，次一来果、次不还果、后阿罗汉果。汝于彼时，颇见有梦若心、若道、若诸道果有可得不可得？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“若汝彼时都无所得，云何言得阿罗汉果？”

善现答言：“依世俗说，不依胜义。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。诸菩萨摩訶萨亦复如是，依世俗说行菩提行得大菩提，不依胜义。

“善现当知，依世俗故施設有色、受、想、行、识，广说乃至依世俗故施設菩萨摩訶萨行，施設无上正等菩提，依世俗故施設有情、菩萨、诸佛，不依胜义。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨不见有法能于无上正等菩提有增有减、有益有损，以一切法本性空故。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨于一切法，观本性空尚不可得，况初发心而有可得？最初发心尚不可得，况修初地乃至十地布施等六波罗蜜多、三十七种菩提分法、三解脱门乃至无量无边佛法而有可得？若有可得，定无是处。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，行菩提行证大菩提，度有情众常无间断。”

尔时，善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨虽勤精进修习布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五

眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行三十二大士相、八十随好，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩萨摩訶萨行，修行无上正等菩提。若菩提道修未圆满，不能证得无上菩提，云何菩萨摩訶萨修菩提道令得圆满，能证无上正等菩提？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，由此方便善巧力故，修行布施波罗蜜多时，不得布施，不得施者，不得受者，不得所为，亦不远离如是诸法而行布施波罗蜜多，是菩萨摩訶萨如是施时，则能圆满修菩提道速得成就。如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，修菩提道令得圆满，能证无上正等菩提。于净戒等波罗蜜多，乃至菩萨摩訶萨行，及佛无上正等菩提，随其所应广说亦尔。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，勇猛正勤修菩提道？”

佛告舍利子：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，不和合色乃至识，不散色乃至识；不散眼处乃至意处，不散眼处乃至意处；不散色处乃至法处，不散色处乃至法处；不散眼界乃至眼界，不散眼界乃至眼界；不散色界乃至法界，不散色界乃至法界；不散眼识界乃至意识界，不散眼识界乃至意识界；不散眼触乃至意触，不散眼触乃至意触；不散眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不散眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受；不散地界乃至识界，不散地界乃至识界；不散因缘乃至增上缘，不散因缘乃至增上缘；不散从缘所生诸法，不散从缘所生诸法；不散无明乃至老死，不散无明乃至老死；不散布施乃至般若波罗蜜多，不散布施乃至般若波罗蜜多；不散内空乃至无性自性空，不散内空乃至无性自性空；不散真如乃至不思議界，不散真如乃至不思議界；不散苦、集、灭、道圣谛，不散苦、集、灭、道圣谛；不散四念住乃至八圣道支，不散四念住乃至八圣道支；不散四静虑、四无量、四无色定，不散四静虑、四无量、四无色定；不散空、无相、无愿解脱门，不散空、无相、无愿解脱门；不散八解脱乃至十遍处，不散八解脱乃至十遍处；不散净观地乃至如来地，不散净观地乃至如来地；不散极喜地乃至法云地，不散极喜地乃至法云地；不散陀罗尼门、三摩地门，不散陀罗尼门、三摩地门；不散五眼、六神通，不散五眼、六神通；不散如来十力乃至十八不共法，不散如来十力乃至十八不共法；不散大慈、大悲、大喜、大舍，不散大慈、大悲、大喜、大舍；不散三十二大士相、八十随好，不散三十二大士相、八十随好；不散无忘失法、恒住舍性，不散无忘失法、恒住舍性；不散一切智、道相智、一切相智，不散一切智、道相

智、一切相智；不和合预流果乃至独觉菩提，不散预流果乃至独觉菩提；不和合一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，不散一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。何以故？如是诸法皆无自性，可令和合及离散故。

“如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，勇猛正勤修菩提道。”

时，舍利子复白佛言：“若一切法都无自性可令和合及离散者，云何菩萨摩訶萨引发般若波罗蜜多于中修学？若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。”

佛告舍利子：“如是，如是，如汝所说，若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。舍利子，若菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，要学般若波罗蜜多乃能证得。舍利子，诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，要有方便善巧乃能证得，非无方便善巧而能证得。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若见有法自性可得则应可取，不见有法自性可得当何所取？所谓不取此是般若波罗蜜多，此是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，此是色蕴乃至识蕴，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是从缘所生诸法，此是无明乃至老死，此是内空乃至无性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、灭、道圣谛，此是四念住乃至八圣道支，此是四静虑、四无量、四无色定，此是空、无相、无愿解脱门，此是八解脱乃至十遍处，此是净观地乃至如来地，此是极喜地乃至法云地，此是陀罗尼门、三摩地门，此是五眼、六神通，此是如来十力乃至十八不共法，此是大慈、大悲、大喜、大舍，此是三十二大士相、八十随好，此是无忘失法、恒住舍性，此是一切智、道相智、一切相智，此是预流果乃至独觉菩提，此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提，此是异生，此是声闻，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如实了知一切法性皆不可取，所谓般若乃至布施波罗蜜多皆不可取，色蕴乃至识蕴皆不可取，眼处乃至意处皆不可取，色处乃至法处皆不可取，眼界乃至意界皆不可取，色界乃至法界皆不可取，眼识界乃至意识界皆不可取，眼触乃至意触皆不可取，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆不可取，地界乃至识界皆不可取，因缘乃至增上缘皆不可取，从缘所生诸法皆不可取，无明乃至老死皆不可取，四念住乃至八圣道支皆不可取，内空乃至无性自性空皆不可取，真如乃至不思議界皆不可取，苦、集、灭、道圣谛皆不可取，四静虑、四无量、四无色定皆不可

取，空、无相、无愿解脱门皆不可取，八解脱乃至十遍处皆不可取，净观地乃至如来地皆不可取，极喜地乃至法云地皆不可取，陀罗尼门、三摩地门皆不可取，五眼、六神通皆不可取，如来十力乃至十八不共法皆不可取，大慈、大悲、大喜、大舍皆不可取，三十二大士相、八十随好皆不可取，无忘失法、恒住舍性皆不可取，一切智、道相智、一切相智皆不可取，预流果乃至独觉菩提皆不可取，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提皆不可取，一切异生、声闻、独觉、菩萨、如来皆不可取。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如实了知一切法性不可取故，于一切法得无障碍。舍利子，此不可取波罗蜜多即是无障波罗蜜多，如是无障波罗蜜多即是般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨应于中学。舍利子，若菩萨摩訶萨能于中学，于一切法都无所得，尚不得学，况得无上正等菩提？况得般若波罗蜜多？况得异生、声闻、独觉、菩萨、佛法？何以故？舍利子，无有少法实有自性。于无自性一切法中，何等是异生法？何等是预流乃至诸佛法？舍利子，如是诸法既不可得，依何等法可施设有补特伽罗？补特伽罗既不可得，云何可说此是异生、此是预流乃至如来、应、正等觉？”

时，舍利子便白佛言：“若一切法都无自性、皆非实有，依何等事而可了知此是异生，此是异生法？广说乃至此是如来、应、正等觉，此是如来、应、正等觉法？”

佛告舍利子：“于汝意云何？为实有色，或曾、或当如诸愚夫异生执不？为实有受、想、行、识，或曾、或当如诸愚夫异生执不？广说乃至为实有诸佛无上正等菩提，或曾、或当如诸愚夫异生执不？为实有异生乃至如来、应、正等觉，或曾、或当如诸愚夫异生执不？”

舍利子曰：“不也，世尊。但由颠倒愚夫异生有如是执。”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，虽观诸法都无自性、皆非实有，而依世俗发趣无上正等菩提，为诸有情方便宣说，令得正解离诸颠倒。”

时，舍利子复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，由此方便善巧力故，虽观诸法都无自性、皆非实有，而依世俗发趣无上正等菩提，为诸有情方便宣说，令得正解离诸颠倒？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，谓都不见少有实法可于中住，由于中住而有挂碍，由挂碍故而有退没，由退没故心便羸劣，心羸劣故便生懈怠。

“舍利子，以一切法都无实事，无我、我所，皆用无性而为自性，本性空寂，自相空寂。唯有一切愚夫异生迷谬颠倒，执著色蕴乃至识蕴，执著眼处乃至意处，执著色处乃至法处，执著眼界乃至意界，执著色界乃至法界，执著眼识界乃至意识界，执著眼触乃至意

触，执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，执著地界乃至识界，执著因缘乃至增上缘，执著从缘所生诸法，执著无明乃至老死，执著布施乃至般若波罗蜜多，执著内空乃至无性自性空，执著真如乃至不思議界，执著苦、集、灭、道圣谛，执著四念住乃至八圣道支，执著四静虑、四无量、四无色定，执著空、无相、无愿解脱门，执著八解脱乃至十遍处，执著净观地乃至如来地，执著极喜地乃至法云地，执著陀罗尼门、三摩地门，执著五眼、六神通，执著如来十力乃至十八不共法，执著大慈、大悲、大喜、大舍，执著三十二大士相、八十随好，执著无忘失法、恒住舍性，执著一切智、道相智、一切相智，执著预流果乃至独觉菩提，执著菩萨摩訶萨行，执著无上正等菩提，执著异生乃至如来、应、正等觉。

“由此因缘，诸菩萨摩訶萨观一切法都无实事，无我、我所，皆用无性而为自性，本性空寂，自相空寂，行深般若波罗蜜多，自立如幻师为有情说法：诸慳贪者为说布施，诸犯戒者为说净戒，诸瞋忿者为说安忍，诸懈怠者为说精进，诸散乱者为说静虑，诸恶慧者为说般若。是菩萨摩訶萨安立有情令住布施乃至般若波罗蜜多已，复为宣说能出生死殊胜圣法，令诸有情依之修学，或得预流果，或得一来果，或得不还果，或得阿罗汉果，或得独觉菩提，或入菩萨摩訶萨位，或住无上正等菩提。”

时，舍利子复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何名有所得者？谓诸有情实无所有，而令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，复为宣说能出生死殊胜圣法，或令得预流果，乃至或令证得无上正等菩提。”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸有情非有所得。所以者何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见有情少实可得，唯有世俗假说有情。舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住二谛，为诸有情宣说正法。何等为二？一者、世俗；二者、胜义。舍利子，虽二谛中有情施設俱不可得，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，为诸有情宣说法要，令诸有情闻正法已，于现法中尚不得我，何况当得所求圣果？如是，舍利子，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，虽为有情宣说法要，令修正行得所证果，而心于彼都无所得，了知诸法不可得故。”

时，舍利子便白佛言：“此诸菩萨摩訶萨是真菩萨摩訶萨，虽于诸法不得一性，不得异性，不得总性，不得别性，而著如是大功德铠。由著如是大功德铠，不生欲界，不生色界，不生无色界，不见有为界，不见无为界。虽化有情令出三界，而于有情都无所得，亦复不得有情施設。有情施設不可得故无缚无解，无缚解故无染无净，无染净故诸趣差别不可了知，诸趣差别不可了知故无业无烦恼，无业烦恼

故亦无异熟果。既无异熟果，如何得有我及有情流转诸趣生三界等种种差别？”

佛告舍利子：“如是，如是，如汝所说。舍利子，若有情类先有后无，菩萨、如来应有过失，先无后有理亦不然，诸趣轮回有无亦尔。是故，舍利子，若如来出世、若不出世，法性常住真如、法界、不虚妄性终无改易。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、实际犹如虚空，此中尚无我等可得，况有色等诸法可得？既无色等诸法可得，如何当有诸趣轮回？诸趣轮回既不可得，如何当有成熟有情令其解脱？但依世俗假说为有。

“舍利子，以如是法自性皆空。诸菩萨摩訶萨从过去佛如实闻已，为脱有情颠倒执著，求趣无上正等菩提，于求趣时不作是念：‘我于此法已得当得，令彼有情已度当度所执著处生死众苦。’

“舍利子，是菩萨摩訶萨为脱有情颠倒执著，被功德铠大誓庄严，勇猛正勤无所恋著，不退无上正等菩提，恒于菩提不生疑惑，谓：‘我当得、不当得耶？’但正念言：‘我定当得所求无上正等菩提，作诸有情真实饶益，谓令解脱迷谬颠倒诸趣轮回受生死苦。’舍利子，是菩萨摩訶萨虽脱有情迷谬颠倒诸趣生死而无所求，唯依世俗说有是事。

“舍利子，如巧幻师或彼弟子，依常幻术化作无量百千俱胝那由其他多众，复化种种上妙饮食施幻有情皆令饱满，作此事已欢喜唱言：‘我已获得广大福聚。’于意云何？此巧幻师或彼弟子，实使有情得饱满不？”

舍利子曰：“不也，世尊。”

佛告舍利子：“菩萨摩訶萨亦复如是，从初发心，为欲度脱诸有情故，修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行极喜地乃至法云地，修行陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行三十二大士相、八十随好，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，圆满菩萨大菩提道，成熟有情、严净佛土。

“舍利子，诸菩萨摩訶萨虽作此事，而于有情及一切法都无所求，不作是念：‘我以此法调伏如是诸有情类，令其远离颠倒执著，不复往来受生死苦。’”

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，何谓菩萨大菩提道？诸菩萨摩訶萨修行此道方便善巧，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心，所行布施乃至般若波罗蜜

多，广说乃至所行一切智、道相智、一切相智及余无量无边佛法，皆是菩萨大菩提道。诸菩萨摩訶萨修行此道，方便善巧成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提，而无有情、佛土等想。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，方便善巧成熟有情？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时方便善巧，自行布施亦劝他行布施，殷勤教诫教授彼言：‘诸善男子，莫著布施，若著布施当更受身，若更受身，由斯展转当受无量无边大苦。诸善男子，胜义谛中都无布施，亦无施者、受者、施物及诸施果，如是诸法本性皆空，本性空中无法可取，诸法空性亦不可取。’如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，虽于有情自能行施亦劝他施，而于布施、施者、受者、施物、施果都无所得，如是布施波罗蜜多名无所得波罗蜜多。善现当知，是菩萨摩訶萨于此诸法无所得时，方便善巧能化有情住预流果，广说乃至或趣无上正等菩提。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，成熟有情令得利乐。

“善现当知，是菩萨摩訶萨自行布施，亦劝他行布施，恒正称扬行布施法，欢喜赞叹行布施者。是菩萨摩訶萨修行如是大布施已，或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族丰饶财宝，或作小王于小国土富贵自在，或作大王于大国土富贵自在，或作轮王于四洲界富贵自在。

“是菩萨摩訶萨生如是等诸尊贵处，以四摄事摄诸有情，先教有情安住布施，由是渐次令住净戒、安忍、精进、静虑、般若，复令安住四静虑、四无量、四无色定，复令安住三十七种菩提分法，复令安住三解脱门。是菩萨摩訶萨令诸有情住如是等诸善法已，或令趣入正性离生，得预流果乃至令得阿罗汉果，或令趣入正性离生，渐次证得独觉菩提，或令趣入正性离生，渐次修学诸菩萨地，速证无上正等菩提。复告彼言：‘诸善男子，当发大愿速趣无上正等菩提，作诸有情胜饶益事。诸有情类虚妄分别所执诸法皆无自性，但由颠倒妄执为有，是故汝等当勤精进，自断颠倒亦劝他断，自脱生死亦令他脱，自得利亦令他得。’

大般若波罗蜜多经卷第五百三十五

第三分施等品第二十九之四

“善现当知，诸菩萨摩訶萨常应如是修行布施波罗蜜多，由此布施波罗蜜多，从初发心乃至究竟，不堕恶趣贫贱边鄙，为欲利乐诸有情故，多生人趣作转轮王富贵自在多所饶益。所以者何？随种威势感如是果，谓彼菩萨作转轮王，见乞者来便作是念：‘我为何事流转生死作转轮王？岂我不为利乐有情，住生死中受斯胜果不为余事？’作是念

已，告乞者言：‘随汝所须种种财宝吾皆当施，汝取物时如取己物莫作他想。所以者何？我为汝等得安乐故，而受此身积集财物，故此财物是汝等有，随汝自取，若自受用、若转施他勿生疑难。’是菩萨摩訶萨如是怜愍诸有情时，无缘大悲速得圆满。由此大悲速圆满故，虽恒利乐无量有情，而于有情都无所得，亦复不得所感胜果。能如实知：‘但由世俗言说，施設利乐种种诸有情事。’又如实知：‘所施設事皆如响像，虽现似有而无真实。’由此于法都无所取。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨常应如是修行布施波罗蜜多，谓于有情无所顾恋，乃至能施自身骨肉，况不能舍诸外资具？谓诸资具摄受有情，令速解脱生老病死。”

具寿善现便白佛言：“何等资具摄受有情，令速解脱生老病死？”

佛告善现：“谓修布施乃至般若波罗蜜多所有资具，若住内空乃至无性自性空所有资具，若住真如乃至不思議界所有资具，若住苦、集、灭、道圣谛所有资具，若修四念住乃至八圣道支所有资具，若修四静虑、四无量、四无色定所有资具，若修空、无相、无愿解脱门所有资具，若修八解脱乃至十遍处所有资具，若修净观地乃至如来地所有资具，若修极喜地乃至法云地所有资具，若修一切陀罗尼门、三摩地门所有资具，若修五眼、六神通所有资具，若修如来十力乃至十八不共法所有资具，若修大慈、大悲、大喜、大舍所有资具，若修无忘失法、恒住舍性所有资具，若修一切智、道相智、一切相智所有资具，若得预流果乃至独觉菩提所有资具，若行菩萨摩訶萨行所有资具，若证无上正等菩提所有资具。善现当知，诸如是等善法资具，摄受有情令速解脱生老病死。诸菩萨摩訶萨常以如是种种资具，方便善巧摄受有情，令速解脱生死众苦。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施波罗蜜多，劝诸有情行布施已，若见有情毁破净戒，深生怜愍而告之言：‘汝等皆应受持净戒，我当施汝种种资财，令汝长夜无所匮乏。汝等由乏诸资生具，毁破净戒作诸恶业，我当随汝所乏资具，皆相给施令无所乏。汝等安住净戒律仪，渐次当能作苦边际，依三乘法随其所应，出生死苦得涅槃乐。’

“善现当知，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自受持净戒，亦劝他受持净戒，恒正称扬受持净戒法，欢喜赞叹受持净戒者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，劝诸有情安住净戒，脱生死苦得涅槃乐。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情更相忿恚，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘更相忿恚？汝等若为有所匮乏展转相于造诸恶者，应从我索莫生疑难，随汝所须皆当施与。汝等不应更相忿恚，应修安忍共起慈心。’善现当知，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修安忍已，欲令坚固复告之言：‘忿恚因缘都无定实，皆从虚妄分别所起，以一切法本性空故。汝等何缘于无实法妄生

忿恚更相毁损？汝等莫因虚妄分别更相忿恚造诸恶业，当堕地狱、傍生、鬼界及余恶处受诸重苦，其苦楚毒刚强猛利，切害身心最极难忍。汝等莫执非实有事妄相忿恚作诸罪业，由斯罪业，下劣人身尚难可得，况生天趣或生人中，值佛闻法、深信受、如说修行？汝等当知人身难得，佛出难遇，生信复难，闻法受持复难。于是汝等今者既具斯事，勿由忿恚而失好时，若失此时则难救疗。是故汝等于诸有情，莫生忿恚当修安忍。’

“善现当知，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行安忍，亦劝他行安忍，恒正称扬行安忍法，欢喜赞叹行安忍者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修行安忍，诸有情类由此展转，渐依三乘而得出离。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情身心懈怠，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘不勤精进修诸善法而生懈怠？’彼作是言：‘我乏资具，于诸善法不获勤修。’菩萨告言：‘我能施汝所乏资具令汝充足，汝应勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若。’时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能发起身心精进修诸善法疾得圆满。彼由诸善得圆满故，渐次引生诸无漏法，因无漏法有得预流、一来、不还、阿罗汉果，或有获得独觉菩提，或入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨地，当证无上正等菩提。

“善现当知，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行精进，亦劝他行精进，恒正称扬行精进法，欢喜赞叹行精进者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，令诸有情远离懈怠，勤修诸善速得出离。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情身心散乱，深生怜愍而告之言：‘汝等何缘不修静虑，散乱失念生死轮回？’彼作是言：‘我乏资具故，于静虑不能修习。’菩萨告言：‘我能施汝所乏资具皆令充足，汝等从今不应复起虚妄分别，攀缘内外种种寻伺扰乱自心。’时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能伏断虚妄、分别、寻伺、欲恶，入初静虑，渐次复入第二、第三、第四静虑；依诸静虑，复能引发慈、悲、喜、舍四种梵住；静虑、无量、无量为所依止，复能渐入四无色定；静虑、无量、无色调心令柔软已，修四念住，展转乃至八圣道支，由此复能引空、无相、无愿等法皆令满足，随其所应得三乘果。

“善现当知，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修静虑，亦劝他修静虑，恒正称扬修静虑法，欢喜赞叹修静虑者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情远离散乱修诸静虑获大饶益。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情愚痴颠倒，深生怜愍而告之曰：‘汝等何缘不修般若，愚痴颠倒生死轮回？’彼作是言：‘我乏资具故，于般若不能修习。’菩萨告言：‘我能施

汝所乏资具令皆充足，汝可受之。先修布施、净戒、安忍、精进、静虑得圆满已，应审观察诸法实相修行般若波罗蜜多。谓于尔时，应审观察为有少法而可得不可得？谓我、有情广说乃至知者、见者为不可得不可得？色乃至识，眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼识界乃至意识界，眼触乃至意触，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，地界乃至识界，因缘乃至增上缘，从缘所生诸法，无明乃至老死，欲界、色界、无色界，布施乃至般若波罗蜜多，内空乃至无性自性空，真如乃至不思議界，苦、集、灭、道圣谛，四念住乃至八圣道支，四静虑、四无量、四无色定，空、无相、无愿解脱门，八解脱乃至十遍处，净观地乃至如来地，极喜地乃至法云地，陀罗尼门、三摩地门，五眼、六神通，如来十力乃至十八不共法，大慈、大悲、大喜、大舍，三十二大士相、八十随好，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智，预流果乃至独觉菩提，一切菩萨摩訶萨行，诸佛无上正等菩提，一一审查为不可得不可得？’

“彼诸有情既得资具无所匮乏，依菩萨语先修布施、净戒、安忍、精进、静虑得圆满已，复审观察诸法实相，修行般若波罗蜜多。审观察时如先所说，诸法实性皆不可得，不可得故无所执著，不执著故不见少法有生有灭、有染有净。彼于诸法无所得时，于一切处不生分别，谓不分别此是地狱、傍生、鬼界、若阿素洛、若人、若天，亦不分别持戒、破戒，亦不分别异生、圣者，亦不分别此是预流乃至此是菩萨、诸佛，亦不分别有为、无为。彼由如是无分别故，随其所应，渐次证得三乘圣果。

“善现当知，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修般若，亦劝他修般若，恒正称扬修般若法，欢喜赞叹修般若者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情勤修般若，令获殊胜毕竟安乐。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施乃至般若波罗蜜多，亦劝他行布施乃至般若波罗蜜多已，复见有情轮转诸趣受生死苦未得解脱，欲令解脱生死苦故，先以种种资具饶益，后以出世诸无漏法，方便善巧而摄受之。彼诸有情既得资具无所乏少，身心勇猛，能住内空乃至无性自性空，能住真如乃至不思議界，能住苦、集、灭、道圣谛，能修四念住乃至八圣道支，能修四静虑、四无量、四无色定，能修空、无相、无愿解脱门，能修八解脱乃至十遍处，能修净观地乃至如来地，能修极喜地乃至法云地，能修陀罗尼门、三摩地门，能修五眼、六神通，能修如来十力乃至十八不共法，能修大慈、大悲、大喜、大舍，能修无忘失法、恒住舍性，能修一切智、道相智、一切相智，能修诸余无边佛法。彼诸有情，由无漏法所摄受故，解脱生死得涅槃乐。

“善现当知，是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行种种胜无漏法，亦劝他行种种胜无漏法，恒正称扬行种种胜无漏法，欢喜赞叹行

种种胜无漏法者。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，以无漏法摄受有情，令脱生死得涅槃乐。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情无依无怙，受诸苦恼资具匮乏，深生怜愍而安慰言：‘我能为汝作所依怙，令汝解脱所受苦事。汝等所须衣服、饮食及余资具，皆随意索，我当随汝所索皆施，令汝长夜利益安乐。汝等受我所施物时，如取己物莫生他想。所以者何？我于长夜积集财物，但为汝等得饶益故。汝等今者以无难心，于此财物随意受取，受已先应自正受用修诸善业，后以此物施诸有情亦令修善，谓令修行布施、净戒、安忍、精进、静虑般若波罗蜜多，亦令安住内空乃至无性自性空，亦令安住真如乃至不思議界，亦令安住苦、集、灭、道圣谛，亦令修行三十七种菩提分法，亦令修行四静虑、四无量、四无色定，亦令修行三解脱门，亦令修行八解脱乃至十遍处，亦令修行净观地乃至如来地，亦令修行极喜地乃至法云地，亦令修行陀罗尼门、三摩地门，亦令修行五眼、六神通，亦令修行如来十力乃至十八不共法，亦令修行大慈、大悲、大喜、大舍，亦令修行无忘失法、恒住舍性，亦令修行一切智、道相智、一切相智，亦令修行诸余无量无边佛法。’

“善现当知，是菩萨摩訶萨如是教导诸有情已，随其所应，复令修习诸无漏法住预流果或一来果，乃至或住独觉菩提，或住无上正等菩提。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多及余菩萨大菩提道，方便善巧成熟有情？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时方便善巧，见诸有情资财匮乏、烦恼炽盛、不能修善，怜愍告言：‘汝等若为资财匮乏不能修善，我当施汝种种资财。汝等莫生烦恼恶业，应正修学布施等善。’是菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，如应摄受诸有情类，有慳贪者，令修布施，于身、命、财无所恋著；有破戒者，令修净戒，能正受行十善业道，住律仪戒不破不穿，无秽无杂亦无执取；有忿恚者令修安忍，毁辱加害心无变易；有懈怠者令修精进，修诸善法如救头燃；有散乱者令修静虑，心恒寂定离诸散动；有愚痴者令修妙慧；执著法者令观法空；于余功德有匮乏者，令勤精进修余功德。如是，善现，诸菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，成熟有情方便善巧，或令解脱诸恶趣苦，或令证得三乘涅槃。

“善现当知，有菩萨摩訶萨修行余四波罗蜜多及余菩萨大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，或令解脱诸恶趣苦，或令证得三乘涅槃，一如前布施广说。”

第三分佛国品第三十之一

尔时，善现作是念言：“云何菩萨摩訶萨道？诸菩萨摩訶萨安住其中，被功德铠利益安乐一切有情，速能证得一切智智？”

佛知其念告善现曰：“善现当知，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切相智及余无量无边佛法，皆是菩萨摩訶萨道。复次，善现，总一切法皆是菩萨摩訶萨道。

“复次，善现，于意云何？颇有少法，诸菩萨摩訶萨所不应学？诸菩萨摩訶萨不学此法，颇能证得一切智智？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“如是，如是，定无少法诸菩萨摩訶萨所不应学。诸菩萨摩訶萨不学此法，必不能得一切智智。所以者何？若菩萨摩訶萨于一切法不能遍知，不成如来、应、正等觉。”

具寿善现便白佛言：“若一切法自性皆空，云何菩萨摩訶萨众学一切法？将无世尊于无戏论而兴戏论，谓有诸法为此、是彼，由是、为是，此法是世间，此法是出世间，此法是有漏，此法是无漏，此法是有为，此法是无为；此是异生法，此是预流法，广说乃至此是菩萨法，此是诸佛法？”

佛告善现：“如是，如是，诸所有法自性皆空。若一切法自性不空，则诸菩萨摩訶萨应不能得一切智智；以一切法自性皆空，是故菩萨摩訶萨定能证得一切智智。又汝所言‘若一切法自性皆空，云何菩萨摩訶萨众学一切法？广说乃至此是菩萨、诸佛法？’者，善现当知，若诸有情知一切法自性皆空，则诸菩萨摩訶萨不应学一切法，亦不能得一切智智，为诸有情宣说开示；以诸有情不知诸法自性皆空，是故菩萨摩訶萨定应学一切法，亦能证得一切智智，为诸有情宣说开示。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨于菩萨道初修学时，应审观察：‘诸法自性皆不可得，唯有虚妄分别所作，我当审察诸法自性皆毕竟空，不应于中有所执著，谓不应执著色，亦不应执著受、想、行、识，广说乃至不应执著一切菩萨摩訶萨行，亦不应执著诸佛无上正等菩提。所以者何？以一切法自性皆空，空性不应执著空性，空中空性尚不可得，况有空性能执著空？’

“善现当知，诸菩萨摩訶萨如是观察一切法时，于诸法性虽不执著，而于诸法常勤修学曾无厌倦。是菩萨摩訶萨住此学中，观诸有情心行差别，谓审观察是诸有情心行何处，既观察已，如实了知彼心但行虚妄分别所执著处。尔时，菩萨便作是念：‘彼心既行虚妄分别所执著处，我令解脱定不为难。’是菩萨摩訶萨作此念已，安住般若波罗蜜多，方便善巧教授教诫诸有情言：‘汝等今者皆应远离虚妄分别所执著处，趣入正法修诸善行。’复作是言：‘汝等今者应行布施，当得资具无所乏少，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都无坚实可得。汝等今者应行净戒、安忍、精进、静虑、般若，当得种种功德具足，然莫

恃此而生憍逸。所以者何？此中都无坚实可得。广说乃至汝等今者应行预流果乃至无上正等菩提及余无量无边佛法，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都无坚实可得。’

“是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，教授教诫诸有情时，行菩萨道无所执著。所以者何？一切法性不应执著，若能执著、若所执著皆无自性，以一切法自性空故。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨如是修行菩萨道时，于一切法都无所住，以无所住而为方便，虽行布施乃至般若波罗蜜多，而于其中都无所住，广说乃至虽行菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提及余无量无边佛法，而于其中都无所住。所以者何？如是自性行者、行相一切皆空故，于其中都无所住。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨虽能得预流果，广说乃至独觉菩提，而于其中不欲证住。所以者何？有二缘故，云何为二？一者、彼果都无自性，能住、所住俱不可得；二者、于彼不生喜足。是故于中不欲证住，谓诸菩萨摩訶萨众恒作是念：‘我定应得预流果乃至独觉菩提，不应不得，然于其中不应证住。所以者何？我从初发无上正等菩提心来，于一切时更无余想，唯求无上正等菩提，然我定当证得无上正等菩提，岂于中间应住余果？’

“善现当知，是菩萨摩訶萨从初发心乃至趣入菩萨所得正性离生，曾无异想，但求无上正等菩提。善现当知，是菩萨摩訶萨从得初地展转乃至得第十地，曾无异想，但求无上正等菩提。善现当知，是菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于一切时心无散乱，诸有发起身、语、意业，无不皆与菩提心俱。善现当知，是菩萨摩訶萨住菩提心起菩提道，不为余事扰乱其心。”

具寿善现便白佛言：“若一切法毕竟不生，云何菩萨摩訶萨众起菩提道？”

佛告善现：“如是，如是，一切法皆不生，此复云何诸无所作、无所趣者，知一切法皆不生故。”

具寿善现复白佛言：“岂不诸佛出现世间、若不出世，诸法法性法尔常住？”

佛告善现：“如是，如是，然诸有情不能解了诸法法性法尔常住，轮回生死受诸苦恼。诸菩萨摩訶萨为饶益彼起菩提道，由菩提道令诸有情毕竟解脱生死众苦，证得常乐清凉涅槃。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨为用生道得菩提耶？”

佛言：“不尔。”

“世尊，为用不生道得菩提耶？”

佛言：“不尔。”

“世尊，为用生、不生道得菩提耶？”

佛言：“不尔。”

“世尊，为用非生、非不生道得菩提耶？”

佛言：“不尔。”

具寿善现便白佛言：“若尔，菩萨摩訶萨云何当得菩提耶？”

佛告善现：“菩提不由道、非道得。所以者何？菩提即道，道即菩提，是故不由道、非道得。”

具寿善现复白佛言：“若菩提即道，道即菩提者，岂不菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？若尔，世尊何缘复为诸菩萨说如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、三十二相、八十随好及余无量无边佛法令其修证？”

佛告善现：“于意云何？汝岂谓佛得菩提耶？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？佛即菩提，菩提即佛故，不应谓佛得菩提。”

佛告善现：“如是，如是，然汝所问‘岂不菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？’者，善现当知，诸菩萨摩訶萨修菩提道未得圆满，云何可说已得菩提？”

“善现当知，诸菩萨摩訶萨若已圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切相智及余无量无边佛法，从此无间用一刹那金刚喻定相应般若，永断一切烦恼、所知二障粗重习气相续，证得无上正等菩提，乃至如来、应、正等觉，于一切法得大自在。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨严净佛土？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，常自清净身、语、意业三种粗重，亦清净他身、语、意业三种粗重，便能严净所居佛土。”

具寿善现便白佛言：“何谓菩萨摩訶萨身、语、意业三种粗重？”

佛告善现：“若害生命、若不与取、若欲邪行，此三不善是名菩萨身业粗重；若虚诳语、若离间语、若粗恶语、若杂秽语，此四不善是名菩萨语业粗重；若贪欲、若瞋恚、若邪见，此三不善是名菩萨意业粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨所有悭贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、恶慧之心，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴皆不清净，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，广说乃至一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨贪著预流果乃至独觉菩提，亦名粗重。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨起色蕴想乃至识蕴想，亦名粗重；

广说乃至起一切菩萨摩訶萨行想及诸佛无上正等菩提想，亦名粗重；起异生想、声闻想、独觉想、菩萨想、如来想，亦名粗重；起地狱想、傍生想、鬼界想、人想、天想、男想、女想，亦名粗重；起欲界想、色界想、无色界想，亦名粗重；起善想、非善想、有漏想、无漏想、世间想、出世间想、有为想、无为想，亦名粗重。

“善现当知，诸如是等无量无边执著诸法，及诸有情虚妄分别，并所发起身、语、意业，及彼种类不堪任性，皆名粗重。诸菩萨摩訶萨于此粗重皆应远离。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，远离如是所说粗重，自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，若诸有情须食与食，须饮与饮，须余资具与余资具，随处、随时、随所须物悉皆施与，如自所行种种布施，劝他亦尔；如是施已，持此善根与诸有情平等共有回向所居严净佛土，令速圆满利乐有情。是菩萨摩訶萨自行净戒乃至般若波罗蜜多，亦劝他行净戒乃至般若波罗蜜多；作是事已，持此善根与诸有情平等共有回向所居严净佛土，令速圆满利乐有情。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界上妙七宝，施佛、法、僧及佛制多，施已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土七宝庄严，一切有情随意受用种种珍宝而无贪著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，击奏无量天上、人中诸妙伎乐，供养三宝及佛制多，供已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土常奏如是诸妙伎乐，有情闻者身心悦豫而无贪著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界中、天上诸妙香花，供养三宝及佛制多，供已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土常有如是诸妙香花，有情受用身心悦豫而无贪著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，营办百味上妙饮食，供养诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众，供已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆食如是百味饮食，资悦身心而无贪著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，营办种种天上、人中诸妙涂香、细软衣服，奉施诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众，或复施法并佛制多，施已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，常得如是衣服、涂香，随意受用而无贪著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨以通愿力，严办种种随意所生人中、天上五妙欲境，供养诸佛及佛制多、独觉、声闻并诸菩萨摩訶萨众，施余有情，施已欢喜发弘誓愿：‘我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，

随心所乐上妙色、声、香、味、触境随念即至，欢喜受用而无贪著。’

“复次，善现，有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自住内空乃至无性自性空，亦劝他住内空乃至无性自性空，广说乃至自修无上正等菩提，亦劝他修无上正等菩提，作此事已复发愿言：‘当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，常不远离诸如是等种种功德。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由此行愿便能严净所居佛土。

“善现当知，是诸菩萨摩訶萨众随尔所时行菩提道，应得圆满所起行愿，即尔所时精勤修学。由此因缘，自能成就一切善法，亦能令他渐次成就一切善法，自能修得殊胜相好所庄严身，亦能令他渐次修得殊胜相好所庄严身，由广大福所摄受故。

“善现当知，是诸菩萨摩訶萨众所修行愿得圆满已，各于所居严净佛土，证得无上正等觉时，所化有情亦生彼土，共受净土大乘法乐。

大般若波罗蜜多经卷第五百三十六

第三分佛国品第三十之二

“复次，善现，此诸菩萨摩訶萨众应修如是严净佛土，谓彼土中恒不闻有三种恶趣，亦不闻有诸恶见趣，亦不闻有贪、瞋、痴毒，亦不闻有男女形相，亦不闻有声闻、独觉，亦不闻有无常、苦等不如意事，亦不闻有摄受资具，亦不闻有我、我所执，亦不闻有随眠、缠、结，亦不闻有颠倒执著，亦不闻有施设有情果位差别；唯闻说空、无相、无愿、无生、无灭、无性等声，谓随有情意乐差别，于树林等内外物中，常有微风更相冲击，发起种种微妙音声，诸音声中说：‘一切法皆无自性，无性故空，空故无相，无相故无愿，无愿故无生，无生故无灭。由此诸法本来寂静、自性涅槃，如来出世、若不出世，诸法性法尔常住。’谓一切法无性、空等，彼佛土中诸有情类若昼、若夜、若立、若行、若卧、若坐，常闻如是妙法音声。

“善现当知，此诸菩萨摩訶萨众各住所居严净佛土，证得无上正等觉时，十方如来、应、正等觉，皆共称赞彼佛名，若诸有情得闻如是诸佛名者，必于无上正等菩提得不退转。是诸菩萨摩訶萨众各住所居严净佛土，证得无上正等觉时，为诸有情宣说正法。有情闻已定不生疑，谓为是法、为非法等。所以者何？彼有情类达一切法皆即真如、法界、法性，一切是法无非法等。如是，善现，此诸菩萨摩訶萨众皆能严净如是佛土。

“复次，善现，是诸菩萨摩訶萨众有所化生具不善根，未于诸佛、菩萨、独觉及声闻等种诸善根，为恶知识所摄受故，离善友故，

不闻正法，常为种种我、有情见及诸见趣之所摄藏，堕在断、常二边偏执。彼有情类自起邪执，亦常教他令起邪执，于非三宝起三宝想，于三宝中谓非三宝，毁谤正法赞叹邪法，由是因缘，身坏命终堕诸恶趣受种种苦。是诸菩萨摩訶萨众各住自土证得无上正等菩提，见诸有情轮回生死受无量苦，以神通力方便化导，令舍恶见住正见中，从恶趣出生于人趣；复以种种神通方便，化导令住正定聚中，毕竟不复堕诸恶趣；复令修习殊胜善根，命终得生严净佛土，受用净土大乘法乐。

“如是，善现，此诸菩萨摩訶萨众皆能如是严净佛土。由所居土极清净故，生彼有情于一切法不起虚妄分别犹豫，谓此是善法、此是非善法，此是有记法、此是无记法，此是世间法、此是出世间法，此是有漏法、此是无漏法，此是有为法、此是无为法。诸如是等分别犹豫毕竟不生，由是因缘，彼有情类，定得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。

“善现当知，是为菩萨摩訶萨严净佛土功德之相，利益安乐一切有情。”

第三分宣化品第三十一之一

尔时，善现便白佛言：“是菩萨摩訶萨为住定聚、不定聚耶？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨皆住定聚。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨住何定聚？声闻乘耶？独觉乘耶？无上乘耶？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨住无上乘。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨为于何时名住定聚？初发心耶？不退位耶？最后有耶？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨若初发心、若不退位、若最后有，皆住定聚。”

具寿善现复白佛言：“此住定聚诸菩萨摩訶萨堕恶趣不？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨若住定聚，决定不堕诸恶趣中。”

复告善现：“于意云何？第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉堕恶趣不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，从初发心修行布施乃至般若波罗蜜多及余无量无边佛法，伏断一切恶不善法。由此因缘，堕诸恶趣必无是处，生长寿夭亦无是处，谓于彼处诸胜善法不得现行。是菩萨摩訶萨若生边鄙，或生达絮、蔑戾车中，亦无是处，谓于彼处不能修行殊胜善法，多起恶见不信因果，常乐习行诸秽恶业，不闻三宝亦无四众。是菩萨摩訶萨生邪见家，亦无是处，谓生彼家执著种种诸

恶见趣，拨无妙行、恶行及果，不修诸善乐作众恶故，诸菩萨不生彼家。复次，善现，诸菩萨摩诃萨初发无上正等觉心，以胜意乐受行十种不善业道，亦无是处。”

具寿善现便白佛言：“若菩萨摩诃萨从初发心成就如是善根功德不生恶处，何故世尊每为众说自本生事多百千种，于中亦有生诸恶处，尔时善根为何所在？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨不由秽业受恶处身，但为利乐诸有情类，由故思愿而受彼身，是故不应引之为难。”

复告善现：“于意云何？有诸独觉或阿罗汉，方便善巧如诸菩萨摩诃萨众，成就殊胜方便善巧，受傍生身，有猎者来欲为损害，便起无上安忍慈悲，欲令彼人得利乐故，自舍身命不害彼不？”

善现对曰：“诸独觉等无如是事。”

佛告善现：“由此因缘，当知菩萨为欲利乐诸有情故，为大慈悲速圆满故，为疾证得大菩提故，虽受种种傍生之身，而非傍生过失所染。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩诃萨住何善根，为欲利乐诸有情故受恶处身？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨有何善根不应圆满？然诸菩萨摩诃萨众为得无上正等菩提，一切善根皆应圆满，谓诸菩萨摩诃萨众从初发心乃至安坐妙菩提座，无有善根不应圆满。要具圆满一切善法，乃得无上正等菩提，若一善法未能圆满，而得无上正等菩提，定无是处。是故，善现，诸菩萨摩诃萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间常学圆满一切善法，学已当得一切相智，永断一切习气相续，乃能证得一切智智。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩诃萨云何成就种种白净圣无漏法，而生恶趣受傍生身？”

佛告善现：“于意云何？如来成就一切白净圣无漏不？”

善现对曰：“如来成就一切白净圣无漏法。”

佛告善现：“于意云何？如来化作傍生趣身，利乐有情作佛事不？”

善现对曰：“如来化作傍生趣身，利乐有情作诸佛事。”

佛告善现：“于意云何？如来化作傍生身时，是实傍生，受彼苦不？”

善现对曰：“如来化作傍生身时，非实傍生，不受彼苦。”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨亦复如是，虽具成就种种白净圣无漏法，而为成熟诸有情类，以故思愿受傍生身，如应成熟诸有情类。

“复次，善现，于意云何？有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业生他喜不？”

善现对曰：“有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业

令他生喜。”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨亦复如是，虽具成就种种白净圣无漏法，而为利乐诸有情类，以故思愿受傍生身作诸佛事。虽受彼身而不同彼受诸苦恼，亦不为彼过失所污。

“复次，善现，于意云何？有巧幻师或彼弟子，幻作种种象、马等事，令众人见欢喜踊跃，于彼有实象、马等不？”

善现对曰：“于彼无实象、马等事。”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨亦复如是，虽具成就种种白净圣无漏法，而为利乐诸有情类，以故思愿受傍生身。虽受彼身而实非彼，亦不为彼过失所污。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩诃萨如是广大方便善巧，虽具成就种种白净圣无漏法而为有情，以故思愿方便善巧受种种身，随其所宜现作饶益。世尊，诸菩萨摩诃萨住何等法，能作如是方便善巧，虽受种种傍生等身，而不为彼过失所污？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨住深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧。由此方便善巧力故，虽往十方殑伽沙等诸佛世界，现种种身利益安乐诸有情类，而于其中不起染著。所以者何？是菩萨摩诃萨于一切法都无所得，谓都不得能染、所染及染因缘。何以故？以一切法自性空故。

“善现当知，空性不能染著空性，空亦不能染著余法，亦无余法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，况有余法而可得者？如是名为不可得空，诸菩萨摩诃萨安住此中，能证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩诃萨为但安住甚深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧，为亦安住诸余法耶？”

佛告善现：“岂有余法，非深般若波罗蜜多之所摄受，而汝今者复为此问？”

具寿善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多自性既空，云何可说甚深般若波罗蜜多摄一切法？非空法中可说有法摄与不摄。”

佛告善现：“岂不诸法自性皆空。”

善现对曰：“如是，如是。”

佛告善现：“若一切法自性皆空，岂不空中摄一切法？”

善现对曰：“如是，如是。”

佛告善现：“由此因缘，甚深般若波罗蜜多摄一切法。当知菩萨摩诃萨众住深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧利益有情。”

尔时，善现复白佛言：“云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，住一切法自性空中，引发神通波罗蜜多，住此神通波罗蜜多，能至十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬诸佛世尊，于诸佛所听受正法种诸善根？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，遍观十方殑伽沙等诸佛世界及诸佛众并所说法自性皆空，但有世俗施設名字说为世界、佛众及法，如是世俗施設名字自性亦空。

“善现当知，若十方界及诸佛众并所说法施設名字自性不空，则所说空应成少分；以所说空非成少分故，一切法自性皆空，其理周圆无二、无别。

“善现当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由遍观空方便善巧，便能引发殊胜神通波罗蜜多；住此神通波罗蜜多，复能引发天眼、天耳、神境、他心、宿住随念及知漏尽微妙通慧。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨非离神通波罗蜜多，有能自在成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。是故神通波罗蜜多是菩提道，诸菩萨摩訶萨皆依此道求趣无上正等菩提，于求趣时，能自圆满一切善法，亦能劝他修诸善法，虽作是事而于其中无所执著。所以者何？是菩萨摩訶萨知诸善法自性皆空，非自性空有所执著，若有执著则有爱味，由无执著亦无爱味。自性空中无爱味故，能味、所味及味因缘，于空法中皆不可得。

“善现当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，安住神通波罗蜜多，引发天眼清净过人。用此天眼观一切法自性皆空，见一切法自性空故，不依法相造作诸业，虽为有情说如是法，而亦不得诸有情相及彼施設。是菩萨摩訶萨以无所得而为方便，引发菩萨殊胜神通，用此神通作所应作一切事业。

“善现当知，是菩萨摩訶萨以极清净过人天眼，遍观十方殑伽沙等诸佛世界，见已引发神境智通往彼饶益诸有情类，或以布施乃至般若波罗蜜多而作饶益，或以三十七种菩提分法而作饶益，或以静虑、无量、无色而作饶益，或以解脱、等持、等至而作饶益，或以空、无相、无愿解脱门而作饶益，或以诸余殊胜善法而作饶益，或以声闻、独觉、菩萨及诸佛法而作饶益。

“是菩萨摩訶萨游十方界，若见有情慳贪多者，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当行布施！诸慳贪者受贫穷苦，由贫穷故无有威德，不能自益，况能益他？是故汝等当勤布施，既自安乐亦安乐他，莫以贫穷更相食啖，俱不解脱诸恶趣苦。’

“若见有情毁净戒者，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当持净戒！诸破戒者受恶趣苦，破戒之人无有威德，不能自益，况能益他？破戒因缘堕诸恶趣，受苦异熟楚毒难忍，不能自济，况能济他？是故汝等当持净戒，不应容纳犯戒之心经一念顷，况经多时？莫纵自心后生忧悔。’

“若见有情更相瞋忿，展转结恨互相损恼，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当修安忍，莫相瞋忿结恨相害。诸忿恨心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此忿恨心故，身坏命终当堕恶趣，受诸剧苦难有出期，是故汝等不应容纳忿恨之心经一念顷，何况令其多时相

续？汝等今者展转相缘，应起慈悲作饶益事。’

“若见有情懈怠懒惰，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当勤精进，莫于善法懈怠懒惰！诸懒惰者于诸善法及诸胜事皆不能成，汝等由斯堕诸恶趣受无边苦。是故汝等不应容纳懒惰之心经一念顷，何况令其多时相续？’

“若见有情失念散乱心不寂静，深生怜愍说如是法：‘汝等有情当修静虑，莫起失念散乱之心！如是之心不顺善法，增长恶法招现衰损，汝等由此身坏命终，当堕恶趣受无边苦。是故汝等不应容纳失念散乱相应之心经一念顷，何况令其多时相续？’

“若见有情愚痴恶慧，深生怜愍说如是法：‘汝等有情，当修胜慧，莫起恶慧！起恶慧者于诸善趣尚不能往，况得解脱？汝等由此恶慧因缘，当堕恶趣受无边苦。是故汝等不应容纳愚痴恶慧相应之心经一念顷，何况令其多时相续？’

“若见有情贪欲多者，深生怜愍，方便令其修不净观。若见有情瞋恚多者，深生怜愍，方便令其修慈悲观。若见有情愚痴多者，深生怜愍，方便令其修缘起观。若见有情懦弱多者，深生怜愍，方便令其修诸界观。若见有情寻伺多者，深生怜愍，方便令其修持息念。若见有情失正道者，深生怜愍，方便令其趣入正道，谓声闻道、或独觉道、或菩萨道、或如来道，方便为彼说如是法：‘汝等所执自性皆空，非空法中可有所执，以无所执为空相故。’

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，安住神通波罗蜜多，方能自在宣说正法，利益安乐诸有情类。善现当知，若菩萨摩訶萨远离神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作利乐事。善现当知，如鸟无翼，不能自在飞翔虚空远有所至；诸菩萨摩訶萨亦复如是，若无神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作利乐事。是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应引发神通波罗蜜多，若引发神通波罗蜜多，即能自在宣说正法，随意利乐诸有情类。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨以最清净过人天眼，遍观十方殑伽沙等诸佛世界，及观生彼诸有情类，见已引发神境智通，经须臾间往至彼界，以他心智如实了知彼诸有情心、心所法，随其所应为说法要，谓说布施乃至般若波罗蜜多，或说四念住乃至八圣道支，或说四静虑、四无量、四无色定，或说空、无相、无愿解脱门，或说八解脱乃至十遍处，或说陀罗尼门、三摩地门，或说内空乃至无性自性空，或说真如乃至不思議界，或说苦、集、灭、道圣谛，或说因缘乃至增上缘，或说从缘所生诸法，或说无明乃至老死，或说种种蕴、处、界门，或说声闻道，或说独觉道，或说菩萨道，或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已皆获殊胜利益安乐。

“善现当知，是菩萨摩訶萨以最清净过人天耳，能闻一切人非人声。由此天耳，遍闻十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉所说正法，闻已受持思惟义趣，随所闻法能为有情如实宣说，或说布施

乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已皆获殊胜利益安乐。

“善现当知，是菩萨摩訶萨以最清净他心智通，如实了知诸有情类心、心所法，随其所应为说法要，谓说布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已，皆获殊胜利益安乐。

“善现当知，是菩萨摩訶萨以净宿住随念智通，如实念知过去诸佛及弟子众名等差别，若诸有情乐闻过去诸宿住事而获益者，便为宣说诸宿住事，因斯方便为说正法，谓说布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已皆获殊胜利益安乐。

“善现当知，是菩萨摩訶萨以极迅疾神境智通，往至十方殑伽沙等诸佛世界，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所种诸善根，还归本土为有情说诸佛土事，因斯方便为说正法，谓说布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已，皆获殊胜利益安乐。

“善现当知，是菩萨摩訶萨以随所得漏尽智通，如实了知诸有情类漏尽未尽，亦如实知漏尽方便，为未尽者宣说法要，谓说布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已皆获殊胜利益安乐。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应引发神通波罗蜜多。是菩萨摩訶萨修习神通波罗蜜多得圆满故，随意所乐受种种身，不为苦乐过失所染，如佛化身虽能施作种种事业，而不为彼苦乐过失之所杂染。

“如是，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应游戏神通波罗蜜多，若游戏神通波罗蜜多，则能成熟有情、严净佛土，疾能证得一切智智。善现当知，若菩萨摩訶萨不成熟有情、严净佛土，终不能得一切智智。所以者何？诸菩萨摩訶萨菩提资粮若未圆满，必不能得一切智智。”

尔时，善现便白佛言：“何等名为诸菩萨摩訶萨菩提资粮，诸菩萨摩訶萨圆满如是菩提资粮，方能证得一切智智？”

佛告善现：“一切善法皆是菩萨菩提资粮，诸菩萨摩訶萨圆满如是菩提资粮，方能证得一切智智。”

具寿善现复白佛言：“何等名为一切善法？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨从初发心修行布施乃至般若波罗蜜多，于中都无分别执著，谓作是念：‘此是布施乃至般若波罗蜜多，由此、为此而修布施乃至般若波罗蜜多。’是三分别执著都无，知一切法自性空故。由此所修布施等六波罗蜜多，能自饶益，亦能饶益一切有情令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得、今得、当得

无上正等菩提，亦令有情已、当、今度生死大海证涅槃乐。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨从初发心修四静虑及四无量、四无色定，修四念住乃至八圣道支，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修空、无相、无愿解脱门，修八解脱乃至十遍处，修诸菩萨摩訶萨地，修陀罗尼门、三摩地门，修佛十力乃至十八不共法，修大慈、大悲、大喜、大舍，修无忘失法、恒住舍性，修一切智、道相智、一切相智，于中都无分别执著，谓作是念：‘此是四静虑广说乃至一切相智，由此、为此而修四静虑广说乃至一切相智。’是三分别执著都无，知一切法自性空故。由此所修四静虑等，能自饶益，亦能饶益一切有情令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去、未来、现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得、当得、今得无上正等菩提，亦令有情已、今、当度生死大海证涅槃乐。

“善现当知，复有无量诸菩萨众所修功德，皆名善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。诸菩萨摩訶萨要修如是诸胜善法令极圆满，方能证得一切智智，要已证得一切智智，乃能无倒转正法轮，令诸有情脱生死苦证得究竟常乐涅槃。”

尔时，善现便白佛言：“若此诸法是菩萨法，复有何等名佛法耶？”

佛告善现：“即菩萨法亦名佛法。谓诸菩萨于一切法觉一切相，由此当得一切相智，永断一切习气相续。若诸如来、应、正等觉，于一切法以一刹那相应般若现等觉已，证得无上正等菩提。是名菩萨与佛有异，如二圣者虽俱是圣，而有行向、住果差别，所成就法非不有异。

“如是，善现，若无间道中行于一切法，未离暗障，未到彼岸，未得自在，未得果时，名为菩萨。若解脱道中行于一切法，已离暗障、已到彼岸，已得自在，已得果时，乃名为佛。是为菩萨与佛有异，由位有异法非无别，而不可说法性有异。”

具寿善现便白佛言：“若一切法自相皆空，自相空中云何得有种差别，谓此是地狱乃至此是天，此是种性广说乃至此是如来？如是所说补特伽罗既不可得，彼所造业亦不可得，如所造业既不可得，彼异熟果亦不可得，云何得有种差别？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切法自相空，自相空中补特伽罗既无所有，业果异熟亦无所有，无所有中无差别相。然诸有情于一切法自相空理不能尽知，造作诸业或善、或恶、或复无漏，由于善业造作增长，生天、人中，由于恶业造作增长，堕三恶趣。于善业中，由于定业造作增长，得生色界或无色界，由无漏业加行根本，有种性等贤圣差别。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多，乃至修行一切相智及余无量无边佛法。

“是菩萨摩訶萨于此所说菩提分法，无间无缺修令圆满；既圆满已，便能引发近助菩提金刚喻定，证得无上正等菩提，与诸有情作大饶益常无失坏；无失坏故，令诸有情解脱生死证得常乐清凉涅槃。”

具寿善现复白佛言：“佛证无上正等觉已，为得诸趣生死法耶？”

佛言：“不尔。”

具寿善现复白佛言：“佛证无上正等觉已，为得黑业、白业、黑白业、非黑白业耶？”

佛言：“不尔。”

具寿善现复白佛言：“若佛不得诸趣生死及业差别，云何施設此是地狱乃至人、天，此是种性乃至如来分位差别？”

佛告善现：“诸有情类自知诸法自相空不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“若诸有情自知诸法自相空者，诸菩萨摩訶萨便于无上正等菩提，不应求证方便善巧，拨诸有情恶趣生死；以诸有情不知诸法自相空故，轮回诸趣受无边苦，是故菩萨从诸佛所闻一切法自相空已，为欲饶益诸有情故，求证无上正等菩提，方便善巧拨诸有情恶趣生死。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨常作是念：‘非一切法实有自相，如诸愚夫异生所执。然彼分别颠倒力故，非实有中起实有想，谓无我中起于我想，广说乃至无见者中起见者想；又无色中起于色想，无受、想、行、识中起受、想、行、识想，广说乃至无无为中起无为想。如是分别颠倒力故，非实有中起实有想，虚妄执著倒乱其心，造身、语、意善、不善业，不能解脱恶趣生死，我当拨济令得解脱。’是菩萨摩訶萨作此念已，行深般若波罗蜜多，以诸善法摄在其中，无倒修行诸菩萨行，渐次圆满菩提资粮；菩提资粮得圆满已，证得无上正等菩提；得菩提已，为诸有情宣说开示分别建立四圣谛义，谓此是苦圣谛，此是苦集圣谛，此是苦灭圣谛，此是趣苦灭道圣谛；复以一切菩提分法，摄在如是四圣谛中；复依一切菩提分法，施設建立佛、法、僧宝，由此三宝出现世间，诸有情类解脱生死。若诸有情不能归信佛、法、僧宝，造作诸业轮回诸趣受苦无穷故，应归依佛、法、僧宝，勤求自他利益安乐。”

尔时，善现便白佛言：“为由苦、集、灭、道圣谛，诸有情类证般涅槃？为由苦、集、灭、道圣智，诸有情类证般涅槃？”

佛告善现：“非由苦、集、灭、道圣谛，诸有情类证般涅槃；非由苦、集、灭、道圣智，诸有情类证般涅槃。善现，我说四圣谛平等性即是涅槃，如是涅槃非由苦、集、灭、道谛证，非由苦、集、灭、道智证，但由般若波罗蜜多证平等性名证涅槃。”

具寿善现复白佛言：“何等名为四圣谛平等性？”

佛告善现：“若于是处，无苦、集、灭、道谛，无苦、集、灭、

道智，名四圣谛平等之性，此平等性即四圣谛。所有真如广说乃至不思議界，如来出世、若不出世，性相常住无失坏、无变易，如是名为四圣谛平等性。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲随觉此四圣谛平等性故，行深般若波罗蜜多。若能随觉此四圣谛平等性时，名真随觉一切圣谛，速证无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲随觉此四圣谛平等性故，行深般若波罗蜜多。若能随觉此四圣谛平等性时，名真随觉一切圣谛，不堕声闻、独觉等地，趣入菩萨正性离生？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，无有少法不如实见；于一切法如实见时，于一切法都无所得；于一切法无所得时，则如实见一切法空，谓如实见四谛所摄及所不摄诸法皆空；如是见时，能入菩萨正性离生；由能入菩萨正性离生故，便住菩萨种性地中；既住菩萨种性地中，则能决定不从顶堕，若从顶堕应堕声闻或独觉地。是菩萨摩訶萨安住菩萨种性地中，起四静虑及四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨安住如是奢摩他地，便能决择一切法性，及能随悟四圣谛理。尔时，菩萨虽遍知苦而能不起缘执苦心，虽永断集而能不起缘执集心，虽能证灭而能不起缘执灭心，虽能修道而能不起缘执道心，但起随顺、趣向、临入菩提之心，如实觉知诸法实相。”

大般若波罗蜜多经卷第五百三十七

第三分宣化品第三十一之二

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何觉知诸法实相？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨观一切法无不皆空，是为觉知诸法实相。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨观一切法无不皆空？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨于一切法观自相空，是为菩萨摩訶萨观一切法无不皆空。”

“善现当知，诸菩萨摩訶萨以观空相毗钵舍那观诸法空，都不见有诸法自性可于中住，证得无上正等菩提。所以者何？诸佛无上正等菩提及一切法，皆用无性而为自性，所谓色蕴乃至识蕴，皆用无性而为自性，广说乃至一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦用无性而为自性。如是无性非诸如来应正等觉、独觉、菩萨及诸声闻向果所作亦非余作，但为有情于一切法不知不见如实皆空，是故菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多方便善巧，如自所觉为诸有情宣说开示，令离执著，脱生死苦，得般涅槃毕竟安乐。”

具寿善现便白佛言：“若一切法皆用无性而为自性，如是无性非

诸如来应正等觉、独觉、菩萨、声闻等作，云何施設诸法有异？谓是地狱、傍生、鬼界、人及诸天种种差别，谓四大王众天乃至非想非非想处，及有三乘分位差别，由如是业施設地狱，由如是业施設傍生，由如是业施設鬼界，由如是业施設人趣有赡部洲、胜身牛货俱卢洲等种种差别，由如是业施設天趣有四大王众天乃至非想非非想处种种差别，由如是业施設预流乃至独觉，由如是业施設菩萨及诸如来？

“世尊，无性之法必无作用，如何可言由此业故生于地狱，如是乃至由此业故生于非想非非想处，由此业故得预流果广说乃至独觉菩提，由此业故入菩萨位行菩萨道，由此业故便能证得一切智智，说名如来、应、正等觉，利益安乐一切有情？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，无性法中，不可施設诸法有异，无业、无果亦无作用。但诸愚夫不了圣法毗奈耶故，不如实知诸法皆以无性为性，愚痴颠倒发起诸业，随业差别受种种身。依如是身品类差别，施設地狱、傍生、鬼界、人及诸天乃至非想非非想处。为欲拔济如是愚夫愚痴颠倒受生死苦，施設圣法及毗奈耶分位差别，依此分位施設预流乃至独觉、菩萨、如来。然一切法无不皆以无性为性，无性法中实无异法，无业、无果亦无作用，无性之法恒无性故。

“复次，善现，如汝所说，无性之法必无作用，如何可言：由如是业得预流果，乃至证得一切智智，说名如来、应、正等觉，利益安乐一切有情？善现，于意云何？诸所修道是无性不？诸预流果、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸菩萨道、一切智智是无性不？”

善现对曰：“如是，如是，诸所修道广说乃至一切智智皆是无性。”

佛告善现：“于意云何？无性法为能得无性法不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“无性及道，是一切法皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。愚夫异生于无相法虚妄分别起有相想，执著诸蕴、诸处、诸界，于无常中妄生常想，于诸苦中妄生乐想，于无我中妄生我想，于不净中妄生净想，愚痴颠倒，于无性法执著有性。由此因缘，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，拔济如是诸有情类，令离颠倒虚妄分别，方便安置无相法中，令勤修学解脱生死，证得涅槃毕竟安乐。”

具寿善现复白佛言：“颇有少物是真、是实、非虚、非妄，愚夫异生于中执著造作诸业，由此因缘轮回诸趣，不能解脱生死苦不？若无少物是真、是实、非虚、非妄，云何愚夫于中执著，造作诸业轮回诸趣？”

佛告善现：“愚夫异生所执著物，乃至无有如细毛端是真、是实、非虚、非妄。执著彼故造作诸业，由此因缘轮回诸趣，不能解脱生死众苦，唯有颠倒虚妄执著。吾今为汝广说譬喻，重显斯义令其易了，诸有智者由譬喻故，于所说法便生正解。

“善现，于意云何？梦中见人受五欲乐，梦中颇有少分实事，可令彼人受欲乐不？”

善现对曰：“不也，世尊。梦所见人尚非实有，况有实事可令彼人住在梦中受五欲乐？”

佛告善现：“于意云何？颇有诸法或是有漏，或是无漏，或是世间，或是出世间，或是有为，或是无为，非如梦中所见事不？”

善现对曰：“不也，世尊。定无有法或是有漏，或是无漏，或是世间，或是出世间，或是有为，或是无为，非如梦中所见事者。”

佛告善现：“于意云何？梦中颇有真实诸趣于中往来生死事不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？梦中颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？梦所见法都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？明镜等中所见诸像，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？”

善现对曰：“不也，世尊。明镜等中所见诸像，都无实事但诳愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？明镜等中所现诸像，彼像颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？彼所现像都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？山谷等中所发诸响，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？”

善现对曰：“不也，世尊。山谷等中所发诸响，都无实事但诳愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？诸响颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？山谷等响都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？阳焰等中现似水等，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？”

善现对曰：“不也，世尊。诸阳焰中所现水等，都无实事但诳愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？诸阳焰中水等，颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？阳焰水等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？诸光影中所现色相，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？”

善现对曰：“不也，世尊。诸光影中所现色相，都无实事但诳愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？诸光影中色相，颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？光影色相都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？幻师幻作象、马军等种种形像，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？”

善现对曰：“不也，世尊。幻象、马等都无实事但诳愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？幻事颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？幻象、马等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？诸能化者所作化身，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？”

善现对曰：“不也，世尊。诸变化身都无实事，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？化身颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？诸变化身都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？寻香城中所现物类，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？”

善现对曰：“不也，世尊。寻香城中所现物类都无实事，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？”

佛告善现：“于意云何？寻香城中物类，颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？彼城物类都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净？”

佛告善现：“于意云何？颇有诸法或是有漏，或是无漏，或是世间，或是出世间，或是有为，或是无为，非如像、响、阳焰、光影、幻事、变化、寻香城中物类者不？”

善现对曰：“不也，世尊。定无有法或是有漏，或是无漏，或是世间，或是出世间，或是有为，或是无为，非如像等。”

佛告善现：“于意云何？此中颇有实杂染者、清净者不？”

善现对曰：“不也，世尊。此中都无实杂染者及清净者。”

佛告善现：“如染、净者实无所有，由此因缘杂染、清净亦非实有。所以者何？住我、我所诸有情类虚妄分别，谓有杂染及清净者，由此因缘谓有杂染及有清净。非见实者，谓有杂染及清净者，如见实

者，知无杂染及清净者，如是亦无杂染、清净，以一切法自相空故。”

尔时，善现便白佛言：“诸见实者无染无净，不见实者亦无染净。所以者何？以一切法皆用无性而为自性。世尊，诸实说者无染无净，不实说者亦无染净。所以者何？以一切法皆用无性而为自性。世尊，无自性法无染无净，有自性法亦无染净，诸无自性、有自性法亦无染净。所以者何？以一切法皆用无性而为自性。世尊，若见实者及实说者无染无净，不见实者、不实说者亦无染净，云何世尊有时说有清净法耶？”

佛告善现：“我说一切法平等性为清净法。”

具寿善现复白佛言：“何谓一切法平等性？”

佛告善现：“诸法真如广说乃至不思议界，如来出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性。此平等性名清净法，此依世俗说为清净，不依胜义。所以者何？胜义谛中既无分别亦无戏论，一切名字言语道断，不可说为若染若净。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆如梦境广说乃至如寻香城，虽现似有而无实事，云何菩萨摩訶萨依止如是非实有法，发趣无上正等觉心，作是愿言‘我当圆满布施等六波罗蜜多，广说乃至我当圆满三十二相、八十随好，我当发起无量光明遍照十方无边世界，我当发起一妙音声遍满十方无边世界，随诸有情心、心所法胜解差别，为说种种微妙法门，令勤修学随应各得诸饶益事’？”

佛告善现：“于意云何？汝所说法，岂不皆如梦境乃至寻香城耶？”

善现对曰：“如是，如是，然我有疑，若一切法如梦乃至如寻香城皆无实事，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，发诚谛言‘我当圆满一切佛法，利益安乐无量有情’？非梦所见广说乃至寻香城中所现物类，能行布施乃至般若波罗蜜多，况能圆满广说乃至三十二相、八十随好，亦如是说？非梦所见广说乃至寻香城中所现物类，能成一切所愿事业。余一切法亦应如是，俱非实故。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，非实有法尚不能行布施等六波罗蜜多广说乃至三十二相、八十随好，况能圆满？非实有法不能成办所愿事业，亦不能得一切智智。

“复次，善现，布施等六波罗蜜多及余无量无边佛法非实有故，不能证得一切智智。善现当知，如是诸法一切皆是思惟造作，诸有思惟所造作法，皆不能得一切智智。

“复次，善现，如是诸法于菩提道虽能引发，而于其果无资助能，由此诸法无生、无起，无实相故。诸菩萨摩訶萨从初发心，虽起种种殊胜善法，谓修布施乃至般若波罗蜜多广说乃至一切相智，而知一切皆如梦境广说乃至如寻香城实无所有。

“复次，善现，如是诸法虽非实有，若不圆满决定不能成熟有情、严净佛土，亦不能得一切智智，谓菩萨摩訶萨若不圆满布施等六波罗蜜多广说乃至一切相智，决定不能成熟有情、严净佛土，亦不能得一切智智。

“复次，善现，是诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，随所修住一切善法，皆如实知如梦乃至如寻香城，谓若修行布施等六波罗蜜多广说乃至一切相智，能如实知如梦乃至如寻香城；若成熟有情、严净佛土及求证得一切智智，亦能如实知如梦乃至如寻香城；亦如实知诸有情类心行差别如梦乃至如寻香城。

“复次，善现，是诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法不取为有、不取为无。若由如是取故证得一切智智，亦知彼法如梦乃至如寻香城，不取为有、不取为无。所以者何？布施等六波罗蜜多广说乃至一切相智皆不可取，若有漏法、若无漏法、若世间法、若出世间法、若有为法、若无为法亦不可取。是菩萨摩訶萨知一切法不可取已，求趣无上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都无实事。如梦乃至如寻香城不可取法不能证得不可取法，然诸有情于如是法不知不见。是菩萨摩訶萨为饶益彼诸有情故，求趣无上正等菩提。

“复次，善现，是菩萨摩訶萨从初发心，为欲饶益诸有情故，修行布施乃至般若波罗蜜多，不为自身非为余事；为欲饶益诸有情故，求趣无上正等菩提，不为自身非为余事。

“复次，善现，是诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，见诸愚夫于非我中而住我想，广说乃至于非见者住见者想。是菩萨摩訶萨见此已，深生怜愍方便教导，令离颠倒妄想执著，安置无相甘露界中，住此界中不复现起我想乃至使见者想，尔时一切掉动、散乱、戏论、分别不复现行，心多安住寂静、愍怕、无戏论界。

“善现当知，是菩萨摩訶萨由此方便行深般若波罗蜜多，自于诸法无所执著，亦施教他于一切法无所执著，此依世俗，不依胜义。”

具寿善现便白佛言：“佛证无上正等觉时，所得佛法为依世俗说名为得，为依胜义说名得耶？”

佛告善现：“此依世俗，不依胜义。若依胜义，能得、所得俱不可得。所以者何？若谓此人得如是法便有所得，有所得者便执有二，执有二者不能得果亦无现观。”

具寿善现复白佛言：“若执有二不能得果亦无现观，执无二者为能得果、有现观耶？”

佛告善现：“执有二者不能得果亦无现观，执无二者亦复如是，有所执故如执有二。若不执二、不执无二，则名得果亦名现观。所以者何？若执由此便能得果亦有现观，及执由彼不能得果亦无现观，俱是戏论。非一切法平等性中有诸戏论，若离戏论乃可名为法平等性。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆用无性而为自性，此中何谓法

平等性？”

佛告善现：“若于是处都无有性亦无无性，亦不可说为平等性，如是乃名法平等性。善现当知，法平等性既不可说亦不可知，除平等性无法可得，离一切法无平等性。善现当知，法平等性，异生、圣者俱不能行，非彼境故。”

具寿善现便白佛言：“法平等性岂亦非佛所行境界耶？”

佛告善现：“法平等性，一切圣者皆不能行亦不能证，谓诸预流乃至独觉、若诸菩萨、若诸如来，皆不能以法平等性为所行境，此中一切戏论分别皆不行故。”

具寿善现复白佛言：“如来于法皆得自在，云何可言法平等性，亦非如来所行境界？”

佛告善现：“如来于法虽得自在，若平等性与佛有异，可言是佛所行境界，然平等性与佛无异，云何可说佛行彼境？”

“善现当知，若诸异生法平等性乃至如来法平等性，皆同一相，所谓无相，是一平等无二无别故，不可说此是异生法平等性广说乃至此是如来法平等性。于此一法平等性中，诸平等性既不可得，于中异生及诸圣者差别之相亦不可得。”

具寿善现便白佛言：“若一切法平等性中，诸差别相皆不可得，则诸异生及预流等法及有情应无差别。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，于一切法平等性中，异生、圣者法及有情皆无差别。”

具寿善现复白佛言：“若一切法平等性中，异生、圣者法及有情皆无差别，云何三宝出现世间？又佛、法、僧应无差别？”

佛告善现：“于意云何？佛、法、僧宝与平等性各有异不？”

善现对曰：“如我解佛所说义者，佛、法、僧宝与平等性皆无差别。所以者何？佛、法、僧宝与平等性，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。然诸如来于无相法方便善巧，建立种种法及有情名相差别，所谓此是异生及法，乃至此是如来及法。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸佛于法方便善巧，建立种种法及有情名相差别。

“复次，善现，于意云何？若佛不证无上菩提，设证不为有情施設诸法名相种种差别，诸有情类为能自知，此是地狱广说乃至此是非想非非想处，此是色、受、想、行、识蕴广说乃至一切相智，此是一切相妙愿智，此是一切智智，此是三宝，此是三乘，诸有情类如是等差别名相能自知不？”

善现对曰：“不也，世尊。若佛不为有情施設诸如是等差别名相，诸有情类不能自知。”

佛告善现：“是故诸佛于无相法方便善巧，虽为有情施設种种差别名相，而于诸法平等性中都无所动。”

具寿善现复白佛言：“如佛于法平等性中都无所动，异生乃至菩萨于法平等性中亦不动不？”

佛告善现：“如是，如是，以一切法及诸有情皆不出过平等性故。如平等性，当知真如广说乃至不思議界亦复如是，诸法异生及诸圣者于真如等无差别故。”

具寿善现复白佛言：“若诸异生及诸圣者并一切法平等之性无差别者，令一切法及诸有情相各异故性亦应别，是则法性亦应各别，谓色等蕴相各异故性亦应别，广说乃至有为、无为相各异故性亦应别。

“世尊，如是法等性若各别，是则法性亦应各别，云何于诸异相法等可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性？若不分别法及有情有种种性，则应不能行深般若波罗蜜多；若不能行甚深般若波罗蜜多，则应不能从一菩萨地至一菩萨地；若定不能从一菩萨地至一菩萨地，则应不能趣入菩萨正性离生；若定不能趣入菩萨正性离生，则应不能超诸声闻、独觉等地；若定不能超诸声闻、独觉等地，则应不能圆满神通波罗蜜多；若定不能圆满神通波罗蜜多，则应不能于诸神通游戏自在；若定不能于诸神通游戏自在，则应不能圆满布施乃至般若波罗蜜多；若定不能圆满布施乃至般若波罗蜜多，则应不能从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊；若定不能从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，则应不能于诸佛所听受正法种诸善根；若定不能于诸佛所听受正法种诸善根，则应不能成熟有情、严净佛土；若定不能成熟有情、严净佛土，应不能得一切智智转妙法轮度有情众。”

佛告善现：“如汝所言‘若诸异生及诸圣者并一切法平等之性无差别者，令一切法及诸有情相各异故性亦应别，是则法性亦应各别，云何于诸异相法等可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性等？’者。于意云何？色蕴法性是空性不？受、想、行、识蕴法性是空性不？广说乃至有为法性是空性不？无为法性是空性不？”

善现对曰：“如是，如是，一切法性皆是空性。”

佛告善现：“于意云何？于空性中，法等异相为可得不可得？谓色蕴异相为可得不可得？受、想、行、识蕴异相为可得不可得？广说乃至有为法异相为可得不可得？无为法异相为可得不可得？”

善现对曰：“不也，世尊。于空性中，一切异相皆不可得。”

佛告善现：“由此应知：法平等性，非即异生，非离异生，广说乃至非即诸佛，非离诸佛；法平等性，非即色蕴，非离色蕴，非即受、想、行、识蕴，非离受、想、行、识蕴，广说乃至非即有为法，非离有为法，非即无为法，非离无为法。”

具寿善现复白佛言：“法平等性为是有为、为是无为？”

佛告善现：“法平等性非是有为、非是无为，然离有为法、无为法不可得，离无为法、有为法亦不可得。善现当知，若有为界、若无

为界，如是二种皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相，诸佛世尊依世俗说不依胜义。所以者何？非胜义中有身行、语行、意行可得，非离身行、语行、意行胜义可得。即有为法及无为法平等法性说名胜义，非离一切有为、无为别有胜义。是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不动胜义而行菩萨摩訶萨行，成熟有情、严净佛土，能疾证得一切智智，尽未来际利乐有情。”

尔时，善现便白佛言：“若诸法等平等之性皆本性空，此本性空于一切法皆非能作亦非所作，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不动胜义以四摄事摄益有情？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切法等平等之性皆本性空，此本性空于有为法皆非能作亦非所作。然诸菩萨能为有情以四摄事作大饶益。若诸有情自知诸法皆本性空，则佛、菩萨不现神通作希有事，谓于诸法本性空中虽无所动，而令有情远离种种虚妄分别，住诸法空脱生死苦，谓令有情远离我想广说乃至使见者想，亦令有情远离色想乃至识想，亦令有情远离眼处想乃至意处想，亦令有情远离色处想乃至法处想，亦令有情远离眼界想乃至意识界想，亦令有情远离色界想乃至法界想，亦令有情远离眼识界想乃至意识界想，亦令有情远离眼触想乃至意触想，亦令有情远离眼触为缘所生诸受想乃至意触为缘所生诸受想，亦令有情远离地界想乃至识界想，亦令有情远离因缘想乃至增上缘想，亦令有情远离从缘所生诸法想，亦令有情远离无明想乃至老死想，亦令有情远离有漏、无漏法想，亦令有情远离世间、出世间法想，亦令有情远离有为、无为法想，亦令有情远离诸想已，住无为界解脱一切生老病死。无为界者即诸法空，依世俗说名无为界。”

具寿善现便白佛言：“以何空故说诸法空？”

佛告善现：“以色乃至一切智智皆性空故说诸法空。”

“复次，善现，于意云何？若所化身复化作事，此有实事而不空耶？”

善现对曰：“不也，世尊。诸所幻化都无实事，一切皆空。”

佛告善现：“所化与空，如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不应分别是空、是化。所以者何？非空性中有空、有化二事可得，以一切法毕竟空故。”

“复次，善现，无色乃至诸佛无上正等菩提而非化者，诸是化者无不皆空。复次，善现，依如是法，施設种种补特伽罗，所谓异生、声闻、独觉、菩萨、如来，无非是化，诸是化者无不皆空。”

具寿善现便白佛言：“蕴、处、界等世间诸法及诸有情可皆是化，四念住等出世间法及诸有情岂亦是化？”

佛告善现：“一切世间、出世间法等无非是化，然于其中有声闻化，有独觉化，有菩萨化，有如来化，有烦恼化，有是业化。由此因

缘，我说一切皆如幻化等无差别。”

具寿善现复白佛言：“所有断果，谓预流果、一来、不还、阿罗汉果，独觉、如来永断烦恼习气相续，岂亦是化？”

佛告善现：“如是诸法若与生灭二相应亦皆是化。”

具寿善现便白佛言：“何法非化？”

佛告善现：“若法不与生灭相应是法非化。”

具寿善现复白佛言：“何法不与生灭相应？”

佛告善现：“不虚诳法即是涅槃，此法不与生灭相应。”

具寿善现便白佛言：“如世尊说平等法性，一切皆空无能动者，无二可得，无有少法非自性空，云何涅槃可说非化？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，无有少法非自性空。此自性空非声闻作，非独觉作，非菩萨作，非诸佛作亦非余作，有佛无佛自性常空，此即涅槃。是故我说涅槃非化，非实有法名为涅槃，可说无生、无灭、非化。

“复次，善现，新学菩萨闻一切法皆毕竟空乃至涅槃亦皆如化，心便惊怖不能修善，故我为说：‘若法不与生灭相应，此法非化。’非别实有不空涅槃。”

尔时，善现便白佛言：“云何方便教诫教授新发无上正等觉心诸菩萨摩訶萨，令知诸法本性常空，闻毕竟空不生怖畏？”

佛告善现：“岂一切法先有后无非本性空？然一切法先既非有、后亦非无，本性常空，无所怖畏。应作如是教诫教授新发无上正等觉心诸菩萨摩訶萨，令知诸法本性常空，闻毕竟空欢喜信受。”

时，薄伽梵说是经已，无量菩萨摩訶萨众，及诸声闻、人非人等一切大众，闻佛所说皆大欢喜，信受奉行。

般若经第四会序

明寺沙门玄奘撰

若夫识之所识，曷尝非识，如之所如，未始不如。是故能行与所行兼空，则摄受之理废，自性与无性不异，则执取之念忘。若忘执而有恃，或存概以堕业，知盛修而不行，乃虚己而制胜。恐野马之情未戢，故灵鹫之谈复敞。或曰：其在名也，每切有行之诫，其于实也，必警无行之怠，涂致或爽，折中奚归。窃应之曰：一切凡夫，剖名相之符，保痴爱之宅，所以措怀有著，拟议必违；至真反此，动寂斯会，由此言之，行亦不行，不行亦不行，而宛然行矣！宛然不行矣！以假名般若，授假名菩萨，是持幻法与幻人，故无作亦无得，此又晨蜉之语岁，梦蝶之议觉乎！慨斯取之未倾，欣此教之方渐。凡二十九

品，一十八卷，即旧小品道行，新道行明度经。品之为言分也，分有长短，故有大品，小品焉。道行即分中之初品，译者取以别经。明度乃智度之异言，即就总目为号，由残缺未具，故使名题亦差。今大教克圆，鸿规允布，心术之要可复道哉！

大般若波罗蜜多经卷第五百三十八

第四分妙行品第一之一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山中，与大苾刍众千二百五十人俱，皆阿罗汉诸漏已尽，无复烦恼得真自在，心善解脱，慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作，已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟，除阿难陀独居学地，具寿善现而为上首。

尔时，佛告具寿善现：“汝以辩才应为菩萨摩訶萨众宣说开示甚深般若波罗蜜多，教授教诫诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多速得究竟。”

时，舍利子作是念言：“今者善现为以自力为诸菩萨摩訶萨众宣说开示甚深般若波罗蜜多？为承如来威神之力？”

具寿善现承佛威神，知舍利子心之所念，便告具寿舍利子言：“世尊弟子敢有宣说、显了、开示，皆承如来威神之力。何以故？舍利子，佛先为他宣说、显了、开示法要，彼依佛教精勤修学，乃至证得诸法实性，后转为他有所宣说、显了、开示。若与法性能不相违，皆是如来威神加被，亦是所证法性等流。是故我当为诸菩萨摩訶萨众，宣说开示甚深般若波罗蜜多，教授教诫令于般若波罗蜜多速得究竟，皆承佛力，非自辩才能为斯事。”

尔时，善现便白佛言：“世尊令我为诸菩萨摩訶萨众，宣说开示甚深般若波罗蜜多，教授教诫诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多速得究竟。世尊，所言诸菩萨者，何法增语谓为菩萨？世尊，我不见有法可名菩萨摩訶萨者，亦不见有法可名般若波罗蜜多。世尊，我于菩萨及菩萨法不见不得，亦复不见不得般若波罗蜜多，云何令我为诸菩萨摩訶萨众宣说开示甚深般若波罗蜜多？世尊，我以何等甚深般若波罗蜜多，教授教诫何等菩萨摩訶萨众，令于般若波罗蜜多速得究竟？世尊，若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，如深般若波罗蜜多所说而住，修行般若波罗蜜多令得究竟，当知即是教授教诫诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多速得究竟，亦名为彼宣说开示甚深般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应如是学，谓不执著大菩提心。所以者何？心非心性，本性净故。”

时，舍利子问善现言：“为有非心心之性不？”

善现反问舍利子言：“非心心性若有若无为可得不可得？”

舍利子言：“不也，善现。”

善现便谓舍利子言：“非心心性若有若无既不可得，如何可问为有非心心之性不？”

时，舍利子问善现言：“何等名为心非心性？”

善现答言：“若无变坏亦无分别，是则名为心非心性。”

时，舍利子赞善现言：“善哉！善哉！诚如所说。佛说仁者住无诤定最为第一，实如圣言。若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，当知已于所求无上正等菩提得不退转。若菩萨摩訶萨如是观察心非心性，当知不离甚深般若波罗蜜多。若善男子、善女人等勤欲修学诸声闻地、若独觉地、若菩萨地，皆应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学，方便善巧令所修行速得究竟。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说一切所应学法。若菩萨摩訶萨勤求无上正等菩提，欲正修行诸菩萨行，欲具成就方便善巧及诸佛法，皆应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如说修行。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说一切诸菩萨摩訶萨所应学法。若菩萨摩訶萨能于此中精勤修学，必得无上正等菩提，一切所求无不满足。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，我观菩萨但有假名，不知、不得、不见实事，我观般若波罗蜜多亦但有假名，不知、不得、不见实事，当为何等菩萨摩訶萨，宣说开示何等甚深般若波罗蜜多？教授教诫何等菩萨摩訶萨，令于何等般若波罗蜜多速得究竟？世尊，我观菩萨及深般若波罗蜜多但有假名，不知、不得、不见实事，而于其中说有菩萨及深般若波罗蜜多便有疑悔。世尊，甚深般若波罗蜜多及菩萨名，俱无决定亦无住处。所以者何？如是二名俱无所有，无所有法无定无住。若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，深心信解，当知是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多常不远离，以无所住而为方便，安住菩萨不退转地。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不应住色，亦不应住受、想、行、识。所以者何？若住于色，便作色行，非行般若波罗蜜多；若住受、想、行、识，便作受、想、行、识行，非行般若波罗蜜多。所以者何？非作、行者能摄般若波罗蜜多，不摄般若波罗蜜多则于般若波罗蜜多不能修习，若于般若波罗蜜多不能修习则于般若波罗蜜多不能圆满，若于般若波罗蜜多不能圆满便不能得一切智智，若不能得一切智智便不能摄所摄有情，是故不应摄受诸色、受、想、行、识。所以者何？色于般若波罗蜜多不可摄受，受、想、行、识于般若波罗蜜多亦不可摄受，色不可摄受故则非色，受、想、行、识亦不可摄受故则非受、想、行、识，甚深般若波罗蜜多亦不可摄受

故便非般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨应行如是甚深般若波罗蜜多，若行如是甚深般若波罗蜜多，是名菩萨于一切法无摄受定广大、无对、无量，决定不共一切声闻、独觉，亦不摄受一切智智。所以者何？是一切智智非取相修得，诸取相者皆是烦恼。若取相修得一切智智者，则胜军梵志于一切智智不应信解，是胜军梵志虽由信解力归趣佛法，名随信行，而能以少分智观一切法性空，悟入一切智智。既悟入已不取色相，亦不取受、想、行、识相；非以喜乐观见此智，不以内色、受、想、行、识观见此智，不以外色、受、想、行、识观见此智，亦不内外色、受、想、行、识观见此智，亦不离色、受、想、行、识观见此智。胜军梵志以如是等诸离相门，于一切智智深生信解，于一切法皆无取著。如是梵志以离相门，于一切智智得信解已，于一切法皆不取相，亦不思惟无相诸法。如是梵志由胜解力，于一切法不取、不舍、无得、无证。时，彼梵志于自信解乃至涅槃亦不取著，以真法性为定量故。

“世尊，是菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多，当知于色、受、想、行、识亦不摄受，虽于诸法无所摄受，若未圆满如来十力、四无所畏、四无碍解及十八不共法等，终不中道而般涅槃。当知如是诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多，虽无取著而能成办诸胜事业。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观察：何等是般若波罗蜜多？何故名般若波罗蜜多？如是般若波罗蜜多为何所作？世尊，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观察：若法无所有、不可得，是为般若波罗蜜多无所有中何所徵诘？世尊，若菩萨摩訶萨于如是事审观察时，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，当知不离甚深般若波罗蜜多。”

时，舍利子问善现言：“若色离色自性，受、想、行、识离受、想、行、识自性，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性，一切智智离一切智智自性，何缘故知诸菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多？”

善现答言：“如是，如是，舍利子，诸色离色自性，受、想、行、识离受、想、行、识自性，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性，一切智智离一切智智自性；般若波罗蜜多自相亦离自相，般若波罗蜜多自性亦离自性，相亦离自性，自性亦离相，相亦离相，自性亦离自性，能相亦离所相，所相亦离能相，能相亦离能相，所相亦离所相。若菩萨摩訶萨能如实知如是义者，常不远离甚深般若波罗蜜多。”

时，舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨于此中学，速能成办一切智智耶？”

善现答言：“如是，如是，舍利子，若菩萨摩訶萨于此中学，速能成办一切智智。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨知一切法无生灭

故。舍利子，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则为邻近一切智智。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨若行色为行相，若行色相为行相，若行色无相相为行相，若行色生为行相，若行色灭为行相，若行色坏为行相，若行色空为行相，若谓我能行为行相，若谓我是菩萨能有所行为行相，若谓我是菩萨能有所得为行相；若行受、想、行、识为行相，若行受、想、行、识相为行相，若行受、想、行、识无相相为行相，若行受、想、行、识生为行相，若行受、想、行、识灭为行相，若行受、想、行、识坏为行相，若行受、想、行、识空为行相，若谓我能行为行相，若谓我是菩萨能有所行为行相，若谓我是菩萨能有所得为行相；若作是念‘若能如是行，是修行般若波罗蜜多’亦为行相。当知是菩萨无方便善巧，虽有所行，非行般若波罗蜜多。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨当云何行，名行般若波罗蜜多？”

善现答言：“诸菩萨摩訶萨若不行色，不行色相，不行色无相相，不行色生，不行色灭，不行色坏，不行色空，是行般若波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨若不行受、想、行、识，不行受、想、行、识相，不行受、想、行、识无相相，不行受、想、行、识生，不行受、想、行、识灭，不行受、想、行、识坏，不行受、想、行、识空，是行般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，以一切法皆不可取，不可随行，不可执受，离性相故。如是名为诸菩萨摩訶萨于一切法无取执定，广大无对无量，决定不共一切声闻、独觉。若菩萨摩訶萨安住此定，速证无上正等菩提。”

具寿善现承佛神力，复语大德舍利子言：“若菩萨摩訶萨安住此定，当知已为过去如来、应、正等觉现前授记。是菩萨摩訶萨虽住此定，而不见此定亦不著此定名，亦不念言‘我于此定已、正、当入’，亦不念言‘唯我能入此定，非余彼’如是等寻思分别，由此定力一切不起。”

时，舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨由住此定，已为过去诸佛世尊现前授记，是菩萨摩訶萨为能显示如是定不？”

善现答言：“不也，舍利子。何以故？是善男子于如是定无解无想。”

舍利子言：“具寿说彼诸善男子于如是定无解无想耶？”

善现报言：“我定说彼诸善男子于如是定无解无想。所以者何？如是诸定无所有故。彼善男子于如是定无解无想，如是诸定于一切法亦无解无想。所以者何？以一切法无所有故。”

时，薄伽梵赞善现言：“善哉！善哉！如汝所说。故我说汝住无诤定最为第一，汝承如来神力加被能作是说。如是，善现，诸菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，应如是学。所以者何？若菩萨摩訶萨能如是学，乃名真学甚深般若波罗蜜多。”

时，舍利子便白佛言：“若菩萨摩訶萨能如是学，于深般若波罗蜜多名真学耶？”

佛告舍利子：“若菩萨摩訶萨能如是学，于深般若波罗蜜多名为真学，以无所得为方便故。”

时，舍利子复白佛言：“若菩萨摩訶萨能如是学，以无所得为方便耶？”

佛告舍利子：“若菩萨摩訶萨如是学时，于一切法以无所得而为方便。”

时，舍利子复白佛言：“诸菩萨摩訶萨如是学时，于何法学？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨如是学时，非于法学。何以故？舍利子，如诸愚夫异生所执，非一切法如是有故。”

时，舍利子复白佛言：“若尔，诸法如何而有？”

佛告舍利子：“如无所有如是而有。若于如是无所有法不能了达，说名无明。愚夫异生，于一切法无所有性，无明贪爱增上势力分别执著断常二边，由此不知不见诸法无所有性分别诸法；由分别故便生执著，由执著故分别诸法无所有性，由此于法不见不知；以于诸法不见不知，分别过去、未来、现在；由分别故贪著名色，著名色故分别执著无所有法；于无所有法分别执著故，于如实道不知不见，不能出离三界生死，不信谛法，不觉实际，是故堕在愚夫数中。由斯，菩萨摩訶萨众于法性相都无执著。”

时，舍利子复白佛言：“诸菩萨摩訶萨如是学时，岂亦不学一切智智？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨如是学时，亦不求学一切智智。然诸菩萨摩訶萨如是学时，虽无所学，而名真学一切智智，便能邻近一切智智，速能成办一切智智。”

尔时，善现便白佛言：“设有人来作如是问：‘诸幻化者若有修学一切智智，彼能邻近一切智智及能速成办一切智智不？’我得此问当云何答？”

佛告善现：“我还问汝，随汝意答。于意云何？幻化与色为有异不？幻化与受、想、行、识为有异不？”

善现答言：“幻化不异色，色不异幻化，幻化即是色，色即是幻

化；幻化不异受、想、行、识，受、想、行、识不异幻化，幻化即是受、想、行、识，受、想、行、识即是幻化。”

佛告善现：“于意云何？五取蕴中起想等想，施設言说假名菩萨摩訶萨不？”

善现对曰：“如是，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，修学般若波罗蜜多，一切皆如幻化者学。何以故？幻化即是五取蕴故。所以者何？我说五蕴、眼等六根，皆如幻化都非实有。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨新学大乘闻如是说，其心将无惊怖退屈？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨新学大乘，亲近恶友，闻如是说心便惊怖则生退屈，若近善友，虽闻此说而不惊怖亦无退屈。”

具寿善现复白佛言：“何等名为菩萨恶友？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨恶友者，谓若教授教诫菩萨摩訶萨众，令离布施乃至般若波罗蜜多，令离所求一切智智，令学取相世俗书典，令学声闻、独觉经法，又不为说魔事、魔过，令所修学不能成办，如是名为菩萨恶友。”

具寿善现复白佛言：“何等名为菩萨善友？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨善友者，谓若教授教诫菩萨摩訶萨众，令学布施乃至般若波罗蜜多，令学所求一切智智，令离取相世俗书典，令离声闻、独觉经法，为说种种魔事、魔过，令其觉知方便舍弃，令所修学疾得成办，如是名为趣大乘道大誓庄严菩萨善友。”

具寿善现复白佛言：“所说菩萨摩訶萨者，何等名为菩萨句义？”

佛告善现：“学一切法无著无碍，觉一切法无著无碍，求证无上正等菩提饶益有情，是菩萨义。”

具寿善现复白佛言：“菩萨何缘名摩訶萨？”

佛告善现：“以诸菩萨于大有情众中当为上首故，复名摩訶萨。”

时，舍利子便白佛言：“我以辩才，乐说菩萨由此义故名摩訶萨，唯愿听许！”

佛告舍利子：“今正是时，随汝意说。”

舍利子言：“以诸菩萨方便善巧，为诸有情宣说法要，令断我见、有情见、命者见、补特伽罗见、有见、无有见、断见、常见、萨迦耶见及余种种有所执见，依如是义名摩訶萨。”

尔时，善现便白佛言：“我以辩才，乐说菩萨由此义故名摩訶萨，唯愿听许！”

佛告善现：“今正是时，随汝意说。”

善现白言：“以诸菩萨为欲证得一切智智，发菩提心及无漏心、无等等心、不共声闻独觉等心，于如是心亦不执著，依如是义名摩訶

萨。所以者何？以一切智智是真无漏不堕三界，求一切智智心亦是真无漏不堕三界，于如是心不应执著，是故菩萨名摩诃萨。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，于如是心亦不执著？”

善现答言：“如是诸心无心性故不应执著。”

时，舍利子问善现言：“是心为有非心性不？”

善现反问舍利子言：“此非心性若有若无，为可得不？”

舍利子言：“不也，善现。”

善现报言：“此非心性若有若无既不可得，如何可问：是心为有非心性不？”

时，舍利子赞善现言：“善哉！善哉！如是，如是，佛说仁者住无诤定最为第一，实如圣言。”

时，满慈子便白佛言：“我以辩才，乐说菩萨由此义故名摩诃萨，唯愿听许！”

佛告满慈子：“今正是时，随汝意说。”

满慈子言：“以诸菩萨普为饶益一切有情被大功德铠故，发趣大乘故，乘大乘故，名摩诃萨。”

尔时，善现便白佛言：“如世尊说，诸菩萨摩诃萨被大功德铠，齐何当言诸菩萨摩诃萨被大功德铠？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨作如是念：我应度脱无量无数无边有情入无余依般涅槃界，虽度如是无量无数无边有情入无余依般涅槃界，而无有法及诸有情得涅槃者。所以者何？诸法法性应如是故。譬如幻师或彼弟子，于四衢道化作大众更相加害。于意云何？此中有实更相加害死伤事不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨亦复如是，虽度如是无量无数无边有情入无余依般涅槃界，而无有法及诸有情得涅槃者。若菩萨摩诃萨闻如是事，不惊、不怖亦无退屈，当知是菩萨摩诃萨被大功德铠。”

尔时，善现便白佛言：“如我解佛所说义者，诸菩萨摩诃萨不被功德铠，当知是为被大功德铠。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩诃萨不被功德铠，当知是为被大功德铠。所以者何？一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩诃萨为欲饶益彼有情故被功德铠。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩诃萨为欲饶益彼有情故被功德铠？”

佛告善现：“以诸作者不可得故。所以者何？色非造非不造，非作非不作，受、想、行、识非造非不造，非作非不作。何以故？色乃

至识不可得故。”

具寿善现便白佛言：“如我解佛所说义者，色乃至识无染无净。所以者何？色无缚无解，受、想、行、识亦无缚无解，色真如无缚无解，受、想、行、识真如亦无缚无解。”

时，满慈子问善现言：“尊者说色无缚无解，说受、想、行、识亦无缚无解，说色真如无缚无解，说受、想、行、识真如亦无缚无解耶？”

善现答言：“如是，如是。”

满慈子言：“说何等色无缚无解？说何等受、想、行、识亦无缚无解？说何等色真如无缚无解？说何等受、想、行、识真如亦无缚无解耶？”

善现答言：“我说如幻土色无缚无解，说如幻土受、想、行、识亦无缚无解，说如幻土色真如无缚无解，说如幻土受、想、行、识真如亦无缚无解。所以者何？色乃至识及彼真如，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无相故无缚无解，无作故无缚无解，无生灭故无缚无解，无染净故无缚无解，是名菩萨摩訶萨发趣大乘被功德铠。”

时，满慈子闻如是说，欢喜信受嘿然而住。

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨发趣大乘，被功德铠，乘于大乘。云何大乘？齐何当言发趣大乘？如是大乘从何处出至何处住？如是大乘为何所住？谁复乘是大乘而出？”

佛告善现言：“大乘者即是无量无数增语，无边功德共所成故。

“汝次所问‘齐何当言发趣大乘？’者，善现当知，若菩萨摩訶萨勤行布施乃至般若波罗蜜多，从一菩萨地趣一菩萨地，齐此当言发趣大乘。

“汝次所问‘如是大乘从何处出至何处住？’者，善现当知，如是大乘从三界中出，至一切智智中住，然以无二为方便故无出、无住。

“汝次所问‘如是大乘为何所住？’者，善现当知，如是大乘都无所住，以一切法皆无所住，然此大乘住无所住。

“汝后所问‘谁复乘是大乘出？’者，善现当知，都无乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此、为此、若处、若时，皆无所有都不可得，以一切法皆无所有、不可得故，于中何法乘何法出至何处住而言乘者？”

具寿善现复白佛言：“言大乘，大乘者普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜，如是大乘与虚空等。譬如虚空，普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。又如虚空，无来、无去、无住可见，大乘亦尔，无来、无去、无住可见。又如虚空、前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得。如

是大乘最尊最胜与虚空等，多所容受、无动、无住，三世平等超过三世，故名大乘。”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说，菩萨大乘具如是等无边功德。”

时，满慈子便白佛言：“世尊先教大德善现为诸菩萨摩訶萨众宣说开示甚深般若波罗蜜多，而今何故乃说大乘？”

尔时，善现即白佛言：“我从前来所说种种大乘之义，将无违越所说般若波罗蜜多？”

佛告善现：“汝从前来所说种种大乘之义，皆顺般若波罗蜜多无所违越。所以者何？一切善法无不摄入甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨前际不可得，后际不可得，中际不可得。所以者何？色无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边，受、想、行、识无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

“复次，世尊，即色，菩萨摩訶萨无所有不可得，即受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得；离色，菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得。如是，世尊，我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，求深般若波罗蜜多亦都无所见竟不可得，求一切智智亦都无所见竟不可得，云何令我教授教诫诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多速得究竟，谓疾证得一切智智？

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性；诸法亦尔，毕竟不生，但有假名都无自性。此中何等是色毕竟不生？若毕竟不生则不名色。何等是受、想、行、识毕竟不生？若毕竟不生则不名受、想、行、识。世尊，色是菩萨摩訶萨不可得，受、想、行、识是菩萨摩訶萨不可得，此不可得亦不可得。我于如是一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨等皆不可得，当教何等法？修何等法？于何等处、时、证何等法？

“复次，世尊，佛薄伽梵但有假名，一切菩萨但有假名，甚深般若波罗蜜多但有假名。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性；诸法亦尔，但有假名都无自性。何等是色既不可取亦不可生？何等是受、想、行、识既不可取亦不可生？诸法自性既不可取亦不可生，若法无性亦不可生，此无生法亦不可生，我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教授教诫毕竟不生诸菩萨摩訶萨令得究竟？世尊，离不生法无法可得，亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，当知是菩萨摩訶萨能修般若波罗蜜多。所以者何？时，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察诸法，是时菩萨摩訶萨于一切色都无所得，无受、无取、无住、无著，亦不施设为色；于一切受、想、行、识都无所得，无受、无取、无住、无著，亦不施设为受、想、行、

识。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见色亦不见受、想、行、识。所以者何？以色性空、无生、无灭，受、想、行、识性空、无生、无灭。

“世尊，色无生无灭即非色，受、想、行、识无生无灭即非受、想、行、识。所以者何？色乃至识与无生无灭无二、无二分。何以故？以无生无灭法非一、非二、非多、非异，是故色乃至识无生无灭，即非色乃至识。世尊，色无二即非色，受、想、行、识无二即非受、想、行、识。世尊，色入无二法数，受、想、行、识入无二法数。若说色即说无二法，若说受、想、行、识即说无二法。”

时，舍利子谓善现言：“如我领解仁所说义，我、有情等毕竟不生，色乃至识毕竟不生，诸佛菩萨毕竟不生。若如是者，何缘菩萨摩訶萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量难忍大苦？”

善现报言：“舍利子，非我于彼无生法中，许有菩萨摩訶萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量难忍大苦，然诸菩萨摩訶萨虽为有情修无量种难行苦行，而于其中无苦行想。所以者何？若于苦行作苦行想，终不能为无量无数无边有情作大饶益。然诸菩萨摩訶萨众以无所为而为方便，于诸苦行作乐行想，于难行行作易行想，于诸有情作如父母、兄弟、妻子及己身想，为度彼故发起无上正等觉心，乃能为彼无量无数无边有情作大饶益。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨于一切有情起如父母、兄弟、妻子、己身想已，作如是念：‘我当度脱一切有情，令离一切生死众苦，起多百千难行苦行，宁舍自身而不舍彼；然于有情苦及苦行，不起有情苦、苦行想。’复作是念：‘我当度脱一切有情令离无边诸大苦蕴，假使为彼断截我身为百千分终不退屈，然于其中不起难行苦行之想。’

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨应作是念：‘如我自性，于一切法，以一切种、一切处时求不可得；内外诸法亦复如是，都无所有皆不可得。’若住此想便不见有难行苦行，由此能为无量无数无边有情，修多百千难行苦行，作大饶益。”

大般若波罗蜜多经卷第五百三十九

第四分妙行品第一之二

时，舍利子问善现言：“是诸菩萨实无生不？”

善现答言：“是诸菩萨皆实无生。”

舍利子言：“为但菩萨是实无生，为菩萨法亦实无生？”

善现答言：“诸菩萨法亦实无生。”

舍利子言：“为但菩萨法是实无生，为一切智智亦实无生？”

善现答言：“一切智智亦实无生。”

舍利子言：“为但一切智智是实无生，为一切智智法亦实无生？”

善现答言：“一切智智法亦实无生。”

舍利子言：“为但一切智智法是实无生，为异生类亦实无生？”

善现答言：“诸异生类亦实无生。”

舍利子言：“为但异生类是实无生，为异生法亦实无生？”

善现答言：“诸异生法亦实无生。”

时，舍利子语善现言：“若诸菩萨皆实无生，诸菩萨法亦实无生，一切智智是实无生，一切智智法亦实无生，诸异生类是实无生，异生类法亦实无生者，岂不菩萨摩訶萨应随证得一切智智，是则无生法应得无生法？”

善现答言：“我意不许无生法中有证得、有现观。所以者何？诸无生法不可得故。”

舍利子言：“为许生法证生法，为许无生法证无生法耶？”

善现答言：“我意不许生法证生法，亦不许无生法证无生法。”

舍利子言：“为许生法证无生法，为许无生法证生法耶？”

善现答言：“我意不许生法证无生法，亦不许无生法证生法。”

舍利子言：“若如是者，岂都无得、无现观耶？”

善现答言：“虽有得、有现观，然不由此二法而证，但随世间言说施設有得、现观，非胜义中有得、现观。”

时，舍利子问善现言：“为许未生法生，为许已生法生耶？”

善现答言：“我意不许未生法生，亦不许已生法生。”

时，舍利子问善现言：“为许生生，为许不生生耶？”

善现答言：“我意不许生生，亦不许不生生。”

时，舍利子问善现言：“仁者于所说无生法，乐辩说无生相耶？”

善现答言：“我于所说无生法，亦不乐辩说无生相。”

时，舍利子问善现言：“于无生法起无生言，此无生言亦无生不？”

善现答言：“如是，如是，于无生法起无生言，此法及言俱无生义，而随世俗说无生相。”

时，舍利子赞善现言：“说法人中仁为第一，除佛世尊无能及者。所以者何？随所问诘种种法门，皆能酬答无所滞碍，而于法性能无动越。”

善现报言：“诸佛弟子于一切法无依著者，法尔皆能随所问诘，一一酬答自在无畏，而于法性能无动越。所以者何？以一切法无所依故。”

时，舍利子问善现言：“如是所说甚深法要，为由何等波罗蜜多威力所办？”

善现答言：“如是所说甚深法要，皆由般若波罗蜜多威力所办。所以者何？说一切法无所依止，要由般若波罗蜜多达一切法无所依故。若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心无疑惑亦不迷闷，当知是菩萨摩訶萨住如是住恒不舍离，谓无所得而为方便，常勤拔济一切有情。当知是菩萨摩訶萨成就如是最胜作意，所谓大悲相应作意。”

时，舍利子谓善现言：“若菩萨摩訶萨住如是住恒不舍离，成就大悲相应作意者，则一切有情亦应成菩萨摩訶萨。所以者何？以一切有情，亦于此住及此作意，常不舍离甚深般若波罗蜜多。大悲作意性平等故，则诸菩萨摩訶萨与一切有情应无差别。”

善现报曰：“善哉！善哉！如是，如是，诚如所说。能如实知我所说意，虽似难我而成我义。何以故？舍利子，有情无自性故，当知如是住及作意亦无自性；有情无所有故，当知如是住及作意亦无所有；有情远离故，当知如是住及作意亦远离；有情寂静故，当知如是住及作意亦寂静；有情不可得故，当知如是住及作意亦不可得；有情无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。由此因缘，诸菩萨摩訶萨于如是住及此作意常不舍离，与诸有情亦无差别，以一切法及诸有情皆毕竟空、无差别故。若菩萨摩訶萨能如是知无所滞碍，是真修行甚深般若波罗蜜多。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝善能为诸菩萨摩訶萨宣说开示甚深般若波罗蜜多，此皆如来威神之力。若有欲为诸菩萨摩訶萨宣说开示甚深般若波罗蜜多，皆应如汝宣说开示。若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，皆应随汝所说而学。若菩萨摩訶萨随汝所说而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨速证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多。”

第四分帝释品第二

尔时，天帝释与三十三天四万天子俱来会坐，护世四天王与四大王众天二万天子俱来会坐，索诃界主大梵天王与万梵众俱来会坐，如是乃至五净居天各与无量百千天子俱来会坐，是诸天众净业所感异熟身光虽能照曜，而以如来身光威力之所映夺皆悉不现。

时，天帝释白善现言：“今此三千大千世界无量天众俱来会坐，

欲闻大德宣说开示甚深般若波罗蜜多，教授教诫诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多速得究竟。惟愿大德哀愍为说！云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应学般若波罗蜜多？”

尔时，善现告帝释言：“吾当承佛威神之力顺如来意，为诸菩萨摩訶萨众宣说开示甚深般若波罗蜜多，如诸菩萨摩訶萨众可于其中应如是住、应如是学。汝等天众，皆应谛听善思念之。”

“憍尸迦，汝诸天等，未发无上菩提心者今皆应发。诸有已入声闻、独觉正性离生，不复能发大菩提心。何以故？憍尸迦，彼于生死流已作限隔故。其中若有能发无上菩提心者，我亦随喜。所以者何？诸有胜人应求胜法，我终不障他胜善品。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今善能为诸菩萨摩訶萨众宣说开示甚深般若波罗蜜多，亦能劝励诸菩萨摩訶萨，令深欢喜勤修般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“我既知恩如何不报！所以者何？过去诸佛及诸弟子，为诸菩萨摩訶萨众宣说布施乃至般若波罗蜜多，教授教诫、摄受护念。世尊尔时亦于中学清净梵行，今证无上正等菩提，转妙法轮饶益我等。故我今者应随佛教，为诸菩萨摩訶萨众宣说布施乃至般若波罗蜜多，教授教诫、摄受护念，令勤修学清净梵行，疾证无上正等菩提，转妙法轮穷未来际，利益安乐一切有情，是则名为报彼恩德。”

具寿善现告帝释言：“汝问‘云何菩萨摩訶萨应住、应学般若波罗蜜多？’者，谛听！谛听！当为汝说，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，如所应住及应学相。”

“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨被大功德铠，应以空相安住般若波罗蜜多，不应住色，不应住受、想、行、识，不应住预流果，不应住一来、不还、阿罗汉果，不应住独觉菩提，不应住诸佛无上正等菩提；不应住此是色，不应住此是受、想、行、识，不应住此是预流果，不应住此是一来、不还、阿罗汉果，不应住此是独觉菩提，不应住此是诸佛无上正等菩提；不应住色若常若无常，不应住受、想、行、识若常若无常；不应住色若乐若苦，不应住受、想、行、识若乐若苦；不应住色若我若无我，不应住受、想、行、识若我若无我；不应住色若净若不净，不应住受、想、行、识若净若不净；不应住色若空若不空，不应住受、想、行、识若空若不空；不应住预流果是无为所显，不应住一来、不还、阿罗汉果是无为所显，不应住独觉菩提是无为所显，不应住诸佛无上正等菩提是无为所显；不应住预流果是真福田应受供养，不应住预流果极七返有必入涅槃；不应住一来果是真福田应受供养，不应住一来果未至究竟一来此间作苦边际；不应住不还果是真福田应受供养，不应住不还果往彼灭度不复还来；不应住阿罗汉果是真福田应受供养，不应住阿罗汉果今世定入无余涅槃；不应住独觉

是真福田应受供养，不应住独觉超声闻地不至佛地而般涅槃；不应住佛是真福田应受供养，不应住佛超异生地、超声闻地、超独觉地、超菩萨地安住佛地，利益安乐无量无数无边有情，令入无余般涅槃界；不应住佛度脱无量无边有情，令于三乘各得决定，作如是等诸佛事已，入无余依般涅槃界。”

时，舍利子作是念言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住佛安住佛地，利益安乐无量无数无边有情，令入无余般涅槃界，不应住佛度脱无量无边有情，令于三乘各得决定，作如是等诸佛事已，入无余依般涅槃界，亦不应住诸余法等者，是诸菩萨摩訶萨众当云何住？”

具寿善现承佛威神，知舍利子心之所念，便谓之曰：“于意云何？诸如来心为何所住？”

时，舍利子语善现言：“诸如来心都无所住。所以者何？心无所住故名如来、应、正等觉，谓不住有为界，亦不住无为界，亦非不住有为界无为界。”

时，具寿善现谓舍利子言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时亦复如是，如诸如来、应、正等觉，于一切法心无所住亦非不住。舍利子，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，如诸如来、应、正等觉，以无所得而为方便，应如是住、应如是学。”

尔时，众中有诸天子窃作是念：“诸药叉等言词咒句，种种差别虽复隐密，而我等辈犹可了知。大德善现于深般若波罗蜜多，虽以种种言词显示，然我等辈竟不能解。”

具寿善现知诸天子心之所念，便告彼言：“汝诸天子于我所说不能解耶？”

诸天子言：“如是，如是，我于大德所说般若波罗蜜多甚深句义都不能解。”

具寿善现复告彼言：“我曾于此甚深般若波罗蜜多相应义中无说无示，汝亦不闻当何所解？何以故？诸天子，甚深般若波罗蜜多相应义中，文字言说皆远离故。”

时，诸天子复作是念：“大德善现于此般若波罗蜜多甚深义中，虽复种种方便显说欲令易解，然其义趣甚深转甚深、微细更微细、难可测量。”

具寿善现知彼心念，便告之言：“天子当知，色非甚深非微细，受、想、行、识非甚深非微细，预流果非甚深非微细，一来、不还、阿罗汉果非甚深非微细，独觉菩提非甚深非微细，诸佛无上正等菩提非甚深非微细。何以故？诸天子，以一切法微细甚深，说、听、解者不可得故。由斯，汝等于诸法中，应随所说修深固忍。天子当知，诸有欲证欲住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等

菩提，要依此忍乃能证住。”

时，诸天子作是念言：“大德善现于今欲为何等有情说何等法？”

具寿善现知诸天子心之所念，而告彼言：“天子当知，吾今欲为如幻、如化、如梦有情，亦复宣说如幻、如化、如梦之法。何以故？诸天子，如是听者于所说法无闻、无解、无所证故。”

时，诸天子问善现言：“能说、能听及所说法，皆如幻、化、梦所见耶？”

善现答言：“如是，如是，如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。一切有情及一切法，无不皆如幻、化、梦境，以一切法、一切有情与幻、化、梦无二无别。天子当知，诸预流者及预流果，若一来者及一来果，若不还者及不还果，若阿罗汉及阿罗汉果，若诸独觉及独觉菩提，若诸如来、应、正等觉及佛无上正等菩提，无不皆如幻、化、梦境。”

时，诸天子问善现言：“岂诸如来、应、正等觉及佛无上正等菩提，亦如幻、化、梦所见耶？”

善现答言：“如是，如是，乃至涅槃，我亦说为如幻、如化、如梦所见。”

时，诸天子问善现言：“岂可涅槃亦如幻、化、梦所见境？”

善现答言：“设更有法胜涅槃者，我亦说为如幻、如化、如梦所见。所以者何？幻、化、梦境与一切法乃至涅槃无二无别，皆不可得、不可说故。”

尔时，舍利子、执大藏、满慈子、大饮光等问善现言：“所说般若波罗蜜多，如是甚深谁能信受？”

具寿欢喜白大声闻舍利子等言：“有不退转菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多能深信受，复有无量具足正见诸漏永尽大阿罗汉，于此般若波罗蜜多亦能信受。”

具寿善现作如是言：“如是所说甚深般若波罗蜜多无能信受。所以者何？此中无法可显可示及可施設，既实无法可显可示及可施設故，信受者亦不可得。”

时，天帝释作是念言：“大德善现雨大法雨，我应化作微妙诸花奉散供养。”作是念已，即便化作微妙诸花散善现上。

具寿善现作是念言：“今所散花于诸天处未曾见有，是花微妙，定非水陆草木所生，应是诸天从心化出。”

时，天帝释既知善现心之所念，谓善现言：“此所散花，实非水陆草木所生，亦非诸天从心化出。何以故？此所散花无生性故。”

尔时，善现语帝释言：“此花不生即非花也！”

时，天帝释窃作是念：“大德善现智慧甚深，不坏假名而说实义。”

作是念已，白善现言：“如是，如是，诚如尊教。诸菩萨摩訶萨于诸法中，随尊者教应如是学。”

具寿善现语帝释言：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨于诸法中，随我所教应如是学。”

“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨如是学时，不于色学，不于受、想、行、识学，不于预流果学，不于一来、不还、阿罗汉果学，不于独觉菩提学，不于诸佛无上正等菩提学；若不于此诸地而学，是名学佛一切智智；若能学佛一切智智，则学无量无边佛法；若学无量无边佛法，则不学色有增有减，亦不学受、想、行、识有增有减；若不学色有增有减，亦不学受、想、行、识有增有减，则不学色有取有舍，亦不学受、想、行、识有取有舍；若不学色有取有舍，亦不学受、想、行、识有取有舍，则不学一切法有取有舍；若不学一切法有取有舍，则不学诸法有可摄受、有可灭坏；若不学诸法有可摄受、有可灭坏，则不学一切智智有可摄受、有可灭坏。诸菩萨摩訶萨如是学时，名为真学一切智智，速能证得一切智智。”

时，舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨不学诸法有可摄受、有可灭坏，亦不学一切智智有可摄受、有可灭坏，是菩萨摩訶萨如是学时，名为真学一切智智，速能证得一切智智耶？”

善现答言：“如是，如是，若菩萨摩訶萨不学诸法有可摄受、有可灭坏，亦不学一切智智有可摄受、有可灭坏，是菩萨摩訶萨如是学时，名为真学一切智智，速能证得一切智智，以无所得为方便故。”

尔时，天帝释问舍利子言：“诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于何求？”

舍利子言：“诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于善现所说中求。”

天帝释问舍利子言：“是谁神力为依持故，而令尊者作如是说？”

舍利子言：“如来神力为依持故，我作是说。”

时，天帝释复问具寿舍利子言：“是谁神力为依持故，尊者善现能说般若波罗蜜多？”

舍利子言：“如来神力为依持故，具寿善现能说般若波罗蜜多。”

尔时，善现告帝释言：“汝之所问‘是谁神力为依持故，令我善现能说般若波罗蜜多’者，憍尸迦，当知定是如来神力为依持故，令我善现能说般若波罗蜜多。”

“憍尸迦，汝之所问‘诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于何求’者，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，不应于色求，不应离色求；不应于受、想、行、识求，不应离受、想、行、识求。所以者何？色非般若波罗蜜多，亦非离色而有般若波罗蜜多；受、想、

行、识亦非般若波罗蜜多，亦非离受、想、行、识而有般若波罗蜜多。”

时，天帝释白善现言：“诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。”

善现报言：“如是，如是，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。何以故？憍尸迦，色大故，当知般若波罗蜜多亦大；受、想、行、识大故，当知般若波罗蜜多亦大。憍尸迦，色无量故，当知般若波罗蜜多亦无量；受、想、行、识无量故，当知般若波罗蜜多亦无量。憍尸迦，色无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；受、想、行、识无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，所缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦，云何所缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？谓一切法前、中、后际皆不可得说为无边，法无边故所缘亦无边，由此般若波罗蜜多亦说无边。是故我说所缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，一切法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦，云何一切法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？谓一切法边不可得。所以者何？以一切色前、中、后边皆不可得，一切受、想、行、识前中后边皆不可得，由此般若波罗蜜多前、中、后边亦不可得。是故我说一切法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，一切有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。所以者何？一切有情边不可得。是故我说一切有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。”

时，天帝释问善现言：“大德，云何一切有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？”

善现答言：“憍尸迦，非有情类其数众多，计算其边不可得故，作如是说：一切有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。”

天帝释言：“为何义故作如是说？”

善现告言：“憍尸迦，我今问汝，随汝意答。于意云何？言有情有情者，是何法增语？”

天帝释言：“言有情有情者，非法增语亦非非法增语，但是假立客名所摄、无事名所摄、无主名所摄、无缘名所摄。”

善现复言：“憍尸迦，于意云何？于此般若波罗蜜多甚深经中，为显示有实有情不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现告言：“于此般若波罗蜜多甚深经中，既不显示有实有情故说无边，以彼中、边不可得故。

“憍尸迦，于意云何？若诸如来、应、正等觉，经如殑伽沙数大

劫，以无边音说有情类无量名字，此中颇有真实有情有生灭不？”

天帝释言：“不也，大德。何以故？以诸有情本性净故。彼从本来无所有故，非无所有可有生灭。”

善现告言：“由斯义故，我作是说：一切有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦，由此当知诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，应说为大、无量、无边。”

尔时，会中天帝释等欲界诸天、梵天王等色界诸天，及大自在神仙天女，欢喜踊跃，同时三返高声唱言：“善哉！善哉！佛出世故，尊者善现承佛威神，善为我等宣说开示微妙法性，所谓般若波罗蜜多，令诸天、人、阿素洛等获大饶益。若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多，如说修行常不舍离，我等于彼，恭敬供养如佛世尊。”

尔时，佛告诸天等言：“如是，如是，若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，能如说行常不远离，汝诸天等，皆应供养如佛世尊。天等当知，我于往昔燃灯佛时，莲花王都四衢道首见燃灯佛，献五茎花，布发掩泥闻正法要，以无所得为方便故，便不远离甚深般若波罗蜜多及余无量无边佛法。时，燃灯佛即便授我无上正等大菩提记，作是言：‘善男子，汝于来世过无数劫，于此世界贤劫之中，当得作佛，号能寂如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵，宣说般若波罗蜜多甚深经典度无量众。’”

时，诸天等俱白佛言：“如是般若波罗蜜多甚为希有，令诸菩萨摩訶萨众，速能引摄一切智智，尽未来际利乐有情。”

第四分供养宰堵波品第三之一

尔时，世尊知欲、色界诸天神众及诸苾刍、苾刍尼等四众云集，恭敬信受同为明证，即便顾命天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟及广为他无倒宣说，当知是辈，一切恶魔、人非人等不能得便，一切灾横皆不能及，身心安乐无病长寿。

“复次，憍尸迦，若诸天子已发无上正等觉心，于深般若波罗蜜多若未听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，皆应来至是善男子、善女人所，至心听闻、受持、读诵甚深般若波罗蜜多，如理思惟甚深义趣，令得究竟转为他说。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅、若在旷野、若在险道及危难处，终不怖畏惊恐毛竖，诸天善神常来拥护。”

时，四天王及彼天众，合掌恭敬俱白佛言：“若善男子、善女人

等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我等常随恭敬守护，不令一切灾横侵恼。”

时，天帝释及诸天众，合掌恭敬俱白佛言：“若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我等常随恭敬守护，不令一切灾横侵恼。”

时，梵天王及诸梵众，合掌恭敬俱白佛言：“若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我等常随恭敬守护，不令一切灾横侵恼。”

时，天帝释复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，摄受如是现法功德。若善男子、善女人等摄受般若波罗蜜多，则为摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

尔时，世尊告天帝释：“如是，如是，憍尸迦，若善男子、善女人等摄受般若波罗蜜多，则为具足摄受六种波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，所获功德，汝应谛听，极善思惟！吾当为汝分别解说。”

天帝释言：“唯然！愿说！我等乐闻。”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，若有诸恶外道梵志，若诸恶魔及魔眷属，若余暴恶增上慢者，于是菩萨摩訶萨所，欲作种种不饶益事，彼适兴心速自遭祸，必当殄灭不果所愿。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，法尔能令起恶心者自遭殃祸不果所愿。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，其地方所，若有恶魔及魔眷属，或有种种外道梵志，及余暴恶增上慢者，憎嫉正法欲为障碍，诿责违拒令速隐没，虽有此愿终不能成。彼因暂闻般若声故，众恶渐灭功德渐生，后依三乘得尽苦际，或脱恶趣生天、人中。

“憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，获如是等功德胜利。

“憍尸迦，如有妙药名曰莫耆，是药威势能销众毒，如是妙药随所在处，诸毒虫类不能逼近。有大毒蛇饥行求食，遇见生类欲螫啖

之，其生怖死奔趣妙药，蛇闻药气寻便退走。何以故？憍尸迦，如是妙药具大威势，能益身命销伏诸毒。憍尸迦，当知般若波罗蜜多具大威势亦复如是，若善男子、善女人等至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸恶魔等于此菩萨摩訶萨所欲为恶事，由此般若波罗蜜多威神力故，令彼恶事于其方所自当殄灭无所能为。何以故？憍尸迦，由此般若波罗蜜多具大威力，能摧众恶增善法故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，四大天王及天帝释、堪忍界主大梵天王、净居天等并余善神常来拥护，不令一切灾横侵恼，如法所求无不满足；十方世界现在如来、应、正等觉，亦常护念，令恶渐灭善法渐增。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等由此因缘，言词威肃闻皆敬受，发言称量语不喧杂，坚事善友深知恩报，不为慳嫉、忿恨、覆恼、谄、诳、矫等隐蔽其心。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等由深般若波罗蜜多增上威力调伏身心，令其远离贪、恚、痴等随眠、缠结。是善男子、善女人等具念正知慈、悲、喜、舍，常作是念：‘我不应随慳贪势力，若随彼力贫穷下贱，则我布施不得圆满；我不应随破戒势力，若随彼力堕诸恶趣，则我净戒不得圆满；我不应随忿恚势力，若随彼力当缺诸根形貌丑陋，不具菩萨圆满色身，亦复不能圆满安忍；我不应随懈怠势力，若随彼力则不能修菩萨胜道，亦不圆满增上精进；我不应随散乱势力，若随彼力便不能修菩萨胜定，则诸静虑不得圆满；我不应随愚痴势力，若随彼力则我胜慧不得圆满，不超声闻、独觉等地，况得无上正等菩提？是故我今不应随彼慳贪等力。’憍尸迦，是善男子、善女人等由此思惟常得正念，诸恶烦恼不蔽其心。

“憍尸迦，诸善男子、善女人等若于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，获如是等功德胜利。”

大般若波罗蜜多经卷第五百四十

第四分供养宰堵波品第三之二

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多甚奇希有，能调菩萨摩訶萨众令离高心，回向所求一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“云何般若波罗蜜多甚奇希有，能调菩萨摩訶萨众令离高心，回向所求一切智智？”

时，天帝释白言：“世尊，若菩萨摩訶萨不依般若波罗蜜多，修

行布施乃至般若及余种种诸佛法时，无方便善巧故，虽修诸善而起高心，不能回向一切智智；若菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，修行布施乃至般若及余种种诸佛法时，有方便善巧故，所修诸善调伏高心，回向所求一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。

“憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等身心安乐，不为一切灾横侵恼。若在军旅交战阵时，至心念诵如是般若波罗蜜多，于诸有情慈悲护念，不为刀杖之所伤害，所对怨敌皆起慈心，设起恶心自然退败。是善男子、善女人等，若在军旅刀箭所伤失命丧身，终无是处。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，自然降伏烦恼、恶业、种种刀杖，亦能除他烦恼、恶业、诸刀杖故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，一切毒药、蛊道、鬼魅、厌祷、咒术皆不能害，水不能溺，火不能烧，刀杖、恶兽、怨贼、恶神、众邪、魍魉不能伤害。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒；如是般若波罗蜜多是诸咒王，最上、最妙、无能及者，具大威力，能伏一切，不为一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修学如是咒王，不为自害，不为他害，不为俱害。憍尸迦，是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，于我及法虽无所得，而证无上正等菩提；由斯获得一切智智，观有情类心行差别，随宜为转无上法轮，令如说行得大饶益。何以故？憍尸迦，过去、未来、现在菩萨，皆学如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，无所不得、无所不证，是故说名一切智智。

“憍尸迦，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹、书写、解说、广令流布，得如是等现法当来种种功德。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，书此般若波罗蜜多大神咒王，置清净处供养恭敬、尊重赞叹，虽不听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦不为他开示分别，而此住处国邑王都人非人等不为一切灾横疾疫之所伤害。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，怖畏怨家、恶兽、灾横、厌祷、疾疫、毒药、咒等，应书般若波罗蜜多大神咒王，随多少分香囊盛贮置宝筒中，恒随自身供养恭敬，诸怖畏事皆悉消除，天、龙、鬼、神常来守护，唯除宿世恶业应受。憍尸迦，譬如有人或傍生类，入菩提树院或至彼院边，人非人等不能伤害。何以故？憍尸迦，过去、未来、现在诸佛皆坐此处证得无上正等菩提，得菩提已施诸有情无恐、无怖、无怨、无害身心安乐；当知般若波罗蜜多随所住处亦

复如是，一切天、龙、阿素洛等常来守护。憍尸迦，如是般若波罗蜜多随所住处，当知是处即真制多，一切有情皆应敬礼，当以种种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？是诸有情归依处故。”

时，天帝释复白佛言：“若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养；有善男子、善女人等，佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛舍利罗安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。二所获福，何者为多？”

尔时，佛告天帝释言：“我还问汝，当随意答。于意云何？如来所得一切智智、所证无上正等菩提及所依身，依何等道修学而得？”

天帝释言：“如来所得一切智智、所证无上正等菩提及所依身，皆依般若波罗蜜多修学而得。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说，我依般若波罗蜜多修学故，得一切智智、所证无上正等菩提及所依身。何以故？憍尸迦，不学般若波罗蜜多，有能获得一切智智、所证无上正等菩提及所依身，无有是处。

“憍尸迦，非但获得相好身故说名如来、应、正等觉，要由证得一切智智乃名如来、应、正等觉。憍尸迦，如来所得一切智智，要由般若波罗蜜多为因故起，佛相好身但为依处，若不依止佛相好身无由而起。是故般若波罗蜜多，正为因生一切智智，欲令此智现前相续故，复修集佛相好身。此相好身若非遍智所依处者，一切天、龙、人非人等不应竭诚供养恭敬；以相好身与佛遍智为所依止故，诸天、龙、人非人等供养恭敬。由此缘故，我涅槃后，诸天、龙神、人非人等供养恭敬我舍利罗。

“憍尸迦？若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，则为供养一切智智及所依止佛相好身并涅槃后佛舍利罗。何以故？憍尸迦，一切智智及相好身并舍利罗，皆以般若波罗蜜多为根本故。以是故，憍尸迦，若善男子善女人等书此般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养；有善男子、善女人等，佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛舍利罗安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。二所获福，前者为多无量倍数。何以故？憍尸迦，若善男子、善女人等供养般若波罗蜜多，即为供养一切智智佛相好身舍利罗故。”

时，天帝释便白佛言：“赡部洲人于此般若波罗蜜多，不能书写众宝庄严、供养恭敬、尊重赞叹，不能听闻、受持、读诵、精勤修

学、如理思惟，彼岂不知书此般若波罗蜜多，众宝庄严、供养恭敬、尊重赞叹、至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，获得种种功德胜利？”

尔时，佛告天帝释言：“我还问汝，当随意答。于意云何？赡部洲内有几许人成佛证净、成法证净、成僧证净？有几许人得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果？有几许人发心定趣独觉菩提？有几许人发心定趣诸佛无上正等菩提？”

天帝释言：“赡部洲内有少许人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少许人得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果，转少许人发心定趣独觉菩提，转少许人发心定趣诸佛无上正等菩提。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。

“憍尸迦，赡部洲内极少分人成佛证净、成法证净、成僧证净；转少分人得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果；转少分人发心定趣独觉菩提；转少分人发心定趣诸佛无上正等菩提；转少分人既发心已，精勤修学趣菩提行；转少分人精勤修学菩提行时，于此般若波罗蜜多深信受；转少分人深信受已，修行般若波罗蜜多；转少分人既修行已，渐次安住不退转地；转少分人，住此地已，疾证无上正等菩提。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨已得安住不退转地，求证无上正等菩提，乃能深信恭敬信受甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦能为他无倒宣说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。

“憍尸迦，我以无障清净佛眼遍观十方无边世界，虽有无量无数有情发菩提心修菩萨行，而由远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩萨不退转地，多分退堕声闻、独觉下意、下行、下劣地中。何以故？憍尸迦，诸佛无上正等菩提功德无边甚难可证，恶慧懈怠下劣、精进下劣、胜解下劣有情不能证得。

“是故，憍尸迦，若善男子、善女人等发菩提心修菩萨行，欲住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提无留难者，应于般若波罗蜜多数数听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，好请问师，乐为他说，复应书写、众宝庄严、供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等应作是念：‘如来昔住菩萨地时，常勤修学如是般若波罗蜜多甚深义趣，证得无上正等菩提，我等亦应精勤修学。如是般若波罗蜜多是我大师，我随彼学所愿当满。’憍尸迦，诸菩萨摩訶萨若佛住世、若涅槃后，常应依止甚深般若波罗蜜多精勤修学。”

时，天帝释复白佛言：“若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写、众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等由此因缘得几许福？”

尔时，佛告天帝释言：“是善男子、善女人等所获福聚，无量无边、不可思议、不可称计，算数、譬喻所不能及。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，复持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察；为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰；复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德甚多于前无量无数。

“复次，憍尸迦，置此一事，若善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是充满一赡部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或复三千大千世界，皆持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察；为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰；复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德甚多于前无量无数。

“复次，憍尸迦，置如是事，假使于此赡部洲中一切有情，或四大洲一切有情，或小千界一切有情，或中千界一切有情，或复三千大千世界一切有情，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝各各起一大窣堵波，种种珍奇间杂严饰，皆持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿各各于自窣堵波所供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？此赡部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或大千界诸有情类，由是因缘获福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察；

为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰；复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德甚多于前无量无数。

“复次，憍尸迦，置如是事，假使于此瞻部洲中诸有情类，非前非后皆得为人，此一一人为供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一满瞻部洲；或四大洲诸有情类，非前非后皆得为人，此一一人为供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一满四大洲；或小千界诸有情类，非前非后皆得为人，此一一人为供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一满小千界；或中千界诸有情类，非前非后皆得为人，此一一人为供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一满中千界；或复三千大千世界诸有情类，非前非后皆得为人，此一一人为供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一满大千界。如是诸人，各持种种天妙花鬘乃至灯明，或经一劫或一劫余，各各于自窣堵波所，供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？此瞻部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或大千界诸有情类，由是因缘获福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告憍尸迦：“有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察；为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰；复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德甚多于前无量无数。”

时，天帝释便白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，当知则为供养恭敬、尊重赞叹过去、未来、现在诸佛一切智智。

“世尊，且置所说三千大千世界一切有情，为供养佛设利罗故，各于如来般涅槃后，以妙七宝起窣堵波。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，非前非后皆得为人，此一一人各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一各满十方殑伽沙等诸佛世界，各持种种天妙花鬘乃至灯明，或经一劫或一劫余，供养恭敬、尊重赞叹。是诸有情由此因缘所获福聚，虽复无量

而复有余。诸善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察；为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰；复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德甚多于彼无量无边不可思议、不可称计，算数、譬喻所不能及。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，是善男子、善女人等，于深般若波罗蜜多所获福聚无量无边不可思议、不可称计，算数、譬喻所不能及。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多能生如来一切智智，一切如来一切智智能生诸佛设利罗故。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察；为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰；复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德于前所造诸宰堵波及供养福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

尔时，会中四万天子，同声共白天帝释言：“大仙，于此甚深般若波罗蜜多，应当听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他分别解说，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他分别解说，供养恭敬、尊重赞叹，则令一切恶法损减、善法增益。”

尔时，佛告天帝释言：“汝应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他分别解说，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若阿素洛及恶朋党起如是念：‘我等当与三十三天共兴战争。’尔时，汝等诸天眷属，应各至诚诵念如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹。时，阿素洛及彼朋党所起恶心即皆息灭。”

时，天帝释即白佛言：“甚深般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，是一切咒王，最尊最胜、最上最妙，能伏一切，不为一切之所降伏。所以者何？甚深般若波罗蜜多能灭一切恶不善法，能满一切殊胜善法。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。何以故？憍尸

迦，过去、未来、现在诸佛，皆依如是甚深般若波罗蜜多大神咒王证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。我亦依此甚深般若波罗蜜多大神咒王证得无上正等菩提，为诸天、人说无上法。

“憍尸迦，依深般若波罗蜜多大神咒王，世间便有觉支相应十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若三十七菩提分法、若六神通、若余无量无边佛法。憍尸迦，以要言之，八万四千诸善法蕴，无不皆依甚深般若波罗蜜多大神咒王出现于世。憍尸迦，一切佛智、自然起智、不思議智，皆依般若波罗蜜多大神咒王出现于世。憍尸迦，依深般若波罗蜜多大神咒王，世间便有菩萨出现；依菩萨故，世间便有觉支相应十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若三十七菩提分法、若六神通、若余无量无边佛法皆得出现。若诸如来、应、正等觉不出世时，唯有菩萨由先所闻甚深般若波罗蜜多等流势力，成就殊胜方便善巧，哀愍世间诸有情故，施設建立觉支相应十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若三十七菩提分法、若六神通、若余无量无边佛法。憍尸迦，譬如夜分因满月轮光明照触，星宿、药等随其势力皆得增盛；如是如来、应、正等觉，前已灭度，正法隐没，后未出时，世间所有法行、妙行，一切皆依菩萨出现。菩萨所有方便善巧，皆依般若波罗蜜多而得成办。是故般若波罗蜜多是诸殊胜善法根本。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就现在、未来世、出世间功德胜利。”

时，天帝释便白佛言：“是善男子、善女人等，云何成就现在未来世、出世间功德胜利？”

尔时，佛告天帝释言：“是善男子、善女人等，现在不为一切毒药、厌祷、咒术之所伤害，火不能烧，水不能溺，诸刀杖等亦不能害，乃至不为四百四病之所夭殁，唯除先世定业异熟现世应受。憍尸迦，是善男子、善女人等若遭官事、怨贼逼迫，至心诵念甚深般若波罗蜜多，若至其所终不为彼谴责加害，欲求其短皆不能得。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多威神势力法令尔故。憍尸迦，是善男子、善女人等，若有欲至国王、王子、大臣等处，至心诵念甚深般若波罗蜜多，定为王等欢喜问讯、供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等所诵般若波罗蜜多，常于有情引发种种慈悲事故，由此因缘，旷野、险难、人非人等，诸求短者皆不得便。憍尸迦，是善男子、善女人等，当得成就诸如是等所有现在功德胜利。

“憍尸迦，是善男子、善女人等随所生处，常不远离诸胜善法，不堕恶趣，饶益有情，渐能证得一切智智。憍尸迦，是善男子、善女人等，当得成就诸如是等所有未来功德胜利。”

尔时，众多外道梵志，欲求佛过来诣佛所。时，天帝释见已，念言：“今此众多外道梵志，来趣法会伺求佛短，将非般若留难事耶？我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒复道而去。”念已便诵甚深般若波罗蜜多。于是众多外道梵志遥申敬礼，右绕世尊复道而去。

时，舍利子见已念言：“彼有何缘适来还去？”

佛知其意，告舍利子：“彼诸外道来求我失，由天帝释诵念般若波罗蜜多令彼还去。舍利子，我都不见彼诸外道有少白法，唯怀恶心为求我过来至我所。舍利子，我都不见一切世间有诸天魔及外道等，有情之类说般若时怀勃恶心来求得便，般若威力无能坏故。”

尔时，恶魔窃作是念：“今佛四众前后围绕，欲、色界天皆来集会，宣说般若波罗蜜多。此中必有诸大菩萨，亲于佛前受菩提记，当得无上正等菩提，转妙法轮空我境界。我当往至破坏其眼。”作是念已，化作四军，奋威勇锐来诣佛所。

时，天帝释见已念言：“将非恶魔化作斯事，欲来恼佛并与般若波罗蜜多而作留难？何以故？如是四军严饰殊丽，诸王军众皆不能及，定是恶魔之所化作。恶魔长夜伺求佛短，坏诸有情所修胜事，我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔复道而去。”

时，天帝释念已，便诵甚深般若波罗蜜多，于是恶魔渐退而去，甚深般若波罗蜜多大神咒王威力逼故。

时，有无量三十三天俱时化作天妙音花，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：“愿此般若波罗蜜多在赡部洲人中久住，乃至般若波罗蜜多在赡部洲人间流布。当知是处佛、法、僧宝常不灭没，饶益世间令获殊胜利益安乐。”

时，彼诸天复各化作天妙音花而散佛上，重白佛言：“若诸有情修行般若波罗蜜多，一切恶魔及彼眷属伺求其短不能得便。”

时，天帝释便白佛言：“若诸有情但闻般若波罗蜜多功德名字，当知如是诸有情类，已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，多集善根能成是事，非从少小善根中来，况能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布、供养恭敬、尊重赞叹！当知如是诸有情类，功德智慧不可思议。所以者何？欲求诸佛一切智智，应于般若波罗蜜多理趣中求。如有情类欲求大宝，应于大海方便勤求；如是欲求一切智智，应于般若波罗蜜多理趣中求。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。诸佛所得一切智智，皆依般若波罗蜜多而得成办。是故般若波罗蜜多，是诸佛法最胜根本。”

尔时，欢喜便白佛言：“世尊，何缘不赞布施、净戒、安忍、精

进、静虑、波罗蜜多及余功德，唯赞般若波罗蜜多？”

佛告庆喜：“由此般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多及余功德为尊为导，故我偏赞。

“复次，庆喜，于意云何？若不回向一切智智而修布施乃至般若，此可名为真修布施乃至般若波罗蜜多不？”

庆喜对曰：“不也，世尊。要由回向一切智智而修布施乃至般若，乃可名为真修布施乃至般若波罗蜜多。”

佛告庆喜：“于意云何？若不回向一切智智而修布施乃至般若，如是所修得名布施等波罗蜜多不？”

庆喜对曰：“不也，世尊。要由回向一切智智而修布施乃至般若，如是所修乃得布施等波罗蜜多名。”

佛告庆喜：“于意云何？若不回向一切智智而修善根，如是善根得究竟不？”

庆喜对曰：“不也，世尊。要由回向一切智智而修善根，如是善根乃得究竟。”

佛告庆喜：“于意云何？若离般若波罗蜜多为能真回向一切智智不？”

庆喜对曰：“不也，世尊。要有般若波罗蜜多乃真回向一切智智。”

佛告庆喜：“于意云何？甚深般若波罗蜜多威神功德可思议不？”

庆喜对曰：“不也，世尊。甚深般若波罗蜜多威神功德不可思议，诸余善根皆不能及。”

佛告庆喜：“由此因缘，我说般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多及余功德为尊为导，能令前五波罗蜜多及余功德究竟圆满，故我偏赞。若赞般若波罗蜜多，亦赞前五波罗蜜多及余功德。”

尔时，庆喜复白佛言：“云何回向一切智智而修布施乃至般若波罗蜜多及余功德？”

佛告庆喜：“以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施乃至般若波罗蜜多及余功德。”

具寿庆喜复白佛言：“以何无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施乃至般若波罗蜜多及余功德？”

佛告庆喜：“以色乃至识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施乃至般若波罗蜜多及余功德，以色等法皆性空故，色等性空与布施等皆无二故。庆喜当知，由深般若波罗蜜多，乃能回向一切智智，由能回向一切智智，令布施等无边功德究竟圆满，是故般若波罗蜜多，与布施等一切功德为尊为导。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合便得生长，应知大地与种生长为所依止、为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与布施等一切功德为所依止、为能建立，令得生长故，说般若波

罗蜜多与布施等一切功德为尊为导故，我偏赞甚深般若波罗蜜多非余功德，若赞般若即赞余故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百四十一

第四分供养宰堵波品第三之三

时，天帝释便白佛言：“今者如来、应、正等觉，于深般若波罗蜜多功德胜利说犹未尽。何以故？我从世尊所受般若波罗蜜多功德胜利，甚深、甚广、量无边际。诸善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，所获功德亦无边际。”

尔时，佛告天帝释言：“善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦，我不说此甚深般若波罗蜜多但有前说功德胜利。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多，具足无边功德胜利，分别演说不可尽故。憍尸迦，我亦不说，于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养诸善男子、善女人等但有前说功德胜利。何以故？憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察；欲令正法久住世故，欲令佛眼无断坏故，欲令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，欲令世间清净法眼无缺减故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰；复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。我说获得现在、未来无量无边功德胜利。”

时，天帝释即白佛言：“我等诸天常随守护是善男子、善女人等，不令一切人非人等种种恶缘之所损害。”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等，受持、读诵甚深般若波罗蜜多，及广为他宣说开示。时，有无量百千天子，为听法故皆来集会，欢喜踊跃，敬受如是甚深般若波罗蜜多。是诸天子以天威力，令说法师增益辩才宣扬无尽，不乐说者令其乐说，身心疲极令得康强。憍尸迦，是善男子、善女人等，受持、读诵甚深般若波罗蜜多，及广为他宣说开示，得如是等现在利益。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，于四众中宣说如是甚深般若波罗蜜多心无怯怖，不为一切论难所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波罗蜜多大神咒王所护持故，甚深般若波罗蜜多秘密藏中具广分别一切法故。是善男子、善女人等善住法空，都不见有能难、所难及所说故，亦不见有于深般若波罗蜜多能求短故，亦复不见甚深般若波罗蜜多有过失故，是故不为一切异学论难所屈。憍尸迦，是善男

子、善女人等，为众宣说甚深般若波罗蜜多，得如是等现世利益。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等心不沉没亦不忧悔、不恐不怖。所以者何？是善男子、善女人等，不见有法可令沉没、忧悔、恐怖，于诸法中无所执著。憍尸迦，是善男子、善女人等，由于般若波罗蜜多至心听闻乃至流布，得如是等现世利益。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，是善男子、善女人等恒为父母、师长、亲友、国王、大臣及诸沙门、婆罗门等之所敬爱，亦为十方诸佛、菩萨、声闻、独觉之所护念，复为世间诸天、魔、梵、人及非人之所守卫，一切灾横皆自消灭，外道异论皆不能伏。憍尸迦，是善男子、善女人等，由于般若波罗蜜多至心听闻乃至供养，得如是等现在利益。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多，种种庄严置清净处，供养恭敬、尊重赞叹。时，此三千大千国土及余十方无边世界，所有四大王众天乃至广果天，已发无上菩提心者，常来此处观礼、读诵甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去；诸净居天亦常来此观礼、读诵甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去；有大威德诸龙、药叉，广说乃至人非人等亦常来此观礼、读诵甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。

“憍尸迦，是善男子、善女人等应作是念：‘今此三千大千国土及余十方无边世界，一切天、龙广说乃至人非人等，常来至此观礼、读诵我所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去；此我则为已设法施。’作是念已，欢喜踊跃，令所获福倍复增长。憍尸迦，是善男子、善女人等由无边界天、龙、药叉、阿素洛等常随拥护所住之处，人非人等不能损害，唯除宿世定恶业因现在应熟，或转重恶现世轻受。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，由深般若波罗蜜多大威神力，获如是等现世种种功德胜利。”

时，天帝释便白佛言：“是善男子、善女人等，以何验知有此三千大千国土及余十方无边世界天、龙、药叉、阿素洛等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念？”

尔时，佛告天帝释言：“是善男子、善女人等，若见如是甚深般若波罗蜜多所在之处，有妙光明，或闻其处异香氛郁，或复闻有微妙乐音，当知尔时，有大神力威德炽盛诸天、龙等，来至其处观礼、读

诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等修鲜净行严丽其处，至心供养甚深般若波罗蜜多，当知尔时，有大神力威德炽盛诸天、龙等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念。憍尸迦，随有如是具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，此中所有恶鬼邪神惊怖退散无敢住者，由此因缘，是善男子、善女人等心便广大起净胜解，所修善业倍复增明，诸有所为皆无障碍。以是故，憍尸迦，甚深般若波罗蜜多随所在处，应当周匝除去粪秽，扫拭涂治香水散洒，敷设宝座而安置之，烧香散花张施幢盖，宝幢、幡铎间饰其中，众妙、珍奇、金银、宝器、衣服、璎珞、伎乐、灯明、种种杂彩庄严其处。若能如是供养般若波罗蜜多，便有无量具大神力威德炽盛诸天、龙等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等若能如是供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，决定当得身心无倦、身心安乐、身心调柔、身心轻利。系心般若波罗蜜多，夜寢息时无诸恶梦，唯得善梦，谓见如来、应、正等觉身真金色相好庄严，放大光明普照一切，声闻、菩萨前后围绕，身处众中闻佛为说布施等六波罗蜜多及余善根相应法义；或于梦中见菩提树，其量高广众宝庄严，有菩萨摩訶萨往诣其下结跏趺坐，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众；或于梦中见有无量百千俱胝那庾多数大菩萨众，论议决择种种法义；或于梦中见十方界各有无量百千俱胝那庾多佛，亦闻其声，谓某世界有某如来、应、正等觉，若干百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨、声闻弟子恭敬围绕，说如是法；或复梦中见十方界各有无量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃后，各有施主为供养佛设利罗故，以妙七宝各起无量百千俱胝那庾多数大窣堵波，复于一一窣堵波所，各以无量上妙花鬘乃至灯明，经无量劫供养恭敬、尊重赞叹。

“憍尸迦，是善男子、善女人等见如是类诸善梦相，若睡若觉身心安乐，诸天神等益其精气，令彼自觉身体轻便，由此因缘，不多贪著饮食、医药、衣服、卧具，于四供养其心轻微。如瑜伽师入胜妙定，由彼定力滋润身心，从定出已虽遇美膳而心轻微，此亦如是。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，由此三千大千国土及余十方无边世界，一切如来应正等觉、声闻、菩萨、天、龙、药叉、阿素洛等，具大神力胜威德者，慈悲护念，以妙精气冥注身心，令其志勇体充盛故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等，欲得如是现在种种功德胜利，于深般若波罗蜜多，应常听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。憍尸迦，若善男子、善女人等虽于般若波罗蜜多，不能听闻、受

持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，而为正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼不灭没故，书持如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复持无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，亦得如前所说种种功德胜利。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，能广利乐无量无边诸有情故。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等欲得种种现在、未来功德胜利，应于般若波罗蜜多以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察。欲令正法久住世故，欲令佛眼无断坏故，欲令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，欲以法义分施有情令充足故，欲令调善诸有情类广大佛眼无缺减故，书持如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。若能如是，定获无边现在、未来功德胜利。

第四分称扬功德品第四

“复次，憍尸迦，假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深法门复为一分，于此二分，汝取何者？”

天帝释言：“我意宁取甚深般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所，非不信乐供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多甚深法门而出世故，皆由般若波罗蜜多甚深法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。一切菩萨摩訶萨众皆于般若波罗蜜多甚深法门，精勤修学证得无上正等菩提。一切如来、应、正等觉，皆由般若波罗蜜多，通达真如、法界、法性及实际等成就法身，由法身故说名为佛，佛设利罗依法身故，乃为世间恭敬供养。

“世尊，如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，为诸天众宣说正法时，有无量诸天子等，来至我所听我所说，供养恭敬，右绕而去。我若不在彼法座时，诸天子等亦来其处，虽不见我，如我在时恭敬供养，咸言：‘此处是天帝释为诸天等说法之座，我等皆应如天主在，供养右绕礼拜而去。’甚深般若波罗蜜多亦复如是，若有书写、受持、读诵，广为有情宣说流布，当知是处恒有此土及余十方无边世界无量无数天、龙、药叉、阿素洛等皆来集会，设无说者，敬重法故，亦于是处供养恭敬、右绕而去。

“世尊，甚深般若波罗蜜多与诸菩萨摩訶萨行，及佛所得一切智智，为因、为缘、为所依止、为能引发，是故我说：假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深法门复为一分，于此二分，我意宁取甚深般若波罗蜜多。

“复次，世尊，且置充满此赡部洲佛设利罗以为一分，假使充满四大洲界佛设利罗以为一分，若复充满小千世界佛设利罗以为一分，若复充满大千世界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深法门复为一分，于此二分，我意宁取甚深般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗，所非不信乐供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多甚深法门而出生故，皆由般若波罗蜜多甚深法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，世尊，若善男子、善女人等，于深般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，彼于当来不堕恶趣，远离声闻及独觉地，不畏一切灾横、疾疫之所侵恼；如负债人怖畏债主，即便亲近奉事国王，依王势力得免怖畏。王喻般若波罗蜜多，彼负债人喻善男子、善女人等，依恃般若波罗蜜多，得离恶趣及余怖畏。世尊，譬如有人依附王故、王摄受故，为诸世人供养恭敬、尊重赞叹；佛设利罗亦复如是，由深般若波罗蜜多所薰修故，为诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。王喻般若波罗蜜多，佛设利罗喻依王者。世尊，诸佛所得一切智智，亦依般若波罗蜜多而得成就故，我宁取甚深般若波罗蜜多。

“复次，世尊，甚深般若波罗蜜多于三千界作大饶益、具大神力，随所在处，则为有佛作诸佛事，所谓利乐一切有情。世尊，譬如无价大宝神珠，具无量种胜妙威德，随所住处有此神珠，人及非人终无恼害。设有男子或复女人，为鬼所执身心苦恼，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便舍去。诸有热病、或风、或痰、或热风痰和合为病，若有系此神珠著身，如是诸病无不除愈。此珠在暗能作照明，热时能凉寒时能暖，随地方所有此神珠时节调和和不寒不热。若地方所有此神珠，蛇蝎等毒无敢停止。设有男子或复女人，为毒所中楚痛难忍，若有持此神珠令见，珠威势故毒即消灭。若诸有情身婴痲疾、恶疮、肿疱、目眩、翳等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、诸肢节病，带此神珠众病皆愈。若诸池沼泉井等中，其水浊秽或将枯涸，以珠投之水便盈满，香洁澄净具八功德。若以青黄赤白红紫碧绿杂绮种种色衣，裹此神珠投之于水，水随衣彩作种种色。如是无价大宝神珠，威德无边说不能尽，若置箱篋亦令其器具足成就无边威德。设空箱篋由曾置珠，其器仍为众人爱重。”

尔时，欢喜问帝释言：“如是神珠为天独有，人亦有耶？”

天帝释言：“人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在上形大而轻。又人中珠相不具足，在天上者其相周圆。天上神珠威德殊胜，无量倍数过人所有。”

时，天帝释复白佛言：“甚深般若波罗蜜多亦复如是，为众德本

能灭无量恶不善法，随所在处，令诸有情身心苦恼皆悉除灭，人非人等不能为害。世尊，如来所得一切智智及余无量无边功德，皆由般若波罗蜜多大神咒王之所引显，威德深广无量无边。佛设利罗由诸功德所薰修故，是诸功德所依器故，佛涅槃后堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，世尊，置三千界佛设利罗，假使充满十方各如殍伽沙界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深法门复为一分，于此二分，我意宁取甚深般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所，非不信乐供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多甚深法门而出生故，皆由般若波罗蜜多甚深法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

“复次，世尊，甚深般若波罗蜜多能生如来一切智智，如来所得一切智智能生佛身及设利罗，是故供养甚深般若波罗蜜多，则为供养过去、未来、现在诸佛一切智智及设利罗。

“复次，世尊，若善男子、善女人等，欲得常见十方无量无数如来、应、正等觉，当行般若波罗蜜多，当修般若波罗蜜多。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，过去如来、应、正等觉，皆依如是甚深般若波罗蜜多，已证无上正等菩提；未来如来、应、正等觉，皆依如是甚深般若波罗蜜多，当证无上正等菩提；现在十方无边世界一切如来、应、正等觉，皆依如是甚深般若波罗蜜多，现证无上正等菩提；今我如来、应、正等觉，亦依如是甚深般若波罗蜜多，而证无上正等菩提。”

天帝释言：“甚深般若波罗蜜多是大波罗蜜多，是无上波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。一切如来、应、正等觉，及诸菩萨摩訶萨众，皆依如是甚深般若波罗蜜多、知诸有情心行差别。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨长夜修行甚深般若波罗蜜多，能如实见一切有情心行差别。”

时，天帝释复白佛言：“诸菩萨摩訶萨为但应行般若波罗蜜多，为亦应行余五波罗蜜多耶？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨应具行六波罗蜜多，然行布施、净戒、安忍、精进、静虑观诸法时，皆以般若波罗蜜多而为上首。憍尸迦，如瞻部洲所有诸树，枝条、茎干、花叶、果实，虽有种种形类不同，而其荫影都无差别，具大功德众所归依；如是六种波罗蜜多虽各有异，而由般若波罗蜜多方便善巧，摄受回向一切智智，诸差别相都不可得，具大功德众所归依。”

时，天帝释复白佛言：“甚深般若波罗蜜多成就广大殊胜功德，

成就一切殊胜功德，成就圆满殊胜功德，成就无量殊胜功德，成就无边殊胜功德，成就无数殊胜功德，成就无等殊胜功德，成就无尽殊胜功德。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。”

第四分福门品第五之一

尔时，天帝释白佛言：“世尊，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察；欲令正法久住世故，欲令佛眼无断坏故，欲令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，欲令世间清净法眼无缺减故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰；复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，作是念言：‘甚深般若波罗蜜多，成就广大功德胜利，甚为难得，不应弃舍，应自守护、供养恭敬、读诵、思惟。’有善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝庄严，供养恭敬、尊重赞叹，施他受持广令流布。此二福聚，何者为多？”

尔时，佛告天帝释言：“我还问汝，当随意答。若善男子、善女人等从他请得佛舍利罗，盛以宝函置清净处，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。有善男子、善女人等从他请得佛舍利罗，分施与他如芥子许，令彼敬受如法安置，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？此二福聚，何者为胜？”

天帝释言：“如我解佛所说义者，此二福聚，后者为胜。”

尔时，佛赞天帝释言：“善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦，于深般若波罗蜜多，若自受持、供养恭敬，若转施他广令流布，此二福聚，后者为多。何以故？由施他者，能令无量无数有情得利乐故。

“复次，憍尸迦，若有于此甚深般若波罗蜜多所说义趣，如实为他分别解说令得正解，所获福聚复胜施他流布功德多百千倍，敬此法师当如敬佛。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，书持如是甚深般若波罗蜜多，众宝严饰、供养恭敬，知是法器自往其所分施与之令勤读诵，是善男子、善女人等所获福聚无量无边。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等瞻部洲诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：‘汝应勤修真菩萨道，所

谓般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，速证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教大千界诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置大千界诸有情类，若善男子、善女人等普教十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：‘汝应勤修真菩萨道，所谓般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，速证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：‘汝应勤修真菩萨道，所谓般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，速证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意

云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教大千界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置大千界诸有情类，若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：‘汝应勤修真菩萨道，所谓般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，速证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟所获福聚，胜普教导一赡部洲诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教导一四大洲诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教导一小千界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教导一中千界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教导一大千界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教导十方各如殑伽沙界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以无量门广为他说法，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获福聚胜自听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟甚深般若波罗蜜多所获功德无量倍数。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等自于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，以无量门为他广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获福聚过前福聚无量无边。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，书写、庄严、受持、读诵；有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，书写庄严施有情类，过前福聚无量无边。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，书写庄严施有情类；有善男子、善女人等，于深般若波罗蜜多善知义趣，能以种种巧妙文义为他解说，所获福聚过前福聚无量无边。”

时，天帝释便白佛言：“诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多耶？”

佛言：“憍尸迦，如是，如是，若善男子、善女人等能以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多，便获无边大功德聚。”

时，天帝释复白佛言：“应为何等诸有情类，宣说般若波罗蜜多甚深义趣？”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等，不知般若波罗蜜多甚深义趣，应为如是诸善男子、善女人等，宣说般若波罗蜜多甚深义趣。何以故？憍尸迦，于当来世，有善男子、善女人等求趣无上正等菩提，闻他宣说相似般若波罗蜜多，心便迷谬退失中道。”

时，天帝释复白佛言：“云何名为相似般若波罗蜜多，而名宣说相似般若波罗蜜多？”

尔时，佛告天帝释言：“于当来世有诸苾刍，不能善修身戒心慧，智慧狭劣犹如牛羊，为诸有情虽欲宣说真实般若波罗蜜多，而颠倒说相似般若波罗蜜多。云何苾刍颠倒宣说相似般若波罗蜜多？谓彼苾刍为发无上菩提心者，说色坏故名为无常，说受、想、行、识坏故名为无常；复作是说：若如是求，是行般若波罗蜜多。憍尸迦，如是名为颠倒宣说相似般若波罗蜜多。憍尸迦，不应以色坏故观色无常，不应以受、想、行、识坏故观受、想、行、识无常，若如是观色乃至识为无常者，当知彼行相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为发无上菩提心者，宣说布施乃至般若波罗蜜多，作如是言：‘来！善男子，我当教汝修学布施乃至般若波罗蜜多。若依我教而修学者，当疾安住菩萨初地乃至十地，当得诸余无量佛法，速入菩萨正性离生，超诸声闻、独觉等地。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便，依时分想教修布施乃至般若波罗蜜多，如是名为颠倒宣说相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等告菩萨乘种性者言：‘若于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，当获无边殊胜功德。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便作如是说，名颠倒说相似般若波罗蜜多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等告菩萨乘种性者言：‘汝于过去、未来、现在诸佛世尊，从初发心乃至究竟，所有善根皆应随喜一切合集，为诸有情回向无上正等菩提。’憍尸迦，彼以有相及有所得而为方便作如是说，名颠倒说相似般若波罗蜜多。

“以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等以无所得而为方便，为诸有情无倒宣说甚深般若波罗蜜多真实义趣，所获福聚无量无边，能作有情利益安乐。

大般若波罗蜜多经卷第五百四十二

第四分福门品第五之二

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：‘汝应勤修真菩萨道，谓深般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，疾证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流、一来、不还、阿罗汉果，皆是般若波罗蜜多所流出故。彼善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，教授教诫、精勤修学，渐次圆满一切佛法，乃至证得一切智智，化诸有情，令得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，趣入菩萨正性离生，乃至证得佛菩提故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲一切有情，若善男子、善女人等教四大洲一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置四大洲一切有情，若善男子、善女人等教小千界一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置小千界一切有情，若善男子、善女人等教中千界一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置中千界一切有情，若善男子、善女人等教大千界一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置大千界一切有情，若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：‘汝应勤修真菩萨道，谓深般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，疾证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。’是善男子、善女

人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流、一来、不还、阿罗汉果，皆是般若波罗蜜多所流出故。彼善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，教授教诫、精勤修学，渐次圆满一切佛法，乃至证得一切智智，化有情类，令得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，趣入菩萨正性离生，乃至证得佛菩提故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：‘汝应勤修真菩萨道，谓深般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，疾证无上正等菩提，拨济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉所证菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。彼善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，教授教诫、精勤修学，渐次圆满一切佛法，乃至证得一切智智，化有情类，令得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，趣入菩萨正性离生，乃至证得佛菩提故。

“复次，憍尸迦，置赡部洲一切有情，若善男子、善女人等教四大洲一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置四大洲一切有情，若善男子、善女人等教小千界一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置小千界一切有情，若善男子、善女人等教大千界一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置大千界一切有情，若善男子、善女人等教大千界一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置大千界一切有情，若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：‘汝应勤修真菩萨道，谓深般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，疾证无上正等菩提，拨济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，一切独觉所证菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。彼善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，教授教诫、精勤修学，渐次圆满一切佛法，乃至证得一切智智，化有情

类，令得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，趣入菩萨正性离生，乃至证得佛菩提故。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已发无上菩提心者受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法、则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教大千界诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？乃至广说。

“复次，憍尸迦，置大千界诸有情类，若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已发无上菩提心者受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已于无上正等菩提不退转者受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。”

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若善男子、善女人等教四大洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？乃至广说。”

“复次，憍尸迦，置四大洲诸有情类，若善男子、善女人等教小千界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？乃至广说。”

“复次，憍尸迦，置小千界诸有情类，若善男子、善女人等教中千界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？乃至广说。”

“复次，憍尸迦，置中千界诸有情类，若善男子、善女人等教大千界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？乃至广说。”

“复次，憍尸迦，置大千界诸有情类，若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？是善男子、善女人等，由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已于无上正等菩提不退转者受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。”

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类，皆发无上正等觉心。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已于无上正等菩提不退

转者受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。所以者何？彼菩萨摩訶萨定证无上正等菩提，与诸有情作苦边际，令其速证三乘涅槃。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆发无上正等觉心。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝等于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已于无上正等菩提不退转者受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。所以者何？彼菩萨摩訶萨定证无上正等菩提，与诸有情作苦边际，令其速证三乘涅槃。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝等于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“已于无上正等菩提得不退转诸菩萨中，有一菩萨作如是言：‘我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。’若善男子、善女人等为成彼事，书深般若波

罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与彼受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝等于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“已于无上正等菩提得不退转诸菩萨中，有一菩萨作如是言：‘我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。’若善男子、善女人等为成彼事，书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与彼受持、读诵，复作是言：‘来！善男子，汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满；若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。’是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类，皆发无上正等觉心。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，复以种种巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小

千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆发无上正等觉心。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，复以种种巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，若瞻部洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，复以种种巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，置瞻部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，复以种种巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，若瞻部洲诸有情类，皆发无上正等觉心，既发无上菩提心已，同作是言：‘我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。’有善男子、善女人等为成彼事，书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福

多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，以无量门巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆发无上正等觉心。既发无上菩提心已，同作是言：‘我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。’有善男子、善女人等为成彼事，书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，以无量门巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转，同作是言：‘我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。’有善男子、善女人等为成彼事，书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，以无量门巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，置赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转，同作是言：‘我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。’有善男子、善女人等为成彼事，书深般若波罗蜜多众宝庄严，供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵、令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵，令善通利、如理思惟，以无量门巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，施赡部洲一切有情，是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等为一有情，于深般若波罗蜜多，分别解说甚深义趣令其解了，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，施四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若大千界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等为一有情，于深般若波罗蜜多，分别解说甚深义趣令其解了，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等为赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，于深般若波罗蜜多，分别解说甚深义趣令其解了，是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

尔时，佛告天帝释言：“有善男子、善女人等为一有情，于深般若波罗蜜多，以无染心分别解说甚深义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。”

时，天帝释便白佛言：“如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以般若波罗蜜多甚深义趣教授教诫，令善通达诸法真如；应以上妙衣服、饮食、卧具、医药及余资具，恭敬供养令无匮乏。若善男子、善女人等能以如是法施、财施，摄受供养彼菩萨摩訶萨，是善男子、善女人等由此因缘得大果报，获大胜利无量无边。所以者何？彼菩萨摩訶萨，要由如是法施、财施摄受供养，速能证得一切智智。”

尔时，善现赞帝释言：“善哉！善哉！憍尸迦，善能劝励、摄受、护助诸菩萨摩訶萨，令疾证得一切智智。汝今已作佛圣弟子所应

作事。何以故？憍尸迦，一切如来诸圣弟子，为欲利乐诸有情故，方便劝励、摄受、护助诸菩萨摩訶萨，令疾证得一切智智。所以者何？一切如来、声闻、独觉世间胜事，皆由菩萨摩訶萨众而得出现。何以故？憍尸迦，若无菩萨摩訶萨发菩提心，则无菩萨摩訶萨能学布施乃至般若波罗蜜多；若无菩萨摩訶萨能学布施乃至般若波罗蜜多，则无菩萨摩訶萨能证无上正等菩提；若无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则无如来、声闻、独觉世间胜事。故应劝励、摄受、护助诸菩萨摩訶萨，令学六种波罗蜜多究竟圆满，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。”

大般若波罗蜜多经卷第五百四十三

第四分随喜回向品第六之一

尔时，慈氏菩萨摩訶萨谓具寿善现言：“大德，诸菩萨摩訶萨所有随喜回向俱行诸福业事于余有情施、戒、修等诸福业事为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。”

尔时，具寿善现问慈氏菩萨摩訶萨言：“诸菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，普缘十方无量无数不可思议无边世界，一一世界无量无数不可思议无边如来、应、正等觉，断诸有路绝戏论道，已入无余依般涅槃界者，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，如是乃至入无余依般涅槃界，展转乃至正法灭已，于其中间：所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；若六波罗蜜多相应善根；若佛圆满功德相应善根；若力、无畏相应善根；若神通波罗蜜多相应善根；若甚深般若波罗蜜多相应善根；若大愿波罗蜜多相应善根；若一切智智相应善根；若为利乐一切有情大慈、大悲、大喜、大舍；若无量无数诸佛功德；若证无上正等菩提所有妙乐；若于诸法得大自在波罗蜜多；若不可伏能伏一切无量最极神通妙行；若无障、无碍、无对、无等、无喻、无限如来如实勇猛威力；若佛智见；若佛十力波罗蜜多；若四无畏最极圆满所证佛法；若能引发诸法胜义所证佛法；若转法轮，若秉法炬，若击法鼓，若吹法螺，若雨法雨，若设法会，若以法味恣诸有情随意所欣皆令充足；若于如是无上法教，谓诸佛法、若独觉法、若声闻法，所有调伏胜解，决定趣三菩提；若佛世尊授诸菩萨无上正等大菩提记，若彼一切殊胜善根，所谓布施乃至般若波罗蜜多相应善根；若授独觉补特伽罗独觉乘菩提记，若彼一切殊胜善根，所谓观察十二缘起相应善根；若授声闻补特伽罗声闻乘菩提记，若彼一切殊胜善根，所谓施性、戒性、修性三福业事；若学、无学无漏善根；若诸异生于彼诸法所种善根；若诸如来、应、正等觉四众弟子，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦所有施性、戒性、修性三福业事；若于诸佛所说教法，天、龙、药叉广说乃至人非人等所种善根；若彼于佛般涅

槃后所种善根；若有情类于佛、法、僧及余善士深心信乐，所起种种殊胜善根。

“是诸善根及余功德，一切合集观察称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复以如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，愿此善根与有情类同共引发所求无上正等菩提。如是所起随喜回向，于余所起诸福业事为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“于意云何？彼菩萨摩诃萨缘如是事，起如是行相随喜回向心，为有如是所缘可得，如彼菩萨所取相不？”

尔时，慈氏菩萨答具寿善现言：“彼菩萨摩诃萨缘如是事，起如是行相随喜回向心，实无如是所缘可得，如彼菩萨所取之相。”

时，具寿善现谓慈氏菩萨言：“若无如是所缘诸事，如彼菩萨所取相者，彼诸菩萨随喜回向，岂不皆成想心见倒？所以者何？如有贪著无所有事，无常谓常，实苦谓乐，无我谓我，不净谓净，即便发起想心见倒。如所缘事实无所有，菩提及心亦复如是，一切法、一切界亦应尔。若一切种皆无所有、无差别者，何等是所缘事？何等是随喜心？何等是菩提？何等是回向？云何菩萨摩诃萨缘如是事，起随喜心回向无上正等菩提？”

慈氏菩萨报善现言：“如是所起随喜回向，不应对彼新学大乘菩萨前说。所以者何？彼闻如是随喜回向，所有信乐恭敬之心皆当隐没。如是随喜回向之法，应为不退转菩萨摩诃萨，或曾供养无量诸佛，久发大愿，多植善根，为多善友所摄受者，分别开示。所以者何？彼闻如是随喜回向，不惊、不怖、不退、不没。

“诸菩萨摩诃萨应以如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提，当于尔时应作是念：‘所可用心随喜回向，此所用心尽、灭、离、变，此所缘事及诸善根，亦皆如心尽、灭、离、变。此中何等是所用心？复以何等为所缘事及诸善根，而说随喜回向无上正等菩提？是心于心，理不应有随喜回向，以无二心俱时起故。心亦不可随喜回向心自性故。是故随喜回向之心及所缘事皆不可得。’”

时，天帝释白善现言：“新学大乘诸菩萨众闻如是事，其心将无惊怖、退没？云何菩萨摩诃萨众于所缘事起随喜心？云何摄受随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提而不违理？”

尔时，善现依承慈氏菩萨威力，告帝释言：“诸菩萨摩诃萨普缘十方无量无数不可思议无边世界一切如来、应、正等觉，断诸有路绝戏论道，殄诸云雾摧诸棘刺，舍诸重担逮得己利，尽诸有结正智解脱，到心自在第一究竟，入无余依涅槃界者，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，转妙法轮度有情众，般涅槃后乃至法灭，于其中间所有种种功德善根，及弟子众于诸佛法所种善根，及余所起种种功德，

一切合集观察称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。彼于尔时方便善巧，能不堕堕想心见倒。”

尔时，慈氏菩萨摩訶萨谓具寿善现言：“若菩萨摩訶萨于自所起随喜回向俱行之心，不作随喜回向心想，于所念佛及诸弟子所有功德，不作诸佛及诸弟子功德之想，于诸天、人、阿素洛等所种善根，不作天、人、阿素洛等善根之想，而能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则不堕于想心见倒。若菩萨摩訶萨于自所起随喜回向俱行之心，要作随喜回向心想，于所念佛及诸弟子所有功德，作所念佛及诸弟子功德之想，于诸天、人、阿素洛等所种善根，作诸天、人、阿素洛等善根之想，方能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒。

“诸菩萨摩訶萨以如是心，念一切佛及诸弟子功德善根，正知此心尽、灭、离、变，非能随喜，正知彼法其性亦然，非所随喜；又正了达能回向心法性亦尔，非能回向，及正了知所回向法其性亦尔，非所回向。若有能依如是所说随喜回向，是正非邪，诸菩萨摩訶萨皆应发起如是随喜回向无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨普于过去断诸有路绝戏论道诸佛世尊，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，展转乃至入无余依般涅槃界，如是乃至正法灭已，于其中间：所有诸佛波罗蜜多相应善根；若佛世尊授菩萨记，波罗蜜多相应善根；若佛世尊授独觉记，观察缘起相应善根；若佛世尊授声闻记，彼所发起施性、戒性、修性善根；若有学位一切有漏、无漏善根；若无学位无漏善根；若佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；若为利乐一切有情，大慈、大悲、大喜、大舍；若余无量无数佛法；若佛世尊宣说正法；若于正法精勤修学、胜解安住彼诸善根；若于正法，诸异生类所种善根；若诸天、龙、阿素洛等听闻正法，及闻法已所种善根，乃至傍生听闻正法，及闻法已所种善根；若佛世尊般涅槃后，诸人、天等所种善根。如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

“于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽、灭、离、变，诸所随喜回向之法自性皆空，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能、所随喜回向法故。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨便能不堕想心见倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心及所随喜功德善根不生执著，于回向心及所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒。如是菩萨所起随喜回向之心，名正无上随喜回向，远离一切虚妄分别。

“若菩萨摩訶萨于能随喜回向之法，起能随喜回向法想，于所随

喜回向之法，起所随喜回向法想，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒，所起随喜回向皆邪。菩萨应知方便远离。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨普于未来断诸有路绝戏论道诸佛世尊，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，展转乃至入无余依般涅槃界，如是乃至正法灭已，于其中间：所有诸佛波罗蜜多相应善根；若佛世尊授菩萨记，波罗蜜多相应善根；若佛世尊授独觉记，观察缘起相应善根；若佛世尊授声闻记，彼所发起施性、戒性、修性善根；若有学位一切有漏、无漏善根；若无学位无漏善根；若佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；若为利乐一切有情，大慈、大悲、大喜、大舍；若余无量无数佛法；若佛世尊宣说正法；若于正法精勤修学、胜解安住彼诸善根；若于正法，诸异生类所种善根；若诸天、龙、阿素洛等听闻正法，及闻法已所种善根，乃至傍生听闻正法，及闻法已所种善根；若佛世尊般涅槃后，诸人、天等所种善根。如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

“于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽、灭、离、变，诸所随喜回向之法自性皆空，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能、所随喜回向法故。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨便能不堕想心见倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心及所随喜功德善根不生执著，于回向心及所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒。如是菩萨所起随喜回向之心，名正无上随喜回向，远离一切虚妄分别。

“若菩萨摩訶萨于能随喜回向之法，起能随喜回向法想，于所随喜回向之法，起所随喜回向法想，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒，所起随喜回向皆邪。菩萨应知方便远离。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨普于现在断诸有路绝戏论道诸佛世尊，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，展转乃至入无余依般涅槃界，如是乃至正法灭已，于其中间：所有诸佛波罗蜜多相应善根；若佛世尊授菩萨记，波罗蜜多相应善根；若佛世尊授独觉记，观察缘起相应善根；若佛世尊授声闻记，彼所发起施性、戒性、修性善根；若有学位一切有漏、无漏善根；若无学位无漏善根；若佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；若为利乐一切有情，大慈、大悲、大喜、大舍；若余无量无数佛法；若佛世尊宣说正法；若于正法精勤修学胜解安住彼诸善根；若于正法，诸异生类所种善根；若诸天、龙、阿素洛等听闻正法，及闻法已所种善根，乃至傍生听闻正法，及闻法已所种善根；若佛世尊般涅槃后，诸人、天等所种善根。如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜

俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

“于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽、灭、离、变，诸所随喜回向之法自性皆空。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能、所随喜回向法故。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨便能不堕想心见倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心及所随喜功德善根不生执著，于回向心及所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒。如是菩萨所起随喜回向之心，名正无上随喜回向，远离一切虚妄分别。

“若菩萨摩訶萨于能随喜回向之法，起能随喜回向法想，于所随喜回向之法，起所随喜回向法想，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒，所起随喜回向皆邪。菩萨应知方便远离。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨普于过去、未来、现在断诸有路绝戏论道诸佛世尊，从初心乃至证得所求无上正等菩提，展转乃至入无余依般涅槃界，如是乃至正法灭已，于其中间：所有诸佛波罗蜜多相应善根；若佛世尊授菩萨记，波罗蜜多相应善根；若佛世尊授独觉记，观察缘起相应善根；若佛世尊授声闻记，彼所发起施性、戒性、修性善根；若有学位一切有漏、无漏善根；若无学位无漏善根；若佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；若为利乐一切有情，大慈、大悲、大喜、大舍；若余无量无数佛法；若佛世尊宣说正法；若于正法精勤修学胜解安住彼诸善根；若于正法，诸异生类所种善根；若诸天、龙、阿素洛等听闻正法，及闻法已所种善根，乃至傍生听闻正法，及闻法已所种善根；若佛世尊般涅槃后，诸人、天等所种善根。如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

“于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽、灭、离、变，诸所随喜回向之法自性皆空。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能、所随喜回向法故。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨便能不堕想心见倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心及所随喜功德善根不生执著，于回向心及所回向无上菩提亦不执著，由不执著不堕颠倒。如是菩萨所起随喜回向之心，名正无上随喜回向，远离一切虚妄分别。

“若菩萨摩訶萨于能随喜回向之法，起能随喜回向法想，于所随喜回向之法，起所随喜回向法想，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒，所起随喜回向皆邪。菩萨应知方便远离。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨于所修作诸福业事，如实了知远离寂静，于能随喜回向之心，亦如实知远离寂静，如是知己，行深般若

波罗蜜多，于诸法中都无所著，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则不堕于想心见倒。若菩萨摩訶萨于所修作诸福业事，不如实知远离寂静，于能随喜回向之心，亦不能知远离寂静，于一切法执著诸相，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨于已灭度诸佛世尊及诸弟子功德善根，若欲发起随喜回向无上正等菩提心者，应作是念：‘如佛世尊及诸弟子皆已灭度自性非有，功德善根亦复如是。我所发起随喜回向无上正等菩提之心，及所回向无上菩提，性相亦尔都不可得。’如是知己，于诸善根发生随喜回向无上正等菩提，便能不生想心见倒，名正随喜回向菩提。若菩萨摩訶萨以取相为方便，行深般若波罗蜜多，于已灭度佛及弟子功德善根，取相随喜回向菩提，是为非善随喜回向，由斯便堕想心见倒。若菩萨摩訶萨不取相为方便，行深般若波罗蜜多，于已灭度佛及弟子功德善根，离相随喜回向无上正等菩提，是名为善随喜回向，由斯不堕想心见倒。”

尔时，慈氏菩萨摩訶萨问具寿善现言：“大德，云何菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉及弟子众功德善根、随喜俱行福业事等皆不取相，而能随喜回向无上正等菩提？”

善现答言：“应知菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，有如是等方便善巧，虽不取相而所作成，非离般若波罗蜜多，有能正起随喜回向。是故菩萨摩訶萨众欲成所作，应学般若波罗蜜多。”

慈氏菩萨摩訶萨言：“大德善现，莫作是说！所以者何？以甚深般若波罗蜜多中，诸佛世尊并弟子众及所成就功德善根，皆无所有都不可得，所作随喜诸福业事、发心回向无上菩提，亦无所有都不可得。

“此中菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应作是观：过去诸佛及弟子众功德善根性皆已灭，所作随喜诸福业事、发心回向无上菩提性皆寂灭。我若于彼诸佛世尊及弟子众功德善根取相分别，及于所作随喜俱行诸福业事、发心回向无上菩提取相分别，以是取相分别方便，发生随喜回向无上正等菩提，诸佛世尊皆所不许。所以者何？于已灭度诸佛世尊及弟子等取相分别，随喜回向无上菩提，是则名为大有所得。过去已灭，无所有故，未来、现在佛弟子等未至、不住，亦不可得。若不可得非取相境，若取其相发生随喜回向菩提便堕颠倒。若有失念而取相者，当知非善随喜回向，要不取相无所分别，乃名为善随喜回向。

“是故菩萨摩訶萨众应学般若波罗蜜多方便善巧，由此方便善巧势力，能正发生随喜回向。若菩萨摩訶萨欲学如是方便善巧，应于般若波罗蜜多数数听闻、受持、读诵，令善通利、如理思惟，勤请问师甚深义趣。所以者何？若不依止甚深般若波罗蜜多，终不能得方便善

巧。若无如是方便善巧，能正发生随喜回向，无有是处。何以故？于过去佛及弟子众诸功德等取相分别随喜回向，诸佛世尊皆不随喜。

“是故菩萨摩訶萨众欲于诸佛及诸弟子功德善根，正发随喜回向无上正等菩提，不应于中起有所得取相分别随喜回向。若于其中起有所得取相分别随喜回向，佛不说彼有大义利。所以者何？如是随喜回向之心妄想分别，名杂毒故。如有饮食，虽具上妙色香美味而杂毒药，愚夫浅识贪取啖之，初虽适意欢喜快乐，而后食消备受众苦，或便致死若近失命。

“如是一类补特伽罗，不善受持，不善观察甚深般若波罗蜜多文句义理，不善读诵，不善通达甚深义趣，而告大乘种性者曰：‘来！善男子，汝于过去、未来、现在诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及余无量无边功德；若佛弟子于诸佛所种诸善根；若佛世尊授诸菩萨无上正等大菩提记，彼诸菩萨所种善根；若佛世尊授诸独觉及声闻记，彼有情类所种善根；若诸天人、阿素洛等于诸佛所乃至正法未灭尽来所种善根；若善男子、善女人等所种善根，及有于他所成功德发生随喜回向善根。如是一切合集称量，现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。’如是所说随喜回向，以有所得取相分别而为方便。譬如世间杂毒饮食初益后损故，此非善随喜回向。所以者何？以有所得取相分别，发起随喜回向之心，皆杂毒故。菩萨种性补特伽罗，不应随彼所说而学。

“是故，大德，应说云何住菩萨乘善男子等，应于三世十方诸佛及弟子等功德善根随喜回向，可说名为无毒妙善随喜回向？”

具寿善现答慈氏言：“住菩萨乘善男子等行深般若波罗蜜多，欲不谤佛而发随喜回向心者，应作是念：‘如诸如来、应、正等觉无障佛眼，通达遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可随喜，我今亦应如是随喜；如诸如来、应、正等觉无障佛眼，通达遍知应以如是诸福业事，回向无上正等菩提，我今亦应如是回向。’住菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根，应作如是随喜回向。若作如是随喜回向则不谤佛，诸佛世尊同所随喜。是菩萨摩訶萨如是随喜回向之心，不杂众毒离诸过咎，名正名善随喜回向，称真法界，意乐胜解俱善圆满。

“复次，大士，住菩萨乘诸善男子、善女人等行深般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根，应作如是随喜回向：‘如佛戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及诸余法，不堕三界非三世摄，随喜回向亦应如是。所以者何？如彼诸法自性空故，不堕三界非三世摄，随喜回向亦复如是，谓诸如来自性空故，不堕三界非三世摄；诸佛功德自性空故，不堕三界非三世摄；声闻、独觉及人、天等自性空故，不堕三界非三世摄；彼诸善根自性空故，不堕三界非三世摄；于彼随喜自性空故，不堕三界非三世摄；所回向法自性空故，不堕三界非三世摄；能回向者自性空故，不堕三界非三世

摄。’若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知诸法性相，不堕三界非三世摄；若不堕三界非三世摄，即不可以彼有相为方便、有所得为方便，发生随喜回向无上正等菩提。所以者何？以一切法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。是菩萨摩訶萨如是随喜回向无上正等菩提，不杂众毒无所失坏，名大回向，无堕无摄，称真法界，究竟圆满。

“住菩萨乘诸善男子、善女人等，若以有相而为方便，或有所得而为方便，于诸如来及弟子等功德善根，发生随喜回向之心，当知是邪随喜回向。此邪随喜回向之心，诸佛世尊所不称赞。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，作如是念：‘如十方界一切如来、应、正等觉如通达功德善根有如是法，可依此法发生无倒随喜回向。我今亦应依如是法发生随喜，回向无上正等菩提，是为正发随喜回向。’由斯定证无上菩提，转妙法轮饶益一切。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨摩訶萨等作大佛事。所以者何？汝为菩萨摩訶萨等宣说无倒随喜回向，如诸如来、应、正等觉通达遍知诸善根等有如是性、有如是相、有如是法，发生无倒随喜回向。如是随喜回向之心，称真法界，究竟圆满，汝今乃能如实宣说。

“善现当知，若善男子、善女人等，方便教化殍伽沙数三千大千世界有情，皆令安住十善业道所获功德，是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，于彼功德为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，且置令住十善业道，若善男子、善女人等，方便教化殍伽沙数三千大千世界有情，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通所获功德，是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，于彼功德为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，且置令住四静虑等，若善男子、善女人等，方便教化殍伽沙数三千大千世界有情，皆令安住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提所获功德，是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，于彼功德，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，且置令住预流果等，假使如是殍伽沙数三千大千世界有情，皆成预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提所有功德，是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，于彼功德为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

“复次，善现，且置如是预流果等所有功德，假使十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，设有十方殍伽沙数三千大千世界有情，一一于彼诸菩萨所，皆以上妙衣服、饮食、卧具、医药及无量种上妙乐具，经如殍伽沙数大劫，以有所得而为方便，供养恭

敬、尊重赞叹。于意云何？是诸有情由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。若菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根，发起无倒随喜回向，所获功德甚多于前无量无数算数譬喻所不能及。所以者何？此菩萨乘善男子等所起无倒随喜回向，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，称法界故，最胜无比。彼诸有情所获福聚，以有所得为方便故，于此所起随喜回向，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。”

尔时，四大天王各与眷属二万天子俱，顶礼佛足，合掌恭敬白言：“世尊，是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大称真法界，疾能证得一切智智，胜前所说有所得施，无量倍数不可为比。”

时，天帝释乃至他化自在天王，各与眷属十万天子俱，皆持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏天乐音以奉施佛，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足，合掌白言：“是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大称真法界，疾能证得一切智智，胜前所说有所得施，无量倍数不可为比。”

时，大梵天广说乃至色究竟天各与无量百千天众，前诣佛所，顶礼佛足，合掌恭敬俱发声言：“希有，世尊！甚奇，善逝！是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大称真法界，疾能证得一切智智，胜前所说有所得施，无量倍数不可为比。”

大般若波罗蜜多经卷第五百四十四

第四分随喜回向品第六之二

尔时，佛告净居天等诸天众言：“且置十方殑伽沙数三千大千世界有情皆发无上正等觉心，假使十方无边世界一切有情皆发无上正等觉心，设有十方无边世界一切有情，一一于彼诸菩萨所，皆持上妙衣服、饮食、卧具、医药及无量种上妙乐具，经如殑伽沙数大劫，以有所得而为方便，供养恭敬、尊重赞叹。若菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根，发起无倒随喜回向所获功德，甚多于前无量无数算数譬喻所不能及。所以者何？此菩萨乘善男子等，所起无倒随喜回向，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，称法界故，最胜无比。彼诸有情所获福聚，以

有所得为方便故，于此所起随喜回向，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“诸天当知，且置是事，假使十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，普于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸弟子所有善根，若余有情已集当集现集善根，如是一切合集称量，以有相有所得为方便，现前随喜回向无上正等菩提。若菩萨乘善男子等，发趣无上正等菩提，普于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸弟子所有善根，若余有情已集当集现集善根，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事；复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，于前所起随喜回向，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。所以者何？如是所起随喜回向，无相、无得而为方便，彼前所起随喜回向，有相、有得为方便故。”

尔时，善现便白佛言：“如世尊说，若菩萨乘善男子等发趣无上正等菩提，普于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及弟子等功德善根，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事；复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，胜前所起随喜回向乃至邬波尼杀昙倍。世尊，齐何说后所起随喜回向，胜前所起随喜回向，乃至邬波尼杀昙倍？”

佛告善现：“是菩萨乘善男子等，于三世法不取、不舍、不矜、不蔑，非有所得、非无所得，无所分别、无异分别，无所观见、无随观见，观如是法皆是分别之所积集，达一切法无生无灭、无去无来、无集无散、无入无出：‘此中无法已当现生，亦无有法已当现灭，我应如法真如、法界，以无所得而为方便，发生随喜回向无上正等菩提。’善现当知，齐此所起随喜回向，胜前所起有所得想、有所得见随喜回向，乃至邬波尼杀昙倍。

“复次，善现，住菩萨乘善男子等，欲于过去、未来、现在诸佛世尊及弟子等，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，发生无倒随喜回向，应作是念：‘如真解脱，布施亦尔；如真解脱，净戒亦尔；如真解脱，安忍亦尔；如真解脱，精进亦尔；如真解脱，静虑亦尔；如真解脱，般若亦尔；如真解脱，戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴亦尔；如真解脱，随喜亦尔；如真解脱，随喜俱行诸福业事亦尔；如真解脱，诸佛世尊独觉亦尔；如真解脱，已般涅槃声闻亦尔；如真解脱，过去已灭诸法亦尔；如真解脱，未来未生诸法亦尔；如真解脱，现在现转诸法亦尔；如真解脱，过去诸佛弟

子亦尔；如真解脱，未来诸佛弟子亦尔；如真解脱，现在十方无量、无数、无边世界诸佛世尊弟子亦尔；如真解脱，一切功德善根亦尔；如诸法性无缚无解、无染无净、无起无尽、无生无灭、无取无舍。我于如是功德善根现前随喜，持此善根与诸有情平等共有，以无移转及无失坏、无相、无得而为方便，回向无上正等菩提。如是随喜回向，非能随喜回向，无所随喜所回向故；如是所起随喜回向，非转、非息，无生灭故。善现当知，是菩萨乘善男子等，所起无倒随喜回向，胜前所起有相有得随喜回向乃至邬波尼杀昙倍。若菩萨摩訶萨成就如是随喜回向，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，假使十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，方便善巧修菩萨行。复有十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提。此诸菩萨，一一于彼诸菩萨众，皆持上妙衣服、饮食、卧具、医药及无量种上妙乐具，经如殍伽沙等大劫，以有所得而为方便，供养恭敬、尊重赞叹。

“若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去、未来、现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事；复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现当知，如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便布施俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨布施俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。

“复次，善现，且置十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，诸菩萨众以有所得而为方便布施俱行诸福业事。假使十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，是诸菩萨各住殍伽沙数大劫，修身妙行，修语妙行，修意妙行，以有所得而为方便受持净戒。

“若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去、未来、现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事；复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现当知，如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便净戒俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨净

戒俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。

“复次，善现，且置十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，诸菩萨众以有所得而为方便净戒俱行诸福业事。假使十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，是诸菩萨各住殍伽沙数大劫，恒为十方殍伽沙数三千大千世界有情诃毁、凌辱、刀杖加害，以有所得而为方便受行安忍。

“若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去、未来、现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事；复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现当知，如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便安忍俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨安忍俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。

“复次，善现，且置十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，诸菩萨众以有所得而为方便安忍俱行诸福业事。假使十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，是诸菩萨各住殍伽沙数大劫，不坐不卧恒不睡眠，以有所得而为方便受行精进。

“若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去、未来、现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事；复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提。善现当知，如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便精进俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨精进俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。

“复次，善现，且置十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，诸菩萨众以有所得而为方便精进俱行诸福业事。假使十方殍伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，是诸菩萨各住殍伽沙数大劫，离诸散动心住一缘，以有所得而为方便受行静虑。

“若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去、未来、现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事；复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现当知，如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便静虑俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨静虑俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。

“复次，善现，且置十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，诸菩萨众以有所得而为方便静虑俱行诸福业事。假使十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，是诸菩萨各住殑伽沙数大劫，思惟观察诸法性相，以有所得而为方便，受行般若及余善根。

“若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去、未来、现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事；复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现当知，如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便般若及余善根俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨般若及余善根俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。”

第四分地狱品第七

尔时，舍利子白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多，当知即是一切智性，善能成办一切智智。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。”

时，舍利子复白佛言：“甚深般若波罗蜜多能作照明皆应敬礼，世间诸法不能染污，能遣昏翳能发光明，能施利安恒为上首，与诸盲者作净眼目，与涉暗徒作明灯炬，引失道者令入正路，显诸法性即萨婆若，示一切法无灭无生，是诸菩萨摩訶萨母，无依护者为作依护，能除一切生死苦恼，开示诸法无性为性，能令诸佛具转三转、十二行相无上法轮。世尊，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应云何住？”

尔时，佛告舍利子言：“诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如佛住，思惟敬事甚深般若波罗蜜多，应如思惟敬事于佛。”

时，天帝释窃作是念：“今舍利子何因何缘问佛斯事？”念已便问舍利子言：“以何因缘而作是问？”

时，舍利子告帝释言：“前佛世尊说诸菩萨摩訶萨众甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，所起随喜回向俱行诸福业事，疾能证得一切智智，胜有所得诸菩萨等布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若及余善根。由此因缘，故问斯事。”

“憍尸迦，如生盲众若百若干，无净眼者方便引导，近尚不能趣入正道，况能远达丰乐大城？如是前五波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净眼者导，尚不能趣菩萨正道，况能证入萨婆若城？憍尸迦，布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多，名有目者；复由般若波罗蜜多之所摄受，名到彼岸。”

时，舍利子复白佛言：“云何菩萨摩訶萨引发般若波罗蜜多？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨引发般若波罗蜜多，如引发色、受、想、行、识。舍利子，如五取蕴不应引发，甚深般若波罗蜜多应知亦尔。舍利子，如五取蕴不引发故说名引发，甚深般若波罗蜜多亦复如是，不引发故说名引发。”

时，舍利子复白佛言：“诸菩萨摩訶萨如是引发甚深般若波罗蜜多，为成何法？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨如是引发甚深般若波罗蜜多，于一切法都无所成，于一切法无所成故，乃名般若波罗蜜多。”

时，天帝释便白佛言：“甚深般若波罗蜜多岂不能成一切智智？”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多亦不能成一切智智。何以故？憍尸迦，如有所得不能成故，如有名想不能成故，如有起造不能成故。”

时，天帝释复白佛言：“甚深般若波罗蜜多云何说成一切智智？”

尔时，佛告天帝释言：“甚深般若波罗蜜多于所引发一切智智无所成故说名为成。”

时，天帝释复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！甚深般若波罗蜜多不为生灭一切法故出现世间，不为成坏一切法故出现世间，而与世间作大饶益。”

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨起如是想：‘甚深般若波罗蜜多，于一切法若生若灭、若成若坏。’是菩萨摩訶萨即便舍远甚深般若波罗蜜多。”

佛告善现：“如是，如是，复有因缘，诸菩萨摩訶萨舍远如是甚深般若波罗蜜多，谓起是想：‘甚深般若波罗蜜多，无所有、非真实，

不坚固、不自在。’是菩萨摩訶萨即便舍远甚深般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多非有非无、非虚非实、非坚固非不坚固、非自在非不自在，于一切法无分别故。”

具寿善现复白佛言：“佛说如是甚深般若波罗蜜多为显何法？”

佛告善现：“我说如是甚深般若波罗蜜多都无所显。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深教中，不显示色，亦不显示受、想、行、识，不显示预流果，亦不显示一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦不显示一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多即是广大波罗蜜多。”

佛告善现：“汝缘何意作如是说：甚深般若波罗蜜多即是广大波罗蜜多？”

善现答言：“甚深般若波罗蜜多于色不作大、不作小，于受、想、行、识亦不作大、不作小；于色不作集、不作散，于受、想、行、识亦不作集、不作散；于色不作有力、不作无力，于受、想、行、识亦不作有力、不作无力；如是乃至诸如来、应、正等觉不作大、不作小，于佛所得一切智智亦不作大、不作小；于诸如来、应、正等觉不作集、不作散，于佛所得一切智智亦不作集、不作散；于诸如来、应、正等觉不作有力、不作无力，于佛所得一切智智亦不作有力、不作无力。所以者何？五蕴乃至一切智智非大非小、非集非散、非有力非无力，以一切法自性空故。若菩萨摩訶萨起如是想，非行般若波罗蜜多。所以者何？如是诸想非深般若波罗蜜多等流果故。

“甚深般若波罗蜜多无如是想：‘我当度脱若干有情入无余依般涅槃界。’若有此想，是则名为大有所得，非有所得能有所办。所以者何？有情无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；有情无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；有情远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；有情不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；有情无坏法故，当知般若波罗蜜多亦无坏法；有情无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；有情如义无证觉故，当知般若波罗蜜多如义亦无证觉；有情力不成就故，当知般若波罗蜜多力亦不成就。

“世尊，我缘此意故作是说：甚深般若波罗蜜多即是广大波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多办大事故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能深信解，无疑、无惑亦不迷谬，是菩萨摩訶萨从何处没来生此间？行深般若波罗蜜多已经几时，于深法义能随觉了？”

佛告舍利子：“是菩萨摩訶萨从十方界所事诸佛法会中没来生此间，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多已经无量无数大劫，于深法义能随觉了。所以者何？若菩萨摩訶萨从他方界所事诸佛法会中没来生此者，是菩萨摩訶萨已多亲近诸佛世尊，曾问此中甚深法义，于深般若波罗蜜多若见若闻，便作是念：‘我今见佛，闻佛所说。’由此因缘，

若闻宣说甚深般若波罗蜜多，属耳听闻恭敬信受，于深法义断诸疑惑。舍利子，是菩萨摩訶萨已曾供养无量诸佛，行深般若波罗蜜多已经多劫，故于今生能办是事。”

尔时，善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多为可听闻，为可观察，为可引发，为可忆念，为可示现是此是彼，为可显了处、时差别，为可宣说诸行、状、相，显示般若波罗蜜多甚深义不？”

佛言：“不也，善现当知，甚深般若波罗蜜多非蕴、界、处自性差别可能显示。所以者何？以一切法毕竟远离，非远离法可能显示甚深般若波罗蜜多。善现当知，甚深般若波罗蜜多离蕴、界、处亦不能觉。所以者何？即蕴、界、处能觉诸法毕竟远离，说名般若波罗蜜多，是故般若波罗蜜多与蕴、界、处无二无别。善现当知，即一切法毕竟空故、性远离故、永寂静故名不可得，即不可得说名般若波罗蜜多。善现当知，若时无想亦无等想施設言说，是时名为甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨积行久如，能勤修学甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“此应分别，以诸菩萨根差别故。善现当知，有菩萨摩訶萨从初发心，遇真善友方便摄受，即能修学甚深般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不谤正法，不见诸法有增有减，常不远离菩萨正行，常不远离诸佛、菩萨，恒种善根身心清静，严净佛土、成熟有情，疾能证得一切智智。

“有菩萨乘善男子等虽曾得见多百千佛，于诸佛所修行梵行，而有所得为方便故，不能修学甚深般若波罗蜜多，闻说如是甚深般若波罗蜜多，不生信解即便舍去。所以者何？是菩萨乘善男子等，过去佛所曾闻宣说甚深般若波罗蜜多不生恭敬，不恭敬故不数听闻，不数闻故不能亲近，不亲近故不能请问，不请问故不能信解，不信解故舍众而去，由此因缘，造作增长匱正法业；由宿习力，今闻说此甚深般若波罗蜜多还复舍去，不生恭敬不能信受，不信受故若身若心皆不和谐，不和谐故于此般若波罗蜜多甚深义趣不能解了。彼于般若波罗蜜多甚深义趣不能信受、不能听闻、不能解了、不能观察，造作增长匱正法业，由此业故造作增长恶慧罪业，由此业故闻深般若波罗蜜多毁谤厌舍。

“善现当知，是菩萨乘善男子等，毁谤厌舍甚深般若波罗蜜多，当知即为毁谤厌舍三世诸佛一切智智，由此因缘，造作增长极重恶业，由此业故堕大地狱，经历多时受诸剧苦。谓彼宿习重恶业故，觉慧善根皆悉微劣；薄福德故，自损损他，于佛、法、僧虽成少分信受乐欲；而愚痴故，不能思择正法浅深，自于大乘毁谤厌舍，亦令新学正法有情于大乘教毁谤厌舍，言：‘深般若波罗蜜多非真佛语，不应修学。’彼既令他毁谤般若，自于般若亦深毁谤；彼既毁谤甚深般若，于

萨婆若亦深毁谤；由深毁谤萨婆若力，于佛、法、僧亦深毁谤；因斯造作极重恶业，由此恶业增长因缘，堕大地狱受诸剧苦，多百千岁不得解脱。

“彼罪重故，于此世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来受诸剧苦。若此世界火、水、风劫随一起时，彼重恶业犹未尽故，死已转生他方世界，与此同类大地狱中多百千岁受诸剧苦。彼罪重故，于他方界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来受诸剧苦。若他方界火、水、风劫随一起时，彼重恶业犹未尽故，死已转生余他方界，与此同类大地狱中多百千岁受诸剧苦。彼罪重故，于余方界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来受诸剧苦，如是展转遍历十方大地狱中受诸剧苦。若彼诸余十方世界火劫、水劫、风劫起时，彼重恶业犹未尽故，死已还生此堪忍界大地狱中，从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来受诸剧苦。若此世界火、水、风劫随一起时，彼重恶业犹未尽故，死已复生他余世界，遍历十方大地狱中受诸剧苦。

“如是轮回经无数劫，彼谤法罪业势稍微，从地狱出堕傍生趣，如前展转自界、他方，多劫轮回受种种苦。彼谤法罪业势稍薄，免傍生趣堕鬼趣中，此界、他方轮回展转受种种苦经无数劫。彼谤法业余势将尽，出饿鬼趣来生人中，虽得为人而居下贱，盲聋、喑哑，多病、贫穷、丑陋、顽愚、人皆轻诮，随所生处少乐多苦，尝不闻有佛、法、僧名。所以者何？彼语恶业谤三宝故，受如是类圆满苦果。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，毁谤法罪与无间业，此二恶行为相似不？”

尔时，佛告舍利子言：“勿谓此罪似无间业。所以者何？五无间业虽感重苦，而不可比毁谤正法，谓彼闻说甚深般若波罗蜜多，毁谤拒逆言：‘此般若波罗蜜多非真佛语，不应修学，非法、非律、非大师教。’由此因缘其罪极重。

“舍利子，是谤法人自谤正法亦教他谤，自坏其身亦令他坏，自饮毒药亦令他饮，自失生天解脱乐果亦令他失，自持其身足地狱火亦令他足，自不信解甚深般若波罗蜜多亦教他人令不信解，迷谬颠倒自沉苦海亦令他溺。舍利子，我于如是甚深般若波罗蜜多，尚不欲令谤正法者闻其名字，况为彼说？舍利子，谤正法者，我尚不听住菩萨乘善男子等闻其名字，况当眼见？岂许共住？舍利子，谤正法者，我尚不听被服袈裟，况受供养？何以故？舍利子，诸有毁谤甚深般若波罗蜜多，当知彼名坏正法者，堕黑暗类如秽蜗螺，自污污他如烂粪聚。诸有信用坏法者言，亦受如前所说大苦。”

时，舍利子复白佛言：“何缘如来说如是坏正法者当堕恶趣所

受形貌、身量大小？”

佛告舍利子：“止！不应说坏正法者当来所受形貌、身量。所以者何？我若具说彼趣形量，彼闻惊怖当吐热血，便致命终或近死苦，心顿忧恼如中毒箭，身渐枯槁如被截苗。恐彼闻说谤正法者，当受如是大丑苦身，徒自惊惶丧失身命，我愍彼故不为汝说。”

时，舍利子第二、第三重请如来说彼形量，明诫后世，令知谤法获大苦身不造斯罪。

尔时，佛告舍利子言：“我前所说坏正法罪受恶趣苦，足为明诫。当来自类善男子等，闻我前说谤法罪报，宁舍身命终不谤法，勿我未来当受斯苦。”

尔时，善现便白佛言：“诸有聪明善男子等，闻佛所说谤正法人于当来世久受大苦，应善护持身、语、意业。所以者何？勿我由此语恶业故，恶趣人中长时受苦。世尊，造作增长坏正法业，岂不由习诸恶业耶？”

佛告善现：“如是，如是，于我正法毗奈耶中，当有愚痴诸出家者，彼虽称我为其大师，而于我说甚深般若波罗蜜多毁谤拒逆。善现当知，若有毁谤甚深般若，则为毁谤无上菩提；若有毁谤无上菩提，则为毁谤一切智智；若有毁谤一切智智，则为毁谤佛、法、僧宝；若有毁谤佛、法、僧宝，则便摄受无边罪业；若有摄受无边罪业，则便摄受无边苦报。”

具寿善现复白佛言：“彼愚痴人几因缘故，毁谤如是甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“由四因缘。何等为四？一者、为诸邪魔所扇惑故；二者、于甚深法不信解故；三者、不勤精进耽著五蕴，诸恶知识所摄受故；四者、多怀瞋恚乐行恶法，好自高举轻凌他故。彼愚痴人由具如是四因缘故，毁谤般若波罗蜜多，由此当来受诸剧苦。”

大般若波罗蜜多经卷第五百四十五

第四分清净品第八

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸愚痴人不勤精进，具诸恶行薄少善根，暗钝无求少闻劣慧，为恶知识之所摄受，不事善友，不乐请问于诸胜善，不勤修学，闻佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。”

尔时，善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多云何甚深难信难解？”
佛告善现：“色非缚非解。何以故？色以无性为自性故。受、

想、行、识非缚非解。何以故？受、想、行、识以无性为自性故。

“复次，善现，色前际非缚非解。何以故？色前际以无性为自性故。色后际非缚非解。何以故？色后际以无性为自性故。色中际非缚非解。何以故？色中际以无性为自性故。受、想、行、识前际非缚非解。何以故？受、想、行、识前际以无性为自性故。受、想、行、识后际非缚非解。何以故？受、想、行、识后际以无性为自性故。受、想、行、识中际非缚非解。何以故？受、想、行、识中际以无性为自性故。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多甚难信解！甚深般若波罗蜜多极难信解！”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。所以者何？善现，色清净即果清净，果清净即色清净。何以故？是色清净与果清净无二、无二分、无别、无断故。受、想、行、识清净即果清净，果清净即受、想、行、识清净。何以故？是受、想、行、识清净与果清净无二、无二分、无别、无断故。

“复次，善现，色清净即一切智清净，一切智清净即色清净。何以故？是色清净与一切智清净无二、无二分、无别、无断故。受、想、行、识清净即一切智清净，一切智清净即受、想、行、识清净。何以故？是受、想、行、识清净与一切智清净无二、无二分、无别、无断故。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多甚能照了。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多是大光明。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多永不相续。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多本无杂染。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多无得、无现观。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多无所生起。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多毕竟不生。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不生欲界、不生色界、不生无色界。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多无知无解。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多于何等法无知无解？”

佛言：“于色无知无解。何以故？极清净故。于受、想、行、识无知无解。何以故？极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多于萨婆若无损无益。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多于一切法无取无舍。”

佛言：“如是，极清净故。”

尔时，善现亦白佛言：“我清净故色清净。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“我清净故受、想、行、识清净。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“我清净故果清净。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“我清净故一切智清净。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“我清净故无得、无现观。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“我无边故色无边。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“我无边故受、想、行、识无边。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“若菩萨摩訶萨能如是觉，是为般若波罗蜜多。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多非此岸、非彼岸、非住中间。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“若菩萨摩訶萨起如是想，舍弃般若波罗蜜多，远离般若波罗蜜多。”

佛告善现：“如是，如是。所以者何？是菩萨摩訶萨著名著相。”

具寿善现便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！善为菩萨摩訶萨众，于深般若波罗蜜多，开示分别究竟著相。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多所起著相？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨于色谓空起空想著，于受、想、行、识谓空起空想著，于过去法谓过去法起过去法想著，于未来法谓未来法起未来法想著，于现在法谓现在法起现在法想著，谓菩萨乘善男子等，初发心时生如是福，亦名著相。”

时，天帝释问善现言：“何缘如是名为著相？”

善现答言：“若谓此是大菩提心，若执此是初菩提心，回向无上正等菩提，是名著相。憍尸迦，心本性空不可回向。住菩萨乘善男子等，若作是执‘我趣大乘’，诸如是等皆名著相。是故菩萨摩訶萨众欲于无上正等菩提，示现、劝导、赞励、庆喜发趣大乘诸有情者，应随实相示现、劝导、赞励、庆喜。彼诸有情若能如是示现、劝导、赞励、庆喜他有情者，于自无损亦不损他，是诸如来所应许可。憍尸迦，安住大乘善男子等，若能如是示现、劝导、赞励、庆喜趣菩萨乘诸有情者，便能远离一切执著。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今善能为诸菩萨说执著相，令诸菩萨觉知远离。复有此余微细执著当为汝说，汝应谛听！极善作意。”

善现白言：“唯然！愿说！我等乐闻。”

佛告善现：“安住大乘善男子等，欲趣无上正等菩提，于诸如来、应、正等觉，以净信心取相忆念，随所取相皆名执著。所以者何？诸取相者名执著故。若于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉诸无漏法深生随喜，复持如是随喜善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，亦名执著。所以者何？诸法实性非过去、非未来、非现在，远离三世。非离三世可能回向，离三世法不可取相、不可攀缘亦无见闻觉知事故。”

具寿善现便白佛言：“诸法实性最为甚深。”

佛言：“如是，本性离故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多本性甚深。”

佛言：“如是，本性净故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多本性清静。”

佛言：“如是，本性离故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多皆应敬礼。”

佛言：“如是，以一切法本性离故。善现当知，若一切法本性远离，即是般若波罗蜜多。所以者何？如来证觉诸法实性无造无作。”

善现复言：“是故如来、应、正等觉于一切法无所证故名现等觉。”

佛言：“如是，以一切法一性非二。善现当知，诸法一性即是无性，诸法无性即是一性，如是诸法一性无性是本实性，此本实性即是一相，所谓无相。是故，善现，一切如来、应、正等觉于一切法无所证故名现等觉。所以者何？诸法本性唯一无二。善现当知，诸法本性即非本性，此非本性即是本性，能如是知即能远离一切执著。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多难可觉知。”

佛言：“如是，无知者故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多不可思议。”

佛言：“如是，非一切心所了知故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多无所造作。”

佛言：“如是，以诸作者不可得故。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨若不行色，是行般若波罗蜜多；若不行受、想、行、识，是行般若波罗蜜多。复次，善现，诸菩萨摩訶萨若不行色空，是行般若波罗蜜多；若不行受、想、行、识空，是行般若波罗蜜多。复次，善现，诸菩萨摩訶萨若不行色不圆满相，是行般若波罗蜜多；若不行受、想、行、识不圆满相，是行般若波罗蜜多。所以者何？色不圆满即非色，受、想、行、识不圆满即非受、想、行、识，若不如是行，是行般若波罗蜜多。”

尔时，善现便白佛言：“希有，世尊！甚奇，善逝！于诸著中说无著相。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨若不行色无所著相，是行般若波罗蜜多；若不行受、想、行、识无所著相，是行般若波罗蜜多。善现当知，诸菩萨摩訶萨若能如是行深般若波罗蜜多，于色不生著，于受、想、行、识不生著；于预流果不生著，于一来、不还、阿罗汉果不生著；于独觉菩提不生著；于佛无上正等菩提不生著；于萨婆若亦不生著。所以者何？无著无缚超过一切，名萨婆若。如是，善现，诸菩萨摩訶萨超一切著行深般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“希有，世尊！甚奇，善逝！如是般若波罗蜜多所证法性最为甚深，若说不说俱无增减。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。譬如虚空，假使诸佛尽其寿量或赞或毁，而彼虚空无增无减；甚深法性亦复如是，若说、不说俱无增减。复次，善现，譬如幻士，于赞毁时无喜无忧、不增不减；甚深法性亦复如是，若说、不说如本无异。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多甚为难事，谓深般若波罗蜜多若修不修无增无减、无进无退。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如修虚空都无所有，谓于此中无法可得而勤修学，乃至无上正等菩提常无退转。

“世尊，诸菩萨摩訶萨我等有情皆应敬礼，能被如是大功德铠。所以者何？诸菩萨摩訶萨为度有情被功德铠，譬如欲与虚空战争被坚固铠。世尊，诸菩萨摩訶萨为度有情被功德铠，如勇健者欲拔虚空置高胜处。世尊，诸菩萨摩訶萨甚为勇猛被功德铠，为如虚空、法界、法性诸有情故，欲趣无上正等菩提。世尊，诸菩萨摩訶萨得大精进波罗蜜多，为如虚空一切法故被功德铠。世尊，诸菩萨摩訶萨甚为希有，为如虚空诸有情类，脱如虚空生死苦故，得如虚空涅槃乐故，被

功德铠。”

尔时，会中有一苾刍向佛合掌白言：“世尊，我应敬礼甚深般若波罗蜜多，谓此般若波罗蜜多无法可生、无法可灭。”

时，天帝释问善现言：“若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，当如何学？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，当如虚空精勤修学。”

时，天帝释便白佛言：“若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我当守护令无损恼。”

尔时，善现告帝释言：“汝见有法可守护不？”

天帝释言：“不也，大德，我不见法是可守护。”

善现告言：“若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，即为守护。若离般若波罗蜜多，人非人等欲为损恼即得其便。憍尸迦，若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者，不异有人发勤精进守护虚空。若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者，唐设劬劳都无所益。憍尸迦，于意云何？有能守护谷响等不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现告言：“憍尸迦，若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆如响等，而不观见亦不显示，以一切法都无所有、不可得故。若菩萨摩訶萨能如是住，是行般若波罗蜜多。”

尔时，世尊威神力故，令此三千大千世界四大天王及天帝释、大梵王等一切天众来诣佛所，顶礼双足，却住一面。以佛神力，于十方界各见千佛宣说般若波罗蜜多，义品名字皆同于此，请说般若波罗蜜多苾刍众首皆名善现，问难般若波罗蜜多诸天众首皆名帝释。

尔时，世尊告善现曰：“慈氏菩萨当证无上正等觉时即以此名，亦于此处宣说般若波罗蜜多。此贤劫中当来诸佛即以此名，亦于此处宣说般若波罗蜜多。”

第四分赞叹品第九

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多但有名字，如是名字亦不可得，但依语言假施设有，是故般若波罗蜜多亦无所有、实不可得。名字、般若波罗蜜多，如是二法展转相似，同无所有、俱不可得。何缘佛说‘慈氏菩萨当证无上正等觉时即以此名，亦于

此处宣说般若波罗蜜多’？”

佛告善现：“慈氏菩萨当证无上正等觉时，不证色空，不证受、想、行、识空；不证色缚，不证受、想、行、识缚；不证色脱，不证受、想、行、识脱。即以如是诸行、状、相，慈氏菩萨当证无上正等菩提，即以此名，亦于此处宣说般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多最为清净。”

佛告善现：“色清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；受、想、行、识清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；虚空清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净。色无染故，甚深般若波罗蜜多最为清净；受、想、行、识无染故，甚深般若波罗蜜多最为清净；虚空无染故，甚深般若波罗蜜多最为清净；一切有染及无染法不可得故，甚深般若波罗蜜多最为清净。”

具寿善现复白佛言：“若善男子、善女人等，但闻如是甚深般若波罗蜜多功德名号，尚为获得广大善利，况能受持、读诵、修习、书写、解说、广令流布！是善男子、善女人等，终不横死亦无横病及诸殃祸，常为无量百千天神恭敬围绕随逐守护。若善男子、善女人等于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，在在处处读诵讲说甚深般若波罗蜜多，当获无边功德胜利。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，是善男子、善女人等，读诵、宣说甚深般若波罗蜜多，无量天神常来恭敬围绕守护。所以者何？甚深般若波罗蜜多，是诸天、人、阿素洛等无上珍宝。由此因缘，是善男子、善女人等当获无边功德胜利。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多听闻、受持、读诵、书写、供养、修学、宣说等时，多有邪魔为作留难。所以者何？甚深般若波罗蜜多是大珍宝多诸怨贼，譬如世间所贵珍宝，随所在处多诸怨贼。善现当知，甚深般若波罗蜜多是无上宝，能与世间利益安乐。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多于一切法不生不灭、不成不坏、不向不背、不引不遣、不取不舍、不垢不净、不增不减、不近不远。所以者何？以一切法都无所有皆不可得。善现当知，甚深般若波罗蜜多于一切法无所得故，非能染污、非所染污。所以者何？无法不能染污无法。善现当知，色无染污故，甚深般若波罗蜜多亦无染污；受、想、行、识无染污故，甚深般若波罗蜜多亦无染污；甚深般若波罗蜜多无染污故，色等诸法亦无染污。若于如是亦不分别，是行般若波罗蜜多。善现当知，甚深般若波罗蜜多无分别故，于一切法无取无舍、无说无示、无引无遣。”

时，有无量百千天子住虚空中，欢喜踊跃互相庆慰，同声唱言：“我等今者于赡部洲见佛第二转妙法轮。”

尔时，世尊告善现曰：“如是法轮非第一转亦非第二。所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现世间，但以

无性自性空故出现世间。若菩萨摩訶萨能如是知无所分别，是行般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多是为广大波罗蜜多，达一切法自性空故。虽达诸法自性皆空，而诸菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，于一切法无缚无著，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众；虽证菩提而无所证，证不证法不可得故；虽转法轮而无所转，转法还法不可得故；虽度有情而无所度，见不见法不可得故。世尊，此大般若波罗蜜多甚深教中，转法轮事都不可得。所以者何？以于此中无法可显、无法可示、无法可得、无法可转、无法可还。所以者何？以一切法毕竟不生亦复不灭，不生灭故无转无还。”

尔时，世尊告善现曰：“如是，如是。所以者何？非空、无相、无愿法中，可有能转及能还法，转还性法不可得故。若能如是宣说开示，是名善净宣说般若波罗蜜多。此中都说者、受者、所说受法；既无说者、受者及法，诸能证者亦不可得；无证者故，亦无有能得涅槃者，亦无说法作福田者；福田无故，福性亦空；表示名言皆不可得故，名广大波罗蜜多。”

尔时，善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多是为无边波罗蜜多，如太虚空无边际故；是为无等波罗蜜多，以一切法不可得故；是为远离波罗蜜多，毕竟空故；是为难伏波罗蜜多，诸法性相不可得故；是为无迹波罗蜜多，无往无来无形体故；是为无性波罗蜜多，无往来故；是为无行波罗蜜多，以一切法无动转故；是为无夺波罗蜜多，以一切法不可取故；是为无尽波罗蜜多，与无尽法恒相应故；是为无生波罗蜜多，以一切法不可生故；是为无作波罗蜜多，以诸作者不可得故；是为无知波罗蜜多，以一切法无知者故；是为无见波罗蜜多，以一切法不见者故；是为无转波罗蜜多，以死生者不可得故；是为无坏波罗蜜多，前、后、中际不可得故；是为如幻波罗蜜多，诸法无生无表示故；是为如梦波罗蜜多，是诸意识平等性故；是无染波罗蜜多，以贪、瞋、痴无自性故；是无所得波罗蜜多，以所依止不可得故；是无戏论波罗蜜多，以一切法超思议故；是无思虑波罗蜜多，以一切法无动摇故；是无动转波罗蜜多，住法界故；是为离染波罗蜜多，以一切法不虚妄故；是无等起波罗蜜多，以一切法无分别故；是为寂静波罗蜜多，一切法相不可得故；是无过失波罗蜜多，修诸功德到彼岸故；是无有情波罗蜜多，证实际故；是为无断波罗蜜多，以一切法无等起故；是为如实波罗蜜多，无分别故；是无二边波罗蜜多，于一切法无执著故；是无杂坏波罗蜜多，以一切法不和合故；是无取著波罗蜜多，超诸声闻、独觉地故；是无寻伺波罗蜜多，至寻伺法平等性故；是为无量波罗蜜多，无量法故；是为无起波罗蜜多，离我法故；是无分别波罗蜜多，是诸分别平等性故；是不可得波罗蜜多，至一切法真实性故；是为无著波罗蜜多，于一切法皆无著故；是为无依

波罗蜜多，无所依故；是为不生波罗蜜多，以一切法皆不生故；是为无常波罗蜜多，以一切法常无性故；是为名为苦波罗蜜多，是遍恼法平等性故；是为无我波罗蜜多，于一切法无执著故；是为名为空波罗蜜多，以一切法不可得故；是为无相波罗蜜多，以一切法离诸相故；是为无愿波罗蜜多，无所成故；是为名为力波罗蜜多，以一切法不可屈故；是无量佛法波罗蜜多，过数量故；是无所畏波罗蜜多，其心毕竟无怖畏故；是为真如波罗蜜多，是一切法无变性故；是为自然波罗蜜多，以一切法无自性故；是一切智智波罗蜜多，知一切法无自性故。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。”

第四分总持品第十之一

时，天帝释作是念言：“若善男子、善女人等，但闻如是甚深般若波罗蜜多功德名号，当知过去已曾供养无量如来、应、正等觉，发弘誓愿、多种善根，况能受持、读诵、书写、如理思惟、为他演说，或能随力如教修行！当知是人已于过去无量佛所亲近供养、多种善根，曾闻般若波罗蜜多，闻已受持、思惟、读诵、为他演说、如教修行，或于此经能问能答，由先福力今办是事。若善男子、善女人等，已曾供养无量如来、应、正等觉，功德纯净，闻深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不退、不没。”

尔时，世尊知天帝释心之所念，即便告言：“如是，如是，如汝所念。”

时，舍利子知天帝释心之所念，便白佛言：“若善男子、善女人等，闻深般若波罗蜜多深生信解，受持、读诵、如理思惟、书写、解说、广令流布、如教修行，当知是人如不退位诸大菩萨。所以者何？如是般若波罗蜜多义趣甚深难信难解，若于前世不久修行甚深般若波罗蜜多，不于佛前请问听受，不于佛所多种善根，岂暂得闻甚深般若波罗蜜多即能信解？

“世尊，若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深义趣，心不信解、诽谤毁訾，当知是人先世已于甚深般若波罗蜜多诽谤毁訾。所以者何？如是愚人善根少故、无正愿故、近恶友故，闻说般若波罗蜜多甚深义趣，由宿习力不信不乐、心不清净、不忍不欲。何以故？如是愚人于过去世，未曾亲近诸佛、菩萨及余贤圣，未曾请问如是般若波罗蜜多甚深义故。”

尔时，天帝释谓舍利子言：“如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，诸有未久信乐修行甚深般若波罗蜜多，闻说此中甚深义趣，不能信解或生毁谤，未为希有。”

时，天帝释复白佛言：“我今敬礼甚深般若波罗蜜多，我若敬礼甚深般若波罗蜜多，即为敬礼一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说，若能敬礼甚深般若波罗蜜多，即为敬礼一切智智。何以故？憍尸迦，诸佛所得一切智智，皆从般若波罗蜜多而得生故，甚深般若波罗蜜多复由诸佛一切智智而得有故。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨应如是行甚深般若波罗蜜多，应如是住甚深般若波罗蜜多，应如是学甚深般若波罗蜜多。”

尔时，天帝释白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨云何行深般若波罗蜜多，名住深般若波罗蜜多？云何行深般若波罗蜜多，名学深般若波罗蜜多？”

尔时，佛告天帝释言：“善哉！善哉！乃能请问如是深义，汝承佛力，能问如来、应、正等觉如是深义。

“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色不住，亦不住此是色，是为学色；若于受、想、行、识不住，亦不住此是受、想、行、识，是为学受、想、行、识。复次，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色不学，亦不学此是色，是不住色；若于受、想、行、识不学，亦不学此是受、想、行、识，是不住受、想、行、识。憍尸迦，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，亦名住深般若波罗蜜多，亦名学深般若波罗蜜多。”

时，舍利子便白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深，如是般若波罗蜜多难可测量，如是般若波罗蜜多难可执取，如是般若波罗蜜多无有限量。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色甚深性不住，亦不住此是色甚深性，是名学色甚深性；若于受、想、行、识甚深性不住，亦不住此是受、想、行、识甚深性，是名学受、想、行、识甚深性。复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色甚深性不学，亦不学此是色甚深性，是名不住色甚深性；若于受、想、行、识甚深性不学，亦不学此是受、想、行、识甚深性，是名不住受、想、行、识甚深性。”

时，舍利子复白佛言：“如是般若波罗蜜多既最甚深，难可测量，难可执取，无有限量，则难信解，但应为彼不退转位诸菩萨说。所以者何？彼闻如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤、深心信解。”

时，天帝释便问具寿舍利子言：“若有为彼未得受记诸菩萨说甚深般若波罗蜜多，当有何失？”

时，舍利子告天帝释言：“彼闻惊惶、恐怖、疑惑，不能信解或生毁谤，由斯造作增长能感堕恶趣业，没三恶趣久受大苦，难证无上正

等菩提。是故，不应为彼宣说甚深般若波罗蜜多。”

天帝释言：“颇有菩萨未得受记闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤、深信解不？”

舍利子言：“有！憍尸迦，是菩萨摩訶萨久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，不久当受大菩提记。憍尸迦，若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤、深信解者，当知是菩萨摩訶萨已受无上大菩提记；设未受者，不过一佛或二佛所定当得受大菩提记。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。舍利子，若菩萨摩訶萨久学大乘，久发大愿，久修大行，供养多佛，事多善友，善根成熟，闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，深信信解，常乐听闻、受持、读诵，恭敬供养、如理思惟，为他演说或复书写，如说修行恒不懈倦。舍利子，是菩萨摩訶萨由此因缘，随所生处常见诸佛，恒闻正法，供养恭敬、尊重赞叹；随所见佛皆为受记，无空过者。”

时，舍利子便白佛言：“我今乐说少分譬喻，唯愿听许！”

尔时，佛告舍利子言：“随汝意说。”

时，舍利子白言：“世尊，如住大乘善男子等梦见自坐妙菩提座，当知是人近证无上正等菩提。如是若有善男子等，得闻般若波罗蜜多深信敬，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是人久学大乘、善根成熟，或已得受大菩提记，或近当受大菩提记，疾证无上正等菩提。

“世尊，譬如有人游涉旷野，经过险道百踰缮那、或二、或三、或四五百，见诸城邑王都前相，谓放牧人园林田等，见是相已便作是念：‘城邑王都去此非远。’作是念已身意泰然，不畏恶兽恶贼饥渴。住菩萨乘善男子等亦复如是，若闻般若波罗蜜多深信敬，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是人不久得受大菩提记，疾证无上正等菩提，无堕声闻、独觉地畏。何以故？已得见闻供养恭敬甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。

“世尊，譬如有人欲观大海，渐次往趣经历多时，不见山林便作是念：‘今睹此相，大海非远。所以者何？近大海岸，地必渐下无诸山林。’彼人尔时虽未见海而见近相欢喜踊跃。住菩萨乘善男子等亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多深生信敬，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是人不久得受大菩提记，疾证无上正等菩提。何以故？已得闻此甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。

“世尊，譬如春时花果树等，故叶已堕枝条滋润，众人见之咸作是念：‘新花果叶当出非久。所以者何？此诸树等新花果叶先相现故。’住菩萨乘善男子等亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多深信信

敬，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是人不久得受大菩提记，疾证无上正等菩提。

“世尊，譬如女人怀孕渐久，其身转重动止不安，饮食、睡眠悉皆减少，不喜多语厌常所作，受苦痛故众事顿息，有异母人见是相已，即知此女不久产生。住菩萨乘善男子等亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多深心信敬，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是人不久得受大菩提记，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。”

尔时，佛赞舍利子言：“善哉！善哉！汝能善说菩萨譬喻，当知皆是如来神力。”

大般若波罗蜜多经卷第五百四十六

第四分总持品第十之二

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，希有如来、应、正等觉，善分别说诸菩萨事。”

佛告善现：“如是，如是。所以者何？诸菩萨摩訶萨为欲利乐多众生故，哀愍世间大众生故，怜愍人、天令获大义利乐事故，求证无上正等菩提，为诸有情说无上法。”

尔时，善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨成就无边大功德聚，为欲饶益诸有情故，行深般若波罗蜜多。云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多疾得圆满？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见色增而行般若波罗蜜多，不见受、想、行、识增而行般若波罗蜜多，不见色减而行般若波罗蜜多，不见受、想、行、识减而行般若波罗蜜多，不见是法而行般若波罗蜜多，不见非法而行般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多疾得圆满。”

具寿善现复白佛言：“如来所说不可思议。”

佛告善现：“如是，如是，色不可思议故，如来所说不可思议，受、想、行、识不可思议故，如来所说不可思议。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽如实知色不可思议，而不起不可思议想修行般若波罗蜜多，虽如实知受、想、行、识不可思议，而不起不可思议想修行般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多疾得圆满。”

时，舍利子便白佛言：“如是般若波罗蜜多义趣甚深，谁能信解？”

尔时，佛告舍利子言：“若菩萨摩訶萨久修大行，于深般若波罗蜜多能生信解。”

时，舍利子复白佛言：“齐何应知是菩萨摩訶萨久修大行，而得久修大行名号？”

尔时，佛告舍利子言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不分别如来十力，不分别四无所畏，不分别十八佛不共法，不分别一切智，不分别一切相智。所以者何？如来十力、四无所畏、十八佛不共法、一切智、一切相智皆不可思议，一切法亦不可思议。舍利子，若菩萨摩訶萨如是行者都无处行，是行般若波罗蜜多。舍利子，齐此应知是菩萨摩訶萨久修大行，乃得久修大行名号。”

具寿善现便白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深，如是般若波罗蜜多是大宝聚，如是般若波罗蜜多是清净聚，如太虚空极清净故。”

佛告善现：“如是，如是。”

尔时，善现复白佛言：“希有，世尊！如是般若波罗蜜多以最甚深多诸留难，而今广说留难不生。”

佛告善现：“如是，如是，佛神力故留难不起。是故大乘善男子等于深般若波罗蜜多，若欲书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，应疾书写乃至演说。所以者何？甚深般若波罗蜜多多诸留难，勿令书写乃至演说不得究竟。善现当知，如是大乘善男子等，若欲一月乃至一岁书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多能究竟者，应勤精进系念书写乃至演说，经尔所时令得究竟。何以故？甚深般若波罗蜜多大宝神珠多留难故。”

尔时，善现复白佛言：“希有，世尊！甚深般若波罗蜜多大宝神珠多诸留难，而有书写、受持、读诵、修习、思惟、为他说者，恶魔于彼而作留难，令不书写乃至演说。”

佛告善现：“恶魔于此甚深般若波罗蜜多，虽常伺求欲作留难，令不书写乃至演说，而彼无力可能留难，令彼菩萨所作不成。”

时，舍利子即白佛言：“是谁神力，令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事？”

尔时，佛告舍利子言：“是佛神力，令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事。”

“又，舍利子，亦是十方一切世界诸佛神力，令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事。”

“又，舍利子，一切如来、应、正等觉皆共护念行深般若波罗蜜多诸菩萨故，令彼恶魔不能留难。何以故？舍利子，诸佛世尊皆共护念行深般若波罗蜜多诸菩萨众所作善业，令彼恶魔不能留难。”

“又，舍利子，若诸菩萨于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，法尔应为十方世界一切如来、应、正等觉现说法者之所护念，若蒙诸佛所护念者，恶魔法尔不能留难。”

“又，舍利子，若有净信善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，应作是念：‘我今书写乃至演说甚深般若波罗蜜多，皆是十方一切世界诸佛世尊神力护念。’”

时，舍利子复白佛言：“若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，皆是十方诸佛神力慈悲护念，令彼所作殊胜善业，恶魔眷属不能留难。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。”

时，舍利子复白佛言：“若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，十方世界诸佛世尊皆共识知欢喜护念，十方世界诸佛世尊恒以佛眼皆共观见慈悲护念，令彼所修无不成就。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说，若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，恒为十方一切世界诸佛世尊佛眼观见识知护念，令诸恶魔不能烧恼，所作善业皆疾成就。

“又，舍利子，住菩萨乘善男子等，若能于此甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知已近无上菩提，诸恶魔怨不能留难。

“又，舍利子，住菩萨乘善男子等，若能书写甚深般若波罗蜜多，种种庄严、受持、读诵、供养恭敬，常为如来佛眼观见识知护念。由此因缘，定当获得大财、大利、大果、大报，乃至当得不退转地，常不远离诸佛、菩萨，恒闻正法不堕恶趣，生天、人中受诸妙乐。何以故？舍利子，甚深般若波罗蜜多，令诸有情如实通达诸法胜义，现在、未来能引种种利乐事故。

“又，舍利子，甚深般若波罗蜜多相应经典，我涅槃后，至东南方渐当兴盛，彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典深心信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。如是经典，我涅槃后，从东南方转至南方渐当兴盛，彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典深心信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。如是经典，我涅槃后，复从南方至西南方渐当兴盛，彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典，深心信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。如是经典，我涅槃后，从西南方至西北方渐当兴盛，彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典，深心信乐、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。如是经典，我涅槃后，从西北方转至北方渐当兴盛，彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典深心信乐，书写、受持、

读诵、修习、思惟、演说、供养恭敬、尊重赞叹。如是经典，我涅槃后，复从北方至东北方渐当兴盛，彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典，深心信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。

“又，舍利子，我涅槃已，后时、后分、后五百岁，甚深般若波罗蜜多相应经典，于东北方大为佛事。何以故？舍利子，甚深般若波罗蜜多相应经典，一切如来共所尊重，一切如来共所护念，令于彼方经久不灭。又，舍利子，非佛所得法毗奈耶无上正法有灭没相，诸佛所得法毗奈耶无上正法即是般若波罗蜜多相应经典。又，舍利子，彼东北方住菩萨乘善男子等，有能于此甚深般若波罗蜜多相应经典深心信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹，我等诸佛常以佛眼观见护念，令无损恼，现在、未来身心安乐。”

时，舍利子便白佛言：“甚深般若波罗蜜多相应经典，佛涅槃已，后时、后分、后五百岁，于东北方广流布耶？”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，舍利子，我涅槃已，后时、后分、后五百岁，彼东北方住菩萨乘善男子等，若得闻此甚深般若波罗蜜多相应经典深心信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。当知彼人久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，供养多佛，事多善友，久多修习身戒心慧，所种善根皆已成熟；由斯福力，得闻如是甚深般若波罗蜜多相应经典深心信乐，复能书写、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情开示分别。”

时，舍利子复白佛言：“佛涅槃已，后时、后分、后五百岁法欲灭时，于东北方当有几许住菩萨乘善男子等，得闻如是甚深般若波罗蜜多相应经典深心信乐，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，供养恭敬、尊重赞叹？”

尔时，佛告舍利子言：“我涅槃已，后时、后分、后五百岁法欲灭时，于东北方虽有无量住菩萨乘善男子等，而少得闻甚深般若波罗蜜多相应经典深心信乐，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，供养恭敬、尊重赞叹。

“又，舍利子，住菩萨乘善男子等，闻说如是甚深般若波罗蜜多相应经典，心不沉没，不惊、不怖、深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。当知是人已曾亲近、供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉及诸菩萨，请问般若波罗蜜多甚深义趣。

“又，舍利子，是菩萨乘善男子等，不久定当圆满菩萨摩訶萨道，一切如来所护念故，无量善友所摄受故，殊胜善根所任持故，为欲饶益多众生故，疾证无上正等菩提。何以故？舍利子，我常为彼住

菩萨乘善男子等说一切智相应之法，过去如来亦常为彼说一切智相应之法。由此因缘，彼当来世常能修集一切智智相应正行，速趣无上正等菩提，亦能为他如应说法，令趣无上正等菩提；于一切时身心安定，诸恶魔王及彼眷属尚不能坏求趣无上正等觉心，何况其余乐行恶者毁谤般若波罗蜜多能阻其心，令不精进求趣无上正等菩提？所以者何？彼于无上正等菩提勇猛正勤极坚牢故。

“又，舍利子，住菩萨乘善男子等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心得广大清净喜乐，亦能安立无量有情于胜善法，令趣无上正等菩提。何以故？舍利子，是菩萨乘善男子等，今于我前发弘誓愿：‘我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。’我于彼愿深生随喜。何以故？舍利子，我观彼人所发弘愿心语相应，彼于当来定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。

“是菩萨乘善男子等，亦于过去无量佛前发弘誓愿：‘我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。’过去如来、应、正等觉亦于彼愿深生随喜。何以故？舍利子，过去诸佛亦观如是住菩萨乘善男子等所发弘愿心语相应，彼于当来定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。

“是菩萨乘善男子等，信解广大修广大行，愿生他方诸佛国土现有如来、应、正等觉宣说如是甚深般若波罗蜜多无上法处。彼闻如是甚深般若波罗蜜多无上法已，复能安立彼佛土中无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提得不退转。”

时，舍利子即白佛言：“希有，世尊！佛于过去、未来、现在所有诸法无不证知、无不觉了，于诸有情心行差别无不证知、无不觉了，于三世佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知、无不觉了。世尊，若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是菩萨摩訶萨于当来世，若于般若波罗蜜多相应经典，勇猛精进常求不息。彼于般若波罗蜜多相应经典，为有得时、不得时不？”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，佛于一切无不证知、无不觉了。是菩萨摩訶萨常于般若波罗蜜多相应经典，勇猛精进欣求不息，一切时得，无不得时。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨常于般若波罗蜜多相应经典欣求不息，诸佛菩萨常护念故。”

时，舍利子复白佛言：“是菩萨摩訶萨为但于此甚深般若波罗蜜多相应经典，勇猛精进欣求不息，一切时得，无不得时，为于余经亦能常得？”

尔时，佛告舍利子言：“若菩萨摩訶萨常于般若波罗蜜多相应经典，勇猛信求不顾身命，有时不得诸余经典，无有是处。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，示现、劝导、赞励、庆喜诸有情类，令于般若波罗蜜多相应经典及余经典受持、读诵、思惟、修学；由此善根，随所生处，法尔常得甚深般若波罗蜜多空相应经及余经典受持、读诵。”

第四分魔事品第十一之一

尔时，善现便白佛言：“世尊，已说住菩萨乘善男子等修功德时多有留难，何等名为诸留难事？”

佛告善现：“留难事者谓诸魔事。”

具寿善现复白佛言：“云何名为菩萨魔事？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨欲宣说般若波罗蜜多时，或说法要辩久乃生，或说法要辩乃卒起，或说法要辩过量生，或所欲说未尽便止，或说法要言词乱杂，或说法要言词间断，或说法时诸横事起，令所欲说不遂本心，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨书写般若波罗蜜多甚深经时，或频申欠呿，或互相嗤笑，或更相轻凌，或身心躁扰，或失念散乱，或文句颠倒，或迷惑义理，或不得滋味心生厌舍，或横事卒起，或互相乖诤，由此等事书写不终，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时，或频申欠呿，或互相嗤笑，或更相轻凌，或身心躁扰，或失念散乱，或文句颠倒，或迷惑义理，或不得滋味心生厌舍，或横事卒起，或互相乖诤，由此等事所作不成，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，或作是念：‘我于此中不得受记，何用听为？’或作是念：‘此中不说我之名字，何用听为？’或作是念：‘此中不说我之生处城邑、聚落，何用听为？’由此等缘心不清净，即从座起厌舍而去，无顾恋心，当知是为菩萨魔事。善现当知，若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，心不清净厌舍去者，随彼所起不清净心，厌舍此经举步多少，便减尔许劫数功德，获尔许劫障菩提罪；受彼罪已，更尔许时发勤精进修诸菩萨难行苦行方可复本，是故名菩萨魔事。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨弃舍能引一切智智甚深般若波罗蜜多相应经典，学不能引一切智智随顺二乘诸余经典，弃舍根本而攀枝

叶，当知是为菩萨魔事。所以者何？甚深般若波罗蜜多相应经典，能生菩萨摩訶萨众世、出世间殊胜功德，由斯能引一切智智，有大势用，譬如树根；诸余经典无如是用，譬如枝叶无胜功能。若菩萨乘善男子等，修学如是甚深般若波罗蜜多相应经典，即为修学一切菩萨摩訶萨众世、出世间殊胜功德，速能引发一切智智。若菩萨乘善男子等，弃舍如是甚深般若波罗蜜多相应经典，求学二乘相应经典，即为弃舍一切菩萨摩訶萨众世、出世间殊胜功德，终不能得一切智智。是菩萨乘善男子等，福慧狭少弃本求末，是故名为菩萨魔事。

“善现当知，如痴饿狗弃舍主食，反从仆隶而求索之。于当来世有菩萨乘善男子等，弃舍一切智智根本甚深般若波罗蜜多相应经典，求学二乘相应经典，亦复如是。所以者何？是菩萨乘善男子等觉慧暗钝，弃舍能引一切智智甚深般若波罗蜜多相应经典，求学能引声闻、独觉功德经典，定不能得一切智智。所以者何？声闻、独觉相应经典，但为自身调伏寂静，出生死苦得涅槃乐，精勤修学如是经典，所引善根究竟唯得住二乘地自利圆满。甚深般若波罗蜜多相应经典，普为济拔一切有情出生死苦得涅槃乐，精勤修学如是经典所引善根究竟能得一切智智，利益安乐一切有情。

“复次，善现，譬如有人欲观香象身量大小、形类胜劣，得而不观反寻其迹。于意云何？彼人黠不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于当来世有菩萨乘善男子等，弃舍一切智智根本甚深般若波罗蜜多相应经典，求学二乘相应经典，于中望得一切智智，亦复如是。

“复次，善现，譬如有人为珍宝故求趣大海，既至海岸不入大海反观牛迹，作是念言：‘大海中水其量深广岂及此耶？此中亦应有诸珍宝。’于意云何？彼人黠不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于当来世有菩萨乘善男子等，弃舍一切智智根本甚深般若波罗蜜多相应经典，求学二乘相应经典，于中望得一切智智，亦复如是。所以者何？精勤修学二乘经典，究竟唯能得预流果，展转乃至独觉菩提，必不能得一切智智。故菩萨乘善男子等，欲疾证得一切智智，应学般若波罗蜜多，不应求学二乘经典。何以故？甚深般若波罗蜜多定是一切智智根本，二乘经典如枝叶故。

“复次，善现，如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝释殊胜殿量，见彼殿已而反规模日月宫殿。于意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝释殊胜殿不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“彼人黠不？”

善现答言：“彼人非黠。”

佛告善现：“于当来世有菩萨乘善男子等，得深般若波罗蜜多，

舍而求学二乘经典，欲证无上正等菩提利乐有情亦复如是，当知彼是愚痴品类。

“复次，善现，如有欲见转轮圣王，见已不识，舍至余处，见小国王观其形相，作如是念：‘转轮圣王形相威德岂胜于此？’于意云何？彼人黠不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于当来世有菩萨乘善男子等，欲趣无上正等菩提，转妙法轮度有情众，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，言：‘彼经典与此何异？何用彼为？’彼由此缘定不能得一切智智。所以者何？甚深般若波罗蜜多相应经典，种种方便示现、劝导、赞励、庆喜住菩萨乘善男子等，令于无上正等菩提得不退转，舍而求学二乘经典，当知彼人亦复如是。何以故？精勤修学二乘经典，定于佛果不能证故。

“复次，善现，如有饥人得百味食，弃而求啖两月谷饭。于意云何？彼人黠不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于当来世有菩萨乘善男子等亦复如是，求趣无上正等菩提，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，于中欲觅一切智智，徒设劬劳终不能得。

“复次，善现，如有贫人得无价宝，弃而翻取迦遮末尼。于意云何？彼人黠不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于当来世有菩萨乘善男子等亦复如是，求趣无上正等菩提，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，于中欲觅一切智智，徒设劬劳终不能得。

“复次，善现，住菩萨乘善男子等，若正书写、受持、读诵、思惟、修习甚深般若波罗蜜多相应经时，众辩卒起，乐说种种差别法门，令书写等不得究竟，当知是为菩萨魔事。”

具寿善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多可书写不？”

世尊告曰：“不也，善现。若菩萨乘善男子等，书写如是甚深般若波罗蜜多相应经时，作如是念：‘我以文字书写般若波罗蜜多，如是文字即是般若波罗蜜多。’或依文字执著般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，住菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，或念国土，或念城邑，或念王都，或念方处，或念师友，或念父母，或念妻子，或念兄弟，或念姊妹，或念亲戚，或念朋侣，或念王臣，或念盗贼，或念猛兽，或念恶人，或念恶鬼，或念众集，或念游戏，或念音乐，或念报怨，或念报恩，或念饮食、衣服、卧具，或念诸余资身什物，或念制造文颂书论，或念时节寒热丰俭，或念象、马、水、火等事，或念诸余所作事业，当知皆是菩萨魔事。魔以此事扰乱菩萨，令书写等皆不得成，菩

萨觉知皆应远离。

“复次，善现，住菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，得大名利恭敬供养，彼由此缘废所作业，当知亦是菩萨魔事，菩萨觉知皆应厌舍。

“复次，善现，住菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，恶魔化作苾刍等像，执持种种世俗书论或复二乘相应经典，诈现亲友授与菩萨，告菩萨言：‘如是经典义味深奥，应勤修学舍所习经。’此菩萨乘善男子等方便善巧，不应受著恶魔所授世俗书论或复二乘相应经典。所以者何？世俗书论、二乘经典，不能引发一切智智，非趣无上正等菩提无倒方便，乃于无上正等菩提极为障碍。善现当知，甚深般若波罗蜜多相应经中，广说菩萨摩訶萨道方便善巧，若于此中精勤修学，速能证得一切智智。若菩萨乘善男子等，无巧便故，近恶友故，弃深般若波罗蜜多，受学恶魔世俗书论、二乘经典，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者乐听、乐问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者著乐懈怠不欲为说，亦不施与甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者心不著乐亦不懈怠，乐说、乐施甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者懈怠著乐，不欲听受乃至修习，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者具念慧力，乐听、乐问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者欲往他方不获教授，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者乐说、乐施甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者欲往他方不获听受，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者具大恶欲，爱重名利，衣服、饮食、卧具、医药及余资财，供养恭敬心无厌足，能听法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，或具嫉慳不能舍施，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，或具嫉慳不能舍施，能听法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药及余资财，供养恭敬心无厌足，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者有信、有戒，受行十二杜多功德，乐为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者无信、无戒，亦无十二杜多功德，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者有信、有戒，受行十二杜多功德，乐听、乐问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者无信、无戒，亦无十二杜多功德，不欲教授，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者心无悭吝一切能舍，能听法者心有悭吝不能舍施，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者欲求供养能说法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能说法者不乐受用，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者成就开智不乐广说，能听法者成就演智不乐略说，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者专乐广知十二分教次第法义，能听法者不乐广知十二分教次第法义，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者成就六种波罗蜜多，方便善巧得陀罗尼，能听法者无如是德，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲令恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能听法者不随其意，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者已离悭垢、已离五盖，能听法者未离悭垢、未离五盖，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能听法者有信乐心欲了深义，而说法者于此经中未甚纯熟不能决了，能听法者不乐听闻，由是因缘，不得书写、受持、读诵、思惟、修习，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者心乐为说，能听法者不乐听闻，或上相违，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者虽乐说法而身沉重，众病所缠不能为说，或听法者虽乐听法而身沉重，众病所缠不能听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，若有人来说诸恶趣种种苦事，因复告言：‘汝于此身应勤精进，速尽苦际入般涅槃，何用稽留生

死大海，受百千种难忍苦事，求趣无上正等菩提？’彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是甚深般若波罗蜜多不得究竟，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，若有人来赞说人趣种种胜事，赞说诸天长寿安乐，因而告曰：‘虽于欲界受诸欲乐，于色界中受静虑乐，于无色界受等至乐，而彼皆是无常、苦、空、无我、不净、变坏之法、谢法、离法、尽法、灭法，汝于此身何不精进取预流果展转乃至独觉菩提，入般涅槃毕竟安乐，何用久处生死轮回，无事为他受诸勤苦，求趣无上正等菩提？’彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是甚深般若波罗蜜多不得究竟，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者一身无系，专修己事不忧他业，能听法者好领徒众，乐营他事不忧自业，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者不乐喧杂，能听法者乐处喧杂，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲令听者于我所为悉皆随助，能听法者不随其欲，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者为名利故欲为他说，复欲令彼书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能听法者知其所为不欲从受；或能听者为名利故欲请他说，复欲方便书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者知其所为而不随请。两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方危身命处，能听法者恐失身命不欲随往；或能听者欲往他方危身命处，能说法者恐失身命不欲共往。两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能听法者虑彼艰辛不肯随往；或能听者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能说法者虑彼艰辛不肯共往。两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

大般若波罗蜜多经卷第五百四十七

第四分魔事品第十一之二

“复次，善现，能说法者欲往他方安隐丰乐无难之处，能听法者

欲随其去，能说法者方便试言：‘汝虽为利欲随我往，而汝至彼岂必遂心？宜善审思勿后忧悔。’时，听法者闻已念言：‘是师不欲令我去相，设固随往岂必闻法？’由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方，所经道路旷野险阻，多诸贼难及旃荼罗恶兽、猎师、毒蛇等怖，能听法者欲随其去，能说法者方便试言：‘汝今何故无事随我欲往如是诸险难处？宜善审思勿后忧悔。’能听法者闻已念言：‘师应不欲令我随往，设固随往何必闻法？’由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，能说法者多有施主数相追随，听法者来请说般若波罗蜜多，或请书写、受持、读诵、如说修行，彼多缘碍无暇教授，能听法者起嫌恨心，后虽教授而不听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作种种形，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典，不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。是故，善现，住菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写等时所有留难，当知皆是菩萨魔事。”

具寿善现便白佛言：“何缘恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典不得书写乃至演说？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多能生诸佛一切智智，诸佛所有一切智智能生佛教，佛教能生无量无数有情般若，有情般若能证无边诸烦恼断，烦恼断者一切恶魔不得其便，一切恶魔不得便故多生忧苦，如箭入心：‘勿我由斯甚深般若波罗蜜多境界空缺。’是故恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典不得书写乃至演说。”

尔时，善现复白佛言：“云何恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏？”

佛告善现：“有诸恶魔作沙门像，至菩萨所方便破坏，令其毁厌甚深般若波罗蜜多，谓作是言：‘汝虽习诵无相经典非真般若波罗蜜多，我所习诵有相经典是真般若波罗蜜多。’作是语时，有诸菩萨未得受记，新学大乘智慧狭劣，便于般若波罗蜜多相应经典心生疑惑，由疑惑故便于般若波罗蜜多而生毁厌，由毁厌故遂不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所语菩萨言：‘若诸菩萨行深般若波罗蜜多，唯证实际得预流果乃至或得独觉菩提，终不能证无上佛果，何缘于此唐设劬劳？’菩萨即闻，便不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

“如是，善现，甚深般若波罗蜜多书写等时多诸魔事，菩萨应觉

已精勤正念、正知，方便远离。”

具寿善现便白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。甚深般若波罗蜜多书写等时多诸魔事。譬如无价大宝神珠，虽有胜能而多怨贼；如是般若波罗蜜多，虽有胜德而多留难。住菩萨乘善男子等，少福德故，书写等时有诸恶魔为作留难，虽有乐欲而不能成。所以者何？有愚痴者为魔所惑，住菩萨乘善男子等于深般若波罗蜜多书写等时，为作留难。世尊，彼愚痴者觉慧微昧，不能思议广大佛法，自于般若波罗蜜多不能书写、受持、读诵、修习、思惟、听闻、演说，复乐障他书写等事。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，有愚痴人为魔所使，未种善根福慧薄弱，未于佛所发弘誓愿，未为善友之所摄受，自于般若波罗蜜多不能书写乃至演说，新学大乘善男子等于深般若波罗蜜多书写等时，为作留难。于当来世有善男子、善女人等，福慧薄弱善根微少，于诸如来广大功德心不欣乐，自于般若波罗蜜多不能书写、受持、读诵、修习、思惟、听闻、演说，复乐障他书写等事，当知彼类获罪无边。

“复次，善现，有菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写等时，多有魔事为作留难，令书写等皆不得成，由此不能圆满功德，善根未熟、福慧少故。有菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写等时，若无魔事，当知皆是诸佛神力慈悲护念。所以者何？恶魔眷属虽勤方便欲灭般若波罗蜜多，诸佛世尊亦勤方便慈悲护念，令菩萨乘善男子等于深般若波罗蜜多书写等时无诸留难，速证无上正等菩提。

第四分现世间品第十二

“复次，善现，譬如女人多有诸子，或五、或十、二十、三十、四十、五十、若百、若干。其母得病，诸子各别勤求医药，咸作是念：‘云何令我母病除愈，命无障难身名不灭，久住安乐苦受不生，诸妙乐具咸归我母？所以者何？生育我等，示世间事，甚大艰辛。’作是念已，竞设方便，求安隐事覆护母身，勿为蚊虻、蛇蝎、风雨、人非人等非爱所触，勤加修饰令离众病、六根清净无诸忧苦。又以种种上妙乐具供养恭敬，而作是言：‘我母慈悲生育我等，诲示一切世间事业，我等岂得不报母恩？’如是如来、应、正等觉，常以种种善巧方便，护念般若波罗蜜多。若菩萨乘善男子等，能于般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说无懈倦者，如来亦以种种方便勤加护念令无损恼。十方现在余世界中，一切如来、应、正等觉哀愍利乐诸有情者，亦以种种善巧方便，护念般若波罗蜜多，令诸恶魔不能毁灭，久住利乐一切世间。如是如来、应、正等觉，皆以种种善巧方便，护持般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生如来、

应、正等觉，能正显了一切智智，能示世间诸法实相，一切智智亦从彼生。

“善现当知，一切过去、未来、现在诸佛世尊，皆依如是甚深般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。我昔亦依甚深般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。是故般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，能正显了一切智智，能示世间诸法实相。”

尔时，善现便白佛言：“云何般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，能示世间诸法实相？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多，能生如来一切智智及余功德故，说般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉。能示世间诸法实相者，谓能示世间五蕴实相。”

具寿善现复白佛言：“云何般若波罗蜜多能示世间五蕴实相？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多能示世间色等五蕴无变坏相故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。所以者何？色等五蕴无自性故，说名为空、无相、无愿、无造、无作、无生、无灭，即真法界，非空等法可有变坏故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，普能证知无量无数无边有情施設差别故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情心行差别故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情自性非有故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情心无所住，犹如虚空无所依止故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有略心，尽故、离故，无略心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有散心，由法性故，无散心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸染污心，不可示故，无染心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情不染污心，本性净故，无杂染心性故，说般若波

罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有下心，不可隐故，无下心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有举心，不可测故，无举心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有漏心，无自性故，无分别故，无有漏性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸无漏心，无自性故，无警觉故，非无漏性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有贪心，如实之性非有贪心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸离贪心，如实之性非离贪心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有瞋心，如实之性非有瞋心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸离瞋心，如实之性非离瞋心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有痴心，如实之性非有痴心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸离痴心，如实之性非离痴心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有小心，无来无去亦无系属，无小心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有大心，自性平等、称平等性，无大心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有狭心，无起方便、无所系属，无狭心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有广心，无增无减亦非远离，已远离故，无广心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有量心，自性空故，非有量性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸无量心，无生、无灭、无住、无异，无所依止如太虚空，非无量心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有见心，自性平等故，五眼不行故，非有见心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸无见心，无相可得故，离种种境故，非无见心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有对心，虚妄分别，于所缘境不自在故，非有对心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸无对心，如实无尽亦无生起，非无对心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有上心，如实之性无所思虑，非有上心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸无上心，离诸戏论，少分心性亦不可得，非无上心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸不定心，如实之性无等等故，非不定心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有定心，如实之性平等平等犹如虚空，无定心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情不解脱心，自性远离故，无性为性故，非不解脱心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸解脱心，如实之性非心性故，三世推徵皆不可得，非解脱心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实

证知无量无数无边有情不可见心，无自性故，不可见故，非真实故，越根境故，不可了故，非圆成故，尚非慧眼、天眼所取，况肉眼取？以一切眼皆不能见名不可见，此不可见亦不可得故，不可说不可见心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“如是，善现，甚深般若波罗蜜多能示如来、应、正等觉世间实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没。

“善现，云何一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没？谓诸如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情心、心所法，皆依色、受、想、行、识生；如是如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没。

“善现，云何诸有情类心、心所法若出若没，皆依色、受、想、行、识生？谓诸有情心、心所法，或有依色、受、想、行、识，执如来死后或有、或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执我及世间或常、或无常、或亦常亦无常、或非常非无常，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执我及世间或有边、或无边、或亦有边亦无边、或非有边非无边，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执命者即身或复异身，此是谛实余皆愚妄。

“如是，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情心、心所法若出若没，皆依色、受、想、行、识生差别之想。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没。

“善现，云何一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没？谓诸如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实知色、受、想、行、识皆如真如无二无别。

“善现当知，如来真如即五蕴真如，五蕴真如即世间真如。所以者何？如世尊说，依止五蕴立世间名。是故，善现，五蕴真如即世间真如，世间真如即预流果真如，预流果真如即一来果真如，展转乃至一切菩萨摩訶萨行真如即诸佛无上正等菩提真如，诸佛无上正等菩提真如即一切如来、应、正等觉真如，一切如来、应、正等觉真如即一切有情真如。善现当知，若一切如来、应、正等觉真如，若一切有情真如，若一切法真如，如是真如皆不相离，非一、非异、非一异故，无尽、无二亦无二分，不可分别。

“善现当知，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，证一切法真如究竟乃得无上正等菩提，由斯故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。善现当知，一切如来、应、正等

觉皆依般若波罗蜜多，能如实觉诸法真如、不虚妄性、不变异性，由如实觉真如相故，说名如来、应、正等觉。”

尔时，善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多所证真如、不虚妄性、不变异性，极为甚深，难见难觉。一切如来、应、正等觉，皆用真如显示分别诸佛无上正等菩提。如是真如甚深甚妙，谁能信解？唯有不退转菩萨摩訶萨，及诸愿满大阿罗汉，并具正见善男子等，闻佛说此甚深真如能生信解。如来为彼，依自所证真如之相显示分别。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。所以者何？真如无尽是故甚深，唯有如来现等正觉无尽真如甚深之相，为诸菩萨摩訶萨众宣说开示令生信解。”

时，天帝释将领欲界十千天子，大梵天王将领色界二万天子，俱诣佛所，顶礼双足，却住一面，同白佛言：“如来所说诸甚深法，以何为相？”

尔时，佛告诸天子言：“我所说法，以空、无相、无愿、无造、无生、无灭、寂灭、涅槃、法界为相。所以者何？佛所说法无所依止，譬如虚空不可表示。

“天子当知，如来所说甚深法相，不堕色数，亦不堕受、想、行、识数；不依于色，亦复不依受、想、行、识。天子当知，如来所说甚深法相，世间天、人、阿素洛等不能安立亦不能坏。何以故？世间天、人、阿素洛等皆是相故，诸有相者于无相相不能安立亦不能坏。天子当知，如来所说甚深法相，不可以手安立破坏，亦不可以所余诸法安立破坏。

“天子当知，设有是问：‘谁立虚空？谁复能坏？’作是问者为正问耶？”

诸天子言：“彼非正问。何以故？虚空无体、无相、无为，不可安立、不可坏故。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。天子当知，我所宣说甚深法相亦复如是，不可安立、不可破坏。有佛无佛法界法尔，佛于此相如实觉知，故名如来、应、正等觉。”

时，诸天子复白佛言：“如来所觉如是诸相，极为甚深、难见、难觉。如来现觉如是相故，于一切法无碍智转。一切如来、应、正等觉住如是相，分别开示甚深般若波罗蜜多，为诸有情集诸法相方便开示，令于般若波罗蜜多得无碍智。甚深般若波罗蜜多是诸如来常所行处，一切如来行是处故，证得无上正等菩提，为诸有情分别开示。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。天子当知，一切法相如来如实觉为无相，由此因缘，我说诸佛得无碍智，无与等者。”

尔时，佛告具寿善现：“甚深般若波罗蜜多是诸佛母，能示世间诸法实相。是故如来、应、正等觉依法而住，供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持所依住法，此法即是甚深般若波罗蜜多。一切如来、应、正等觉，无不依止甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生诸佛，能与诸佛作依止处，能示世间诸法实相。

“善现当知，一切如来、应、正等觉，是知恩者、能报恩者。若有问言：‘谁是知恩、能报恩者？’应正答言：‘佛是知恩、能报恩者。’何以故？一切世间知恩、报恩无过佛故。”

具寿善现便白佛言：“云何如来、应、正等觉知恩、报恩？”

佛告善现：“一切如来、应、正等觉，乘如是乘、行如是道，来至无上正等菩提，得菩提已，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持是乘是道曾无暂废。此乘此道当知即是甚深般若波罗蜜多，是名如来、应、正等觉知恩、报恩。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法无实作用，以能作者无所有故。一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法无所成办，以诸形质不可得故。善现当知，以诸如来、应、正等觉知依如是甚深般若波罗蜜多，觉一切法皆无作用、无所成办，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持曾无间断，故名真实知恩、报恩。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于一切法无作、无成、无生智转，复能知此无转因缘。是故应知甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。”

尔时，善现便白佛言：“如来常说一切法性无生、无起、无知、不见，如何可说甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相？”

佛告善现：“善哉！善哉！能问如来如是深义。如是，如是，如汝所说，一切法性无生、无起、无知、不见。依世俗说，甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。

“善现，云何一切法性无生、无起、无知、不见？以一切法空、无所有、无所依止、无所系属，由此因缘，无生、无起、无知、不见。善现当知，甚深般若波罗蜜多虽能生佛示世间相，而无所生亦无所示。

“善现当知，甚深般若波罗蜜多不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相。由如是义，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相。”

具寿善现便白佛言：“云何如是甚深般若波罗蜜多不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多由无缘色而起于识，是为不见色

故名示色相；不缘受、想、行、识而起于识，是为不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相。由如是义，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多能示如来、应、正等觉世间空故、世间远离故、世间清净故、世间寂静故，说名能示世间实相。何以故？以空、远离、清净、寂静，是诸世间如实相故。”

第四分不思议等品第十三

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现，云何甚深般若波罗蜜多为大事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉，皆以济拔一切有情，无时暂舍而为大事，甚深般若波罗蜜多为此事故出现世间。

“善现，云何甚深般若波罗蜜多为不可思议事故、不可称量事故、无数量事故、无等等事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等，甚深般若波罗蜜多为此事故出现世间。”

尔时，善现复白佛言：“为但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，为色、受、想、行、识乃至一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等？”

佛告善现：“非但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，色、受、想、行、识乃至一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。所以者何？于一切法真实性中，心及心所皆不可得。善现当知，诸所有色、受、想、行、识及一切法皆不可施設故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。何以故？如是诸法无自性故、不可得故、自性空故。

“复次，善现，诸所有色、受、想、行、识及一切法皆不可得故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。何以故？如是诸法无限量故、无所有故、自性空故。

“复次，善现，诸所有色、受、想、行、识及一切法皆无限量故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

具寿善现便白佛言：“何因缘故，所有诸色、受、想、行、识及一切法皆无限量？”

佛告善现：“于意云何？虚空为有心、心所法能限量不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸所有色、受、想、行、识及一切法亦复如是，自性空故，心、心所法不能限量。由此因缘，诸所有色、受、想、行、识及一切法无限量故，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现当知，以一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现当知，如是诸法皆不可思议，思议灭故；不可称量，称量灭故；无数量，数量灭故；无等等，等等灭故。善现当知，如是诸法皆不可思议，过思议故；不可称量，过称量故；无数量，过数量故；无等等，过等等故。善现当知，不可思议、不可称量、无数量、无等等者，但有增语都无真实。善现当知，不可思议、不可称量、无数量、无等等者，皆如虚空都无所有。由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等，声闻、独觉、世间天、人、阿素洛等皆悉不能思议、称量、数量、等等此诸法故。”

佛说如是是不可思议、不可称量、无数量、无等等法时，众中有五百苾刍、二千苾刍尼不受诸漏心得解脱；复有六十邬波索迦、三十邬波斯迦于诸法中远尘离垢生净法眼；复有二万菩萨摩訶萨得无生法忍，世尊记彼于贤劫中得受无上正等菩提不退转记。即前所说邬波索迦、邬波斯迦于诸法中远尘离垢生净法眼者，佛亦记彼不久当证永尽诸漏心慧解脱。

大般若波罗蜜多经卷第五百四十八

第四分譬喻品第十四

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，甚深般若波罗蜜多实为大事现世间不？”

佛告善现：“如是，如是，甚深般若波罗蜜多实为大事出现世间。所以者何？甚深般若波罗蜜多实能成办一切智智，实能成办诸独觉地，实能成办诸声闻地。善现当知，如刹帝利灌顶大王，威德自在降伏一切，以诸国事付嘱大臣，端拱无为安隐快乐；诸佛亦尔，为大法王，威德自在降伏一切，以诸佛法、若独觉法、若声闻法，悉皆付嘱甚深般若波罗蜜多普令成办。是故，善现，甚深般若波罗蜜多实为大事出现世间。

“善现当知，甚深般若波罗蜜多不为摄受、执著色故出现世间，不为摄受、执著受、想、行、识故出现世间；不为摄受、执著预流果故出现世间，不为摄受、执著一来、不还、阿罗汉果故出现世间；不为摄受、执著独觉菩提故出现世间，亦不为摄受、执著一切智智故出

现世间。”

具寿善现即白佛言：“云何如是甚深般若波罗蜜多亦不为摄受、执著一切智智故出现世间？”

佛告善现：“于意云何？汝颇见有阿罗汉果可摄受、执著不？”

善现答言：“不也，世尊。我不见有阿罗汉果可于其中摄受、执著。”

佛告善现：“善哉！善哉！我亦不见有如来法可于其中摄受、执著。是故，善现，甚深般若波罗蜜多亦不为摄受、执著一切智智故出现世间。”

具寿善现复白佛言：“若甚深般若波罗蜜多亦不为摄受、执著一切智智故出现世间者。新学大乘诸菩萨众，闻如是说心便惊怖不能信受；若因圆满，曾于过去无量佛所发弘誓愿，长夜积集殊胜善根，诸菩萨众闻如是说乃能信受。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。由此因缘，甚深般若波罗蜜多不应辄为新学大乘诸菩萨说。”

尔时，欲界、色界天子俱白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，极难信解。若诸有情，曾于过去无量佛所发弘誓愿，多种善根，事多善友，乃能信解甚深般若波罗蜜多。假使三千大千世界诸有情类，一切皆成随信行等，彼有情类若经一劫若一劫余修自地行，不如有人一日于此甚深般若波罗蜜多忍乐思惟称量观察，所获功德胜彼无量。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。天子当知，若善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，疾得涅槃，胜前所说随信行等若经一劫若一劫余修自地行，况忍乐等！”

时，诸天子闻佛所说，欢喜踊跃顶礼世尊，右绕三匝，辞佛还宫，去会未远忽然不现，随所属界各住本宫，劝进诸天修殊胜行。

尔时，善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜多能生信解，不沉、不没、不迷、不闷，无惑、无疑、无取、无执，欢喜听受、恭敬供养，从何处没来生此间？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜多能生信解，不沉、不没、不迷、不闷，无惑、无疑、无取、无执，欢喜听受、恭敬供养、乐见、乐闻、受持、读诵，常不远离甚深般若波罗蜜多及彼相应殊胜作意，爱乐随逐能说法者，如犊随母未尝暂离，乃至未得甚深般若波罗蜜多所有义趣究竟通利能为他说，终不远离甚深般若波罗蜜多及说法师经须臾顷，是菩萨摩訶萨从人中没来生此间，乘宿胜因能成是事。”

具寿善现复白佛言：“颇有成就如是功德诸菩萨摩訶萨，供养承事他方佛已，从彼处没来生此耶？”

佛告善现：“有菩萨摩訶萨供养承事他方佛已，从彼处没来生此间，成就如是殊胜功德。所以者何？是菩萨摩訶萨先从他方无量佛所，闻深般若波罗蜜多能生信解，恭敬供养、书写、受持，请问其中甚深义趣，修习、思惟、广为他说，从彼处没来生此间，乘昔善根能办是事。

“复次，善现，有菩萨摩訶萨从睹史多天众同分没来生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩萨摩訶萨先世已于睹史多天慈氏菩萨摩訶萨所，闻深般若波罗蜜多能生信解、恭敬供养，请问其中甚深义趣，修习、思惟、广为他说，从彼处没来生此间，乘昔善根能办是事。

“复次，善现，有菩萨乘善男子等，虽于前世得闻般若波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、疑惑、沉没，或生异解难可开悟。所以者何？不了义者心多迷闷、疑惑、沉没。

“复次，善现，有菩萨乘善男子等，虽于前世得闻般若波罗蜜多，亦曾请问甚深义趣或经一日、二日、三日、四日、五日，而不精进如说修行。今生人中，闻说如是甚深般若波罗蜜多，虽经少时其心坚固无能坏者，若离所闻甚深般若波罗蜜多及说法师请问深义，寻便退失心生犹豫。所以者何？此菩萨乘善男子等，虽于前世得闻般若波罗蜜多，亦能请问甚深义趣，而不精进如说修行，故于今生于深般若波罗蜜多，或时乐闻或时不乐，或时坚固或时退失，其心轻动进退非恒，如堵罗绵随风飘转。当知如是住菩萨乘善男子等新学大乘，虽有信心而不坚净，于深般若波罗蜜多不能长时信乐，随转彼于二地或随堕一，所谓声闻及独觉地。

“善现当知，如泛大海所乘船破，其中诸人若不取木器物、浮囊、板片、死尸为依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木器物、浮囊、板片、死尸为所依附，当知是类终不没死，得至安隐大海彼岸，无损无害受诸快乐。住菩萨乘善男子等亦复如是，有于大乘虽成少分信敬爱乐，而不摄受甚深般若波罗蜜多为所依附，当知彼类中道退没，不能证得一切智智，谓堕声闻或独觉地。若于大乘有信、有忍、有乐、有欲、有精进、有胜解、有不放逸、有胜意乐、有舍、有敬、有欣、有喜、有清净心、有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多为所依附，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。

“复次，善现，如有男子或诸女人，执持坏瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶不久烂坏。何以故？是瓶未熟，不堪盛水，终归地故。如是，善现，有菩萨乘善男子等，虽于大乘有信、有忍、有乐、有欲、有精进、有胜解、有不放逸、有胜意乐、有舍、有敬、有欣、有喜、有清净心、有于无上正等菩提不舍善轭，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知彼类中道退没，不能证得一切智

智，谓堕声闻或独觉地。

“复次，善现，如有男子或诸女人，持烧熟瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶终不烂坏。何以故？是瓶善熟，堪任盛水，极坚牢故。如是，善现，有菩萨乘善男子等，若于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。

“复次，善现，如有商人无善巧智，船在海岸未固修营，即持财物安置其上，牵入水中速便进发，当知是船中道坏没，人船财物各散异处，如是商人无善巧智，丧失身命及诸财宝。如是，善现，有菩萨乘善男子等，虽于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知彼类中道退没，不能证得一切智智，谓堕声闻或独觉地。

“复次，善现，如有商人有善巧智，先在海岸固修船已，方牵入水知无穿穴，后持财物置上而去，当知是船必不坏没，人物安稳达所至处。如是，善现，有菩萨乘善男子等，若于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。何以故？若菩萨乘善男子等，能于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，中间法尔不堕声闻及独觉地，必证无上正等菩提，与诸有情常作饶益。

“复次，善现，譬如有人年百二十，老耄衰朽复加众病，所谓风病、热病、痰病或三杂病。于意云何？是老病人颇从床座自能起不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“是人设有扶令起立，亦无力行一俱卢舍、或二、或三。何以故？极老病故。如是，善现，有菩萨乘善男子等，设于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知彼类不证无上正等菩提，退堕声闻或独觉地。何以故？远离般若波罗蜜多方便善巧，法应尔故。

“复次，善现，譬如有人年百二十，老耄衰朽复加众病，谓风、热、痰或三杂病，是老病人欲从床座起往他处而自不能。有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：‘莫有所难，随意欲往，我等两人终不相弃，必达所趣安稳无损。’如是，善现，有菩萨乘善男子等，若于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退堕声闻或独觉地，定证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。”

第四分天赞品第十五

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，新学大乘诸菩萨摩訶萨云何应住甚深般若波罗蜜多？云何应学甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“新学大乘诸菩萨摩訶萨欲住、欲学甚深般若波罗蜜多，先应亲近、承事、供养真净善友。若能宣说甚深般若波罗蜜多，教授教诫诸菩萨者，当知是为真净善友。谓能宣说甚深般若波罗蜜多，教授教诫新学大乘诸菩萨言：‘来！善男子，汝应勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。汝勤修时，应无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。汝回向时，勿以色故而取无上正等菩提，勿以受、想、行、识故而取无上正等菩提。何以故？善男子，若无所取便能证得一切智智。汝善男子，于声闻地及独觉地勿生贪著。’如是，善现，真净善友教授教诫新学大乘诸菩萨摩訶萨，令其渐入甚深般若波罗蜜多。”

尔时，善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨能为难事，依如是相布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，发趣无上正等菩提，不欲自在而取灭度；观极重苦诸有情界，求证无上正等菩提，欲尽未来方便拨济，而不怖畏生死流转。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨能为难事，谓为利乐诸世间故，发趣无上正等菩提，哀愍世间诸有情故，发趣无上正等菩提，作是誓言：‘我为济拔诸世间故，为诸世间作舍宅故，为诸世间作归依故，为示世间究竟道故，为诸世间作洲渚故，为诸世间作光明故，为诸世间作导首故，为诸世间作所趣故，发勤精进趣向无上正等菩提。’

“云何菩萨摩訶萨作是誓言‘我为济拔诸世间故，发勤精进趣向无上正等菩提’？善现，菩萨摩訶萨见诸世间流转生死，受种种苦不能出离，为断彼苦，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨作是誓言‘我为济拔诸世间故，发勤精进趣向无上正等菩提’。

“云何菩萨摩訶萨为诸世间作舍宅故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨欲为世间说一切法皆不和合，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为诸世间作舍宅故，发勤精进趣向无上正等菩提。”

具寿善现白言：“世尊，云何一切法皆不和合？”

佛告善现：“诸色不和合，即色不相属；若色不相属，即色无生灭；若色无生灭，即色不和合；受、想、行、识亦复如是。诸菩萨摩訶萨欲为世间说一切法皆有如是不和合相，发勤精进趣向无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为诸世间作归依故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨为令一切生老病死愁叹忧苦所逼世间，速得解

脱生等众苦，入无余依般涅槃界，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为诸世间作归依故，发勤精进趣向无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为示世间究竟道故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨欲为世间说如是法，谓色彼岸即非色，如彼岸，色亦尔；受、想、行、识彼岸即非受、想、行、识，如彼岸，受、想、行、识亦尔。如色、受、想、行、识彼岸，一切法亦尔。”

具寿善现白言：“世尊，若如色、受、想、行、识彼岸，一切法亦尔者，岂不菩萨摩訶萨于一切法已现等觉？所以者何？此中都无分别事故。”

佛告善现：“如是，如是，于彼岸中无所分别，无分别故，诸菩萨摩訶萨于一切法已现等觉。善现当知，诸菩萨摩訶萨甚为难事，虽能如是观一切法，而不作证亦不沉没，作是念言：‘我于此法现等觉已，证得无上正等菩提，为诸世间宣说开示。’是为菩萨摩訶萨为示世间究竟道故，发勤精进趣向无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为诸世间作洲渚故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现，譬如大小海河池中高地可居，周回水断说为洲渚。如是，善现，色乃至识前后际断，由此断故一切法断，此一切法前后际断，即是寂灭微妙涅槃，亦是如实无颠倒性。善现，菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，欲为有情说如是法，令速趣入如是涅槃，是为菩萨摩訶萨为诸世间作洲渚故，发勤精进趣向无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为诸世间作光明故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨为破长夜无明卵[穀-禾+卵]所覆有情重黑暗故，为疗有情无知翳目令明朗故，为与一切愚冥有情作慧明故，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为诸世间作光明故，发勤精进趣向无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为诸世间作导首故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨欲为世间宣说开示诸色本性无生无灭，欲为世间宣说开示受、想、行、识本性无生无灭，欲为世间宣说开示诸异生法本性无生无灭，欲为世间宣说开示声闻、独觉、菩萨、佛法本性无生无灭，欲为世间宣说开示一切法本性无生无灭，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为诸世间作导首故，发勤精进趣向无上正等菩提。

“云何菩萨摩訶萨为诸世间作所趣故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现，菩萨摩訶萨欲为世间宣说开示色以虚空为所趣，受、想、行、识亦以虚空为所趣，一切法皆以虚空为所趣；欲为世间宣说开示色无所趣与虚空等，受、想、行、识亦无所趣与虚空等，一切法皆无所趣与虚空等。如太虚空无来、无去、无作、无住、无所安立、无生、无灭，诸法亦尔，皆如虚空无分别故无所分别。何以故？诸色空故无来无去，受、想、行、识空故亦无来无去，一切法空故皆无来无去。所以者何？一切法皆以空、无相、无愿为趣，彼于是趣不可超

越；一切法皆以无造、无作为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以无生、无起为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以无性为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以如梦为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以无我为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以无边为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以寂静、涅槃、无取、无舍、无来、无去、最极、寂灭为趣，彼于是趣不可超越。诸菩萨摩訶萨欲为世间说如是法，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为诸世间作所趣故，发勤精进趣向无上正等菩提。”

尔时，善现便白佛言：“谁于如是甚深般若波罗蜜多能生信解？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨久修菩萨摩訶萨行，已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，所种善根皆已纯熟，无量善友摄受护念，乃于如是甚深般若波罗蜜多能生信解。”

具寿善现复白佛言：“若于如是甚深般若波罗蜜多能生信解，是菩萨摩訶萨以何为自性？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨以调伏、远离为自性。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨当何所趣？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨当趣一切智智。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨趣一切智智者，能觉是趣亦能宣说，亦与有情作所归趣。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，若菩萨摩訶萨趣一切智智者，能觉是趣亦能宣说，亦与有情作所归趣。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨能为难事，谓著如是坚固甲冑：‘我当度脱无量无数无边有情令入涅槃，而诸有情都不可得。’”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。”

“复次，善现，是菩萨摩訶萨所著甲冑，不属色不为色，不属受、想、行、识不为受、想、行、识，不属声闻、独觉地不为声闻、独觉地，不属菩萨地不为菩萨地，不属佛地不为佛地。所以者何？以一切法皆无所属、皆无所为。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能著如是坚固甲冑。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨能著如是坚固甲冑行深般若波罗蜜多，即于三处无所住著。何等为三？一、声闻地；二、独觉地；三、如来地。”

佛告善现：“汝观何义作如是说？”

善现答言：“甚深般若波罗蜜多无所住著、无能修者、无所修法、无修时处，亦无由此而得修习。所以者何？非此般若波罗蜜多甚深义中而有少分实法可得名能修等。世尊，若修虚空是修般若波罗蜜多，若修一切法是修般若波罗蜜多，若修无所著是修般若波罗蜜多，若修无所有是修般若波罗蜜多，若修无摄受是修般若波罗蜜多，若修除遣法是修般若波罗蜜多。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。

“复次，善现，应依如是甚深般若波罗蜜多最胜行住，观察不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行如是甚深般若波罗蜜多，而于如是甚深般若波罗蜜多无所执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

“复次，善现，诸有不退转菩萨摩訶萨，不执他语及他教敕以为真要，非但信他而有所作，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没、无疑、无悔亦不迷闷，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、深信受、书持、读诵、如理思惟、为他演说常无厌倦，当知如是不退转菩萨摩訶萨，先世已闻甚深般若波罗蜜多所有义趣。何以故？由此不退转菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，广说乃至为他演说无厌倦故。”

具寿善现便白佛言：“若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，广说乃至为他演说常无厌倦，是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨相续、随顺、趣向、临入一切智智，应作如是行深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“是菩萨摩訶萨云何相续、随顺、趣向、临入一切智智行深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨相续、随顺、趣向、临入虚空而行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续、随顺、趣向、临入一切智智行深般若波罗蜜多。所以者何？以一切智智无量无边，若无量无边即非色亦非受、想、行、识，无得、无现观、无证、无道果，无智、无识，无生、无灭，无成、无坏、无起、无尽，无修、无作、无所从来亦无所去，无方、无域亦无所住，唯可说为无量无边。

“善现当知，虚空无量无边故一切智智亦无量无边，一切智智无量无边故无能证者，非色能证亦非受、想、行、识能证，非布施波罗蜜多能证，亦非净戒乃至般若波罗蜜多能证。所以者何？色即是一切智智，受、想、行、识即是一切智智，布施波罗蜜多即是一切智智，净戒乃至般若波罗蜜多即是一切智智。”

时，天帝释将欲界诸天子众，大梵天王将欲色界诸天子众，来诣佛所顶礼双足，右绕三匝却住一面，合掌恭敬俱白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深、难见、难测。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。天子当知，我观此义初得无上正等觉时，宴坐思惟不乐说法，心作是念：‘我所证法微妙甚深，非诸世间卒能信受。’天子当知，我所证法即是般若波罗蜜多，此法甚深，非能证、非所证，无证处、无证时。天子当知，虚空甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，一切法无来无去故此法甚深，一切法无量无边故此法甚深，一切法无生无灭故此法甚深，一切法无染无净故此法甚深。”

时，诸天子复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！佛所说法微妙甚深，一切世间难信难解。所以者何？佛所说法不为摄受、不为舍弃，世间有情多行摄受、或行舍弃，是故世间于佛所说不能信解。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。”

第四分真如品第十六之一

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，佛所说法微妙甚深，于一切法皆能随顺无所障碍；佛所说法无障碍相，与虚空等都无足迹；佛所说法无待对相，无第二故；佛所说法无与等相，无敌对故；佛所说法都无足迹，无生灭故；佛所说法都无生灭，一切生灭不可得故；佛所说法都无蹊径，一切蹊径不可得故；佛所说法都无戏论，分别言说不可得故。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。”

尔时，欲界、色界天子便白佛言：“大德善现是真佛子随如来生。所以者何？大德善现诸所说法，一切皆与空相应故。”

尔时，善现告欲、色界诸天子言：“汝等说我是真佛子随如来生。云何善现随如来生？谓随如来真如生故，一切生法不可得故。所以者何？如来真如无来无去本性不生，善现真如亦无来去本性不生，故说善现随如来生。如来真如即一切法真如，一切法真如即如来真如，如是真如无真如性，亦无不真如性，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如常住为相，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无变异、无分别、遍诸法转，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无所挂碍，一切法真如亦无所挂碍，若如来真如、若一切法真如，同一真如无二无别、无造无作，如是真如常真如相、无时非真如相，以常真如相、无时非真如相故，无二无别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如于一切法无忆念、无分别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无别异、不可得，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如不离一切法真如，一切法真如不离如来真如，如是真如常真如相、无时非真如相，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。虽说随生而无所随生，以善现真如不异佛故。如来真如非过去、非未来、非现在，一切法真如亦非过去、非未来、非现在，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。善现真如随如来真如，如来真如随过去真如，过去真如随如来真如，如来真如随未来真如，未来真如随如来真如，如来真如随现在真如，现在真如随如来真如，如来真如随三世真如，三世真如随如来真如，三世真如、如来真如无二无别，一切法真如、善现真如亦无二无别，故说善现随如来生。一切菩萨摩訶萨行真如，即是诸佛无上正等

菩提真如，诸菩萨摩訶萨由真如故，证得无上正等菩提，说名如来、应、正等觉，我于如是诸法真如深生信解，故说善现随如生。当说如是真如相时，于此三千大千世界六种变动，如佛证得无上正等大菩提时等无差别，故说善现随如生。

“天子当知，然我善现不由色故随如生，不由受、想、行、识故随如生，不由预流果故随如生，不由一来、不还、阿罗汉果故随如生，不由独觉菩提故随如生，不由诸佛无上正等菩提故随如生，但由真如故随如生。

“天子当知，然我善现不随色生，不随受、想、行、识生，不随预流果生，不随一来、不还、阿罗汉果故生，不随独觉菩提生，不随诸佛无上正等菩提生，但随真如生故，我善现随如生。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是真如甚深微妙。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说，如是真如甚深微妙。”

当说如是真如相时，三百苾刍永尽诸漏心得解脱，成阿罗汉；复有五百苾刍尼众远尘离垢，于诸法中得净法眼；五千天子宿业成熟，俱时证得无生法忍；六十菩萨不受诸漏心得解脱。

尔时，佛告舍利子言：“今此众中六十菩萨，已于过去五百佛所亲近供养，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，起别异想修别异行，不入菩萨正性离生故，于今时虽闻大法，而宿因力，不受诸漏心得解脱。是故，舍利子，诸菩萨摩訶萨虽有菩萨道空、无相、无愿，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际，堕于声闻或独觉地。

“舍利子，譬如有鸟，其身广大百踰缮那，或复二百乃至五百踰缮那量，翅羽未成或已衰朽。是鸟从彼三十三天，投身而下趣赡部洲，于其中路恒作是念：‘我今还上三十三天。’于汝意云何？是鸟能还三十三天不？”

舍利子曰：“不也，世尊。”

佛告舍利子：“是鸟中路或作是愿：‘至赡部洲，当令我身无损无苦。’于意云何？是鸟所愿可得遂不？”

舍利子曰：“不也，世尊。是鸟至此赡部洲时，其身决定有损有苦，或致命终，或复近死。何以故？是鸟身大从远而堕，翅羽未成或衰朽故。”

佛告舍利子：“如是，如是，如汝所说。有菩萨乘善男子等亦复如是，虽发无上正等觉心，已经殄伽沙数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际，遂堕声闻或独觉地。

“舍利子，是菩萨乘善男子等，虽念三世诸佛世尊戒蕴、定蕴、

慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，而心取相，不知不见诸佛世尊如是五蕴真实功德，但闻空声取相执著，回向无上正等菩提，便堕声闻或独觉地。何以故？舍利子，是诸菩萨由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，虽持种种所修善根回向菩提，而无力故。”

时，舍利子便白佛言：“如我解佛所说义者，若菩萨乘善男子等，远离般若波罗蜜多方便善巧，虽具无量福德资粮，而于菩提或得、不得。是故菩萨摩诃萨众欲得无上正等菩提，决定不应远离般若波罗蜜多方便善巧。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。”

大般若波罗蜜多经卷第五百四十九

第四分真如品第十六之二

尔时，欲界、色界天子恭敬合掌，俱白佛言：“世尊，般若波罗蜜多最为甚深极难信解。世尊，无上正等菩提亦最甚深极难信解。世尊，无上正等菩提既难信解亦难证得。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。若诸有情成就恶慧，下劣精进、下劣胜解，无方便善巧，为恶友所摄，于深般若波罗蜜多实难信解，于佛无上正等菩提亦难信解，由斯无上正等菩提亦难证得。”

尔时，善现便白佛言：“如世尊说，诸佛无上正等菩提既难信解亦难证得，云何无上正等菩提极难信解亦难证得？此中都无可证得者。何以故？以一切法毕竟空故，空中无法能证余法。所以者何？以一切法自性皆空，若为永断如是法故说如是法，此法亦空。由此义故，于佛无上正等菩提，若能证者、若所证法、若能知者、若所知法一切皆空。由此因缘，我作是念：‘诸佛无上正等菩提易可信解、易可证得，非难信解、非难证得，以一切法无不皆空，如是信知便证得故。’”

佛告善现：“诸佛无上正等菩提，能信解者及证得者不可得故，说难信解及难证得；诸佛无上正等菩提非实有故，说难信解及难证得；诸佛无上正等菩提无积集故，说难信解及难证得。”

时，舍利子语善现言：“以一切法毕竟空故，诸佛无上正等菩提极难信解、甚难可得。所以者何？以一切法都无自性皆如虚空。譬如虚空不作是念：‘我于无上正等菩提，当生信解及当证得。’诸法亦尔，皆如虚空都无自性，是故无上正等菩提极难信解、甚难证得。复次，善现，若佛无上正等菩提易可信解、易可证得，则不应有如殒伽沙诸菩萨众发趣无上正等菩提后还退转，故知无上正等菩提极难信

解、甚难证得。”

时，具寿善现白舍利子言：“于意云何？色于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？受、想、行、识于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离色，有法于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离受、想、行、识，有法于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？色真如于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？受、想、行、识真如于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离色真如，有法于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离受、想、行、识真如，有法于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“复次，舍利子，于意云何？色能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？受、想、行、识能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离色，有法能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离受、想、行、识，有法能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？色真如能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？受、想、行、识真如能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离色真如，有法能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离受、想、行、识真如，有法能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“复次，舍利子，于意云何？真如于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离真如，有法于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“复次，舍利子，于意云何？真如能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“于意云何？离真如，有法能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“复次，舍利子，于意云何？颇有法非即色等、非离色等，非即真如、非离真如，于无上正等菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“复次，舍利子，于意云何？颇有法非即色等、非离色等，非即真如、非离真如，能证无上正等菩提不？”

舍利子言：“不也，善现。”

时，具寿善现谓舍利子言：“若一切法谛故、住故，都无所有皆不可得，说何等法可于无上正等菩提而有退转？”

时，舍利子语善现言：“如仁者所说，无生法忍中都无有法，亦无菩萨可于无上正等菩提说有退转。若尔，何故佛说三种住菩萨乘补特伽罗，但应说一？又如仁说，应无三乘菩萨差别，唯应有一正等觉乘。”

时，满慈子便白具寿舍利子言：“应问善现：为许有一菩萨乘不？然后可难：应无三乘建立差别，唯应有一正等觉乘。”

时，舍利子问善现言：“为许有一菩萨乘不？”

善现报言：“于意云何？真如中颇有三乘差别不？”

舍利子言：“不也，善现。真如尚无三三相可得，况于其内有别三乘？”

“于意云何？真如中颇有一乘可得不？”

舍利子言：“不也，善现。真如尚无一相可得，况于其内而有一乘？”

“于意云何？颇真如中见有一法、一菩萨不？”

舍利子言：“不也，善现。”

时，具寿善现谓舍利子言：“若一切法谛故、住故，都无所有、皆不可得，菩萨亦尔，云何尊者可作是念：此是声闻、此是独觉、此是菩萨，如是为三、如是为一？”

“舍利子，若菩萨摩訶萨于一切法都无所得，于法真如亦无所得，于诸菩萨亦无所得，于诸如来亦无所得，当知是为真实菩萨。舍利子，若菩萨摩訶萨闻说真如无差别相，不惊、不怖、不沉、不没，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提，于其中间定无退转。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨善说法要，汝之所说皆是如来威神之力。善现当知，若菩萨摩訶萨于法真如不可得相深生信解，知一切法无差别相，闻说如是诸法真如不可得相，不惊、不怖、不沉、不没，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提。”

时，舍利子便白佛言：“若菩萨摩訶萨成就此法，疾证无上正等觉耶？”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，若菩萨摩訶萨成就此法，疾证无上正等菩提，不堕声闻、独觉等地。”

尔时，善现便白佛言：“若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，应云何住？云何应学？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，于诸有情应平等住，于诸有情应起等心、慈心、悲心、喜心、舍心、利益心、安乐心、调柔心、恭敬心、无损心、无害心、质直心、如父心，如母心、如兄弟心、如姊妹心、为依怙心，亦以此心应与其语。善现当知，若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，于诸有情应如是住、应如是学。”

第四分不退相品第十七

尔时，善现复白佛言：“我等当以何行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能如实知若异生地、若声闻地、若独觉地、若菩萨地、若如来地，如是诸地虽说有异，而于诸法真如性中无变异、无分别，皆无二、无二分。是菩萨摩訶萨虽实悟入诸法真如，亦实安住诸法真如无所分别，以无所得为方便故。是菩萨摩訶萨既实悟入诸法真如，虽闻真如与一切法无二无别而无疑滞。是菩萨摩訶萨既实安住诸法真如，出真如已，虽闻诸法种种异相，而于其中无所执著亦无疑滞，不作是念：‘此事如实，此不如实。’虽无此念，而于诸法能如实知。是菩萨摩訶萨终不轻尔而发语言，诸有所说皆引义利，若无义利终不发言。是菩萨摩訶萨终不观他好恶长短，平等怜愍而为说法。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，终不乐观外道沙门、婆罗门等形相言说。彼诸沙门、婆罗门等，于所知法实知实见，或能施設正见法门，无有是处。是菩萨摩訶萨终不礼敬诸余天神，如诸世间外道所事，亦终不以种种花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明供养天神及诸外道。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，不堕恶趣，不受女身，亦不生于卑贱种族，除为度脱彼类有情现同类生方便摄受。是菩萨摩訶萨常乐受行十善业道，自离害生命乃至邪见，亦劝他离害生命乃至邪见，自受行十善业道，亦劝他受行十善业道，示现、劝导、赞励、

欢喜、摄受有情令其坚固。是菩萨摩訶萨乃至梦中亦不现行十恶业道，亦不现起恶不善心，乃至梦中亦常受学十善业道。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，诸所受持、思惟、读诵种种经典令极通利，皆为利乐一切有情，恒作是念：‘我以此法为诸有情宣说开示，当令一切法愿满足。复持如是法施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。’若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，于佛所说甚深法门，终不生于疑惑、犹豫，亦不迷闷，欢喜信受；诸所发言皆为饶益，知量而说言词柔软；寢寐轻少烦恼不行，入出往来心不迷谬；恒时安住正念正知，进止威仪、行住坐卧、举足下足亦复如是；诸所游履必观其地，安详系念直视而行，运动语言常无卒暴；诸所受用卧具、衣服皆常香洁无诸臭秽，亦无垢腻虻虱等虫；恒乐清净常无疾病，身中无有八万户虫。所以者何？是诸菩萨善根增上出过世间，如如善根渐渐增长，如是如是身心清净。由此因缘，是诸菩萨身心坚固犹如金刚，不为违缘之所侵恼。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。”

尔时，善现便白佛言：“是菩萨摩訶萨云何应知心常清净？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨如如善根渐渐增长，如是如是心中一切谄曲、矫诳皆永不行。由此因缘，一切烦恼及余不善皆永息灭，亦超声闻及独觉地，疾趣无上正等菩提，是故应知心常清净。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，不重利养、不徇名誉，心离嫉慳、身无愆失，于诸饮食、衣服、卧具、医药、资财不生耽著；闻甚深法心不迷谬，智慧深固恭敬信受；随所听闻皆能入甚深般若波罗蜜多，诸所造作世间事业亦依般若波罗蜜多方便善巧会入法性，不见一事出法性者；设有不与法性相应，亦能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，由斯不见出法性者。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔现前化作八大地狱，复于一一大地狱中，化作无量百千菩萨，皆被猛焰灼彻烧燃，各受辛酸楚毒大苦，作是化已，告不退转诸菩萨言：‘此诸菩萨皆受无上正等菩提不退转记，故堕如是大地狱中，恒受如斯种种剧苦。汝等菩萨既受无上正等菩提不退转记，亦当堕此大地狱中受诸剧苦。佛授汝等大地狱中受极苦记，非授无上正等菩提不退转记。是故汝等应疾舍弃大菩提心，可得免脱此地狱苦，当生天上或生人中受诸妙乐。’是时，不退转菩萨摩訶萨见闻此事，其心不动亦不惊疑，但作是念：‘受不退转记菩萨摩訶萨若堕恶趣，受诸苦恼不能免脱，必无是处。今见闻者定是恶魔所作所说，皆非实有。’若菩萨摩訶萨成就如是诸行、

状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔作沙门像，来至其所说是言：‘汝先所闻受持、读诵甚深般若波罗蜜多相应经典皆是邪说，应疾舍弃勿谓为真。汝等若能速疾舍弃，我当教汝真净佛法，令汝速证无上菩提。汝先所闻非真佛语，是文颂者虚诞撰集，我之所说是真佛语。’善现当知，若菩萨摩訶萨闻如是语心动惊疑，当知未受不退转记。若菩萨摩訶萨闻如是说，其心不动亦不惊疑，但随无作、无相、无生法性而住，是菩萨摩訶萨诸有所作不信他语，不随他教而便动转。如阿罗汉诸有所为不信他语，现证法性无惑无疑，一切恶魔不能倾动；如是不退转菩萨摩訶萨，一切声闻、独觉、外道、诸恶魔等不能破坏，令于菩提而生退屈。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔来至其所，诈现亲友作如是言：‘汝等所行是生死法非菩萨行，汝等今应修尽苦道，速尽众苦得般涅槃。’是时，恶魔即为菩萨说堕生死相似道法，告菩萨言：‘此是真道，汝修此道，速尽一切生老病死得般涅槃。现在苦身尚应厌舍，况更求受当来苦身？宜自审思舍先所信。’是菩萨摩訶萨闻彼语时，其心不动亦不惊疑，但作是念：‘如是说者定是恶魔。’时，彼恶魔复语菩萨：‘欲闻菩萨无益行耶？谓诸菩萨经如殑伽沙数大劫，以无量种上妙供具供养诸佛，复于殑伽沙等佛所，修无量种难行苦行，亲近承事如殑伽沙诸佛世尊，请问无量无边菩萨所应修道，殑伽沙等诸佛世尊如所请问次第为说。是诸菩萨摩訶萨众如佛教诫，精勤修学经无量劫，尚不能证所求无上正等菩提，况今汝等可能证得？’是时，菩萨虽闻其言，而心不动亦无疑惑。

“时，彼恶魔复于是处，化作无量苾刍形像，告菩萨曰：‘此诸苾刍皆于过去经无数劫修无量种难行苦行，而不能得上无菩提，今皆退住阿罗汉果，云何汝等能证菩提？’是诸菩萨见闻此已，即作是念：‘定是恶魔为扰乱我作如是事，定无菩萨修行般若波罗蜜多至圆满位，不证无上正等菩提，退住声闻、独觉等地。’复作是念：‘若诸菩萨如佛所说修菩萨行，不证无上正等菩提，必无是处。当知今者所见所闻，定是恶魔所作所说。’若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔作苾刍像来至其所，欲令厌背无上菩提，作如是言：‘一切智智与虚空等，无性为性，自相本空；诸法亦尔，与虚空等，无性为性。自相空中，无有一法可名能证，无有一法可名所证，证处、证时及由此证亦不可得。既一切法与虚空等，无性为性，自相本空，汝等云何唐受勤苦，求证无上正等菩提？汝先所闻诸菩萨众应求无上正等菩提，皆是魔说非真佛语。汝等应舍求证无上正等觉心，勿于长夜为诸有情自受勤苦，虽行种种难行苦行，欲求菩提终不能得。’是菩萨摩訶萨闻说如是诃谏语

时，能审观察：‘此恶魔事，欲退败我大菩提心，我今不应信受彼说退失所发大菩提心，应更坚牢终无动转。’若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，欲入初静虑乃至第四静虑，即随意能入。是菩萨摩訶萨虽入四静虑，而不受彼果，为欲利乐诸有情故，随欲摄受所应受身，即随所愿皆能摄受，作所作已即能舍之。是故虽能入诸静虑，而不随彼势力受生，为度有情还生欲界，虽生欲界而不染欲。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，不贵名声、不著称誉，于有情类无恚恨心，常欲令其利益安乐；往来入出无散乱心，进止威仪恒住正念；为有情故，虽处居家，而于其中不生贪著，虽现受欲而常厌怖，如涉险路心恒惊恐，虽有所食惶惧不安，但念何时出斯险难；虽现受用种种珍财，而于其中不起贪爱，不以邪命非法自活，宁自殒没不损于人。所以者何？是诸菩萨行深般若波罗蜜多，是人中尊、人中善士、人中豪贵、人中牛王、人中莲花、人中龙象、人中师子、人中勇健、人中调御、人中英杰，本为利乐一切有情，现处居家方便饶益，岂为自活侵损于人？所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所任持故。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，有执金刚药叉神王常随左右密为守护，不为一切人非人等邪魅威力损害身心。由此因缘，是诸菩萨乃至无上正等菩提，身意泰然常无扰乱，具丈夫相诸根圆满，心行调善恒修净命，不行幻术、占相、吉凶、咒禁、鬼神、合和汤药、诱逛卑末、结好贵人、侮傲圣贤、亲昵男女，不为名利自赞毁他，不以染心瞻顾戏笑，戒见清净志性淳质。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，于诸世间文章伎艺，虽得善巧而不爱著，达一切法不可得故，皆杂秽语邪命摄故；于诸世俗外道书论，虽亦善知而不乐著，达一切法本性空故，又诸世俗外道书论，所说理事多有增减，于菩萨道非随顺故。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，一切不退转菩萨摩訶萨，复有所余诸行、状、相，吾当为汝分别解说。谓彼菩萨行深般若波罗蜜多，达诸法空，不乐观察论说众事、王事、贼事、军事、战事、城邑、聚落、象马、车乘、衣服、饮食、卧具、花香、男女、好丑、园林、池沼、山海等事，不乐观察论说药叉、罗刹娑等诸鬼神事，不乐观察论说街衢、市肆、楼阁、商贾等事，不乐观察论说歌舞、伎乐、俳優、戏谑等事，不乐观察论说洲渚、桥梁船筏、珠宝等事，不乐观察论说星辰、风雨、寒热、吉凶等事，不乐观察论说种种法义相违、文颂等事，不乐

观察论说异生、声闻、独觉相应之事；但乐观察论说般若波罗蜜多相应之事。

“善现当知，是菩萨摩訶萨常不远离甚深般若波罗蜜多相应作意，常不远离萨婆若心，不好乖违、乐和诤讼，常希正法、不爱非法，恒慕善友、不乐恶友，好出法言、离非法言、乐见如来、欣出家众；十方国土有佛世尊宣说法要，愿往生彼亲近、供养、听闻正法。

“善现当知，是菩萨摩訶萨多从欲界、色界天没，生赡部洲中国人趣，善于伎艺、咒术、经书、地理、天文及诸法义；或生边地大国大城，与诸有情作大饶益。

“善现当知，是菩萨摩訶萨终不自疑：‘我为退转、为不退转？’于自地法亦不生疑：‘为有、为无？’于诸魔事善能觉了。如预流者于自地法终不生疑，设有恶魔种种惑乱不能倾动，如是不退转菩萨摩訶萨于自地法定不生疑，妙觉魔事不随魔力。如有造作无间业者，彼无间心恒常随逐，乃至命尽不能舍离，设起余心不能遮伏；此诸菩萨亦复如是，不退转心恒常随逐，安住菩萨不退转地，世间天、人、阿素洛等不能动坏自所得法，于诸魔业善能觉知，所证法中常无疑惑；虽生他世，亦不发起声闻、独觉相应之心，亦不自疑：‘我于来世能证无上佛菩提？’不安住自地，不随他缘，于自他法无能坏者。所以者何？是诸菩萨成就无动无退转智，一切恶缘不能倾动，其心坚固踰于金刚。设有恶魔作佛形像，来到其所作如是言：‘汝今应求阿罗汉果永尽诸漏入般涅槃。汝未堪受大菩提记，亦未证得无生法忍。汝今未有不退转地诸行、状、相，如来不应授汝无上大菩提记。’是菩萨摩訶萨闻彼语时心无变动，不退、不没、无惊、无怖，但作是念：‘此定恶魔或魔眷属化作佛像，来至我所作如是说，若真佛说不应有异。’

“善现当知，若菩萨摩訶萨闻彼语时，能作如是观察忆念：‘定是恶魔化为佛像，令我远离甚深般若波罗蜜多，令我舍弃所求无上正等菩提，是故不应随彼所说。’时，魔惊怖即便隐没。是菩萨摩訶萨定已安住不退转地，过去诸佛久已授彼大菩提记。所以者何？是菩萨摩訶萨具足成就不退转地诸行、状、相故，能觉知恶魔事业，令彼隐没更不复现。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，诸有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，摄护正法不惜身命，况余珍财、朋友、眷属？为护正法勇猛精进，恒作是念：‘如是正法即是诸佛清净法身，一切如来恭敬供养。我今摄护过去、未来、现在佛法，即为摄护三世诸佛清净法身故，我今应不惜身命、珍财、亲友摄护此法。’复作是念：‘如是正法通属三世诸佛世尊，我亦堕在未来佛数。佛已授我大菩提记，由此因缘，诸佛正法即是我法，我应摄护不惜身命、珍财、亲友。我未来世得作佛时，亦为有情宣说此法。’是菩萨摩訶萨见斯义利，摄护如来所说正法不惜身命，乃至菩提常无懈怠。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于

无上正等菩提不复退转。

“复次，善现，诸有不退转菩萨摩訶萨，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持能不忘失，乃至无上正等菩提，已得闻持陀罗尼故。”

尔时，善现便白佛言：“是菩萨摩訶萨但闻如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，乃至菩提常不忘失；为闻菩萨及诸声闻、天、龙、药叉、人非人等所说正法，亦能于彼无惑无疑，乃至菩提常不忘失？”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨普闻一切有情言音，文字、义理皆能通达，无惑无疑、常不忘失。所以者何？是菩萨摩訶萨于诸法中得无生忍已，善通达诸法实性，闻皆随顺并无疑惑。又得闻持陀罗尼故，常能忆念终不忘失。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

“善现当知，是为不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相。”

第四分空相品第十八之一

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，如是不退转菩萨摩訶萨，成就希有广大功德。世尊能如殑伽沙劫宣说不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，由佛所说诸行、状、相，显示不退转菩萨摩訶萨成就无量殊胜功德。惟愿如来、应、正等觉复为宣说甚深般若波罗蜜多相应义处，令诸菩萨安住其中，修诸功德速疾圆满。”

佛告善现：“善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨摩訶萨众，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多相应义处，令诸菩萨安住其中，修诸功德速疾圆满。善现当知，甚深般若波罗蜜多相应义处，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、非有、寂静、离染、涅槃。”

具寿善现复白佛言：“为但此法名深般若波罗蜜多相应义处，为一切法皆得名为甚深般若波罗蜜多相应义处？”

佛告善现：“余一切法亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。所以者何？谓一切色、受、想、行、识亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。

“善现，云何说一切色、受、想、行、识亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处？善现当知，如真如甚深故色亦甚深，如真如甚深故受、想、行、识亦甚深，故一切色、受、想、行、识亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。

“复次，善现，如色真如甚深故色亦甚深，如受、想、行、识真如甚深故受、想、行、识亦甚深，故一切色、受、想、行、识亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。

“复次，善现，若处无色名色甚深，若处无受、想、行、识名受、想、行、识甚深，故一切色、受、想、行、识亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。”

尔时，善现复白佛言：“世尊甚深微妙方便遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现当知，诸菩萨摩訶萨应于如是甚深般若波罗蜜多相应义处，审谛思惟，应作是念：‘我今应如甚深般若波罗蜜多所教而住，我今应如甚深般若波罗蜜多所说而学。’善现当知，若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多相应义处，审谛思惟，如深般若波罗蜜多所教而住，如深般若波罗蜜多所说而学。是菩萨摩訶萨由能如是依深般若波罗蜜多，审谛思惟、精勤修学乃至一日，所获福聚无量无边。

“如贪行人复多寻伺，与他美女共为期契，彼女限碍不获赴期，此人欲心炽盛流注。善现，于意云何？其人欲心于何处转？”

“世尊，此人欲心于女处转，谓作是念：‘彼何当来，共会于此欢娱乐乎？’”

“善现，于意云何？其人昼夜几欲念生？”

“世尊，此人昼夜欲念甚多。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多审谛思惟，精勤修学乃至一日，所超生死流转劫数，与贪行人经一昼夜所起欲念其数量等。

“善现当知，是菩萨摩訶萨随依如是甚深般若波罗蜜多，审谛思惟精勤修学，随能解脱能碍无上正等菩提所有过失，是故菩萨依深般若波罗蜜多，审谛思惟、精勤修学，疾证无上正等菩提。

“善现当知，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，审谛思惟精勤修学，经一昼夜所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，布施功德无量无边。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，审谛思惟精勤修学，经一昼夜所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，以诸供具供养预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来，布施功德无量无边。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，所获功德无量无边。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，以微妙法施诸有情所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，以微妙法施诸有情，所获功德无量无边。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一

昼夜，修三十七菩提分法及余善根所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，修三十七菩提分法及余善根，所获功德无量无边。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修行种种福业，与诸有情平等共有回向无上正等菩提所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修行种种福业，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德无量无边。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，普缘三世诸佛世尊及诸弟子功德善根，和合称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，普缘三世诸佛世尊及诸弟子功德善根，和合称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德无量无边。”

大般若波罗蜜多经卷第五百五十

第四分空相品第十八之二

尔时，善现便白佛言：“如世尊说，诸行皆是分别所作，从妄想生都非实有。以何因缘，此诸菩萨所获功德无量无边？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。然诸菩萨行深般若波罗蜜多，亦说诸行分别所作，空无所有、虚妄不实。所以者何？是诸菩萨善学内空乃至无性自性空已，观察诸行无不皆是分别所作，空无所有、虚妄不实。是菩萨摩訶萨如如观察诸行皆是分别所作，空无所有、虚妄不实，如是如是便能不离甚深般若波罗蜜多，如如不离甚深般若波罗蜜多，如是如是所获功德无量无边。”

具寿善现便白佛言：“无量、无边有何差别？”

佛告善现：“言无量者，谓于是处其量永息；言无边者，谓于此中数不可尽。”

具寿善现复白佛言：“颇有因缘，色亦可说无量无边，受、想、行、识亦可说无量无边耶？”

佛告善现：“有因缘故，色亦可说无量无边，受、想、行、识亦可说无量无边。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，色亦可说无量无边，受、想、行、识亦可说无量无边耶？”

佛告善现：“色性空故，亦可说为无量无边；受、想、行、识性空故，亦可说为无量无边。”

具寿善现复白佛言：“为但色、受、想、行、识空，为一切法亦

皆空耶？”

佛告善现：“我先岂不说一切法皆空？”

善现答言：“佛虽常说诸法皆空，而诸有情不知、见、觉，故我今者复作是问。”

佛告善现：“非但色、受、想、行、识空，我说诸法无不皆空。”

具寿善现复白佛言：“无量无边是何增语？”

佛告善现：“无量无边是空、无相、无愿增语。”

具寿善现复白佛言：“无量无边为但是空、无相、无愿，为更有余义耶？”

佛告善现：“于意云何？我岂不说一切法门无不皆空？”

善现答言：“如来常说一切法门无不皆空。”

佛告善现：“空即无尽，空即无量，空即无边，空即余义。是故，善现，一切法门虽有种种言说差别，而义无异。”

“善现当知，诸法空理皆不可说，如来方便说为无尽，或说无量，或说无边，或说为空，或说无相，或说无愿，或说无作，或说无生，或说无灭，或说非有，或说寂静，或说离染，或说涅槃。诸如是等无量法门义实无异，皆是如来、应、正等觉为诸有情方便演说。”

尔时，善现便白佛言：“世尊甚奇方便善巧，诸法实性不可宣说，而为有情方便显示。如我解佛所说义者，诸法实性皆不可说。”

佛告善现：“如是，如是，诸法实性皆不可说。所以者何？一切法性皆毕竟空，无能宣说毕竟空者。”

具寿善现复白佛言：“不可说义有增减不？”

佛告善现：“不可说义无增无减。”

具寿善现复白佛言：“若不可说义无增无减者，则应布施乃至般若波罗蜜多亦无增减；若此六种波罗蜜多亦无增减，则应六种波罗蜜多皆无所有；若此六种波罗蜜多皆无所有，云何菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多，求证无上正等菩提，能近无上正等菩提？”

佛告善现：“如是，如是，布施等六波罗蜜多皆无增减亦无所有，然诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不作是念：‘如是布施乃至般若波罗蜜多有增有减。’但作是念：‘唯有名相谓为布施乃至般若波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多时，持此布施乃至般若波罗蜜多俱行作意，并依此起心及善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向，由此回向方便善巧增上势力，能证无上正等菩提。”

尔时，善现便白佛言：“何谓无上正等菩提？”

佛告善现：“诸法真如是谓无上正等菩提。善现当知，诸法真如无增减故，诸佛无上正等菩提亦无增减。若菩萨摩訶萨数多安住如是真如相应作意，便近无上正等菩提。如是，善现，不可说义虽无增

减，而不退失真如作意，波罗蜜多虽无增减，而不退失所求无上正等菩提。若菩萨摩訶萨安住如是真如作意，修行布施乃至般若波罗蜜多，便近无上正等菩提。”

四分深功德品第十九

尔时，善现便白佛言：“是菩萨摩訶萨为初心起能证无上正等菩提，为后心起能证无上正等菩提？若初心起能证无上正等菩提，初心起时后心未起无和合义；若后心起能证无上正等菩提，后心起时前心已灭无和合义。如是前后心、心所法，进退推徵无和合义，如何可得积集善根？若诸善根不可积集，云何菩萨善根圆满，能证无上正等菩提？”

佛告善现：“于意云何？如燃灯时，为初焰能焦炷，为后焰能焦炷。”

善现答言：“如我意解，非初焰能焦炷亦不离初焰，非后焰能焦炷亦不离后焰。”

佛告善现：“于意云何？炷为焦不？”

善现答言：“世间现见其炷实焦。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，非初心起能证无上正等菩提亦不离初心，非后心起能证无上正等菩提亦不离后心，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，令诸善根增长圆满，能证无上正等菩提。”

具寿善现便白佛言：“如是缘起理趣甚深，谓诸菩萨摩訶萨非初心起能证无上正等菩提亦不离初心，非后心起能证无上正等菩提亦不离后心，非即如是诸心起故能证无上正等菩提，非离如是诸心起故能证无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨能证无上正等菩提。”

佛告善现：“于意云何？若心灭已，更可生不？”

善现对曰：“不也，世尊。是心已灭，不可更生。”

佛告善现：“于意云何？若心已生，有灭法不？”

善现对曰：“如是，世尊。若心已生，定有灭法。”

佛告善现：“于意云何？有灭法心，非当灭不？”

善现对曰：“不也，世尊。有灭法心，决定当灭。”

佛告善现：“于意云何？无灭法心，为可生不？”

善现对曰：“不也，世尊。无灭法心，无可生义。”

佛告善现：“于意云何？无生法心，为可灭不？”

善现对曰：“不也，世尊。无生法心，无可灭义。”

佛告善现：“于意云何？无生灭法心，为可生灭不？”

善现对曰：“不也，世尊。无生灭法心，无可生灭义。”

佛告善现：“于意云何？若法已灭，更可灭不？”

善现对曰：“不也，世尊。若法已灭，不可更灭。”

佛告善现：“于意云何？若法已生，更可生不？”

善现对曰：“不也，世尊。若法已生，不可更生。”

佛告善现：“于意云何？诸法实性有生灭不？”

善现对曰：“不也，世尊。诸法实性无生无灭。”

佛告善现：“于意云何？心住为如心真如不？”

善现对曰：“如是，世尊。如心真如，心如是住。”

佛告善现：“于意云何？若心住如真如，是心为如真如、实际性常住不？”

善现对曰：“不也，世尊。是心非如真如、实际其性常住。”

佛告善现：“于意云何？诸法真如极甚深不？”

善现对曰：“如是，世尊。诸法真如极为甚深。”

佛告善现：“于意云何？即真如是心不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？离真如有心不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？即心是真如不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？离心有真如不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？真如为能见真如不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝为见有实真如不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多不？”

善现对曰：“如是，世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，为行何处？”

善现对曰：“若菩萨摩訶萨能如是行，都无行处。所以者何？若菩萨摩訶萨能如是行，都不见有能行、所行、行时、行处，诸现行法皆不转故。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为何所行？”

善现对曰：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛，此中一切分别无故。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于胜义谛为取相不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于

胜义谛虽不取相而行相不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？是菩萨摩訶萨于胜义谛为坏相不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？是菩萨摩訶萨于胜义谛为遣相不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于胜义谛若不坏相亦不遣相，云何能断取相之想？”

善现答言：“是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不作是念：‘我今坏相，我今遣相，断取相想，亦不修学断相想道。’若菩萨摩訶萨精勤修学菩萨行时修断想道，尔时一切佛法未圆，应堕声闻或独觉地。世尊，是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，虽于诸相及取相想深知过失，而不坏断速证无相。何以故？一切佛法未圆满故。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。”

尔时，舍利子问具寿善现言：“若菩萨摩訶萨梦中修空、无相、无愿三解脱门，于深般若波罗蜜多有增益不？”

善现答言：“若菩萨摩訶萨觉时修此三解脱门，于深般若波罗蜜多有增益者，彼梦中修亦有增益。何以故？佛说梦、觉无差别故。舍利子，若菩萨摩訶萨已得般若波罗蜜多，觉时修行甚深般若波罗蜜多，既名安住甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨梦中修行甚深般若波罗蜜多，亦名安住甚深般若波罗蜜多。三解脱门于深般若波罗蜜多能为增益亦复如是，若梦、若觉义无缺减。”

时，舍利子问善现言：“若善男子、善女人等梦中造业，为有增益或损减不？”

善现答言：“佛说一切法皆如梦所见，若梦造业无增减者，觉时所造业亦应无增减。然于梦中所造诸业无胜增减，要至觉时忆想分别梦中所造，乃令彼业成胜增减。如人梦中断他命已，后至觉时忆想分别，深自庆快其业便增，若深悔愧其业便减。”

时，舍利子谓善现言：“有人觉时断他命已，后至梦中或自庆快或深悔愧，令觉时业有增减不？”

善现报言：“亦有增减。然彼增减不及觉时明了，心中所作胜故。”

时，舍利子问善现言：“无所缘事，若思、若业俱不得生，要有所缘思业方起。梦中思业缘何而生？”

善现答言：“如是，如是，若梦、若觉无所缘事思业不生，要有所缘思业方起。何以故？舍利子，要于见闻觉知法中有觉慧转，由斯起染或复起净。若无见闻觉知，诸法无觉慧转亦无染净。由此故知，

若梦、若觉有所缘事思业乃生，无所缘事思业不起。”

时，舍利子问善现言：“佛说所缘皆离自性，如何可说有所缘事思业乃生，无所缘事思业不起？”

善现答言：“虽诸思业及所缘事皆离自性，而由自心取相分别，世俗施設说有所缘。由此所缘起诸思业，如说无明为缘生行，行为缘生识等，皆由自心取相分别说有所缘，非实有性。”

时，舍利子谓善现言：“若菩萨摩訶萨梦中行施，施已回向无上菩提，是菩萨摩訶萨为实以施回向无上佛菩提不？”

善现报言：“慈氏菩萨久已受得大菩提记，一生所系定当作佛，善能酬答一切难问，现在此会宜请问之，补处慈尊定当为答。”

时，舍利子如善现言，恭敬请问慈氏菩萨。

时，慈氏菩萨还诘善现言：“尊者所言慈氏菩萨能答此义，何等名为慈氏菩萨？为名能答？为色能答？为受、想、行、识能答？为显能答？为形能答？为色空能答？为受、想、行、识空能答耶？且慈氏名不能答，色亦不能答，受、想、行、识亦不能答，显亦不能答，形亦不能答，色空亦不能答，受、想、行、识空亦不能答。所以者何？我都不见有法能答、有法所答，答处、答时及由此答皆亦不见。我都不见有法能记、有法所记，记处、记时及由此记皆亦不见。何以故？以一切法本性皆空都无所有、无二无别，毕竟推徵不可得故。”

时，舍利子问慈氏菩萨言：“仁者所说法为如所证不？”

慈氏菩萨摩訶萨言：“我所说法非如所证。所以者何？我所证法不可说故。又，舍利子，我都不见有所证法自性可得，如心所思，如言所说。又，舍利子，诸法自性非身能触、非语能表、非意能念。何以故？舍利子，以一切法无自性故。”

时，舍利子作是念言：“慈氏菩萨觉慧甚深，长夜修行甚深般若波罗蜜多能如是说。”

尔时，佛告舍利子言：“汝心所念‘慈氏菩萨觉慧甚深，长夜修行甚深般若波罗蜜多能如是说’者，舍利子，如汝所念。又，舍利子，于意云何？汝由是法成阿罗汉，为见此法是可说不？”

舍利子曰：“不也，世尊。”

佛告舍利子：“菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所证法性亦复如是不可宣说。

“又，舍利子，是菩萨摩訶萨不作是念：‘我由此法，于佛无上正等菩提已得受记、今得受记、当得受记。’不作是念：‘我由此法当证无上正等菩提。’若菩萨摩訶萨能如是行，是行般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨能如是行，不生疑惑：‘我于无上正等菩提为得、不得？’但作是念：‘我勤精进，定得无上正等菩提，已于菩提得胜力故。’若菩萨

摩诃萨能如是行，是行般若波罗蜜多。

“又，舍利子，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，闻甚深法不惊、不恐、不怖、不畏、不沉、不没，于得无上正等菩提亦无怖畏，决定自知我当证故。

“又，舍利子，是诸菩萨若在旷野有恶兽处亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨为欲饶益诸有情故，能舍一切内外所有，恒作是念：‘若有恶鬼及恶兽等欲啖我身，我当施与令其充足。由此善根，令我布施波罗蜜多速得圆满，疾近无上正等菩提。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无一切傍生、饿鬼。’

“又，舍利子，是诸菩萨若在旷野有恶贼处亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨欲饶益诸有情故，能舍一切内外所有乐修诸善，于身、命、财无所顾吝，恒作是念：‘若诸有情竟来劫夺我诸资具，我当恭敬欢喜施与；或有因斯害我身命，我终于彼不生瞋恨，亦不发生身、语、意恶。由此因缘，令我布施、净戒、安忍波罗蜜多速得圆满，疾近无上正等菩提。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无一切劫害、怨贼，由我佛土极清净故，亦无余恶。’

“又，舍利子，是诸菩萨若在旷野无水之处亦无怖畏。所以者何？菩萨法尔无诸怖畏，恒作是念：‘我当求学断诸有情渴爱之法，不应于此而生怖畏，设我由此渴乏命终，于诸有情必不舍离大悲作意施妙法水。奇哉薄福！是诸有情居在如斯无水世界。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无如是一切渴乏水旷野。我当方便劝诸有情修胜福业，随所在处皆令具足八功德水。我由如是坚猛精进，方便教化一切有情。由此因缘，令我精进波罗蜜多速得圆满，疾近无上正等菩提。’

“又，舍利子，是诸菩萨在饥馑国亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨被功德铠，勇猛精进严净佛土，作是愿言：‘当证无上正等觉时，我佛土中得无如是一切饥馑，诸有情类具足快乐，随意所须应念即至，如诸天上所念皆得。我当发起坚猛精进，令诸有情法愿满足，一切时处一切有情于一切种命缘资具无所乏少。’

“又，舍利子，是诸菩萨遇疾疫时亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨恒审观察：‘无法名病，亦无有法可名病者，一切皆空不应怖畏。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中诸有情类得无一切灾横、疾疫，精进修行殊胜正行。’

“又，舍利子，是诸菩萨若念无上正等菩提，经久乃得，不应怖畏。所以者何？前际劫数虽有无量，而一心顷忆念分别积集所成，后际劫数应知亦尔，是故菩萨不应于中生久远想，而谓无上正等菩提要经长时方乃证得，便生怖畏。何以故？前际、后际劫数长短，皆一刹那心相应故。如是，舍利子，菩萨摩诃萨虽闻经久乃证无上正等菩提，而于其中审谛观察不生怖畏。

“又，舍利子，若诸菩萨于余一切见闻觉知可怖畏法不生怖畏，

应知速证所求无上正等菩提。是故，舍利子，菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，应随如来真净空教，被功德铠精勤修学，于一切法不应怖畏。”

四分殑伽天品第二十

尔时，会中有一天女名殑伽天，从座而起稽首佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：“世尊，我于是处亦无怖畏，于诸法中亦无疑惑，我未来世亦为有情说无怖畏、无疑惑法。”

尔时，世尊即便微笑，从面门出金色光明，普照十方无边世界，还来梵世现大神通，渐至佛边右绕三匝，作神变已入佛顶中。

时，殑伽天睹斯事已欢喜踊跃，取妙金花恭敬至诚散如来上。佛神力故，令此金花上踊空中缤纷而住。

时，阿难陀见闻是已，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：“世尊，何因何缘现此微笑？佛现微笑非无因缘故！”

尔时，世尊告庆喜曰：“今此天女于未来世当成如来、应、正等觉，劫名星喻，佛号金花。庆喜当知，今此天女即是最后所受女身，舍此身已便受男身，尽未来际不复为女。从此殑已生于东方不动如来可爱世界，于彼佛所勤修梵行，此女彼界便字金花。从不动佛世界殑已，复生他方有佛世界，从一佛国趣一佛国，常不远离诸佛世尊。如转轮王从一台观至一台观欢娱受乐，乃至命终足不履地；金花菩萨亦复如是，从一佛土往一佛土，乃至无上正等菩提，随所生处常不离佛。”

时，阿难陀窃作是念：“金花菩萨当作佛时，亦应宣说甚深般若波罗蜜多。彼会菩萨摩訶萨众，其数多少应如今佛菩萨众会。”

佛知其念，告庆喜言：“如是，如是，如汝所念，金花菩萨当作佛时，亦为众会宣说如是甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众，其数多少亦如今佛菩萨众会。庆喜当知，金花菩萨当作佛时，声闻弟子得涅槃者，其数甚多不可称计，谓不可数若百、若干、若俱胝等，但可总说无量无边。庆喜当知，金花菩萨当作佛时，其土无有恶兽、恶鬼，亦无怨贼、乏水、饥馑、疾疫等难。庆喜当知，金花菩萨当证无上正等觉时，其土有情无诸怖畏，及无种种灾横、过失。”

尔时，庆喜复白佛言：“今此天女先于何佛初发无上正等觉心，种诸善根回向发愿？”

佛告庆喜：“今此天女先于过去燃灯佛所初发无上正等觉心，种

诸善根回向发愿。尔时，亦以金花散佛，求证无上正等菩提。庆喜当知，我于过去燃灯佛所，以五茎花奉散彼佛回向发愿，尔时便得无生法忍。燃灯如来、应、正等觉，知我根熟与我授记：‘汝于来世当得作佛，号曰能寂，界名堪忍，劫号为贤。’天女尔时闻佛授我大菩提记，欢喜踊跃，即以金花奉散佛上，便发无上正等觉心，种诸善根回向发愿：‘使我来世于此菩萨当作佛时，亦如今佛现前授我大菩提记。’故我今者与彼授记。”

尔时，庆喜闻佛所说，欢喜踊跃，复白佛言：“今此天女久发无上正等觉心，种诸善根回向发愿今得成熟，是故如来授与彼记。”

佛告庆喜：“如是，如是，如汝所说，彼善根熟故，我授彼大菩提记。”

四分觉魔事品第二十一之一

尔时，善现便白佛言：“行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨云何习空？云何现入空三摩地？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应观色空，应观受、想、行、识空，作此观时不令心乱，若心不乱则不见法，若不见法则不作证。”

尔时，善现便白佛言：“如世尊说，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应观法空而不作证，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住空等持而不作证？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观法空时，先作是念：‘我应观法诸相皆空，不应作证。我为学故观诸法空，不为证故观诸法空。今是学时，非为证时。’是菩萨摩訶萨未入定时，系心于境摄受般若波罗蜜多，非入定位系心于境摄受般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨于是时，不退一切菩提分法，不证漏尽。所以者何？是菩萨摩訶萨成就如是广大智慧，善住法空及一切种菩提分法，恒作是念：‘今时应学，不应作证。’

“善现当知，若时菩萨摩訶萨住空三摩地而不证空，是时菩萨摩訶萨亦住无相三摩地而不证无相。所以者何？是菩萨摩訶萨成就殊胜坚净善根，常作是念：‘今时应学，不应作证。今应摄受甚深般若波罗蜜多，于一切法观空、无相，圆满一切菩提分法，不应今时证于实际。’由此因缘，是菩萨摩訶萨不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。

“善现，譬如有人勇健威猛，所立坚固难可动摇，形色端严众人喜见，具多最胜功德尸罗，聪慧巧言善能酬对，具辩具行知处知时，

于兵技术学至究竟，所防坚固能摧多敌，一切技能皆善成就，诸工巧处学至穷尽，具念慧行勇捍仪式，于诸经典得无所畏，具慈具义有大势力，肢体无缺诸根圆满，眷属资财无不具足，众人敬伏悉皆钦仰，诸有所为皆能成办，善事业故功少利多。由此因缘富诸财宝，善能给施多品有情，应供养者能供养之，应恭敬者能恭敬之，应尊重者能尊重之，应赞叹者能赞叹之。

“善现，于意云何？彼人由此倍增喜跃，深心欢悦自庆慰不？”

善现对曰：“如是，世尊。如是，善逝。”

佛告善现：“彼勇健人成就如是大兴盛事。有因缘故，将其父母、妻子、眷属发趣他方，中路经过险难旷野，其中多有恶兽、怨贼、怨家潜伏诸怖畏事，眷属小大无不惊惶。其人自恃多诸技术，威猛勇健身意泰然，安慰父母、妻子、眷属：‘勿有忧惧！必令无苦，疾度旷野至安隐处。’

“复次，善现，于意云何？此旷野中怨害现起，彼人既具勇健技能，慈爱尊亲备诸器仗，而弃父母、妻子、眷属，独运自身度险难不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？彼多技术，能于旷野化作兵仗，勇健精锐过诸怨敌，令彼见之自然退散，而舍亲爱独运自身度险旷野，无有是处。然彼壮士于旷野中，恶兽、怨贼无加害意。所以者何？自恃威猛、具诸技术、无怖畏故。世尊，彼人以善巧术将诸眷属，度险旷野无所损害，必至村城或大王都安乐之处。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨亦复如是，愍生死苦诸有情类，系念安住慈、悲、喜、舍，摄受般若波罗蜜多殊胜善根，方便善巧如佛所说，持诸功德回向无上正等菩提。虽具修空、无相、无愿，而于实际无作证心，勿堕声闻及独觉地。所以者何？是诸菩萨具大势力精进坚固，摄受般若波罗蜜多，殊胜善根方便善巧，誓不弃舍一切有情，由此定能安隐无难，速证无上正等菩提。

“善现当知，若时菩萨慈心愍念一切有情，缘诸有情欲施安乐，是时菩萨超烦恼品，亦超魔品及二乘地，虽住三摩地而不至漏尽，虽善习空而不作证。善现当知，若时菩萨能善安住空解脱门，是时菩萨于无相定亦能安住，而于其中方便善巧不证无相，由此因缘超二乘地，必趣无上正等菩提。

“善现当知，如坚翹鸟飞腾虚空，自在翱翔久不堕落，虽依空戏而不住空，亦不为空之所拘碍；应知菩萨亦复如是，虽习空、无相、无愿解脱门，而不住空、无相、无愿，乃至佛法未极圆满，终不依彼永尽诸漏。

“善现当知，如有壮夫善闲射术，欲显己技仰射虚空，为令空中箭不堕地，复以后箭射前箭筈，如是展转经于多时，箭箭相承不令其堕，若欲令堕便止后箭，尔时诸箭方顿堕落；应知菩萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，摄受殊胜方便善巧，乃至无上正等菩提因行善根未

皆成熟，终不中道证于实际，若时无上正等菩提因行善根一切成熟，尔时菩萨方证实实际，便得无上正等菩提。

“是故，善现，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，摄受殊胜方便善巧，皆应如是于深法性审谛观察，若诸佛法未极圆满不应作证。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨甚为希有，能为难事，谓虽行空而不住空，虽现入空定而不证实实际。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。所以者何？是诸菩萨于有情类誓不弃舍，谓发如是殊胜妙愿：‘若诸有情未得解脱，我终不舍加行善根。’善现当知，是诸菩萨由起如是广大心故，为欲解脱一切有情，虽引发空、无相、无愿三三摩地，而由摄受方便善巧不证实实际。所以者何？是诸菩萨方便善巧所护持故，常作是念：‘我终不舍一切有情而趣圆寂。’由起此念方便善巧，故于中间不证实实际。

“复次，善现，若诸菩萨于甚深处或已观察、或当观察，谓空、无相、无愿等持三解脱门所行之处，是诸菩萨恒作是念：‘有情长夜起有情想行有所得，引生种种邪恶见趣，轮回生死受苦无穷。我为断彼邪恶见趣，应求无上正等菩提，为诸有情说深空法，令断彼执出生死苦。是故虽学空解脱门，而于中间不证实实际。’善现当知，是诸菩萨由起此念方便善巧，虽于中间不证实实际，而不退失四无量定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。”

“复次，善现，是诸菩萨恒作是念：‘有情长夜行诸相中起种种执，由斯轮转受苦无穷。我为断彼诸相执故，应求无上正等菩提，为诸有情说无相法，令断相执出生死苦，由斯数入无相等持。’善现当知，是诸菩萨由先成就方便善巧及所起念，虽数现入无相等持，而于中间不证实实际；虽于中间不证实实际，而不退失慈、悲、喜、舍及诸余定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

“复次，善现，是诸菩萨恒作是念：‘有情长夜其心常起常想、乐想、我想、净想，由此引生颠倒执著，轮回生死受苦无穷。我为断彼四颠倒故，应求无上正等菩提，为诸有情说无倒法，谓说生死无常、无乐、无我、无净，唯有涅槃微妙寂静，具足种种真实功德。由斯数入无愿等持。’善现当知，是诸菩萨由先成就方便善巧及所起念，虽数现入无愿等持，而诸佛法未极圆满，终不中间证于实际；虽于中间不证实实际，而不退失慈、悲、喜、舍及诸余定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

“复次，善现，是诸菩萨恒作是念：‘有情长夜先已行有所得，今亦行有所得，先已行有相，今亦行有相，先已行颠倒，今亦行颠倒，先已行和合想，今亦行和合想，先已行虚妄想，今亦行虚妄想，先已

行邪见，今亦行邪见，由斯轮转受苦无穷。我为断彼如是过失，应求无上正等菩提，为诸有情说甚深法，令彼过失皆永断除，不复轮回受生死苦，速证常乐真净涅槃。’善现当知，是诸菩萨由深愍念一切有情，成就殊胜方便善巧，甚深般若波罗蜜多所摄受故，于深法性常乐观察，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无起、无尽、无性、实际。善现当知，是诸菩萨成就如是殊胜智见，若堕无相无作之法或住三界，俱无是处。善现当知，是诸菩萨成就如是殊胜功德，舍诸有情而趣圆寂，不证无上正等菩提饶益有情，定无是处。”

大般若波罗蜜多经卷第五百五十一

第四分觉魔事品第二十一之二

“复次，善现，若诸菩萨欲证无上正等菩提，应申请问诸余菩萨：‘云何菩萨修习一切菩提分法，引发何心，能令菩萨习空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无起、无尽、无性、实际而不作证，然修般若波罗蜜多？’善现当知，若余菩萨得此问时作如是答：‘诸菩萨摩訶萨但应思惟若空、若无相乃至若实际。’不为显示应念不舍一切有情，摄受殊胜方便善巧，当知彼菩萨先未蒙诸佛授与无上正等菩提不退转记。所以者何？彼诸菩萨未能开示、记别、显了不退转地诸菩萨众不共法相，不如实知他所请问不退转地诸行、状、相，亦不能答。”

尔时，善现便白佛言：“颇有因缘知诸菩萨不退转不？”

佛告善现：“亦有因缘知诸菩萨是不退转，谓有菩萨于深般若波罗蜜多，若闻、不闻能如实答先所请问，能如实行不退转地诸菩萨行，由此因缘知彼菩萨是不退转。”

具寿善现复白佛言：“以何因缘，有多菩萨求学无上正等菩提，少有能作如实答者？”

佛告善现：“虽多菩萨求学无上正等菩提，而少菩萨得受如是不退转地微妙慧记。若有得受如是记者，皆能于此作如实答。善现当知，是诸菩萨善根明净智慧深广，世间天、人、阿素洛等不能破坏，必证无上正等菩提。

“复次，善现，若诸菩萨乃至梦中，亦不爱乐三界诸法，亦不称赞一切声闻、独觉地法，虽观诸法如梦所见，而于实际不证不取，当知是为不退转地诸菩萨相。

“复次，善现，若诸菩萨梦见如来、应、正等觉坐师子座，有无数量百千俱胝苾刍众等恭敬围绕而为说法，或见自身有如是事，当知是为不退转地诸菩萨相。

“复次，善现，若诸菩萨梦见如来、应、正等觉，三十二相、八十随好圆满庄严，常光一寻周匝照耀，与无量众踊在虚空现大神通说正法要，化作化土令往他方无边佛土施作佛事，或见自身有如是事，当知是为不退转地诸菩萨相。

“复次，善现，若诸菩萨梦见狂贼破坏村城，或见火起焚烧聚落，或见师子、虎狼、猛兽、毒蛇、恶蝎欲来害身，或见怨家欲斩其首，或见父母、妻子、眷属临当命终，或见自身有余苦事欲相逼迫；

虽见此等诸怖畏事，而不惊惧亦不忧恼，从梦觉已即能思惟：‘三界非真皆如梦见，我得无上正等觉时，当为有情说三界法一切虚妄皆如梦境。’当知是为不退转地诸菩萨相。

“复次，善现，若诸菩萨乃至梦中见有地狱、傍生、鬼界诸有情类，便作是念：‘我当精勤修诸菩萨摩訶萨行，速趣无上正等菩提，我佛土中得无地狱、傍生、鬼界恶趣及名。’从梦觉已亦作是念。善现当知，是诸菩萨当作佛时国土清净，定无恶趣及恶趣名，当知是为不退转地诸菩萨相。

“复次，善现，若诸菩萨梦中见火烧地狱等诸有情类，或复见烧城邑聚落，便发誓愿：‘我若已受不退转记当证无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。’若此菩萨作是愿已，梦中见火即时顿灭，当知已受不退转记；若此菩萨作是愿已，梦中见火不即顿灭，当知未受不退转记。

“复次，善现，若诸菩萨觉时现见大火卒起，烧诸城邑或烧聚落，便作是念：‘我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相，未审虚实？若我所见是实有者，愿此大火即时顿灭变为清凉。’善现当知，若此菩萨作是誓愿发诚谛言，尔时大火即为顿灭，当知已受不退转记；若此菩萨作是誓愿发诚谛言，火不顿灭，当知未受不退转记。

“复次，善现，若诸菩萨觉时见火烧诸城邑或烧聚落，便作是念：‘我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相。若我所见定是实有，必证无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。’善现当知，此诸菩萨发是誓愿诚谛言已，尔时大火不为顿灭，然烧一家越置一家复烧一家，或烧一巷越置一巷复烧一巷，如是展转其火乃灭，是诸菩萨决定已受不退转记。然被烧者，由彼有情造作增长坏正法业，彼由此业先堕恶趣，无量劫中受正苦果，今生人趣受彼余殃，或由此业当堕恶趣，经无量劫受正苦果，今在人趣先现少殃。当知是为不退转地诸菩萨相。

“复次，善现，更有所余诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨，吾当为汝分别解说，汝应谛听，极善思惟。”

善现答言：“唯然！愿说！我等乐闻。”

佛告善现：“若诸菩萨见有男子、或有女人、或有童男、或有童女现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，便作是念：‘若诸如来、应、正等觉知我已得清净意乐，授我无上正等菩提不退转记；若我久发清净意乐，求证无上正等菩提，远离声闻、独觉作意，不以声闻、独觉作意求证无上正等菩提；若我当来必得无上正等菩提，能尽未来利益安乐诸有情类；若十方界现在实有无量如来、应、正等觉说正法要饶益有情，彼诸如来、应、正等觉无所不见、无所不知、无所不解、无所不证，现知见觉一切有情意乐差别，愿垂照察我心所念及诚谛言：若我实能修菩萨行，必证无上正等菩提救拔有情生死苦者，愿

是男子、或此女人、或此童男、或此童女不为非人之所烦恼，彼随我语即当舍去。’是诸菩萨作此语时，若彼非人不为去者，当知未受不退转记。若彼非人即为去者，当知已受不退转记。

“复次，善现，有诸菩萨未具修行一切佛法，未入菩萨正性离生，未免恶魔之所扰乱，于诸魔事未能觉知，未受菩提不退转记，不能自审善根厚薄，于少所修起增上慢，学诸菩萨发诚谛言，便为恶魔之所诳惑。谓彼菩萨见有男子、或有女人、或有童男、或有童女现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，即便轻尔发诚谛言：‘我若已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，令此男子或女人等不为非人之所烦恼，彼随我语速当舍去。’是诸菩萨作此语已，尔时恶魔为诳惑故，即便驱迫非人令去。所以者何？恶魔威力胜彼非人，是故非人受魔教敕即便舍去。时，彼菩萨见此已，欢喜踊跃作是念言：‘非人今去是吾威力。所以者何？非人随我所发誓愿即便放此诸男女等，无别缘故。’是诸菩萨不能觉知恶魔所作，谓是己力妄生欢喜，恃此轻弄诸余菩萨言：‘我已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，所发誓愿皆不唐捐。汝等未蒙诸佛授记，不应相学发诚谛言，设有要期必空无果。’是诸菩萨轻弄毁蔑余菩萨故，妄恃少能于诸功德生长多种增上慢故，远离无上正等菩提，不能证得一切智智。是诸菩萨以无方便善巧力故，生长多种增上慢故，毁谤轻蔑余菩萨故，虽勤精进而堕声闻或独觉地。是诸菩萨薄福德故，所作善业发诚谛言皆动魔事。是诸菩萨不能亲近、供养恭敬、尊重赞叹真善知识，不能请问得不退转菩萨行相，不能谘受诸恶魔军所作事业，由斯魔缚转复坚牢。所以者何？是诸菩萨不久修行六到彼岸，远离般若波罗蜜多方便善巧，故为恶魔之所诳惑。是故，菩萨应善觉知诸魔事，勤修善业。

“复次，善现，有诸菩萨未久修行六到彼岸，远离般若波罗蜜多方便善巧，故为恶魔之所诳惑。谓有恶魔为诳惑故，方便化作种种形像，至菩萨所作如是言：‘咄！善男子，汝自知耶？过去诸佛已曾授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转。汝身父母、兄弟、姊妹、亲友、眷属乃至七世名字差别我悉善知，汝身生在某方、某国、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某时、某宿相王中生。’如是恶魔若见菩萨禀性柔软、诸根昧钝，便诈记言：‘汝于先世所禀根性已曾如是。’若见菩萨禀性刚强、诸根明利，便诈记言：‘汝于先世所禀根性亦曾如是。’若见菩萨居阿练若，或常乞食，或受一食，或一坐食，或一钵食，或居家间，或居露地，或居树下，或粪扫衣，或但三衣，或常坐不卧，或如旧敷具，或少欲，或喜足，或乐远离，或乐寂定，或具正念，或具妙慧，或不重利养，或不贵名誉，或好廉俭不涂其足，或省睡眠，或离掉举，或好少言，或乐软语。如是恶魔见此菩萨种种行已，便诈记言：‘汝于先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是殊胜功德，世间同见，先世定应亦有如是殊胜功德，应自庆慰勿得自轻。’

“时，彼菩萨闻此恶魔说其过去、当来功德，及说现在亲友自身名等功德，兼叹种种殊胜善根，欢喜踊跃起增上慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。尔时，恶魔知其暗钝，生增上慢凌蔑他人，复告之言：‘汝定成就殊胜功德，过去如来已授汝记，汝于无上正等菩提定当证得不复退转，已有如是瑞相现前。’尔时，恶魔为扰乱故，或矫现作出家形像，或矫现作在家形像，或矫现作父母、兄弟、姊妹、亲友、梵志、师主、天、龙、药叉、人非人等种种形像，至此菩萨所居之处，作如是言：‘过去如来久已授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转。所以者何？不退转地菩萨行相汝皆具有，应自尊重莫生疑惑。’时，此菩萨闻彼语已，增上慢心转复坚固。

“善现当知，如我所说不退转地诸行、状、相，是诸菩萨实皆未有。善现当知，是诸菩萨魔所执持，为魔所娆不得自在。所以者何？是诸菩萨于不退转诸行、状、相实皆非有，但闻恶魔诈说其德及名字等，生增上慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。是故，善现，若诸菩萨欲得无上正等菩提，应善觉知诸恶魔事。

“复次，善现，有诸菩萨魔所执持、为魔所魅，但闻名字妄生执著。所以者何？是诸菩萨未善修行六到彼岸及余无量无边佛法，由此因缘令魔得便。是诸菩萨不能了知四魔行相，由此因缘令魔得便。是诸菩萨不能了知五取蕴等无量法门，亦不了知有情诸法名字实相，由此因缘令魔得便，方便化作种种形像，告菩萨言：‘汝所修行愿行已满，当得无上正等菩提，汝成佛时当得如是功德名号。’谓彼恶魔知此菩萨长夜思愿：‘我成佛时当得如是功德名号。’随其思愿而记说之。

“时，此菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，闻魔记说，作是念言：‘此人奇哉！为我记说当得成佛功德名号，与我长夜思愿相应。由此故知，过去诸佛必已授我大菩提记，我于无上正等菩提决定当得不复退转，我成佛时必定当得如是功德尊贵名号。’是诸菩萨如是恶魔、或魔眷属、或魔所执诸沙门等记说当来成佛名号，如是如是憍慢转增：‘我于未来定当作佛，获得如是功德名号，诸余菩萨无与我等。’

“善现当知，如我所说不退转地诸行、状、相，此诸菩萨皆未成就，但闻魔说成佛虚名，便生憍慢轻弄、毁蔑余菩萨众。由此因缘，是诸菩萨远离无上正等菩提。是诸菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，弃舍善友，为恶知识所摄受故，当堕声闻或独觉地。

“善现当知，是诸菩萨或有此身，还得正念，至诚悔过，舍憍慢心，亲近供养真净善友；彼虽流转生死多时，而后复依甚深般若波罗蜜多渐次修学，当证无上正等菩提。善现当知，是诸菩萨若有此身，不得正念，不能悔过，不舍慢心，不乐亲承真净善友；彼定流转生死多时，后虽精进修诸善业，而堕声闻或独觉地。譬如苾刍求声闻果，于四重罪若随犯一，便非沙门、非释迦子，彼于现在定不能得预流等果；妄执虚名菩萨亦尔，但闻魔说成佛空名，便起慢心轻弄、毁蔑余菩萨众，当知此罪过彼苾刍所犯四重无边倍数。置彼苾刍所犯四重，

此菩萨罪过五无间亦无量倍。所以者何？是诸菩萨实不成就殊胜功德，闻恶魔说成佛虚名，便自憍慢轻余菩萨，是故此罪过五无间无量倍数。

“由此当知，若诸菩萨欲证无上正等菩提，应善觉知如是记说虚名号等微细魔事。

“复次，善现，有诸菩萨修远离行，谓隐山林、空泽、旷野，居阿练若宴坐思惟。时，有恶魔来至其所，恭敬赞叹远离功德，谓作是言：‘善哉！大士，能修如是真远离行。此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞，天帝释等诸天神仙皆共守护、供养尊重，应常住此勿往余处。’善现当知，我不称叹诸菩萨众常乐寂静，居阿练若、旷野、山林宴坐思惟修远离行。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨众应修何等真远离行？而佛世尊今作是说：‘我不称叹诸菩萨众常乐寂静，居阿练若、旷野、山林宴坐思惟修远离行。’”

佛告善现：“若诸菩萨或居山林、空泽、旷野、阿练若处，或住城邑、聚落、王都、喧杂之处，但能远离烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，行深般若波罗蜜多方便善巧，及修诸余殊胜功德，是名菩萨真远离行。此远离行，一切如来、应、正等觉共所称叹，诸佛世尊皆共开许。诸菩萨众常应修学，若昼若夜应正思惟，精进修行此远离法，是名菩萨修远离行。此远离行不杂声闻、独觉作意，不杂一切烦恼恶业，离诸喧杂毕竟清静，令诸菩萨疾证无上正等菩提，能尽未来度有情众。

“善现当知，魔所称赞隐于山林、空泽、旷野、阿练若处，弃胜卧具宴坐思惟，非诸菩萨真远离行。所以者何？彼远离行犹有喧杂，谓彼或杂恶业烦恼，或杂声闻、独觉作意，于深般若波罗蜜多方便善巧不能精进信受修学，不能圆满一切智智。

“善现当知，有诸菩萨虽乐修行魔所称赞远离行法，而起憍慢不清净心，轻蔑毁谤诸余菩萨摩訶萨众。谓有菩萨摩訶萨众虽居城邑、聚落、王都而心清静，不杂种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，精勤修学波罗蜜多及余无量菩提分法，成熟有情、严净佛土，虽居闹闹而心寂静，常乐修习真远离行。彼于如是真净菩萨摩訶萨众，心生憍慢轻弄、毁谤、诽谤、凌蔑。

“善现当知，是诸菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，虽居旷野百踰缮那，其中绝无诸恶禽兽、蛇蝎、盗贼，唯有鬼神、罗刹娑等游止其中。彼居如是阿练若处，虽经一年，或五、或十、或复乃至百千俱胝若过是数修远离行，而不了知真远离行，谓诸菩萨虽居闹闹而心寂静，远离种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，发趣无上正等菩提。

“善现当知，是诸菩萨虽居旷野经历多时，而杂声闻、独觉作意，于彼二地深生乐著，依二地法修远离行，复于此行深生耽染。彼

虽如是修远离行，而不称顺诸佛之心。

“善现当知，我所称叹诸菩萨众真远离行，是诸菩萨都不成就。彼于真净远离行中，亦不见有相似行相。所以者何？彼于如是真远离行不生爱乐，但乐勤修声闻、独觉空远离行。

“善现当知，是诸菩萨修不真净远离行时，魔来空中欢喜赞叹，告言：‘大士，善哉！善哉！汝能勤修真远离行。此远离行一切如来、应、正等觉共所称叹，汝于此行精勤修学，疾证无上正等菩提。’

“善现当知，是诸菩萨执著如是二乘所修远离行法以为最胜，轻弄毁蔑住菩萨乘虽居愤闹而心寂静成调善法诸苾刍等言：‘彼不能修远离行，身居愤闹心不寂静，无调善法。’

“善现当知，是诸菩萨于佛所赞住真远离行菩萨摩訶萨轻弄毁訾，谓居愤闹心不寂静，不能勤修真远离行；于诸如来所不称赞住真喧杂行菩萨摩訶萨尊重赞叹，谓不喧杂其心寂静，能正修行真远离行。

“善现当知，是诸菩萨于应亲近、恭敬供养如世尊者，而不亲近、供养恭敬，反加轻蔑；于应远离，不应亲近、恭敬供养如恶友者，而反亲近、供养恭敬如事世尊。

“善现当知，是诸菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，妄起种种分别执著。所以者何？彼作是念：‘我所修学是真远离，故为非人称赞护念。居城邑者身心扰乱，谁当护念、称赞、敬重？’是诸菩萨由此因缘心多憍慢，轻蔑毁訾诸余菩萨，烦恼恶业昼夜增长。

“善现当知，是诸菩萨于余菩萨为旃荼罗，秽污菩萨摩訶萨众，虽似菩萨摩訶萨相，而是天上、人中大贼，诳惑天、人、阿素洛等，其身虽服沙门法衣，而心常怀盗贼意乐。诸有发趣菩萨乘者，不应亲近、供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。所以者何？此诸人等怀增上慢，外似菩萨内多烦恼。是故，善现，若菩萨摩訶萨真实不舍一切智智，不弃无上正等菩提，深心欣求一切智智，欲得无上正等菩提，普为利乐诸有情者，不应亲近、供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨常应精进修自事业，厌离生死不著三界，于彼恶贼旃荼罗人，常应发心慈、悲、喜、舍，应作是念：‘我不应起如彼恶人所起过患，设当失念如彼暂起，即应觉知令速除灭。’是故，善现，诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当善觉知诸恶魔事，应勤精进远离、除灭如彼菩萨所起过患，勤求无上正等菩提。

“善现当知，如是学者，是为菩萨方便善巧，如实觉知诸恶魔事。”

第四分善友品第二十二之一

尔时，世尊复告善现：“若菩萨摩訶萨深心欲证无上菩提，常应

亲近、供养恭敬、尊重赞叹真净善友。”

具寿善现便白佛言：“何等名为诸菩萨摩訶萨真净善友？”

佛告善现：“一切如来、应、正等觉，是诸菩萨摩訶萨众真净善友。一切不退转菩萨摩訶萨，亦是菩萨摩訶萨众真净善友。若余菩萨及诸声闻并余善士，能为菩萨宣说开示甚深般若波罗蜜多相应法门，教诫教授诸菩萨众令种善根修菩萨行速圆满者，亦是菩萨摩訶萨众真净善友。甚深般若波罗蜜多相应经典，亦是菩萨摩訶萨众真净善友。

“复次，善现，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当知亦是诸菩萨众真净善友。善现当知，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨师，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨导，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨明，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨照，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨舍，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨护，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨归，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨趣，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨洲，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨父，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨母，如是六种波罗蜜多，能令菩萨摩訶萨众得微妙智、生如实觉，疾证无上正等菩提。所以者何？一切菩萨摩訶萨众，皆因六种波罗蜜多，修习般若波罗蜜多究竟圆满。

“善现当知，过去如来、应、正等觉，已证无上正等菩提、已般涅槃，彼佛世尊皆依六种波罗蜜多生一切智；未来如来、应、正等觉，当证无上正等菩提、当般涅槃，彼佛世尊亦依六种波罗蜜多生一切智；现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉，现证无上正等菩提，现为有情宣说正法，彼佛世尊亦依六种波罗蜜多生一切智；今我如来、应、正等觉，现证无上正等菩提，现为有情宣说正法，亦依六种波罗蜜多生一切智。何以故？如是六种波罗蜜多，普能摄受三十七种菩提分法，若四梵住，若四摄事，若余无量无边佛法，若诸佛智，若自然智、不思議智、无敌对智、一切智智，悉能摄在如是六种波罗蜜多。是故我说如是六种波罗蜜多，是诸菩萨摩訶萨众真净善友，与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为照，为舍为护，为归为趣，为洲、为父为母，能令菩萨摩訶萨众得微妙智、生如实觉，疾证无上正等菩提，作诸有情不希报友。是故，善现，诸菩萨摩訶萨应学六种波罗蜜多。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨欲学六种波罗蜜多，应于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、观察义趣、请决所疑。所以者何？如是般若波罗蜜多，能与六种波罗蜜多，为尊、为导、能示、能转，为生养母。所以者何？若离般若波罗蜜多，则无前五波罗蜜多，虽有布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不名为能到彼岸。是故，善现，诸菩萨摩訶萨欲得不随他教行，欲住不随他教地，欲断一切有情疑，欲满一切有情愿，欲严净佛土，欲成熟有情，应学般若波罗蜜多。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨众

所应学法。一切菩萨摩訶萨众皆于其中应勤修学，若勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，定证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。”

尔时，善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多以何为相？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多无著为相。”

具寿善现复白佛言：“颇有因缘，甚深般若波罗蜜多无著之相，余一切法可说亦有无著相耶？”

佛告善现：“如是，如是，有因缘故，甚深般若波罗蜜多无著之相，余一切法亦可说有此无著相。所以者何？以一切法无不皆如甚深般若波罗蜜多是空、远离。是故，善现，甚深般若波罗蜜多由无著相是空、远离，余一切法由无著相亦空、远离。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆空、远离，云何有情可得施设有染有净？世尊，非空、远离法可说有染有净。世尊，非空、远离能证无上正等菩提，非离空、远离有别法可得能证无上正等菩提。世尊，云何令我解佛所说甚深义趣？”

佛告善现：“于意云何？有情长夜有我、我所，心执我、我所不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。有情长夜有我、我所，心执著我、我所。”

佛告善现：“于意云何？有情所执我及我所空、远离不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。有情所执我及我所皆空、远离。”

佛告善现：“于意云何？岂不有情由我、我所执流转生死？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。诸有情类由我、我所执流转生死。”

佛告善现：“如有有情流转生死，施設杂染及清净者：由诸有情虚妄执著我及我所有杂染，而于其中无杂染者；由诸有情不妄执著我及我所有清净，而于其中无清净者。是故，善现，虽一切法皆空、远离，而诸有情亦可施设有染有净。善现当知，若菩萨摩訶萨能如是行，名行般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！虽一切法皆空、远离，而诸有情有染有净。世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，则不行色，亦不行受、想、行、识。世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，世间天、人、阿素洛等皆不能伏。世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，便胜一切声闻、独觉所行之行至无胜处。所以者何？以诸佛性及如来性、自然觉性、一切智性皆不可胜。世尊，诸菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多相应作意，昼夜安住方便善巧，趣向无上正等菩提，疾证无上正等菩提。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。

“复次，善现，于意云何？假使于此赡部洲中一切有情，非前非

后皆得人身，得人身已皆发无上正等觉心，既发心已修诸菩萨摩訶萨行，皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等尽其形寿，以诸世间上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是所集善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等，由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告善现：“若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設、建立、分别、开示令其易解，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意。此善男子、善女人等，由是因缘所获功德甚多于前无量无数。

“复次，善现，于意云何？假使于此赡部洲中一切有情，非前非后皆得人身，得人身已皆发无上正等觉心，既发心已尽其形寿，以诸世间一切乐具，恭敬布施一切有情，复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是诸菩萨摩訶萨众，由此因缘得福多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨下至一日安住般若波罗蜜多相应作意，所获功德甚多于前无量无数。所以者何？诸菩萨摩訶萨如如昼夜安住般若波罗蜜多相应作意，如是如是堪为一切有情福田。所以者何？是菩萨摩訶萨所起慈心，诸有情类无能及者，唯除如来、应、正等觉。何以故？一切如来、应、正等觉无与等故，一切如来、应、正等觉无譬喻故，一切如来、应、正等觉所成就法不思议故。

“善现，云何是菩萨摩訶萨能引尔许殊胜功德？善现当知，是菩萨摩訶萨成就如是殊胜般若波罗蜜多，由此般若波罗蜜多，见诸有情受诸苦恼如被刑戮，起大悲心。复以天眼观诸世间，见有无边诸有情类，成无间业堕无暇处受诸剧苦，或为见网之所覆蔽不得正道；或复见有诸有情类，堕无暇处离诸有暇。见如是等诸有情已，生大厌怖，普缘一切有情世间，起大慈悲相应作意：‘我当普为一切有情作大依护，我当解脱一切有情所受苦恼。’虽作是念，而不住此想亦不住余想。善现当知，是名菩萨摩訶萨众大慧光明，能证无上正等菩提。

“善现当知，是菩萨摩訶萨由住此住，能作一切世间福田，虽未证得一切智智，而于无上正等菩提得不退转，堪受施主衣服、饮食、卧具、医药及余资具。善现当知，是菩萨摩訶萨善住般若波罗蜜多故，能毕竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲不虚受国王、大臣及诸有情所有信施，欲示有情真净道路，欲为有情作大明照，欲脱有情生死牢狱，欲施有情清净法眼，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。

“善现当知，若菩萨摩訶萨常住般若波罗蜜多相应作意，是菩萨摩訶萨于此作意恒时忆念，不令诸余作意暂起，所有言说亦与般若波罗蜜多理趣相应。善现当知，是菩萨摩訶萨昼夜精勤，恒住般若波罗

蜜多相应作意无时暂舍。譬如有人先未曾有末尼宝珠，后时遇得欢喜自庆，遇缘还失生大忧恼，常怀叹惜未尝离念，思当何计还得此珠。彼人由是相应作意，缘此宝珠无时暂舍。诸菩萨摩訶萨亦复如是，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意，若不安住甚深般若波罗蜜多相应作意，则为丧失一切智智相应作意。是故，善现，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多相应作意，应常安住无得暂舍。”

尔时，善现便白佛言：“若一切法及诸作意皆离自性，空无所有，云何菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多一切智智相应作意？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨知一切法及诸作意皆离自性，空无所有，是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多一切智智相应作意。所以者何？甚深般若波罗蜜多一切智智及诸作意皆离自性，空无所有，此中一切增减俱无，若正通达即名不离。”

具寿善现复白佛言：“若深般若波罗蜜多自性常空，无增无减，云何菩萨摩訶萨众修证般若波罗蜜多，使得无上正等菩提？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨修证般若波罗蜜多，于一切法无增无减，于菩萨摩訶萨亦无增减，如深般若波罗蜜多自性空故无增无减，诸佛菩萨亦复如是。若菩萨摩訶萨能如是知，是则名为修证般若波罗蜜多，由此因缘，能疾证得所求无上正等菩提。

“善现当知，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多无增减时，不惊、不怖、不沉、不没亦无犹豫，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多已到究竟，安住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提，能尽未来度有情众。”

大般若波罗蜜多经卷第五百五十二

第四分善友品第二十二之二

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，为即般若波罗蜜多，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离般若波罗蜜多有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即般若波罗蜜多空，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离般若波罗蜜多空有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即空，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离空有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即空，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离空有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即般若波罗蜜多，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离般若波罗蜜多有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即受、想、行、识，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离受、想、行、识有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色空，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色空有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即受、想、行、识空，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离受、想、行、识空有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即受、想、行、识，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离受、想、行、识有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色空，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色空有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即受、想、行、识空，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离受、想、行、识空有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即一切法，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切法有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即一切法空，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切法空有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即一切法，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切法有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即一切法空，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离一切法空有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

尔时，善现便白佛言：“若尔，诸菩萨摩訶萨以何等法，能行般若波罗蜜多及能行空？”

佛告善现：“于意云何？汝见有法能行般若波罗蜜多及能行空不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝见有般若波罗蜜多及见有空是菩萨摩訶萨所行处不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝所不见法，是法可得不可得？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？不可得法，有生灭不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“汝所不见、所不得法所有实相，即是菩萨无生法忍。若菩萨摩訶萨成就如是无生法忍，便于无上正等菩提堪得受记。善现当知，是菩萨摩訶萨于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量无边殊胜功德，名能精进如实行者。若能如是精进修持，不得无上正等觉智、一切相智、大智、妙智、一切智智、大商主智，无有是处。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨摩訶萨为以一切法无生法性，于佛无上正等菩提得受记不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法有生法性，于佛无上正等菩提得受记不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法有生无生法性，于佛无上正等菩提得受记不？”

“不尔，善现。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨为以一切法非有生非无生法性，于佛无上正等菩提得受记不？”

“不尔，善现。”

尔时，善现便白佛言：“若尔，云何诸菩萨摩訶萨于佛无上正等菩提堪得受记？”

佛告善现：“于意云何？汝见有法于佛无上正等菩提得受记不？”

善现对曰：“不也，世尊。我不见法于佛无上正等菩提堪得受记，亦不见法于佛无上正等菩提有能证者，证时、证处及由此证若所证法皆亦不见。何以故？以一切法皆无所得，于一切法无所得中，能证、所证、证时、证处及由此证不可得故。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现当知，若菩萨摩訶萨于一切法无所得时，不作是念：‘我于无上正等菩提当能证得，我用是法于如是时、于如是处证得无上正等菩提。’”

第四分天主品第二十三

尔时，天帝释白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多最为甚深难见难觉。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，如是般若波罗蜜多最为甚深，如是般若波罗蜜多难见难觉。憍尸迦，虚空甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深，虚空难见难觉故，如是般若波罗蜜多难见难觉。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多自性远离都无所有，如虚空故。”

时，天帝释复白佛言：“非少善根诸有情类，能于如是甚深难见难觉般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情分别解说。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，非少善根诸有情类，能于如是甚深难见难觉般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情分别解说，或能书写广令流布，是诸有情功德无量。”

“憍尸迦，假使于此赡部洲中，一切有情悉皆成就十善业道。于

意云何？是诸有情功德多不？”

天帝释曰：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情分别解说，或能书写广令流布，是善男子、善女人等所获福聚于前功德，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

尔时，会中有一苾刍告天帝释：“憍尸迦，若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情分别解说，或复书写广令流布，是善男子、善女人等所获福聚胜于仁者。”

天帝释言：“是善男子、善女人等初一发心尚胜于我，况于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情分别解说，或复书写广令流布！”

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切世间天、人、阿素洛等所有功德。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨所获福聚，非唯普胜世间天、人、阿素洛等所有功德，亦胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨所获福聚，非唯普胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，为大施主修行布施。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，常所修学清净尸罗、无缺尸罗、无隙尸罗、无杂尸罗、无秽尸罗、圆满戒蕴。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，常所修学圆满安忍，圆满寂静、无瞋无恨乃至焦木亦无害心究竟安忍。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，常所修学勇猛精进，不舍善轭、无怠无下，身、语、意业圆满精进。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，常所修学可爱静虑、可乐静虑、勇猛静虑、安住静虑、自在静虑、圆满静虑。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，常所修学诸余善根。

“苾刍当知，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多，有方便善巧故，皆胜一切世间天、人、阿素洛等，亦胜一切声闻、独觉，亦胜一切远离般若波罗蜜多方便善巧诸菩萨众。所以者何？是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多，于深般若波罗蜜多究竟随转。是菩萨

摩诃萨能绍一切智智种性令不断绝，常不远离诸佛、菩萨、真净善友。是菩萨摩诃萨如是修行殊胜净行，常不远离妙菩提座，降伏众魔制诸外道。是菩萨摩诃萨如是学时方便善巧，常能济拔溺烦恼泥诸有情类。是菩萨摩诃萨如是学时方便善巧，常学菩萨摩诃萨众所应学法，不学声闻、独觉乘等所应学法。

“苾刍当知，是菩萨摩诃萨于深般若波罗蜜多如是学时，诸天神众皆大欢喜，护世四王各领天众来至其所，供养恭敬、尊重赞叹，咸作是言：‘善哉！大士，当勤精进学诸菩萨摩诃萨众所应学法，勿学声闻、独觉乘等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，速证无上正等菩提。如先如来、应、正等觉受四天王所奉四钵，汝亦当受；如昔护世四大大王奉上四钵，我亦当奉。’

“苾刍当知，是菩萨摩诃萨如是学时，我等天帝尚领天众来至其所，供养恭敬、尊重赞叹，况余天神不诣其所？

“苾刍当知，是菩萨摩诃萨如是学时，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩诃萨众，并诸天、龙、阿素洛等，常随护念。由此因缘，是菩萨摩诃萨一切世间险难、危厄、身心忧苦皆不侵害，世间所有四大相违种种疾病皆于身中永无所有，唯除重业转现轻受。

“苾刍当知，是菩萨摩诃萨如说修行甚深般若波罗蜜多方便善巧，获如是等现世功德、后世功德无量无边。”

时，阿难陀窃作是念：“天主帝释为自辩才赞说如是甚深般若波罗蜜多及诸菩萨功德胜利，为是如来威神之力？”

时，天帝释承佛威神，知阿难陀心之所念，白言：“大德，我所赞说甚深般若波罗蜜多及诸菩萨功德胜利，皆是如来威神之力。”

尔时，佛告阿难陀言：“如是，如是，今天帝释赞说如是甚深般若波罗蜜多及诸菩萨功德胜利，当知皆是如来神力非自辩才。所以者何？甚深般若波罗蜜多及诸菩萨摩诃萨众功德胜利，定非一切世间天、人、阿素洛等所能赞说。”

第四分无杂无异品第二十四

尔时，佛告阿难陀言：“若时菩萨摩诃萨思惟般若波罗蜜多，习学般若波罗蜜多，修行般若波罗蜜多，是时三千大千世界一切恶魔皆生犹豫，咸作是念：‘此菩萨摩诃萨为于中间证于实际，退堕声闻或独觉地；为趣无上正等菩提，能尽未来利乐一切？’

“复次，庆喜，若时菩萨摩诃萨安住般若波罗蜜多，是时恶魔生大忧苦，身心战栗如中毒箭。

“复次，庆喜，若时菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多，是时恶魔来到其所，化作种种可怖畏事，所谓刀剑、恶兽、毒蛇，猛火炽然四方

俱发，欲令菩萨身心惊惧，迷失无上正等觉心，于所修行心生退屈，乃至发起一念乱意，障碍无上正等菩提，是彼恶魔深心所愿。”

尔时，欢喜便白佛言：“为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，为有扰乱、不扰乱者？”

佛告欢喜：“非诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，然有扰乱、不扰乱者。”

具寿欢喜复白佛言：“何等菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所扰乱？何等菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱？”

佛告欢喜：“若菩萨摩訶萨先世闻说甚深般若波罗蜜多，无信解心、毁谤、诽谤，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨先世闻说甚深般若波罗蜜多，有信解心、不起毁谤，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，欢喜，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，疑惑犹豫为有为无、为实不实，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心都无疑惑犹豫、信定实有，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，欢喜，若菩萨摩訶萨远离善友，为诸恶友之所摄持，不闻般若波罗蜜多甚深义处，由不闻故不能解了，不解了故不能修习，不修习故不能请问：云何应修甚深般若波罗蜜多？云何应学甚深般若波罗蜜多？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近善友，不为恶友之所摄持，得闻般若波罗蜜多甚深义处，由得闻故便能解了，由解了故即能修习，由修习故便能请问：云何应修甚深般若波罗蜜多？云何应学甚深般若波罗蜜多？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，欢喜，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，摄受、赞叹非真妙法，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，不摄、不赞非真妙法，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，欢喜，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于真妙法毁谤、诽谤。尔时，恶魔便作是念：‘今此菩萨与我为伴，由彼毁谤真妙法故，便有无量初学大乘诸菩萨众于真妙法亦生毁谤，由此因缘我愿圆满。虽有无量新学大乘诸菩萨众与我为伴，然不能令我愿满足，今此菩萨与我为伴，令我所愿一切满足，故此菩萨是我真伴，我应摄受令增势力。’是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，于真妙法赞叹信受，亦令无量新学大乘诸菩萨众于真妙法赞叹信受，由此恶魔愁忧惊怖，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。”

“复次，欢喜，若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：‘如是般若波罗蜜多理趣甚深、难见、难觉，何用宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修学、书写流布？此经典为我尚不能得其源底，况余薄福浅智者哉！’时，有无量新学大乘诸菩萨等，闻其所说心皆惊怖，便退无上正等觉心，堕于声闻或独觉地。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：‘如是般若波罗蜜多理趣甚深难见难觉，若不宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修学、书写流布，能证无上正等菩提必无是处。’时，有无量新学大乘诸菩萨等，闻其所说欢喜踊跃，便于般若波罗蜜多常乐听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟、精进修学、为他演说、书写流布，求趣无上正等菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，欢喜，若菩萨摩訶萨恃己所有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，谓作是言：‘我能安住真远离行，汝等皆无。我能修习真远离行，汝等不能。’尔时，恶魔欢喜踊跃言：‘此菩萨是吾伴侣，流转生死未有出期。所以者何？是诸菩萨恃己所有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，便远无上正等菩提，不能精勤空我境界。’是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃己有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，虽常精进修诸善法，而不执著诸善法相，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，欢喜，若菩萨摩訶萨自恃名姓及所修习胜多功德，轻蔑诸余修胜善法诸菩萨众，常自赞叹、毁谤他人，实无不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相而谓实有，起诸烦恼言：‘汝等无菩萨名姓，唯我独有。’由增上慢轻余菩萨。尔时，恶魔便大欢喜，作如是念：‘今此菩萨令我国土宫殿不空，增益地狱、傍生、鬼界。’是时，恶魔助其神力，令转增益威势辩才，由此多人信受其语，因斯劝发同彼恶见，同恶见已随彼邪学，随邪学已烦恼炽盛，心颠倒故，诸所发起身、语、意业皆能感得不可爱乐衰损苦果。由此因缘，增长地狱、傍生、鬼界，令魔宫殿国土充满，由此恶魔欢喜踊跃，诸有所作随意自在。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃己有虚妄姓名及所修习胜多功德，轻蔑诸余修胜善法诸菩萨众，于诸功德离增上慢，常不自赞亦不毁他，能善觉知诸恶魔事，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，欢喜，若时菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者更相毁蔑、斗争、诽谤，是时恶魔见此已，便作是念：‘今此菩萨虽远无上正等菩提而不极远，虽近地狱、傍生、鬼界而不甚近。’作是念已，虽生欢喜而不踊跃。若时菩萨摩訶萨与诸菩萨摩訶萨众更相毁蔑、斗争、诽谤，是时恶魔见此已，便作是念：‘此二菩萨极远无上正等菩提，甚近地狱、傍生、鬼界。’作是念已欢喜踊跃，增其威势，令二朋党斗争不息，使余无量无边有情皆于大乘深心厌离。是菩萨摩訶萨修行般若

波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者不相毁蔑、斗争、诽谤，方便化导令趣大乘，或令勤修自乘胜善；与求无上正等菩提善男子等不相毁蔑、斗争、诽谤，更相教诲修胜善法，速趣无上正等菩提，转妙法轮度有情众。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

“复次，欢喜，若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争、轻蔑、骂辱、诽谤，是菩萨摩訶萨随起尔所念不饶益心，还退尔所劫曾修胜行，经尔所时远离善友，还受尔所生死系缚。若不弃舍大菩提心，还尔所劫被弘誓铠，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。”

尔时，欢喜便白佛言：“是菩萨摩訶萨所起恶心生死罪苦，为要流转经尔所时，为于中间亦得出离？是菩萨摩訶萨所退胜行，为要精勤经尔所劫被弘誓铠，修诸胜行时无间断，然后乃补所退功德，为于中间有复本义？”

佛告欢喜：“我为菩萨、独觉、声闻说有出罪还补善法。

“欢喜当知，若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争、轻蔑、毁辱、诽谤，后无惭愧怀恶不舍，不能如法发露悔过。我说彼类于其中间无有出罪还补善义，要尔所劫流转生死，远离善友众苦所缚。若不弃舍大菩提心，要尔所劫被弘誓铠，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。

“若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争、轻蔑、毁辱、诽谤，后生惭愧心不系恶，寻能如法发露悔过，作如是念：‘我今已得难得人身，何容复起如是过恶失大善利？我应饶益一切有情，何容于中反作衰损？我应恭敬一切有情如仆事主，何容于中反生憍慢、毁辱、凌蔑？我应忍受一切有情捶打诃骂，何容于彼反以暴恶身语加报？我应和解一切有情令相敬爱，何容复起勃恶语言与彼乖争？我应堪耐一切有情长时履践，犹如道路亦如桥梁，何容于彼反加凌辱？我求无上正等菩提，为拨有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，何容反欲加之以苦？我应从今尽未来际，如痴、如哑、如聋、如盲，于诸有情无所分别。假使斩截头足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、锯解一切身分肢体，于彼有情终不起恶。若我起恶，则便退坏所发无上正等觉心，障碍所求一切智智，不能利益安乐有情。’欢喜当知，是菩萨摩訶萨我说之间亦有出罪还补善义，非要经于尔所劫数流转生死。恶魔于彼不能扰乱，疾证无上正等菩提。

“复次，欢喜，诸菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者不应交涉，设与交涉不应共住，设与共住不应与彼论义决择。所以者何？若与彼类论义决择，或当发起忿恚等心，或复令生粗恶言说；然诸菩萨于有情

类不应发起忿恚等心，亦不应生粗恶言说，设被斩斫首足身分亦不应起忿恚恶言。所以者何？诸菩萨摩訶萨应作是念：‘我求无上正等菩提，为拔有情生死众苦，令得究竟利益安乐，何容于彼翻为恶事？’庆喜当知，若菩萨摩訶萨于有情类起忿恚心、发粗恶言，便碍无上正等菩提，亦坏无边菩萨行法。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，于诸有情不应忿恚，亦不应起粗恶言说。”

尔时，庆喜便白佛言：“诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨云何共住？”

佛告庆喜：“诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨共住相视应如大师。所以者何？诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨展转相视，应作是念：‘彼是我等真善知识，与我为伴同乘一船、同行一道、同一所趣、同一事业，我等与彼学时、学处及所学法、若由此学皆无有异。’复作是念：‘彼诸菩萨为我等说大菩提道，即我良伴亦我导师。若彼菩萨摩訶萨住杂作意，远离一切智智相应作意，我当于中不同彼学。若彼菩萨摩訶萨离杂作意，不离一切智智相应作意，我当于中常同彼学。’庆喜当知，若菩萨摩訶萨能如是学，菩提资粮疾得圆满，速证无上正等菩提，于其中间无障无难。”

第四分迅速品第二十五之一

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨为尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为不生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为不起故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为非有故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为远离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为离染故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为虚空故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为法界故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为涅槃故学，是学一切智智不？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨如是学时，非学一切智智。”

具寿善现复白佛言：“何缘菩萨摩訶萨如是学时，非学一切智智？”

佛告善现：“于意云何？佛证真如极圆满故，说名如来、应、正等觉，如是真如可说为尽，乃至可说为涅槃不？”

善现对曰：“不也，世尊。所以者何？真如离相不可说尽，乃至不可说为涅槃。”

佛告善现：“是故菩萨摩訶萨如是学时，非学一切智智。善现当知，若菩萨摩訶萨不为尽故学，是学一切智智，乃至不为涅槃故学，是学一切智智。所以者何？佛证真如极圆满故，说名如来、应、正等觉，尔时证得一切智智真如非尽乃至涅槃。是故菩萨摩訶萨如是学

时，是学一切智智。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学般若波罗蜜多方便善巧，是学佛地，是学十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法及余无量无边佛法，即为已学一切智智。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，至一切学究竟彼岸。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，一切天、魔及诸外道皆不能伏。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，速得菩萨不退法性。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，速住菩萨不退转地。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，速当安坐妙菩提座。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，行自祖父如来行处。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，即为已学与诸有情为依护法，是学大慈、大悲性故。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学三转、十二行相无上法轮。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学安处百千俱胝诸有情界，令住涅槃毕竟安乐。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学不断如来种姓。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学诸佛开甘露门。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学安立无量无数无边有情住三乘法。

“善现当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学示现一切有情究竟寂灭真无为界，是为修学一切智智。

“善现当知，如是学者，下劣有情所不能学。所以者何？如是学者，欲善拔济一切有情生死大苦，欲善安立一切有情广大胜事，欲与有情同受毕竟利益安乐，欲与有情同证无上正等菩提，欲与有情同学自利利他妙行，如太虚空无断无尽。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，决定不堕一切地狱、傍生、鬼界、阿素洛中，决定不生边地达絮蔑戾车中，决定不生旃荼罗家、补羯娑家及余种种贫穷、下贱、不律仪家，决定不生种种工巧、伎乐、商贾、杂秽之家。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，随所生处终不盲聋、喑哑、挛臂、根肢残缺、背偻、癩病、痈疽、疥癬、痔漏、恶疮，不长不短亦不黧黑，及无种种秽恶疮病。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，生生常得眷属圆满、诸根圆满、肢体圆满，音声清亮、形貌端严，言词威肃众人爱敬。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，所生之处离害生命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离粗恶语，离离间语，离杂秽语，亦离贪欲、瞋恚、邪见，终不摄受虚妄邪法，不以邪法而自活命，亦不摄受破戒、恶见、谤法有情以为亲友。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，终不生于耽乐少慧长寿天处。所以者何？是菩萨摩訶萨成就方便善巧势力，由此方便善巧势力，虽能数入静虑、无量及无色定，而不随彼势力受生。甚深般若波罗蜜多所摄受故，成就如是方便善巧，于诸定中虽常获得入出自在，而不随彼诸定势力生长寿天，废修菩萨摩訶萨行。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，得清净力、清净无畏、清净佛法。”

具寿善现便白佛言：“若一切法本性清净，云何菩萨摩訶萨众如是学时，复能证得清净诸力、清净无畏、清净佛法？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，诸法本来自性清净。是菩萨摩訶萨于一切法本性净中，精勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，如实通达心不沉没亦无滞碍，远离一切烦恼染著。故说菩萨如是学时，于一切法复得清净，由此因缘得清净力、清净无畏、清净佛法。

“复次，善现，虽一切法本性清净，而诸异生不知、见、觉。是菩萨摩訶萨为欲令彼知、见、觉故，发勤精进修行般若波罗蜜多方便善巧，作如是念：‘我于诸法本性清净知、见、觉已，如实开悟一切有情，令于诸法本性清净亦知、见、觉。’是菩萨摩訶萨如是学时，得清净力、清净无畏、清净佛法。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，于诸有情心行差别皆能通达至极彼岸，方便善巧令诸有情知一切法本性清净，证得毕竟清净涅槃。

大般若波罗蜜多经卷第五百五十三

第四分迅速品第二十五之二

“善现当知，譬如大地少处出生金银等宝，多处出生咸卤等物；诸有情类亦复如是，少学般若波罗蜜多，多学声闻、独觉地法。善现当知，譬如人趣少分能作转轮王业，多分能作诸小王业；诸有情类亦复如是，少分能修一切智智道，多分能修声闻、独觉道。善现当知，譬如欲界地居天中，少分能造天帝释业，多分能造余天众业；诸有情类亦复如是，少求无上正等菩提，多求声闻、独觉乘果。善现当知，譬如色界初静虑中，少分能修大梵王业，多分能修梵天众业；诸有情类亦复如是，少于无上正等菩提得不退转，多于无上正等菩提犹有退转。

“是故，善现，诸有情类少分能发大菩提心，于中转少能修菩萨摩訶萨行，于中转少能学般若波罗蜜多，于中转少能于般若波罗蜜多方便善巧，于中极少能于无上正等菩提得不退转。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲堕极少有情数者，当勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，令于无上正等菩提得不退转，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，不起栽蘖俱行之心，不起疑惑俱行之心，不起悭吝俱行之心，不起犯戒俱行之心，不起忿恚俱行之心，不起懈怠俱行之心，不起散乱俱行之心，不起恶慧俱行之心。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，能摄一切波罗蜜多，能集一切波罗蜜多，能导一切波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多中含容一切波罗蜜多故。善现当知，如伪身见普能摄受六十二见，甚深般若波罗蜜多亦复如是，含容一切波罗蜜多。若菩萨摩訶萨能正修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，能引一切波罗蜜多令渐增长。善现当知，譬如命根能持诸根，甚深般若波罗蜜多亦复如是，能持一切殊胜善法。所以者何？若菩萨摩訶萨能正修学甚深般若波罗蜜多，普能摄持一切善法。善现当知，如命根灭诸根随灭，甚深般若波罗蜜多亦复如是。若菩萨摩訶萨退失如是甚深般若波罗蜜多，则为退失一切善法。若菩萨摩訶萨能正修学甚深般若波罗蜜多，普能灭除诸不善法。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲至一切波罗蜜多究竟彼岸，应勤修学甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多，于诸有情最上、最胜。所以者何？是菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多无上法故。

“复次，善现，于意云何？于此三千大千世界诸有情类宁为多不？”

善现对曰：“瞻部洲中诸有情类尚多无数，何况三千大千世界诸有情类宁不为多！”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现当知，假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身；得人身已，非前非后皆发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行；修行满已，非前非后皆得无上正等菩提。有菩萨摩訶萨尽其形寿，能以上妙衣服、饮食、房舍、卧具、病缘医药及诸资财，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能修如是甚深般若波罗蜜多，经弹指顷所获功德，甚多于前无量无数。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大义用，能令菩萨摩訶萨众疾证无上正等菩提。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，欲为一切有情上首，欲普饶益一切有情，无救护者为作救护，无归依者为作归依，无投趣者为作投趣，无眼目者为作眼目，无光明者为作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，当学如是甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨欲求诸佛所行境界，欲居诸佛大仙尊位，欲游戏佛所游戏处，欲作诸佛大师子吼，欲击诸佛无上法鼓，欲扣诸佛无上法钟，欲吹诸佛无上法螺，欲升诸佛无上法座，欲演诸

佛无上法义，欲决一切有情疑网，欲入诸佛甘露法界，欲受诸佛微妙法乐，欲证诸佛圆净功德，欲以一音为三千界一切有情宣说正法，普令一切获大饶益，当学如是甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，无有一切世、出世间功德胜利而不能得。所以者何？甚深般若波罗蜜多是——一切种功德善根所依处故。善现当知，我曾不见有菩萨摩訶萨勤修如是甚深般若波罗蜜多，而不能得世、出世间功德胜利。”

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，岂亦能得声闻、独觉功德善根？”

佛告善现：“声闻、独觉功德善根，此诸菩萨摩訶萨众亦皆能获得，但于其中无住无著，以胜智见正观察已，超过声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生故，此菩萨摩訶萨众无有一切功德善根而不能得。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨于一切种声闻、独觉功德善根皆应修学，虽于其中不求作证，而于一切欲善通达，为彼有情宣说开示。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，则为邻近一切智智，速证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，则为一切世间天、人、阿素洛等真净福田，超诸世间沙门、梵志、声闻、独觉福田之上，疾能证得一切智智。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨如是学时，随所生处，不舍如是甚深般若波罗蜜多，不离如是甚深般若波罗蜜多，常行如是甚深般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨能行如是甚深般若波罗蜜多，当知已于一切智智得不退转，于一切法能正觉知，远离声闻、独觉等地，亲近无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，作如是念：‘此是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处。我能修此甚深般若波罗蜜多，我由如是甚深般若波罗蜜多，弃舍如是所应舍法，当能引发一切智智。’是菩萨摩訶萨非行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多不能解了。所以者何？甚深般若波罗蜜多不作是念：‘我是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，此是修者，此是般若波罗蜜多所远离法，此是般若波罗蜜多所照了法，此是般若波罗蜜多所证无上正等菩提。’若如是知，是行般若波罗蜜多。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，作如是念：‘此非般若波罗蜜多，此非修时，此非修处，此非修者，非由般若波罗蜜多远离一切所应舍法，非由般若波罗蜜多能证无上正等菩提。所以者何？以一切法皆住真如无差别故。’善现当知，若菩萨摩訶萨于一切法都无分别、无所觉了，是行般若波罗蜜多。”

第四分幻喻品第二十六

时，天帝释作是念言：“若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，尚胜一切有情之类，况得无上正等菩提！若诸有情闻说一切智智名字深生信解，尚为获得人中善利，及得世间最胜寿命，况发无上正等觉心，或能听闻甚深般若波罗蜜多！若诸有情能发无上正等觉心，听闻般若波罗蜜多甚深经典，诸余有情皆应愿乐，所获功德，世间天、人、阿素洛等皆不能及。”

尔时，世尊知天帝释心之所念，便告之言：“如是，如是，如汝所念。”

时，天帝释踊跃欢喜，化作天上微妙香花，捧散如来及诸菩萨，既散花已作是愿言：“若菩萨乘善男子等求趣无上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所愿殊胜功德速得圆满，令彼所求无上佛法速得圆满，令彼所求一切智智相应诸法速得圆满，令彼所求自然人法速得圆满，令彼所求无漏圣法速得圆满，令彼一切所欲闻法皆得如意。若求声闻、独觉乘者，亦令所愿疾得满足。”

作是愿已，便白佛言：“若菩萨乘善男子等已发无上正等觉心，我终不生一念异意，令其退转大菩提心；我终不生一念异意，令诸菩萨摩訶萨众厌离无上正等菩提，退堕声闻、独觉等地；我终不起一念异心，令诸菩萨摩訶萨众退失大悲相应作意。若菩萨摩訶萨已于无上正等菩提深心乐欲，我愿彼信心倍复增进，速证无上正等菩提；愿彼菩萨摩訶萨众见生死中种种苦已，为欲利乐世间天、人、阿素洛等，发起种种坚固大愿：‘我既自度生死大海，亦当精勤度未度者；我既自解生死系缚，亦当精勤解未解者；我于种种生死恐怖既自安隐，亦当精勤安未安者；我既自证究竟涅槃，亦当精勤令未证者皆同证得。’

“世尊，若有情类于初发心菩萨功德深心随喜，得几许福？于久发心修诸胜行菩萨功德深心随喜，得几许福？于不退转地菩萨功德深心随喜，得几许福？于一生所系菩萨功德深心随喜，得几许福？”

尔时，佛告天帝释言：“憍尸迦，妙高山王可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，四大洲界可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，小千世界可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，中千世界可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，我此三千大千世界可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦，假使三千大千世界合为一海，有取一毛析为百分，持一分端沾彼海尽可知滴数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。”

时，天帝释复白佛言：“若诸有情于诸菩萨从初发心乃至证得所求无上正等菩提，无量无边殊胜功德不生随喜，或复于彼随喜俱心所

生福德不闻、不知、不起忆念、不生随喜，当知皆是魔所执持、魔所魅著、魔之朋党、魔天界没来生此间。所以者何？若菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，若有发心于彼功德深生随喜，若有于彼随喜功德深心忆念生随喜者，皆能破坏一切魔军宫殿眷属，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。世尊，若诸有情深心敬爱佛、法、僧宝，随所生处常欲见佛、闻法、遇僧，于诸菩萨摩訶萨众功德善根应深随喜，既随喜已回向无上正等菩提，而不应生二、不二想。若能如是，疾证无上正等菩提，饶益有情破魔军众。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若诸有情于诸菩萨摩訶萨众功德善根，深心随喜回向无上正等菩提，是诸有情速能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。

“若诸有情于诸菩萨摩訶萨众功德善根，深心随喜回向无上正等菩提，是诸有情具大威力，常能奉事一切如来、应、正等觉及善知识，恒闻般若波罗蜜多甚深经典，善知义趣。是诸有情成就如是随喜回向功德善根，随所生处，常为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹，不见恶色，不闻恶声，不嗅恶香，不尝恶味，不觉恶触，不思恶法，不堕恶趣，生天、人中恒受种种无染胜乐，常不远离诸佛世尊，从一佛国趣一佛国，亲近诸佛、种诸善根，成熟有情、严净佛土。何以故？憍尸迦，是诸有情能于无量诸菩萨众功德善根，深心随喜回向无上正等菩提；由此因缘善根增进，疾证无上正等菩提；既得无上正等菩提，能尽未来如实饶益无量无数无边有情，令住无余般涅槃界。

“以是故，憍尸迦，住菩萨乘善男子等，于菩萨众功德善根，皆应随喜回向无上正等菩提，于生随喜及回向时，不应执著即心、离心随喜回向，不应执著即心修行、离心修行。若能如是无所执著随喜回向，修诸菩萨摩訶萨行，速证无上正等菩提，度诸天、人、阿素洛等，令脱生死得般涅槃。由此因缘，诸有情类于诸菩萨功德善根，皆应发生随喜回向，能令无量无边有情种诸善根获大利乐。”

尔时，善现便白佛言：“心皆如幻，云何菩萨摩訶萨能证无上正等菩提？”

佛告善现：“于意云何？汝为见有如幻心不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝见幻不？”

善现对曰：“不也，世尊。我不见幻，亦不见有如幻之心。”

佛告善现：“于意云何？若汝不见幻，不见如幻心，若处无幻、无如幻心，汝见有是心能得无上正等菩提不？”

善现对曰：“不也，世尊。我都不见有处无幻、无如幻心，更有是心能得无上正等菩提。”

佛告善现：“于意云何？若处离幻、离如幻心，汝见有是法能得

无上正等菩提不？”

善现对曰：“不也，世尊。我都不见有处离幻、离如幻心，更有是法能得无上正等菩提。

“世尊，我都不见即、离心法，说何等法是有是无？以一切法毕竟离故。若一切法毕竟离者，不可施设有是有是无；若法不可施设有无，则不可说能得无上正等菩提，非无所有法能得菩提故。所以者何？以一切法皆无所有，性不可得、无染无净，毕竟离法无所有故，不得无上正等菩提，是故般若波罗蜜多亦毕竟离。若法毕竟离，是法不应修，亦不应遣，亦复不应有所引发。

“世尊，甚深般若波罗蜜多既毕竟离，云何可说诸菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多证得无上正等菩提？世尊，诸佛无上正等菩提亦毕竟离，云何毕竟离法能得毕竟离法？是故般若波罗蜜多应不可说证得无上正等菩提。”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多既毕竟离，诸佛无上正等菩提亦毕竟离。善现当知，甚深般若波罗蜜多毕竟离故，得毕竟离诸佛无上正等菩提。善现当知，若深般若波罗蜜多非毕竟离，应非般若波罗蜜多，以深般若波罗蜜多毕竟离故，得名般若波罗蜜多。是故，善现，诸菩萨摩訶萨非不依止甚深般若波罗蜜多证得无上正等菩提。善现当知，虽非离法能得离法，而得无上正等菩提非不依止甚深般若波罗蜜多，是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，应勤修学甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨所行义趣极为甚深。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨所行义趣极为甚深。善现当知，诸菩萨摩訶萨能为难事，虽行如是甚深义趣，而于声闻、独觉地法能不作证。”

尔时，善现复白佛言：“如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨所作不难，不应说彼能为难事。所以者何？诸菩萨摩訶萨所证义趣都不可得，能证般若波罗蜜多亦不可得，证法、证者、证处、证时亦不可得。世尊，若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖，是行般若波罗蜜多。世尊，是菩萨摩訶萨如是行时，不见众相，不见我行，不见不行，不见般若波罗蜜多是我所行，不见无上正等菩提是我所证，亦复不见证处、时等。世尊，是菩萨摩訶萨于如是事亦复不见，是行般若波罗蜜多，便近无上正等菩提。世尊，是菩萨摩訶萨于如是事亦复不见，是行般若波罗蜜多，便远声闻、独觉等地。世尊，是菩萨摩訶萨于如是事亦不分别，虽行般若波罗蜜多，不作是念：‘我行般若波罗蜜多，亲近无上正等菩提，远离声闻、独觉等地。’

“世尊，譬如虚空，不作是念：‘我去彼事若远若近。’所以者何？虚空无动亦无分别，无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波

罗蜜多，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，譬如幻士，不作是念：‘幻质、幻师去我为近，傍观众等去我为远。’所以者何？所幻化者无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，譬如影像，不作是念：‘我因彼现去我为近，镜水等法去我为远。’所以者何？所现影像无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，如诸如来、应、正等觉，于一切法无爱无憎。所以者何？如来永断一切分别爱憎等故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，于一切法无爱无憎。所以者何？如诸如来、应、正等觉，所得般若波罗蜜多永断一切妄想分别故，于诸法无爱无憎。诸菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，永伏一切妄想分别故，于诸法无爱无憎。

“世尊，如诸如来、应、正等觉所变化者，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？所变化者无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：‘我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。’所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，如诸如来、应、正等觉欲有所作，化作化者令作彼事，然所化者不作是念：‘我能造作如是事业。’所以者何？诸所化者于所作业无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，有所为故而勤修学，既修学已虽能成办所作事业，而于所作无所分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“世尊，譬如巧匠或彼弟子，有所为故造作机关或男、或女、或象、马等；此诸机关虽有所作，而于彼事都无分别。所以者何？机关法尔无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，有所为故而成立之，既成立已虽能成办种种事业，而于其中都无分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多法尔于法无分别故。”

第四分坚固品第二十七之一

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行坚固法，为行不坚固法？”

善现答言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行不坚固法，不行坚固法。何以故？舍利子，甚深般若波罗蜜多及一切法，毕竟皆无坚固性故。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于深般若波罗蜜多及一切法，尚不见有非坚固法可得，况见有坚固法可

得？”

时，有无量欲界天子、色界天子，咸作是念：“若菩萨乘善男子等，能发无上正等觉心，虽行般若波罗蜜多甚深义趣，而于实际能不作证，不堕声闻及独觉地。由此因缘，是有情类甚为希有能为难事，应当敬礼。所以者何？是菩萨乘善男子等虽行法性，而于其中能不作证。”

尔时，善现知诸天子心之所念，便告之言：“此菩萨乘善男子等，不证实际，不堕声闻及独觉地，非甚希有亦未为难。若菩萨摩訶萨知一切法及诸有情毕竟非有皆不可得，而发无上正等觉心，被精进甲誓度无量无边有情，令入无余般涅槃界，是菩萨摩訶萨乃甚希有能为难事。天子当知，若菩萨摩訶萨虽知有情毕竟非有都不可得，而发无上正等觉心，被精进甲为欲调伏诸有情类，如有为欲调伏虚空。何以故？诸天子，虚空离故，当知一切有情亦离；虚空空故，当知一切有情亦空；虚空不坚实故，当知一切有情亦不坚实；虚空无所有故，当知一切有情亦无所有。由此因缘，是菩萨摩訶萨乃甚希有能为难事。

“天子当知，是菩萨摩訶萨被大愿铠，为欲调伏一切有情，而诸有情毕竟非有、都不可得，如有被铠与虚空战。天子当知，是菩萨摩訶萨被大愿铠，为欲饶益一切有情，而诸有情及大愿铠毕竟非有、俱不可得。何以故？诸天子，有情离故，此大愿铠当知亦离；有情空故，此大愿铠当知亦空；有情不坚实故，此大愿铠当知亦不坚实；有情无所有故，此大愿铠当知亦无所有。天子当知，是菩萨摩訶萨调伏饶益诸有情事亦不可得。何以故？诸天子，有情离故，此调伏饶益事当知亦离；有情空故，此调伏饶益事当知亦空；有情不坚实故，此调伏饶益事当知亦不坚实；有情无所有故，此调伏饶益事当知亦无所有。天子当知，诸菩萨摩訶萨亦无所有。何以故？诸天子，有情离故，诸菩萨摩訶萨当知亦离；有情空故，诸菩萨摩訶萨当知亦空；有情不坚实故，诸菩萨摩訶萨当知亦不坚实；有情无所有故，诸菩萨摩訶萨当知亦无所有。

“天子当知，若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。何以故？诸天子，有情离故，当知色蕴亦离，有情离故，当知受、想、行、识蕴亦离；有情离故，当知眼处亦离，有情离故，当知耳、鼻、舌、身、意处亦离；有情离故，当知色处亦离，有情离故，当知声、香、味、触、法处亦离；有情离故，当知眼界亦离，有情离故，当知耳、鼻、舌、身、意界亦离；有情离故，当知色界亦离；有情离故，当知声、香、味、触、法界亦离；有情离故，当知眼识界亦离，有情离故，当知耳、鼻、舌、身、意识界亦离；有情离故，当知眼触亦离，有情离故，当知耳、鼻、舌、身、意触亦离；有情离故，当知眼触为缘所生

诸受亦离，有情离故，当知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦离；有情离故，当知地界亦离，有情离故，当知水、火、风、空、识界亦离；有情离故，当知因缘亦离，有情离故，当知等无间缘、所缘缘、增上缘亦离；有情离故，当知无明亦离，有情离故，当知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦离；有情离故，当知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦离；有情离故，当知内空乃至无性自性空亦离；有情离故，当知真如乃至不思議界亦离；有情离故，当知苦圣谛乃至道圣谛亦离；有情离故，当知四念住乃至八圣道支亦离；有情离故，当知四静虑、四无量、四无色定亦离；有情离故，当知空、无相、无愿解脱门亦离；有情离故，当知八解脱乃至十遍处亦离；有情离故，当知净观地乃至如来地亦离；有情离故，当知极喜地乃至法云地亦离；有情离故，当知一切陀罗尼门、三摩地门亦离；有情离故，当知五眼、六神通亦离；有情离故，当知如来十力乃至十八不共法亦离；有情离故，当知大慈、大悲、大喜、大舍亦离；有情离故，当知三十二相、八十随好亦离；有情离故，当知无忘失法、恒住舍性亦离；有情离故，当知一切智、道相智、一切相智亦离；有情离故，当知预流果乃至独觉菩提亦离；有情离故，当知一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦离；有情离故，当知一切智智亦离；有情离故，当知一切法亦离。

“天子当知，若菩萨摩訶萨闻说一切法无不离时，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。”

尔时，世尊告善现曰：“何因缘故诸菩萨摩訶萨闻说一切法无不离时，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没？”

具寿善现白言：“世尊，以一切法皆远离故，诸菩萨摩訶萨闻说一切法无不离时，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法，若能惊等、若所惊等、若惊等处、若惊等时、若惊等者、由此惊等皆无所得，以一切法不可得故。世尊，若菩萨摩訶萨闻说是事，心不沉没亦不惊怖、不忧、不悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法皆不可得，不可施設是能沉等、是所沉等、是沉等处、是沉等时、是沉等者、由此沉等，以是因缘，诸菩萨摩訶萨闻如是事，心不沉没亦不惊怖、不忧、不悔。

“世尊，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天帝释、大梵天王、世界主等皆共敬礼、供养恭敬、尊重赞叹。”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，非但恒为诸天帝释、大梵天王、世界主等，皆共敬礼、供养恭敬、尊重赞叹，是菩萨摩訶萨亦为过此极光净天、若遍净天、若广果天、若净居天及余天、龙、阿素洛等，皆共敬礼、供养恭敬、尊重赞叹。是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，亦为十方无量无数无边世界一切

如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众常共护念。善现当知，是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，即令一切功德善根疾得圆满。善现当知，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，常为诸佛及诸菩萨并诸天、龙、阿素洛等守护忆念，当知行佛所应行处，亦正修行佛所行行，速证无上正等菩提。

“善现当知，是菩萨摩訶萨已于无上正等菩提得不退转，一切魔军及诸外道恶知识等不能留难。所以者何？是菩萨摩訶萨其心坚固踰于金刚。假使三千大千世界诸有情类皆变为魔，是一一魔各复化作尔所恶魔，此恶魔众皆有无量无数神力，是诸恶魔尽其神力，不能留难是菩萨摩訶萨，令不能行甚深般若波罗蜜多，及于无上正等菩提或有退转。所以者何？是菩萨摩訶萨已得般若波罗蜜多方便善巧，知一切法不可得故。

“复次，善现，置一三千大千世界诸有情类皆变为魔，假使十方殑伽沙等诸佛世界，一切有情皆变为魔，是诸魔众各复化作尔所恶魔，此诸恶魔皆有无量无数神力，是诸恶魔尽其神力，不能留难是菩萨摩訶萨，令不能行甚深般若波罗蜜多，及于无上正等菩提或有退转。所以者何？是菩萨摩訶萨已得般若波罗蜜多方便善巧，知一切法不可得故。

“善现当知，若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能留难，令不能行甚深般若波罗蜜多，及于无上正等菩提或有退转。何等为二？一者、不舍一切有情；二者、观察诸法皆空。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能障碍，令不能行甚深般若波罗蜜多，及于无上正等菩提或有退转。何等为二？一者、如说悉皆能作；二者、常为诸佛护念。

“善现当知，若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天神等常来礼敬、亲近、供养、请问、劝发，作如是言：‘善哉！大士，汝能如是行深般若波罗蜜多方便善巧，疾证无上正等菩提，一切有情无依怙者能作依怙，无归依者能作归依，无救护者能作救护，无投趣者能作投趣，无舍宅者能作舍宅，无洲渚者能作洲渚，与暗冥者能作光明，与聋盲者能作耳目。何以故？善男子，若能安住甚深般若波罗蜜多方便善巧，疾证无上正等菩提，一切恶魔不能留难。’

大般若波罗蜜多经卷第五百五十四

第四分坚固品第二十七之二

“善现当知，若菩萨摩訶萨能如是住甚深般若波罗蜜多，则为十方无量、无数、无边世界现在如来、应、正等觉，苾刍等众前后围绕，宣说般若波罗蜜多，处大众中自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种姓、色相功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多真净功德。

“善现当知，如我今者为众宣说甚深般若波罗蜜多，在大众中自然欢喜称扬赞叹宝幢菩萨摩诃萨等诸菩萨摩诃萨，及余现住不动佛所净修梵行住深般若波罗蜜多诸菩萨摩诃萨名字、种姓、色相功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多真净功德。现在十方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多，于彼亦有诸菩萨摩诃萨净修梵行不离般若波罗蜜多，彼诸如来、应、正等觉各于众中自然欢喜称扬赞叹彼菩萨摩诃萨名字、种姓、色相功德，所谓不离甚深般若波罗蜜多真净功德。”

尔时，善现便白佛言：“一切如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，皆在众中自然欢喜称扬赞叹一切菩萨摩诃萨众名字、种姓、色相功德耶？”

佛言：“不也，非诸如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，皆在众中自然欢喜称扬赞叹一切菩萨摩诃萨众名字、种姓、色相功德。善现当知，有菩萨摩诃萨已于无上正等菩提得不退转，行深般若波罗蜜多方便善巧，是菩萨摩诃萨蒙诸如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德。”

具寿善现复白佛言：“颇有菩萨摩诃萨众未于无上正等菩提得不退转，而蒙如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德耶？”

佛言：“亦有！谓有菩萨摩诃萨众虽于无上正等菩提未得不退，而修般若波罗蜜多方便善巧，是菩萨摩诃萨亦蒙如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德。”

具寿善现复白佛言：“此所说者是何菩萨摩诃萨耶？”

佛告善现：“有诸菩萨摩诃萨众随不动佛为菩萨时所修而学、所行而住，修行般若波罗蜜多方便善巧。是菩萨摩诃萨虽于无上正等菩提未得不退，而蒙如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德。复有菩萨摩诃萨众随宝幢菩萨摩诃萨等所修而学、所行而住，修行般若波罗蜜多方便善巧，是菩萨摩诃萨虽于无上正等菩提未得不退，而蒙如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德。”

“复次，善现，有菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，于一切法无生性中，虽深信解而未证得无生法忍，于一切法皆寂静性，虽深信解而未得入不退转地，是菩萨摩诃萨已住般若波罗蜜多方便善巧，亦蒙如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德。善现当知，若菩萨摩诃萨蒙诸如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞

叹名字、种姓、色相功德，是菩萨摩訶萨超诸声闻及独觉地，近得无上正等菩提不退转记。所以者何？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，必当安住不退转地，疾证无上正等菩提。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多所有义趣深心信解，无惑、无疑、不迷、不闷，但作是念：‘如佛所说甚深般若波罗蜜多，理趣必然，定非颠倒。’是菩萨摩訶萨应作是念：‘我于般若波罗蜜多甚深义趣深生信解，决定已于或复当于不动如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨所，广闻般若波罗蜜多，于深义趣深生信解；生信解已，勤修梵行，当得住于不退转地；住是地已，疾证无上正等菩提。’善现当知，若菩萨摩訶萨但闻如是甚深般若波罗蜜多，尚获无边功德胜利，况深信解、如说修行，系念思惟甚深义趣！是菩萨摩訶萨安住真如近一切智，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说法要。”

尔时，善现便白佛言：“法离真如无别可得，为说何法安住真如？复说谁能近一切智，疾证无上正等菩提？谁复为谁说何法要？”

佛告善现：“汝所问言‘法离真如无别可得？为说何法安住真如？复说谁能近一切智，疾证无上正等菩提？谁复为谁说何法？’者，如是，如是，如汝所说，法离真如都不可得，如何可说法住真如？”

“善现，真如尚不可得，况别有法能住真如？岂复有能近一切智，疾证无上正等菩提？宁复有能为他说法？善现当知，真如不可自住真如，此中都无能、所住故；真如不能近一切智，此中都无能、所近故；真如不能证得无上正等菩提，此中都无能得、所得差别性故；真如不能为他说法，此中都无能、所说故。随世俗故，说有菩萨行深般若波罗蜜多，安住真如，近一切智，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说法要。”

时，天帝释便白佛言：“如是般若波罗蜜多理趣甚深极难信解，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆不可得，而求无上正等菩提，欲为有情宣说法要，甚为难事。所以者何？定无有法能住真如，亦无有能近一切智、疾证无上正等菩提，亦无有能宣说法要，然诸菩萨闻如是事，心不沉没、无惑、无疑、不惊、不恐亦不迷闷，如是等事甚为希有。”

尔时，善现谓帝释言：“憍尸迦，如汝所说‘诸菩萨众闻甚深法，心不沉没、无惑、无疑、不惊、不恐亦不迷闷，而求无上正等菩提，欲为有情宣说法要，极为难事甚希有！’者。憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观法皆空、都无所有，谁沉？谁没？谁惑？谁疑？谁惊？谁恐？谁迷？谁闷？是故此事未为希有。然为有情愚痴颠倒，不能通达诸法皆空故，求菩提欲为宣说方便善巧，非极为难。”

天帝释言：“尊者善现，诸有所说无不依空，是故所言常无障碍。如有以箭仰射虚空，若远若近俱无障碍；尊者所说亦复如是，若

深若浅一切依空，谁能于中敢作留难？”

时，天帝释便白佛言：“我与尊者善现所说，为顺如来实语、法语，于法随法，为正说耶？”

尔时，世尊告天帝释：“汝与善现诸有所言，皆顺如来实语、法语，于法随法，无颠倒说。何以故？憍尸迦，具寿善现所有辩才，无不依空而施設故。所以者何？具寿善现观一切法皆毕竟空，尚不得甚深般若波罗蜜多，况有能行甚深般若波罗蜜多者？尚不得诸佛无上正等菩提，况有能证诸佛无上正等菩提者？尚不得一切智，况有能得一切智者？尚不得真如，况有能得真如成如来者？尚不得无生性，况有能证无生性者？尚不得菩提，况有能证佛菩提者？尚不得十力，况有能成十力者？尚不得四无所畏，况有能成四无所畏者？尚不得诸法，况有能说法者？何以故？憍尸迦，具寿善现于一切法住远离住，于一切法住无所得住，观一切法毕竟皆空，所能行等不可得故。

“憍尸迦，具寿善现于一切法住远离住、无所得住，比诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多微妙行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？憍尸迦，是诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多微妙行住，除如来住，于余菩萨及诸声闻、独觉等住为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。以是故，憍尸迦，若菩萨摩訶萨欲于一切有情众中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上者，当住般若波罗蜜多微妙行住无得暂舍。”

第四分散花品第二十八

尔时，会中无量无数三十三天欢喜踊跃，各取天上微妙香花，奉散如来及诸菩萨。

是时，众内六千苾刍俱从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，向薄伽梵曲躬合掌。佛神力故，各于掌中微妙香花自然盈满。是苾刍众踊跃欢喜得未曾有，各以此花奉散佛上及诸菩萨，既散花已同发愿言：“我等用斯胜善根力，愿常安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，速趣无上正等菩提。”

尔时，世尊即便微笑。如佛常法，从其面门放种种光，青黄赤白红紫碧绿金银颇胝，傍照无边诸佛国土，上至梵世下彻风轮，渐复还来绕佛右转，经三匝已从顶上入。

时，阿难陀即从座起，礼佛合掌白言：“世尊，何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘，惟愿如来哀愍为说！”

尔时，佛告阿难陀言：“此诸苾刍于当来世星喻劫中皆得作佛，

同名散花，十号具足，声闻僧数一切皆等，寿量亦等二十千劫。彼一一佛所演言教，理趣深广流布天、人，正法住世俱二万劫。彼诸佛土广博严净，人物炽盛安隐丰乐。彼诸如来各于自土，将诸弟子循环游历村城、聚落、国邑、王都，转妙法轮度天、人众，令获殊胜利益安乐。彼诸世尊往来住处，昼夜常雨五色妙花。由此因缘，故我微笑。是故，欢喜，若菩萨摩訶萨欲得安住最胜住者，当住般若波罗蜜多微妙行住。若菩萨摩訶萨欲得安住如来住者，当住般若波罗蜜多微妙行住。

“欢喜当知，若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多令得究竟，是菩萨摩訶萨先世或从人中没已还生此处，或从睹史多天上没来生人间。所以者何？彼于先世或在人中、或居天上，由曾广闻甚深般若波罗蜜多故，于今生能勤修学甚深般若波罗蜜多。欢喜当知，如来现见，若菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多，于身、命、财无所顾者，定于无上正等菩提得不退转。

“复次，欢喜，若有情类爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、书写、精勤修学、如理思惟，为菩萨乘善男子等宣说开示、教诫教授，当知彼人是大菩萨，曾于过去亲从如来、应、正等觉闻说如是甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、书写、精勤修学、如理思惟，亦曾为他宣说开示、教诫教授甚深般若波罗蜜多故，于今生能办是事。欢喜当知，是有情类曾于过去无量佛所种诸善根故，于今生能作是事。此有情类应作是思：‘我先非唯从声闻等闻说如是甚深般若波罗蜜多，定从如来、应、正等觉闻说如是甚深般若波罗蜜多；我先非唯于声闻等亲近、供养、种诸善根，定于如来、应、正等觉亲近、供养、种诸善根。由是因缘，今得闻此甚深般若波罗蜜多，爱乐、受持、读诵、书写、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说无倦。’

“复次，欢喜，若有情类不惊不怖，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、书写、精勤修学、如理思惟，若法、若义、若文、若意皆善通达随顺修行，是诸有情则为现见我等如来、应、正等觉。欢喜当知，若有情类闻说如是甚深般若波罗蜜多所有义趣，深信信解、不生毁谤、不可沮坏，是诸有情已曾供养无量诸佛，于诸佛所多种善根，亦为无量善友摄受。

“复次，欢喜，若诸有情能于如来、应、正等觉胜福田所种诸善根，虽定当得或声闻果、或独觉果、或如来果，而证无上正等菩提，要于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，精进修行诸菩萨行令极圆满。欢喜当知，若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，精进修行诸菩萨行令极圆满，是菩萨摩訶萨不证无上正等菩提，而住声闻、独觉地者，必无是处。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，应于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，精进修行诸菩萨行令极圆满。

“是故，欢喜，我以般若波罗蜜多甚深经典付嘱于汝，应正受持、读诵、通利，莫令忘失。欢喜当知，除此般若波罗蜜多甚深经

典，受持诸余我所说法，设有忘失其罪尚轻；若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。庆喜当知，若于般若波罗蜜多甚深经典，下至一句能善受持不忘失者获福无量；若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有忘失者，所获重罪同前福量。是故，庆喜，我以般若波罗蜜多甚深经典殷勤付汝，当正受持、读诵、通利、如理思惟、广为他说、分别开示，令受持者究竟解了文义意趣。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，分别开示令其解了，是菩萨摩訶萨则为受持摄取过去、未来、现在诸佛世尊所证无上正等菩提生长之处。庆喜当知，若有情类起殷净心现于我所，欲持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹无懈倦者，当于般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，分别开示令其解了，或复书写众宝庄严，恒以种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹不应懈怠。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为现前供养恭敬、尊重赞叹我及十方三世诸佛。庆喜当知，若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜多，起殷净心恭敬爱乐，即于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提，起殷净心恭敬爱乐。庆喜，汝若爱乐于我、不舍于我，亦当爱乐、不舍般若波罗蜜多甚深经典，下至一句勿令忘失。

“庆喜，我说如是般若波罗蜜多甚深经典付嘱因缘，虽经无量百千大劫亦不可尽。举要言之，如我既是汝等大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是汝等大师，汝等天、人、阿素洛等敬重于我，亦当敬重甚深般若波罗蜜多。是故，庆喜，我以无量善巧方便，付汝般若波罗蜜多甚深经典，汝当受持无令忘失。我今持此甚深般若波罗蜜多，对诸天、人、阿素洛等无量大众付嘱于汝，应正受持勿令忘失。

“庆喜，我今实言告汝，诸有净信欲不舍佛、欲不舍法、欲不舍僧，复欲不舍三世诸佛所证无上正等菩提，定不应舍甚深般若波罗蜜多，如是名为我等诸佛教诫教授诸弟子法。

“庆喜当知，若善男子、善女人等爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、究竟通利、如理思惟，以无量门广为他说，分别开示施設建立，令其解了精进修学，是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，能速圆满一切智智。所以者何？诸佛无上正等菩提、一切智智皆依如是甚深般若波罗蜜多而得生故。庆喜当知，三世诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多，出生无上正等菩提。是故，庆喜，若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤精进修学如是甚深般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，生诸菩萨摩訶萨故。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨勤学六种波罗蜜多，速证无上正等菩提。是故，庆喜，我以此六波罗蜜多更付嘱汝，当正受持无令忘失。

所以者何？如是六种波罗蜜多是诸如来、应、正等觉无尽法藏，一切佛法从此生故。庆喜当知，十方三世诸佛世尊所说法要，皆是六种波罗蜜多无尽法藏之所流出。庆喜当知，十方三世诸佛世尊，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，证得无上正等菩提。庆喜当知，十方三世诸佛世尊声闻弟子，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，已、正、当入无余涅槃。

“复次，庆喜，假使汝为声闻乘人说声闻法，由此法故，三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果，犹未为我作佛弟子所应作事。汝若能为菩萨乘人宣说一句甚深般若波罗蜜多相应之法，即名为我作佛弟子所应作事，我于此事深生随喜，胜汝教化三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果。

“复次，庆喜，假使三千大千世界一切有情，由他教力，非前非后皆得人身，俱时证得阿罗汉果，是诸阿罗汉所有施性、戒性、修性诸福业事。于汝意云何？彼福业事宁为多不？”

庆喜答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼福业事无量无边。”

佛告庆喜：“若有声闻能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜，所获福聚甚多于彼。

“庆喜当知，置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔经弹指顷，是声闻人能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前。何以故？此声闻人所获福聚，超过一切声闻、独觉诸善根故。

“复次，庆喜，若菩萨摩訶萨为声闻人宣说种种声闻乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆证得阿罗汉果，皆具种种殊胜功德。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘，所获福聚宁为多不？”

庆喜答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！是菩萨摩訶萨所获福聚无量无边。”

佛告庆喜：“若菩萨摩訶萨为声闻乘善男子等，或独觉乘善男子等，或无上乘善男子等，宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜，所获福聚甚多于前。

“庆喜当知，置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔经弹指顷，是菩萨摩訶萨能为三乘善男子等宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前无量无数。何以故？甚深般若波罗蜜多相应法施，超过一切声闻、独觉相应法施及彼二乘诸善根故。所以者何？是菩萨摩訶萨自求无上正等菩提，亦以大乘相应之法示现、劝导、赞励、庆喜他诸有情，令于无上正等菩提得不退转。

“庆喜当知，是菩萨摩訶萨自修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦教他修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；自住内空乃至无性自性空，亦教他住内空乃至无性自性空；自住真如乃至不思議界，亦教

他住真如乃至不思議界；自住苦、集、灭、道圣谛，亦教他住苦、集、灭、道圣谛；自修四念住乃至八圣道支，亦教他修四念住乃至八圣道支；自修四静虑、四无量、四无色定，亦教他修四静虑、四无量、四无色定；自修空、无相、无愿解脱门，亦教他修空、无相、无愿解脱门；自修八解脱乃至十遍处，亦教他修八解脱乃至十遍处；自修极喜地乃至法云地，亦教他修极喜地乃至法云地；自修一切陀罗尼门、三摩地门，亦教他修一切陀罗尼门、三摩地门；自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通；自修如来十力乃至十八不共法，亦教他修如来十力乃至十八不共法；自修三十二相、八十随好，亦教他修三十二相、八十随好；自修无忘失法、恒住舍性，亦教他修无忘失法、恒住舍性；自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智；自修菩萨摩訶萨行，亦教他修菩萨摩訶萨行；自修无上正等菩提，亦教他修无上正等菩提；自修一切智智，亦教他修一切智智。由此因缘善根增长，疾证无上正等菩提。

“庆喜当知，是菩萨摩訶萨成就如是殊胜善根，忆念如是殊胜善根，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。”

尔时，世尊四众围绕，赞说般若波罗蜜多，付阿难陀令受持已，复于一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等大众会前现神通力，令众皆见不动如来、应、正等觉，声闻、菩萨、大众围绕，为海喻会宣说妙法，及见彼土严净之相。其声闻僧皆阿罗汉、诸漏已尽，无复烦恼、得真自在，心善解脱、慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作、已办所办，弃诸重担、逮得己利，尽诸有结、正知解脱，至心自在、第一究竟。其菩萨僧一切皆是众望所识，得陀罗尼及无碍辩，成就无量不可思议、不可称量微妙功德。佛摄神力，令此众会天、龙、药叉、健达缚等，不复见彼不动如来应正等觉、声闻、菩萨及余大众，并彼佛土严净之相。彼佛众会及严净土，皆非此土眼根所对。所以者何？佛摄神力，于彼远境不见缘故。

尔时，佛告阿难陀言：“不动如来、应、正等觉国土众会，汝更见不？”

阿难陀言：“我不复见彼事，非此眼所行故。”

佛告具寿阿难陀言：“如彼如来众会国土非此土眼所行境界，当知诸法亦复如是，非眼根等所行境界。庆喜当知，法不行法，法不见法，法不知法，法不证法。庆喜当知，一切法性无能行者、无能见者、无能知者、无能证者、无动、无作。所以者何？以一切法皆无作用，能取、所取俱如虚空，性远离故；以一切法不可思议，能、所思议皆如幻土，性远离故；以一切法无作、受者，如光影等，不坚实故。

“庆喜当知，若菩萨摩訶萨能如是行，能如是见，能如是知，能

如是证，是行般若波罗蜜多，亦不执著此诸法相。庆喜当知，若菩萨摩訶萨如是学时，是学般若波罗蜜多。庆喜当知，若菩萨摩訶萨欲得一切波罗蜜多速疾圆满，至一切法究竟彼岸，应学般若波罗蜜多。所以者何？如是学者，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上，利益安乐一切世间，无依护者为作依护，诸佛世尊开许称赞修学般若波罗蜜多。

“庆喜当知，诸佛、菩萨学此学已，住此学中，能以右手若右足指，举取三千大千世界，掷置他方或还本处，其中有情不知不觉无损无怖。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德威力不可思议。过去、未来、现在诸佛及诸菩萨，学此般若波罗蜜多，于去、来、今及无为法，悉皆获得无碍智见。是故，庆喜，我说能学甚深般若波罗蜜多，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。庆喜当知，诸有欲取甚深般若波罗蜜多量、边际者，如愚痴者欲取虚空量及边际。何以故？甚深般若波罗蜜多功德无量无边际故。

“庆喜当知，我终不说甚深般若波罗蜜多功德胜利，如名身等有量、边际。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波罗蜜多功德胜利非有量法，非名身等能量般若波罗蜜多功德胜利，亦非般若波罗蜜多功德胜利是彼所量。”

尔时，庆喜便白佛言：“何因缘故，甚深般若波罗蜜多说为无量？”

佛告庆喜：“甚深般若波罗蜜多性无尽故说为无量，性远离故说为无量，性寂静故说为无量，如实际故说为无量，如虚空故说为无量，功德多故说为无量，无边际故说为无量，不可量故说为无量。庆喜当知，三世诸佛皆学般若波罗蜜多，究竟圆满证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多常无减尽。所以者何？甚深般若波罗蜜多如太虚空不可尽故。庆喜当知，诸有欲尽甚深般若波罗蜜多，则为欲尽虚空边际。是故，庆喜，甚深般若波罗蜜多说为无尽，由无尽故说为无量。”

尔时，善现作是念言：“此处甚深，我当问佛。”

作是念已，便白佛言：“甚深般若波罗蜜多，何以故如来说为无尽？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多如太虚空，不可尽故说为无尽。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨摩訶萨应引发般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨应观色无尽故，引发般若波罗蜜多，应观受、想、行、识无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼处无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意处无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色处无尽故，引发般若波罗蜜多，应观声、香、味、触、法处无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼界无尽故，引发般若波

罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意界无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色界无尽故，引发般若波罗蜜多，应观声、香、味、触、法界无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼识界无尽故，引发般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意触无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无尽故，引发般若波罗蜜多；应观地界无尽故，引发般若波罗蜜多，应观水、火、风、空、识界无尽故，引发般若波罗蜜多；应观因缘无尽故，引发般若波罗蜜多，应观等无间缘、所缘缘、增上缘无尽故，引发般若波罗蜜多；应观无明无尽故，引发般若波罗蜜多，应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无尽故，引发般若波罗蜜多。

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应观色如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观受、想、行、识如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观声、香、味、触、法处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观声、香、味、触、法界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼识界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意识界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意触如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观地界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观水、火、风、空、识界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观因缘如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观等无间缘、所缘缘、增上缘如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观无明如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多。

“善现，诸菩萨摩訶萨应作如是，引发般若波罗蜜多。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨如是观察十二缘起远离二边，诸菩萨摩訶萨如是观察十二缘起无中无边，是诸菩萨摩訶萨众不共妙观，谓要安坐妙菩提座，方能如是如实观察十二缘起理趣甚深，如太虚空不可尽故，便能证得一切智智。善现当知，若菩萨摩訶萨以如虚空无尽行相，行深般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。善现当知，诸菩萨摩訶萨若于无上正等菩提有退转者，皆由不依如是作意方便善巧，不如实知诸菩萨摩訶萨行深般若

波罗蜜多，云何应以无尽行相引发般若波罗蜜多？云何应以无尽行相如实观察十二缘起？

“善现当知，诸菩萨摩訶萨若于无上正等菩提有退转者，皆由远离引发般若波罗蜜多方便善巧。善现当知，诸菩萨摩訶萨若于无上正等菩提不退转者，一切皆依引发般若波罗蜜多方便善巧。是菩萨摩訶萨由依如是方便善巧行深般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相如实观察十二缘起，由此因缘，速能圆满甚深般若波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨如是观察缘起法时，不见有法无因而生，不见有法性相常住，不见有法有作、受者。善现当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多修诸菩萨摩訶萨行，疾证无上正等菩提。

“善现当知，若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起。是时菩萨摩訶萨不见色蕴，不见受、想、行、识蕴；不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处；不见色处，不见声、香、味、触、法处；不见眼界，不见耳、鼻、舌、身、意界；不见色界，不见声、香、味、触、法界；不见眼识界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见眼触，不见耳、鼻、舌、身、意触；不见眼触为缘所生诸受，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不见地界，不见水、火、风、空、识界；不见因缘，不见等无间缘、所缘缘、增上缘；不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不见布施波罗蜜多，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不见内空乃至无性自性空；不见真如乃至不思議界；不见苦、集、灭、道圣谛；不见四念住乃至八圣道支；不见四静虑、四无量、四无色定；不见空、无相、无愿解脱门；不见八解脱乃至十遍处；不见净观地乃至如来地；不见极喜地乃至法云地；不见一切陀罗尼门、三摩地门；不见五眼、六神通；不见如来十力乃至十八不共法；不见三十二相、八十随好；不见无忘失法、恒住舍性；不见一切智、道相智、一切相智；不见预流果乃至独觉菩提；不见一切菩萨摩訶萨行；不见诸佛无上正等菩提；不见一切智智；不见此佛世界，不见彼佛世界；不见有法能见此佛、彼佛世界。善现，若菩萨摩訶萨能如是行，是行般若波罗蜜多。

“善现当知，若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时恶魔极生忧恼如中毒箭。譬如有人父母卒丧身心苦痛，恶魔亦尔。”

具寿善现便白佛言：“为一恶魔，见诸菩萨行深般若波罗蜜多，极生忧恼如中毒箭？为多恶魔，为遍三千大千世界一切恶魔皆亦如是？”

佛告善现：“遍满三千大千世界一切恶魔，见诸菩萨行深般若波罗蜜多，极生忧恼如中毒箭，各于本座不能自安。所以者何？若菩萨摩訶萨住深般若波罗蜜多微妙行住，世间天、人、阿素洛等伺求其短

皆不能得，亦复不能扰乱障碍。是故，善现，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当勤安住甚深般若波罗蜜多微妙行住。

“善现当知，若菩萨摩訶萨能勤安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，则能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。善现当知，若菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多方便善巧，便能具足修满一切波罗蜜多，留难事起皆能如实觉知远离。善现当知，若菩萨摩訶萨欲正摄受方便善巧，应行般若波罗蜜多，应修般若波罗蜜多。

“善现当知，若时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，是时无量无数世界诸佛世尊现说法者皆悉护念。是菩萨摩訶萨应作是念：‘彼诸如来、应、正等觉亦从般若波罗蜜多生一切智。’是菩萨摩訶萨作此念已，复应思惟：‘如诸如来、应、正等觉所应证法，我亦当证。’如是，善现，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，作是思惟经弹指顷所生福聚，胜有所得诸菩萨众经如殍伽沙数大劫修行布施所获功德，何况能经一日、半日修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德！

“善现当知，若菩萨摩訶萨能经一日，或复乃至经弹指顷，修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德，是菩萨摩訶萨不久当住不退转地，是菩萨摩訶萨常为如来、应、正等觉共所护念。善现当知，若菩萨摩訶萨常为如来、应、正等觉所护念者，定证无上正等菩提，不堕声闻、独觉等地，是菩萨摩訶萨决定不复堕诸恶趣，决定不生诸无暇处，常生善趣不离诸佛。

“善现当知，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德经弹指顷，尚获无边功德胜利，况经一日若过一日，修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德！如香象菩萨摩訶萨常能修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德常不舍离，是菩萨摩訶萨今在不动如来、应、正等觉所修行梵行。

大般若波罗蜜多经卷第五百五十五

第四分随顺品第二十九

“复次，善现，诸菩萨摩訶萨应观诸法不和合故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无分别故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无杂坏故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无变异故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无表示故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法随觉慧故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法唯有假名所诠表故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法唯有言说假施設故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法唯假建立，无处、无时亦无实事可宣说故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法但有虚假性相用故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无限碍故，随顺般若波罗蜜多；应

观色蕴无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观受、想、行、识蕴无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观眼处无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意处无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观色处无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法处无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观眼界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观色界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观眼识界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意触无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观地界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观水、火、风、空、识界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观因缘无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观等无间缘、所缘缘、增上缘无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观无明无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无相状故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法通达相故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法本性净故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无言说故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无生等故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无灭等故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法涅槃等故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法真如等故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无去来故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无自他故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法自他等故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法异生圣者本性净故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法弃舍重担无增益故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无方处故，随顺般若波罗蜜多。

“所以者何？色蕴本性无方无处，受、想、行、识蕴本性无方无处；眼处本性无方无处，耳、鼻、舌、身、意处本性无方无处；色处本性无方无处，声、香、味、触、法处本性无方无处；眼界本性无方无处，耳、鼻、舌、身、意识界本性无方无处；色界本性无方无处，声、香、味、触、法界本性无方无处；眼识界本性无方无处，耳、鼻、舌、身、意识界本性无方无处；眼触本性无方无处，耳、鼻、舌、身、意触本性无方无处；眼触为缘所生诸受本性无方无处，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性无方无处；地界本性无方无处，水、火、风、空、识界本性无方无处；因缘本性无方无处，等无间缘、所缘缘、增上缘本性无方无处；无明本性无方无处，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性无方无处。

“复次，善现，应观诸法寂灭安乐故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无爱、无离爱故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无染、无离染

故，随顺般若波罗蜜多。所以者何？色蕴真性无染、无离染，受、想、行、识蕴真性无染、无离染；眼处真性无染、无离染，耳、鼻、舌、身、意处真性无染、无离染；色处真性无染、无离染，声、香、味、触、法处真性无染、无离染；眼界真性无染、无离染，耳、鼻、舌、身、意识界真性无染、无离染；色界真性无染、无离染，声、香、味、触、法界真性无染、无离染；眼识界真性无染、无离染，耳、鼻、舌、身、意识界真性无染、无离染；眼触真性无染、无离染，耳、鼻、舌、身、意触真性无染、无离染；眼触为缘所生诸受真性无染、无离染，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真性无染、无离染；地界真性无染、无离染，水、火、风、空、识界真性无染、无离染；因缘真性无染、无离染，等无间缘、所缘缘、增上缘真性无染、无离染；无明真性无染、无离染，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真性无染、无离染。

“复次，善现，应观诸法毕竟清净故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无著离著故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法觉悟菩提及佛智故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法空、无相、无愿故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法良药慈悲为上首故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法慈住、梵住、无过、无取故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法于诸有情无恒无念故，随顺般若波罗蜜多；应观大海无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观虚空无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观色蕴离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观受、想、行、识蕴离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观眼处离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意处离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观色处离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法处离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观眼界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观色界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观眼识界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意触离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观地界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观水、火、风、空、识界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观因缘离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观等无间缘、所缘缘、增上缘离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观无明离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观色蕴无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观受、想、行、识蕴无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观眼处无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意处无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观色处无边

际故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法处无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观眼界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观色界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观眼识界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触无边际故，随顺般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意触无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观地界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观水、火、风、空、识界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观因缘无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观等无间缘、所缘缘、增上缘无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观无明无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观日光轮照无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观一切音声无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观一切有情无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观积集善法无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法得定无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观一切佛法无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观空性无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观一切心及心所无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观心行无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观善法无转变故，随顺般若波罗蜜多；应观不善法无量故，随顺般若波罗蜜多；应观一切法如师子吼故，随顺般若波罗蜜多。

“所以者何？色蕴如大海，受、想、行、识蕴如大海；眼处如大海，耳、鼻、舌、身、意处如大海；色处如大海，声、香、味、触、法处如大海；眼界如大海，耳、鼻、舌、身、意识界如大海；色界如大海，声、香、味、触、法界如大海；眼识界如大海，耳、鼻、舌、身、意识界如大海；眼触如大海，耳、鼻、舌、身、意触如大海；眼触为缘所生诸受如大海，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如大海；地界如大海，水、火、风、空、识界如大海；因缘如大海，等无间缘、所缘缘、增上缘如大海；无明如大海，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如大海。

“复次，善现，色蕴如虚空，受、想、行、识蕴如虚空；眼处如虚空，耳、鼻、舌、身、意处如虚空；色处如虚空，声、香、味、触、法处如虚空；眼界如虚空，耳、鼻、舌、身、意识界如虚空；色界如虚空，声、香、味、触、法界如虚空；眼识界如虚空，耳、鼻、舌、身、意识界如虚空；眼触如虚空，耳、鼻、舌、身、意触如虚空；眼触为缘所生诸受如虚空，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如虚空；地界如虚空，水、火、风、空、识界如虚空；因缘如虚空，等无间缘、所缘缘、增上缘如虚空；无明如虚空，行、识、名色、六

处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼如虚空。

“复次，善现，色如妙高山种种严饰，受、想、行、识如妙高山种种严饰；眼处如妙高山种种严饰，耳、鼻、舌、身、意处如妙高山种种严饰；色处如妙高山种种严饰，声、香、味、触、法处如妙高山种种严饰；眼界如妙高山种种严饰，耳、鼻、舌、身、意界如妙高山种种严饰；色界如妙高山种种严饰，声、香、味、触、法界如妙高山种种严饰；眼识界如妙高山种种严饰，耳、鼻、舌、身、意识界如妙高山种种严饰；眼触如妙高山种种严饰，耳、鼻、舌、身、意触如妙高山种种严饰；眼触为缘所生诸受如妙高山种种严饰，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如妙高山种种严饰；地界如妙高山种种严饰，水、火、风、空、识界如妙高山种种严饰；因缘如妙高山种种严饰，等无间缘、所缘缘、增上缘如妙高山种种严饰；无明如妙高山种种严饰，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼如妙高山种种严饰。

“复次，善现，色蕴如日轮生光，受、想、行、识蕴如日轮生光；眼处如日轮生光，耳、鼻、舌、身、意处如日轮生光；色处如日轮生光，声、香、味、触、法处如日轮生光；眼界如日轮生光，耳、鼻、舌、身、意界如日轮生光；色界如日轮生光，声、香、味、触、法界如日轮生光；眼识界如日轮生光，耳、鼻、舌、身、意识界如日轮生光；眼触如日轮生光，耳、鼻、舌、身、意触如日轮生光；眼触为缘所生诸受如日轮生光，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如日轮生光；地界如日轮生光，水、火、风、空、识界如日轮生光；因缘如日轮生光，等无间缘、所缘缘、增上缘如日轮生光；无明如日轮生光，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼如日轮生光。

“复次，善现，色蕴如声无边际，受、想、行、识蕴如声无边际；眼处如声无边际，耳、鼻、舌、身、意处如声无边际；色处如声无边际，声、香、味、触、法处如声无边际；眼界如声无边际，耳、鼻、舌、身、意界如声无边际；色界如声无边际，声、香、味、触、法界如声无边际；眼识界如声无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如声无边际；眼触如声无边际，耳、鼻、舌、身、意触如声无边际；眼触为缘所生诸受如声无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如声无边际；地界如声无边际，水、火、风、空、识界如声无边际；因缘如声无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如声无边际；无明如声无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼如声无边际。

“复次，善现，色蕴如有情界无边际，受、想、行、识蕴如有情界无边际；眼处如有情界无边际，耳、鼻、舌、身、意处如有情界无边际；色处如有情界无边际，声、香、味、触、法处如有情界无边际；眼界如有情界无边际，耳、鼻、舌、身、意界如有情界无边际；

色界如有情界无边际，声、香、味、触、法界如有情界无边际；眼识界如有情界无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如有情界无边际；眼触如有情界无边际，耳、鼻、舌、身、意触如有情界无边际；眼触为缘所生诸受如有情界无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如有情界无边际；地界如有情界无边际，水、火、风、空、识界如有情界无边际；因缘如有情界无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如有情界无边际；无明如有情界无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如有情界无边际。

“复次，善现，色蕴如地无边际，受、想、行、识蕴如地无边际；眼处如地无边际，耳、鼻、舌、身、意处如地无边际；色处如地无边际，声、香、味、触、法处如地无边际；眼界如地无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如地无边际；色界如地无边际，声、香、味、触、法界如地无边际；眼识界如地无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如地无边际；眼触如地无边际，耳、鼻、舌、身、意触如地无边际；眼触为缘所生诸受如地无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如地无边际；地界如地无边际，水、火、风、空、识界如地无边际；因缘如地无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如地无边际；无明如地无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如地无边际。

“复次，善现，色蕴如水无边际，受、想、行、识蕴如水无边际；眼处如水无边际，耳、鼻、舌、身、意处如水无边际；色处如水无边际，声、香、味、触、法处如水无边际；眼界如水无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如水无边际；色界如水无边际，声、香、味、触、法界如水无边际；眼识界如水无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如水无边际；眼触如水无边际，耳、鼻、舌、身、意触如水无边际；眼触为缘所生诸受如水无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如水无边际；地界如水无边际，水、火、风、空、识界如水无边际；因缘如水无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如水无边际；无明如水无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如水无边际。

“复次，善现，色蕴如火无边际，受、想、行、识蕴如火无边际；眼处如火无边际，耳、鼻、舌、身、意处如火无边际；色处如火无边际，声、香、味、触、法处如火无边际；眼界如火无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如火无边际；色界如火无边际，声、香、味、触、法界如火无边际；眼识界如火无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如火无边际；眼触如火无边际，耳、鼻、舌、身、意触如火无边际；眼触为缘所生诸受如火无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如火无边际；地界如火无边际，水、火、风、空、识界如火无边际；因缘如火无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如火无边际；无明如火无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧

恼如火无边际。

“复次，善现，色蕴如风无边际，受、想、行、识蕴如风无边际；眼处如风无边际，耳、鼻、舌、身、意处如风无边际；色处如风无边际，声、香、味、触、法处如风无边际；眼界如风无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如风无边际；色界如风无边际，声、香、味、触、法界如风无边际；眼识界如风无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如风无边际；眼触如风无边际，耳、鼻、舌、身、意触如风无边际；眼触为缘所生诸受如风无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如风无边际；地界如风无边际，水、火、风、空、识界如风无边际；因缘如风无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如风无边际；无明如风无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如风无边际。

“复次，善现，色蕴如虚空无边际，受、想、行、识蕴如虚空无边际；眼处如虚空无边际，耳、鼻、舌、身、意处如虚空无边际；色处如虚空无边际，声、香、味、触、法处如虚空无边际；眼界如虚空无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如虚空无边际；色界如虚空无边际，声、香、味、触、法界如虚空无边际；眼识界如虚空无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如虚空无边际；眼触如虚空无边际，耳、鼻、舌、身、意触如虚空无边际；眼触为缘所生诸受如虚空无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如虚空无边际；地界如虚空无边际，水、火、风、空、识界如虚空无边际；因缘如虚空无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如虚空无边际；无明如虚空无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如虚空无边际。

“复次，善现，色蕴离集善相，受、想、行、识蕴离集善相；眼处离集善相，耳、鼻、舌、身、意处离集善相；色处离集善相，声、香、味、触、法处离集善相；眼界离集善相，耳、鼻、舌、身、意识界离集善相；色界离集善相，声、香、味、触、法界离集善相；眼识界离集善相，耳、鼻、舌、身、意识界离集善相；眼触离集善相，耳、鼻、舌、身、意触离集善相；眼触为缘所生诸受离集善相，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离集善相；地界离集善相，水、火、风、空、识界离集善相；因缘离集善相，等无间缘、所缘缘、增上缘离集善相；无明离集善相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼离集善相。

“复次，善现，色蕴离集法相，受、想、行、识蕴离集法相；眼处离集法相，耳、鼻、舌、身、意处离集法相；色处离集法相，声、香、味、触、法处离集法相；眼界离集法相，耳、鼻、舌、身、意识界离集法相；色界离集法相，声、香、味、触、法界离集法相；眼识界离集法相，耳、鼻、舌、身、意识界离集法相；眼触离集法相，耳、鼻、舌、身、意触离集法相；眼触为缘所生诸受离集法相，耳、鼻、

舌、身、意触为缘所生诸受离集法相；地界离集法相，水、火、风、空、识界离集法相；因缘离集法相，等无间缘、所缘缘、增上缘离集法相；无明离集法相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼离集法相。

“复次，善现，色蕴如定无边际，受、想、行、识蕴如定无边际；眼处如定无边际，耳、鼻、舌、身、意处如定无边际；色处如定无边际，声、香、味、触、法处如定无边际；眼界如定无边际，耳、鼻、舌、身、意界如定无边际；色界如定无边际，声、香、味、触、法界如定无边际；眼识界如定无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如定无边际；眼触如定无边际，耳、鼻、舌、身、意触如定无边际；眼触为缘所生诸受如定无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如定无边际；地界如定无边际，水、火、风、空、识界如定无边际；因缘如定无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如定无边际；无明如定无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如定无边际。

“复次，善现，色蕴离色蕴自性，色蕴真如是佛法，受、想、行、识蕴离受蕴等自性，受蕴等真如是佛法；眼处离眼处自性，眼处真如是佛法，耳、鼻、舌、身、意处离耳处等自性，耳处等真如是佛法；色处离色处自性，色处真如是佛法，声、香、味、触、法处离声处等自性，声处等真如是佛法；眼界离眼界自性，眼界真如是佛法，耳、鼻、舌、身、意界离耳界等自性，耳界等真如是佛法；色界离色界自性，色界真如是佛法，声、香、味、触、法界离声界等自性，声界等真如是佛法；眼识界离眼识界自性，眼识界真如是佛法，耳、鼻、舌、身、意识界离耳识界等自性，耳识界等真如是佛法；眼触离眼触自性、眼触真如是佛法，耳、鼻、舌、身、意触离耳触等自性，耳触等真如是佛法；眼触为缘所生诸受离眼触为缘所生诸受自性，眼触为缘所生诸受真如是佛法，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离耳触为缘所生诸受等自性，耳触为缘所生诸受等真如是佛法；地界离地界自性，地界真如是佛法，水、火、风、空、识界离水界等自性，水界等真如是佛法；因缘离因缘自性，因缘真如是佛法，等无间缘、所缘缘、增上缘离等无间缘等自性，等无间缘等真如是佛法；无明离无明自性，无明真如是佛法，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼离行等自性，行等真如是佛法。

“复次，善现，色蕴法性无边际，受、想、行、识蕴法性无边际；眼处法性无边际，耳、鼻、舌、身、意处法性无边际；色处法性无边际，声、香、味、触、法处法性无边际；眼界法性无边际，耳、鼻、舌、身、意界法性无边际；色界法性无边际，声、香、味、触、法界法性无边际；眼识界法性无边际，耳、鼻、舌、身、意识界法性无边际；眼触法性无边际，耳、鼻、舌、身、意触法性无边际；眼触为缘所生诸受法性无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法性

无边际；地界法性无边际，水、火、风、空、识界法性无边际；因缘法性无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘法性无边际；无明法性无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼法性无边际。

“复次，善现，色蕴空法性无边际，受、想、行、识蕴空法性无边际；眼处空法性无边际，耳、鼻、舌、身、意处空法性无边际；色处空法性无边际，声、香、味、触、法处空法性无边际；眼界空法性无边际，耳、鼻、舌、身、意识界空法性无边际；色界空法性无边际，声、香、味、触、法界空法性无边际；眼识界空法性无边际，耳、鼻、舌、身、意识界空法性无边际；眼触空法性无边际，耳、鼻、舌、身、意触空法性无边际；眼触为缘所生诸受空法性无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空法性无边际；地界空法性无边际，水、火、风、空、识界空法性无边际；因缘空法性无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘空法性无边际；无明空法性无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼空法性无边际。

“复次，善现，色蕴心无边际，色蕴心行生故，受、想、行、识蕴心无边际，受蕴等心行生故；眼处心无边际，眼处心行生故，耳、鼻、舌、身、意处心无边际，耳处等心行生故；色处心无边际，色处心行生故，声、香、味、触、法处心无边际，声处等心行生故；眼界心无边际，眼界心行生故，耳、鼻、舌、身、意识界心无边际，耳界等心行生故；色界心无边际，色界心行生故，声、香、味、触、法界心无边际，声界等心行生故；眼识界心无边际，眼识界心行生故，耳、鼻、舌、身、意识界心无边际，耳识界等心行生故；眼触心无边际，眼触心行生故，耳、鼻、舌、身、意触心无边际，耳触等心行生故；眼触为缘所生诸受心无边际，眼触为缘所生诸受心行生故，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受心无边际，耳触为缘所生诸受等心行生故；地界心无边际，地界心行生故，水、火、风、空、识界心无边际，水界等心行生故；因缘心无边际，因缘心行生故，等无间缘、所缘缘、增上缘心无边际，等无间缘等心行生故；无明心无边际，无明心行生故，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼心无边际，行等心行生故。

“复次，善现，色蕴善、不善乃至不可得，受、想、行、识蕴善、不善乃至不可得；眼处善、不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意处善、不善乃至不可得；色处善、不善乃至不可得，声、香、味、触、法处善、不善乃至不可得；眼界善、不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意识界善、不善乃至不可得；色界善、不善乃至不可得，声、香、味、触、法界善、不善乃至不可得；眼识界善、不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意识界善、不善乃至不可得；眼触善、不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意触善、不善乃至不可得；眼触为缘所

生诸受善、不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受善、不善乃至不可得；地界善、不善乃至不可得，水、火、风、空、识界善、不善乃至不可得；因缘善、不善乃至不可得，等无间缘、所缘缘、增上缘善、不善乃至不可得；无明善、不善乃至不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼善、不善乃至不可得。

“复次，善现，色蕴无动，受、想、行、识蕴无动；眼处无动，耳、鼻、舌、身、意处无动；色处无动，声、香、味、触、法处无动；眼界无动，耳、鼻、舌、身、意界无动；色界无动，声、香、味、触、法界无动；眼识界无动，耳、鼻、舌、身、意识界无动；眼触无动，耳、鼻、舌、身、意触无动；眼触为缘所生诸受无动，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无动；地界无动，水、火、风、空、识界无动；因缘无动，等无间缘、所缘缘、增上缘无动；无明无动，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无动。

“复次，善现，色蕴如师子吼，受、想、行、识蕴如师子吼；眼处如师子吼，耳、鼻、舌、身、意处如师子吼；色处如师子吼，声、香、味、触、法处如师子吼；眼界如师子吼，耳、鼻、舌、身、意界如师子吼；色界如师子吼，声、香、味、触、法界如师子吼；眼识界如师子吼，耳、鼻、舌、身、意识界如师子吼；眼触如师子吼，耳、鼻、舌、身、意触如师子吼；眼触为缘所生诸受如师子吼，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如师子吼；地界如师子吼，水、火、风、空、识界如师子吼；因缘如师子吼，等无间缘、所缘缘、增上缘如师子吼；无明如师子吼，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如师子吼。

“善现当知，诸菩萨摩訶萨若能如是思惟观察觉悟蕴等，随顺般若波罗蜜多，便能远离诳诳作意，亦能远离憍慢作意，亦能远离自赞作意，亦能远离毁他作意，亦能远离我想作意，亦能远离名利作意，亦能远离五盖作意，亦能远离嫉慳作意，由此亦能圆满一切难得希有真净功德，亦能圆满严净佛土，亦能圆满无上佛法，所谓无上正等菩提。”

时，薄伽梵说是经已，无量菩萨摩訶萨众慈氏菩萨而为上首，具寿善现及舍利子、阿难陀等诸大声闻，并诸天、龙、阿素洛等，一切大众闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

般若经第五会序

明寺沙门玄则制

盖闻：申申天天，宴居而欲流诲；愤愤悱悱，离座而思请益。况深慈之远鞠，遍知之委照，妙感之潜通，玄机之盛扣，其于说也，何能已乎！神运之来，亟谐景集，灵山之上，复动希声；良由心涂易芜，情霭难拂，滞识象之为识，昧空色之即空。岂知夫法体法如，不一不二；性相唯寂，言虑莫寻。既无一在而可舒，又无不在而可卷，谅非兆朕之可导，又非尘躅之可随。斯则行不行矣、住不住矣！

观无二之性，与二不二，则非一之名，在一恒一。故纷之则万舛，澄之则一如；一如未限而义区之，一义未易而名异之，一名未改而想贸之，一想未派而取乱之，过此已往其不涯矣！故正乘之与大心，回向之与随喜，忘之则戒定慧蕴，存之则想心见倒。夫见生死者三有，著涅槃者二乘；是故知生死空，斯出三界矣！知涅槃空，斯过二地矣！释五花之授记，乃证菩提；据七宝之较量，方深福德。天供天护，加顶赞而徒殷；神咒神珠，语灵祥而不极。铺惟此会未传兹壤，凡二十四品，今译充十卷，其亶亶通韵，新新渴奉者，固当不以抵羽而轻积珍矣！

大般若波罗蜜多经卷第五百五十六

第五分善现品第一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山顶，与大苾刍众万二千人俱，皆阿罗汉，具寿善现、舍利子等而为上首，除阿难陀独居学地。复有无量无数菩萨摩訶萨得无碍辩，慈氏菩萨、妙吉祥菩萨等而为上首。

尔时，世尊告善现曰：“汝以辩才应为菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多，令诸菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多速得成办。”

时，舍利子作是念言：“具寿善现为以自力为诸菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多？为是如来威神之力？”

尔时，善现知舍利子心之所念，便告之言：“诸佛弟子有所宣示，皆是如来威神之力。何以故？舍利子，佛为弟子宣示法要，彼依佛教精勤修学，乃至证得诸法实性，证已为他有所宣示，若与法性能不相违，皆是如来威神所致，亦是所证法性等流，是故我当为诸菩萨宣示般若波罗蜜多，皆是如来威神之力。”

尔时，善现便白佛言：“世尊使我为诸菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多，令诸菩萨众修行般若波罗蜜多速得成办。世尊，所言诸菩萨者，何法增语谓为菩萨？世尊，我不见有法可名菩萨摩訶萨，亦不见有法可名般若波罗蜜多。世尊，我于菩萨及菩萨法不见不得，亦复不见不得般若波罗蜜多，云何使我为诸菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜

多？世尊，我教何等菩萨摩訶萨修行何等般若波罗蜜多令速成办？

“世尊，菩萨摩訶萨闻说是语，心不沉没亦不退屈、不惊、不怖，如说而住修行般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨应教般若波罗蜜多令速成办，若无所执即是般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应如是学，谓不执著是菩萨心。何以故？是心非心本性净故。”

时，舍利子问善现言：“为有是心非心性不？”

善现反问舍利子言：“心非心性若有若无为可得不？”

舍利子言：“不也，善现。”

善现便语舍利子言：“心非心性若有若无既不可得，如何可问为有是心非心性不？”

时，舍利子问善现言：“何等名为心非心性？”

善现答言：“若无变坏亦无分别，是则名为心非心性。”

时，舍利子赞善现言：“善哉！善哉！诚如所说。佛说仁者住无诤定最为第一，实如圣言。若菩萨摩訶萨闻说是语，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，如说而住修行般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨已于无上正等菩提得不退转。若菩萨摩訶萨如是观察心非心性，是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多。若诸有情欲勤修学或声闻地、或独觉地、或菩萨地，皆于般若波罗蜜多，应常听闻、受持、读诵、令善通利、如说修行。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深教中，广说一切所应学法。诸菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多精勤修学，于一切处皆得善巧。”

尔时，善现复白佛言：“我于菩萨心不知亦不得，我于菩萨摩訶萨众及于般若波罗蜜多俱不见有实事可得，云何令我为诸菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多？世尊，我观一切若生若灭、若染若净都不可得，而于其中说有菩萨、般若名等便有疑悔。世尊，菩萨等名俱无决定亦无住处。所以者何？菩萨名等都无所有，无所有法无定无住。若菩萨摩訶萨闻说是事，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，当知是菩萨摩訶萨决定安住不退转地，以无所住而为方便住无所住。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不应住色，亦不应住受、想、行、识。所以者何？若住于色，便作色行，非行深般若波罗蜜多；若住受、想、行、识，便作受、想、行、识行，非行深般若波罗蜜多。所以者何？非作、行者能摄受般若波罗蜜多，若不能摄受般若波罗蜜多则不能修习般若波罗蜜多，若不能修习般若波罗蜜多则不能圆满般若波罗蜜多，若不能圆满般若波罗蜜多则不能成办一切智智，若不能成办一切智智便不能益所益有情。所以者何？色不应摄受，受、想、行、识亦不应摄受，般若波罗蜜多亦不应摄受；色不可摄受故即非色，受、想、行、识亦不可摄受故即非受、想、行、识，般若波罗蜜多亦不可摄受故便非般若波罗蜜多。

“诸菩萨摩訶萨应如是学甚深般若波罗蜜多，若如是学甚深般若

波罗蜜多，是名菩萨无所摄受三摩地轮，广大资具无量无出，不为一切声闻、独觉之所引夺，亦不摄受一切智智。所以者何？是一切智智非取相修得，诸取相者皆是烦恼。若取修得一切智智者，则胜军梵志于一切智智不应信解，是胜军梵志虽由信解力归趣佛法，名随信行，而能以少分智观一切法性空，悟入一切智智。既悟入已不取色相，亦不取受、想、行、识相，不以喜乐观见此智，不以得闻观见此智，不以内色观见此智，不以外色观见此智，不以内外色观见此智，亦不离色观见此智；不以内受、想、行、识观见此智，不以外受、想、行、识观见此智，不以内外受、想、行、识观见此智，亦不离受、想、行、识观见此智。胜军梵志以如是等诸离相门，于一切智智深生信解，名随信行，于一切法皆无取著。如是梵志以离相门，于一切智智得信解已，于一切法皆不取相，亦不思惟无相诸法。如是梵志由胜解力，于一切法不取、不舍、无得、无证。时，彼梵志于自信解乃至涅槃亦不取著，以真法性为定量故。

“世尊，是菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多，不摄受色，亦不摄受受、想、行、识，虽于诸法无所摄受，若未圆满如来十力、四无所畏、四无碍解及十八不共法等，终不中道入般涅槃。当知如是诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多，虽无取著而能成办一切智智，利益安乐一切有情。

“复次，世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应如是观：何谓般若波罗蜜多？是谁般若波罗蜜多？若法无所有、不可得，是般若波罗蜜多耶？无所有中无彼无此何所系属？世尊，若菩萨摩訶萨于如是事审观察时，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，当知是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故色离色性，受、想、行、识离受、想、行、识性，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多性，而说菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多？”

善现答言：“如是，如是，色离色性，受、想、行、识离受、想、行、识性，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多性。如是诸法，相亦离性，性亦离相，相亦离相，性亦离性，能相、所相俱不可得。若菩萨摩訶萨能如实知如是义者，不离般若波罗蜜多。”

时，舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨于此中学，速能成办一切智智耶？”

善现答言：“如是，如是，若菩萨摩訶萨于此中学，速能成办一切智智。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨知一切法无生灭故。舍利子，若菩萨摩訶萨能如是行，则为邻近一切智智。

“复次，舍利子，诸菩萨摩訶萨若行色为行相，若行色生为行相，若行色坏为行相，若行色灭为行相，若行色空为行相，若谓‘我能

行’是行有所得；若行受、想、行、识为行相，若行受、想、行、识生为行相，若行受、想、行、识坏为行相，若行受、想、行、识灭为行相，若行受、想、行、识空为行相，若谓‘我能行’是行有所得。若菩萨摩訶萨作如是念：‘我是菩萨，能行般若波罗蜜多。’是为行相。若菩萨摩訶萨作如是念：‘能如是行者，是修行般若波罗蜜多。’亦为行相，当知是菩萨无方便善巧。”

时，舍利子问善现言：“诸菩萨摩訶萨当云何行，名行般若波罗蜜多？”

善现答言：“诸菩萨摩訶萨若不行色，不行色相，不行色生，不行色坏，不行色灭，不行色空，是行般若波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨若不行受、想、行、识，不行受、想、行、识相，不行受、想、行、识生，不行受、想、行、识坏，不行受、想、行、识灭，不行受、想、行、识空，是行般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，于不取亦不取，是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子，以一切法皆不可取，不可随行，不可执受，离性相故。如是名为诸菩萨摩訶萨于一切法无生定轮，广大资具无量无出，不共一切声闻、独觉。若菩萨摩訶萨安住此定，疾证无上正等菩提。”

尔时，善现承佛神力，复告大德舍利子言：“若菩萨摩訶萨虽安住此定，而不见此定亦不著此定，亦不念言：‘我于此定已、正、当入。’彼如是等思惟分别，由此定力一切不起，当知已为过去如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。”

时，舍利子问善现言：“若菩萨摩訶萨由住此定，已为过去诸佛世尊现前授记，是菩萨摩訶萨为能显示如是定不？”

善现答言：“不也，舍利子。何以故？是善男子于如是定无知无想。”

舍利子言：“具寿说彼诸善男子于如是定无知无想耶？”

善现报言：“我定说彼诸善男子于如是定无知无想。所以者何？如是诸定无所有故。彼善男子于如是定无知无想，如是诸定于一切法亦无知无想。所以者何？以一切法无所有故。”

时，薄伽梵赞善现言：“善哉！善哉！如汝所说。故我说汝住无诤定最为第一。诸菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多应如是学，若如是学名学般若波罗蜜多。”

时，舍利子便白佛言：“若菩萨摩訶萨能如是学，名真学般若波罗蜜多耶？”

佛告舍利子：“若菩萨摩訶萨能如是学，名真学般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“诸菩萨摩訶萨如是学时，于何法学？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨如是学时，非于法学。何以故？舍利子，如诸愚夫异生所执，非一切法如是有故。”

时，舍利子复白佛言：“若尔，诸法如何而有？”

佛告舍利子：“如无所有如是而有。若于如是无所有法不能了达，说为无明。愚夫异生于一切法无所有性，无明贪爱增上势力分别执著断常二边，由此不知不见诸法无所有性分别诸法；由分别故便生执著，由执著故分别诸法无所有性，由此于法不见不知；以于诸法不见不知，分别过去、未来、现在；由分别故贪著名色，著名色故分别执著无所有法；于无所有法分别执著故，于如实道不知不见，不能出离三界生死，不信谛法，不觉实际，是故堕在愚夫数中。由斯，菩萨摩訶萨众于法性相都无执著。”

时，舍利子复白佛言：“诸菩萨摩訶萨如是学时，岂不求学一切智智？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨如是学时，亦不求学一切智智。然诸菩萨如是学时，虽无所学，而名真学一切智智，速能成办一切智智。”

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，设有人来作如是问：‘幻士若学一切智智，彼亦能成办一切智智不？’我得此问当云何答？”

佛告善现：“我还问汝，随汝意答。于意云何？幻异色、受、想、行、识不？”

善现答言：“幻不异色，色不异幻，幻即是色，色即是幻，受、想、行、识亦复如是。”

佛告善现：“于意云何？五取蕴中起想等想，施設言说假名菩萨摩訶萨不？”

善现对曰：“如是，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，修学般若波罗蜜多，一切皆如幻士修学。何以故？幻士即是五取蕴故。所以者何？我说五蕴、眼等六根，皆如幻化都非实有。”

具寿善现复白佛言：“若菩萨摩訶萨新学大乘闻如是说，其心将无惊怖退屈？”

佛告善现：“若菩萨摩訶萨新学大乘亲近恶友，闻如是说心便惊怖则生退屈。若近善友，虽闻此说而不惊怖亦无退屈。”

具寿善现复白佛言：“何等名为菩萨恶友？”

佛告善现：“诸菩萨恶友者，谓教菩萨厌离般若波罗蜜多，舍菩提心取诸法相，令学取相世俗书典，令学声闻相应经法，又令习近众魔事业，此等名为菩萨恶友。”

具寿善现复白佛言：“何等名为菩萨善友？”

佛告善现：“诸菩萨善友者，谓教菩萨勤修般若波罗蜜多，乃至为说魔事、魔过，令其觉知方便舍弃，此菩萨名为新学菩萨大誓庄严真净善友。”

具寿善现复白佛言：“菩萨者是何句义？”

佛告善现：“学一切法无著无碍，觉一切法无著无碍，求证菩提故名菩萨。”

具寿善现复白佛言：“此复何缘名摩诃萨？”

佛告善现：“以诸菩萨于大有情众中当为上首故，复名摩诃萨。”

时，舍利子便白佛言：“我今乐说摩诃萨义，唯愿听许！”

佛告舍利子：“随汝意说。”

舍利子言：“以诸菩萨方便善巧，为诸有情宣说法要，令断我见、有情见、命者见、补特伽罗见、有见、无见、断常见等，依如是义名摩诃萨。”

尔时，善现亦白佛言：“我今乐说摩诃萨义，唯愿听许！”

佛告善现：“随汝意说。”

善现白言：“以诸菩萨发菩提心、无等等心、声闻独觉不能引心，于如是心亦不执著。所以者何？一切智心是真无漏不堕三界，不应于中而生执著，依如是义名摩诃萨。”

时，舍利子问善现言：“何因缘故，于如是心亦不执著？”

善现答言：“如是诸心无心性故不应执著。”

时，满慈子亦白佛言：“我今乐说摩诃萨义，唯愿听许！”

佛告满慈子：“随汝意说。”

满慈子言：“以诸菩萨普为利乐一切有情被大愿铠故，发趣大乘故，乘大乘故，名摩诃萨。”

尔时，善现便白佛言：“如世尊说诸菩萨摩诃萨被大愿铠，齐何言诸菩萨摩诃萨被大愿铠？”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨作如是念：我应度脱无量无数无边有情入无余依般涅槃界，虽作是事，而无有法及诸有情得涅槃者。何以故？诸法实性法应尔故。譬如幻师或彼弟子，于四衢道化作大众互相加害。于意云何？此中有实相害事不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸菩萨摩诃萨亦复如是，虽现度脱无量无数无边有情入无余依般涅槃界，而无有法及诸有情得涅槃者。若菩萨摩诃萨闻如是事，不惊、不怖亦无退屈，当知是菩萨摩诃萨被大愿铠。”

尔时，善现便白佛言：“如我解佛所说义者，诸菩萨摩诃萨不被

大愿铠，当知是为被大愿铠。”

佛告善现：“如是，如是。所以者何？一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为欲饶益彼有情故被大愿铠。所以者何？色非造非不造，非作非不作，受、想、行、识亦非造非不造，非作非不作。何以故？色乃至识不可得故。”

具寿善现便白佛言：“如我解佛所说义者，色乃至识无染无净。所以者何？色无缚无脱，受、想、行、识亦无缚无脱。”

时，满慈子问善现言：“尊者说色无缚无脱，说受、想、行、识亦无缚无脱耶？”

善现答言：“如是，如是。”

满慈子言：“说何等色无缚无脱？说何等受、想、行、识亦无缚无脱耶？”

善现答言：“说如幻士色无缚无脱，说如幻士受、想、行、识亦无缚无脱。所以者何？色乃至识无所有故无缚无脱，远离故无缚无脱，寂静故无缚无脱，无生灭故无缚无脱，是名菩萨发趣大乘被大愿铠。”

时，满慈子闻如是说，欢喜信受默然而住。

尔时，善现便白佛言：“诸菩萨摩訶萨发趣大乘，云何大乘？云何菩萨发趣大乘？如是大乘从何处出至何处住？谁复乘是大乘而出？”

佛告善现：“言大乘者，即是无量无数增语，无边功德共所成故。云何菩萨发趣大乘者？谓诸菩萨勤修六种波罗蜜多，能从一地进趣一地，是名菩萨发趣大乘。如是大乘从何处出至何处住者？谓此大乘从三界中出、至一切智智中住，然以无二为方便故无出无住。谁复乘是大乘出者？都无乘是大乘出者。所以者何？能乘、所乘如是二法俱无所有，无所有中谁乘何法可名乘者？”

具寿善现复白佛言：“如是大乘普胜一切世间天、人、阿素洛等，如是大乘与虚空等。譬如虚空，普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。又如虚空，无来无去、无住可见，大乘亦尔，无来无去、无住可见。又如虚空，前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，三世平等故名大乘。”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。”

时，满慈子便白佛言：“世尊先教大德善现为诸菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多，而今何故乃说大乘？”

尔时，善现即白佛言：“我说大乘，将无违越所说般若波罗蜜多？”

佛告善现：“汝说大乘，皆顺般若波罗蜜多无所违越。”

具寿善现复白佛言：“我都不得前际、后际、中际菩萨。色无边故菩萨亦无边，受、想、行、识无边故菩萨亦无边；即色，离色，菩萨无所有不可得；即受、想、行、识，离受、想、行、识，菩萨亦无所有不可得。如是，世尊，我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求诸菩萨都无所见竟不可得，云何令我为诸菩萨宣示般若波罗蜜多？

“复次，世尊，言菩萨者，但有假名都无自性。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性，诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性。此中何等是色毕竟不生？若毕竟不生则不名色。何等是受、想、行、识毕竟不生？若毕竟不生则不名受、想、行、识。世尊，色是菩萨不可得，受、想、行、识是菩萨亦不可得，此不可得亦不可得。我于如是一切法，以一切种、一切处、一切时，求诸菩萨皆不可得，当教何等法？修何等法？于何等处、时证何等法？

“复次，世尊，诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多，但有假名都无自性。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性，诸法亦尔，但有假名都无自性。何等是色既不可取亦不可生？何等是受、想、行、识既不可取亦不可生？诸法自性既不可取亦不可生，若法无性亦不可生，此无生法亦不可生，我岂能以毕竟不生甚深般若波罗蜜多，教毕竟不生菩萨摩诃萨？世尊，离不生法无法可得，亦无菩萨能行无上正等菩提。

“世尊，若菩萨摩诃萨闻说是语不惊、不怖，当知是菩萨摩诃萨能行深般若波罗蜜多。所以者何？若时菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，观察诸法，是时菩萨摩诃萨即不取色。所以者何？色无生即非色，色无灭亦非色，即无生无灭即无二无别；若说色，即入无二法数。若时菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多观察诸法，是时菩萨摩诃萨即不取受、想、行、识。所以者何？受、想、行、识无生即非受、想、行、识，受、想、行、识无灭亦非受、想、行、识，既无生无灭即无二无别；若说受、想、行、识，即入无二法数。”

时，舍利子谓善现言：“如我领解仁所说义，诸菩萨等毕竟不生，若尔，何缘有诸菩萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量生死大苦？”

善现报言：“非我于彼无生法中，许有菩萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量生死大苦，然诸菩萨虽为此事，而于其中无苦行想。何以故？舍利子，若于苦行作苦行想，不能饶益无边有情，是故菩萨于诸苦行作乐行想，于难行行作易行想，于诸有情作父母及己身想，为度彼故发菩提心，由此乃能作大饶益。尔时，菩萨作是思惟：‘如我自性，于一切法，以一切种、一切处、时求不可得，内外诸法亦复如是，都无所有皆不可得。’若住此想便不见有难行苦行，由此能为无边有情修多百千难行苦行，与有情类作大饶益。”

时，舍利子问善现言：“是诸菩萨实无生不？”

善现答言：“如是，如是，一切菩萨皆实无生。”

舍利子言：“为但菩萨实是无生，为一切智亦实无生？”

善现答言：“此一切智亦实无生。”

舍利子言：“为但一切智实是无生，为诸异生类亦实无生？”

善现答言：“诸异生类亦实无生。”

舍利子言：“若诸菩萨皆实无生，诸菩萨法亦应无生；若一切智实是无生，一切智法亦应无生；若异生类实是无生，异生类法亦应无生。若尔，菩萨得一切智，应无生法能证无生。”

善现答言：“我意不许无生法中有得有证。何以故？无生法中证、得无故。”

舍利子言：“为许生法证生法，为许无生法证无生法耶？”

善现答言：“我意不许生法证生法，亦不许无生法证无生法。”

舍利子言：“为许生法证无生法，为许无生法证生法耶？”

善现答言：“我意不许生法证无生法，亦不许无生法证生法。”

舍利子言：“若如是者应无得、证。”

善现答言：“虽有得、证而非实有。”

舍利子言：“为许未生法生，为许已生法生耶？”

善现答言：“我意不许未生法生，亦不许已生法生。”

舍利子言：“为许生生，为许不生生耶？”

善现答言：“我意不许生生，亦不许不生生。”

舍利子言：“仁者于所说无生法，乐辩说无生相耶？”

善现答言：“我于所说无生法，亦不乐辩说无生相。”

舍利子言：“于无生法起无生言，此无生言亦无生不？”

善现答言：“于无生法起无生言，此法及言俱无生义，而随世俗说无生相。”

时，舍利子赞善现言：“说法人中仁为第一，除佛世尊无能及者。所以者何？随所问诘种种法门皆能酬答。”

善现报言：“诸佛弟子于一切法无依著者，法尔皆能随所问诘，一一酬答自在无畏。所以者何？以一切法无所依故。”

时，舍利子谓善现言：“善哉！善哉！若诸菩萨能作如是随问而答，为由何等波罗蜜多威力所办？”

善现报言：“此是般若波罗蜜多威力所办。所以者何？说一切法无所依止，要由般若波罗蜜多达一切法无所依故。舍利子，若菩萨摩訶萨闻如是语心不迷闷亦无疑惑，当知是菩萨能住如是住恒不舍离，亦常不离大悲作意。”

时，舍利子谓善现言：“若诸菩萨住如是住恒不舍离，亦常不离

如是作意者，则一切有情应是菩萨。所以者何？以一切有情亦于此住及此作意常不舍离，般若大悲性平等故，则诸菩萨与诸有情应无差别。”

善现报曰：“善哉！善哉！虽似难我而成我义。何以故？舍利子，一切有情无自性故，当知如是住及作意亦无自性；一切有情性远离故，当知如是住及作意性亦远离；一切有情无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。由此因缘，是诸菩萨于如是住及此作意常不舍离，与诸有情亦无差别。若诸菩萨能如是知无所滞碍，是行般若波罗蜜多，我意欲令一切菩萨以此作意，行深般若波罗蜜多。”

第五分天帝品第二

尔时，天帝释与四万天子俱来集会，护世四天王与二万天子俱来集会，索诃界主大梵天王与万梵众俱来集会，复有五千净居天众俱来集会。是诸天众业果身光，对佛威光皆悉不现。

时，天帝释白善现言：“今有无量诸天子等，欲闻大德宣示般若波罗蜜多，唯愿大德哀愍为说：云何菩萨应住般若波罗蜜多？”

尔时，善现告帝释言：“吾承佛力，为诸天众宣示般若波罗蜜多，如诸菩萨所应安住。汝诸天等，未发无上菩提心者今皆应发。诸有已入声闻、独觉正性离生，不复能发大菩提心。何以故？憍尸迦，彼于生死有限碍故。其中若有能发无上正等觉心，我亦随喜。何以故？憍尸迦，诸有胜人应求胜法，我终不碍他胜善品。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今善能劝诸菩萨。”

具寿善现便白佛言：“我既知恩云何不报！谓过去佛及诸弟子，教诸菩萨种种法要，方便趣入波罗蜜多。如来尔时亦于中学，今证无上正等菩提，转妙法轮饶益我等。故我今者应随佛教，摄受护念此诸菩萨，令疾证得无上菩提，转妙法轮利乐一切，是则名为报彼恩德。”

尔时，善现语帝释言：“汝等诸天皆应谛听，当为汝说诸菩萨众于深般若波罗蜜多所应住相。

“憍尸迦，诸菩萨众大誓庄严发趣大乘，应以空相安住般若波罗蜜多，不应住色，亦不应住受、想、行、识；不应住预流果，亦不应住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不应住此是色，亦不应住此是受、想、行、识；不应住此是预流果，亦不应住此是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不应住色、受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空；不应住预流果乃至独觉菩提，皆是无为所显，是真福田，应受供养；不应住预流果，极七返

有必入涅槃；不应住一来果，未至究竟，一来此间定尽众苦；不应住不还果，往彼灭度不复还来；不应住阿罗汉果，今世定入无余涅槃；不应住独觉果，超声闻地不至佛地，而般涅槃；不应住佛，无为所显，是真福田，应受供养。超诸声闻、独觉等地，利乐无量无数有情，令入无余般涅槃界，假使一切有情界尽，亦入无余般涅槃界。”

时，舍利子作是念言：“若尔，菩萨当云何住？”

尔时，善现知舍利子心之所念，便谓之曰：“于意云何？如来之心为何所住？”

时，舍利子语善现言：“如来之心都无所住，以无所住故名如来，谓不住有为界，亦不住无为界，亦非不住。”

善现报言：“菩萨亦尔，如诸如来于一切法心无所住亦非不住，谓诸菩萨于深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应如是住、应如是学。”

尔时，众中有诸天子窃作是念：“诸药叉等言词咒句，种种差别虽复隐密，而我等辈犹可了知，大德善现于深般若波罗蜜多，虽以种种言词显示，而我等辈竟不能解。”

具寿善现知诸天子心之所念，便告彼言：“我于此中无说无示，汝亦不闻，当何所解？”

时，诸天子复作是念：“尊者善现于此义中欲令易解，而转深细难可测量。”

具寿善现知彼天子心之所念，复告之言：“诸有欲证欲住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提，要依此忍乃能证住。”

时，诸天子作是念言：“大德善现于今欲为何等有情说何等法？”

具寿善现知诸天子心之所念，而告彼言：“吾今欲为如幻有情说如幻法，彼于所说无闻、无解、无所证故。”

时，诸天子复作是念：“为听法者及法如幻，为余有情预流果等亦皆如幻？”

善现知彼心之所念，便告之言：“余有情类若预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提、若佛无上正等菩提亦皆如幻。”

时，诸天子问善现言：“岂诸如来、应、正等觉所证无上正等菩提亦皆如幻？”

善现答言：“如是，如是，乃至涅槃亦复如幻。”

时，诸天子问善现言：“岂可涅槃亦复如幻？”

善现答言：“设更有法胜涅槃者亦复如幻，何况涅槃！何以故？诸天子，幻与有情及一切法乃至涅槃无二无别，皆不可得、不可说故。”

时，舍利子、执大藏、满慈子、大饮光等问庆喜言：“所说般若波罗蜜多如是甚深，谁能信受？”

庆喜答言：“有不退转诸菩萨众，于此所说甚深般若波罗蜜多能深信受，复有无量具足正见补特伽罗及愿圆满诸阿罗汉，于此所说甚深般若波罗蜜多亦能信受。”

尔时，善现作如是言：“如是所说甚深般若波罗蜜多无能信受。所以者何？此中无法可显可示故，信受者亦不可得。”

时，天帝释作是念言：“尊者善现雨大法雨，我应化作微妙香花奉散供养。”作是念已，即便化作微妙香花散善现上。

尔时，善现作是念言：“今所散花，于诸天处未曾见有。是花微妙，定非水陆草木所生，应是诸天从心化出。”

时，天帝释既知善现心之所念，谓善现言：“此所散花，实非水陆草木所生，亦非诸天从心化出，以所散花无生性故。”

具寿善现语帝释言：“此花不生便无花性。”

时，天帝释作是念言：“尊者善现觉慧深广，不坏假名而说实义。”

作是念已，白善现言：“如是，如是，诚如尊教。诸菩萨众于诸法中，应随尊者所说而学。”

尔时，善现语帝释言：“如是，如是，如汝所说，诸菩萨众于诸法中，皆应随我所说而学。”

“憍尸迦，诸菩萨众随我所说，于深般若波罗蜜多如是学时，不依预流果学，不依一来、不还、阿罗汉果学，不依独觉菩提学，若不依此诸地而学便学诸佛一切智智，若学诸佛一切智智则学无量无边佛法，若学无量无边佛法则不学色、受、想、行、识有增有减，若不学色、受、想、行、识有增有减则不学色、受、想、行、识有取有舍，若不学色、受、想、行、识有取有舍则不学一切法有可摄受及可灭坏，若不学一切法有可摄受及可灭坏则不学一切智智有可摄受及可灭坏。诸菩萨众如是学时，名为真学一切智智，速能证得一切智智。”

时，舍利子问善现言：“若诸菩萨不学一切智智有可摄受及可灭坏，是诸菩萨如是学时，名为真学一切智智，速能证得一切智智耶？”

善现答言：“如是，如是，以无所得为方便故。”

尔时，天帝释问舍利子言：“菩萨所学甚深般若波罗蜜多，当于何求？”

舍利子言：“菩萨所学甚深般若波罗蜜多，当于善现所说中求。”

时，天帝释问善现言：“是谁神力为依持故，令舍利子作如是说？”

善现答言：“如来神力为依持故，令舍利子作如是说。”

天帝释言：“复谁神力为依持故，尊者能说甚深般若波罗蜜多？”

善现报言：“如来神力为依持故，令我能说甚深般若波罗蜜多。”

“憍尸迦，汝之所问‘菩萨所学甚深般若波罗蜜多，当于何求？’者，憍尸迦，菩萨所学甚深般若波罗蜜多，不应即色求，不应离色求；不应即受、想、行、识求，不应离受、想、行、识求。何以故？色非般若波罗蜜多，亦非离色别有般若波罗蜜多；受、想、行、识非般若波罗蜜多，亦非离受、想、行、识别有般若波罗蜜多。”

时，天帝释白善现言：“甚深般若波罗蜜多是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。”

善现报言：“如是，如是。何以故？憍尸迦，色无边故，当知般若波罗蜜多亦无边，受、想、行、识无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。

“复次，憍尸迦，所缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦，云何所缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？谓一切法前、中、后际皆不可得说为无边，法无边故所缘无边，由此般若波罗蜜多亦说无边。

“复次，憍尸迦，一切法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦，云何一切法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？谓一切法边不可得。所以者何？色乃至识前、中、后边皆不可得，由此般若波罗蜜多前、中、后边亦不可得故说无边。

“复次，憍尸迦，有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦，云何有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？憍尸迦，非有情类其数甚多，计算其边不可得故说为无边。”

天帝释言：“为何义故作如是说？”

善现答言：“我今问汝，随汝意答。于意云何？言有情者何法增语？”

天帝释言：“言有情者非法增语，但是假立客名所摄、无事名所摄、无缘名所摄。”

善现复告天帝释言：“于意云何？此中颇有真实有情可显示不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现告言：“无实有情可显示故说为无边。憍尸迦，于意云何？假使如来、应、正等觉经如殑伽沙数大劫，以无边音说有情类无量名字，此中颇有真实有情有生灭不？”

天帝释言：“不也，大德。何以故？以诸有情本性净故。”

善现告言：“由此故说：有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。无性甚深，俱无边故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百五十七

第五分宰堵波品第三

尔时，众中天帝释等，欲界诸天大梵王等，色界诸天及余神仙，欢喜踊跃，同时三返高声唱言：“奇哉！奇哉！法性深妙。如来出世以神通力加善现等宣说开示，若诸菩萨不离般若波罗蜜多，我等于彼恭敬供养如佛世尊。”

尔时，佛告诸天等言：“如是，如是，若诸菩萨不离般若波罗蜜多，汝诸天等皆应供养如佛世尊。”

“天等当知，我于往昔燃灯佛时，莲花王都四衢道首见燃灯佛，献五茎花，布发掩泥闻正法要，不离般若波罗蜜多。时，彼如来与我授记：‘汝于来世过无数劫，当成如来，号为能寂，宣说般若波罗蜜多与诸有情作大饶益。’”

时，诸天等俱白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！如是般若波罗蜜多具大威神，令诸菩萨速能引摄一切智智。”

尔时，世尊知诸天等四众云集同为明证，即便顾命天帝释言：“憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，魔及眷属、人非人等伺求其短终不能得，灾横疾疫皆不能害。若诸天子已发无上正等觉心，未善听闻、受持、读诵甚深般若波罗蜜多，皆应来至是善男子、善女人所，至心听闻、受持、读诵，令极通利转为他说。”

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，若在空宅、旷野、险道及危难处，诸天善神常来拥护令无惊恐。”

时，四天王及天帝释、梵天王等，合掌恭敬俱白佛言：“若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，我等眷属常随守护，不令一切灾横侵恼。”

时，天帝释复白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！是善男子、善女人等奉事般若波罗蜜多，摄受如是现法功德。世尊，若善男子、善女人等摄受般若波罗蜜多，则具摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。”

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，所获功德，汝应谛听，极善作意！当为汝说。”

天帝释言：“唯然！愿说！我等乐闻。”

佛言：“憍尸迦，若有诸恶外道梵志，若诸恶魔或魔眷属，若余暴恶增上慢者，欲作种种不饶益事，彼适兴心自遭殃祸，渐当殄灭不

果所愿。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，法尔能令起恶心者自遭殃祸不果所愿。

“憍尸迦，是善男子、善女人等奉事般若波罗蜜多，获如是等功德胜利。如有妙药名曰莫耆，是药威势能销众毒，如是妙药随所在处，诸毒虫类不能逼近。有大毒蛇饥行求食，遇见生类欲螫啖之，其生怖死奔趣妙药，蛇闻药气寻便退走。何以故？憍尸迦，如是妙药具大威势，能益身命销伏众毒。当知般若波罗蜜多具大威势亦复如是，若善男子、善女人等，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，诸恶人等欲于其所作不饶益，必当殄灭无所能为，般若威神能摧彼故。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，四大天王及余天众并诸神仙常来拥护，不令一切灾横侵恼，诸佛、菩萨亦常护念，如法所求无不满足，言词威肃闻皆敬受，发言称量语不喧杂，坚事善友深知恩报，不为慳嫉、忿恨、覆恼、谄、诳、矫等隐蔽其心。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等般若威力调伏身心，令其远离贪、瞋、痴等随眠、缠、结。是善男子、善女人等具念正知慈、悲、喜、舍，常作是念：‘我不应随慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴势力而转，若随彼转，则我布施、净戒、安忍、精进、静虑、妙慧不成，严净色身尚不能得，况得无上正等菩提？故我不应随彼力转。’是善男子、善女人等由此思惟常得正念，诸恶烦恼不蔽其心。

“憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，获如是等功德胜利。”

时，天帝释复白佛言：“如是般若波罗蜜多甚为希有，能调菩萨令离高心，回向所求一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“云何般若波罗蜜多甚为希有，能调菩萨令离高心，回向所求一切智智？”

天帝释言：“若诸菩萨不依般若波罗蜜多，无方便善巧故，虽修诸善而起高心，不能回向所求一切智智；若诸菩萨能依般若波罗蜜多，有方便善巧故，所修诸善能伏高心，回向所求一切智智。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。

“憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵，不为一切灾横侵恼。若在军旅交战阵时，至心念诵如是般若波罗蜜多，于诸有情慈悲护念，不为刀仗之所伤杀，所对怨敌皆起慈心，设起恶心自然退败。是善男子、善女人等，若在军阵刀箭所伤失命丧身，终无是处。何以故？憍尸迦，如是般若波罗蜜多是大神咒、是无上咒，若能于此精勤修学，不为自害、不为他害、不为俱害，疾证无上正等菩提。由斯获得一切智智，观有情类心行差别，随

宜为转无上法轮，令如说行得大饶益。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，置清净处供养恭敬，或复精勤受持、读诵，人非人等欲求其短终不能得，唯除宿世恶业应受。憍尸迦，譬如有人或傍生类，入菩提树院或至彼院边，人非人等不能伤害。何以故？憍尸迦，三世诸佛皆坐此处得大菩提，施诸有情无恐、无怖、无怨、无害身心安乐。当知般若波罗蜜多随所住处亦复如是，一切天、龙、阿素洛等常来守护。当知是处即真制多，一切有情皆应敬礼，恭敬供养、尊重赞叹不应暂舍。何以故？憍尸迦，是诸有情归依处故。”

时，天帝释复白佛言：“若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。有善男子、善女人等佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛设利罗安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。二所获福，何者为多？”

尔时，佛告天帝释言：“我还问汝，当随意答。于意云何？如来所得一切智智，所证无上正等菩提及所依身，依何等道修学而得？”

天帝释言：“皆依般若波罗蜜多修学而得。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。

“憍尸迦，非但获得相好身故说名如来、应、正等觉，要由证得一切智智乃名如来、应、正等觉。憍尸迦，如来所得一切智智，要由般若波罗蜜多为因故起，佛相好身但为依处，若不依止佛相好身无由而起。是故般若波罗蜜多正为因生一切智智，欲令此智现前相续故，复修集佛相好身。由此缘故，我涅槃后，诸天、龙神、人非人等，供养恭敬我设利罗。

“憍尸迦，若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，种种庄严受持、读诵，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，则为供养一切智智及所依止佛相好身并涅槃后佛设利罗。何以故？憍尸迦，一切智智及相好身并设利罗，皆以般若波罗蜜多为根本故。以是故，憍尸迦，书此般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬所获福聚，胜以七宝起窣堵波，供养如来设利罗福。何以故？憍尸迦，供养般若波罗蜜多，则为供养一切智智、佛相好身、设利罗故。”

时，天帝释便白佛言：“赡部洲人于此般若波罗蜜多，不能书写、受持、读诵、恭敬供养，彼岂不知如是所说功德胜利？”

尔时，佛告天帝释言：“我还问汝，当随意答。于意云何？赡部洲内有几许人成佛证净、成法证净、成僧证净？有几许人得预流果乃至阿罗汉果？有几许人发心定趣独觉菩提？有几许人发心定趣无上菩提？”

天帝释言：“赡部洲内有少许人成三证净，转少许人得预流果乃

至阿罗汉果，转少许人发心定趣独觉菩提，转少许人发心定趣无上菩提。”

佛言：“憍尸迦，如是，如是，如汝所说。

“憍尸迦，赡部洲内极少分人发心定趣无上菩提，于中少分既发心已，精勤修学趣菩提行；于中少分精勤修学菩提行时，于此般若波罗蜜多深信受；于中少分深信受已，修行般若波罗蜜多；于中少分既修行已，渐次安住不退转地；于中少分住此地已，疾证无上正等菩提。

“憍尸迦，若诸菩萨已得安住不退转地，求证无上正等菩提，乃能深信受般若，受持、读诵、恭敬供养、书写、解说。憍尸迦，无量无边诸有情类发菩提心，于中若一、若二、若三得住菩萨不退转地，多分退住声闻、独觉，是故当知善男子等发菩提心修菩萨行，欲住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提无留难者，应于般若波罗蜜多书写、听闻、受持、读诵、供养恭敬、为他演说。何以故？憍尸迦，是诸菩萨应作是念：‘如来昔住菩萨位时，常勤修学如是般若波罗蜜多，我等亦应精勤修学。如是般若波罗蜜多是我大师，我随彼学所愿当满。’憍尸迦，一切菩萨若佛住世若涅槃后，常应依止甚深般若波罗蜜多精勤修学。

“憍尸迦，若善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，复持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，有善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，众宝庄严受持、读诵，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等所获功德，甚多于前无量无数。

“憍尸迦，置此一事，若善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是充满一赡部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或复三千大千世界，皆持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，有善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，众宝庄严受持、读诵，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无数。

“憍尸迦，置如是事，假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，此一一人为供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一各满三千大千世界，复持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是诸有情由此因缘获福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，有善男子、善女人等，书此般若波罗蜜多，众宝庄严受持、读诵，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等，所获功德甚多于前无量无数。”

时，天帝释便白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，当知则为供养恭敬、尊重赞叹过去、未来、现在诸佛一切智智。

“世尊，且置是事，假使十方各如殑伽沙数世界一切有情，非前非后皆得人身，此一一人为供养佛设利罗故，各于如来般涅槃后，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一各满十方殑伽沙数诸佛世界，复持种种天妙花鬘乃至灯明，或经一劫或一劫余，供养恭敬、尊重赞叹。是诸有情由此因缘所获福聚虽复无量，而复有余善男子等，书此般若波罗蜜多，众宝庄严受持、读诵，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，所获功德甚多于前无量无数。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，是善男子、善女人等供养般若波罗蜜多，功德善根无量无数不可称计、不可思议。所以者何？甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉一切智智，一切如来、应、正等觉一切智智，能生诸佛设利罗故。是故，憍尸迦，若善男子、善女人等能书般若波罗蜜多，众宝庄严受持、读诵，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，所获功德，于前所造诸窣堵波及供养福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

第五分神咒品第四

尔时，众中四万天子同声共白天帝释言：“大仙，于此甚深般若波罗蜜多，常应听闻、受持、读诵、供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、供养恭敬、尊重赞叹，则令一切恶法损减，善法增益。”

尔时，佛告天帝释言：“汝应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若阿素洛及恶朋党起如是念：‘我等当与三十三天共兴战争。’尔时，汝等应各至诚诵念如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹。时，阿素洛及彼朋党所起恶心自然熄灭。”

时，天帝释便白佛言：“若如是者，甚深般若波罗蜜多是大神咒、是大明咒、是无上咒、是无等等咒。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。何以故？憍尸迦，三世诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，证得无上正等菩

提，为诸有情说微妙法。憍尸迦，依深般若波罗蜜多，世间便有十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通，若余无量无边佛法皆得出现。憍尸迦，依深般若波罗蜜多大神咒王，世间便有菩萨出现；依菩萨故，世间便有十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通，若余无量无边佛法皆得出现。

“憍尸迦，若诸如来、应、正等觉不出世时，唯有菩萨，由先所闻甚深般若波罗蜜多增上势力，为诸有情方便施設十善业道、四静虑等令勤修学。憍尸迦，譬如夜分，因满月轮光明照触，星宿、药等随其势力皆得增盛；如是如来、应、正等觉前已灭度，正法隐没后未出时，世间所有善行、正行，一切皆依菩萨出现。菩萨所有方便善巧，皆依般若波罗蜜多而得成办，是故般若波罗蜜多是诸殊胜善法根本。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵，当得现世种种饶益，谓诸毒药、水火、刀兵、灾横、疾疫皆不能害。若遭官事怨贼逼迫，至心诵念甚深般若波罗蜜多，若至其所终不为彼谴责加害，欲求其短皆不能得。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多，威神势力法令尔故。憍尸迦，是善男子、善女人等，若有欲至国王、王子、大臣等处，至心诵念甚深般若波罗蜜多，定为王等欢喜问讯、供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦，甚深般若波罗蜜多，常于有情引发种种慈悲事故，由此因缘，诸求短者种种方便皆不能得。”

时，有众多外道梵志欲求佛过来诣佛所。时，天帝释见已念言：“今此众多外道梵志，来趣法会伺求佛短，将非般若留难事耶？我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒复道而去。”念已便诵甚深般若波罗蜜多，于是众多外道梵志遥申敬礼，右绕世尊复道而去。

时，舍利子见已念言：“彼有何缘适来还去？”

佛知其意，告舍利子：“彼诸外道来求我失，由天帝释诵念般若波罗蜜多令彼还去。舍利子，我都不见彼诸外道有少白法，唯怀恶心为求我过来至我所。舍利子，我都不见一切世间有诸天魔及外道等有情之类，说般若时怀勃恶心来求得便，般若威力无能坏故。”

尔时，恶魔窃作是念：“今佛四众恭敬围绕，欲、色界天皆来集会，宣说般若波罗蜜多。此中必有诸大菩萨，亲于佛前受菩提记，当得上正等菩提，转妙法轮空我境界，我当往至破坏其朋。”作是念已，化作四军奋威勇锐来诣佛所。

时，天帝释见已念言：“将非恶魔化作斯事，欲来恼佛并与般若波罗蜜多而作留难。何以故？如是四军严饰殊丽，诸王军众皆不能及，定是恶魔之所化作。恶魔长夜伺求佛短，坏诸有情所修善业，我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔复道而去。”

时，天帝释念已便诵甚深般若波罗蜜多，于是恶魔渐退而去，甚深般若波罗蜜多大神咒王威力逼故。

时，有无量三十三天俱时化作天妙香花，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：“愿此般若波罗蜜多在赡部洲人中久住，乃至般若波罗蜜多在赡部洲人间流布。当知是处佛、法、僧宝常不灭没，饶益世间令获殊胜利益安乐。”

时，彼诸天复各化作天妙香花而散佛上，重白佛言：“若诸有情修行般若波罗蜜多，一切恶魔及彼眷属伺求其短不能得便。”

时，天帝释便白佛言：“若诸有情但闻般若波罗蜜多功德名字，当知如是诸有情类，已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，多集善根能成是事，非从少小善根中来，况能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，转为有情书写、解说，供养恭敬、尊重赞叹！所以者何？欲求诸佛一切智智，应于般若波罗蜜多理趣中求，如有情类欲求大宝，应于大海方便勤求。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说，诸佛所得一切智智，皆依般若波罗蜜多而得成办。”

尔时，庆喜便白佛言：“如来何缘不赞布施乃至静虑波罗蜜多，唯赞般若波罗蜜多？”

佛告庆喜：“由此般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多为尊为导，故我偏赞。

“复次，庆喜，于意云何？若不回向一切智智，而修布施乃至般若，此可名为真修布施乃至般若波罗蜜多不？”

庆喜对曰：“不也，世尊。”

佛告庆喜：“于意云何？若离般若波罗蜜多为能真回向一切智智不？”

庆喜对曰：“不也，世尊。”

佛告庆喜：“由此因缘，我说般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多为尊为导，故我偏赞。

“庆喜当知，譬如大地以种散中，众缘和合便得生长，应知大地与种生长，为所依止、为能建立；如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与布施等波罗蜜多，为所依止、为能建立，令得生长故，说般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多为尊为导，故我偏赞。庆喜当知，甚深般若波罗蜜多亦能摄受一切智智，故偏赞说。”

时，天帝释便白佛言：“今者如来、应、正等觉，于深般若波罗蜜多功德胜利说犹未尽。何以故？我从世尊所受般若波罗蜜多功德胜利甚深、甚广、量无边际。善男子等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复转为他书写、解说，或持种种

上妙花鬘乃至灯明而为供养，所获功德亦无边际。”

尔时，佛告天帝释言：“我不说此甚深般若波罗蜜多但有前说功德胜利，甚深般若波罗蜜多具足无边功德胜利，分别演说不可尽故。我亦不说于深般若波罗蜜多至心听闻乃至供养，善男子等但有如前所说功德，彼所获福无边际故。”

时，天帝释即白佛言：“我等诸天常随守护是善男子、善女人等，不令一切人非人等种种恶缘之所损害。”

尔时，佛告天帝释言：“若善男子、善女人等，受持、读诵甚深般若波罗蜜多，及广为他宣说开示。时，有无量百千天子，为听法故皆来集会，欢喜踊跃敬受如是甚深般若波罗蜜多。是诸天子以天威力，令说法师增益辩才宣扬无尽，不乐说者令其乐说，身心疲极令得康强。憍尸迦，是善男子、善女人等，受持、读诵甚深般若波罗蜜多，及广为他宣说开示，得如是等现法胜利。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，于四众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，心无怯怖，不为一切论难所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波罗蜜多大神咒王所护持故，彼住法空都不见有能难、所难及所说故，亦不见有于深般若波罗蜜多能求短故，亦复不见甚深般若波罗蜜多有过失故。憍尸迦，是善男子、善女人等，为众宣说甚深般若波罗蜜多，得如是等现法胜利。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他书写、解说，是善男子、善女人等，心不沉没亦不忧悔、不恐、不怖。所以者何？是善男子、善女人等，不见有法可令沉没、忧悔、恐怖，于诸法中无所执著。憍尸迦，是善男子、善女人等，由于般若波罗蜜多至心听闻乃至解说，得如是等现法胜利。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦转为他书写、解说，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，是善男子、善女人等，恒为父母、师长、亲友、国王、大臣及诸沙门、婆罗门等之所敬爱，亦为十方诸佛、菩萨、声闻、独觉之所护念，复为世间诸天、魔、梵、人及非人之所守卫，一切灾横皆自消灭，外道异论皆不能伏。憍尸迦，是善男子、善女人等，由于般若波罗蜜多至心听闻乃至供养，得如是等现法胜利。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多，种种庄严置清净处，供养恭敬、尊重赞叹。时，此三千大千国土及余十方无边世界，所有四大王众天乃至广果天已发无上菩提心者，常来此处观礼、读诵，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。诸净居天亦常来此观礼、读诵，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。有大威德诸龙、药叉，广说乃至人非人等，亦常来此观

礼、读诵，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。

“憍尸迦，是善男子、善女人等应作是念：‘今此三千大千国土及余十方无边世界一切天、龙，广说乃至人非人等，常来至此观礼、读诵我所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去，此我则为已设法施。’作是念已欢喜踊跃，令所获福倍复增长。憍尸迦，是善男子、善女人等，由无边界天、龙、药叉、阿素洛等常随拥护，所住之处人非人等不能损害，唯除宿世定恶业因现在应熟，或转重恶现世轻受。

“憍尸迦，是善男子、善女人等，由深般若波罗蜜多大威神力，获如是等现法胜利。”

时，天帝释便白佛言：“是善男子、善女人等，以何验知有此三千大千国土及余十方无边世界天、龙、药叉、阿素洛等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念？”

尔时，佛告天帝释言：“是善男子、善女人等，若见如是甚深般若波罗蜜多所在之处有妙光明，或闻其处异香氛郁，或复闻有微细乐音，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等，修鲜净行严丽其处，至心供养甚深般若波罗蜜多，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念。憍尸迦，随有如是具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，此中所有恶鬼、邪神惊怖退散无敢住者。由此因缘，是善男子、善女人等，心便广大起净胜解，所修善业倍复增明，诸有所为皆无障碍。以是故，憍尸迦，甚深般若波罗蜜多随所在处，应当周匝除去粪秽，扫拭涂治香水散洒，敷设宝座而安置之，烧香散花而为供养。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人等，若能如是供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，决定当得身心无倦、身心安乐、身心调柔、身心轻利。系心般若波罗蜜多，夜寢息时无诸恶梦，唯得善梦，谓见如来、应、正等觉身真金色相好庄严，放大光明普照一切，声闻、菩萨恭敬围绕，身处众中闻佛为说布施等六波罗蜜多及余善根相应法义；或于梦中见菩提树，其量高广众宝庄严，有大菩萨往诣树下，结跏趺坐证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众；或于梦中见有无量无数菩萨论义决择种种法义；或于梦中见有无量无数菩萨修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，回向摄受一切智智；或于梦中见十方界各有无量那由他多佛，亦闻其声，谓某世界有某如来、应、正等觉若千百千声闻、菩萨恭敬围绕说如是法；或于梦中见十方界各有无

量那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃后，各有施主为供养佛设利罗故，以妙七宝各起无量大窣堵波，复于一一窣堵波所，各持无量上妙花鬘乃至灯明，经无量劫供养恭敬、尊重赞叹。

“憍尸迦，是善男子、善女人等见如是类诸善梦相，若睡若觉身心安乐。诸天神等益其精气，令彼自觉身体轻便，由此因缘，不多贪著饮食、医药、衣服、卧具，于四供养其心轻微，如瑜伽师入胜妙定，由彼定力滋润身心，从定出已虽遇美膳而心轻微，此亦如是。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人等，由此三千大千国土及余十方无边世界诸佛、菩萨、独觉、声闻、天、龙、药叉、阿素洛等慈悲护念，以妙精气冥澍身心，令其志勇体充盛故。

“憍尸迦，若善男子、善女人等欲得如是现法胜利，于深般若波罗蜜多，应常听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示。憍尸迦，若善男子、善女人等，虽于般若波罗蜜多，不能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，而为正法久住世间，利乐有情不灭没故，书写如是甚深般若波罗蜜多，众宝严饰，复持无量上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，亦得如前所说胜利。

大般若波罗蜜多经卷第五百五十八

第五分设利罗品第五

“复次，憍尸迦，假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多深妙法门复为一分，于斯二分，汝取何者？”

天帝释言：“我意宁取深妙般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所，非不信受供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多深妙法门而出生故，皆由般若波罗蜜多深妙法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。

“世尊，如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，为诸天众宣说正法时，有无量诸天子等，来至我所听我所说，供养恭敬，右绕而去。我若不在彼法座时，诸天子等亦来其处，虽不见我如我在时供养恭敬，咸言：‘此处是天帝释为诸天等说法之座，我等皆应如天主在，供养恭敬，右绕而去。’佛设利罗亦复如是，深妙般若波罗蜜多为因引生，一切智智之所依止故，为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。是故我说于二分中，我意宁取深妙般若波罗蜜多。

“世尊，假使充满三千世界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多深妙法门复为一分，于斯二分，我意宁取深妙般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所，非不信受供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多深妙法门而出生故，皆由般若波罗蜜多深妙法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。

“世尊，如负债人怖畏债主，即便亲近奉事国王，依王势力得免怖畏，反为债主怖畏供养。所以者何？彼人依附国王势力，王所摄受具威势故。王喻般若波罗蜜多，佛设利罗喻依王者，由依般若波罗蜜多故，得世间供养恭敬。诸佛所得一切智智，亦依般若波罗蜜多而得成办故，我宁取深妙般若波罗蜜多。

“世尊，譬如无价大宝神珠，具无量种胜妙威德，随所住处有此神珠，人非人等不能为害。设有男子或复女人，为鬼所执身心苦恼，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便舍去。诸有热病或风、或痰、或二、或三和合为病，若有系此神珠著身，如是诸病无不除愈。此珠在暗能作照明，热时能凉寒时能暖，随地方所有此神珠，时节调和严寒不热。若地方所有此神珠，蛇蝎等毒无敢停止。设有男子或复女人，为毒所中楚痛难忍，若有持此神珠令见，珠威势故毒即消灭。若诸有情身婴癰疾、恶疮、肿疱、目眩、翳等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、诸肢节病，带此神珠众病皆愈。若诸池沼泉井等中，其水浊秽或将枯涸，以珠投之水便盈满，香洁澄净具八功德。若以青黄赤白红紫碧绿杂绮种种色衣，裹此神珠投之于水，水随衣彩作种种色。如是无价大宝神珠，威德无边说不尽，若置箱篋亦令其器具足成就无边威德。设空箱篋由曾置珠，其器仍为众人爱重。”

尔时，欢喜问帝释言：“如是神珠为天独有，人亦有耶？”

天帝释言：“人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而轻。又人中珠相不具足，在天上者其相周圆。天上神珠威德殊胜，无量倍数过人所有。”

时，天帝释复白佛言：“深妙般若波罗蜜多亦复如是，为众德本能灭无量恶不善法，随所在处灭诸有情身心苦恼，人非人等不能为害。如来所得一切智智及余无量无边功德，皆因般若波罗蜜多。佛设利罗，由诸功德所薰修故，是诸功德所依器故，佛涅槃后堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。是故我说于二分中，我意宁取深妙般若波罗蜜多。

“世尊，假使充满十方各如殑伽沙界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多深妙法门复为一分，于斯二分，我意宁取深妙般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所，非不信受供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多深妙法门而出世故，皆由般若波罗蜜多深妙法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。

“复次，世尊，深妙般若波罗蜜多能生如来一切智智，如来所得一切智智能生佛身及设利罗，是故供养如是般若波罗蜜多，则为供养三世诸佛一切智智及设利罗。

“复次，世尊，若善男子、善女人等欲得常见十方诸佛，当行当

修甚深般若波罗蜜多。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，过去、未来、现在诸佛，皆依般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，是故如来供养恭敬。”

天帝释言：“如是般若波罗蜜多是大无上波罗蜜多，一切如来皆依般若波罗蜜多知诸有情心行差别。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，是故菩萨摩訶萨众长夜修行甚深般若波罗蜜多，为如实知诸有情类心行差别。”

时，天帝释复白佛言：“诸菩萨众为但应行般若波罗蜜多，为亦应行余五波罗蜜多？”

尔时，佛告天帝释言：“诸菩萨众应具行六波罗蜜多，然行布施、净戒、安忍、精进、静虑观诸法时，皆以般若波罗蜜多而为上首。憍尸迦，如瞻部洲所有诸树，枝条、茎干、花叶、果实，虽有种种形类不同，而其荫影都无差别。如是六种波罗蜜多虽各有异，而由般若波罗蜜多方便善巧，摄受回向一切智智，诸相差别都不可得。”

时，天帝释复白佛言：“甚深般若波罗蜜多成就广大圆满无量无边功德。若有书持如是般若波罗蜜多，众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹、守护不舍。复有书持如是般若波罗蜜多，众宝严饰，转施他人受持、读诵。此二福聚，何者为多？”

尔时，佛告天帝释言：“我还问汝，随汝意答。若诸有情从他请得佛设利罗，盛以宝函置清净处，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹、守护不舍。若复有人从他请得佛设利罗，分施与他令其供养。于意云何？此二福聚，何者为胜？”

天帝释言：“如我解佛所说义者，此二福聚，后者为胜。”

尔时，佛赞天帝释言：“善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦，书持般若波罗蜜多，若自供养，若转施他受持、读诵，此二福聚，后者为多。”

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等，能以般若波罗蜜多甚深义趣，如实为他分别解说，所获福聚复胜施他多百千倍，敬此法师应如敬佛。”

第五分经典品第六

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教瞻部洲诸有情类，皆令安住十善业道，展转乃至普教十方殑伽沙等诸佛世界诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多”

不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施他读诵，所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教贍部洲诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，展转乃至普教十方殑伽沙等诸佛世界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施他读诵，所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严自恒读诵，不如有人书持般若波罗蜜多，众宝庄严施他读诵。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施他读诵，不如有人于深般若波罗蜜多，善知义趣为他解说。”

时，天帝释便白佛言：“应为何等诸有情类，解说般若波罗蜜多甚深义趣？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等，不知般若波罗蜜多甚深义趣，应为解说。何以故？憍尸迦，于当来世，有善男子、善女人等求趣无上正等菩提，闻他宣说相似般若波罗蜜多，心便迷谬退失中道。”

时，天帝释复白佛言：“何等名为相似般若波罗蜜多？”

佛言：“憍尸迦，于当来世有诸苾刍愚痴颠倒，虽欲宣说真实般若波罗蜜多，而颠倒说相似般若波罗蜜多。云何苾刍颠倒宣说相似般若波罗蜜多？谓彼苾刍为发无上菩提心者说：‘色坏故名为无常，非常无故名为无常。’说：‘受、想、行、识坏故名为无常，非常无故名为无常。’复作是说：‘若如是求是行般若波罗蜜多。’憍尸迦，如是名为颠倒宣说相似般若波罗蜜多。憍尸迦，不应以色坏故观色无常，不应以受、想、行、识坏故观受、想、行、识无常，但应以常无故观色乃至识为无常。以是故，憍尸迦，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，善知义趣为他解说，其福甚多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人等教贍部洲一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，展转乃至普教十方各如殑伽沙数世界一切有情，皆令住预流果乃至独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，有善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施他读诵，教授教诫彼有情言：‘汝应精勤修学般若波罗蜜多相应’

佛法，定当证得一切智智。’是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，一切预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。谓彼证得一切智智，教化无量无边有情，令成预流乃至独觉无边际故。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类皆发无上正等觉心，展转乃至十方各如殑伽沙界一切有情皆发无上正等觉心，有善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严转施与一已于无上正等菩提不退转者令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦，如是菩萨修行般若波罗蜜多疾得圆满，令深般若波罗蜜多广行流布。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类皆发无上正等觉心，展转乃至十方各如殑伽沙界一切有情皆发无上正等觉心，有善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵，复以巧妙文义解释。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，转施与一已于无上正等菩提不退转者令其读诵，复以巧妙文义解释，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，展转乃至十方各如殑伽沙界一切有情皆于无上正等菩提得不退转，有善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，已于无上正等菩提得不退转诸菩萨中，有一菩萨作如是言：‘我今欣乐疾证无上正等菩提，济拔有情生死众苦。’若善男子、善女人等为成彼事，书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵，是善男子、善女人等，所获福聚甚多于前无量无数。

“复次，憍尸迦，若赡部洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，展转乃至十方各如殑伽沙界一切有情皆于无上正等菩提得不退转，有善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵，复以巧妙文义解释。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？”

天帝释言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“憍尸迦，已于无上正等菩提得不退转诸菩萨中，有一菩萨作如是言：‘我今欣乐疾证无上正等菩提，济拔有情生死众苦。’若善男子、善女人等为成彼事，书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵，复以巧妙文义解释，是善男子、善女人等，所获福聚甚多于前无

量无数。”

时，天帝释便白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。世尊，如是菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以般若波罗蜜多，转更殷勤教授教诫，应以上妙饮食、衣服、卧具、医药及余资具，供养恭敬令无乏少。若善男子、善女人等能以如是法施、财施，摄受供养彼菩萨摩訶萨，是善男子、善女人等由此因缘获福无量。所以者何？彼菩萨摩訶萨要由如是法施、财施摄受供养，疾证无上正等菩提，为诸有情作大饶益。”

尔时，善现赞帝释言：“善哉！善哉！善能摄受、劝励、护助诸菩萨摩訶萨，令疾证得所求无上正等菩提。”

“憍尸迦，汝今已作佛圣弟子所应作事。何以故？憍尸迦，一切如来诸圣弟子，为欲饶益诸有情故，法尔摄受、劝励、护助诸菩萨摩訶萨，令疾证得所求无上正等菩提。所以者何？一切如来、声闻、独觉世间胜事，皆由菩萨摩訶萨众而得出现。何以故？憍尸迦，若无菩萨摩訶萨发菩提心，则无菩萨摩訶萨能学六种波罗蜜多；若无菩萨摩訶萨修学六种波罗蜜多，则无菩萨摩訶萨能证无上正等菩提；若无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则无如来、声闻、独觉世间胜事。是故如来诸圣弟子，为欲利乐诸有情故，法应摄受、劝励、护助诸菩萨众，令学六种波罗蜜多，能疾证得一切智智，尽未来际利乐有情。”

第五分回向品第七

尔时，慈氏菩萨谓善现言：“菩萨随喜回向俱行诸福业事，于余有情施、戒、修等诸福业事为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。”

尔时，善现问慈氏菩萨言：“若诸菩萨所起随喜回向之心，普缘无量无数世界，一一世界无量无数已入涅槃诸佛世尊，从初心乃至成佛，展转乃至入般涅槃，如是乃至法将灭尽，于其中间所有六种波罗蜜多相应善根，若诸弟子施、戒、修等诸福业事及学、无学无漏善根，若佛戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若为利乐一切有情大慈大悲及余无量无边佛法，若说法要，若依法要学诸善根，若佛世尊般涅槃后，诸有情类所种善根，合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复以如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提：‘愿此善根共有情类，引发无上正等菩提。’于意云何？彼诸菩萨缘如是事，起如是行相随喜回向心，为有如是所缘可得，如彼菩萨所取相不？”

慈氏菩萨答善现言：“彼诸菩萨缘如是事，起如是行相随喜回向心，实无如是所缘可得，如彼菩萨所取之相。”

具寿善现谓慈氏菩萨言：“若无如是所缘诸事，如彼菩萨所取相者，彼诸菩萨随喜回向，岂不皆成想心见倒？所以者何？如有执著无所有事，无常谓常，实苦谓乐，无我谓我，不净谓净，由斯发起想心见倒。如所缘事实无所有，菩提及心亦应如是。若尔，一切应无差别，此中何等是所缘事？何等是随喜心？何等是菩提？何等是回向？云何菩萨缘如是事，起随喜心回向无上正等菩提？”

慈氏菩萨报善现言：“如是所起随喜回向，不应对彼新学大乘菩萨前说。所以者何？彼闻如是随喜回向，所有信乐恭敬之心皆当灭没。如是随喜回向之法，应为不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、久发大愿、多植善根、为多善友所摄受者分别开示。所以者何？彼闻如是随喜回向，不惊、不怖、不退、不没。

“诸菩萨众应以如是随喜俱行诸福业事，回向所求一切智智。当于尔时应作是念：‘所可用心随喜回向，此所用心尽、灭、离、变，此所缘事及诸善根，皆亦如心尽、灭、离、变。此中何等是所用心？复以何为所缘事及诸善根，而说随喜回向无上正等菩提？是心于心理不应有随喜回向，以无二心俱时起故。心亦不可随喜回向心自性故。是故随喜回向之心及所缘事皆不可得。’”

时，天帝释白善现言：“新学大乘诸菩萨众闻如是事其心将无惊、怖、退、没？云何菩萨于所缘事起随喜心？云何摄受随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提？”

尔时，具寿善现依慈氏菩萨作如是言：“诸菩萨众普缘十方一切如来、应、正等觉，断诸有路绝戏论道，殄诸云雾摧诸棘刺，舍诸重担逮得己利，尽诸有结正智解脱，到心自在第一究竟，入无余依涅槃界者，从初发心乃至成佛，展转乃至入般涅槃，如是乃至法将灭没，于其中间所有功德，及诸弟子所种善根，合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。是诸菩萨云何不堕想心见倒？”

慈氏菩萨谓善现言：“若诸菩萨于自所起随喜回向心等诸法无心等想，则不堕于想心见倒；若诸菩萨于自所起随喜回向心等诸法有心等想，则便堕于想心见倒。又诸菩萨以如是心，念佛弟子功德善根而生随喜，正知此心尽、灭、离、变，非能随喜，正知彼法，其性亦然非所随喜；又正了达能回向心性亦尔，非能回向，及正了知所回向法其性亦尔，非所回向。若有能依如是所说随喜回向是正非邪，诸菩萨众皆应发起如是随喜回向无上正等菩提。

“又诸菩萨普缘过去、未来、现在诸佛世尊所有功德，若诸弟子所有善根，若异生类所有善根，若傍生趣听闻正法所有善根，若余天、龙广说乃至人非人等听闻正法发菩提心，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心，既随喜已回向无上正等菩提。于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽、灭、离、变，诸所随喜回

向之法其性亦然，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，便不堕于想心见倒。所以者何？是诸菩萨于能随喜回向之心及所随喜回向之法不生执著，是名无上随喜回向。若诸菩萨于能随喜回向之法，起能随喜回向法想，于所随喜回向之法，起所随喜回向法想，而起随喜回向无上正等菩提，则便堕于想心见倒，所起随喜回向皆邪。

“菩萨应知方便远离。若诸菩萨于所修作诸福业事，如实了知远离寂静，于能随喜回向之心，亦如实知远离寂静，如实知己，行深般若波罗蜜多，于诸法中都无取著，而起随喜回向无上正等菩提，则不堕于想心见倒。若诸菩萨于所修作诸福业事，不如实知远离寂静，于能随喜回向之心，亦不能知远离寂静，于一切法执著诸相，而起随喜回向无上正等菩提，则便堕于想心见倒。

“若诸菩萨于已灭度诸佛世尊及诸弟子功德善根，欲正发起随喜回向，应作是念：‘如佛世尊及诸弟子皆已灭度，自性非有，功德善根亦复如是。我所发起随喜回向及所回向无上菩提，性相亦尔都不可得。’如实知己，于诸善根发生随喜回向无上正等菩提，便能不生想心见倒；不取相故，佛所听许，名正随喜回向菩提。若诸菩萨以取相为方便，行深般若波罗蜜多，于已灭度佛及弟子功德善根，取相随喜回向菩提，是为非善随喜回向。若诸菩萨不取相为方便，行深般若波罗蜜多，于已灭度佛及弟子功德善根，离相随喜回向菩提，是名为善随喜回向。”

慈氏菩萨问善现言：“云何菩萨于佛及弟子功德善根等皆不取相，而能随喜回向菩提？”

善现答言：“应知菩萨所学般若波罗蜜多方便善巧，虽不取相而所作成，非离般若波罗蜜多，有能正起随喜回向，是故菩萨欲成所作，应学般若波罗蜜多。”

慈氏菩萨谓善现言：“莫作是说。所以者何？以甚深般若波罗蜜多中，佛及弟子功德善根都不可得，所起随喜回向菩提亦不可得。

“此中菩萨应作是观：‘过去如来及诸弟子功德善根性皆已灭，所起随喜回向之心及大菩提性皆寂灭。我若于彼取相分别，发生随喜回向之心，诸佛世尊皆所不许。所以者何？于已灭度佛弟子等取相分别随喜回向，是则名为大有所得，过去已灭无所有故，未来、现在佛弟子等，未至不住亦不可得，若不可得非取相境，若取其相发生随喜回向菩提便堕颠倒。’

“是故菩萨欲于如来及诸弟子功德善根，正发随喜回向菩提，不应于中起有所得取相分别随喜回向。若于其中起有所得取相分别随喜回向，佛不说彼有大义利。所以者何？如是随喜回向之心，妄想分别名杂毒故。如有饮食，虽具上妙色香美味而杂毒药，愚夫浅识贪取啖之，初虽适意后便大苦。如是一类补特伽罗，不善受持，不善观察甚

深般若波罗蜜多，不善通达甚深义趣，而告大乘种性者曰：‘来！善男子，汝于三世诸佛世尊戒等五蕴及余无量无边功德，若佛弟子所种善根，若佛世尊授诸菩萨、声闻、独觉三菩提记，彼有情类所种善根，若诸天、人、阿素洛等所种善根，如是一切合集称量，现前随喜回向菩提。’如是所说随喜回向，以有所得为方便故，譬如世间杂毒饮食，菩萨种性补特伽罗不应随彼所说而学。

“是故，大德，应说云何住菩萨乘善男子等，应于三世十方诸佛及弟子等功德善根随喜回向可名无毒？”

善现答言：“若诸菩萨欲不谤佛而发随喜回向心者，应作是念：‘如诸如来、应、正等觉如实通达功德善根，有如是性、有如是相、有如是法而可随喜，我今亦应如是随喜。如诸如来、应、正等觉如实通达，应以如是诸福业事回向菩提，我今亦应如是回向。’若作如是随喜回向，则不谤佛，不杂众毒，离诸过咎，善顺佛教。

“复次，菩萨应作如是随喜回向，如戒蕴等不堕三界、非三世摄，随喜回向亦应如是。所以者何？如彼诸法自性空故，不堕三界非三世摄，随喜回向亦复如是。若能如是随喜回向，不杂众毒无所失坏；若不如是随喜回向，当知是邪随喜回向。若诸菩萨作如是念：‘如诸如来、应、正等觉，如实通达诸功德等，有如是法，可依此法发生无倒随喜回向。我今亦应依如是法，发生随喜回向之心。’是为正发随喜回向。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨作大佛事。善现当知，假使三千大千世界诸有情类，一切皆得四静虑、四无量、四无色定、五神通等世、出世间有相功德，是一菩萨所起无倒随喜回向，于彼功德为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。

“复次，善现，假使三千大千世界一切有情，皆发无上正等觉心，一一住如殑伽沙劫，以有所得而为方便，皆持上妙衣服、饮食、卧具、医药及余乐具，恭敬供养如殑伽沙世界有情常无间断。于意云何？是诸菩萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。”

佛言：“善现，如是，如是，如汝所说。若一菩萨由深般若波罗蜜多所摄受故，发起无倒随喜回向所获功德于前菩萨有相福聚，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

尔时，四大天王各与眷属二万天子俱，顶礼佛足，合掌恭敬，白言：“世尊，是诸菩萨所起无倒随喜回向，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大胜前所说有所得施多百千倍。”

时，天帝释乃至他化自在天王各与眷属十万天子俱，皆持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏天乐

音而供养佛，顶礼佛足，合掌白言：“是诸菩萨所起无倒随喜回向，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大胜前所说有所得施多百千倍。”

时，大梵王广说乃至色究竟天各与无量百千天众，前诣佛所，顶礼佛足，合掌恭敬俱发声言：“希有，世尊！是诸菩萨所起无倒随喜回向，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大胜前所说有所得施多百千倍。”

尔时，佛告净居天等诸天众言：“且置三千大千世界一切有情皆发无上正等觉心，假使十方殑伽沙等诸佛世界，一切有情皆发无上正等觉心，一一住如殑伽沙劫，以有所得而为方便，皆持上妙衣服、饮食、卧具、医药及余乐具，恭敬供养如殑伽沙世界有情常无间断。若有菩萨普缘三世诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸弟子所有善根，若余有情所修善法，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜俱行诸福业事，复持如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向所获功德，胜前所说有相福聚无量无边不可称计。”

尔时，善现便白佛言：“如世尊说现前发起最尊最胜、最上最妙随喜俱行诸福业事。云何名为最尊最胜、最上最妙随喜俱行诸福业事？”

佛告善现：“若诸菩萨于三世法不取、不舍、不念、不得，知无有法已、正、当生，知无有法已、正、当灭，如法实性发生随喜回向无上正等菩提，如是名为最尊最胜、最上最妙随喜俱行诸福业事。

“复次，善现，若诸菩萨欲于三世诸佛世尊及弟子等布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，及正解脱、解脱知见相应善根，发生无倒随喜回向，应作是念：‘如真解脱，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若相应善根亦复如是；如真解脱，戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱智见蕴相应善根亦复如是；如真解脱，所有胜解亦复如是；如真解脱，随喜回向亦复如是；如真解脱，一切过去已灭诸法亦复如是；如真解脱，一切未来未生诸法亦复如是；如真解脱，一切现在现转诸法亦复如是；如真解脱，过去无量无数世界诸佛世尊及弟子等亦复如是；如真解脱，未来无量无数世界诸佛世尊及弟子等亦复如是；如真解脱，现在无量无数世界诸佛世尊及弟子等亦复如是。如是诸法真如法性，无向无背、无缚无脱、无染无净。我于如是功德善根现前随喜，以无移转及无失坏、无相、无得而为方便，回向无上正等菩提，如是名为最尊最胜、最上最妙随喜回向。’

“善现当知，如是无倒随喜回向所获功德，于十方面各如殑伽沙数世界一切有情，皆发无上正等觉心，一一住如殑伽沙劫，以有所得而为方便，皆持上妙衣服、饮食、卧具、医药及余乐具，恭敬供养十方各如殑伽沙界一切有情常无间断，所获施福，及于十方殑伽沙等诸

佛世界一切有情，一一住如殒伽沙劫，以有所得而为方便，所修净戒、安忍、精进、静虑、般若相应善根，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

大般若波罗蜜多经卷第五百五十九

第五分地狱品第八

时，舍利子便白佛言：“如是无倒随喜回向，皆由般若波罗蜜多威力成办。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是。”

时，舍利子复白佛言：“如是般若波罗蜜多能作照明皆应敬礼，世间诸法不能染污，能除翳暗能发光明，能施利安能为导首，与诸盲者作净眼目，与涉暗徒作明灯炬，引失道者令入正路，显诸法性即萨婆若，示一切法无灭无生，是诸菩萨摩訶萨母，能令诸佛具转三转十二行相无上法轮，无依护者为作依护，能除一切生死苦恼，开示诸法无性为性。世尊，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应云何住？”

佛告舍利子：“诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如佛住，敬事般若波罗蜜多应如敬事诸佛世尊。”

时，天帝释作是念言：“今舍利子何因何缘问佛斯事？”

念已便问舍利子言：“以何因缘而作是问？”

时，舍利子报帝释言：“前佛世尊说诸菩萨甚深般若波罗蜜多所摄受故，所起随喜回向俱行诸福业事，疾能证得一切智智，胜有所得菩萨所修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若相应善根，是故我今作如是问。

“憍尸迦，如生盲众若百若干，无净眼者方便引导，近尚不能趣入正道，况能远达丰乐大城？如是前五波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净眼者导，尚不能趣菩萨正道，况能证入一切智城？憍尸迦，布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多，名有目者；复由般若波罗蜜多之所摄受，名到彼岸。”

时，舍利子复白佛言：“云何菩萨引发般若波罗蜜多？”

佛告舍利子：“若诸菩萨不引发色、受、想、行、识，亦不见色、受、想、行、识，是即名为引发般若波罗蜜多。”

时，舍利子复白佛言：“若诸菩萨引发般若波罗蜜多，为成何法？”

佛告舍利子：“若诸菩萨引发般若波罗蜜多，于一切法都无所成，无所成故得名般若波罗蜜多。”

时，天帝释便白佛言：“如是般若波罗蜜多岂不能成一切智智？”

佛言：“憍尸迦，如是般若波罗蜜多亦不能成一切智智。何以故？憍尸迦，如有所得，如有所得，如有所得，不能成故。”

时，天帝释复白佛言：“若尔，般若波罗蜜多云何说成一切智智？”

佛言：“憍尸迦，如是般若波罗蜜多于所引发一切智智，无所成故说名为成。”

时，天帝释便白佛言：“甚奇，世尊！如是般若波罗蜜多不为生灭一切法故，不为成坏一切法故出现世间，而与世间作饶益事。”

尔时，善现便白佛言：“若诸菩萨起如是想，则便舍远甚深般若波罗蜜多。”

佛告善现：“如是，如是，复有因缘舍远般若波罗蜜多，谓生是想：‘甚深般若波罗蜜多空无所有。’即便舍远甚深般若波罗蜜多。所以者何？菩萨般若波罗蜜多非空非有、无所分别。”

具寿善现复白佛言：“佛说般若波罗蜜多为显何法？”

佛告善现：“我说般若波罗蜜多不为显色，亦不为显受、想、行、识；不为显预流果，亦不为显一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多即是广大波罗蜜多。”

佛告善现：“何缘汝说甚深般若波罗蜜多即是广大波罗蜜多？”

善现答言：“甚深般若波罗蜜多于色不作大、不作小、不作集、不作散，于受、想、行、识亦不作大、不作小、不作集、不作散；于佛十力不作强、不作弱，于一切智不作广、不作狭。若诸菩萨起如是想，非行般若波罗蜜多。何以故？如是诸想，非深般若波罗蜜多等流果故。甚深般若波罗蜜多若起是想：‘我当度脱若干有情入无余依般涅槃界。’是则名为大有所得，非有所得能有所办。何以故？世尊，有情无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；有情无自性故、远离故、不可思议故、无灭坏故、无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无自性，广说乃至亦无觉知。世尊，有情力积集故，当知如来力亦积集。”

时，舍利子便白佛言：“若诸菩萨于深般若波罗蜜多能生信解，无疑、无惑亦不迷谬，是诸菩萨从何处没来生此间？积行久如于深法义能随觉了？”

佛言：“舍利子，是诸菩萨从他方界所事诸佛法会中没来生此间。舍利子，是诸菩萨已多亲近诸佛世尊，曾问此中甚深法义已，经无量无数大劫，修集百千难行苦行，乘大愿力来生此土。于深般若波罗蜜多若见若闻生大欢喜，便作是念：‘我今见佛，闻佛所说。’由此因缘恭敬信受。”

尔时，善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多可见闻耶？”

佛言：“不也。”

具寿善现复白佛言：“若诸菩萨于深般若波罗蜜多能勤修学，是诸菩萨积行久如？”

佛言：“善现，此应分别。有诸菩萨从初发心，遇真善友方便摄受，即能修学甚深般若波罗蜜多，于深法门能生信解。有诸菩萨虽曾值遇多百千佛，于诸佛所勤修梵行，而有所得为方便故，于深般若波罗蜜多不能修学，闻说般若波罗蜜多不生信解即便舍去。善现当知，是诸菩萨过去佛所闻说般若波罗蜜多，无信敬心舍众而去，今闻般若波罗蜜多，无信敬心还复舍去。彼于般若波罗蜜多，若身若心皆不和谐，不和谐故，造作增长感恶慧业，由此业故，闻深般若波罗蜜多毁谤厌舍。

“善现当知，若诸菩萨毁谤厌舍甚深般若波罗蜜多，当知则为毁谤厌舍一切智智；若毁谤厌舍一切智智，即毁谤厌舍三世诸佛。由此因缘，造作增长害正法罪，由此罪故经历多时受诸重苦，谓彼所造罪极重故，多百千岁堕大地狱，此界、他方往还轮转，受诸重苦不得解脱，此界火、水、风劫起时移置他方大地狱内，他方火、水、风劫起时移置此界大地狱中，如是轮回经无数劫，受大地狱极难忍苦。彼害法罪业势稍微，从地狱出堕傍生趣，如前展转此界、他方，多劫轮回受诸剧苦。彼害法罪业势渐薄，脱傍生趣堕鬼趣中，此界、他方轮回展转，受诸重苦经无量劫。彼害法业余势将尽，免饿鬼趣来生人中，具受人间贫穷、下贱、顽愚、疾病、丑陋等苦，尚不闻有佛、法、僧名，况能精勤修诸善业？以诸恶业害正法故，受如是类圆满苦果。”

时，舍利子便白佛言：“害正法业与五无间，此二恶行相似不？”

尔时，佛告舍利子言：“勿谓此业似五无间。所以者何？五无间业虽感重苦，而不可比毁谤正法，谓彼闻说甚深般若波罗蜜多，毁谤拒逆言：‘此般若波罗蜜多，非真佛语，不应修学，非法、非律、非大师教。’由此因缘其罪极重，不可以比五无间业。”

“舍利子，此害法人自谤正法亦教他谤，自坏其身亦令他坏，自饮毒药亦令他饮，自失生天解脱乐果亦令他失，自持其身足地狱火亦令他足，自沉苦海亦令他溺，自不信解甚深般若波罗蜜多亦教他人令不信解迷谬颠倒。舍利子，我于般若波罗蜜多，尚不欲令害正法者闻其名字，况当为说？舍利子，害正法者，我尚不听住菩萨乘善男子等举目观视，况当共住？舍利子，害正法者，我尚不听被服袈裟，况受供养？何以故？舍利子，害正法者堕黑暗类，如臭烂粪，如秽蜗螺，如癞病人，甚可厌恶。诸有信用害法者言，亦受如前所说大苦。”

时，舍利子复白佛言：“何缘不说害正法者当来所受恶趣身量？”

尔时，佛告舍利子言：“止！不须说彼趣身量，忽害法者闻已惊惶，心顿忧愁如中毒箭，身渐枯悴如被截苗。彼或闻之当呕热血，丧失身命或近死苦故，我不说彼趣身量。”

时，舍利子复重请言：“惟愿为说，作后明诫！”

尔时，佛告舍利子言：“我先说彼受苦多劫，足与后人作大明诫。当来自类善男子等，闻我前说害正法报，宁舍身命终不谤法，‘勿我当来长时受苦’。”

尔时，善现便白佛言：“诸有聪明善男子等应善守护身、语、意业。彼岂不由语恶业故，恶趣人中长时受苦？”

佛言：“善现，如是，如是，于我正法毗奈耶中，当有愚痴诸出家者，彼虽称我为其大师，而于我说甚深般若波罗蜜多毁谤、拒逆。善现当知，若有毁谤甚深般若则为毁谤无上菩提，若有毁谤无上菩提则为毁谤三世诸佛，若有毁谤三世诸佛则为毁谤一切智智，若有毁谤一切智智则毁谤法，若毁谤法则毁谤僧，若毁谤僧则便造作无量罪业，若有造作无量罪业则便摄受无边苦报。”

具寿善现复白佛言：“彼愚痴人几因缘故，毁谤、拒逆甚深般若？”

佛告善现：“由二因缘：一、为邪魔之所扇惑；二、于深法不能信解。”

“复次，善现，由四因缘毁谤、拒逆甚深般若：一、为恶友之所诱诳；二、为不能勤修善法；三、为怀恶喜求他过；四、为嫉妒自赞毁他。由具如是诸因缘故，彼愚痴人毁谤、拒逆甚深般若波罗蜜多，发起无边极重恶业。”

尔时，善现复白佛言：“彼愚痴人不勤精进，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。”

佛告善现：“如是，如是。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多云何甚深极难信解？”

佛告善现：“色非缚非脱。何以故？色以无性为自性故。受、想、行、识非缚非脱。何以故？受、想、行、识皆以无性为自性故。复次，善现，色前、后、中际非缚非脱。何以故？色前、后、中际皆以无性为自性故。受、想、行、识前、后、中际非缚非脱。何以故？受、想、行、识前、后、中际皆以无性为自性故。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多若不精勤甚难信解。”

佛言：“善现，如是，如是。所以者何？色清净即果清净，色清净故果亦清净；受、想、行、识清净即果清净，受、想、行、识清净故果亦清净。复次，善现，色清净即一切智清净，一切智清净故色亦清净，是色清净与一切智清净，从本已来无二、无别、无断、无坏；受、想、行、识清净即一切智清净，一切智清净故受、想、行、识亦

清净，是受、想、行、识清净与一切智清净，从本已来无二、无别、无断、无坏。”

第五分清净品第九

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是清净最为甚深。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是清净是大光明。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是清净无得、无现观。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是清净无所生起。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是清净不生三界。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是清净无知无解。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“如是清净于色无知，于受、想、行、识亦无知。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“甚深般若波罗蜜多极清净故，于一切智无损无益。”

佛言：“如是，极清净故。”

舍利子言：“甚深般若波罗蜜多极清净故，于一切法无取无舍。”

佛言：“如是，极清净故。”

尔时，善现便白佛言：“我清净故色、受、想、行识亦清净。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“我清净故果亦清净。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“我清净故一切智亦清净。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“我清净故无得、无现观。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“我无边故色、受、想、行、识亦无边。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“若诸菩萨能如是觉，是为般若波罗蜜多。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多非此岸、非彼岸、非中间。”

佛言：“如是，毕竟净故。”

善现复言：“若诸菩萨起如是想，舍远般若波罗蜜多。”

佛言：“善哉！善哉！善现，是诸菩萨著名著相。”

具寿善现便白佛言：“希有，世尊！善为菩萨于深般若波罗蜜多，开示分别究竟著相。”

时，舍利子问善现言：“云何菩萨于深般若波罗蜜多所起著相？”

善现答言：“若诸菩萨于色谓空，是名为著；于受、想、行、识谓空，是名为著；于三世法谓三世法，是名为著；谓诸菩萨初发心时无量福生，是名为著。”

时，天帝释问善现言：“何缘如是亦名为著？”

善现答言：“执有心故，谓执此心能正回向无上菩提，故名为著。憍尸迦，心本性空不能回向。若诸菩萨欲教他人趣大菩提，应随相示现、劝导、赞励、庆喜，于自无损亦不损他，诸佛世尊同所开许，远离一切分别执著。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝善能为诸菩萨说分别著相，令诸菩萨觉知远离。复有此余微细执著当为汝说，汝应谛听！”

善现白言：“唯然！愿说！”

佛告善现：“若菩萨乘善男子等，于诸佛所取相忆念，随所取相，皆名执著；若于三世诸佛世尊无漏法中深生随喜，既随喜已共诸有情回向菩提，亦名执著。诸法实性非三世摄，不可取相、不可攀缘，亦无见闻觉知事故，于无上觉不可回向。”

尔时，善现便白佛言：“诸法实性最为甚深。”

佛言：“如是，本性离故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多皆应敬礼。”

佛言：“如是，法性无作、无觉知故。”

善现复言：“诸法本性无所造作、无觉知耶？”

佛言：“如是诸法本性唯一，无二、无造、无作，不可觉知、不可分别。若诸菩萨能如是知，即能远离一切执著。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多难可觉知。”

佛言：“如是，无知者故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多不可思议。”

佛言：“如是，非心、心所能了知故。”

善现复言：“如是般若波罗蜜多无所造作。”

佛言：“如是，以诸作者不可得故。”

善现复言：“云何菩萨应行般若波罗蜜多？”

佛言：“菩萨若不行色，亦复不行受、想、行、识，是行般若波罗蜜多；若不行色空，亦复不行受、想、行、识空，是行般若波罗蜜多；若不行色不圆满相，亦复不行受、想、行、识不圆满相，是行般若波罗蜜多。所以者何？色不圆满即非色，受、想、行、识不圆满即

非受、想、行、识，若不如是行，是行般若波罗蜜多。”

尔时，善现便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！能于执著说无著相。”

佛告善现：“若不行色、受、想、行、识无执著相，是行般若波罗蜜多。若诸菩萨能如是行，便于诸色、受、想、行、识不生执著，于预流果乃至无上正等菩提不生执著。所以者何？超一切著无障碍觉名萨婆若。如是，善现，若诸菩萨欲超诸著，应行般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“希有，世尊！甚深法性若说不说俱无增减。”

佛告善现：“如是，如是，譬如虚空，假使诸佛尽其寿量或赞或毁，而彼虚空无增无减；甚深法性亦复如是，若说不说俱无增减。譬如幻士，于赞毁时无喜无忧、不增不减；甚深法性亦复如是，若说不说如本无异。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨众行深般若波罗蜜多甚为难事，谓深般若波罗蜜多若修不修无增无减、无进无退。诸菩萨众修行般若波罗蜜多，如修虚空都无所有。诸菩萨众，我等有情皆应敬礼、尊重赞叹。所以者何？诸菩萨众为度有情被功德铠，如有欲与虚空战争被坚固铠。诸菩萨众为度有情被功德铠，如有健者欲拔虚空置高胜处。诸菩萨众为如虚空诸有情类，求趣无上正等菩提，名大勇猛，得大精进波罗蜜多。”

时，有苾刍作如是念：“应礼般若波罗蜜多，此中全无诸法生灭。”

时，天帝释问善现言：“菩萨欲学甚深般若波罗蜜多，当如何学？”

善现答言：“菩萨欲学甚深般若波罗蜜多，当如虚空精勤修学。”

时，天帝释便白佛言：“若诸有情能学般若波罗蜜多，云何守护？”

尔时，善现语帝释言：“汝见是法可守护不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现语言：“若诸菩萨如大般若波罗蜜多所说而行，即为守护。若离般若波罗蜜多，人非人等皆得其便。

“憍尸迦，若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者，不异有人发勤精进守护虚空，唐设劬劳都无所益。憍尸迦，有能守护响声等不？”

天帝释言：“不也，大德。”

善现语言：“若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。

“憍尸迦，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆如响等，而

不观见亦不显示能如是住，是行般若波罗蜜多。”

尔时，世尊威神力故，令此三千大千世界四大天王，及天帝释、大梵王等一切天众来诣佛所，顶礼双足，却住一面。以佛神力，于十方界各见千佛宣说般若波罗蜜多，名字相状皆同于此，请说般若波罗蜜多苾刍众首皆名善现，问难般若波罗蜜多诸天众首皆名帝释。

尔时，世尊告善现曰：“慈氏菩萨当证无上正等觉时，即以此名亦于此处宣说般若波罗蜜多。”

尔时，善现便白佛言：“慈氏菩萨当证无上正等觉时，以何等名即于此处宣说般若波罗蜜多？”

佛告善现：“慈氏菩萨当证无上正等觉时，不说色空法，不说受、想、行、识空法；不说色缚脱法，不说受、想、行、识缚脱法。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多最为清净。”

佛告善现：“色清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；受、想、行、识清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；虚空清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；色不染故，甚深般若波罗蜜多最为清净；受、想、行、识不染故，甚深般若波罗蜜多最为清净；虚空不染故，甚深般若波罗蜜多最为清净。”

具寿善现复白佛言：“若诸有情受持、读诵甚深般若波罗蜜多，终不横死亦无横病及横殃祸，常为无量百千天神恭敬围绕随逐守护。若善男子、善女人等于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，在在处处读诵讲说甚深般若波罗蜜多，当获无边功德胜利。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现当知，甚深般若波罗蜜多说、听等时多有留难。所以者何？甚深般若波罗蜜多是大珍宝多诸怨贼，于一切法无著无取。何以故？以一切法都无所有、不可得故。善现当知，甚深般若波罗蜜多，于一切法无所得故，非能染污、非所染污。何以故？无法不能染无法故。以无染故说名无染波罗蜜多，由此般若波罗蜜多无染污故，余一切法亦无染污。若于如是亦不分别，是行般若波罗蜜多。善现当知，甚深般若波罗蜜多无分别故，于一切法不见不见、无取无舍。”

时，有无量百千天子住虚空中，欢喜踊跃互相庆慰，同声唱言：“我等今者于赡部洲见佛第二转妙法轮。”

尔时，世尊告善现曰：“如是法轮非第一转亦非第二，甚深般若波罗蜜多无转还故。”

尔时，善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多是为广大波罗蜜多，于一切法无缚无著，虽证菩提而无所证，虽转法轮而无所转，无法可示、无法可显、无法可得、无法可转、无法可还，以一切法毕竟不生亦复不灭，不生灭故无转无还。”

尔时，世尊告善现曰：“如是，如是。所以者何？以空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无性法中，若转若还俱不可得。若能如是宣说开示，是名善净宣说般若波罗蜜多，此中都说者、受者，亦无作证得涅槃者，亦无说法作福田者。福田无故福性亦空，表示名言皆不可得，故名广大波罗蜜多。”

尔时，善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多是为无边波罗蜜多，如太虚空无边际故；是为正等波罗蜜多，以一切法性平等故；是为远离波罗蜜多，以一切法毕竟空故；是为难伏波罗蜜多，以一切法不可得故；是为无迹波罗蜜多，以一切法无名体故；是为无行波罗蜜多，以一切法无往来故；是为无夺波罗蜜多，以一切法不可取故；是为无尽波罗蜜多，以一切法不可尽故；是为无生波罗蜜多，以一切法不可生故；是为无作波罗蜜多，以诸作者不可得故；是为无知波罗蜜多，以诸知者不可得故；是为无转波罗蜜多，诸死生者不可得故；是为无垢波罗蜜多，烦恼净故；是为不染波罗蜜多，以所依处不可得故；是为无坏波罗蜜多，离前际故；是为如幻波罗蜜多，以一切法皆不生故；是为如梦波罗蜜多，是诸意识平等性故；是无戏论波罗蜜多，觉诸戏论平等性故；是无思虑波罗蜜多，诸思虑法毕竟无故；是无动转波罗蜜多，住法界故；是为离染波罗蜜多，以一切法不虚妄故；是无作用波罗蜜多，于一切法无分别故；是为寂静波罗蜜多，一切法相不可得故；是为无烦恼波罗蜜多，离过失故；是为有情波罗蜜多，有情实际不可得故；是为无断波罗蜜多，以一切法无等起故；是无二边波罗蜜多，于一切法无执著故；是无取著波罗蜜多，于二乘地无分别故；是无分别波罗蜜多，觉诸分别平等性故；是为无量波罗蜜多，无量法故；是为无起波罗蜜多，离我法故；是为虚空波罗蜜多，于一切法皆无碍故；是为不生波罗蜜多，以一切法皆不起故；是为无常波罗蜜多，以一切法常无性故；是为名苦波罗蜜多，是逼迫法平等性故；是为无我波罗蜜多，于一切法无执著故；是为名空波罗蜜多，以一切法不可得故；是为无相波罗蜜多，以一切法离诸相故；是为无愿波罗蜜多，以一切法无所成故；是为名力波罗蜜多，以一切法不可屈故；是为无量佛法波罗蜜多，过数量故；是为无所畏波罗蜜多，心无怯故；是为真如波罗蜜多，以一切法不虚妄故；是为自然波罗蜜多，以一切法无自性故。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。”

第五分不思議品第十之一

时，天帝释作是念言：“若有但闻甚深般若波罗蜜多，当知已曾供养诸佛、发弘誓愿，况能受持、读诵、书写、为他演说、如教修行！当知是人已于过去无量佛所，亲近供养、多种善根，曾闻般若波

罗蜜多，闻已受持、读诵、书写、为他演说、如教修行，或于此经能问能答，由先福力今办此事。若诸有情已曾供养无量诸佛功德纯净，闻深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖。”

时，舍利子知天帝释心之所念，便白佛言：“若诸菩萨于深般若波罗蜜多能生信解，当知是人如不退转诸大菩萨。所以者何？如是般若波罗蜜多理趣甚深极难信解，若于前世不久修行甚深般若波罗蜜多，不于佛前请问听受，不于佛所多种善根，岂暂得闻即能信解？若有闻说甚深般若波罗蜜多毁谤、拒逆，当知是人先世已于甚深般若波罗蜜多毁谤、拒逆。所以者何？如是愚人善根少故，于深般若波罗蜜多不生净信；未曾请问佛及弟子甚深义故，闻说般若波罗蜜多甚深义趣毁谤、拒逆。”

尔时，天帝释谓舍利子言：“如是般若波罗蜜多理趣甚深极难信解，诸有未久信乐修行甚深般若波罗蜜多，闻说此中甚深义趣不生信解，未为希有。若人礼敬甚深般若波罗蜜多，即为礼敬一切智智。”

舍利子言：“如是，如是，如汝所说。何以故？憍尸迦，如来所得一切智智，皆从般若波罗蜜多而得生故，甚深般若波罗蜜多复由如来一切智智而得有故。憍尸迦，诸菩萨众应如是行、应如是住、应如是学甚深般若波罗蜜多。”

时，天帝释便白佛言：“诸菩萨众云何行深般若波罗蜜多，名住深般若波罗蜜多，名学深般若波罗蜜多？”

尔时，佛赞天帝释言：“善哉！善哉！汝承佛力，能问如来如是深义。

“憍尸迦，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，若不住色，亦不住此是色，是为学色；若不住受、想、行、识，亦不住此是受、想、行、识，是为学受、想、行、识。复次，憍尸迦，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，若不学色，亦不学此是色，是不住色；若不学受、想、行、识，亦不学此是受、想、行、识，是不住受、想、行、识。憍尸迦，是名菩萨行深般若波罗蜜多，亦名住深般若波罗蜜多，亦名学深般若波罗蜜多。”

时，舍利子便白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深，难可测量，难可执取，无有有限量。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。舍利子，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，若不住色甚深性，亦不住此是色甚深性，是为学色甚深性；若不住受、想、行、识甚深性，亦不住此是受、想、行、识甚深性，是为学受、想、行、识甚深性。复次，舍利子，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，若不学色甚深性，亦不学此是色甚深性，是为不住色甚深性；若不学受、想、行、识甚深性，亦不学此是受、想、行、识甚深性，是为不住受、想、行、识甚深性。”

时，舍利子复白佛言：“如是般若波罗蜜多既最甚深，难可测量，难可执取，无有限量则难信解，但应为彼不退转位诸菩萨说，彼于此中无疑无惑不迷谬故。”

时，天帝释问舍利子言：“若为未受记诸菩萨说，当有何咎？”

舍利子言：“彼闻惊怖或生毁谤，由此因缘久受大苦，难得无上正等菩提。”

天帝释言：“颇有菩萨未得受记闻深般若波罗蜜多，心不惊怖，不生毁谤，深信解耶？”

舍利子言：“有！是菩萨久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，虽未得受大菩提记，不过一佛或二佛所，定当得受大菩提记。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。舍利子，若诸菩萨未得受记，闻深般若波罗蜜多，心不惊怖，深生信解，当知久发大菩提心，多种善根，事多善友。”

时，舍利子便白佛言：“我今乐说少分譬喻，惟愿听许！”

尔时，佛告舍利子言：“随汝意说。”

时，舍利子白言：“世尊，如菩萨乘善男子等自梦见坐妙菩提座，当知是人近证无上正等菩提。若有得闻甚深般若波罗蜜多，心不惊怖，深生信解亦复如是，当知是人久发无上正等觉心善根成熟，或已得受大菩提记，或近当受大菩提记，疾证无上正等菩提。”

“世尊，譬如有人游行旷野，经过险道百踰缮那或二、或三乃至五百，见诸城邑王都前相，谓放牧人园林田等，见是相已便作是念：‘城邑王都去此非远。’作是念已身意泰然，不畏恶兽恶贼饥渴。如是菩萨得闻般若波罗蜜多深心信敬，当知不久受菩提记，疾证无上正等菩提，无堕声闻、独觉地畏。何以故？已得见闻恭敬信受甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。”

“世尊，譬如有人欲观大海，渐次往趣经历多时不见山林便作是念：‘今观此相，大海非远。所以者何？近大海岸，地必渐下无诸山林。’彼人尔时虽未见海，而见近相欢喜踊跃。如是菩萨得闻般若波罗蜜多深心信敬，当知不久受菩提记，疾证无上正等菩提。何以故？已得见闻甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。”

“世尊，譬如春时花果树等，故叶已堕枝条滋润，众人见之咸作是念：‘新花果叶当出非久。所以者何？此诸树等新花果叶先相现故。’如是菩萨得闻般若波罗蜜多深心信敬，当知不久受菩提记，疾证无上正等菩提。时，众会中有诸天子，见已欢喜作是念言：‘先诸菩萨得此相已，不久便受大菩提记，今此菩萨亦得是相，不久当受大菩提记。’

“世尊，譬如女人怀妊渐久，其身转重动止不安，饮食睡眠悉皆减少，不喜多语厌常所作，受苦痛故众事顿息，有异母人见是相已，即知此女不久产生。如是菩萨得闻般若波罗蜜多深心信敬，当知不久

受菩提记，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。”

尔时，佛赞舍利子言：“善哉！善哉！汝今善说菩萨譬喻，皆是如来威神之力。”

大般若波罗蜜多经卷第五百六十

第五分不思议品第十之二

尔时，善现便白佛言：“甚奇，世尊！于诸菩萨善能付嘱、善能护念。”

佛言：“善现，如是，如是。所以者何？诸菩萨众为欲长夜利乐多生哀愍世间诸众生故，欲令天、人获大义利安乐事故，求证无上正等菩提，为诸有情宣说法要。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨众行深般若波罗蜜多，云何修习甚深般若波罗蜜多令速圆满？”

佛告善现：“若诸菩萨依深般若波罗蜜多，不见色增，不见色减而行般若波罗蜜多，不见受、想、行、识增，不见受、想、行、识减而行般若波罗蜜多，不见是法，不见非法而行般若波罗蜜多，是诸菩萨修习般若波罗蜜多速得圆满。”

具寿善现复白佛言：“如来所说不可思议。”

佛告善现：“如是，如是，色亦不可思议，受、想、行、识亦不可思议。若诸菩萨行深般若波罗蜜多，于色不起不思议想而行般若波罗蜜多，于受、想、行、识亦复不起不思议想而行般若波罗蜜多，是诸菩萨修习般若波罗蜜多速得圆满。”

具寿善现复白佛言：“如是般若波罗蜜多义趣甚深，谁能信解？”

佛告善现：“若诸菩萨久修胜行，于深般若波罗蜜多能生信解。”

具寿善现复白佛言：“诸菩萨众云何得名久修胜行？”

佛告善现：“若诸菩萨行深般若波罗蜜多，不分别如来十力，不分别四无所畏，不分别十八不共法，不分别一切智。所以者何？如来十力不可思议乃至一切智亦不可思议，色亦不可思议，受、想、行、识亦不可思议，一切法亦不可思议。若诸菩萨如是行者都无行处，是行般若波罗蜜多，是诸菩萨乃可名为久修胜行。”

具寿善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多是珍宝聚、是清净聚，如净虚空离云烟等。奇哉！般若波罗蜜多义趣甚深多诸留难，而今广说留难不生。”

佛告善现：“如是，如是，佛神力故留难不生。是故大乘善男子等于深般若波罗蜜多，若欲书持、读诵、演说，乃至一岁必令总了。所以者何？甚深般若波罗蜜多大宝神珠多诸障碍。”

具寿善现复白佛言：“奇哉！恶魔常于如是甚深般若波罗蜜多大宝神珠欲作留难。”

佛告善现：“一切恶魔虽于般若波罗蜜多常欲留难，令诸菩萨所作不成，而愿不遂。”

时，舍利子便白佛言：“是谁神力，令彼恶魔于深般若不能留难？”

尔时，佛告舍利子言：“是佛神力亦是十方一切世界诸佛神力。舍利子，一切如来、应、正等觉皆共护念行深般若波罗蜜多诸菩萨众，令诸恶魔不能留难。何以故？舍利子，若诸菩萨行深般若波罗蜜多，法尔皆蒙十方无量无边世界一切如来、应、正等觉共所护念，若蒙如来、应、正等觉所护念者，恶魔法尔不能留难。又舍利子，若有净信善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说无障碍者，应作是念：‘我今书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多，皆是十方一切世界诸佛世尊神力护念令得成办。’”

时，舍利子便白佛言：“若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，皆是十方诸佛神力慈悲护念，令彼所作殊胜善业一切恶魔不能留难。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。”

时，舍利子复白佛言：“若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，十方世界诸佛世尊皆共识知欢喜护念。十方世界诸佛世尊，常以佛眼皆共观见慈悲护念，令彼所修无不成就。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说，若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，常为十方一切世界诸佛世尊佛眼观见识知护念，令诸恶魔不能烧恼，所作善业皆速成办。若菩萨乘善男子等，能于般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知已近无上菩提，恶魔眷属不能留难。若菩萨乘善男子等能书般若波罗蜜多，种种庄严受持、读诵、供养恭敬，常为诸佛之所护念，由此因缘获大饶益。

“复次，舍利子，如是般若波罗蜜多甚深经典，佛涅槃后流至南方渐当兴盛，后从南方流至北方渐当兴盛。非佛所得法毗奈耶无上正法有灭没相，如来所得法毗奈耶无上正法，即是般若波罗蜜多甚深经典。如是经典，住菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说、恭敬供养，一切如来、应、正等觉，常以佛眼观见护念，称扬赞叹令无忧苦。”

时，舍利子便白佛言：“如是般若波罗蜜多甚深经典，后时、后分于东北方广行流布。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，舍利子，后时、后分彼东北方住菩萨乘善男子等，闻此般若波罗蜜多甚深经典，若能信乐、书

写、受持、读诵、修习、思惟、演说、恭敬供养，当知彼人久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行。”

时，舍利子复白佛言：“彼东北方后时、后分，当有几许住菩萨乘善男子等，得闻般若波罗蜜多甚深经典，能生信乐、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说、恭敬供养？”

尔时，佛告舍利子言：“彼东北方后时、后分，虽有无量住菩萨乘善男子等，而少得闻甚深般若波罗蜜多，深心信乐、书写、受持、读诵、供养；虽有无量住菩萨乘善男子等，闻深般若波罗蜜多，深心信乐、书写、受持、读诵、供养，而有少分修习思惟，若能为他宣说开示甚深义趣甚为难得。

“舍利子，若菩萨乘善男子等闻说般若波罗蜜多，心不沉没、不惊、不怖，深生信乐、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知是人已曾亲近供养恭敬无量如来、应、正等觉及诸菩萨，请问般若波罗蜜多甚深义趣。是菩萨乘善男子等定当圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。何以故？舍利子，我常为彼住菩萨乘善男子等，说一切智相应之法，是人转身常能修集诸菩萨行，速趣无上正等菩提，为诸有情说微妙法，令趣无上正等菩提。是菩萨乘善男子等身心安定，诸恶魔王及彼眷属尚不能坏求趣无上正等觉心，何况其余乐行恶者？舍利子，住菩萨乘善男子等闻深般若波罗蜜多，心得广大清静喜乐，亦能安立无量有情无上菩提相应善法。

“舍利子，是菩萨乘善男子等今于我所发弘誓愿：‘定当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修菩萨行示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。’我于彼类深生随喜。何以故？舍利子，我观彼人所发弘愿心语相称，彼于当来定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修菩萨行示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。是菩萨乘善男子等，亦于过去无量佛所发如是愿。过去如来、应、正等觉，亦于彼愿深生随喜，观彼心语定相称故。是菩萨乘善男子等，信解广大修广大行，愿生他方诸佛国土现有如来、应、正等觉宣说般若波罗蜜多甚深法处。彼闻般若波罗蜜多甚深法已，复能安立彼佛土中无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修菩萨行示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提得不退转。”

时，舍利子便白佛言：“甚奇，世尊！佛于过去、未来、现在所有诸法及诸有情心行差别，佛、菩萨等无不证知、无不觉了。世尊，若诸菩萨能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是诸菩萨于当来世求深般若波罗蜜多精勤不息，彼于般若波罗蜜多为有得时、不得时不？”

尔时，佛告舍利子言：“是诸菩萨于深般若波罗蜜多常求不息，

一切时得，无不得时，或有不求自然而得，诸佛菩萨常护念故。”

时，舍利子复白佛言：“是诸菩萨为于般若波罗蜜多相应经典，一切时得，无不得时，为于六种波罗蜜多相应经典亦能常得？”

尔时，佛告舍利子言：“若诸菩萨常于般若波罗蜜多相应经典，勇猛信求不顾身命，有时不得诸余经典，无有是处。何以故？舍利子，是诸菩萨为趣无上正等菩提，示现、劝导、赞励、庆喜诸有情类，令于般若波罗蜜多相应经典及余经典受持、读诵，亦自于中精勤修学，由斯福力，随所生处，法尔常遇甚深般若波罗蜜多相应经典，及余六种波罗蜜多相应经典恒不舍离。”

第五分魔事品第十一

尔时，具寿善现便白佛言：“世尊，所说住菩萨乘善男子等修善法时有诸魔事，云何名为菩萨魔事？”

佛告善现：“若诸菩萨欲说法要辩久乃生，菩萨当知是为魔事；或说法要辩乃卒生，菩萨当知是为魔事；或说法要辩过量生，菩萨当知是为魔事；或所欲说未尽便止，菩萨当知是为魔事；或说法要言词乱杂，菩萨当知是为魔事；或说法要言词间断，菩萨当知是为魔事；或说法时诸横事起，令所欲说不遂本心，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，若诸菩萨于深般若波罗蜜多相应经典书写等时，或频申欠呿，或更相嗤笑，或互相轻凌，或身心躁扰，或失念散乱，或文句颠倒，或迷惑义理，或不得滋味心生厌舍，或横事卒起，或互相乖诤，由斯等事所作不成，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，若诸菩萨闻说般若波罗蜜多相应经时，或作是念：‘我于此中不得受记，何用听为？’或作是念：‘此中不说我等名字，何用听为？’或作是念：‘此中不说我等生处城邑聚落，何用听为？’由此等缘心不清净，即从座起厌舍而去，无顾恋心，菩萨当知是为魔事。善现当知，若诸菩萨闻说般若波罗蜜多相应经时，心不清净厌舍去者，随彼所起不清净心厌舍此经，举步多少，便减尔所劫数功德，获尔所劫障菩提罪，受彼罪已，更尔所时发勤精进修菩萨行方可复本，是故名为菩萨魔事。

“复次，善现，若诸菩萨弃舍能引一切智智甚深般若波罗蜜多相应经典，学不能引一切智智随顺二乘诸余经典，弃舍根本而攀枝叶，菩萨当知是为魔事。何以故？甚深般若波罗蜜多相应经典，能生菩萨世、出世间殊胜功德，由斯能引一切智智。若学般若波罗蜜多相应经典，即学菩萨世、出世间殊胜功德，速能引发一切智智。善现当知，如痴饿狗，弃舍主食，反从仆使而求觅之。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃本求末，终不能得一

切智智。

“复次，善现，譬如有人欲观香象身量大小形类胜劣，得而不观反寻其迹，当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃本寻末，终不能得一切智智。

“复次，善现，譬如有人为珍宝故求趣大海，既至海岸不入大海反观牛迹，作是念言：‘大海中水其量深广岂及此耶？此中亦应有诸珍宝。’当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃本求末，终不能得一切智智。

“复次，善现，如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝释殊胜殿量，见彼殿已而反规模日月宫殿，当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃大求小，终不能得一切智智。

“复次，善现，如有欲见转轮圣王，见已不识舍至余处，见小国王观其形相，作如是念：‘转轮圣王形相威德岂胜于此？’当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃胜求劣，终不能得一切智智。

“复次，善现，如有饥人，得百味美食，弃而求啖六十日谷饭，当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃胜求劣，终不能得一切智智。

“复次，善现，如有贫人得无价宝，弃而翻取迦遮末尼，当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类舍胜取劣，终不能得一切智智。

“复次，善现，有诸菩萨若正书写、受持、读诵、思惟、修习甚深般若波罗蜜多相应经时，众辩卒起，乐说种种差别法门，令书写等不得究竟，菩萨当知是为魔事。”

尔时，善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多可书写不？”

世尊告曰：“不也，善现。若菩萨乘善男子等，书写般若波罗蜜多相应经时，作如是念：‘我以文字书写般若波罗蜜多，如是文字即是般若波罗蜜多。’或依文字执有般若波罗蜜多，菩萨当知是为魔事。尔时，应诫彼菩萨言：‘汝今不应执有文字能书般若波罗蜜多，若作是执是为魔事，若舍此执便舍魔事。’

“复次，善现，若诸菩萨书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，或念国土、城邑、王都、方处、师友，或念父母、妻子、眷属、伴侣、王臣，或念盗贼、诸恶禽兽、恶人、恶鬼，或念众集、妓乐、游戏、报恩、报怨，或念饮食、衣服、卧具及余资财，或念制造文颂书论，或念时节寒热丰俭，或念象、马、水、火等事，或念诸余所作事业，菩萨当知皆是魔事。

“复次，善现，若诸菩萨书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，得大名利恭敬供养，彼由此缘废所作

业，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，若诸菩萨书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，恶魔方便执持种种世俗书论，或复二乘相应经典，授与菩萨作如是言：‘如是书典义味深奥，应勤修学舍所习经。’若此菩萨方便善巧，不应受著，彼不能引一切智智。若此菩萨受著恶魔所授书典舍所习经，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能听法者乐闻般若波罗蜜多，能说法者著乐懈怠不欲为说，或上相违，两不和合，不获说受，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能听法者具念慧力，乐闻般若波罗蜜多，能说法者欲往他方不获为说，或上相违，两不和合，不获说受，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能说法者爱重名利，能听法者不欲惠施，或上相违，两不和合，不获说受，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能听法者有信乐心，欲闻般若波罗蜜多，能说法者习诵不利不能为说，或能说者习诵通利乐为他说，能听法者疑不通利不欲听受，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能说法者乐为他说甚深般若波罗蜜多，能听法者不欲听受，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能听法者乐闻般若波罗蜜多，能说法者身重疲极，眠睡所覆不能为说，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，若诸菩萨书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，或有人来说三恶趣种种苦事，劝舍菩提，或有人来说人天趣种种乐事，皆是无常、苦、空、非我，劝入圆寂。彼由此言：‘书写等事，不得究竟。’心怀愁恼，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能说法者好领徒众，乐营他事不忧自业，能听法者一身无累，专修己事不忧他业，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能说法者乐处喧杂，能听法者不乐喧杂，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方危身命处，能听法者恐失身命不欲共往，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能听法者虑彼艰辛不肯共往，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能说法者欲往他方，所经道路旷野险阻，多诸贼难及桀荼罗、恶兽、猎师、毒蛇等怖。能听法者欲随其去，能说法者方便试言：‘汝今何故无事随我，欲往如是诸险难处？宜善思审勿后忧悔。’能听法者闻已念言：‘师应不欲令我随往，设固随往，何必闻

法？’由此因缘不随其去，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，能说法者多有施主数相追随，听法者来请说般若波罗蜜多，或请书写、受持、读诵、如说修行，彼多缘碍无暇教授，能听法者起嫌恨心，后虽教授而不听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作种种形，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。是故，善现，住菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写等时所有障碍，菩萨当知皆是魔事。”

具寿善现便白佛言：“何缘恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典不得书写乃至演说？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多能生如来一切智智，如来所有一切智智能生佛教，佛教能生有情妙慧，有情妙慧能证无边诸烦恼断，烦恼断者一切恶魔不得其便。彼诸恶魔不得便故，多生忧苦如箭入心：‘勿我由斯甚深般若波罗蜜多境界空缺。’是故恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典不得书写乃至演说。”

具寿善现复白佛言：“云何恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏？”

佛告善现：“有诸恶魔作种种形，至菩萨所方便破坏，令其毁厌甚深般若波罗蜜多，谓作是言：‘汝所习诵无相经典非真般若波罗蜜多，我所习诵有相经典是真般若波罗蜜多。’作是语时，有诸菩萨未得受记，便于般若波罗蜜多甚深经典心生疑惑，由疑惑故便于般若波罗蜜多而生毁厌，由毁厌故遂不书写乃至演说，菩萨当知是为魔事。

“复次，善现，有诸恶魔作种种形，至菩萨所谓菩萨曰：‘诸菩萨众行深般若波罗蜜多，唯证实际得声闻果，或能证得独觉菩提，决定不能证得佛果，何缘于此唐设劬劳？’菩萨当知是为魔事。

第五分真如品第十二

“复次，善现，甚深般若波罗蜜多书写等时，多诸魔事为作留难。菩萨应觉，觉已精勤，正念正知，方便远离。”

尔时，善现便白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。甚深般若波罗蜜多书写等时多诸留难。譬如无价大宝神珠，难得、具能、多诸怨贼；如是般若波罗蜜多理趣甚深具胜功德，诸菩萨众书写等时，多有恶魔为作留难，虽有乐欲而不能成。所以者何？有愚痴者为魔所魅，新学大乘善男子等于深般若波罗蜜多书写等时，为作留难。”

佛告善现：“如是，如是，有愚痴者福慧薄劣，于广大法心不信乐，新学大乘善男子等于深般若波罗蜜多书写等时，为作留难。于当来世有愚痴者福慧薄劣，自于般若波罗蜜多不能信乐，见他于彼书写

等时，承魔威力为作障碍，当知彼类获罪无边，多劫轮回受诸剧苦。

“复次，善现，若诸菩萨于深般若波罗蜜多书写等时无魔事者，当知皆是佛威神力。所以者何？恶魔眷属虽勤方便，欲障般若波罗蜜多，而诸如来、应、正等觉亦勤方便，护念摄受，令书写等无诸留难。

“复次，善现，譬如女人多有诸子，或五或十乃至百千，其母得病，诸子各别勤求医药，咸作是念：‘云何令我母病除愈，命无障难身名不灭，久住安乐苦受不生，诸妙乐具咸归我母？所以者何？生育我等，示世间事，甚大艰辛。’作是念已，竞设方便，求安隐事覆护母身，勿为蚊虻、蛇蝎、风雨、人非人等非爱所触，勤加修饰令离众病，六根清净无诸忧苦。复以种种上妙乐具，供养恭敬而作是言：‘我母慈悲生育我等，诲示一切世间事业，我等岂得不报母恩？’如是如来、应、正等觉，常以种种善巧方便，护念般若波罗蜜多。若有受持、读诵、修习、思惟、演说或书写者，如来亦以种种方便，勤加护念令无损恼。十方现在余世界中，一切如来、应、正等觉哀愍利乐诸有情者，亦以种种善巧方便，护念般若波罗蜜多，令诸恶魔不能毁灭，久住利乐一切世间。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，能正显了一切智智，能示世间诸法实相，一切智智亦从彼生。

“善现当知，三世诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。是故般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，能正显了一切智智，能示世间诸法实相。”

尔时，善现便白佛言：“云何般若波罗蜜多能示世间诸法实相？佛说何法名为世间？”

佛告善现：“佛说五蕴名为世间。甚深般若波罗蜜多能示世间色等五蕴无变坏相，故说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。所以者何？色等五蕴无自性故，说名为空、无相、无愿，即真法界，非空等法可有变坏，故说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，普能证知无量、无数、无边有情施設心行种种差别，故说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情：所有散心，由法性故，无散心性；所有略心，尽故、离故，无略心性；诸有贪心，由如实性，非有贪心；诸有瞋心，由如实性，非有瞋心；诸有痴心，由如实性，非有痴心；诸离贪心，离中非有；诸离瞋心，离中非有；诸离痴心，离中非有；所有广心，无增无减，亦非远离，已远离故，无广心性；所有大心，无来无去，亦无所住，无大心性；诸无量心，无生、无灭、无住、无异，无所依止，如太虚空，非无量心；诸无见心，无相可得故，离种种境

故，非无见心；不可见心，非三眼境故，无心性故，非不可见心。由此等义，故说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没，谓如实知彼有情类心、心所法若出若没皆依色、受、想、行、识生。谓诸有情心、心所法：或有依色、受、想、行、识，执如来死后或有、或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执我及世间或常、或无常、或亦常亦无常、或非常非无常，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执我及世间或有边、或无边、或亦有边亦无边、或非有边非无边，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执命者即身或复异身，此是谛实余皆愚妄。如是，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没，谓如实知诸所有色、受、想、行、识皆如真如无二无别。善现当知，如来真如即五蕴真如，五蕴真如即世间真如，世间真如即一切法真如，一切法真如即预流果真如，预流果真如即一来果真如，一来果真如即不还果真如，不还果真如即阿罗汉果真如，阿罗汉果真如即独觉菩提真如，独觉菩提真如即一切菩萨摩訶萨行真如，一切菩萨摩訶萨行真如即诸佛无上正等菩提真如，诸佛无上正等菩提真如即一切如来、应、正等觉真如，一切如来、应、正等觉真如即一切有情真如。善现当知，如是真如皆不相离，非一、非异、无尽、无二亦无二分、不可分别。

“善现当知，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，证一切法真如究竟，方得无上正等菩提。由斯故说甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，是如来母，能示如来、应、正等觉世间实相。善现当知，一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，能如实觉诸法真如、不虚妄性、不变异性，由如实觉真如相故，说名如来、应、正等觉。”

具寿善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多所证真如、不虚妄性、不变异性，极为甚深难见难觉。一切如来、应、正等觉，皆用如是诸法真如、不虚妄性、不变异性，宣说开示、分别显了一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。如是真如、不虚妄性、不变异性谁能信解？唯有不退转菩萨摩訶萨，及诸愿满大阿罗汉，并具正见善男子等，闻佛说此甚深真如、不虚妄性、不变异性能生信解。如来为彼，依自所证真如之相显示分别。”

佛告善现：“如是，如是。所以者何？真如无尽是故甚深，唯有如来现等正觉无尽真如甚深之相，为诸菩萨摩訶萨众宣说开示令生信解。

“善现当知，色无尽故真如无尽，色甚深故真如甚深，色与真如

无差别故；受、想、行、识无尽故真如无尽，受、想、行、识甚深故真如甚深，受、想、行、识与真如无差别故。

“善现当知，眼处无尽故真如无尽，眼处甚深故真如甚深，眼处与真如无差别故；耳、鼻、舌、身、意处无尽故真如无尽，耳、鼻、舌、身、意处甚深故真如甚深，耳、鼻、舌、身、意处与真如无差别故。

“善现当知，色处无尽故真如无尽，色处甚深故真如甚深，色处与真如无差别故；声、香、味、触、法处无尽故真如无尽，声、香、味、触、法处甚深故真如甚深，声、香、味、触、法处与真如无差别故。

“善现当知，眼界无尽故真如无尽，眼界甚深故真如甚深，眼界与真如无差别故；耳、鼻、舌、身、意识界无尽故真如无尽，耳、鼻、舌、身、意识界甚深故真如甚深，耳、鼻、舌、身、意识界与真如无差别故。

“善现当知，色界无尽故真如无尽，色界甚深故真如甚深，色界与真如无差别故；声、香、味、触、法界无尽故真如无尽，声、香、味、触、法界甚深故真如甚深，声、香、味、触、法界与真如无差别故。

“善现当知，眼识界无尽故真如无尽，眼识界甚深故真如甚深，眼识界与真如无差别故；耳、鼻、舌、身、意识界无尽故真如无尽，耳、鼻、舌、身、意识界甚深故真如甚深，耳、鼻、舌、身、意识界与真如无差别故。

“善现当知，一切法无尽故真如无尽，一切法甚深故真如甚深，一切法与真如无差别故，是故真如极难信解。”

大般若波罗蜜多经卷第五百六十一

第五分甚深相品第十三

尔时，欲界十千天子，天主帝释而为上首，复有梵世二万天子，大梵天王而为上首，俱诣佛所顶礼双足，却住一面同白佛言：“世尊，所说诸甚深法以何为相？”

尔时，佛告诸天众言：“我所宣说诸甚深法，以空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无所依止、无性为相。”

时，诸天众复白佛言：“佛所说法无所依止，譬如虚空不可表示。如来所说甚深法相，世间天、人、阿素洛等不能安立亦不能坏。何以故？世间天、人、阿素洛等皆是相故，诸有相者于无相相，不能安立亦不能坏。如来所说甚深法相，不堕色数，亦不堕受、想、行、识数，亦复不堕人非人数，人非人等不能成坏。”

尔时，佛告诸天众言：“设有人来作如是问：‘虚空谁作、谁能坏耶？’汝谓彼人为正问不？”

诸天众曰：“不也，世尊。所以者何？虚空无体、无为、无相，宁可问言有成坏者？”

尔时，佛告诸天众言：“如是，如是，如汝所说。天众当知，我所宣说甚深法相亦复如是，不可安立、不可破坏，有佛、无佛法尔常住。佛于此相如实觉知，故名如来、应、正等觉。”

时，诸天众复白佛言：“如来所觉如是诸相，极为甚深难见难觉。如来现觉如是相故，于一切法智无障碍。一切如来、应、正等觉住如是相，分别开示甚深般若波罗蜜多，为诸有情集诸法相方便开示，令于般若波罗蜜多得无碍智。甚深般若波罗蜜多是诸如来常所行处，佛行是处证萨婆若，为诸有情分别开示。”

尔时，佛告诸天众言：“如是，如是，如汝所说。天众当知，一切法相，如来如实觉为无相。由此因缘，我说诸佛得无碍智无能及者。”

尔时，世尊告善现曰：“甚深般若波罗蜜多是诸佛母，能示世间诸法实相，是故诸佛依法而住，供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持所依住法，此法即是甚深般若波罗蜜多。一切如来、应、正等觉，无不依止甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持。所以者何？甚深般若波罗蜜多，能生诸佛，能与诸佛作依止处，能示世间诸法实相。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉是知恩者，能报恩者。若

有问言：‘谁是知恩、能报恩者？’应正答言：‘佛是知恩、能报恩者。’何以故？一切世间知恩、报恩无过佛故。”

具寿善现便白佛言：“云何如来、应、正等觉知恩、报恩？”

佛告善现：“一切如来、应、正等觉乘如是乘，行如是道，来至无上正等菩提，得菩提已，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持是乘是道无时暂废。此乘此道，当知即是甚深般若波罗蜜多。是名如来、应、正等觉知恩、报恩。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法无实作用，以能作者无所有故；一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法无所成办，以诸形质不可得故。善现当知，以诸如来、应、正等觉，知依如是甚深般若波罗蜜多，觉一切法皆无作用、无所成办，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持曾无间断，故名真实知恩、报恩。

“复次，善现，一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于一切法无作、无成、无生智转，复能知此无转因缘，是故应知甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。”

尔时，善现便白佛言：“如来常说一切法性无生、无起、无知、无见，如何可说甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相？”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说，一切法性无生、无起、无知、无见。云何法性无生、无起、无知、无见？以一切法空无所有、无所依止、无所系属，由此因缘无生、无起、无知、无见。善现当知，甚深般若波罗蜜多虽能生佛示世间相，而无所生亦无所示。善现当知，甚深般若波罗蜜多不见色、受、想、行、识故，名示色、受、想、行、识相。”

具寿善现便白佛言：“云何般若波罗蜜多不见色、受、想、行、识故，名示色、受、想、行、识相？”

佛告善现：“由此般若波罗蜜多不缘诸色、受、想、行、识而起于识，名不见色、受、想、行、识，由不见故，名示色、受、想、行、识相。由如是义，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相。复次，善现，甚深般若波罗蜜多能示如来、应、正等觉世间空故、离、净、寂故，说名能示世间实相，以诸世间无不皆以空、离、净、寂为实相故。”

尔时，善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多为大事故出现世间，为不可思议事故、不可称量事故、无数量事故、无等等事故出现世间。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。善现，云何甚深般若波罗蜜多为大事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉，皆以济拔一切有情

无时暂舍而为大事，甚深般若波罗蜜多为此事故出现世间。

“善现，云何甚深般若波罗蜜多为不可思议事故、不可称量事故、无数量事故、无等等事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等，甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。”

具寿善现复白佛言：“为但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，不可思议、不可称量、无数量、无等等；为色、受、想、行、识乃至一切法，亦不可思议、不可称量、无数量、无等等？”

佛告善现：“非但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，不可思议、不可称量、无数量、无等等；色、受、想、行、识乃至一切法，亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。所以者何？于一切法真实性中，心及心所皆不可得。

“善现当知，诸所有色、受、想、行、识及一切法皆不可施設故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。何以故？如是诸法无自性故、不可得故、自性空故。复次，善现，诸所有色、受、想、行、识及一切法皆不可得故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。何以故？如是诸法无限量故、无所有故、自性空故。复次，善现，诸所有色、受、想、行、识及一切法皆无限量故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。”

具寿善现便白佛言：“何因缘故，诸所有色、受、想、行、识及一切法皆无限量？”

佛告善现：“于意云何？虚空为有心、心所法能限量不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“诸所有色、受、想、行、识及一切法亦复如是，自性空故，心、心所法不能限量。由此因缘，诸所有色、受、想、行、识及一切法无限量故，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现当知，以一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

“善现当知，如是诸法皆不可思议，思议灭故；不可称量，称量灭故；无数量，数量灭故；无等等，等等灭故。善现当知，如是诸法皆不可思议，过思议故；不可称量，过称量故；无数量，过数量故；无等等，过等等故。善现当知，不可思议、不可称量、无数量、无等等者，但有增语都无真实。善现当知，不可思议、不可称量、无数量、无等等者，皆如虚空都无所有。由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等；声闻、独觉、世间天、人、阿素洛等，皆悉不能思议、称量、数量、等等此诸法故。”

如来说此不可思议、不可称量、无数量、无等等法时，会中有五

百苾刍、二十苾刍尼，诸漏永尽心得解脱；复有六万邬波索迦、三万邬波斯迦，于诸法中远尘离垢生净法眼；复有二十菩萨摩訶萨得无生法忍，世尊记彼于贤劫中当作佛度有情众。

尔时，善现复白佛言：“甚深般若波罗蜜多实为大事出世间不？”

佛告善现：“如是，如是，甚深般若波罗蜜多实为大事出于世间。所以者何？甚深般若波罗蜜多具能成办一切智地，若声闻地、若独觉地皆在此摄。

“善现当知，如刹帝利灌顶大王，威德自在降伏一切，以诸国事付嘱大臣，端拱无为安隐受乐；如来亦尔，为大法王，威德自在降伏一切，以诸佛法、若独觉法、若声闻法，悉皆付嘱甚深般若波罗蜜多，普令成办。是故，善现，甚深般若波罗蜜多实为大事出于世间。

“善现当知，甚深般若波罗蜜多不为摄受执著色故乃至识故出于世间，不为摄受执著预流果故乃至一切智智故出于世间。”

具寿善现便白佛言：“云何般若波罗蜜多亦不为摄受执著一切智智故出于世间？”

佛言：“善现，于意云何？汝颇见有阿罗汉果可摄受执著不？”

善现对曰：“不也，世尊。我不见有阿罗汉果可于其中摄受执著。”

佛言：“善现，善哉！善哉！我亦不见有如来法可于其中摄受执著。是故，善现，甚深般若波罗蜜多亦不为摄受执著一切智智故出于世间。”

尔时，欲界梵世天子俱白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉极难信解。若诸有情曾于过去无量佛所，发弘誓愿、多种善根乃能信解。假使三千大千世界诸有情类，一切皆成随信行等，彼有情类若经一劫若一劫余修自地行，不如有人一日于此甚深般若波罗蜜多忍乐、思惟、称量、观察，所获功德胜彼无量。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。天子当知，若善男子、善女人等闻甚深般若波罗蜜多疾得涅槃，胜前所说随信行等若经一劫若一劫余修自地行，况忍乐等！”

时，诸天子闻佛所说，欢喜踊跃顶礼如来，右绕三匝辞退还宫，去众未远忽然不现，随所属界各住本宫，劝进诸天修殊胜行。

具寿善现便白佛言：“若诸菩萨能于般若波罗蜜多深生信解，从何处没来生此间？”

佛告善现：“若诸菩萨闻深般若波罗蜜多，能生信解不疑不闷，乐见、乐闻、忆念、思惟甚深义趣，常乐随逐能说法者，如犊随母曾无暂离，乃至未得甚深般若波罗蜜多相应义趣究竟通利能为他说，终不远离甚深般若波罗蜜多及说法师经须臾顷，是诸菩萨从人中没来生

此间，依宿胜因能成是事。”

尔时，善现复白佛言：“颇有菩萨成就如是殊胜功德，承事供养他方佛已，从彼处没来生此耶？”

佛告善现：“有诸菩萨成就如是殊胜功德，承事供养他方佛已，从彼处没来生此间。

“复次，善现，有诸菩萨成就如是殊胜功德，先世已于喜足天上，承事供养慈氏菩萨，闻深般若波罗蜜多，请问其中甚深义趣，从彼处没来生此间。

“复次，善现，有诸菩萨先世虽闻甚深般若波罗蜜多，而于其中不能请问甚深义趣，今生人中，闻说般若波罗蜜多，疑惑、迷闷、难可开悟。所以者何？不了义者心多疑惑、迷闷、难喻。

“复次，善现，有诸菩萨先世虽闻甚深般若波罗蜜多，亦曾请问其中义趣，或经一日乃至五日，而不精进如说修行。今生人中，闻说如是甚深般若波罗蜜多，虽经少时，其心坚固无能坏者，若离般若波罗蜜多及说法师请问深义，寻便退失。所以者何？此诸菩萨虽于前世得闻般若波罗蜜多，亦能请问甚深义趣，而不精进如说修行故，于今生于深般若波罗蜜多，或时乐闻或时不乐，或时坚固或时退失，其心轻动进退非恒，如堵罗绵随风飘转。如是菩萨新学大乘，虽有信心而不坚净，于深般若波罗蜜多不能长时信乐随转，于二乘地或当堕一。

第五分船等喻品第十四

“复次，善现，譬如商侣游泛大海，其船卒破，于中诸人若能取木器物、浮囊、板片、死尸为所依附，当知彼类终不没死，得至安稳大海彼岸，无损无害受诸快乐。诸菩萨众亦复如是，若于大乘有信、有忍、有乐、有欲，有精进、有胜解，有不放逸、有胜意乐，有舍、有敬、有清净心，有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多为所依附，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。

“复次，善现，如有男子或诸女人，持烧熟瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶终不烂坏。何以故？是瓶善熟堪任盛水，极坚牢故。诸菩萨众亦复如是，若于大乘有信、有忍、有乐、有欲，有精进、有信解，有不放逸、有胜意乐，有舍、有敬、有清净心，有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。

“复次，善现，如有商人具善巧智，先在海边固修船已，方牵入水知无穿穴，后持财物置上而行，当知彼船必不坏没，人物安稳达所至处。诸菩萨众亦复如是，若于大乘有信、有忍、有乐、有欲，有精

进、有胜解，有不放逸、有胜意乐，有舍、有敬、有清净心，有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。

“复次，善现，譬如有人年百二十，老耄衰朽复加众病，谓风、热、痰或三焦病，是老病人欲从床座起往他处而自不能。有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：‘莫有所难，随意欲往，今我二人终不相弃，必达所趣安隐无损。’诸菩萨众亦复如是，若于大乘有信、有忍、有乐、有欲，有精进、有胜解，有不放逸、有胜意乐，有舍、有敬、有清净心，有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。与上相违是名黑品。”

第五分如来品第十五之一

尔时，善现便白佛言：“新学菩萨云何应学甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“新学菩萨欲学般若波罗蜜多，先应亲近承事善友。若能宣说甚深般若波罗蜜多，教诫教授诸菩萨者，是名善友。谓作是言：‘来！善男子，汝应勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。汝勤修时，应无所得而为方便，回向无上正等菩提。汝回向时，勿以色、受、想、行、识故而取菩提。所以者何？一切智智性非所取。汝善男子，于诸声闻、独觉等地勿生贪著。’若能如是教诫教授新学菩萨，令其渐入甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨善友。”

具寿善现复白佛言：“是诸菩萨发菩提心，欲趣菩提甚为难事。”

佛告善现：“如是，如是，诸菩萨众所作甚难，谓为利乐诸世间故，发趣无上正等菩提，作是誓言：‘我为济拔诸世间故，为诸世间作舍宅故，为诸世间作归依故，为诸世间作洲渚故，示诸世间究竟道故，为诸世间作导师故，为诸世间作所趣故，发勤精进趣大菩提。’善现，云何诸菩萨众誓为济拔诸世间故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨见诸世间没生死苦不能出离，发勤精进趣大菩提，为拔彼苦说正法要。善现，云何诸菩萨众为诸世间作舍宅故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨欲为世间说一切法皆不和合，发勤精进趣大菩提。”

善现白言：“云何菩萨欲为世间说一切法皆不和合？”

佛言：“善现，诸菩萨众欲为世间宣说五蕴及一切法皆不和合，无缚无解、无生无灭，由此便能覆护一切犹如舍宅。

“善现，云何诸菩萨众为诸世间作归依故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨欲令世间解脱一切生老病死愁叹忧苦，发勤精进趣大菩提，方便善巧说正法要。

“善现，云何诸菩萨众为诸世间作洲渚故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨趣大菩提，欲为世间说五取蕴前后际断，由此断故一切法

断，此一切断即是寂灭微妙涅槃，亦是如实无颠倒性。譬如小大海河池中，高地可居说为洲渚；涅槃亦尔，安隐处故。

“善现，云何诸菩萨众示诸世间究竟道故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨趣大菩提，欲为世间说色究竟不名为色，受、想、行、识余法亦尔，究竟法性非色等故。”

具寿善现白言：“世尊，若色等法究竟法性不名色等，应诸菩萨已得菩提，究竟性中无分别故。”

佛告善现：“如是，如是，究竟性中都无分别，而诸菩萨甚为难事，虽能如是观一切法，而不作证亦不沉没，作是念言：‘我于此法现等觉已，为诸世间宣说开示，令知如是究竟道相。’

“善现，云何诸菩萨众为诸世间作导师故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨趣大菩提，欲为世间说色本性无生无灭，受、想、行、识亦复如是；欲为世间说预流果乃至无上正等菩提诸法本性无生无灭。

“善现，云何诸菩萨众为诸世间作所趣故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨趣大菩提，欲为世间宣说开示色以虚空为所趣，受、想、行、识及一切法亦以虚空为所趣；欲为世间宣说开示色无所趣与虚空等，受、想、行、识及一切法亦无所趣与虚空等。如太虚空无来无去、无作无住、无生无灭，诸法亦尔，皆如虚空无所分别。何以故？诸色空故无来无去，受、想、行、识及一切法亦皆空故无来无去。所以者何？以一切法无不用空、无相、无愿、无造、无作、无生、无性、如梦、如幻、无我、无边、寂静、涅槃、无取、无舍、无来、无去、最极寂灭而为所趣，彼于是趣不可超越。”

尔时，善现便白佛言：“谁能信解如是深法？”

佛告善现：“若诸菩萨久修大行，已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，所种善根皆已成熟，无量善友摄受护念，于此深法能生信解。”

具寿善现复白佛言：“是诸菩萨以何为性？”

佛告善现：“是诸菩萨调伏远离而为其性，由此性故，能知能了甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“是诸菩萨能知能了甚深般若波罗蜜多，当何所趣？”

佛告善现：“是诸菩萨趣一切智。”

具寿善现复白佛言：“若诸菩萨证是趣已，能为无量无边有情作所归趣。”

佛告善现：“如是，如是，若诸菩萨证得无上正等菩提，能为无量无边有情作所归趣。”

具寿善现复白佛言：“是诸菩萨能为难事，谓著如是坚固甲冑，欲度无量无边有情令入涅槃，而有情类都不可得。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。

“复次，善现，是诸菩萨所著甲冑，不属诸色、受、想、行、识，不属声闻、独觉、菩萨、一切智智及一切法。所以者何？以一切法皆无所属。”

具寿善现复白佛言：“若诸菩萨行深般若波罗蜜多，不住声闻、独觉等地。”

佛告善现：“汝观何义作如是说？”

善现答言：“甚深般若波罗蜜多无所住著。若修般若波罗蜜多，于一切法都无所修，亦无修者，修时、修处及由此修皆不可得。世尊，甚深般若波罗蜜多无决定法，若修虚空、修一切法、修无边际、修无摄受，是修般若波罗蜜多。”

佛告善现：“如是，如是，如汝所说。”

“复次，善现，应依如是甚深般若波罗蜜多，观察不退转菩萨摩訶萨。谓诸菩萨若不贪著甚深般若波罗蜜多，不执他语及他教敕以为真要，非但信他而有所作，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沉、不没、无疑、无悔亦不迷闷，欢喜乐闻深信受，是诸菩萨定不退转。如是菩萨先世已闻甚深般若波罗蜜多所有义趣，故今得闻心无惊等。”

具寿善现复白佛言：“若诸菩萨闻深般若波罗蜜多心无惊等，是诸菩萨云何观察甚深般若波罗蜜多？”

佛告善现：“是诸菩萨应以随顺一切智心，观察般若波罗蜜多。”

具寿善现复白佛言：“云何随顺一切智心，观察般若波罗蜜多？”

佛告善现：“若诸菩萨随顺虚空，观察般若波罗蜜多，是为随顺一切智心，观察般若波罗蜜多。所以者何？以一切智无量无边，若无量无边即非色亦非受、想、行、识，无得、无现观、无智、无识，无生、无灭、无修、无作，无所从来亦无所去，无方、无域亦无所住，唯可说为无量无边。善现当知，虚空无量无边故一切智亦无量无边，一切智无量无边故无能证者，非色能证乃至非识能证，非布施波罗蜜多能证乃至非般若波罗蜜多能证。所以者何？色乃至识即一切智，无二无别；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多即一切智，无二无别。”

尔时，欲界梵世天子俱诣佛所，同白佛言：“如是般若波罗蜜多，极为甚深难见难觉。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。我观此义初成佛时，宴坐思惟不乐说法，谓作是念：‘我法甚深，非诸世间卒能信受。’我所证法即是般若波罗蜜多，此法甚深，非能证、非所证、无证处、无证时，由此而证亦不可得。天子当知，虚空甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，一切法性无来去故此法甚深。”

时，诸天子复白佛言：“甚奇，世尊！佛所说法，一切世间极难信解。佛所说法无取无舍，世间有情行取舍故。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。”

具寿善现便白佛言：“佛所说法微妙甚深，于一切法皆能随顺，无所障碍与虚空等。佛所说法毕竟不生，一切生法不可得故。佛所说法都无处所，一切处所不可得故。”

佛言：“善现，如是，如是。”

时，诸天子便白佛言：“大德善现是真佛子，随如来生，诸有所说，一切皆与空相应故。”

尔时，善现语诸天子：“汝等说我随如来生，云何善现随如来生？谓随如来真如生故，一切生法不可得故。如来真如无来、无去、本性不生，善现真如亦无来去、本性不生，故说善现随如来生。如来真如即一切法真如，一切法真如即如来真如，如来真如无真如性，亦无不真如性，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无变异、无分别、遍一切处，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如常住为相而无所住，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无所挂碍，一切法真如亦无所挂碍，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如与一切法真如同一真如，无二、无别、无造、无作，如来真如常真如相，无时非真如相，是故真如无二无别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如于一切处无忆念、无分别，一切法真如于一切处亦无忆念、无分别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无别异不可得，一切法真如亦无别异不可得，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如不离诸法真如，诸法真如不离如来真如，如来真如常真如相，无时非真如相，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。虽说随生而无所随生，以善现真如不异佛故。如来真如非去来，今一切法真如亦非去来，今善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来即是如来真如，如来真如随过去真如，过去真如随如来真如，如来真如随未来真如，未来真如随如来真如，如来真如随现在真如，现在真如随如来真如，如来真如随三世真如，三世真如随如来真如，如来真如与三世真如无二无别，一切法真如、善现真如亦无二无别，故说善现随如来生。菩萨真如即佛真如，诸菩萨众由真如故，得菩提时说名如来、应、正等觉。如来证得此真如时，三千世界六种变动。我于如是诸法真如深生信解，故说善现随如来生。

“天子当知，然我善现不由色故乃至识故随如来生，亦不由预流果故乃至独觉菩提故随如来生，亦不由一切智故随如来生，但由真如故随如来生。天子当知，然我善现不随色、受、想、行、识生，不随预流果乃至独觉菩提生，故我善现随如来生。”

时，舍利子便白佛言：“如是如来甚深微妙。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说，如是如来甚深微妙。”

当说如是如来相时，三千苾刍，诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉；五百苾刍尼，远尘离垢，生净法眼；五千天人，得无生法忍；六千菩萨，诸漏永尽，心得解脱。

尔时，佛告舍利子言：“今此众中六十菩萨，曾于过去五百佛所亲近供养，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，起别异想修别异行，故于今时虽闻大法，而尽诸漏心得解脱故。舍利子，诸菩萨众虽有菩萨道空、无相、无愿，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地。

“舍利子，譬如有鸟，其身广大百踰缮那乃至五百，翅羽未成或已衰朽。是鸟从彼三十三天，投身而下趣赡部洲，于其中道恒作是念：‘我今还上三十三天。’于汝意云何？是鸟能还三十三天不？”

舍利子曰：“不也，世尊。”

佛告舍利子：“是鸟中路或作是愿：‘至赡部洲当令我身无损无苦。’于意云何？是鸟所愿可得遂不？”

舍利子曰：“不也，世尊。是鸟至此赡部洲时，其身决定有损有苦，或复近死或致命终。何以故？是鸟身大，从远而堕，翅羽未成或衰朽故。”

佛告舍利子：“有菩萨乘善男子等亦复如是，虽发无上正等觉心，已经殄伽沙数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地。舍利子，是诸菩萨虽念三世诸佛戒蕴乃至解脱知见蕴而心取相，不如实知如是五蕴真实功德，但闻空声取相执著回向菩提，便堕声闻或独觉地。何以故？舍利子，是诸菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，法应尔故。”

时，舍利子便白佛言：“如我解佛所说义者，若诸菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，虽具无量福德资粮，而于菩提或得、不得。是故菩萨欲得菩提，决定不应远离般若波罗蜜多方便善巧。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。”

大般若波罗蜜多经卷第五百六十二

第五分如来品第十五之二

尔时，欲界梵世天子，恭敬合掌俱白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深极难信解，诸佛无上正等菩提，亦最甚深极难信得。”

尔时，佛告诸天子言：“如是，如是，如汝所说。”

具寿善现便白佛言：“如我解佛所说义者，无上菩提非难信得。何以故？以一切法毕竟空故，空中无法信证余法。所以者何？以一切法自性皆空，若为永断如是法故说如是法，此法亦空。由此因缘，于

佛无上正等菩提，能证、所证、能知、所知一切空寂，是故无上正等菩提非难信解、非难证得，以一切法无不皆空，如是信知便证得故。”

佛告善现：“无上菩提能信证者不可得故，无上菩提非实有故，无积集故，说难信得。”

时，舍利子语善现言：“以一切法毕竟空故，无上菩提极难信得。所以者何？以一切法都无自性皆如虚空。譬如虚空不作是念：‘我当信得上菩提。’诸法亦尔，是故无上正等菩提极难信得。

“复次，善现，若佛菩提非难信得，则不应有如殑伽沙诸菩萨众发趣无上正等菩提后还退转，故佛菩提极难信得。”

善现对曰：“于意云何？色于菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“受、想、行、识于菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“离色，有法于菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“离受、想、行、识，有法于菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“色真如于菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“受、想、行、识真如于菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“离色真如，有法于菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“离受、想、行、识真如，有法于菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“真如于菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“离真如于菩提有退转不？”

舍利子言：“不也，善现。”

时，具寿善现谓舍利子言：“若一切法谛故、住故，都无所有皆不可得，说何等法可于无上正等菩提而有退转？”

舍利子言：“如汝所说实无有法，亦无有情可于菩提说有退转。若尔，何故佛说三种住菩萨乘，但应说一，又不立三乘有异，唯应有一正等觉乘。”

时，满慈子便白具寿舍利子言：“应问善现为许有一菩萨乘不？然后可难应无三乘建立差别，唯应有一正等觉乘。”

时，舍利子问善现言：“为许有一菩萨乘不？”

善现报言：“真如颇有三种菩萨及三乘耶？”

舍利子言：“不也，善现。”

“真如颇有一菩萨乘、一佛乘不？”

舍利子言：“不也，善现。”

“真如颇有一法可见名一菩萨及一乘耶？”

舍利子言：“不也，善现。”

时，具寿善现谓舍利子言：“若一切法谛故、住故，都无所有皆不可得，菩萨三乘亦复如是，如何可责有一、有三？若诸菩萨闻说真如无差别相，不惊、不怖亦不沉没，是诸菩萨疾证菩提，定无退转。”

尔时，世尊赞善现曰：“善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨善说法要。汝之所说承佛威神，一切如来随喜汝说。若诸菩萨于法真如无差别相深生信解，闻说如是诸法真如，不惊、不怖亦不沉没，是诸菩萨疾证无上正等菩提，定无退转。”

时，舍利子便白佛言：“若诸菩萨成就此法，定证无上正等觉耶？”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，是诸菩萨决定不堕声闻等地。”

尔时，善现便白佛言：“若诸菩萨欲证菩提，应云何住？应云何学？”

佛告善现：“若诸菩萨欲证菩提，于诸有情应平等住，谓于彼类应起等心、慈心、悲心、喜心、舍心、不异心、谦下心、利益心、安乐心、无瞋恼心、如父母心，亦以此心应与其语。善现当知，若诸菩萨欲证菩提，应如是住、应如是学。”

第五分不退品第十六

尔时，善现便白佛言：“我等当以何行、状、相知是不退转菩萨摩诃萨？”

佛告善现：“若诸菩萨能如实知异生、声闻、独觉、菩萨及如来地，虽说有异，而于诸法真如性中，无变异、无分别，无二、无二分。是诸菩萨虽实悟入诸法真如，而于真如无所分别；虽闻真如与一切法无二无别，而无疑滞；虽闻诸法种种异相，而于其中无所执著。是诸菩萨终不轻尔而发语言，诸有所说皆引义利，终不观他好恶长短，平等怜愍而为说法。若诸菩萨成就如是诸行、状、相，定于无上

正等菩提不复退转。

“复次，善现，是诸菩萨不观外道沙门梵志形相言说，谓彼于法实知实见，或能施設正见法门，无有是处，终不礼敬外道天神，亦不供养而求胜福。

“复次，善现，是诸菩萨不堕恶趣，不受女身，亦不生于卑贱种族，除为度脱彼有情类示同类生方便摄受。

“复次，善现，是诸菩萨常乐受行十善业道，亦能方便劝他受行，乃至梦中亦无所犯。

“复次，善现，是诸菩萨诸所受持、思惟、读诵种种经典令极通利，皆为利乐一切有情。恒作是念：‘我以此法为诸有情宣说开示，常令一切法愿满足。’复持如是法施善根，与诸有情平等共有回向所求一切智智。

“复次，善现，是诸菩萨于佛所说甚深法门，决定不生疑惑、犹豫，亦不迷闷，欢喜信受；诸所发言皆为饶益，知量而说言词柔软；寢寐轻少烦恼不行，入出往来心不迷谬；恒时安住正念正知，进止威仪亦复如是；诸所游履必观其地，安详系念正视而行，运动语言常无卒暴；诸所受用卧具、衣服皆常香洁无诸臭秽，亦无垢腻虻虱等虫；恒乐清闲常无疾病，身中无有八万户虫。所以者何？是诸菩萨善根增长上出过世间，如如善根渐渐增长，如是如是身心清静。”

尔时，善现便白佛言：“是菩萨心云何清静？”

佛告善现：“是诸菩萨如如善根渐渐增长，如是如是心中一切谄曲矫诳皆永不行，由此因缘，一切烦恼及余不善皆永息灭，亦超声闻及独觉地，疾趣无上正等菩提，由此应知心常清静。

“复次，善现，是诸菩萨不重利养、不徇名誉，心离嫉慳、身无愆失，闻甚深法心不迷谬，智慧深固恭敬信受，随所听闻皆能会入甚深般若波罗蜜多，诸所造作世间事业亦依般若波罗蜜多方便善巧会入法性，不见一事出法性者；设有不与法性相应，亦能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，由斯不见出法性者。

“复次，善现，是诸菩萨设有恶魔现前化作八大地狱，一一狱中化作无量百千菩萨皆被猛焰交彻烧然，告菩萨言：‘此诸菩萨皆由受得不退转记，故堕如是大地狱中，恒受如斯猛利大苦。汝等既受不退转记，当如此类受斯大苦。是故汝等应疾舍弃大菩提心，可脱斯苦当生天上或生人中，富贵自在受诸快乐。’时，诸菩萨见闻此事，其心不动亦不惊疑，但作是念：‘若诸菩萨已受菩提不退转记，更堕恶趣受诸苦恼如愚异生，必无是处。今见闻者定是恶魔所作所说，皆非实有。’

“复次，善现，是诸菩萨设有恶魔作沙门像，来至其所说如是言：‘汝先所闻、受持、读诵甚深般若波罗蜜多相应经典皆是邪说，应疾舍弃勿谓为真。汝等若能速疾舍弃，我当教汝真净佛法，令汝速证无上菩提。汝先所闻非真佛语，是诸文颂者虚诞撰集，我之所说是真

佛语。’善现当知，若诸菩萨闻如是语心动惊疑，应知未受不退转记。若诸菩萨闻如是语心不惊疑，但随无作、无相、无生法性而住，应知已受不退转记，是诸菩萨诸有所作，不信他语，不随他教而便动转。如阿罗汉诸有所为，不信他语，现证法性无惑无疑，一切恶魔不能倾动；不退菩萨亦复如是，一切声闻、独觉、外道、诸恶魔等不能破坏，令于菩提而生退屈。

“复次，善现，是诸菩萨设有恶魔来诣其所，诈现亲友作如是言：‘汝等所行是生死法非菩提行。汝等今应修尽苦道，速尽众苦得般涅槃，现在苦身尚应厌舍，况更乐受当来苦身！宜自审思舍先所信。’是诸菩萨闻彼语时心不惊疑，但作是念：‘如是说者定是恶魔。’时，彼恶魔复语菩萨：‘欲闻菩萨无益行耶？谓诸菩萨经如殑伽沙数大劫，以无量种上妙供具供养诸佛，复于殑伽沙等佛所修无量种难行梵行，亲近承事如殑伽沙诸佛世尊，请问无量无边菩萨所应修道：云何应住？云何应行？云何应学诸菩萨道？殑伽沙等诸佛世尊如所请问次第为说，彼诸菩萨如教而住、如教而行、如教而学，经无量劫尚不能证所求无上正等菩提，况今汝等可能证得？’是时，菩萨虽闻其言，而心不动亦无疑惑。

“时，彼恶魔复于是处，化作无量苾刍形像，告菩萨曰：‘此诸苾刍皆于过去，经无数劫修无量种难行梵行，而不能得上菩提，今皆退住阿罗汉果，云何汝等能证菩提？’是诸菩萨见闻此已，即作是念：‘定是恶魔为扰乱我作如是事，定无菩萨修行般若波罗蜜多，至圆满位不证无上正等菩提，退住声闻、独觉等地。’复作是念：‘若诸菩萨如佛所说修菩提行，不证无上正等菩提，必无是处。当知今者所见所闻，定是恶魔所作所说。’

“复次，善现，是诸菩萨设有恶魔作苾刍像，来至其所作如是言：‘一切智智与虚空等，无性为性自相本空，诸法亦然都无所有，此中无法可名能证，亦无有法可名所证，证处、证时及由此证皆不可得。既一切法与虚空等，无性为性自相本空，汝等何缘唐受勤苦，求证无上正等菩提？汝先所闻诸菩萨众应求无上正等菩提，皆是魔说非真佛语。汝等应舍大菩提心，勿妄为他虚受勤苦。’是诸菩萨闻彼语时，能如实知：‘是恶魔事欲退败我大菩提心，我今更应坚固其志，不应信受恶魔所说。’

“复次，善现，是诸菩萨若欲调心入四静虑，随意能入游观自在，为度有情还生欲界，虽生欲界而不染欲，亦不退失所修静虑。

“复次，善现，是诸菩萨不贵名声不著称誉，于有情类无恚恨心，常欲令其得胜利乐；往来入出无散乱心，进止威仪恒住正念；为有情故虽处居家，而于其中不生贪著；虽现受欲而常厌怖，如涉险路心恒惊恐；虽有所食惶惧不安，但念何时出斯险难；虽现受用种种珍财，而于其中不起贪爱；不以邪命非法自活，宁自殒歿不损于人。所以者何？是诸菩萨行深般若波罗蜜多，是人中尊、人中善士、人中龙

象、人中莲花、人中调御、人中勇健，本为利乐一切有情，现处居家方便饶益，岂为自活侵损于人？所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧力所持故。

“复次，善现，是诸菩萨有执金刚药叉神王常随左右密为守护，不为一切人非人等邪魔威力损害身心。由此因缘，是诸菩萨乃至无上正等菩提，身意泰然常不狂乱，具丈夫相诸根圆满，心行调善恒修净命，不行幻术、占相、吉凶、咒禁、鬼神、合和汤药、诱逛卑末、结好贵人、侮傲圣贤、亲昵男女，不为名利自赞毁他，不以染心瞻顾戏笑，戒见清净志性淳质。

“复次，善现，是诸菩萨于诸世间文章技艺，虽得善巧而不爱著，达一切法不可得故，皆杂秽语邪命摄故。于诸世俗外道书论，虽亦善知而不乐著，达一切法本性空故。又诸世俗外道书论，所说理事多有增减，于菩萨道非随顺故。

“复次，善现，是诸菩萨复有所余诸行、状、相，吾当为汝分别解说。谓彼菩萨行深般若波罗蜜多，达诸法空，不乐观察论说众事、王事、贼事、军事、战事、城邑、聚落、象马车乘、衣服、饮食、卧具、花香、男女好丑、园林、池沼、山海等事，不乐观察论说药叉、罗刹娑等诸鬼神事，不乐观察论说街衢、市肆、楼阁、商贾等事，不乐观察论说歌舞、伎乐、俳優、戏谑等事，不乐观察论说洲渚、船筏、桥梁、珠宝等事，不乐观察论说星辰、寒热、风雨、吉凶等事，不乐观察论说种种法义相违、文颂等事，不乐观察论说异生、独觉、声闻相应之事；但乐观察论说般若波罗蜜多相应之事。是诸菩萨常不远离甚深般若波罗蜜多相应作意，常不远离一切智心，不好乖违、乐和诤讼，常希正法、不爱非法，恒慕善友、不乐恶友，好出法言、离非法言，乐见如来、欣出家众；十方国土有佛世尊宣说法要，愿往生彼亲近供养听闻正法。是诸菩萨多从欲界、色界天殁，生赡部洲中国人趣，善于妓艺、咒术、经书、地理、天文及诸法义，或生边地大国大城，与诸有情作大饶益。

“复次，善现，是诸菩萨终不自疑‘我为退转、为不退转？’于自地法亦不生疑‘为有、为无？’于诸魔事善能觉了，如预流者于自地法终不生疑，设有恶魔种种惑乱不能倾动。如有造作无间业者，彼无间心恒常随逐，乃至命尽不能舍离，设起余心不能遮伏；此诸菩萨亦复如是，不退转心恒常随逐，安住菩萨不退转地，世间天、人、阿素洛等不能动坏自所得法。于诸魔业善能觉知，所证法中常无疑惑，虽生他世亦不发起声闻、独觉相应之心，亦不自疑‘我于来世能证无上佛菩提？’不安住自地，不随他缘，于自地法无能坏者。

“所以者何？是诸菩萨成就无动不退转智，一切恶缘不能倾动，其心坚固踰于金刚。设有恶魔作佛形像，来至其所作如是言：‘汝今应求阿罗汉果，永尽诸漏入般涅槃。汝未堪受大菩提记，亦未证得无生法忍。汝今未有不退转地诸行、状、相，如来不应授汝无上大菩提

记。’是诸菩萨闻彼语时，心无变动亦不退没、无惊、无怖，但作是念：‘此定恶魔或魔眷属化作佛像，来至我所作如是说，若真佛说不应有异。’若诸菩萨闻彼语时，能作如是观察忆念：‘定是恶魔化为佛像，令我远离甚深般若，令我舍弃无上菩提，是故不应随彼所说。’时，魔惊怖即便隐没。是诸菩萨定已安住不退转地，过去诸佛久已授彼大菩提记。所以者何？是诸菩萨具不退地诸行、状、相，故能觉知恶魔事业，令彼隐没更不复现。

“复次，善现，是诸菩萨摄护正法不惜身命，况余珍财、朋友、眷属？为护正法勇猛精进，恒作是念：‘如是正法即是诸佛清净法身，一切如来恭敬供养。我今摄护如是正法，即为摄护诸佛法身。’复作是念：‘如是正法通属三世诸佛世尊，我亦堕在未来佛数。佛已授我大菩提记，诸佛正法即我所有，我今即为护自正法。我未来世得作佛时，亦为有情宣说此法。’是诸菩萨见斯义利，摄护如来所说正法、不惜身命、亲属、珍财，乃至菩提常不懈倦。

“复次，善现，是诸菩萨闻佛说法无惑无疑，闻已受持常不忘失。”

尔时，善现便白佛言：“是诸菩萨但闻佛语，无惑、无疑、常不忘失，为闻菩萨及声闻等所说正法，亦能如是？”

佛告善现：“是诸菩萨普闻一切有情言音、文字、义理皆能通达，无惑、无疑、常不忘失。所以者何？是诸菩萨于诸法中得无生忍，已善通达诸法实性，闻皆耳顺并无疑惑，又得闻持陀罗尼故，常能忆念终不忘失。善现当知，是为不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相。”

第五分贪行品第十七之一

尔时，善现便白佛言：“希有，世尊！是诸菩萨成就如是大功德聚。世尊能如殑伽沙劫说不退转诸行、状、相，唯愿如来、应、正等觉复为宣说甚深般若波罗蜜多相应义处，令诸菩萨安住其中修菩提行疾得圆满！”

佛告善现：“善哉！善哉！汝今乃能问如是事。谛听！谛听！当为汝说。善现当知，甚深般若波罗蜜多相应义处，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、非有、寂静、离染、涅槃增语所显。”

具寿善现复白佛言：“为但此法名深般若波罗蜜多相应义处，为一切法皆得名为甚深般若波罗蜜多相应义处？”

佛告善现：“余一切法亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。所以者何？谓一切色、受、想、行、识亦名甚深。

“善现，云何色乃至识亦名甚深？谓真如甚深故，色乃至识亦名

甚深。复次，善现，若处无色名色甚深，广说乃至若处无识名识甚深。”

尔时，善现复白佛言：“希有，世尊！微妙方便遮遣五蕴显示涅槃。”

佛告善现：“如是，如是。若诸菩萨能于如是甚深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察，作如是念：‘我今应如甚深般若波罗蜜多所教而住，我今应如甚深般若波罗蜜多所说而学。’是诸菩萨由能如此依深般若波罗蜜多相应义处审谛观察，精进修行乃至一日，所获福聚无量无边。

“如贪行人复多寻伺，与他美女共为邀契，彼女限碍不获赴期，此人欲心炽盛流注。善现，于意云何？其人欲心于何处转？”

“世尊，此人欲心于女处转，谓作是念：‘彼何当来共会，于此欢娱乐？’”

“善现，于意云何？其人昼夜几欲念生？”

“世尊，此人昼夜欲念甚多。”

佛告善现：“若诸菩萨依深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察，精进修行乃至一日，所超生死流转劫数，与贪行人经一昼夜所起欲念其数量等。

“善现当知，是诸菩萨随依如是甚深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察精进修行，随能解脱能得无上正等菩提所有过失，是故菩萨依深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察精进修行无懈倦者，疾证无上正等菩提。

“善现当知，若诸菩萨依深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察精勤修行，经一昼夜，所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫布施功德无量无边。

“复次，善现，若诸菩萨依深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察精进修行，经一昼夜，所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，以诸供具供养预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来布施功德无量无边。

“复次，善现，若诸菩萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若所获功德无量无边。

“复次，善现，若诸菩萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，以微妙法施诸有情所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，以微妙法施诸有情所获功德无量无边。

“复次，善现，若诸菩萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，修三十七菩提分法及余善根所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，修三十七菩提分法及余善根所获功德无量无

边。

“复次，善现，若诸菩萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修行种种福业回向无上正等菩提所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修行种种福业回向无上正等菩提所获功德无量无边。

“复次，善现，若诸菩萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，普缘三世佛及弟子功德善根，和合称量现前随喜，回向无上正等菩提所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，普缘三世佛及弟子功德善根，和合称量现前随喜，回向无上正等菩提所获功德无量无边。”

尔时，善现便白佛言：“如来常说诸行皆是分别所作、都非实有，以何因缘，此诸菩萨所获功德无量无边？”

佛告善现：“是诸菩萨行深般若波罗蜜多，亦常观察所作善事空无所有、虚妄不实，如如观察所作善事空无所有、虚妄不实，如是如是便能不离甚深般若波罗蜜多，如如不离甚深般若波罗蜜多，如是如是所获功德无量无边。”

具寿善现便白佛言：“无量、无边义有何别？”

佛告善现：“言无量者，谓于此中其量永息；言无边者，谓于是处数不可尽。”

具寿善现复白佛言：“颇有因缘，色乃至识亦无量无边耶？”

佛告善现：“亦有因缘，色乃至识无量无边。”

具寿善现复白佛言：“何因缘故，色乃至识无量无边？”

佛告善现：“色乃至识皆性空故无量无边。”

具寿善现复白佛言：“为但色、受、想、行、识空，为一切法皆悉空耶？”

佛告善现：“我说诸法无不皆空。”

具寿善现复白佛言：“无量无边是何增语？”

佛告善现：“无量无边是空、无相、无愿增语。”

具寿善现复白佛言：“无量无边为但是空、无相、无愿，为更有余义耶？”

佛告善现：“于意云何？我岂不说一切法门无不皆空？”

善现答言：“如来常说一切法门无不皆空。”

佛告善现：“空即无尽，空即无量，空即无边，空即余义。是故，善现，一切法门虽有种种言说差别而义无异。

“善现当知，诸法空理皆不可说，如来方便说为无尽，或说无量，或说无边，或说为空，或说无相，或说无愿，或说无作，或说无生，或说无灭，或说非有，或说寂静，或说离染，或说涅槃。诸如是等无量法门义实无异，皆是如来方便演说。”

尔时，善现便白佛言：“希有，世尊！方便善巧诸法实性皆不可说，而为有情方便显示。如我解佛所说义者，诸法实性皆不可说。”

佛告善现：“如是，如是。所以者何？一切法性皆毕竟空，无能宣说毕竟空者。”

具寿善现复白佛言：“不可说义有增减不？”

佛告善现：“不可说义无增无减。”

具寿善现复白佛言：“若不可说义无增无减者，即应布施乃至般若波罗蜜多亦无增减。若此六种波罗蜜多亦无增减，云何菩萨以无增减波罗蜜多，求证无上正等菩提，能近无上正等菩提？若诸菩萨增减六种波罗蜜多，便不能近无上菩提。”

佛告善现：“如是，如是，不可说义波罗蜜多皆无增减，然诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不作是念：‘如是六种波罗蜜多有增有减。’但作是念：‘唯有名相，谓为布施乃至般若波罗蜜多。’是诸菩萨修行布施乃至般若波罗蜜多，持此六种俱行作意，并依此起心及善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如佛无上正等菩提，微妙甚深而起回向，由此回向方便善巧增上势力，能证无上正等菩提。”

尔时，善现便白佛言：“何谓无上正等菩提？”

佛告善现：“诸法真如是谓无上正等菩提。善现当知，诸法真如无增减故，诸佛无上正等菩提亦无增减。若诸菩萨数多安住如是真如相应作意，便近无上正等菩提。如是，善现，不可说义虽无增减，而不退失真如作意；波罗蜜多虽无增减，而不退失所求无上正等菩提。若诸菩萨安住如是真如作意，修行六种波罗蜜多，便近无上正等菩提。”

具寿善现便白佛言：“是诸菩萨为初心起能近菩提，为后心起能近菩提？若初心起能近菩提，初心起时后心未起，无和合义；若后心起能近菩提，后心起时前心已灭，无和合义。如是前后心、心所法，进退推微无和合义，如何可得积集善根？若诸善根不可积集，云何菩萨能近菩提？”

佛告善现：“于意云何？如燃灯时，为初焰能焦炷，为后焰能焦炷？”

善现答言：“如我意解，非初焰能焦炷亦不离初焰，非后焰能焦炷亦不离后焰。”

佛告善现：“于意云何？炷为焦不？”

善现答言：“世间现见其炷实焦。”

佛告善现：“菩萨亦尔，非初心起能近菩提亦不离初心，非后心起能近菩提亦不离后心，而诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，令诸善根增长圆满能近菩提。”

具寿善现便白佛言：“如是缘起理趣甚深，非即前后诸心起故能近菩提，非离前后诸心起故能近菩提，而诸菩萨能近菩提。”

佛告善现：“于意云何？若心灭已，更可生不？”
善现对曰：“不也，世尊。是心已灭，不可更生。”
“于意云何？若心已生，有灭法不？”
“如是，世尊。若心已生，定有灭法。”
“于意云何？有灭法心，非当灭不？”
“不也，世尊。有灭法心，决定当灭。”
“于意云何？无灭法心，为可生不？”
“不也，世尊。无灭法心，无可生义。”
“于意云何？无生法心，为可灭不？”
“不也，世尊。无生法心，无可灭义。”
“于意云何？无生灭法，心为可生灭不？”
“不也，世尊。无生灭法，心无可生灭义。”
“于意云何？若法已灭，更可灭不？”
“不也，世尊。若法已灭，不可更灭。”
“于意云何？若法已生，更可生不？”
“不也，世尊。若法已生，不可更生。”
“于意云何？诸法实性，有生灭不？”
“不也，世尊。诸法实性无生无灭。”
“于意云何？心住为如心真如不？”
“如是，世尊。如心真如，心如是住。”
“于意云何？若心住如真如，是心为如真如、实际性常住不？”
“不也，世尊。是心非如真如、实际性常住。”
“于意云何？诸法真如极甚深不？”
“如是，世尊。诸法真如极为甚深。”
“于意云何？即真如是心不？”
“不也，世尊。”
“于意云何？离真如有心不？”
“不也，世尊。”
“于意云何？即心是真如不？”
“不也，世尊。”
“于意云何？离心有真如不？”
“不也，世尊。”
“于意云何？真如为能见真如不？”
“不也，世尊。”
“于意云何？汝为见有实真如不？”
“不也，世尊。”
“于意云何？若诸菩萨能如是行，是行深般若波罗蜜多不？”
“如是，世尊。若诸菩萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。”

第五分贪行品第十七之二

佛告善现：“若诸菩萨能如是行，为行何处？”

善现白言：“若诸菩萨能如是行，都无行处。所以者何？诸现行法皆不转故。”

佛告善现：“若诸菩萨行深般若波罗蜜多，为行何义谛？”

善现白言：“若诸菩萨行深般若波罗蜜多，行胜义谛。”

佛告善现：“于意云何？若诸菩萨行胜义谛，于胜义谛为取相不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？是诸菩萨于胜义谛，虽不取相而行相不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？是诸菩萨于胜义谛，既不行相为坏相不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？是诸菩萨于胜义谛，虽不坏相而遣相不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“是诸菩萨于胜义相若不坏遣，云何能断取相想耶？”

善现白言：“是诸菩萨不作是念：‘我今坏相、遣相、断想’，亦未修学断想之道。若诸菩萨精进修行断想道者，未具佛法，应堕声闻或独觉地。是诸菩萨方便善巧，虽于诸相及取相想，深知过失而不坏遣，速断此想证于无相。何以故？一切佛法未圆满故。”

佛告善现：“如是，如是。”

时，舍利子语善现言：“若诸菩萨梦中修行三解脱门，于深般若波罗蜜多有增益不？若诸菩萨觉时修行三解脱门，于深般若波罗蜜多既有增益，彼梦中修亦应增益！何以故？佛说梦、觉无差别故。”

善现报言：“若诸菩萨觉时修行甚深般若波罗蜜多，既名安住甚深般若波罗蜜多，是诸菩萨梦中修行甚深般若波罗蜜多，亦名安住甚深般若波罗蜜多三解脱门。于深般若波罗蜜多能为增益亦复如是，若梦、若觉义无别故。”

舍利子言：“梦中造业有增益不？佛说诸法不实如梦故，于梦中所造诸业应无增益，要至觉时忆想分别乃有增益。”

善现报曰：“若诸有情梦断他命，未至觉位忆想分别便自庆幸，彼所造业不增益耶？”

舍利子言：“无所缘事，若思、若业俱不得生，要有所缘思业方起，梦中思业缘何而生？”

善现报言：“如是，如是，若梦、若觉无所缘事思业不生，要有

所缘思业方起。何以故？舍利子，要于见闻觉知诸相有觉慧转，由斯起染或复起净；若无见闻觉知诸相，无觉慧转亦无染净。由此故知若梦、若觉有所缘事思业乃生，若无所缘思业不起。”

时，舍利子问善现言：“佛说所缘皆离自性，如何可说有所缘事思业乃生，若无所缘思业不起？”

善现答言：“虽诸思业及所缘事皆离自性，而由自心取相分别，世俗施設说有所缘起诸思业，非此所缘离心别有。”

时，舍利子问善现言：“若诸菩萨梦中行施，施已回向无上菩提，是诸菩萨为实以施回向无上佛菩提不？”

善现报言：“慈氏菩萨久已受得大菩提记，宜可请问，定当为答。”

时，舍利子如善现言，恭敬请问慈氏菩萨。

时，慈氏菩萨语舍利子言：“何等名为慈氏菩萨，而谓能答尊者所问？为色耶？为受、想、行、识耶？为色空耶？为受、想、行、识空耶？且色非慈氏菩萨，亦不能答尊者所问；受、想、行、识非慈氏菩萨，亦不能答尊者所问；色空非慈氏菩萨，亦不能答尊者所问；受、想、行、识空非慈氏菩萨，亦不能答尊者所问。我都不见有法可名慈氏菩萨，亦都不见有法能答、有法所答，答处、答时及由此答皆亦不见。我都不见有法能记、有法所记，记处、记时及由此记皆亦不见。何以故？舍利子，以一切法本性皆空，毕竟推徵不可得故。”

时，舍利子问慈氏言：“仁者所说法为如所证不？”

慈氏答言：“我所说法非如所证。所以者何？我所证法不可说故。”

时，舍利子作是念言：“慈氏菩萨觉慧甚深，长夜修行甚深般若波罗蜜多能作是说。”

尔时，世尊知舍利子心之所念，即便告曰：“于意云何？汝由是法成阿罗汉，为见此法是可不？”

舍利子曰：“不也，世尊。”

佛言：“菩萨行深般若波罗蜜多，所证法性亦复如是不可宣说。是诸菩萨方便善巧，不作是念：‘我由此法，于大菩提已得授记、今得授记、当得授记。’不作是念：‘我由此法当证菩提。’若诸菩萨能如是行，是行般若波罗蜜多。于得菩提亦无怖畏，决定自知我当证故，是诸菩萨行深般若波罗蜜多，闻甚深法不惊、不怖亦不沉没。

“是诸菩萨若在旷野有恶兽处亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨为欲饶益诸有情故，能舍一切内外所有，恒作是念：‘诸恶兽等欲啖我身，我当施与令其充足。由此善根，令我布施波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中

得无一切傍生饿鬼。’

“是诸菩萨若在旷野有恶贼处亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨为欲饶益诸有情故，能舍一切内外所有乐修诸善，于身、命、财无所顾吝，恒作是念：‘若诸有情竞来劫夺我诸资具，或有因斯害我身命，我当于彼不生瞋恨。由此因缘，令我安忍波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无一切劫害怨贼，由我佛土极清净故，亦无余恶。’

“是诸菩萨若在旷野无水之处亦无怖畏，作是念言：‘我当宣说无上妙法，断诸有情渴爱之病。设我由此渴乏命终，于诸有情必不舍离大悲作意施妙法水。奇哉！薄福！是诸有情居在如斯无水世界。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无如是一切焦渴乏水旷野。我当方便劝诸有情修胜福业，随所在处皆令具足八功德水。’

“是诸菩萨处饥馑土亦无怖畏，作是念言：‘我当精进严净佛土，当证无上正等觉时，我佛土中得无如是一切饥馑，诸有情类具足快乐，随意所须应念即至，如诸天上所念皆得。我当发起坚猛精进，令诸有情诸愿满足，一切时处一切有情于一切种资缘无乏。’若诸菩萨无斯怖畏，定证无上正等菩提。

“是诸菩萨遇疾疫时亦无怖畏。何以故？是诸菩萨恒审思惟：‘无法名病亦无病者，一切皆空不应怖畏。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中诸有情类等无三病，精进修行殊胜善法，如佛所说常无懈废。’

“是诸菩萨若念菩提经久乃得亦无怖畏。所以者何？前际劫数虽有无量，而一念顷忆念分别积集所成，后际劫数应知亦尔，是故菩萨不应于中作久远想而生怖畏。何以故？前际、后际劫数短长，皆一刹那心相应故。如是菩萨于可畏事，能审思惟不生怖者，疾证无上正等菩提。”

第五分姊妹品第十八

尔时，会中有一天女，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：“世尊，我于此中亦无怖畏，愿当来世得作佛时，亦为有情说如斯法。”

作是语已，取妙金花，恭敬至诚散如来上。佛神力故，令此金花上踊虚空缤纷而住。

尔时，世尊即便微笑，从面门出金色光明，普照十方还从顶入。时，阿难陀见闻是已，恭敬合掌白言：“世尊，何因何缘现此微笑，诸佛现笑非无因缘？”

尔时，世尊告欢喜曰：“今此天女于未来世当成如来、应、正等

觉，劫名星喻，佛号金花。庆喜当知，今此天女即是最后所受女身，舍此身已便受男身，尽未来际不复为女。从此殁已生于东方不动佛国勤修梵行，此女彼界便字金花。从不动佛世界殁已，复生他方有佛世界，随所生处常不离佛。如转轮王，从一台殿至一台殿，欢娱受乐乃至命终足不履地；此女亦尔，从一佛国至一佛国，随所生处常不远离诸佛世尊乃至菩提，恒修梵行。”

时，阿难陀窃作是念：“今此姊妹当作佛时，亦应如今菩萨众会。”

佛知其念，告庆喜言：“如是，如是，如汝所念。金花菩萨当作佛时，亦为众会宣说如是甚深般若波罗蜜多。彼会菩萨其数多少，亦如我今菩萨众会；声闻弟子其数难知，但可总说无量无数。彼佛世界恶兽、恶贼、饥渴、病等一切皆无，亦无诸余烦恼怖畏。”

尔时，庆喜复白佛言：“今此姊妹先于何佛初发无上正等觉心，种诸善根回向发愿？”

佛告庆喜：“此女过去燃灯佛所初发大心，亦以金花散彼佛上回向发愿，今得值我。庆喜当知，我于过去燃灯佛所，以五茎花奉散彼佛回向发愿，燃灯如来、应、正等觉知我根熟，与我授记：‘汝于来世当得作佛，号为能寂，界名堪忍，劫号为贤。’天女尔时闻佛授我大菩提记，欢喜踊跃，即以金花散彼佛上，回向发愿：‘使我来世，于此菩萨得作佛时，亦如今佛现前授我大菩提记。’故我今者与彼授记。”

尔时，庆喜闻佛所说，欢喜踊跃白言：“世尊，今此姊妹久已修习大菩提心，回向发愿今得成熟。”

佛告庆喜：“如是，如是，如汝所说。”

尔时，善现便白佛言：“云何菩萨行深般若波罗蜜多现入空定？”

佛告善现：“若诸菩萨行深般若波罗蜜多，观诸色、受、想、行、识空，作此观时不令心乱，若心不乱则如实见法，虽如实见法而不作证。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨虽见空法而不作证？”

佛告善现：“是诸菩萨观法空时，先作是念：‘我应观法诸相皆空，而于其中不应作证。我为学故观诸法空，不为证故观诸法空，今是学时非为证时。’是诸菩萨未入定位，摄心于境非入定时。菩萨尔时虽不退失菩提分法而不尽漏。所以者何？是诸菩萨成就广大智慧善根，能自审思：‘我于空法，今时应学不应作证。我应摄受甚深般若波罗蜜多，观诸法空圆满一切菩提分法，不应今时证于实际，堕二乘地不得菩提。’

“譬如有人勇健威猛，所立坚固形貌端严，六十四能无不具足，于余技术学至究竟，具多最胜功德尸罗，聪慧巧言善能酬对，具慈具义有大势力，诸有所为皆能成办善事业故功少利多，由此众人无不敬

爱。有因缘故，将其父母、妻子、眷属发趣他方，中路经过险难旷野，其中多有恶兽、怨贼，眷属小大无不惊惶。其人自恃多诸技术，威猛勇健身意泰然，安慰父母、妻子、眷属：‘勿有忧惧，必令无苦。’疾度旷野至安隐处。彼人尔时化作种种勇锐兵仗，遇诸怨敌，令彼见之自然退散。故彼壮士于旷野中，恶兽、怨贼无伤害意，善权方便将诸眷属，疾度旷野至安乐处。诸菩萨众亦复如是，愍生死苦诸有情类，系念安住慈、悲、喜、舍，摄受般若波罗蜜多殊胜善根，方便善巧，如佛所许，持诸功德回向无上正等菩提，虽具修空而不作证，深心愍念一切有情，缘诸有情欲施安乐。是诸菩萨超烦恼品，亦超魔品及二乘地，虽住空定而不尽漏，虽善习空而不作证。尔时，菩萨住空定中，虽于相不执而不证无相。

“如坚翹鸟飞腾虚空，自在翱翔久不堕落，虽依空戏而不住空，亦不为空之所拘碍；诸菩萨众亦复如是，虽学空、无相、无愿解脱门，而不住空、无相、无愿，乃至佛法未极圆满，终不依彼永尽诸漏。

“如有壮夫善闲射术，欲显己技仰射虚空，为令空中箭不堕地，复以后箭射前箭筈，如是展转经于多时，箭箭相承不令其堕，若欲令堕便止后箭，尔时诸箭方顿堕落；此诸菩萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，摄受殊胜方便善巧，乃至善根未极成熟，终不中道证于实际，若时善根已极成熟，便证实际得大菩提。

“是故菩萨行深般若波罗蜜多，方便善巧皆应如是，于深法性审谛观察，若诸佛法未极圆满不应作证。”

尔时，善现便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！是诸菩萨能为难事，虽学深法而不作证。”

佛告善现：“如是，如是，此诸菩萨誓不舍弃一切有情能办斯事，谓诸菩萨发广大心，为脱有情生死苦故，虽数引发三解脱门，而于中道不证实际。所以者何？所欲度脱不应舍故，方便善巧所护持故，不应中间证于实际。

“复次，善现，若诸菩萨于甚深处，欲以般若波罗蜜多审谛观察，谓空、无相、无愿等持三解脱门所行之处。

“是诸菩萨应作是念：‘有情长夜起有情想，执有所得引生种种邪恶见趣，轮回生死受苦无穷。我为断彼邪恶见趣，应求无上正等菩提，为诸有情说深空法，令断彼执出生死苦。是故虽学空解脱门，而于中间不证实际。’是诸菩萨由起此念方便善巧，虽于中间不证实际，而不退失慈、悲、喜、舍四种胜定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

“复次，善现，是诸菩萨应作是念：‘有情长夜行诸相中起种种执，由斯轮转受苦无穷。我为断彼诸相执故，应求无上正等菩提，为

诸有情说无相法，令断相执出生死苦，由斯数入无相等持。’是诸菩萨由先成就方便善巧及所起念，虽数现入无相等持，而于中间不证实际；虽于中间不证实际，而不退失四无量定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

“复次，善现，是诸菩萨应作是念：‘有情长夜其心常起常想、乐想、我想、净想，由此引生颠倒执著，轮转生死受苦无穷。我为断彼四颠倒故，应求无上正等菩提，为诸有情说无倒法，谓说生死无常、无乐、无我、无净，唯有涅槃微妙寂静，具足种种真实功德，由斯数入无愿等持。’是诸菩萨由先成就方便善巧及所起念，虽数现入无愿等持，而诸佛法未极圆满，终不中间证于实际；虽于中间不证实际，而不退失四无量定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

“复次，善现，是诸菩萨应作是念：‘有情长夜先已行有所得今亦行有所得，先已行有相今亦行有相，先已行颠倒今亦行颠倒，先已行和合想今亦行和合想，先已行虚妄想今亦行虚妄想，先已行邪见今亦行邪见，由斯轮转受苦无穷。我为断彼如是过失，应求无上正等菩提，为诸有情说甚深法，令彼过失皆永断除，不复轮回受生死苦，速证常乐真净涅槃。’是诸菩萨由深愍念一切有情，成就殊胜方便善巧，甚深般若波罗蜜多所摄受故，于深法性常乐观察，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无性实际。是诸菩萨成就如是殊胜智见，若堕无相、无作之法或住三界，俱无是处。是诸菩萨成就如是殊胜功德，舍诸有情而趣圆寂，不证无上正等菩提饶益有情，亦无是处。

“复次，善现，若诸菩萨欲得无上正等菩提，应当请问诸余菩萨：‘云何菩萨修习一切菩提分法？引发何心，能令菩萨学空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无性实际而不作证，然修般若波罗蜜多？’若余菩萨得此问时，作如是答：‘诸菩萨众但应思惟空、无相等不为显示，应念不舍一切有情，摄受殊胜方便善巧。’当知彼菩萨先未蒙诸佛授与无上正等菩提不退转记。所以者何？彼诸菩萨未能开示、分别、显了不退转地诸菩萨众不共法相，不如实知他所请问不退转地诸行、状、相，亦不能答。”

尔时，善现便白佛言：“颇有因缘知诸菩萨不退转不？”

佛告善现：“亦有因缘知诸菩萨是不退转，谓有菩萨于深般若波罗蜜多若闻、不闻，能如实合先所请问，能如实行不退转地诸菩萨行，由此因缘知彼菩萨是不退转。”

具寿善现复白佛言：“以何因缘，有多菩萨行菩提行，少有能作如实答者？”

佛告善现：“虽多菩萨行菩提行，而少菩萨得受如是不退转地微妙慧记，若有得受如是记者，皆于此中能如实答。善现当知，是诸菩

萨善根明利智慧深广，世间天、人、阿素洛等皆不能坏大菩提心。”

第五分梦行品第十九

“复次，善现，若诸菩萨乃至梦中不著三界及二乘地亦不称誉，虽观诸法如梦所见，而于实际能不证受，是不退转诸菩萨相。

“复次，善现，若诸菩萨梦中见佛，无量百千大众围绕而为说法，或见自身有如是事，是不退转诸菩萨相。

“复次，善现，若诸菩萨梦中见佛，具诸相好，常光一寻周匝照耀，与无量众踊在虚空现大神通说正法要，化作化士令往他方无边佛国作诸佛事，或见自身有如是事，是不退转诸菩萨相。

“复次，善现，若诸菩萨梦见狂贼破坏村城，或见火起焚烧聚落，或见恶兽欲来害身，或见怨家欲斩其首，或见父母临当命终，或见自身众苦来逼；虽见此等诸怖畏事，而不惊惧亦无忧恼，从梦觉已能正思惟：‘三界非真皆如梦见，我得无上正等觉时，当为有情说三界法一切虚妄皆如梦境。’是不退转诸菩萨相。

“复次，善现，若诸菩萨乃至梦中见有地狱、傍生、鬼界诸有情类，便作是念：‘我当精勤修菩萨行，速趣无上正等菩提。我佛土中得无地狱、傍生、鬼界恶趣及名。’从梦觉已亦作是念。善现当知，是诸菩萨当作佛时，国土清净定无恶趣及彼名声，是不退转诸菩萨相。

“复次，善现，若诸菩萨梦中见火烧地狱等诸有情类，或复见烧城邑聚落，便发愿言：‘我若已受不退转记，愿此大火变为清凉。’若此菩萨作是愿时，梦中见火即为顿灭，当知已受不退转记；若此菩萨作是愿时，梦中见火不为顿灭，当知未受不退转记。觉时见火烧诸城邑，火随愿灭、不灭亦然。

“复次，善现，若诸菩萨觉时见火烧诸城邑，便作是念：‘我若实有不退转相，愿此大火即为顿灭变作清凉。’念已发言，火不顿灭，燃烧一里越置一里，复烧一里或烧一家，越置一家复烧一家，如是展转其火乃灭，是诸菩萨当知亦已受不退记。然被烧者谤法余殃，或表当来谤法苦相。

“复次，善现，若诸菩萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，便作是念：‘若诸如来知我已得清净意乐，知我已受不退转记，已离声闻、独觉等地，必得无上正等菩提，愿垂照察我心所念！我若实能修菩萨行，疾证无上正等菩提，济拔有情生死苦者，愿是男人或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语即当舍去。’是诸菩萨作此语时，若彼非人不为去者，当知未受不退转记；若彼非人即为去者，当知已受不退转记。

“复次，善现，有诸菩萨实未受得不退转记，见有男子或有女人，现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，即便轻尔发诚谛言：‘若

我已得不退转记，令此男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语速当舍去。’尔时，恶魔为诳惑彼，即便驱逼非人令去。所以者何？恶魔威力胜彼非人，是故非人受魔教敕即便舍去。时，彼菩萨作是念言：‘非人今去是吾威力。所以者何？非人随我所发誓愿，即便放舍男子、女人，无别缘故。’是诸菩萨既不觉知恶魔所作，谓是自力，轻余菩萨起增上慢，虽勤精进，终不能得无上菩提堕二乘地，数为恶魔之所诳惑。是故菩萨应善觉知诸恶魔事，修诸善业。

“复次，善现，有诸菩萨实未受得不退转记，远离般若波罗蜜多方便善巧，未免魔惑。谓有恶魔为诳惑故，方便化作种种形像，至菩萨所作如是言：‘汝自知耶？过去诸佛已曾授汝大菩提记。汝身眷属乃至七世名字差别，我悉善知。汝身生在某方、某国、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某时、某宿相王中生。’如是恶魔若见菩萨禀性柔软诸根暗钝，便诈记言：‘汝于先世所禀根性已曾如是。’若见菩萨禀性刚强诸根明利，便诈记言：‘汝于先世亦曾如是。’若见菩萨具足种种多功德及余胜行，便诈记言：‘汝于先世亦曾如是具诸功德，应自庆慰勿得自轻。’时，彼菩萨闻此恶魔说其过、现名等功德，欢喜踊跃起增上慢，陵蔑毁骂诸余菩萨。恶魔知己，复告之言：‘汝定成就殊胜功德，佛已授汝大菩提记，已有殊胜瑞相现前。’尔时，恶魔为扰乱故，复矫化作种种形像，至菩萨所现亲爱言：‘汝今已具不退转德，应自敬重勿辄尊人。’时，此菩萨闻彼语已，增上慢心转复坚固，令一切智远而更远。是故菩萨欲得菩提，应善觉知诸恶魔事。

“复次，善现，有诸菩萨不善了知名字实相，但闻名字妄生执著。谓有恶魔方便化作种种形像，来告之言：‘汝所修行愿行已满，不久当证无上菩提。汝成佛时，当得如是殊胜功德、尊贵名号。’谓彼恶魔知此菩萨长夜思愿：‘我成佛时当得如是尊贵名号。’随其思愿而记说之。时，此菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，闻魔记说，作是念言：‘此人奇哉！为我记说当得成佛尊贵名号，与我长夜思愿相应，由此故知我定当得成佛，名号胜过余人。’如如恶魔记彼名号，如是如是憍慢转增，轻蔑诸余实德菩萨，由斯转远无上菩提，当堕声闻或独觉地。是诸菩萨或有此身亲近善友至诚悔过，虽经多时流转生死，而后当证无上菩提；若有此身不遇善友至诚悔过，彼定流转生死多时，愚痴颠倒，后虽精进修诸善业，而堕声闻或独觉地。如是憍慢轻余菩萨，罪过四重及五无间无量倍数。是故菩萨应善觉知如是记说虚名号等微细魔事，不应憍慢轻余菩萨。

“复次，善现，有诸菩萨或居旷野修远离行，时，有恶魔来至其所恭敬赞叹，作如是言：‘大士，能修真远离行，此远离行贤圣称誉，诸天、龙神皆共守护。’善现当知，我不称赞此远离行以为真实。”

善现白言：“此远离行若非真实，余复是何？”

佛告善现：“若诸菩萨或居城邑或居山野，但离烦恼二乘作意，

行深般若波罗蜜多，是名菩萨真远离行。此远离行，诸佛世尊称赞开许，菩萨应学，令诸菩萨疾证菩提。

“善现当知，魔所称赞常居山野宴坐思惟，犹杂烦恼，二乘作意，离深般若波罗蜜多，不能圆满一切智智。有诸菩萨虽乐修行魔所称赞远离行法，而心轻蔑恒居村城修真远离诸余菩萨。善现当知，是诸菩萨远离般若波罗蜜多，虽经多时居深山野修远离行，而不了知真远离法，增长憍慢，于二乘地深生乐著，终不能得无上菩提，非佛世尊称赞开许，亦非菩萨所应修行。

“善现当知，我所称赞诸菩萨众真净远离法，是诸菩萨都不成就，彼于真净远离行中，亦不见有相似行相。而诸恶魔为诳惑彼，令生憍慢轻余菩萨，来至空中殷勤赞叹言：‘是真净远离行法。’善现当知，是诸菩萨虽居山野而心喧杂，不能修学真远离行。有诸菩萨虽居村城而心寂静，常能修学真远离行。善现当知，是诸菩萨，于常修学真远离行诸菩萨众，轻弄、毁谤如旃荼罗；于不能修真远离行诸菩萨众，供养、尊重如佛世尊。

“善现当知，是诸菩萨远离般若波罗蜜多，发起种种分别执著，作是念言：‘我所修学是真远离故，为非人来至我所称赞护念。居城邑者身心扰乱，谁当护念称赞敬重？’是诸菩萨心多憍慢，烦恼恶业昼夜增长。善现当知，是诸菩萨于菩萨众为旃荼罗，秽污菩萨摩訶萨众，亦是天上人中大贼，诳惑天、人、阿素洛等；其身虽服沙门法衣，而心常怀怨贼意乐。诸有发趣菩萨乘者，不应亲近供养恭敬。所以者何？此诸人等怀增上慢，外似菩萨内多烦恼恶业增盛。是故，善现，若诸菩萨真实不舍一切智智，求证无上正等菩提，普为利乐诸有情者，不应亲近如是恶人。

“善现当知，诸菩萨众常应精进修真事业，厌离生死不著三界，于彼恶贼旃荼罗人，常应发生慈、悲、喜、舍，应作是念：‘我不应起如彼恶人所起过患，设当失念如彼暂起，即应觉知令速除灭。’是故菩萨欲证无上正等菩提，当善觉知诸恶魔事，应勤精进远离、除灭如彼菩萨所起过患，勤求无上正等菩提。若诸菩萨如是学者，是为善巧觉知魔事。

大般若波罗蜜多经卷第五百六十四

第五分胜意乐品第二十

“复次，善现，若诸菩萨以胜意乐，欲证无上正等菩提，常应亲近、供养恭敬、尊重赞叹真净善友。”

尔时，善现便白佛言：“何等名为菩萨善友？”

佛告善现：“诸佛皆名菩萨善友。若能宣说甚深般若波罗蜜多，

教诫教授诸菩萨众，令于般若波罗蜜多甚深法门能悟入者，亦得名为菩萨善友。布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当知亦名菩萨善友。如是六种波罗蜜多，与诸菩萨为师为导，为明为炬，为光为照，为舍为护，为归为趣，为洲为渚，为父为母。过去、未来、现在诸佛，皆依六种波罗蜜多，而得成办功德事业。所以者何？如是六种波罗蜜多，普能摄受一切佛法。是故，善现，若诸菩萨欲证无上正等菩提，应学六种波罗蜜多。

“复次，善现，若诸菩萨欲学六种波罗蜜多，应于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵，观察义趣请决所疑。所以者何？如是般若波罗蜜多甚深经典，能与六种波罗蜜多为尊为导、为生养母。善现当知，若诸菩萨欲得不随他教行，欲住不随他教地，欲断一切有情疑，欲满一切有情愿，应学如是甚深般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“甚深般若波罗蜜多以何为相？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多无碍为相。”

尔时，善现复白佛言：“颇有因缘，甚深般若波罗蜜多无碍之相，余一切法亦得有耶？”

佛告善现：“有因缘故，甚深般若波罗蜜多无碍之相，余一切法亦可说有。所以者何？以一切法无不皆如甚深般若波罗蜜多是空、远离。”

具寿善现复白佛言：“若一切法皆空、远离，云何有情有染有净？所以者何？非空、远离法可说有染净，非空、远离能证菩提，非离空、远离有别法可得，云何令我解如是义？”

佛告善现：“于意云何？有情长夜有我等心执我等不？”

善现对曰：“如是，世尊。”

佛告善现：“于意云何？有情所执我及我所空、远离不？”

善现对曰：“如是，世尊。”

佛告善现：“于意云何？岂不有情由我、我所流转生死？”

善现对曰：“如是，世尊。”

佛告善现：“如是有情流转生死，施設杂染及清净者。由诸有情虚妄执著我及我所说有杂染，而于其中无杂染者；由诸有情不妄执著我及我所说有清净，而于其中无清净者。是故，善现，虽一切法皆空、远离，而诸有情亦可施設有染有净，若诸菩萨能如是行，名行般若波罗蜜多。”

具寿善现便白佛言：“希有，世尊！虽一切法皆空、远离，而诸有情有染有净。若诸菩萨能如是行，则不行色、受、想、行、识，世间天、人、阿素洛等皆不能伏，普胜一切声闻、独觉所行之行至无胜处。是诸菩萨由此般若波罗蜜多相应作意，昼夜安住方便善巧，趣向无上正等菩提，疾证无上正等菩提。”

佛告善现：“如是，如是。复次，善现，于意云何？假使于此瞻

部洲中一切有情，非前非后皆得人身，发菩提心尽寿布施，持此布施回向菩提，由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！”

佛告善现：“若有菩萨下至一日，安住般若波罗蜜多相应作意，所获功德甚多于前无量无数。所以者何？如是菩萨如安住甚深般若波罗蜜多相应作意，如是如是堪为一切有情福田，由此菩萨所起慈心，诸有情类无能及者，唯除如来、应、正等觉。

“如是菩萨具胜妙慧，由胜妙慧，见诸有情受大苦恼如被刑戮，起大悲心。复以天眼，见有情类成无间业堕无暇处受诸苦恼，或为见网之所覆蔽不得正道，见已悲愍生大厌怖，普缘一切有情世间起大慈悲相应作意：‘我当普为一切有情作大导师令脱众苦。’虽作是念而不住此想亦不住余想，是名菩萨大慧光明。由住此住，能作一切世间福田，虽未证得一切智智，而于菩提已不退转，堪受施主一切供养。

“如是菩萨善住般若波罗蜜多，既能毕竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故菩萨欲不虚受世间信施，欲示有情真净道路，欲为有情作大饶益，欲为世间作大明照，欲脱有情生死牢狱，欲施有情清净法眼，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。由此作意，所有言说皆与般若波罗蜜多理趣相应，诸余作意无容暂起。所以者何？如是菩萨，甚深般若波罗蜜多相应作意流注相续。譬如有人先未曾有末尼宝珠，后时遇得欢喜自庆，遇缘还失生大忧恼，常怀叹惜未曾离念，思当何计还得此珠？彼人由是相应作意，缘此宝珠无时暂舍。菩萨亦尔，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意，若不安住如是作意，则为丧失一切智智相应作意。”

尔时，善现便白佛言：“若一切法及诸作意皆离自性，云何菩萨不离般若一切智智相应作意？”

佛告善现：“若诸菩萨知一切法及诸作意皆离自性，是诸菩萨不离般若一切智智。所以者何？甚深般若一切智智及诸作意自性皆空、无增无减。”

具寿善现复白佛言：“若深般若波罗蜜多自性常空、无增无减，云何菩萨增长般若波罗蜜多能近菩提？”

佛告善现：“若诸菩萨行深般若波罗蜜多，知一切法无增无减，于深般若波罗蜜多亦无增减。若诸菩萨能如是知，闻一切法无增无减，不惊、不怖亦不沉没，是诸菩萨行深般若波罗蜜多已到究竟，安住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提。”

具寿善现白言：“世尊，为即般若波罗蜜多，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离般若波罗蜜多有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即般若波罗蜜多空，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离般若波罗蜜多空有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即空，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离空有法可得，能行般若波罗蜜多不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即空，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离空有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即般若波罗蜜多，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离般若波罗蜜多有法可得，能行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色、受、想、行、识等，能行般若波罗蜜多及行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色、受、想、行、识等有法可得，能行般若波罗蜜多及行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为即色、受、想、行、识等空，能行般若波罗蜜多及行空不？”

“不尔，善现。”

“世尊，为离色、受、想、行、识等空，能行般若波罗蜜多及行空不？”

“不尔，善现。”

尔时，善现便白佛言：“若尔，菩萨以何等法能行般若波罗蜜多及能行空？”

佛告善现：“于意云何？汝见有法能行般若波罗蜜多及行空不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝见有般若波罗蜜多及见有空，是诸菩萨所行处不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝所不见法，是法可得不可得？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？不可得法颇有生不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“汝所不见、所不得法所有实相，即是菩萨无生法忍。菩萨成就如是忍者，便于无上正等菩提堪得受记，亦名如来无所畏道。若诸菩萨勤行此道，不得无上正等觉智、大智、妙智、自然智、一切智智及如来智，无有是处。”

具寿善现复白佛言：“菩萨为以诸法无生，于佛菩提得受记不？”
“不尔，善现。”

“世尊，若尔，菩萨云何受菩提记？”

佛告善现：“于意云何？汝见有法于佛菩提得受记不？”

善现对曰：“不也，世尊。我不见法于佛菩提堪得受记，亦不见法于佛菩提有能证者，证时、证处及由此证、若所证法皆亦不见。”

佛告善现：“以一切法不可得故，不应念言于佛菩提此是能证、此是所证。”

时，天帝释便白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深、难见、难觉，毕竟离故，非少善根诸有情类，能于如是甚深般若波罗蜜多书写、听闻、受持、读诵。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，假使于此赡部洲中，一切有情悉皆成就十善业道，如是福聚于能书写、听闻、受持、读诵般若波罗蜜多甚深经典所获功德，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。”

时，有苾刍告天帝释：“有于般若波罗蜜多书写、听闻、受持、读诵，所获功德胜于仁者？”

天帝释言：“彼有情类初发心时尚胜于我，况于般若波罗蜜多书写、听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟！”

“苾刍当知，彼有情类即是菩萨。如是菩萨所获福聚，普胜一切世间天、人、阿素洛等。如是菩萨所获福聚，亦胜预流、一来、不还、应果、独觉，亦胜菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多及余功德。苾刍当知，若诸菩萨如说修行甚深般若波罗蜜多方便善巧，是诸菩萨普胜一切世间天、人、阿素洛等，世间天、人、阿素洛等皆应供养。所以者何？是诸菩萨于深般若波罗蜜多，能如说行究竟随转。是诸菩萨能绍一切智智种性令不断绝，常不远离诸佛世尊，常不远离妙菩提座，常能济拔溺生死泥诸有情类。是诸菩萨如是学时，常学菩萨所应学法，不学二乘所应学法。诸天神等常随拥护，四大天王来至其所供养恭敬，咸作是言：‘善哉！大士，当勤精进学菩萨众所应学法，疾当安坐妙菩提座，速证无上正等菩提。如昔天王所奉四钵，我亦当奉。’苾刍当知，是诸菩萨，我等天帝尚往其所供养恭敬，况余天神！苾刍当知，是诸菩萨如是学时，一切如来及诸菩萨、诸天龙等常随守护，由此因缘，世间危厄、身心忧苦皆不侵害，所有疾病亦复不起。苾刍当知，是诸菩萨获如是

等现法胜利，后世功德无量无边。”

时，阿难陀窃作是念：“天主帝释为自辩才赞说如是菩萨功德，为是如来威神加被？”

时，天帝释承佛威神，知阿难陀心之所念，白言：“大德，非我辩才，皆是如来威神加被。”

尔时，佛告阿难陀言：“如是，如是，今天帝释承佛威神能如是说。庆喜当知，若时菩萨于深般若波罗蜜多思惟修学，三千世界一切恶魔皆生疑怖，咸作是念：‘此诸菩萨为于中间便证实际，堕二乘地？为趣无上正等菩提转妙法轮，空我境界？’”

第五分修学品第二十一

“复次，庆喜，若时菩萨修学般若波罗蜜多，昼夜精勤常不舍离。时，魔眷属如箭入心，怖战忧惶不任自处。

“复次，庆喜，若时菩萨修学般若波罗蜜多，昼夜精勤将至究竟。时，魔眷属来至其所，化作种种可怖畏事，欲令菩萨身心惊惶，于大菩提暂退便足。

“复次，庆喜，非诸菩萨修学般若波罗蜜多，皆为恶魔之所扰乱。若诸菩萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，无信解心毁谤诽谤，是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若诸菩萨闻深般若波罗蜜多，疑惑犹豫为有有无，是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若诸菩萨远离善友，恶友摄持，不闻般若波罗蜜多甚深义处，由不闻故，不知不见云何修学甚深般若波罗蜜多。是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若诸菩萨摄受邪法，尔时，恶魔便作是念：‘今此菩萨与我为伴，令无量人弃舍正法满我所愿。’是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若诸菩萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，告余菩萨：‘如是般若波罗蜜多理趣甚深、难信难解，何用书写、受持、读诵？我尚不能得其源底，况余薄福浅智者哉？’是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若诸菩萨轻余菩萨，谓作是言：‘我能安住真远离行，汝等皆无。’尔时，恶魔欢喜庆快。是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若时菩萨自恃名姓及所修行处多功德，轻蔑诸余修胜善法诸菩萨众，常自称赞毁谤他人，无不退转诸行、状、相而谓自在，起烦恼业。尔时，恶魔便大欢喜，作如是念：‘今此菩萨令我境

土宮殿不空，增益地狱、傍生、鬼界。’是时，恶魔助其神力，令转增益威力辩才，由此多人信受其语，因斯劝发同彼恶见，同恶见已随彼邪学，随邪学已烦恼炽盛。心颠倒故，所起三业皆能感得不可爱果，由此因缘增长恶趣，令魔宫殿转更充满，由此恶魔欢喜踊跃，诸有所作随意自在。是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若时菩萨与求声闻、独觉乘者更相毁蔑、斗争、诽谤，尔时恶魔便作是念：‘今此菩萨虽远菩提而不极远，虽近恶趣而不甚近。’若时菩萨与菩萨乘善男子等更相毁蔑、斗争、诽谤，尔时恶魔便作是念：‘此二菩萨极远菩提甚近恶趣。’作是念已欢喜踊跃，增其威势，令二朋党斗争不息，使余无量无边有情皆于大乘深心厌离。是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

“复次，庆喜，若诸菩萨未得菩提不退转记，于得菩提不退转记诸菩萨所起损害心，斗争、轻蔑、骂辱、诽谤，是诸菩萨随起尔所念不饶益心，还退尔所劫曾修胜行，经尔所时远离善友，还受尔所生死系缚。若不弃舍大菩提心，还尔所劫被弘誓铠勤修胜行时无间断，然后乃补尔所功德。”

尔时，庆喜便白佛言：“是诸菩萨所起恶心生死罪苦，为要流转经尔所时，为于中间亦得出离？是诸菩萨所退胜行，为要精勤经尔所劫时无间断然后乃补，为于中间有复本义？”

佛告庆喜：“我为菩萨、独觉、声闻，说有出罪还补善法。

“庆喜当知，若诸菩萨造此罪后，心无惭愧怀恶不舍，不能如法发露悔过，我说彼类，于其中间无出罪苦还补善义。

“若诸菩萨造此罪后，深生惭愧心不系恶，寻能如法发露悔过，作如是念：‘我今已得难得人身，何容复起如是过恶失大善利？我应饶益一切有情，何乃于中反作衰损？我应恭敬一切有情如仆事主，何乃于中反生憍慢、毁辱、陵蔑？我应忍受一切有情捶打诃骂，何容于彼返以暴恶身语加报？我应和解一切有情令相敬爱，何容复起勃恶语言与彼乖诤？我应堪耐一切有情长时履践，犹如道路亦如桥梁，何容于彼返加陵辱？我求无上正等菩提，为拨有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，何容返欲加之以苦？我应从今尽未来际，如愚、如哑、如聋、如盲，于诸有情无所分别。假使斩截头足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、锯解一切身分肢体，于彼有情终不起恶。若我起恶，即便退坏所发无上正等觉心，障碍所求一切智智，不能利益安乐有情。’庆喜当知，是诸菩萨，我说中间有出罪苦还补善义，非要经于尔所劫数，恶魔于彼不能扰乱，疾证无上正等菩提。

“复次，庆喜，诸菩萨众与求声闻、独觉乘者不应交涉，设与交涉不应共住，设与共住不应与彼论议决择，勿因此故起忿恚心，或复令生粗恶言说，便碍无上正等菩提，亦坏无边菩萨行法。若诸菩萨与菩萨乘善男子等共住相视，尊重敬事应如大师，复作是念：‘彼是我等

真净善友，同载一船、同一所趣、同行一道、同一事业，学时、学处及所学法、若由此学皆无有异。’复作是念：‘若彼菩萨住杂作意，我当于中不同彼学；若彼菩萨离杂作意，我当于中常同彼学。’若诸菩萨如是学时，疾证所求一切智智。”

尔时，善现便白佛言：“若诸菩萨为尽故学，为不生故学，为离故学，为灭故学，是学一切智智不？”

佛告善现：“若诸菩萨如是学时，非学一切智智。”

具寿善现复白佛言：“何缘菩萨如是学时，非学一切智智？”

佛告善现：“于意云何？佛证真如极圆满故，说名如来、应、正等觉，如是真如可说为尽乃至灭不？”

善现对曰：“不也，世尊。何以故？真如无相，不可说尽乃至灭故。”

佛告善现：“是故菩萨如是学时，非学一切智智。若诸菩萨不为尽故学，乃至不为灭故学，如是学时，是学一切智智，亦学般若波罗蜜多，亦学佛地、力、无畏等无边佛法。善现当知，若诸菩萨如是学时，至一切学究竟彼岸，天魔外道皆不能伏，息除诸恶众善圆满，少分有情能如是学，是故菩萨欲堕极少有情数者，当勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧。

第五分根栽品第二十二之一

“复次，善现，若诸菩萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，不起根栽俱行之心，不起悭吝、犯戒、瞋忿、懈怠、散动、恶慧、犹豫俱行之心。

“复次，善现，若诸菩萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，能摄一切波罗蜜多。譬如身见能具摄受六十二见，如是般若波罗蜜多摄受一切波罗蜜多。譬如命根遍能摄受所余诸根，命根灭时诸根随灭；如是般若波罗蜜多摄受一切波罗蜜多，若失般若波罗蜜多则失一切波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多能持一切殊胜善法，能灭一切恶不善法。是故，善现，若诸菩萨欲摄一切波罗蜜多，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨能学般若波罗蜜多，于诸有情最尊最胜。

“复次，善现，于意云何？于此三千大千世界诸有情类宁为多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！赡部洲中诸有情类其数尚多，况三千界！”

佛告善现：“假使三千大千世界一切有情皆成菩萨，一一皆以上妙乐具，尽寿供养一切有情。于意云何？是诸菩萨由此因缘得福多不？”

善现对曰：“甚多，世尊！”

佛告善现：“若有菩萨修学般若波罗蜜多如弹指顷，其福胜彼无量无边。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大义用，能摄无上正等菩提。是故，善现，若诸菩萨欲证无上正等菩提，欲为一切有情上首，欲普饶益一切有情，欲为一切有情依怙，欲证一切圆满佛法，欲行诸佛所行境界，欲游戏佛所游戏处，欲作诸佛大师子吼，欲以一音为三千界一切有情宣说正法普令一切获大饶益，当学般若波罗蜜多。善现当知，我曾不见有诸菩萨修学般若波罗蜜多，而不能得世、出世间功德胜利。”

尔时，善现便白佛言：“菩萨修学甚深般若波罗蜜多，岂亦能得声闻、独觉功德善根？”

佛告善现：“声闻、独觉功德善根，此菩萨众亦皆能得，但于其中心不乐住；以胜智见无倒观察，超过声闻及独觉地，为彼开示令皆证得。

“复次，善现，若诸菩萨如是学时，则为一切世间天、人、阿素洛等真净福田，超诸世间声闻、独觉福田之上，疾能证得一切智智，常不舍离甚深般若波罗蜜多。菩萨若能修行般若波罗蜜多，当知已于一切智智得不退转，远离声闻、独觉等地，亲近无上正等菩提。

“善现当知，若诸菩萨作如是念：‘此是般若波罗蜜多，我由般若波罗蜜多，当能引发一切智智。’是诸菩萨非行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多不知不见。若诸菩萨不作是念：‘此是般若波罗蜜多，我由般若波罗蜜多，当能引发一切智智。’是诸菩萨是行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多能知能见。

“复次，善现，若诸菩萨不见般若波罗蜜多，不闻、不觉、不知般若波罗蜜多，于不见、闻、觉、知诸法亦不分别，是行般若波罗蜜多。”

时，天帝释作是念言：“若诸菩萨修行般若波罗蜜多，尚胜一切有情之类，况得无上正等菩提！若诸有情闻说一切智智名字深生信解，尚为获得人中善利及得世间最胜寿命，况发无上正等觉心，或能听闻甚深般若波罗蜜多！是诸有情世间敬爱，当能调御一切有情。”

作是念已，即便化作微妙香花，捧散如来及诸菩萨。既散花已，作是愿言：“若诸菩萨求趣无上正等菩提，以我所生善根功德，愿彼佛法速得圆满，愿彼所求一切智法及无漏法速得圆满。”

作是愿已，便白佛言：“若菩萨乘善男子等，已发无上正等觉心，我终不生一念异意，令其退转大菩提心；我终不生一念异意，令诸菩萨厌大菩提，退住声闻、独觉等地；我终不起一念异心，令诸菩萨退失大悲相应作意。若诸菩萨已发大心，我愿彼信心倍复增进，愿彼菩萨见生死中种种苦已，为欲利乐世间天、人、阿素洛等，发起种种

坚固大愿：‘我既自度，亦当精勤度未度者；我既自脱，亦当精勤脱未脱者；我既自安，亦当精勤安未安者；我既自证究竟涅槃，亦当精勤令未证者皆同证得究竟涅槃。’

“世尊，若有情类于初发心菩萨功德深心随喜，得几所福？于久发心修诸胜行菩萨功德、于不退转地菩萨功德、于一生所系菩萨功德深心随喜，得几所福？”

尔时，佛告天帝释言：“妙高山王可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量，乃至三千大千世界可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。”

时，天帝释复白佛言：“若诸有情于诸菩萨从初发心乃至得佛功德善根不生随喜，或复于彼随喜功德不闻不知，当知皆是魔所执持、魔所魅著、魔之朋党，魔天界殁来生此间。所以者何？若诸菩萨发菩提心修菩萨行，得不退转至究竟位，有能于彼起随喜心，定能破坏众魔眷属，疾能证得一切智智。若诸有情深心敬爱佛、法、僧宝，随所生处常欲见佛、闻法、遇僧，于诸菩萨功德善根，应深随喜回向菩提不生执著。若能如是，疾证无上正等菩提，利乐有情破魔军众。”

尔时，佛告天帝释言：“如是，如是，如汝所说。憍尸迦，若诸有情于诸菩萨功德善根，深心随喜回向菩提，速能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。若诸有情于诸菩萨功德善根，深心随喜回向菩提，是诸有情具大势力，常能奉事诸佛世尊，于深经典善知义趣。随所生处，一切世间恭敬供养，不见恶色、不闻恶声、不嗅恶香、不尝恶味、不觉恶触、不思恶法、不堕恶趣，生人天中恒受胜乐。何以故？憍尸迦，是诸有情能于无量菩萨功德，深心随喜回向菩提，善根增进，疾能证得一切智智，饶益无量无数有情，令住无余般涅槃界。以是故，憍尸迦，住菩萨乘善男子等，于诸菩萨功德善根，皆应随喜回向菩提，利乐无边诸有情类。”

尔时，善现便白佛言：“心既如幻，云何菩萨能证无上正等菩提？”

佛告善现：“于意云何？汝为见有如幻心不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？汝见幻不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若汝不见幻、不见如幻心，若处无幻、无如幻心，汝见有是心能得菩提不？”

善现对曰：“不也，世尊。”

佛告善现：“于意云何？若处离幻、离如幻心，汝见有是法能得菩提不？”

善现对曰：“不也，世尊。我都不见即、离心法，说何等法若有若无？以一切法毕竟离故，不可施设有是有。若法不可施设有无，

则不可说能得菩提，非无所有法能得菩提故。由此般若波罗蜜多亦毕竟离，不应修遣，亦复不应有所引发，无上菩提亦毕竟离，云何可说诸菩萨众依深般若波罗蜜多能证菩提？是故般若波罗蜜多应不可说能证无上正等菩提，离法不得离法故？”

佛告善现：“善哉！善哉！如是，如是，甚深般若波罗蜜多、无上菩提俱毕竟离。甚深般若波罗蜜多毕竟离故，得毕竟离无上菩提，若深般若波罗蜜多非毕竟离，应非般若波罗蜜多。是故，善现，非不依止甚深般若波罗蜜多得大菩提，虽非离法能得离法，而得菩提非不依止甚深般若波罗蜜多。是故菩萨欲得无上正等菩提，应勤修学甚深般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第五百六十五

第五分根栽品第二十二之二

尔时，善现便白佛言：“此诸菩萨行甚深义。”

佛告善现：“如是，如是，此诸菩萨行甚深义。善现当知，此诸菩萨能为难事，谓所行义虽复甚深，而于声闻、独觉地法能不作证。”

具寿善现复白佛言：“如我解佛所说义者，此诸菩萨所作不难，不应说彼能为难事。所以者何？此诸菩萨所证深义既不可得，能证般若波罗蜜多亦不可得，证法、证者、证处、证时亦不可得。若诸菩萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖，是行般若波罗蜜多。此诸菩萨如是行时不见众相，亦复不见我行般若波罗蜜多，而近无上正等菩提，远离声闻、独觉等地，此诸菩萨于如是事亦不分别。

“譬如虚空，不作是念：‘我去彼事若远若近。’所以者何？虚空无动、无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，不作是念：‘声闻、独觉去我为远，无上菩提去我为近。’所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

“譬如幻士，不作是念：‘幻质幻师去我为近，傍观众等去我为远。’所以者何？所幻化者无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，不作是念：‘声闻、独觉去我为远，无上菩提去我为近。’所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。影、像等喻应知亦然。

“譬如如来、应、正等觉于一切法无爱无憎。所以者何？如来永断一切分别爱憎等故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，于一切法无爱无憎。所以者何？甚深般若波罗蜜多，一切分别皆永断故。

“譬如如来所变化者，虽有所作而无分别；甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽能成办所作事业而无分别。

“譬如巧匠造男女等种种机关，此诸机关虽有动作而无分别；甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽作种种所应作事而无分别。”

时，舍利子谓善现言：“若诸菩萨行深般若波罗蜜多，为行坚固法、为行不坚固法？”

善现报言：“若诸菩萨行深般若波罗蜜多，行不坚固法，不行坚固法。”

时，有无量欲界天子作是念言：“若诸菩萨能发无上正等觉心，虽行般若波罗蜜多甚深义趣，而于实际能不作证，不堕声闻及独觉地。由此因缘，甚为希有，能为难事，一切世间皆应敬礼。”

具寿善现知诸天子心之所念，便告之言：“若诸菩萨行深般若波罗蜜多，不证实际，不堕声闻及独觉地，非甚希有，未为难事。若诸菩萨知一切法及诸有情毕竟非有皆不可得，而发无上正等觉心，被精进甲誓度无量、无边有情令入无余般涅槃界，乃甚希有，能为难事。

“天子当知，若诸菩萨虽知诸法及诸有情皆不可得，而发无上正等觉心，被精进甲为欲调伏诸有情类，如有为欲调伏虚空，被坚固铠与虚空战。何以故？诸天子，虚空离故有情亦离，有情离故铠甲亦离，有情离故饶益事亦离，有情离故五蕴亦离，有情离故一切法亦离。

“若诸菩萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖，是行般若波罗蜜多。”

尔时，世尊告善现曰：“何因缘故，是诸菩萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖？”

具寿善现白言：“世尊，以一切法皆远离故、无所有故。所以者何？是诸菩萨于一切法，若能沉等、若所沉等、若沉等处、若沉等时、若沉等者、由此沉等皆无所得，以一切法不可得故。若诸菩萨闻如是事，心不沉没亦不忧悔、不惊不怖，是行般若波罗蜜多。若诸菩萨如是行时，诸天帝释、大梵天王、世界主等皆共敬礼。”

佛告善现：“若诸菩萨能如是行甚深般若波罗蜜多，非但恒为诸天帝释、大梵天王、世界主等皆共敬礼，是诸菩萨亦为过此极光净天、若遍净天、若广果天、若净居天及余天、龙、阿素洛等皆共敬礼，亦为十方无量无数无边世界诸佛、菩萨皆共护念。善现当知，是诸菩萨常为诸佛、诸菩萨众及诸天、龙、阿素洛等忆念守护，功德善根念念增长，疾证无上正等菩提。善现当知，是诸菩萨已住菩萨不退转位。假使十方殑伽沙等诸佛世界一切有情皆变为魔，是诸魔众各复化作尔所恶魔，此诸恶魔皆有量无数神力，是诸恶魔尽其神力，不能留难此诸菩萨，令其不行甚深般若波罗蜜多，及于菩提或有退转。

“善现当知，若诸菩萨成就二法，一切恶魔不能留难，何等为二？一者、观察一切法空；二者、不舍一切有情。复次，善现，若诸菩萨成就二法，一切恶魔不能障碍，何等为二？一者、如说皆悉能行；二者、常为诸佛护念。

“善现当知，若诸菩萨成就如是二种胜法，诸天神等常来礼敬，亲近供养请问劝发，作如是言：‘善哉！大士，汝能如实行深般若波罗蜜多方便善巧，疾能安住诸佛智地，一切有情无依怙者能作依怙，无救护者能作救护，无舍宅者能作舍宅，无投趣者能作投趣，无洲渚者能作洲渚，无归依者为作归依，与暗冥者能作光明，与聋盲者能作耳目。何以故？善男子，若能安住甚深般若波罗蜜多方便善巧，疾证无上正等菩提，一切恶魔不能留难。’”

“善现当知，若诸菩萨能善安住甚深般若波罗蜜多，则为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊处大众中，自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德，如我今者在大众中自然欢喜称扬赞叹宝幢菩萨，及余现住不动佛所净修梵行住深般若波罗蜜多诸菩萨等名字、种姓、色相、功德。”

尔时，善现便白佛言：“一切如来、应、正等觉，皆于众中自然欢喜称扬赞叹一切菩萨名字、种姓、色相功德不？”

佛言：“不也，若诸菩萨已于无上正等菩提得不退转行深般若波罗蜜多方便善巧，是诸菩萨蒙诸如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德。”

具寿善现复白佛言：“颇有菩萨未于无上正等菩提得不退转，而蒙如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德不？”

佛言：“亦有！谓诸菩萨虽于无上正等菩提未得不退，而修般若波罗蜜多方便善巧，是诸菩萨亦蒙如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德。如有菩萨随不动佛为菩萨时所修而学、所行而住，修行般若波罗蜜多方便善巧。复有菩萨随宝幢菩萨等所修而学、所行而住，修行般若波罗蜜多方便善巧。是诸菩萨虽于无上正等菩提未得不退，而蒙如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德。”

“复次，善现，有诸菩萨行深般若波罗蜜多，于一切法无生法中虽深信解，而未证得无生法忍；于一切法毕竟空性虽深信解，而于菩萨不退转地未得自在；虽住诸法皆寂静性，而未得入不退转地。是诸菩萨亦蒙如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德。”

“善现当知，若诸菩萨蒙诸如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德，是诸菩萨超二乘地近大菩提，或已得受不退转记，或近当受不退转记。”

“复次，善现，若诸菩萨闻说般若波罗蜜多所有义趣深生信解，无惑、无疑、不迷、不闷，但作是念：‘如佛所说理趣，必然定非颠倒。’是诸菩萨决定当于不动佛所及诸菩萨摩訶萨所，广闻般若波罗蜜多，于深义趣能生信解，既信解已勤修梵行，当得住于不退转地，住是地已疾证菩提。善现当知，若诸菩萨但闻般若波罗蜜多，尚获无边功德胜利，况深信解如说修行！是诸菩萨近一切智，安住真如，疾证菩提宣说法要。”

尔时，善现便白佛言：“法离真如无别可得，为说何法近一切智，安住真如？谁证菩提？谁说法要？”

佛告善现：“如是，如是，法离真如都不可得，说何等法近一切智，能住真如，疾证菩提宣说法要？真如自性尚不可得，况有余法能有所作？随世俗故作如是说。”

时，天帝释便白佛言：“如是般若波罗蜜多理趣甚深极难信解。若诸菩萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆不可得，而求无上正等菩提，欲为有情宣说法要甚为难事。诸菩萨众闻说此语，心不沉没、无惑、无疑、不迷、不闷，如是等事甚为希有。”

尔时，善现谓帝释言：“如汝所说‘诸菩萨众闻如是语，心不沉没、无惑、无疑、不迷、不闷，如是等事甚希有’者，憍尸迦，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，观法皆空都无所有，谁沉、谁没、谁惑、谁疑、谁迷、谁闷？是故此事未为希有。然为有情愚痴颠倒，不能通达诸法皆空，故求菩提欲为宣说方便善巧，非极为难。”

天帝释言：“尊者善现诸有所说无不依空，是故所言常无滞碍，如有以箭仰射虚空，若近若远俱无滞碍。”

时，天帝释便白佛言：“我与尊者善现所说，为顺如来实语、法语，于法随法，为正说耶？”

尔时，世尊告天帝释：“汝与善现诸有所言，皆顺如来实语、法语，于法随法，皆为正说。何以故？憍尸迦，具寿善现所有辩才无不依空而施設故。所以者何？具寿善现观一切法皆毕竟空，尚不得般若波罗蜜多，况得能行般若波罗蜜多者？尚不得无上正等菩提，况得能证无上正等菩提者？尚不得一切智智，况得能证一切智智者？尚不得真如，况得能证真如成如来者？尚不得无生性，况得能证无生性者？尚不得菩萨，况得能证佛菩提者？尚不得十力、四无所畏，况得能成十力、四无所畏者？尚不得法，况得能说法者？”

“憍尸迦，具寿善现于一切法住远离住、无所得住，比诸菩萨所住般若波罗蜜多微妙行住，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。憍尸迦，是诸菩萨所住般若波罗蜜多微妙行住，除如来住，于余菩萨及诸声闻、独觉等住为最为胜、为尊为高、为妙为微

妙、为上为无上。以是故，憍尸迦，若诸菩萨欲于一切有情众中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上者，当住般若波罗蜜多。”

尔时，众中无量无数三十三天闻法欢喜，各取天上微妙香花，奉散世尊及诸菩萨。六百苾刍俱从座起，右膝著地向佛合掌。佛神力故，各于掌中微妙音花自然盈满。是苾刍众踊跃欢喜，各以此花奉散佛上，既散花已同发愿言：“我等用斯胜善根力，愿常安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，速趣无上正等菩提。”

尔时，世尊即便微笑。如佛常法，从其面门放种种光，青黄赤白红紫碧绿金银颇胝，傍照无边诸佛国土，上至梵世，下彻风轮，渐复还来绕佛右转，经三匝已从顶入。

时，阿难陀即从座起，礼佛合掌白言：“世尊，何因何缘现此微笑？”

尔时，佛告阿难陀言：“此诸苾刍于当来世星喻劫中皆得作佛，同名散花，具足十号，声闻僧数一切皆等，佛寿亦等二十千劫，随所住处雨五色花，由此因缘故我微笑。若诸菩萨欲得安住最胜住者，当住般若波罗蜜多；若诸菩萨欲得安住如来住者，当住般若波罗蜜多。庆喜当知，若诸菩萨精进修行甚深般若波罗蜜多令究竟者，是诸菩萨先世或从人中没已还生此处，或从睹史多天上没来生人间。所以者何？如是二处易行般若波罗蜜多，非余处故。庆喜当知，如来现见，若诸菩萨精进修行甚深般若波罗蜜多，于身、命、财无所顾者，定于无上正等菩提得不退转。

“复次，庆喜，若诸菩萨听闻、受持、读诵、书写甚深般若波罗蜜多，示现、劝导、赞励、庆喜住菩萨乘善男子等，是诸菩萨曾于过去无量佛所种诸善根，非唯声闻、独觉等所。

“复次，庆喜，若诸菩萨修学般若波罗蜜多，不惊不怖，受持、读诵、系念、思惟，若法、若义、若文、若意皆善通达随顺修行，是诸菩萨则为现见我等如来、应、正等觉。

“复次，庆喜，若诸菩萨闻说如是甚深般若波罗蜜多所有义趣深生信解，不生毁谤，不可沮坏，是诸菩萨已曾供养无量诸佛，于诸佛所多种善根，亦为无量善友所摄。

“复次，庆喜，若诸有情能于如来、应、正等觉胜福田所种诸善根，虽定当得或声闻果、或独觉果、或如来果，而证无上正等菩提，要于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，精进修行诸菩萨行令极圆满。

“是故，庆喜，我以般若波罗蜜多甚深经典付嘱于汝，应正受持、读诵、通利，莫令忘失。庆喜当知，除此般若波罗蜜多甚深经典，受持诸余我所说法设有忘失，其罪尚轻；若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。庆喜当知，若于般若

波罗蜜多甚深经典，下至一句能善受持不忘失者，获福无量；若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有忘失者，所获重罪同前福量。是故，庆喜，我以般若波罗蜜多甚深经典殷勤付汝，当正受持、读诵、通利、如理思惟、广为他说，分别开示，令受持者究竟解了文义意趣。所以者何？若诸菩萨于深般若波罗蜜多受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，分别开示令其易了，是诸菩萨则为受持过去、未来、现在诸佛甚深法藏，广为有情宣说开示。

“庆喜当知，若有情类起殷净心，现于我所欲持种种上妙供具供养恭敬无懈倦者，当于般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情分别解说，或复书写种种庄严，供养恭敬勿得暂舍。庆喜当知，若诸菩萨供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为现前供养恭敬、尊重赞叹我及十方三世诸佛。庆喜当知，若诸菩萨闻深般若波罗蜜多，起殷净心恭敬爱乐，即于过去、未来、现在诸佛无上正等菩提，起殷净心恭敬爱乐。庆喜，汝若爱乐于我、不舍于我，亦当爱乐、不舍般若波罗蜜多甚深经典，下至一句勿令忘失。

“庆喜，我说如是般若波罗蜜多甚深经典付嘱因缘，设经一劫乃至殑伽沙数大劫亦不能尽。举要言之，如我既是汝等大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是汝等大师；如三世佛是诸天、人、阿素洛等无上大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是世间天、人、阿素洛等无上大师。汝等天、人、阿素洛等敬重于我，亦当敬重甚深般若波罗蜜多。是故，庆喜，我以无量善巧方便付汝般若波罗蜜多甚深经典，汝当受持无令忘失。我今持此甚深般若波罗蜜多，对诸天、人、阿素洛等无量大众付嘱于汝，应正受持勿令忘失。庆喜，我今实言告汝，诸有净信善男子等，若欲不舍佛、法、僧宝、三世诸佛无上菩提，定不应舍甚深般若波罗蜜多，如是名为我等诸佛教诫教授诸弟子法。

“庆喜当知，若有爱乐听闻般若波罗蜜多，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、书写、解说，疾证无上正等菩提。所以者何？诸佛无上正等菩提，皆依般若波罗蜜多而得生故。是故，庆喜，若诸菩萨欲得无上正等菩提，当勤精进修学般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，能令菩萨疾证菩提。

“庆喜当知，若诸菩萨法欲灭时，护持般若波罗蜜多，则为护持三世诸佛一切智智，亦为护持三世诸佛无上法藏。庆喜当知，若诸菩萨勤学六种波罗蜜多，疾证无上正等菩提。是故，庆喜，我以六种波罗蜜多更付嘱汝，当正受持勿令忘失。所以者何？如是六种波罗蜜多是三世佛无尽法藏。庆喜当知，十方三世诸佛世尊所说法要，皆是六种波罗蜜多无尽法藏之所流出。十方三世佛及弟子，皆依如是无尽法藏精勤修学，已、正、当证无上菩提，已、正、当入无余涅槃。

“复次，庆喜，假使汝为声闻乘人说声闻法，由此法故三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果，犹未为我作弟子事，我于汝事未甚随

喜。汝若能为菩萨乘人宣说一句甚深般若波罗蜜多相应之法，即名为我作弟子事，我于此事深生随喜。

“复次，庆喜，假使三千大千世界一切有情俱时证得阿罗汉果，彼所成就施、戒、修性诸福业事。于意云何？宁为多不？”

庆喜对曰：“甚多，世尊！”

佛告庆喜：“若有声闻能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，经一昼夜展转乃至经弹指顷，是声闻人所获福聚甚多于前。何以故？此声闻人所获福聚，超过一切声闻、独觉诸善根故。

“复次，庆喜，若有菩萨为声闻人说声闻法，假使三千大千世界一切有情由此法故悉皆证得阿罗汉果。于意云何？如是菩萨所获福聚宁为多不？”

庆喜对曰：“甚多，世尊！”

佛告庆喜：“若有菩萨为诸有情宣说般若波罗蜜多相应之法，经一昼夜展转乃至经弹指顷，如是菩萨所获福聚甚多于前。何以故？甚深般若波罗蜜多相应法施，超过一切声闻、独觉相应法施及彼二乘诸善根故。庆喜当知，若诸菩萨成就忆念如是善根，复于无上正等菩提有退转者，无有是处。”

第五分见不动佛品第二十四

尔时，如来四众围绕，赞说般若波罗蜜多，付阿难陀令受持已，复于一切苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、天、龙、药叉、健达缚等大众会中现神通力，令众皆见不动如来、应、正等觉，声闻、菩萨大众围绕，为如大海不可动会宣说正法，及见彼土严净之相。其声闻僧皆阿罗汉诸漏已尽，无复烦恼得真自在，心善解脱，慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作，已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正智解脱，至心自在第一究竟。其菩萨僧一切皆是众望所识，得陀罗尼及无碍辩，成就无量不可思议、不可称量微妙功德。佛摄神力，令此四众、天、龙、药叉、健达缚等不复见彼不动如来、应、正等觉、声闻、菩萨及余大众并彼佛土严净之相。彼佛众会及严净土皆非此土眼根所照。所以者何？佛摄神力，于彼远境无见缘故。

尔时，佛告阿难陀言：“不动如来、应、正等觉国土众会，汝更见不？”

阿难陀言：“我不复见彼事，非此眼所行境故。”

时，佛复告阿难陀言：“如彼如来众会国土非此土眼所行境界，当知诸法亦复如是，非眼根等所行境界。庆喜当知，法不行法，法不见法，法不知法，法不证法。庆喜当知，一切法性无能行者、无能见者、无能知者、无能证者、无动、无作。所以者何？以一切法皆无作用，能取、所取俱如虚空，性远离故；以一切法不可思议，能、所思

议皆如幻士，性远离故；以一切法无作、受者，如光影等，不坚实故。庆喜当知，若诸菩萨能如是行，名行般若波罗蜜多，于诸法相无所执著；若诸菩萨能如是学，名学般若波罗蜜多，于一切法无所取舍。

“庆喜当知，若诸菩萨欲得一切波罗蜜多，速疾圆满至一切法究竟彼岸，应学般若波罗蜜多。所以者何？如是学者于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上，利益安乐一切世间。庆喜当知，若诸菩萨能如是学，无依怙者为作依怙，诸佛世尊开许称赞修学般若波罗蜜多。庆喜当知，诸佛菩萨学此学已，安住此中，能以右手若右足指，举取三千大千世界，掷置他方或还本处，其中有情不知、不觉、无损、无怖。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德威力不可思议。过去、未来、现在诸佛及诸菩萨，学此般若波罗蜜多，于去、来、今及无为法，悉皆获得无碍智见。是故，庆喜，我说能学甚深般若波罗蜜多，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。

“庆喜当知，诸有欲取甚深般若波罗蜜多量、边际者，如愚痴者欲取虚空量及边际。何以故？甚深般若波罗蜜多功德无量、无边际故。庆喜当知，我终不说甚深般若波罗蜜多，如名、身等有量、边际。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波罗蜜多功德胜利非有量法，非名、身等能量般若波罗蜜多功德胜利，亦非般若波罗蜜多功德胜利是彼所量。”

具寿庆喜便白佛言：“何因缘故，甚深般若波罗蜜多说为无量？”

佛告庆喜：“甚深般若波罗蜜多性无尽故、性远离故说为无量。庆喜当知，三世诸佛皆学般若波罗蜜多，究竟圆满证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多常无减尽。所以者何？甚深般若波罗蜜多如太虚空不可尽故，诸有欲尽甚深般若波罗蜜多则为欲尽虚空边际。是故，庆喜，甚深般若波罗蜜多说为无尽，由无尽故说为无量。”

尔时，善现作是念言：“此处甚深，我当问佛。”

作是念已，便白佛言：“甚深般若波罗蜜多，如来何故说为无尽？”

佛告善现：“甚深般若波罗蜜多犹如虚空不可尽故。”

具寿善现复白佛言：“云何菩萨引发般若波罗蜜多？”

佛告善现：“诸菩萨众应观诸色、受、想、行、识皆无尽故，引发般若波罗蜜多，应观无明乃至老死皆无尽故，引发般若波罗蜜多。如是，善现，诸菩萨众应作如是引发般若波罗蜜多。善现当知，诸菩萨众如是观察十二缘起远离二边，如是观察十二缘起无中无边，是诸菩萨不共妙观，谓要安坐妙菩提座，方能如是如实观察十二缘起，理趣甚深如太虚空不可尽故，便能证得一切智智。善现当知，若诸菩萨

以如虚空无尽行相，行深般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。

“善现当知，诸菩萨众若于无上正等菩提有退转者，皆由不依如是作意方便善巧，不如实知诸菩萨众行深般若波罗蜜多，云何应以无尽行相引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起？善现当知，诸菩萨众若于无上正等菩提有退转者，皆由远离引发般若波罗蜜多方便善巧。善现当知，诸菩萨众若于无上正等菩提不退转者，一切皆依引发般若波罗蜜多方便善巧。是诸菩萨由依如是方便善巧，行深般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相，如实观察十二缘起，如是观察缘起法时，不见有法无因而生，不见有法性相常住，不见有法有作受者。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相，如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多，能疾证得一切智智。

“善现当知，若时菩萨如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多，是时菩萨都不见色、受、想、行、识，不见此佛世界，不见彼佛世界，不见有法能见此彼诸佛世界。若诸菩萨能如是行甚深般若波罗蜜多，是时恶魔极生忧恼如中毒箭，譬如有人父母卒丧身心苦痛，恶魔亦尔。”

具寿善现便白佛言：“为一恶魔见诸菩萨行深般若波罗蜜多，极生忧恼如中毒箭，为遍三千大千世界一切恶魔皆亦如是？”

佛告善现：“遍满三千大千世界一切恶魔，见诸菩萨行深般若波罗蜜多，极生忧恼如中毒箭，各于本座不能自安。所以者何？若诸菩萨住深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等伺求其短皆不能得，亦复不能扰乱退坏。是故，善现，若诸菩萨欲证无上正等菩提，当勤安住甚深般若波罗蜜多。若诸菩萨能勤安住甚深般若波罗蜜多，则能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。若诸菩萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满一切波罗蜜多方便善巧，诸魔事起皆能如实觉知远离。

“是故，善现，若诸菩萨欲正摄受方便善巧，应正修行甚深般若波罗蜜多。若时菩萨修行引发甚深般若波罗蜜多，是时无量无边世界诸佛世尊皆共护念。是诸菩萨应作是念：‘彼诸如来、应、正等觉亦从般若波罗蜜多生一切智。’作是念已，复应思惟：‘如诸如来、应、正等觉所应证法，我亦当证。’

“如是，善现，若诸菩萨修行引发甚深般若波罗蜜多，作是思惟经弹指顷所生福聚，胜有所得诸菩萨众经如殍伽沙数大劫修行布施所获功德，何况能于一日、半日！是诸菩萨不久当住不退转地，常为如来、应、正等觉共所护念。诸菩萨众若为诸佛所护念者，定证无上正等菩提，不堕声闻、独觉等地，于诸恶趣决定不生，常生天、人不离诸佛。若诸菩萨修行引发甚深般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德，经弹指顷，尚获无边功德胜利，况经一日若过一日，勇猛精进修行引发甚深般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德！如香象等诸菩萨众，不动佛

所常修梵行，不离般若波罗蜜多。”

时，薄伽梵说是经已，无量菩萨摩诃萨众，慈氏菩萨而为上首，具寿善现、舍利子等诸大声闻，并诸天、龙、健达缚等，一切大众闻佛所说，皆大欢喜信受奉行。

般若经第六会序

明寺沙门玄则撰

源夫控归涂以弭纶，践要极而端务，莫若警十度于一施，披六蔽于三檀。矧般若之大猷，固总领而高视，诚庶心之扃牖，积行之枢轴，故能范围真际，充塞尘区；泛之则无缘，绥之则无动，大悲抗其首，大舍维其末，恬五痛之苦修，倏三祇之遥序。愿无近远，遇物成资，善靡鸿纤，触涂必衍，凭无象而永日，辍有轮于长夜，穷幽尽妙，其般若之致乎？

粤有天王，是为最胜，捐乐宫而下拜，泛嘉名而上表，念兹在兹，爰究爰度。然以位悬道隔，非目击之能存，所以轨众谐辰，寄言提而取悟，即旧胜天王般若，今译成八卷一十七品。其发明弘旨，敞拨幽关，固已法宝骈映，义林交积，自性三种，郁无性以阡眠，果德万区，殷不德而辉焕。凡鼓篋之士，犹希取质，况乘杯之客，如何勿思！

大般若波罗蜜多经卷第五百六十六

第六分缘起品第一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山顶，与大苾刍众四万二千人俱，皆阿罗汉诸漏已尽，无复烦恼得真自在，心善解脱，慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作，已办所办，弃诸重担得己利，尽诸有结正知解脱，到心自在第一究竟，除阿难陀独居学地得预流果，所谓具寿解僇陈那、大迦叶波、笈防钵底、褐丽筏多、大采菽氏、大迦多衍那、毕菴陀筏蹉、舍利子、满慈子、薄伽罗、邬波离、罗怛罗、无灭、善现而为上首。

复有七万二千菩萨摩诃萨皆已通达甚深法性，调顺易化妙行平等，得无碍辩陀罗尼门，一切有情真净善友，能转不退微妙法轮，哀愍世间护持法藏，已曾供养无量如来，绍隆三宝能使不绝，通达诸佛甚深境界，一生所系法王真子，常能绍佛转正法轮，虽处世间而无所染，具如是等无量功德，从此佛国或从他方，为听法故来诣佛所，所

谓宝相菩萨、宝手菩萨、宝印菩萨、宝髻菩萨、宝冠菩萨、宝峰菩萨、宝海菩萨、宝焰菩萨、宝幢菩萨、宝藏菩萨、金藏菩萨、净藏菩萨、德藏菩萨、定藏菩萨、智藏菩萨、日藏菩萨、月藏菩萨、如来藏菩萨、莲花藏菩萨、金刚藏菩萨、解脱月菩萨、普贤菩萨、普音菩萨、普戒菩萨、普行菩萨、普眼菩萨、广眼菩萨、莲花眼菩萨、智慧菩萨、上慧菩萨、胜慧菩萨、莲花慧菩萨、金刚慧菩萨、日光菩萨、月光菩萨、智光菩萨、智德菩萨、贤德菩萨、华德菩萨、日观菩萨、月观菩萨、无染菩萨、妙音菩萨、大音王菩萨、师子吼菩萨、师子游戏菩萨、贤首菩萨等十六贤菩萨，慈氏菩萨等贤劫诸菩萨，观自在菩萨、妙吉祥菩萨而为上首。

复有无量四大王众天，四大天王而为上首。复有无量三十三天，帝释天王而为上首。复有无量夜摩天，苏夜摩天王而为上首。复有无量睹史多天，珊睹史多天王而为上首。复有无量乐变化天，善化天王而为上首。复有无量他化自在天，自在天王而为上首。复有无量梵众等天，大梵天王而为上首。复有无量净居天，大自在天而为上首。如是天王将诸眷属，为听法故来诣佛所。

复有无量阿素洛王，所谓具力阿素洛王、坚蕴阿素洛王、杂威阿素洛王、暴执阿素洛王而为上首，各领无量百千眷属，为听法故来诣佛所。

复有无量大力龙王，所谓无热龙王、猛意龙王、海住龙王、工巧龙王而为上首，各领无量百千眷属，为听法故来诣佛所。

复有无量药叉大神、人非人等并诸眷属，为听法故来诣佛所。

时，鹫峰山纵广四十踰缮那量大众充满，地及虚空摩有间隙。

尔时，世尊处师子座，无量大众前后围绕，供养尊重、恭敬赞叹，一心合掌瞻仰尊颜。于是如来现神通力，从面门出种种色光，普照十方无边世界，现希有事还至佛所，右绕三匝归于面门。

是时，东方去此佛土过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰庄严，佛号普光如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。时，现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众，宣说一乘相应正法。彼佛世界，尚不闻有二乘之名，况有精勤修其法者？彼诸菩萨皆于无上正等菩提得不退转。彼诸有情不假段食，但资解脱、静虑、等至。彼界不待日月等光，唯佛身光昼夜常照。其土无有毒刺、砾石、溪谷、山陵，地平如掌。

彼有菩萨名曰离障，既见此光心怀犹豫，与诸菩萨摩訶萨众，前诣佛所，顶礼双足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：“世尊，何因何缘而有此瑞？”

时，普光佛告离障言：“西方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，如来十号具足，现为菩萨摩訶萨众，说大般若波罗蜜多，由彼因缘故现斯瑞。”

离障菩萨闻已白言：“我今请往堪忍世界，观礼供养释迦如来听受正法，惟愿听许！”

时，普光佛告离障言：“今正是时，汝宜速往。”

离障蒙许欢喜踊跃，即与无量菩萨众，俱来至鹫峰山，顶礼佛足，右绕三匝，退坐一面。

南方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名清净花，佛号日光，十号具足，彼有菩萨名曰日藏。

西方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰宝花，佛号功德光明，十号具足，彼有菩萨名功德藏。

北方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰清净，佛号自在王，彼有菩萨名曰广闻。

东南方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰火焰，佛号甘露王，十号具足，彼有菩萨名不退转。

西南方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名清净功德，佛号智炬，十号具足，彼有菩萨名曰大慧。

西北方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰悦意，佛号妙音王，十号具足，彼有菩萨名功德聚。

东北方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名慧庄严，佛号智上，十号具足，彼有菩萨名曰常喜。

上方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰不动，佛号金刚相，十号具足，彼有菩萨名曰宝幢。

下方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名月光明，佛号金刚宝庄严王，十号具足，彼有菩萨名曰宝信。

——如是一切皆如东方。

第六分通达品第二

时，有天王名曰最胜，从座而起，顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：“世尊，我有少疑今欲问佛，若蒙开许乃敢陈请。”

于是佛告最胜天言：“天王，如来、应、正等觉随所疑问当为决之。”

时，最胜天既蒙佛许踊跃欢喜，便白佛言：“世尊，云何诸菩萨摩訶萨修学一法，能通达一切法？”

佛告最胜：“善哉！善哉！能问如来如是深义。谛听！谛听！善思念之，如汝所疑当为开释。”

最胜天曰：“唯然！愿闻！”

尔时，世尊告最胜曰：“天王当知，诸菩萨摩訶萨修学一法，能

通达一切法者，所谓般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能通达布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达布施波罗蜜多？天王当知，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行妙法施波罗蜜多。谓以净心无所希愿，为他说法不求名利但为灭苦，不见我能行彼说法，不见彼听，无二、无别、自性离故。

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行无畏施波罗蜜多。谓观有情犹如父母、兄弟、亲戚，令一切众咸亲附我。何以故？无始时来流转六趣皆为亲戚，若诸有情在怖畏难，尚以身命而救援之，况应于彼而加恼害？不见我能施彼无畏，不见彼受，无二、无别、自性离故。

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行资生施波罗蜜多。谓随有情所需资具种种布施，令其受行十善业道，不见我能施彼资具，不见彼受，无二、无别、自性离故。

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行亡报施波罗蜜多。谓行施时不望果报，菩萨法尔自应布施，不见我能行亡报施，不见施报，无二、无别、自性离故。

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行大悲施波罗蜜多。谓见有情贫穷老病无救济者，起大悲心而发誓愿：‘我得无上正等觉时，为诸有情作归依处，为有情故，以少善根回向菩提，亦不分别我能救济、受救济者，无二、无别、自性离故。’

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行恭敬施波罗蜜多。谓随有情所需之物，寻自敬奉不令疲倦，不见我能行恭敬施，不见彼受，无二、无别、自性离故。

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行尊重施波罗蜜多。谓于有情起师僧想或父母想尊重心施，若无财物惠以善言，不见我能行尊重施，不见彼受，无二、无别、自性离故。

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行供养施波罗蜜多。谓见制多、若僧住处，则应扫洒，以诸花香及灯明等而为供养，若见尊像正法毁缺，即应精勤修治供养，若见僧众，应以饮食、卧具、医药而供养之，不见我能行供养施，不见彼受，无二、无别、自性离故。

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行无依施波罗蜜多。谓行施时不作是念：‘愿以此施得生天、人，作天、人王富贵受乐。’乃至无上正等菩提亦不取求，无所得故。

“天王，是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多、能通达布施波罗蜜多。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达净戒波罗蜜多？天王当知，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨作是思惟：‘佛于净教毗奈耶中，说别解脱相应戒经，

菩萨应学，不见戒相及能受持，不著戒见亦不著我，无二、无别、自性离故。’

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨作是思惟：‘诸佛无上正等菩提，非唯受持净戒便得，要应遍学菩萨戒行，戒性清凉寂静不起，无二、无别、自性离故。’

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨作是思惟：‘云何持戒能断烦恼？烦恼三种谓贪、瞋、痴，此又各三即上、中、下。断此烦恼应知对治：贪增上者，修不净观，具足观身三十六物；瞋增上者，修慈悲观；痴增上者，修缘起观。不见能观及所观法，无二、无别、自性离故。’

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨作是思惟：‘云何菩萨应正远离不正思惟？谓诸菩萨不起是心：“我行寂静，行离，行空，诸余沙门、婆罗门等皆处喧杂不乐空行。”见无二别知自性离，即能远离不正思惟。’

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨虽知诸法离而深畏众罪，如佛所说应持净戒，修诸福业乃至般若波罗蜜多，于少罪中应怀大惧不与同止，‘以世尊说：譬如毒药多少俱害。’

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨常生怖畏信行相应，设空闲处独守无侣，有沙门等贳持金、银及吠琉璃、真珠等宝以寄菩萨，于中不起贪著取心，作是思惟：‘世尊常说：宁当自割身肉啖之，而于他财不与弗取。’

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨持戒坚固，若诸恶魔及魔眷属，以妙色形逼试菩萨，菩萨于彼心不动摇，作是思惟：‘世尊常说：色等诸法如梦、幻、化，无二、无别、自性离故。’

“若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨虽勤持戒，而不希求人天王位，身离三过，语无四失，意免三愆，如是持戒，不见我持，不见戒相，无二、无别，自性离故。

“天王，是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达净戒波罗蜜多。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达安忍波罗蜜多？天王当知，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行安忍波罗蜜多。谓诸菩萨常学内忍，忧悲苦恼皆悉不随。亦学外忍，若他打骂、欺夺、凌辱终不生瞋。亦学法忍，如世尊说甚深实性无法、无我、无生、寂静，即是涅槃，闻如是说心不惊怖，作是思惟：‘不学是法，云何能得所求无上正等菩提，能尽未来利益安乐诸有情类？’审谛思惟贪、瞋、痴毒，如是一一于何处起？何因缘生？何因缘灭？如实观察都不见有能生、所生、能灭、所灭，如是忍心相续不断，昼夜诸位常无间，于所忍境无拣择心，谓于国王、父母、师长我应修忍，

余可加恶。菩萨行忍不为报恩、名利、仁义、怖畏、惭耻，菩萨法尔应行忍故，若他加害、撻打、骂辱、侵夺、欺凌，心不倾动。菩萨若处王臣等位，有贫贱人毁骂、耻辱，终不卒暴辄示威刑，谓‘我居尊法应罚’，但作是念：‘我于往昔佛世尊所发弘誓愿：一切有情我皆济拔，令得无上正等菩提，今若起瞋便违本愿。’譬如良医发如是誓：‘世间盲翳，我悉疗之。’若自失明，岂愈他疾？如是菩萨为除他暗，自起瞋恚安能救彼？不见我能忍及可忍，无二、无别、自性离故。

“天王，是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达安忍波罗蜜多。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达精进波罗蜜多？天王当知，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行精进波罗蜜多。谓诸菩萨未灭令灭，未度令度，未脱令脱，未安令安，未觉令觉，菩萨如是行精进时，有诸恶魔为作留难，谓菩萨曰：‘汝善男子，莫修此行空受勤苦。何以故？我于往昔曾修此行，未灭令灭，未度令度，未脱令脱，未安令安，未觉令觉，空受勤苦都无实利。我从昔来，多见菩萨修学此行并皆退转，汝可回心修二乘道，取二乘果而自灭度。’菩萨闻已即便觉知，告恶魔言：‘汝复道去，我心坚固犹如金刚，非汝谬言所能退坏，汝固留难长夜自苦。’魔闻此言便没不现。若余菩萨未得般若波罗蜜多，修前五种波罗蜜多经百千劫，菩萨如是行精进时，尚能超过，况二乘地！如是菩萨修行般若波罗蜜多，成就佛法众恶皆离，虽行精进不速不迟，而能发起殊胜大愿：‘使我感身与如来等，顶上肉髻、眉间白毫，佛转法轮我亦如是。’譬如真金，众宝莹饰则为严净；菩萨精进亦复如是，离诸垢秽，谓离懒惰、懈怠、疲极，不自知觉、不正思惟，由此便能获胜清净福德智慧而共庄严，身不疲劳、心无厌怠，一切障道恶不善法皆使灭除，所有助道向涅槃法悉令增长，少恶不起，何况其多！假使十方殑伽沙界，满中大火如无间狱，此世界外但一有情应可度者，菩萨为彼尚从中过，况多有情！此诸菩萨不作是念：‘无上菩提不易可得，菩萨修行如救头燃，要经百千那由他劫，如斯重担实难荷负。’但作是思：‘过、现诸佛皆修此行证大菩提，我亦如是正应修习，宁百千劫处地狱中，使诸有情皆得度脱，终不弃舍速趣涅槃。’菩萨如是行精进时，心不自高，于他不下，不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

“天王，是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达精进波罗蜜多。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达静虑波罗蜜多？天王当知，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行静虑波罗蜜多。谓诸菩萨于大乘中深种善根，生生世世多修妙行，亲近善友，不生贫贱、邪见等家，常生婆罗门、刹帝利大姓，正信三宝增长善法，因宿善根作如是念：‘有情长夜诸趣流转，苦轮不息皆由贪

爱。’菩萨念已起厌离心，知从虚妄分别而有：‘世尊经中种种方便，说欲过患如槩、如矛、如刀、如蛇、如泡、如沫，臭秽不净转变无常，云何智人贪著此法？’即剃须发出家修道，未见为见，未得为得，未证为证，闻说受持若世俗谛、若胜义谛，如实修行，如法观察，谓正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，远离喧杂不徇名誉，亦复不求供养恭敬，身心精进常无懈怠，思惟此心多行何境？为善、为恶、为无记耶？若行恶境速便止息，若行无记亦应舍之，若行善境即勤精进，策令增长殊胜善根。

“为欲对治恶不善法，引三十七妙菩提分。恶不善者谓贪、瞋、痴。贪复有三，谓上、中、下。上品贪者，闻欲境名举身踊跃，深心欢喜，不观欲过，厌离不生，非理追求，无有惭愧——无惭愧者，谓若独行，诸所经游恒思欲境，心心相续曾无暂舍，唯见妙好不知过患，父母师尊诃彼所欲，都无愧耻不觉起争，如是名为无惭愧者——此类命终当堕恶趣；中品贪者，离欲境时欲心不起；下品贪者，但共言笑欲情便歇。瞋亦有三：上品瞋者，愤恚若发心瞋目乱，或造无间，或谤正法，或复造余诸重罪业过五无间多百千倍；中品瞋者，以瞋恚故，虽造诸恶寻即生悔；下品瞋者，心无嫌恨，但口诃毁即便追悔。痴亦三品，如理应知。

“虽作是观，而知诸法皆如幻、梦、响、像、光影、阳焰、变化及寻香城，虚妄、不实、颠倒故，见灭外境界内心寂静，不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

“天王，是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达静虑波罗蜜多。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达般若波罗蜜多？天王当知，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行般若波罗蜜多。谓诸菩萨正智观色、受、想、行、识，不见色生，不见色集，不见色灭，受、想、行、识亦复如是。何以故？自性皆空无有真实，但有虚假施設名字，而行般若波罗蜜多化诸有情，终不为说无业无果。虽知诸法皆如幻、梦、响、像、光影、阳焰、变化及寻香城，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，而常宣说有业有果。菩萨如是修行般若波罗蜜多，恶魔眷属不能得便。何以故？是诸菩萨亲近善友，成助菩提离世间法，于诸如来甚深正法欢喜赞叹，诸天魔梵及余沙门、婆罗门等，除佛正智无能及者，不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

“天王，是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达般若波罗蜜多。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达方便善巧波罗蜜多？天王当知，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行方便善巧波罗蜜多。谓诸菩萨方便善巧，回向无上正等菩提，若见世间胜妙花果，常持供养诸佛、菩萨，日夜六时曾无暂废，以斯胜善回向菩

提，见花果树亦复如是。若闻如来契经中说甚深法义，欢喜信受，爱乐诵持，转为他说，以斯妙善回向菩提。若见如来制多形像，即持种种香花供养，愿有情类离破戒香，得净戒香犹如诸佛；扫洒涂地，愿诸有情威仪齐整；花盖覆罩，愿诸有情皆离热恼；入僧住处，愿诸有情皆入圆寂；出僧住处，愿诸有情皆出魔境；见开僧门，便作是愿：‘以出世智为诸有情启未开门，皆令悟入。’若见关闭，愿为有情关闭三有或四恶趣；若得安坐，愿诸有情坐菩提座；若右胁卧，愿诸有情皆证圆寂；从坐卧起，愿诸有情离诸起惑；若时洗足，愿诸有情远离尘垢；若时礼佛右绕制多，愿诸有情皆当作佛，天人恭敬不以为喜。若有外道邪见难化，便作是念：‘我为彼师，彼慢所持必不肯信，且作同学或为弟子。’虽处彼众，戒行多闻胜诸外道，因以降伏尊事为师言必信受，毁其邪法说正涅槃，令入如来清净法教，精修梵行、静虑、等持，得胜神通广修妙善。见多欲者，化作女人第一端正令其爱著，倏忽之顷示现无常，色变、肿胀、烂坏、臭处，令深憎恶起厌离心，即复本形为菩萨像，因而为说甚深法要，令发无上正等觉心，修大乘成无上果。见大乘者离善知识，虽劝精进学二乘道，而于其果不能证得，失于大乘无上法利；观彼根性为说大乘，令其回心入无上道，未发心者化令发心，若已发心劝令坚固。见持戒人犯少轻罪，不解陈悔，懈怠愁忧，由此不能进修胜道；便为说法令速悔除，心离愁忧进修胜道。是诸菩萨摩訶萨众，少欲喜足专求法利，为有情说供养如来，由此便成六到彼岸：说法供养，是为布施波罗蜜多；行不违言，是为净戒波罗蜜多；诸天魔等不能坏故，是为安忍波罗蜜多；心心相续不觉劳倦，是为精进波罗蜜多；专心一念不缘异境，是为静虑波罗蜜多；说法供养离我、我所，是为般若波罗蜜多。不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

“天王，是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达方便善巧波罗蜜多。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达妙愿波罗蜜多？天王当知，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行妙愿波罗蜜多。谓诸菩萨诸有所愿不为世间所受快乐，亦不为己求出三界修二乘道证涅槃乐，但作是愿：‘一切有情皆入无余般涅槃界，我身最后乃成正觉。未发心者化令发心，若已发心令修大行，已修大行令得菩提，已得菩提劝请说法，展转乃至般涅槃后，以妙七宝起窣堵波置设利罗而兴供养，令无量众获福无边。’复发愿言：‘诸有世界佛成正觉，悉无天魔及诸外道而为扰乱；愿由自智发无上心，不假外缘虽发而退；又当愿我常处世间，成熟有情令获利乐；愿新发意诸菩萨等，若闻如来说甚深法，如实悟入心无惊怖；愿诸有情得大智慧，皆善通达无边佛道、无边佛境、无边大悲，饶益无边诸有情类。’是诸菩萨多愿自身恒处秽国不生净土。何以故？如有病者乃假医药，若无其疾医药无用。菩萨如是发妙愿时，不见能行及所行法，无二、无别、自性

离故。

“天王，是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达妙愿波罗蜜多。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达力波罗蜜多？天王当知，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行力波罗蜜多。谓诸菩萨能伏天魔、摧诸外道，具足福德智慧力故，一切佛法无不修行，一切佛境无不证见。以神通力，用一毛端举赡部洲或四洲界或大千界乃至十方无量殑伽沙等世界，还置本处而无所损；或以神力，于虚空中取种种宝施有情类；能于十方无边世界，诸佛说法无不闻持。不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

“天王，是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达力波罗蜜多。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达智波罗蜜多？天王当知，若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行智波罗蜜多。谓诸菩萨观察五蕴生非实生，灭非实灭，思惟五蕴皆毕竟空，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗。愚夫颠倒虚妄执著，不如实知诸蕴非我，蕴中无我，不如实知我非诸蕴，我中无蕴，由斯诸趣生死轮回，如旋火轮愚夫妄执。然一切法自性本空、无生、无灭，缘合谓生，缘离谓灭，实无生灭，性非无故不可说生，性非有故不可说灭。是诸菩萨于一切境无有一法不通达者，修行此智波罗蜜多，二乘外道不能掩蔽，以智观察，从初发心乃至涅槃皆悉明了，能以一法知一切境，达一切境不离一法。所以者何？真如一故。是诸菩萨修此智时，不见能修及所修法，无二、无别、自性离故。

“天王，是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达智波罗蜜多，是名菩萨修学一法，能通达一切法。”

大般若波罗蜜多经卷第五百六十七

第六分显相品第三

尔时，最胜复从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：“世尊，甚深般若波罗蜜多以何为相？”

于是世尊告最胜曰：“天王当知，如地、水、火、风、空等相，甚深般若波罗蜜多亦复如是。”

是时，最胜便白佛言：“世尊，云何甚深般若波罗蜜多如地、水、火、风、空等相？”

佛告最胜：“天王当知，普遍广大难可度量是为地相，甚深般若波罗蜜多亦复如是。何以故？诸法真如普遍广大难测量故。天王当知，一切药草依地生长；甚深般若波罗蜜多亦复如是，普能生长一切善法。天王当知，譬如大地，增之不喜，减之不忧，离我、我所，无

二相故；甚深般若波罗蜜多亦复如是，赞叹不增，毁訾不减，离我、我所，无二相故。又如大地，世间往来举足、下足无不依之；甚深般若波罗蜜多亦复如是，若求善趣、若向涅槃无不依止。又如大地，出种种宝；甚深般若波罗蜜多亦复如是，出生世间种种功德。又如大地，虫、蚁、蚊、虻种种苦事不能倾动；甚深般若波罗蜜多亦复如是，离我、我所都无分别不可倾动。又如大地，若闻师子、龙、象等声终无惊怖；甚深般若波罗蜜多亦复如是，一切天魔及外道等不能恐惧。何以故？不见有我，不见有法，自性空故。

“天王当知，譬如水大，从高赴下，水族所归；甚深般若波罗蜜多亦复如是，从真法界流趣世间，一切善法之所依止。又如水大，能润草木生于花果；甚深般若波罗蜜多亦复如是，润诸等持生助道法，成一切智得佛法果，利益安乐一切有情。又如水大，渍草木根，能使倾拨随流而去；甚深般若波罗蜜多亦复如是，能灭一切见、趣、烦恼、习气根本永不复生。又如水大，性本清洁无垢无浊；甚深般若波罗蜜多亦复如是，体无烦恼故名清洁，能离诸惑故名无垢，一相非异故名无浊。如人夏热，遇水清凉；热恼有情得闻如是甚深般若波罗蜜多，必获清凉离诸热恼。如人患渴，得水乃止；求出世法，得深般若波罗蜜多思愿便止。又如泉池甚深难入，如是般若波罗蜜多诸佛境界甚深难入。又如世间坑坎之处水皆平等，甚深般若波罗蜜多亦复如是，于诸独觉、声闻、异生皆悉平等。又如净水洗除垢秽令得清净，如是菩萨通达般若波罗蜜多离诸烦恼即得清净。何以故？甚深般若波罗蜜多自性清净，离诸惑故。

“天王当知，譬如火大，虽烧一切树木药草，而不念言：‘我能烧物。’甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽能永灭一切烦恼及诸习气，而不念言：‘我能永灭。’又如火大，悉能成熟一切物类；甚深般若波罗蜜多亦复如是，皆能成熟一切佛法。又如火大，悉能枯竭诸湿物类；甚深般若波罗蜜多亦复如是，皆能枯竭诸漏瀑流令永不起。又如火聚在雪山顶，虽能远照一踰缮那，乃至能照十踰缮那，而无是念：‘我能照远。’甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽照声闻、独觉、菩萨，而亦不念：‘我能照彼。’又如禽兽，夜见火光恐怖远避；薄福异生、声闻、独觉，若闻般若波罗蜜多恐惧舍离，甚深般若波罗蜜多闻名尚难，况能修学？如夜远涉迷失正路，若见火光生大欢喜，知有聚落疾往趣之，至便安隐永无怖畏；生死旷夜有福德人，若闻般若波罗蜜多，生大欢喜受持、读诵，永离烦恼心得安乐。如世间火，贵贱皆同；甚深般若波罗蜜多亦复如是，圣者、异生平等皆有。如婆罗门及刹帝利咸供养火，诸佛、菩萨咸皆供养甚深般若波罗蜜多。又如小火，能烧三千大千世界；甚深般若波罗蜜多亦复如是，若闻一句则能焚烧无量烦恼。

“天王当知，譬如风大，能令一切物类增长；甚深般若波罗蜜多亦复如是，能令一切世、出世间善法增长。又如风大，若增盛时，普

能摧灭一切物类；甚深般若波罗蜜多亦复如是，若修增盛，遍能摧灭生死烦恼。又如风大，能令熇热皆得清凉；甚深般若波罗蜜多亦复如是，能令烦恼飘热有情证得清凉涅槃常乐。又如风大，飘扬不停；甚深般若波罗蜜多亦复如是，于一切法都无所住。

“天王当知，甚深般若波罗蜜多离垢、无著、寂静、无量、无边智慧，平等通达诸法实性，如太虚空性无所住，离境界相，超寻伺等，心及心所都无分别、无生、无灭，自性离故。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，利乐有情世间希有，犹如日月一切受用。谓如凉月，能除热恼；甚深般若波罗蜜多亦复如是，能除一切烦恼热毒。又如明月，世间乐见；甚深般若波罗蜜多亦复如是，一切圣贤之所乐见。又如白月，日日增长；诸菩萨众行深般若波罗蜜多，从初发心乃至证得所求无上正等菩提渐渐增长。又如黑月，日日减尽；诸菩萨众行深般若波罗蜜多，烦恼、随眠渐渐减尽。又如满月，诸婆罗门、刹帝利等咸所赞叹；若善男子、善女人等行深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等皆所赞叹。又如月行遍四洲界，甚深般若波罗蜜多亦复如是，于色、心等无处不遍。又如净月，常自庄严；甚深般若波罗蜜多亦复如是，性本清净恒自庄严。何以故？本性离染、无生、无灭、遍一切法，自性离故。譬如盛日，虽破众暗，而不念言：‘我能破彼。’甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽破无始一切随眠，而不念言：‘我能破彼。’又如烈日，虽开莲花，而不念言：‘我能开彼。’甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽开菩萨摩訶萨心，而不念言：‘我能开彼。’又如丽日，虽照十方，而不念言：‘我能遍照。’甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽照无边而无照相。如见东方赤明相现，则知不久日轮当出；若闻般若波罗蜜多，当知是人去佛不远。如瞻部洲诸善士女，若见日出生大忻庆；若时世间有深般若波罗蜜多名字出现，一切圣贤皆大欢喜。又如日出，月及星光皆悉不现；若诸菩萨行深般若波罗蜜多，外道二乘所有功德皆悉不现。又如日出，方见坑坎高下之处；若诸菩萨行深般若波罗蜜多，世间乃知邪正之道。何以故？甚深般若波罗蜜多自相平等，无生无灭，性远离故。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，多修空行无所住著，修习明道灭除暗障，远离恶友亲近诸佛，心心相续念佛无断，通达平等随顺法界。虽神通游戏遍十方国，而身住本土都不动摇，观诸佛法犹如现见。虽在世间世法不染，犹淤泥处所出莲花。如是菩萨虽处生死，甚深般若波罗蜜多巧便力故而不染著。何以故？甚深般若波罗蜜多无生、无灭、自相平等、不见、不著，性远离故。又如莲花，不停水滴；如是菩萨行深般若波罗蜜多，乃至少恶亦不暂住。又如莲花，随所在处香气芬馥；如是菩萨行深般若波罗蜜多，若在人间或居天上，城邑、聚落悉具戒香。又如莲花，禀性清洁，婆罗门等咸所宝爱；如是菩萨行深般若波罗蜜多，天、龙、药叉、健达缚等、菩萨、诸佛咸所爱敬。又如莲花，初欲开发能悦众心；如是菩萨行深般若波

罗蜜多，含笑先言，远离鬻鬻，令众欢喜。又如莲花，梦中见者亦是吉相；诸人、天等乃至梦中闻见菩萨行深般若波罗蜜多亦是吉祥，况真闻见！又如莲花，初始生位，人非人等咸所爱护；如是菩萨始学般若波罗蜜多，诸佛、菩萨、释梵天等共所卫护。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，兴如是心：‘我当如理通达一切波罗蜜多，教化有情圆满佛法；菩提树下坐金刚座，证得无上正等菩提，转妙法轮，具十二种微妙行相，世间沙门、婆罗门等，天、魔、释、梵所不能转；化度十方无量无数无边世界一切有情，从生死海平等济拔；安置般若波罗蜜多，无归依者为作归依，无救护者为作救护，欲见佛者令得见佛；作师子吼游戏神通，叹佛功德令众渴仰；其心清净终不动摇，意无谄曲远离邪念，所谓不念二乘法；尽诸随眠，无复烦恼；身无伪行，离邪威仪；口无诡言，如实而说；受恩常感，轻恩重报；心不怀憾，口恒软语。’如是修习清净之心，不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，信解如来三种清净。谓诸菩萨作是思惟：‘契经中说如来身净，所谓法身、最寂静身、无等等身、无量身、不共身、金刚身，于此决定心无疑惑。’是名信解如来身净。复次思惟：‘契经中说如来语净，如为异生受记作佛，亦为菩萨受作佛记，信如是语理不相违。所以者何？如来永离一切过失，尽诸随眠，无复烦恼，寂静清净；若天、魔、梵及诸沙门、婆罗门等，能得如来语业失者，无有是处。’是名信解如来语净。复次思惟：‘契经中说如来意净，诸佛世尊心所思法，声闻、独觉、菩萨、天、人及余有情无能知者。何以故？如来之心甚深难入，离诸寻伺非思量境，无量无边同虚空界，如是信知心不疑惑。’是名信解如来意净。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：‘如佛所说诸菩萨摩訶萨为诸有情荷负重担，坚固无退、不怖、不疲，次第修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，成就佛法，无障、无碍、无边、无等、不共之法；所言决定，其性勇猛，成就如来广大事业。’是诸菩萨于彼事中，无惑、无疑、深信受。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：‘如佛所说诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，究竟安坐妙菩提座，能得无碍清净天眼、天耳、他心、宿住、随念、漏尽智通，于一念顷，以平等智通达三世，如实观察一切世间：如是有情具身恶行、语恶行、意恶行，毁谤圣贤，由邪见造邪业，身坏命终当堕恶趣；如是有情具身妙行、语妙行、意妙行，称赞圣贤，由正见造正业，身坏命终当生善趣。如实观察有情界已，作是念言：我昔发愿行菩萨道，自觉、觉他此愿应满。’是诸菩萨于彼事中，无惑、无疑、如实信受。天王当知，诸菩萨摩訶萨成佛之所名为觉处，能自觉故名为正觉，能觉有情名正

遍觉。天王当知，是诸菩萨行深般若波罗蜜多，信知如来出兴于世，利益安乐一切有情。

“天王当知，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，闻说一乘能深信受。何以故？诸佛所说真实不虚，种种余乘皆佛乘出，如赡部洲虽有种种城邑、聚落并属此洲，如是诸乘虽有种种名相差别皆属佛乘。此诸菩萨复作是念：‘诸佛世尊方便善巧，种种说法皆实不虚。何以故？诸佛说法随众根性，虽说三乘而实一道。’此诸菩萨复作是念：‘诸佛世尊凡所说法，音声深远真实不虚。何以故？释梵天等有少功德，尚复能出深远音声，何况如来自量亿劫积集功德声不深远？’此诸菩萨复作是念：‘如来说法不违众根，上、中、下品皆使成就，有情各谓独为我说，而佛本来无说无示。’此诸菩萨于如是事，无惑、无疑、深心信解。

“天王当知，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，得微细心，作如是念：‘世间常有大火炽然，谓贪、瞋、痴为火烟暗，云何当使一切有情，从此世间皆得出离？若能通达诸法平等，无染著心名为出离，如实知法如幻梦等，善观因缘而不分别。’

“天王当知，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：‘诸法无本而有业果，诸佛、菩萨凡所发言我应知意，既知意已即思量义，思量义已即见真实，见真实已济度有情。’

“天王当知，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，方便善巧为众说法，谓说诸法无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者，如是诸法空、无所有、非自在性，虚妄分别因缘合故无生似生。天王当知，若说诸法无我、有情乃至见者，为称理说；若说诸法空、无所有乃至似生，亦称理说。天王当知，夫其说法随顺法相，是名称理；若诸所说不违法相与法相应，能入平等显现义理，名巧便说。

“天王当知，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多得无碍辩，谓若无著辩、若无尽辩、若相续辩、若不断辩、不怯弱辩、不惊怖辩、不共余辩、无边际辩、一切天人所爱重辩。天王当知，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多得清净辩，谓不嘶喝辩、不迷乱辩、不怖畏辩、不憍慢辩、义具足辩、味具足辩、不拙涩辩、应时分辩。

“天王当知，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，远离大众威德畏故，辩不嘶喝；坚住明了不怯智故，辩不迷乱；菩萨处众如师子王无恐惧故，辩不怖畏；离烦恼故，辩不憍慢；不说无义契法相故，辩义具足；善解书论知文字故，辩味具足；多劫积习巧便语故，辩不拙涩。如是说法善顺三时，谓热、雨、寒，说无差乱；亦顺三分，谓初、中、后，说不交杂，由斯故说辩应时分。

“天王当知，是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，所得诸辩令众欢悦，谓随所化多为爱语，含笑先言远离鬻鬻，发词有义能称如实，诸有所说不欺侮人，所言决定种种乐说，以柔软语令众欢悦，容色宽和

使他亲附，随义而说闻者悟解，为利益故称法相说，平等为说心无偏党，离虚妄言作决定说，种种乐说随众根性，由此因缘令众欢悦。

“天王当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多成大威德。所以者何？非法器者不得闻故。”

尔时，最胜便白佛言：“是诸菩萨其心平等，云何不为非器者说？”

佛言：“天王，甚深般若波罗蜜多本性平等，不见是器，不见非器，不见能说，不见所说，有情虚妄见器、非器，见说、不说。所以者何？甚深般若波罗蜜多无生、无灭、无分别相，犹如虚空一切遍满；有情亦尔，无生、无灭；声闻、独觉、菩萨、如来亦复如是，无名字法假立名字，谓是有情，谓是般若，谓有能说，谓有所说，谓有听者及所听法，胜义谛中皆同一相，所谓无相，都无差别。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，威德重故，虽常乐说，非器不闻。

“天王当知，甚深般若波罗蜜多，不为非器诸有情说，不为外道恶见者说，不为懈怠不信者说，不为求法贸易者说，不为贪爱名利者说，不为嫉妒秘吝者说，不为生盲聋哑者说。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，心无悭吝不秘深法，于有情类非无慈悲，亦不弃舍诸有情类，然有情类宿植善根，得见如来及闻正法，如来于法本无说心，亦不作意为此、为彼，但障重者虽近如来而无闻，菩萨亦尔。”

尔时，最胜复白佛言：“何等有情堪闻诸佛菩萨说法？”

佛言：“天王，若具正信根性纯熟堪为法器，于过去佛曾种善根，心无谄曲威仪齐整，不求名利亲近善友，利根聪明说文知义，为法精进不违圣旨，此等有情堪闻诸佛菩萨说法。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨能作法师善巧说法，云何巧说？谓为饶益诸有情故，虽说佛法，而说佛法竟不可得；虽说一切波罗蜜多，而说一切波罗蜜多竟不可得；虽说菩提，而说菩提竟不可得；虽说断烦恼，而说烦恼竟不可得；虽说证涅槃，而说涅槃竟不可得；虽说声闻四向、四果，而说声闻四向、四果竟不可得；虽说独觉若向、若果，而说独觉若向、若果竟不可得；虽说断我见，而说我见竟不可得；虽说有业果，而说业果竟不可得。所以者何？名字所得皆非实法，法非名字、非言境界，法不可思议，非心所量故。名字非法，法非名字，但以世俗虚妄假名而有所说，无名字法说为名字，名字是空，空无所有，无所有者非真胜义，非胜义者即是虚妄愚夫之法。天王当知，是名菩萨善巧说法。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以方便力得无碍辩，随众根性，宣说如是甚深般若波罗蜜多，令诸有情如实悟入。”

第六分法界品第四之一

尔时，最胜复从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“世尊，云何诸菩萨摩訶萨学深般若波罗蜜多通达法界？”

于是佛告最胜天言：“善哉！善哉！谛听！谛听！极善作意，吾当为汝分别解说。”

最胜天言：“唯然！愿说！我等乐闻。”

佛告最胜：“天王当知，诸菩萨摩訶萨学深般若波罗蜜多，有妙慧故亲近善友，发勤精进离诸障惑，心得清净恭敬尊重，乐习空行远离诸见，修如实道通达法界。天王当知，是诸菩萨有妙慧故亲近善友，欢喜敬事如真佛想，以亲近故离诸懈怠，灭除一切恶不善法生长善根，既灭烦恼远离障法，身、语、意业皆得清净，由清净故便生敬重，以敬重心修习空行，修空行故远离诸见，离诸见故修行正道，修正道故能见法界。”

尔时，最胜复白佛言：“世尊，云何名为法界？”

佛告最胜：“天王当知，法界即是不虚妄性。”

“世尊，云何不虚妄性？”

“天王，即是不变异性。”

“世尊，云何不变异性？”

“天王，即是诸法真如。”

“世尊，何谓诸法真如？”

“天王当知，真如深妙，但可智知非言能说。何以故？诸法真如，过诸文字离语言境，一切语业不能行故；离诸戏论，绝诸分别；无此无彼，离相无相；远离寻伺，过寻伺境；无想无相，超过二境；远离愚夫，过愚夫境；超诸魔事，离诸障惑；非识所了，住无所住寂静圣智及无分别后得智境，无我、我所；求不可得，无取无舍；无染无著，清净离垢；最胜第一，性常不变，若佛出世、若不出世性相常住。天王当知，是为法界。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多修证法界，多百千种难行苦行，令诸有情皆得通达。天王，是名实相般若波罗蜜多、真如、实际、无分别相、不思議界，亦名真空及一切智、一切相智、不二法界。”

尔时，最胜便白佛言：“世尊，云何能证、能得如是法界？”

佛告最胜：“天王当知，出世般若波罗蜜多及后所得无分别智能证、能得。”

“世尊，证、得义有何异？”

“天王当知，出世般若波罗蜜多能如实见故名为证，后智通达故名得。”

尔时，最胜复白佛言：“如佛所说闻、思、修慧，岂不通达实相般若波罗蜜多，而复说有出世般若波罗蜜多及后所得无分别智能证、能得？”

佛言：“不尔。所以者何？实相般若波罗蜜多甚深微妙，闻慧粗浅不能得见，是胜义故思不能量，出世法故修不能行。

“天王当知，实相般若波罗蜜多甚深微妙，异生二乘所不能见。何以故？彼如生盲不见众色，婴儿七日不见日轮，尚不能见，况能证得？天王，譬如夏热，有人西行在于旷野，复有一人从西而至，问前人曰：‘我今热渴，知何处有清水、树荫，可见忧济？’彼人答曰：‘从此东行当有二路，一左二右宜从右路，渐次前行有清泉池及凉荫树。’天王，于意云何？彼热渴者虽闻如是泉及树名，思惟往趣即除热渴得清凉不？”

“不也，世尊。彼至入池洗饮、息树，方离热渴乃得清凉。”

佛言：“天王，如是，如是，闻、思、修慧不能通达实相般若波罗蜜多。天王当知，所言旷野即喻生死，人喻有情，热喻众惑，渴喻贪爱，东来入者喻诸菩萨，左路即喻非正直道，右路喻于一切智道，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，善知生死正直之路；泉喻般若波罗蜜多，树喻大悲，诸菩萨摩诃萨行二法故，远离异生及二乘道。天王当知，甚深般若波罗蜜多虽无形相，而巧说故，令诸有情能证、能得。

“天王当知，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，能如实知力、无所畏、不共法空，亦如实知诸戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴空，亦如实知内空、外空及内外空、空空、大空、胜义等空，虽知诸法无不皆空，而知空相亦不可得，不取空相，不起空见，不执空相，不依止空，菩萨如是不取著故于空不堕。天王当知，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多远离诸相，谓都不见内外诸相，离戏论相，离分别相，离寻求相，离贪著相，离境界相，离攀缘相，离诸能知及所知相。”

尔时，最胜便白佛言：“若诸菩萨摩诃萨众行深般若波罗蜜多，能如是观诸法无相，佛薄伽梵复云何观？”

佛言：“天王，诸佛境界不可思议。何以故？离境界故。一切有情思量佛境，心则狂乱不知此彼。何以故？同虚空性不可思量，求不可得离寻伺境。诸菩萨众行深般若波罗蜜多，尚不见有异生境等可得思量，况佛境界？亦不依止一切妙愿，虽行种种布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而于彼果都无所著，于诸功德乃至涅槃亦不依著。何以故？离我、我所，无二无别，自性离故。”

佛说如是甚深般若波罗蜜多大法门时，令此三千大千世界六种变动，妙高山王、目真邻陀山、大目真邻陀山、金刚轮围山、大金刚轮围山、香山、宝山、黑山、大黑山皆悉振动。无量百千诸菩萨众，皆脱上服为佛敷座，其座高广如妙高山。无量百千释、梵、护世诸天王等，合掌恭敬散众妙花，谓妙音花、大妙音花，及吉祥花、大吉祥

花、青黄赤白红紫莲花。

时，鹫峰山纵广四十踰缮那量，积华遍满至如来膝。无量天子住虚空中，奏诸天乐唱如是言：“再睹佛兴世，再闻转法轮。善哉！瞻部洲一切有情类，勤修功德多种善根，得闻如是甚深般若波罗蜜多，况复当来有能信者！当知如是一切有情，悉行诸佛如来境界。”

复有无量百千龙王，即以神力普兴大云，降澍香雨洒鹫峰山，遍及三千大千世界，诸听法者唯觉香润不见沾濡，无量龙女悉于佛前合掌赞叹。

复有无量健达缚神，以妙乐音而供养佛；诸药叉众，散诸妙花；阿素洛等，供养恭敬。

十方无量无边佛土无数如来、应、正等觉，眉间毫相皆放光明照此三千大千世界，幽暗之处无不大明，遍鹫峰山其光赫奕；作斯事已各还本界，右绕三匝入佛顶中。

无量百千婆罗门众及刹帝利长者居士，各以种种涂香、末香、幢盖、幡华而供养佛。

尔时，会中七十二亿菩萨摩訶萨得无生法忍，无量百千诸有情类远尘离垢生净法眼，无量百千诸有情类皆发无上正等觉心。

尔时，最胜复白佛言：“甚深般若波罗蜜多既绝语言离诸文字，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为诸有情说如是法？”

佛告最胜：“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为诸有情说如是法，为修习佛法，而诸佛法毕竟不可得；为成熟诸波罗蜜多，而诸波罗蜜多毕竟不可得；为清净佛菩提，而佛菩提毕竟不可得；为离灭涅槃，而离灭涅槃毕竟不可得；为四沙门果，而四沙门果毕竟不可得；为独觉菩提，而独觉菩提毕竟不可得；为断除我取，而我及取毕竟不可得。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，心不分别一切法相，我能分别及所分别皆不可得，随顺般若波罗蜜多不违生死，虽在生死不违般若波罗蜜多随顺法相。”

尔时，最胜便白佛言：“诸菩萨摩訶萨云何随顺甚深法相不违世俗？”

佛言：“天王，菩萨随顺甚深般若波罗蜜多，不远离色、受、想、行、识，不远离欲界、色界、无色界，不远离法而无取著，随顺般若波罗蜜多不远离道。何以故？具大方便善巧力故。”

于是最胜复白佛言：“何谓菩萨方便善巧？”

佛言：“天王，谓四无量，诸菩萨摩訶萨具大慈、悲、喜、舍心故，常能利乐所化有情，是为菩萨方便善巧。”

“世尊，云何此四名大？”

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，具无边慈、无分

别慈、诸法性慈、不休息慈、无恼害慈、广饶益慈、平等性慈、遍利乐慈、出世间慈，如是等类名为大慈。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，见诸有情具种种苦无归依处，为欲济拔发菩提心勤求正法；既自得已为有情说，诸慳贪者教行布施，无戒、破戒教受持戒，性暴恶者教行忍辱，懒惰懈怠教行精进，散乱心者教行静虑，诸愚痴者教行妙慧，为度有情虽遭种种极苦难事，终不舍离大菩提心，如是等类名为大悲。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：‘三界炽火，我已出离，故生欢喜；久相缠系生死之绳，我已断截，故生欢喜；于生死海寻伺取相，我已永出，故生欢喜；无始所竖懦弱之幢，我已摧折，故生欢喜；以金刚智破烦恼山，令永散灭，故生欢喜；我自安隐，复安隐他，愚痴、黑暗、贪、瞋、慢等烦恼系缚，久寐世间今始得觉，故生欢喜；我今已免一切恶趣，复能济拔恶趣有情令得出离，故生欢喜；有情久于生死迷乱不知出道，我今济拔开示正路，皆令得至一切智城毕竟安乐，故生欢喜。’如是等类名为大喜。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，普于一切眼所见色，耳所闻声，鼻所嗅香，舌所尝味，身所觉触，意所了法，不著不离而起舍心，如是等类名为大舍。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就如是四大无量，由此名为方便善巧。”

大般若波罗蜜多经卷第五百六十八

第六分法界品第四之二

尔时，最胜复白佛言：“世尊，云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为度有情示现诸相？”

佛告最胜：“天王当知，甚深般若波罗蜜多相不可得，诸菩萨相亦不可得，但由方便善巧威力，为有情类示现入胎乃至涅槃种种化相。何以故？诸天计常谓无堕落，是故菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为破彼执示现入胎，因令彼天起无常念：‘世间最胜、最高、无等，于欲不染尚有堕落，况余天众而得常耶？是故皆应勿复放逸，勤加精进系念修道，如见日轮尚有隐没，即知萤火不得久住。’复有诸天放逸著乐，不修正法恣情游戏，虽与菩萨同处天宫，不往礼拜不谄受法，各作是念：‘今且受乐，明诣菩萨当受法要。’共相谓言：‘我与菩萨常此同住，修行何晚？’是故菩萨行深般若波罗蜜多，勤修精进如救头燃，破放逸行示现堕落。如是示现有二因缘：一、令诸天离放逸故；二、令有情咸得见故。世间复有下劣有情，善根少故，不堪见佛成无上觉转妙法轮，菩萨为彼示现婴儿及作童子后宫游戏；菩萨若作余像说法，后宫女人则不信乐，是故示现婴儿、童子。有高行人常能

离俗，菩萨为彼示现出家。复有天人作如是念：‘端坐受乐不得圣道。’菩萨为彼示现苦行；亦为降伏苦行外道，示现种种难行苦行。复有天人长夜发愿：‘菩萨行诣菩提座时，我等天人常献供养。’菩萨为彼诣菩提座。无量天人既供养已，一切获得菩提因缘。复有天人作如是念：‘恶魔外道障碍正法，愿得菩萨坐菩提座，降伏恶魔及诸外道，有正信者皆令见法。’是故菩萨成正觉已，三千世界遍虚空中，种种音声而赞叹曰：‘佛日出世，萤光隐没。’诸天人等咸作是言：‘愿我未来成无上觉，如今菩萨所证菩提。’为此有情坐菩提座。有天人等作如是言：‘愿见大师成一切智、一切相智、无师智、自然智。’是诸有情虽不求出离，而根性纯熟是深法器，为是有情示现三转十二行相无上法轮。复有天人乐闻圆寂，菩萨为彼示现涅槃。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能现如是种种化相。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，终不生于无暇之处。何以故？无福德人不闻般若波罗蜜多胜名字故。是诸菩萨又复常离一切恶业，终不毁犯佛所说戒，心无嫉妒，身语无失，已于过去无量佛所多种善根，具胜福德智慧方便，成就大愿心乐寂静，勤行精进离诸懈怠。

“天王当知，是诸菩萨无有恶业堕地狱趣，十善业道常现行故；是诸菩萨无有破戒堕傍生趣，常能护持所受戒故；是诸菩萨无有嫉妒，不堕饿鬼趣，不生邪见家，常值善友，远离恶友。何以故？已于过去无量佛所深种善根，是故生处富贵自在皆具正见。是诸菩萨随所受身，不缺诸根成佛法器。何以故？于过去世供养诸佛、听闻正法、礼敬大众，是故生处常具诸根，形相端严成佛法器。是诸菩萨不生边地，根钝愚痴，不知善恶，语言义趣非佛法器，不识沙门、婆罗门等。何以故？菩萨受生必在中国，利根智慧言辞辩了，善知语义是佛法器，善知沙门、婆罗门等。何以故？菩萨宿世具胜福德智慧力故。菩萨终不生长寿夭，不能利他不见佛故；是诸菩萨多生欲界，示现出世利乐有情。何以故？具胜方便善巧力故。菩萨不生无佛世界，此处无佛、无说法者，不闻正法、不供养僧。所以者何？菩萨生处必具三宝，宿愿强故。是诸菩萨闻恶世界深生厌离，修行寂静心不懈怠，精进炽然以一切善灭诸恶法。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以如是等种种因缘，终不生于无暇之处。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，乃至梦中尚不忘失大菩提心，况于觉时当有忘失？何以故？一切善法生于此心，即是无上正等觉心，若无此心则无有佛，无佛无法，无法无僧；由此心故得有三宝，及有人天修善受乐。是诸菩萨常离谄诈，质直柔和，其心清静，于诸佛法不生犹豫，欲听受者不秘深义，离诸嫉妒远三涂业，于初、中、后无变易相，行不违言护大乘法，见同学者深生恭敬，劝

勤修习称赞大乘，于说法师常生佛想，亲近善友，远离恶友。是诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，成就如是菩提之心，依因此心得宿住智。何以故？已曾供养无量诸佛，护持正法修清净戒，远离恶业障碍永无，心常欢喜、心勤修学，心不散乱、心智不失。所以者何？是诸菩萨由曾供养无量诸佛则重正法，由重法故广为他说，为护正法不惜身命，身、语、意业悉皆清净，业清净已得离障碍，离障碍故心常欢喜，心欢喜故则勤精进，心性正直念智圆满，由念智故知过去生一、十、百、千乃至无数。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，如实了知过去生处；既了宿世，亲近善友；由善友故，于诸佛所三事不失，谓闻、见、念。常乐听法、供养僧宝，于一切时曾无空过。佛、菩萨所常深恭敬、礼拜、供养，时无暂舍，行住坐卧不离多闻。

“天王当知，是诸菩萨持净戒故，常闻般若波罗蜜多功德名字，常勤修习助菩提分，曾不远离三解脱门，于一切时修四无量，常闻无上一切智名。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由此因缘亲近善友。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，乃至梦中不近恶友，况于觉时而亲近彼？所以者何？诸菩萨摩訶萨于破戒人、著邪见人、不律仪人、行邪命人、无义语人、住懒惰人、乐生死人、背菩提人、爱俗务人，虽常怜愍而不共住。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由如是法远离恶友。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能得如来十身差别。云何为十？一、平等身；二、清净身；三、无尽身；四、善修身；五、法性身；六、离寻伺身；七、不思議身；八、寂静身；九、虚空身；十、妙智身。”

尔时，最胜便白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，何位能得如来十身？”

佛告最胜：“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于初地中得平等身。何以故？通达法性，离诸邪曲，见平等故。第二地中得清净身。何以故？离犯戒失，戒清净故。第三地中得无尽身。何以故？离欲贪瞋得胜定故。第四地中得善修身。何以故？常勤修习菩提分故。第五地中得法性身。何以故？观诸谛理证法性故。第六地中得离寻伺身。何以故？观缘起理离寻伺故。第七地中得不思議身。何以故？方便善巧智行满故。第八地中得寂静身。何以故？离诸烦恼戏论事故。第九地中得虚空身。何以故？身相无尽遍一切故。第十地中得妙智身。何以故？一切种智修圆满故。”

于是最胜复白佛言：“佛、菩萨身岂无差别？”

佛告最胜：“天王当知，身无差别，功德有异。其义云何？谓

佛、菩萨身无差别。所以者何？以一切法同一性相。功德异者，谓如来身具诸功德，菩萨不尔。吾当为汝略说譬喻：譬如宝珠，若具庄饰、不具庄饰其珠无异；佛、菩萨身亦复如是，功德有异，法性无别。所以者何？如来功德一切圆满，尽于十方遍有情界，清淨离垢障碍永无；菩萨之身功德未满，有余障故。譬如月轮有满、未满，月性无异；二身亦然，如是诸身悉皆坚固，不可破坏犹若金刚。所以者何？三毒不破、世法不染，恶趣、人、天苦不能逼，悉皆远离生老病死，能伏外道、超魔境界，不趣独觉及声闻乘，以是因缘不可破坏。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，善能将导世间，天、人、阿素洛等咸皆信用。譬如有人善为将导，若诸国王、若与王等长者居士咸信用之；此诸菩萨亦复如是，声闻、独觉、菩萨、如来皆悉共许为善将导。如善将导，国王、大臣、婆罗门等咸共尊敬；此诸菩萨亦复如是，天、龙、药叉、阿素洛等有学、无学之所供养。如险旷野行人疲倦，遇善将导能令安隐；此诸菩萨亦复如是，以巧便力将导有情，令于生死安隐得出。如诸贫人，依富长者方出险难，一切外道及婆罗门，于生死中依此菩萨乃得出离。如大长者无量资财，为一切人之所受用；此诸菩萨亦复如是，生死有情共所受用。如大长者欲过险难必假多伴，饮食资粮皆悉具足，尔乃能度；此诸菩萨亦复如是，欲出世间生死险难，必以福慧摄诸有情，方度世间至一切智。如人远行多赍宝物，为得利故；此诸菩萨亦复如是，从生死海趣一切智，要广修集福慧珍财，为速证得一切智故。如世间人求财无厌；此诸菩萨亦复如是，乐求胜法曾无厌心。如将导者四事胜他：财富、位高、技能、言信；此诸菩萨亦复如是，富诸功德处位尊高，于法自在所言无异。如人善导至于大城；此诸菩萨亦复如是，将导有情至一切智。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，善知可行、不可行路，所谓邪正、曲直、安危，有水无水若有留难或出离道皆善通达。是诸菩萨知无倒路，凡所示导不违众根，为大乘人说无上道，不说独觉及声闻道；为独觉人说独觉道，不说菩萨及声闻道；为声闻人说声闻道，不说独觉及菩萨道；为著我者说无我道，为著法者说法空道，著二边者为说中道，为迷乱者说止观道令不迷乱，为戏论者说真如道令不戏论，著生死者说涅槃道令出世间，为迷塗者说正直道令远邪路。天王，是名诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，知邪正路，将导有情令得出离。”

第六分念住品第五

尔时，最胜复从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能如是知路、非路者心缘何

住？”

佛告最胜：“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多心正无乱。所以者何？是诸菩萨善修身、受、心、法念住，凡所游行城邑、聚落，闻说利养心不贪染，如佛世尊戒经中说，善自忆念离诸烦恼。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多修身念住？谓此菩萨以如实智，远离一切与身相应恶不善法，观察此身，从足至顶唯有种种不净过失，无我、无乐、无常败坏，腥臊臭秽筋脉连持，如斯恶色谁当喜见？如是观已，身中贪欲、执身我见皆不复生，由此便能顺诸善法。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多修受念住？谓此菩萨作是思惟：‘诸受皆苦，有情颠倒妄起乐想，异生愚痴谓苦为乐，圣者但说一切皆苦。为断灭苦应修精进，亦当劝余勤修此法。’作是观已，恒住受念不随受行，修行断受亦令他学。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多修心念住？谓此菩萨作是思惟：‘此心无常，愚谓常住，实苦谓乐，无我谓我，不净谓净。此心不住，速疾转易，随眠根本，诸恶趣门、烦恼因缘，坏灭善趣，是不可信贪、瞋、痴主。于一切法心为前导，若善知心悉解众法。种种世法皆由心造，心不自见种种过失，若善若恶皆由心起。心性速转如旋火轮，飘忽不停如风野马，如水瀑起，如火能烧。’作如是观令念不动，令心随已不随心行，若能伏心则伏众法。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多修法念住？谓此菩萨能如实知世间所有恶不善法，谓贪、瞋、痴及余烦恼，于诸烦恼应修对治，谓修贪欲、瞋恚、愚痴及余烦恼对治差别，如实知己即回起念，不行彼法亦令他离。

“天王，云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多于境起念？谓此菩萨若遇色、声、香、味、触境便作是念：‘云何于此不真实法而生贪爱？此乃异生愚痴所著，即是不善。如世尊说：“爱即生著，著即迷谬。”由此不知善法、恶法，以是因缘堕于恶趣。’菩萨如是自不漏失，不著境界，令他亦尔。”

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多念阿练若，谓此菩萨作是思惟：‘阿练若处是无诤人之所居止寂静住处，天、龙、药叉、他心智者悉能知我心、心所法，不应住此起邪思惟。’由此思惟即得舍离，于法正念勤修行之。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：‘城邑、聚落多诸喧杂，非出家人所可行处，则不应往，所谓酤酒、淫女、王宫、博奕、歌舞，如是等处皆远离之。’

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，闻利养名起正忆念，谓作是念：‘为生彼福应受此财，不由贪爱受已吝惜养育妻子，不言我有如是财物，而普周给一切贫穷，如是行者人所赞叹，终不计著我及我所。’复作是念：‘人皆称我惠施名闻，世间无常须臾磨灭，云

何智人无常、无实、不恒、无主，随彼而行执我、我所？’

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，念佛世尊所说禁戒，谓作是念：‘三世诸佛皆学此戒，成无上觉证大涅槃。’如是知已精勤修学。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为化有情及自修习，少欲喜足著粪扫衣，心常清洁信力坚固，宁失身命于戒不犯；心离憍慢游行城邑，虽服弊衣而不生耻；远离懈怠常修精进，所作未办终不中止；于粪扫衣不见过患，朽故弊坏终无轻鄙，但取其德；夫离欲者乃服此衣，如来所赞息慳贪著；亦不自赞我能服此，于他不服终无毁言。如此行人诸天礼敬，佛所赞叹，菩萨护持，婆罗门等恭敬供养。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能修如是清净妙行。”

尔时，最胜便白佛言：“高行菩萨行深般若波罗蜜多，何用著此粪扫衣耶？”

佛言：“天王，诸大菩萨护世间故著粪扫衣。所以者何？世间若见著此衣服灭恶生善。

“天王，于意云何？菩萨高行何如世尊？”

最胜白言：“百千万亿乃至邬波尼杀昙分亦不及。何以故？佛是法王具一切智，无有一法不能照故。”

“天王，于意云何？佛对一切天、龙、药叉、人非人等示现苦行，及常赞叹杜多功德，此何所为？”

最胜白言：“世尊，为欲教化可度诸有情类及初发心诸菩萨等，未断烦恼为说对治。”

佛言：“如是，如是，天王，高行菩萨著粪扫衣亦复如是，是故菩萨行深般若波罗蜜多，方便善巧饶益有情。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为世间故但畜三衣。何以故？心喜足故更不多求即是少欲，不求乞故无所聚积，不聚积故则无丧失，无丧失故则不忧苦，无忧苦故则离烦恼，离烦恼故则无所著，无所著故则为漏尽。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为欲饶益诸有情故，入诸城邑持钵乞食。何以故？是诸菩萨大悲瞋心，观诸有情多有穷苦，欲令富乐受彼供养；入城邑时威仪齐整，心正不乱善摄诸根，徐步而行前视六肘，不顾左右如法乞食，次第而往不越贫家，称量取食终不长受，于所得中更开一分，拟施贫乏供养福田。何以故？信施难消，为生福故。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，但一坐食而不动。何以故？菩萨一坐妙菩提座，魔来扰乱亦不动，于出世定慧智法空、实际、真如、如理圣道、一切种智皆不动。何以故？一切智

法一坐得故。是故菩萨行深般若波罗蜜多但一坐食。天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为诸有情示现乞食。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常勤修学阿练若行，谓修梵行，于诸根中不起过失，乐多闻力，堪修正行，离我怖畏，不计著身，常行寂静。是诸菩萨于正法中常乐出家，持三轮戒善知法相，如来所说为少、壮、老三种人戒悉能了达；不缘外境专念自心，诃毁世法赞叹出世，调伏诸根不取恶境；于阿练若居无难处，城邑乞食不远不近，有清水盥洗便易；丰花果林无恶禽兽，岩穴寂静空闲罕人，如是胜处而为居止；所曾闻法昼夜三时，勤加赞诵声离高下，心不缘外专念忆持；婆罗门等来至其处，顾命令坐欢喜慰问，观其根性为说正法，令得欢喜信受修行。如是具足方便善巧远离我心，以无我故于阿练若不生怖畏，离怖畏故乐行寂静。菩萨如是巧方便力，示现修行阿练若行。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，善观诸行，作是思惟：‘一切饮食清净香洁，身火触之即成不净烂坏臭处。愚夫无智爱著此身及诸饮食，若依圣智如实观察，即生厌恶不起乐著。’

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：‘多行瞋忿便起恶业，我今当离瞋心趣道，真实思惟非徒口说。’

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作如是念：‘若法有生即是因缘，因缘之法又从缘起，云何智者于此虚妄因缘生法而作罪愆？’菩萨身中有障善法即自除断，若不能断他障善法，心便生舍不起无明。

“云何名为障善之法？谓不恭敬佛、法、僧宝及清净戒，不敬同学，老少幼小自高凌彼；趣向五欲，背舍涅槃，而起我见或有情见乃至知者见、见者见；执空起断见，执有起常见；远离贤圣，亲近愚夫；舍持戒人，依破戒者；亲附恶友，远离善友；闻甚深法，便生毁谤；身恶威仪，语无善说，心具谄曲；烦恼所覆，贪著利养；五慢具生：一、姓贵慢，二、种族慢，三、见胜慢，四、国土慢，五、徒众慢；见恶便助，遇善而舍；赞美女、童稚、外道，不乐修习阿练若行；不解节食，远离师长；虽复读诵，不知时节；见善不重，见恶不怖；如象无钩、马无辔勒，放逸不制喜生瞋忿；心无慈念，见苦不愍；遇疾不瞻，于死不怖；处大火聚，都不求出；应作不作，非作反作；不思而思，应思不思；非望而求，不出谓出；非路谓路，未得谓得；乐习重恶，远离大善；毁訾大乘及大乘人，赞叹小道及学小者；多乐斗乱，好粗恶言；心无慈悲，令他怖畏；出言粗鄙，语无一实；乐著戏论，而不能舍。如是等事名障善法。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修习空行灭戏论法，作是思惟：‘所观境界皆悉空无，能观之心亦复非有，无能、所观二种差别，诸法一相，所谓无相。’如是思惟遣内外相，不见身心亦不见法，次第相续修学止观：观谓如实见法，止谓一心不乱。菩萨如是

修观行已即得净戒，戒清净故行亦清净，是名菩萨行深般若波罗蜜多观行清净。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，护持如来无上法藏听受正法，为护法故，不为利养；为三宝种不断绝故，不为恭敬；为欲守护大乘行故，不为名誉；无归依者令得归依，无救济者令得救济，无安乐者令得安乐，无慧眼者令得慧眼；修小乘者示声闻道，学中乘者示独觉道，行大乘者示无上道，如是听法为无上智，终不为得下劣之乘。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，善知种种毗奈耶法，谓毗奈耶、毗奈耶行、毗奈耶甚深、毗奈耶微细、净与不净、有失无失、别解脱本、声闻毗奈耶、菩萨毗奈耶。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，于如是等毗奈耶法皆悉善知。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，善知一切威仪戒行，善学声闻、独觉、菩萨所受持戒。既修戒行，若见威仪不称众意，则应舍离，非处不行；若有沙门威仪戒行具足清白，即亲近之；若婆罗门异学余行，则劝舍离修毗奈耶。修习如是戒行成满，心无巧伪嫉妒便灭，自行布施亦劝他行，赞叹布施令他修学，见他布施心生随喜，不作是念：‘施我非余。’但应思惟：‘诸有情类多有贫乏饥寒困苦，愿彼得财现世安乐，闻正法故后世安乐。我应今世精勤修道，愿与有情同得出离。’是名菩萨无嫉妒心，于诸有情皆得平等。若行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若乃至一切相智，普为有情其心无二。何以故？所修之法与有情共念为境界令速得道，于生死火自既得出，亦愿有情同得出离。

“天王，譬如长者六子幼稚，并皆爱念无偏党心。长者在外其宅火起。于意云何？尔时，长者颇有是念‘于其六子先后救’不？”

“不也，世尊。何以故？其父于子心平等故。”

“天王当知，菩萨亦尔。愚夫贪著处在六趣，生死火宅不知出离；是诸菩萨以平等心，种种方便诱化令出，皆悉安置圆寂界中。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于法亦等，为护正法供养如来，种种供具供养如来，如实修行供养如来，利益安乐一切有情，守护一切有情善法，随顺有情善能化导，行菩萨道行不违言，心无疲倦求无上觉。若能如是，乃得名为供养诸佛不以资财而为供养。何以故？法是佛身，若供养法即供养佛。诸佛世尊皆从如实修行而来，悉为利益安乐有情，护其善法随顺有情，若不尔者违本誓愿，懒惰懈怠不能成就菩提之心。何以故？菩萨所趣无上菩提与有情共，若无有情，云何能得无上菩提？

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修行正法供养如来名真供养。如是供养拔除我慢，远离俗务剃落须发，于其父母、兄弟、亲戚不相关预犹如已死，形状衣服并异于常，执持应器游入城邑。若至亲里旃荼罗家，亦摧我慢下意乞食，谓作是念：‘我命属他，

由彼施食我命存济，以是因缘能除我慢。’复作是念：‘我今应取师友等意令生欢喜，昔未闻法为得闻故。若见他人瞋忿斗争，即应忍辱下意避之。’菩萨如是拨除我慢。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，生坚正信。何以故？多诸功德，宿世所种善根力强；善因具足，正见成就；不信外缘、内心清净；不依余师，心行调直；远离谄诈，诸根聪利；具足般若波罗蜜多，离诸盖、障，其心清净；远离恶友，亲近善友；寻求善言不生懈怠，闻所说法知佛功德。”

尔时，最胜便白佛言：“唯愿大慈哀愍！为说如来功德大威神相！”

佛告最胜：“天王，汝今谛听！善思！吾当为汝说佛功德威神少分。”

最胜白言：“唯然！愿说！我等乐闻。”

佛言：“天王，如来具足无边大慈遍照有情、有情界摄，乃至十方尽虚空界亦皆遍照不可测量。如来大悲声闻、独觉及诸菩萨皆所无有。何以故？不共法故，十方世界无一有情如来大悲所不能照。如来说法究竟无尽，普为十方诸有情类，经无量劫种种因缘，说诸法要亦不可尽。若有情界种种言词一切句义难问，如来一弹指顷，一一有情各为分别无能坏者。如来所得无碍静虑境界甚深无测量者，假使一切世界有情，皆得住于菩萨十地，多百千劫入胜等持，不能测量如来定境。如来之身量无边际。何以故？随所乐见，于一念顷能现无边异类身故。如来天眼最胜清净，一切世界一切有情色相差别，及余物类种种不同，如来皆见，如观掌中阿摩洛果，诸人、天眼所不能及。如来天耳最胜清净，一切有情音声差别，及余物类所有音声，一念悉闻解了其义。如来复有净他心智，一切世界一切有情一一思惟作业受果无边差别，佛四威仪于一念顷皆悉了知。何以故？佛常在定无散乱故。

“天王当知，佛无失念，心不散乱，根无异缘。何以故？离烦恼习，最为清净，寂静无垢；有烦恼者，失念散乱，根有异缘；如来世尊无漏离垢，得一切法自在平等，常在等持及等至故。如来但住一种威仪，游一等持乃至圆寂，诸人、天等尚不能知，况复如来经无量劫，修习无量无边等持，而有人、天能了知者？何以故？如来功德不可度量、不可思议、不可观故。”

尔时，最胜便白佛言：“我闻如来三无数劫修行成佛，云何今说无量劫修？”

佛言：“天王，其义不尔。何以故？菩萨所趣无上菩提，无量功德乃得成办，非不经于尔许劫数，而能证入法平等理，修至究竟乃称成佛。”

于是最胜白言：“世尊，善哉！善哉！快说法要，善能劝发一切

有情种植善根，远离业障，欣乐佛果，修菩萨行。若有情类得闻如来功德威神，心生欢喜信受赞叹，当知不久成佛功德威神法器，况复有能受持、读诵、书写、供养、为他解说，彼所获福不可思议！”

佛言：“天王，如是，如是，彼有情类如来护持，已种善根经多劫数，若于过去供养多佛，乃得闻佛功德威神。天王当知，若善男子、善女人等心无疑惑，于七日中澡浴清净，著新净衣，花香供养，一心正念如前所说如来功德及大威神，尔时，如来慈悲护念，现身令见使愿满足。若有阙少花香等事，但一心念功德威神，将命终时必得见佛。”

尔时，最胜复白佛言：“颇有有情闻说如是如来功德及大威神，不起信心而毁谤不？”

佛言：“亦有！谓有有情闻说如是如来功德威神法门，起不善心瞋忿毁谤，于说法师生恶友想，彼后舍命必堕地狱多劫受苦。若诸有情闻说如是如来功德及大威神，欢喜信受赞叹忆念，于说法师生善友想，彼后舍命定升人、天，展转胜进乃至成佛。”

尔时，世尊出广长舌相自覆面轮，次覆头顶，次覆遍身，次覆师子座，次覆菩萨众，次覆声闻众，然后乃覆释、梵、护世、人非人等一切大众，还收舌相告大众言：“如来世尊有是舌相，岂当妄语？汝等大众于我所说皆应信受，长夜获安。”

说是法时，众中八万四千菩萨得无生忍，无量有情远尘离垢生净法眼，无数有情皆发无上正等觉心。

大般若波罗蜜多经卷第五百六十九

第六分法性品第六

尔时，最胜复从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“希有，世尊！若说诸佛微妙功德及大威神，诸佛如来因何得此微妙功德及大威神？惟愿世尊分别解说！”

佛告最胜：“天王当知，如来所行及所得果，甚深微妙不可思议。”

最胜白言：“佛行何法说为深妙不可思议？”

佛言：“如来法性因果甚深微妙不可思议，功德威神及所说法利乐他事亦复如是。”

最胜复言：“云何法性甚深微妙不可思议？”

佛言：“天王，如来法性在有情类蕴、界、处中，从无始来展转相续，烦恼不染本性清净，诸心、意、识不能缘起，余寻伺等不能分别，邪念思惟不能缘虑，远离邪念无明不生，是故不从十二缘起说名

无相，非所作法、无生、无灭、无边、无尽、自相常住。天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能知法性清净如是，无染无著远离垢秽，从诸烦恼超然解脱。此性即名诸佛法本，福德智慧因之而起，本性明净不可思议。天王，我今当说譬喻，汝应谛听，善思念之！”

王言：“世尊，唯然！愿说！”

佛告最胜：“天王当知，譬如无价如意宝珠，装饰莹洁皎洁可爱，体极圆净无有垢浊，堕在淤泥经时已久，有人拾得欢喜取之，勤加守护不令堕落；法性亦然，虽在烦恼不为所染，后复显现。天王，诸佛悉知有情本性清净，客尘烦恼之所覆蔽不能悟入。是故菩萨行深般若波罗蜜多，应作是念：‘我当精勤为有情说甚深般若波罗蜜多，除其烦恼令得悟入。一切有情本性皆净，当起尊敬不应轻凌，应同大师如法供养。’此诸菩萨由作是念，便能生起般若大悲；菩萨如是行深般若波罗蜜多，即能证入不退转地。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，复作是念：‘此诸烦恼无力、无能、自体虚妄、违清净法。何以故？背一切智顺生死故。清净法性为诸法本，自性本无，虚妄烦恼皆从邪念颠倒而生。’

“天王当知，譬如四大依虚空立，虚空无依；烦恼亦尔，依于法性，法性无依。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，如实观知不起违逆，以随顺故烦恼不生。是诸菩萨观察烦恼不生染著，谓作是念：‘若自染著，云何说法令他出离？’是故菩萨断灭著心，如实说教解有情缚。是诸菩萨复作是念：‘若生死中有一烦恼能益有情，我则摄受，然无是事，故应断灭。’是诸菩萨复作是念：‘如昔诸佛行深般若波罗蜜多断诸烦恼，我亦应尔。何以故？诸佛如来昔在因地，亦如是学成菩提故。’是诸菩萨由此二缘，方便善巧观知法性：如是法性无量无边，为诸烦恼之所隐覆，随生死流沉没六趣，长夜轮转随有情故名有情性。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，起厌离心除五境欲，灭诸分别修无上道，是时此性名为出离，超一切苦故名寂静，是究竟法世所乐求，一切种智常住微妙，因此法性能得自在受法王位。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，初、中、后位观察法性，一切平等本来寂静，不为诸法之所挂碍，犹如虚空不为色碍。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，如实观知诸佛所说，一切妙行如量修行，法性功德不可具说，无有二相过一异境，平等一相寻伺不行。菩萨如是行深般若波罗蜜多，能除二相：我相、法相。一切异生为执所缚，不识、不见、不得法性。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，则能通达如是法性在诸有情无二、无别。何以故？诸法真如无异相故。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，依此法性修习善根，来入三有饶益有情，虽现无常而非真实。何以故？是诸菩萨行深般若波罗蜜多，如实观知真法性故，具足方便大悲愿力不舍有情；二乘异生既无如是大悲愿力，是故不见圆净法性，不能如实饶益有情。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能如是观真净法

性，一切圣者如实悟入，无能修者、无所修法，无能行者、无所行法，无心、无心所，无业、无异熟，无苦、无乐。如是观者名得平等，无异远离随顺广大，无我、我所、无高、无下，真实无尽常住明净。所以者何？一切圣法由此成就，因是性故显现圣者，诸佛如来无边功德不共之法从此性生、由是性出，一切圣者戒、定、慧品从此性生，诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多从此性出。是性寂静过诸名相，性是真实远离颠倒，性不变异故称真如，是圣智境故名胜义，非有非无、非常非断、非生死非涅槃、非染非净、离一离异、无相无名。

“天王当知，此诸菩萨复作是念：‘法性离相，诸法离相无二无别。’何以故？诸法离相即法性离相，法性离相即有情离相，有情离相即法界离相，法界离相即诸法离相，如是离相求不可得。法性真如、有情真如无二无别，有情真如、法性真如无二无别，法性真如、诸法真如无二无别，诸法真如、诸佛真如无二无别，法性真如、三世真如不相违逆，过去真如、未来真如不相违逆，未来真如、现在真如不相违逆，现在真如、过去真如不相违逆，三世真如即蕴、界、处真如，蕴、界、处真如即染净真如，染净真如即生死、涅槃真如，生死、涅槃真如即一切法真如。

“天王当知，真如名为无异、无变、无生、无灭，自性真实，以无诤故说名真如；如实知见诸法不生，诸法虽生真如不动，真如虽生诸法而真如不生，是名法身。清净不变如虚空无等等，一切三界无有一法所能及者，遍有情身无与等者；清净离垢本来不染，自性明净、自性不生、自性不起，在心意识非心意识，性即是空、无相、无愿；遍虚空界诸有情处一切平等，无量、无边、不异、不别；非色、受、想、行、识，不离色、受、想、行、识，非地、水、火、风大，不离地、水、火、风大；无生，不离生；虽逆生死，不顺涅槃；眼不能见，耳不能闻，鼻不能嗅，舌不能尝，身不能觉，意不能知；不在心意识，不离心意识。

“天王当知，是名法性。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以能通达此法性故修行清净，能于三千大千世界诸赡部洲城邑聚落示现色身；所现身者非色非相而现色相，虽非六根所行境界，而化有情常无休息，为说此身无常、无我、是苦、非净，知诸有情有寂静性故，为示现无量种身，方便善巧令彼受化，知一切身都无作者亦无受者如木石等，而为有情说清净行。菩萨如是行深般若波罗蜜多，通达法性即得自在，无有移动而起智业，游戏神通种种示现，安住自在而能示现种种威仪，自在能趣一切相智，皆悉通达一切法性。

“天王当知，甚深般若波罗蜜多如是自在是无尽相，遍一切处无色现色，自在遍观诸有情心见如实心性，自在忆念无边无数劫，相续不断自在变化，住解脱相自在漏尽，为有情故不证漏尽自在出世，是圣智境自在甚深，声闻、独觉不能测量，自在坚牢魔不能坏，坐菩提座成就佛法最为第一，自在随顺转妙法轮，自在调化一切有情，自在

受位得法自在。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如实通达甚深法性，得是自在，修是自在，即得一切静虑、解脱、等持、等至，不系三界。所以者何？远离一切虚妄分别、烦恼系缚、颠倒执相。若欲受生，于生自在，远离系缚；若欲现灭，于灭自在。随其生处，恒摄大乘成熟佛法，能于十方推求佛法竟不可得，知一切法同一佛法非常非断。何以故？推求此法不可得故，以如实理求不可得。此法不可说有说无，亦无名相过此境界，若离名相即是平等，若法平等即无执著，无可执著是法真实，若著真实即是虚妄，以不著故即非虚妄，无所滞著心即无碍，无碍即无障，无障即无诤，若法无诤即同虚空不系三界。若一切处无所系属，是法无色、无相、无形，若法无色、无相、无形，应知是法随彼境界而离能知亦离所知。何以故？是中无有少法可觉、少法能觉，是名菩萨行深般若波罗蜜多通达平等。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察发起大慈、大悲、大喜、大舍，都不见我，不见有情，乃至不见知者、见者，虽行布施而无所舍，虽持净戒而离戒相，虽修安忍而心无尽，虽修精进而离其相，虽修静虑而无所寂，虽修般若而无所缘，虽修念住而无所取，虽修正断而心平等，虽修神足而离戏论，虽修根、力而不分别有情诸根及离愆失，虽修觉支而无分别，虽修道支而无功用，虽修净信而无所著，自然智慧忆念诸法平等智心，修诸妙定无分别心，观察妙慧无止息心，修奢摩他无所见心，修毗钵舍那无所念心，修佛随念通达法界平等之心，修法随念无所住心，修僧随念本心清净，教化有情不起分别法界之心摄一切法，如虚空心严净佛土，无所得心得无生忍，无进退心得不退转，远离相心不见有相，三界平等心庄严菩提座，无所觉心知一切法，虽转法轮不见说、听，虽现涅槃而知生死本性平等。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如是观法，不见能观，不见所观，即时能得游戏自在。何以故？自心清净能见一切有情净故。天王当知，譬如虚空遍满一切，是诸菩萨行深般若波罗蜜多心亦如是。”

说此法时，众中八万四千天人俱发无上正等觉心，三万二千菩萨得无生法忍，八万四千有情远坐离垢生净法眼，一万二千苾刍诸漏永尽。

尔时，佛告最胜天言：“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，心得清净深如大海，福德智慧不可测量，能现出世诸功德宝，有情用之乃至菩提无有竭尽，菩萨福德亦复不减。犹如大海多出众宝，菩萨智慧甚深难入，声闻、独觉无能涉者；亦如大海小兽不入，菩萨智慧广大无边。何以故？无著、无住、无色、无相。菩萨智慧从初至后次第转深，初菩提心，后一切智。菩萨法尔不与烦恼恶友共

住，世间智慧若入菩萨智慧海中，一相、一味，所谓无相、趣一切智无分别味。菩萨智慧观一切法不见增减。何以故？通达平等深法性故。菩萨所有大慈悲力不违本愿，一切圣者之所依处，为诸有情永劫说法无有穷尽。天王，菩萨行深般若波罗蜜多，通达如是甚深法性。

“天王，菩萨善能通达世俗谛法，虽说诸色而非实有，推求此色终不取著，受、想、行、识亦复如是；虽说地界而非实有，推求地界终不取著，水、火、风、空、识界亦复如是；虽说眼处而非实有，推求眼处终不取著，耳、鼻、舌、身、意处亦复如是；虽说色处而非实有，推求色处终不取著，声、香、味、触、法处亦复如是；虽复说我而非实有，推求此我终不取著，有情乃至知者见者亦复如是；虽说世间而非实有，推求世间终不取著；虽说世法而非实有，推求世法终不取著；虽说佛法而非实有，推求佛法终不取著；虽说菩提而非实有，推求菩提终不取著。

“天王当知，凡有言说，名世俗谛此非真实；若无世俗，即不可说有胜义谛。是诸菩萨通达世俗谛不违胜义谛，由通达故，知一切法无生无灭、无成无坏、无此无彼，远离语言文字戏论。

“天王当知，胜义谛者离言寂静，圣智境界无变坏法，若佛出世、若不出世性相常住，是名菩萨通达胜义。”

尔时，最胜便白佛言：“若一切法无生无灭，自性空离，云何有佛出现世间及转法轮？云何菩萨于无生法而见有生？”

佛告最胜：“天王当知，诸法无灭是故无生。何以故？性不变故，但由世俗见有生灭，皆是虚妄非真实有。若诸菩萨行深般若波罗蜜多，方便善巧见因缘法，知世俗谛空无所有，不见坚实，非有似有，如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，摇动不安从因缘起。是诸菩萨以妙般若观诸法空，广说乃至从因缘起，作是思惟：‘此等诸法今见有生、有住、有灭，何因缘故？何因缘灭？’既思惟已，即如实知无明因缘故生诸行，依行生识，广说乃至由有故生，生即有老，老故有死及愁叹苦忧恼。是故修行为断无明，无明若断余十一支展转随灭，如身若断命等随灭。

“天王当知，邪见外道为求解脱，但欲断死不知断生，若法不生即无有灭。譬如有人块掷师子，师子逐人而块自息；菩萨亦尔，但断其生而死自灭。犬唯逐块不知逐人，块终不息；外道亦尔，不知断生终不离死。菩萨如是行深般若波罗蜜多，善知因缘诸法生灭。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，知缘生法空无所有，不起我慢；生富贵家，不起豪富、尊贵二慢；生贫贱家，自知宿业不甚清静得果下劣，心起厌离便求出家，作如是念：‘如我此身杂业所得，更修净业令自清静，使他亦尔。’自既求度亦复度他，自求出离亦解他缚，以是因缘，便起精进远离懈怠，障道恶法皆应断除，助道善法皆应增长，勤修精进作是思惟：‘我负重担，应当自灭一切烦恼，

度脱有情不应懈怠。’

“是诸菩萨亲近师长，多闻、少闻、有智、无智、持戒、破戒俱生佛想恭敬同学，思惟：‘我今依师学习，修善未满足令满足，烦恼未尽应断令尽，守护善法舍离不善，具一切智怜愍世间，大悲福田烦恼寂静。天人师者是我大师，善得胜利，一切天、人皆事法主以为大师。’是诸菩萨作是思惟：‘佛说净戒，设为身命亦不毁犯。如世尊说，随顺佛教，即供养佛、婆罗门等。’种种饮食信心施与，如法受用，不令彼人空无果报，食者、施者俱得利益。婆罗门等以沙门名，而于菩萨作福田想。菩萨应当如理如量修行正法，即令显现沙门功德、福田功德。菩萨如是自行化他未尝休废。

“是诸菩萨行深般若波罗蜜多，如是修行则能随顺一切世间，见瞋忿者生下劣心，见憍慢者起无我想，见邪曲者起正直想，见诳语者起如实言，于恶言者常说爱语，见刚强者示现柔和，见殄毒者则生慈忍，见邪法者则生大慈，见苦恼者则生大悲，见悭嫉者则行布施。此诸菩萨行深般若波罗蜜多，如是随顺世间智故生净佛土。何以故？持戒无缺，离诸杂秽，修平等心，于有情所具大善根，不著名利，有清净信无所希望，勤行精进不生懈怠，修诸静虑离散乱法，以微妙慧而习多闻，诸根无缺具足利智，常修大慈远离瞋恼，以是因缘生净佛土。”

尔时，最胜便白佛言：“如佛所说修戒等法生净佛土，为要备修，为随修一生净佛土？”

佛告最胜：“天王当知，若有菩萨于前所说种种法中，净修一行即备众法，如是一行亦生净土。何以故？——行中具众行故。

“是诸菩萨生净佛土不为胎污。何以故？是诸菩萨造作佛像修营僧园，佛制多前香泥涂地烧香供养，或布妙花，或以香汤灌洗佛像，于僧园内扫洒泥涂，父母师僧慈心供侍，同学善友及诸沙门以平等心恭敬供养，持此善根与有情共回向无上正等菩提，令诸有情皆得清净，菩萨如是即得离欲。何以故？心无取著不染朋党，背诸境界远离爱缘，于妙欲境心不爱染，佛所说戒如实修行，于四供养少欲喜足，趣得支身心常怖畏，恒乐寂静远离之法。

“如是菩萨不著俗事，即得净命，无伪威仪欺诳语意，谓施主前终不伪现，安庠徐步视前六肘，不顾左右邪命威仪，无施主时即便纵诞；又对施主不为利养，出顺彼意细语美言，无施主时语便粗鄙；见他行施，心实起贪而言不须，不得便恼；语现少欲，心多贪利。

“是诸菩萨无如是等求利之相，若见施主终不发言：‘三衣弊坏，什物阙少，或须医药。’又对施主终不发言：‘某甲施主施我此物，彼人谓我持戒、多闻、大悲心净。’虽尔赞叹我无此德，唯勤修善报施主恩。

“是诸菩萨不对白衣自赞毁他而求名利，见施余人不生瞋恼，终

不谄曲而以取财，不诈亲善害他取物，不希他辱戏弄取财。施主拟施若所赞人、或说法者、或复大众，或未别拟，或施未决，菩萨终不入中取分。若受施财终不执著：‘此是我物，此是我有。’寻当回施诸余沙门或婆罗门、师僧、父母及余贫乏平等受用。若财物尽不以为忧，少日不得心无苦恼。

“是诸菩萨若受他施、若回施他二俱清净，行清净故心不疲劳。何以故？是诸菩萨为利有情久处生死而不厌患，若有魔事众苦逼切，心无退转；若人欲行二乘之道，即为说法不惮劬劳，菩萨自修菩提分法终无厌倦。

“此诸菩萨如是精进，则能随顺佛正教行。何以故？此诸菩萨远离放逸，心常谨慎，善自摄身不造诸恶，语、意亦尔。虽处现在恒惧未来，断诸恶法令永不起，言必附理，常说法教非法不言，弃杂秽业修纯净行，不毁佛教，远离烦恼不净之法，是则护持如来正教，诸恶不善皆断离之。

“此诸菩萨如是随顺清净佛教，若见有情舒颜含笑远离鬻鬻。所以者何？心离秽浊诸根清净，离瞋恚垢内无恨结。菩萨如是，即得多闻观察生死，能如实知贪、瞋、痴火烧然迷乱，亦如实觉有为无常，一切行苦，诸法无我，世间有情耽著戏论，又如实觉一切法中唯有涅槃最为寂静，闻他说法，即能思义传以授人，发大慈悲起坚固念。若不闻法即无思修，是故闻慧如众字本，一切智慧因之而生。

“既得多闻则护正法。若未来世正法灭时，有诸有情乐勤修行，不值法炬，无人为说甚深法要，菩萨尔时即为宣畅甚深般若波罗蜜多，令诸有情修戒、定、慧，因而赞曰：‘汝善男子，能于如是正法灭时，发菩提心求无上觉，为欲利乐一切有情。如是般若波罗蜜多甚深经典，三世诸佛之所行处，汝若勤修大觉非远。何以故？甚深般若波罗蜜多与大菩提不相离故。如人种谷其苗已秀，当知是人获果不久；菩萨亦尔，求大菩提得闻般若波罗蜜多，当知去佛决定非远。善男子等，若有舍离甚深般若波罗蜜多，更依余经求无上觉，若能证得，必无是处。譬如王子舍其父王，更就余人求为太子，决不可得；菩萨亦尔，求一切智必因般若波罗蜜多，若依余经定不能得。譬如犊子若欲须乳必依其母，若就余牛则不可得；菩萨亦尔，求大菩提要依般若波罗蜜多，若依余法必不能证。’

“天王当知，诸菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多为法王子，相好严身诸根无缺，行佛行处，觉佛所觉，救护一切苦恼有情，善能通达佛所说教，常修梵行远离染浊，守护诸佛一切智城，是诸菩萨为法王子，释、梵、护世皆共尊重。何以故？行菩萨道已得不退，一切恶魔不能倾动，安住佛法，通达一切空平等理，不信外缘。如是安住佛法智慧，不与声闻、独觉等共，超过世间住无生忍。

“是诸菩萨能如实知一切有情贪、瞋、痴品上、中、下异，亦如实知善及坚固心品差别。如实知己，各各为说诸对治门，如是善能化

有情类。是诸菩萨，若有有情应见佛身而得度者，即现佛身而为说法；见菩萨身而得度者，现菩萨身而为说法；见独觉身而得度者，现独觉身而为说法；见声闻身而得度者，现声闻身而为说法；若见释、梵、婆罗门、刹帝利、长者、居士等身而得度者，即皆现之而为说法。菩萨如是行深般若波罗蜜多方便善巧，化诸有情令得度脱。

“是诸菩萨心性慈和正直软善，无诸谄曲嫉妒垢秽，心常清净离粗恶语，多行忍辱亲狎有情。菩萨如是行深般若波罗蜜多，在处安乐。所以者何？具足正见及清净见、清净之行，所行境界与心相应，若心相违、恶不善法境界、秽处斯则不行。

“是诸菩萨见同学人深心欢喜，若财若法皆共受用，唯行佛道，唯佛为师。菩萨如是在处安乐，具诸摄法而摄有情，以利益施、若安乐施、若无尽施摄诸有情，以利益语、若有义语、若如法语、若不异语摄诸有情，以财利益平等、若身利益平等、若命利益平等、若资具利益平等摄诸有情。

“天王当知，利益施者即是法施，安乐施者即是财施，无尽施者即示正道；利益语者令生善法，有义语者令见正理，如法语者随顺佛教，不异语者说如实法；财利益平等者谓可饮食及衣服等，身利益平等者如以摄卫利益己身令他亦尔，命利益平等者谓诸珍宝名为外命，资具利益平等者谓象马等一切净财。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，自行与他皆悉同等。

“是诸菩萨受生端正，常能修习寂静威仪、不伪威仪、清净威仪，众所乐见内外温善，观者无厌能悦人意，一切有情咸所爱重，其有见者皆发善心，瞋忿者见心则和解。此诸菩萨如是端正堪为依止，等护有情令烦恼灭，能引有情出离生死，无边旷野能度有情，世间险难无眷属者为作亲友，烦恼病者为作良医，无救护者为作救护，无归依者为作归依，无明有情为作法炬。

“如是菩萨为诸有情作所依止，善疗众病如药树王。如有树王名为善见，根茎枝叶及诸花果色、香、味、触皆能疗病；此诸菩萨亦复如是，从初心乃至究竟，常为有情疗烦恼疾。菩萨多有福德智慧，诸有见闻众病皆愈。

“是诸菩萨功德相应，随力所堪供养三宝，有疾病者皆施医药，若见饥渴即施饮食，若寒冻者即施衣服，亲教轨范尽心承事，同学法人合掌恭敬，造僧住处给施园田，随有资财时时施与，所有仆隶如法料理，闻有名德、梵志、沙门、修正行者时时谘覲。

“此诸菩萨能生众善，有巧方便化度有情，住此佛土身不动摇，而游无边诸佛世界佛、菩萨所谘受正法，或现供养无量如来，或现修习助菩提分，或现供养初成佛者，或现自身成等正觉，或现为众转妙法轮，或现涅槃作大饶益，或应度者为现化身，皆令得见获得利乐；虽作如是种种佛事，而不作意亦无分别。”

尔时，最胜便白佛言：“世尊，云何此诸菩萨作种种化无分别心？”

佛言：“天王，譬如日月虽照一切而不分别：‘我发光明能有所照。’然有情类自业势力，感得日月昼夜巡照；此诸菩萨亦复如是，虽现化身而无分别。何以故？有情各有宿世善业，菩萨昔发度有情愿，由此愿力，随彼所念即现化身，故无分别。此诸菩萨方便善巧，能作如是化有情事，速趣无上正等菩提。何以故？此诸菩萨布施圆满，持戒清净无穿缺杂，戒品清净过诸声闻及独觉等，具足安忍、精进、静虑、般若、巧便、妙愿、力、智及诸如来不共功德，超诸声闻、独觉地故。

“天王当知，菩萨初地乃至十地行深般若波罗蜜多，修如是行能证无上正等菩提。”

说是法时，二万天子远尘离垢生净法眼，三万菩萨得无生忍，八万四千诸天及人俱发无上正等觉心，无量百千诸健达缚及紧捺洛绕鹫峰山欢喜合掌赞叹如来，无量百千诸药叉众绕鹫峰山欢喜合掌雨众妙花而供养佛。

十方无量殑伽沙等诸佛世界，各有无量菩萨来集赞叹：“如来世尊善为诸菩萨说甚深般若波罗蜜多。因是般若波罗蜜多，得有人天四向、四果，及有独觉道与菩提，亦有菩萨十地、十度，如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切相智、一切智等无边佛法皆由般若波罗蜜多而得成办。如世间事皆依虚空，虚空无依；甚深般若波罗蜜多亦复如是，为众法本，而自无依。愿令我等于当来世，为诸菩萨摩訶萨等宣说般若波罗蜜多，如今世尊所说无异。”作是语已，持诸香花奉散如来及诸众会。

时，有无量鹫峰山中旧住天神及余集者，空中赞曰：“希有，世尊！我等忆念无量诸佛已曾于此鹫峰山中，为诸大众宣说般若波罗蜜多，如今无异。”

尔时，最胜便白佛言：“空中天神宁有智慧知佛境界久近差别，言无量佛已曾于此宣说般若波罗蜜多？”

佛言：“天王，此天神众皆是安住不可思议解脱菩萨，是故能知过去佛境久近差别。天王，我昔为菩萨时，亦曾生彼天神趣中，见无量佛证得无上正等菩提，为诸众会宣说妙法乃至涅槃，我常敬礼合掌赞叹。何以故？彼天神趣寿量长远，见闻往昔无边事故。”

尔时，众中有一天子名曰光德，即从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：“世尊，诸佛菩萨应居净土，云何世尊出现于此秽恶充满堪忍世界？”

佛告光德：“天子当知，诸佛如来所居之处，皆无杂秽即是净

土。”

于是如来以神通力，令此三千大千世界，地平如掌琉璃所成，无诸山陵、堆阜、荆棘，处处皆有宝聚、香花、软草、泉池、八功德水、七宝阶陛、花果草木，咸说：“菩萨不退法轮无诸异生、声闻、独觉。虽有菩萨从十方来，不闻余声，唯常闻说甚深般若波罗蜜多。”处处莲花如车轮量，青红赤白众宝庄严；诸花台中皆有菩萨结跏趺坐思惟大乘，见此如来处大集会为菩萨众说甚深法，无量百千释、梵、护世供养、赞叹、恭敬围绕。

尔时，光德见斯事已踊跃欢喜，赞叹佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！如来所说真实不虚，诸佛如来所居之处，皆无杂秽即是净土。如佛所说其义无二，有情薄福见净为秽。世尊，若善男子、善女人等，得闻般若波罗蜜多功德名字，甚为希有！况能书写、受持、读诵、为他演说！”

佛告光德：“天子当知，若善男子、善女人等无量大劫以无碍心，施诸有情种种财物。有善男子、善女人等以清净信书写此经，转施他人受持、读诵，所获功德甚多于前。何以故？财施有竭，法施无穷。何以故？财施但能得世间果，人、天乐果曾得还失，今虽暂得而后必退；若以法施得未曾得，所谓涅槃，定无退义。

“设有教化三千大千世界有情，皆令安住十善业道。若善男子、善女人等，以净信心受持、读诵甚深般若波罗蜜多，为他演说，功德胜彼无量无边。何以故？一切善法皆由般若波罗蜜多而得生故。设有教化三千大千世界有情，皆令证得四向、四果、独觉菩提。若善男子、善女人等，以净信心受持、读诵、书写般若波罗蜜多，功德胜前无量无数。何以故？声闻、独觉皆由般若波罗蜜多而得生故。诸菩萨法皆从般若波罗蜜多而得出现，因此般若波罗蜜多有佛出世，是故般若波罗蜜多随所在处，当知即是妙菩提座，亦是如来转法轮处。善男子等，应念此处常有如来、应、正等觉。何以故？一切诸佛皆由般若波罗蜜多而得生故。若人供养如来形像所获功德，不如供养甚深般若波罗蜜多。何以故？三世诸佛皆因般若波罗蜜多而得有故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百七十

第六分平等品第七

尔时，最胜复从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“如世尊说法性平等，何谓平等？等何法故名为平等？”

佛告最胜：“天王当知，等观诸法自性寂静、不生不灭，故名平等；一切烦恼虚妄分别自性寂静、不生不灭，故名平等；名相分别自性寂静、不生不灭，故名平等；灭诸颠倒不起攀缘，故名平等；能缘心灭，无明、有、爱即俱寂静，痴爱灭故不复执著我及我所，故名平

等；我、我所执永灭除故名色寂静，故名平等；名色灭故边见不生，故名平等；断常灭故身见寂静，故名平等。天王当知，能执、所执一切烦恼障善法者依身见生，若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧能灭身见，一切随眠及诸烦恼皆永寂静，作愿亦息。譬如大树拔除根株，枝、条、叶等无不枯死，如人无首命根等绝；随眠烦恼亦复如是，若断身见余皆永灭。若人能观诸法无我，能执、所执皆永寂灭。”

尔时，最胜便白佛言：“云何我见起障真理？”

佛告最胜：“天王当知，于五取蕴妄谓有我即起我见，真实之法自性平等，无能、所执，我见相违是故为障。天王当知，如是我见不在内不在外不在两间，都无所住名为寂静，即是平等；远离我见，通达平等，名真实空；观察此空、无相、无愿自性寂静、不生不灭、不取不著，远离我见，故名平等。天王当知，所言我者，无来无去、无有真实、虚妄分别，法从妄生亦是虚妄。若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，观如是法远离虚妄，是故名为寂静平等。

“天王当知，能执、所执名为炽然，离名寂静；诸烦恼障名为炽然，离名寂静。若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，能如实知能执、所执诸烦恼灭为增善法，断能、所执及诸烦恼，不见可生，不见可灭，故名平等；修一切种波罗蜜多远离魔障，不见可修，不见可离，故名平等。菩萨常缘菩提分法，不起声闻、独觉作意，于菩提分声闻、独觉不见异相，故名平等；缘一切智，心不休息常修空行，由大悲力不舍有情，故名平等。

“天王当知，若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于一切法心缘自在：心缘无相而修菩提，不见无相及菩提异，故名平等；心缘无愿不舍三界，不见无愿及三界异，故名平等；观身不净，心住清净；观行无常，心缘生死而不厌舍；观有情苦，住涅槃乐；观法无我，于有情类起大悲心，常为有情说不净药，不见贪病；常说大慈，不见瞋病；常说缘起，不见痴病；为等病者说无常药，不见等病及无常异。如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于一切法心缘自在；缘离贪法，为化声闻；缘离瞋法，为化独觉；缘离痴法，为化菩萨；缘一切色，愿得如来清净妙色无所得故；缘一切声，为得诸佛微妙音声无所得故；缘一切香，愿得诸佛清净戒香无所得故；缘一切味，愿得如来味中第一大士夫相无所得故；缘一切触，愿得如来柔软手掌无所得故；缘一切法，愿得如来寂静之心无所得故；缘诸布施，为得成就佛相好身；缘诸净戒，为得圆满严净佛土；缘诸安忍，愿得诸佛大梵音声及得诸佛净光明身；缘诸精进，为度有情常无间断；缘诸静虑，为欲成就广大神通；缘诸般若，为断一切妄见烦恼；缘诸大慈平等无碍，为诸有情皆得安乐；缘诸大悲，为护正法救拔有情生死大苦；缘诸大喜，为得说法无碍自在悦乐有情；缘诸大舍，为不执见有情烦恼、结、缚、随眠。

“天王当知，若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不见二事名平等行：缘四摄法，为化有情；缘慳嫉过，为舍资财修行布施；缘破戒失，为住净戒；缘瞋忿失，为得安忍；缘懈怠失，为成如来大精进力；缘散乱失，为得如来寂静胜定；缘恶慧失，为成如来无碍智慧；缘二乘法，为欲成就无上大乘；缘诸恶趣，为欲济拔一切有情；缘诸善趣，为欲令知诸人、天果皆当败坏；缘诸有情，为令了达都无坚实唯有虚妄；缘佛随念，为得成就助道胜定；缘法随念，为得通达诸法秘藏；缘僧随念，为和合众心无退转；缘舍随念，为无爱著；缘戒随念，为得净戒；缘天随念，为成菩提诸天赞叹；缘自身相，为得佛身；缘自语相，为得佛语；缘自意相，为得诸佛平等之心；缘有为法，为成佛智，缘无为法，为得寂静。

“天王当知，若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，无有一心一行空过而不回向一切智者。如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，虽遍缘法而能不著，是故名为方便善巧观一切法，无不趣向大菩提者。

“譬如三千大千世界所出诸物，无不皆为有情受用；如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧所缘境界，无不饶益趣向菩提。譬如众色无不因四大种者；如是菩萨所缘境界，无有一法不趣菩提。何以故？菩萨修行皆因外缘而得成立，谓诸菩萨因慳嫉者，成就布施波罗蜜多；因背恩者，成就净戒波罗蜜多；因恶性者，成就安忍波罗蜜多；因懈怠者，成就精进波罗蜜多；因散乱者，成就静虑波罗蜜多；因愚痴者，成就般若波罗蜜多；若诸有情损恼菩萨，菩萨因彼伏断瞋恚。

“菩萨若见修行善法向菩提者，生己子心。如是菩萨赞不生喜，毁不生瞋；见无乐者，起大慈心；见有苦者，起大悲心；见有乐者，起大喜心；见无苦者，起大舍心；因难化者，发奢摩他；因易化者，发毗钵舍那；因信行者，起知恩智；若见有情外恶缘胜、外善缘劣，则勤守护；若见因力有强胜者，种种方便令受教法；若见智慧开悟有情，则为宣说甚深法要；若见有情广说乃悟，则为次第宣说诸法；若诸有情执著文字，为说句义令得开晓；若已学止，为说妙观；若已学观，为说寂止；若执持戒，为说地狱；持戒无执，则不说之；若执闻慧，为说思修；若执等持，为说般若；若有爱乐阿练若者，即为彼说心远离法；若有乐闻佛功德者，即为彼说无上圣智；为贪欲者，说不净法；为瞋恚者，说慈悲法；为愚痴者，说缘起法；为等分者，说种种法，或说不净，或说慈悲，或说缘起；已调伏者，为说净戒、胜定、妙慧；应入佛乘而受化者，为次第说波罗蜜多；应以抑挫而受化者，先折其词后为说法；应种种言而受化者，即为彼说因缘、譬喻令得开解；应以深法而受化者，为说般若波罗蜜多方便善巧无我、无法；著诸见者，为说法空；多寻伺者，为说无相；著有为者，为说无愿；著诸蕴者，为说如幻；著诸界者，为说无性；著诸处者，为说如梦；著欲界者，为说炽然；著色界者，为说行苦；著无色界者，为说诸行无常；难化有情，为赞圣种；易化有情，为说静虑及无量心；若

闻生天而受化者，为说快乐；因声闻法而受化者，为说圣谛；因独觉法而受化者，为说缘起；因菩萨法而受化者，为说净心大慈悲法；修行菩萨，为说福慧；不退菩萨，为说净土；一生所系菩萨，为说严菩提座；应以佛说而受化者，为其相续次第而说。

“天王当知，如是菩萨修行清净甚深般若波罗蜜多，方便善巧得诸自在，说法利益无有空过。”

说是菩萨自在法时，三万天人俱发无上正等觉心，五千菩萨得无生忍。

尔时，世尊即便微笑。诸佛法尔现微笑时，种种色光从面门出，青黄赤白紫颇胝迦普照十方无边世界，现希有事还至佛所，右绕三匝入佛顶中。

时，舍利子睹斯瑞相，心怀犹豫，即从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“世尊，以何因缘现此瑞相？”

尔时，佛告舍利子言：“此最胜天已曾过去无量无数无边大劫，于诸佛所修行一切波罗蜜多，为诸菩萨守护般若波罗蜜多，由此因缘，今得值我谘受般若波罗蜜多；于未来世复经无量无数大劫，修习无上菩提资粮，然后证得所求无上正等菩提，十号具足，佛名功德庄严，土名最极严净，劫名清净。

“其土丰乐人众炽盛，纯菩萨僧无闻众。彼土大地七宝合成，众宝庄严平坦如掌，香花、软草而严饰之，无诸山陵、堆阜、荆棘、幢幡、花盖种种庄严。有大都城名为难伏，七宝罗网覆其上，金绳交络角悬金铃，昼夜六时空天奏乐，及散种种天妙香花。其土人众欢娱受乐，胜妙超彼他化天宫。人、天往来不相隔碍，无三恶趣及二乘名。彼土有情唯求佛智，其佛恒为诸大菩萨宣说种种清净法要。无量无边菩萨眷属无邪见执、破戒、邪命，亦无盲聋、喑哑、背偻及根缺等诸丑恶事，二十八相庄严其身。彼土如来寿八小劫，诸人、天众无中夭者。佛有如是无量功德，若欲说法先放光明，诸菩萨众遇斯光已，即知世尊将欲说法，我等今者宜应往听。时，天为佛敷师子座，其量高广百踰缮那，种种庄严无量供养。世尊升座为众说法，彼诸菩萨聪明利根，一闻领悟离我、我所，资具、饮食应念即至。”

佛说最胜受记法时，五万天人深心欢喜，俱发无上正等觉心，皆愿未来生彼佛土。

尔时，最胜闻佛所说，欢喜踊跃得未曾有，上升虚空七多罗树。

时，三千界六种变动，诸天伎乐不鼓自鸣，散众天花以供养佛及大菩萨、最胜天王。

时，彼天王从空而下，礼佛双足退坐一面。

第六分现相品第八

时，舍利子问最胜言：“菩萨修行甚深般若波罗蜜多，方便善巧通达法性，尔时即应坐菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，何缘先现苦行六年、降伏天魔，后成正觉？”

最胜答曰：“大德当知，菩萨修行甚深般若波罗蜜多，方便善巧通达法性，实无苦行，为伏外道故示现之，而彼天魔是欲界主，禀性调善实不应坏，为化有情故示降伏。

“谓诸外道自称能修苦行第一，是故菩萨示现能修过彼苦行，谓诸有情或见菩萨屈一膝立；或见菩萨举两手立；或见菩萨视日而立；或见菩萨五热炙身；或见菩萨倒悬其身；或见菩萨卧于棘刺，或卧牛粪，或卧于石，或复卧地，或卧其板，或卧杵上，或卧灰土；或见菩萨唯著板衣，或著芒衣，或著草衣，或著树皮，或著茅衣，或复露形，或面向日随日而转；或见菩萨唯食稗子，或复食麦，或食草根，或食树叶，或花或果，或食薯蓣、或芋、或藕、或豆、或谷、或麻、或米，或六日一食，或饮水度日，或于一日食一滴酥、或一滴蜜、或一滴乳，或无所食，或恒熟眠。现如是等种种苦行，经于六年一无亏失，然实菩萨无斯苦行，应度有情而自见有。菩萨如是现苦行时，有六十那庾多诸天入众，因见此事安住三乘。复有天人宿善根力深乐大乘，则见菩萨坐七宝台，身心不动舒颜含笑入胜等持，时经六年方从定起；有天人众深乐大乘欲听闻者，则见菩萨端坐说法经于六年。

“大德当知，如是菩萨方便善巧行深般若波罗蜜多，能降天魔，伏诸外道，大悲化度一切有情，既经六年从定而起，随顺世法诣无垢河，洗浴出已于河边立。有牧牛女构百乳牛以饮一牛，构此牛乳用作乳糜奉献菩萨。复有六亿天、龙、药叉、健达缚等，各持种种香美饮食而来奉献，咸作是言：‘大士，正士，惟愿受我饮食供养。’菩萨愍之皆悉为受。时，牧牛女、天、龙、药叉、健达缚等互不相见，各见菩萨独受其供。时，有无量诸天、人等，因见受供咸得悟道，是故菩萨为示现之。菩萨尔时实不洗浴，亦不受彼人、天等供。

“大德当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，示现行诣菩提座。时，有地居天名曰妙地，与天神众周遍扫饰，洒以香水，散以妙花。时，此三千大千世界四大天王领自天众，雨天妙花供养菩萨。天主帝释、时分天王领自天众，住虚空中奏天乐音赞叹菩萨。喜足天王领自天众，持七宝网弭覆世界，其网四角悬紫金铃，皆雨众宝供养菩萨。善化天王领自天众，持紫金网弭覆世界，作诸天乐雨种种花供养菩萨。自在天王领自天众，诸龙、药叉、健达缚等，各持种种上妙供具供养菩萨。

“堪忍界主大梵天王既见菩萨诣菩提座，即告一切梵天众言：‘汝等当知，今此菩萨坚固甲冑而自庄严，不违本誓心无厌怠，诸菩萨行皆已满足，通达无量化有情法，诸菩萨地皆得自在，于诸有情其心清

净，善知一切根性差别，通达如来甚深秘藏，超觉一切魔之事业，集诸善本不待外缘，一切如来共所护念，普为含识开解脱门，大将导师摧魔军敌，于大千界独称勇猛，善施法药为大医王，解脱灌顶受法王位，放智慧光普照一切，八法不染譬如莲花，诸总持门无不通达，深广难测犹若大海，安固不动如妙高山，智慧清净无诸垢浊，内外皎洁如末尼珠，于诸法相皆得自在，梵行清白已到究竟。如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为度有情诣菩提座，结跏趺坐降伏魔怨，为成十力、四无所畏、四无碍解及十八不共法等无量无边诸佛功德，转大法轮作狮子吼，以法普施一切有情，各随所宜皆令满足，为诸有情法眼清净，以无上法降伏外道，欲示诸佛本愿成就，于一切法而得自在。汝等可往供养菩萨。’

“大德当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，示现行诣菩提座时，于双足下千辐轮相各放无量微妙光明，普照地狱、傍生、鬼界，其中有情遇斯光者，即皆离苦身心安乐。时，龙宫内有龙王名迦履迦，遇斯光已生大欢喜，告诸龙言：‘此妙光明来照我等，令我等辈身心安乐。我于往昔曾见此光，时有如来出兴于世，今既有此微妙光明，定知世间有佛出现，宜共严办种种香花、众妙、珍财、幢幡、花盖，作诸伎乐往诣供养。’于是龙王将诸眷属赍持供具，普兴大云降洒香雨，往诣菩萨作诸伎乐设供供养，右绕菩萨而赞叹言：‘微妙光明普令欢乐，决定最胜佛出无疑；种种奇珍庄严大地，所生草木悉变成宝，江河皆静无风浪声，准此定知佛出于世；释、梵、日、月光明不现，恶趣清净，佛出无疑。譬如有人少失父母，年既长大忽然还得，欢喜踊跃不能自胜；一切世间睹佛出现，各共欢喜亦复如是。我等过去曾供养诸佛，今值法王人中师子，是则我等生不空过。’

“大德当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，菩提树下受草敷座，右绕七匝正念端坐。下劣有情见如是相。诸大菩萨见有八万四千天子各别敷一大师子座，诸师子座众宝合成，七宝罗网弭覆其上，各于四角悬妙金铃，幢幡、缯盖处处罗列。菩萨遍此八万四千师子座上俱各安坐，而诸天子互不相见，各谓：‘菩萨独坐我座证得无上正等菩提。’以是因缘深生欢喜，于无上觉皆得不退。

“大德当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，眉间毫相放大光明，普照三千大千世界，诸魔宫殿皆失威光。时，诸魔王咸作是念：‘以何缘故，有此光明映蔽我等威光宫殿，诘非菩萨坐菩提座将证无上正等菩提？’念已共观，方见菩萨菩提树下坐金刚座。见已惊怖，召集魔军，无量百千种种形貌，持种种伎、种种幢幡，出种种声，能令闻者窍穴毛孔普皆流血。菩萨尔时以大悲力，令魔军众不能出声，是名菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧。

“大德当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，忆念过去无量亿劫，精进修持布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、慈、悲、喜、舍、念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、寂止、妙观、三

明、八解皆悉圆满。念已即伸金色右手，自摩其顶乃至遍身，作如是言：‘我欲济拔有情众苦而起大悲。’时，诸魔王及彼眷属，闻菩萨语即皆颠仆。菩萨尔时以大悲力，令诸魔众闻空中声：‘汝可归依能施无畏救护一切净戒大仙。’魔及眷属闻此声已，犹伏在地作如是言：‘惟愿大仙救济我命。’是时，菩萨依深般若波罗蜜多方便善巧放大光明，其有遇者皆离怖畏；魔及眷属睹斯神变，恐怖、欢喜二事交怀。

“大德当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，令诸有情所见各别，谓：或有见如是降魔，或有有情不见斯事；或见菩萨但居草座；或见菩萨处师子台；或见菩萨在地而坐；或见空中坐师子座。见菩提树其相亦别，谓或见是[木+毕]钵罗树；或有见是天圆彩树；或见此树众宝合成；或见此树高七多罗；或见此树八万四千踰缮那量，有师子座四万二千踰缮那量，在此树下菩萨坐之；或见菩萨游戏空中；或见坐于菩提树下。如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，示现种种神通变化度诸有情。

“大德当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧坐菩提座，十方各如殑伽沙界无量、无数、无边菩萨皆悉来集，住虚空中发种种声安慰菩萨，令身安乐心生欢喜：‘善哉！大士，勇猛精进，速疾成办广大吉祥，心如金刚勿生怖惧，神通游戏利乐有情，能一刹那证一切智。’如是菩萨处菩提座，魔来扰乱都不生瞋，一刹那心方便善巧能与般若波罗蜜多理趣相应，已至究竟通达一切所知见觉。

“大德当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧坐菩提座，十方各如殑伽沙界所有诸佛异口同音赞言：‘善哉！善哉！大士，乃能通达自然智、无碍智、平等智、无师智，大悲庄严。’

“大德当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，能作如是种种示现。诸有情类或见菩萨今得菩提，或见菩萨久已成佛，或有但见一世界中四大天王各奉献钵，或复有见十方各如殑伽沙界四大天王各奉献钵。尔时菩萨为有情故，总受众钵重叠掌中，以手按之令合成一，诸四天王各不相见，皆谓世尊独受我钵。尔时，便有六万天子乘宿愿力先来献供，彼于过去作是愿言：‘若此菩萨当成佛时，愿受我等最初供养。’说是法时，三万菩萨得无生忍，复有三万六千菩萨皆于无上正等菩提得不退转，八万人、天远尘离垢生净法眼，无量无边诸有情类俱发无上正等觉心。

“大德当知，尔时菩萨依深般若波罗蜜多方便善巧，将欲示现转大法轮。堪忍界主、持髻梵王应时便与六十八万诸梵天众，来至佛所顶礼双足，合掌恭敬右绕七匝，而三请言：‘惟愿大悲哀愍我等转大法轮！唯愿大悲哀愍我等转大法轮！唯愿大悲哀愍我等转大法轮！’既三请已，即便化作大师子座，其座高广四万二千踰缮那量，种种庄严坚固安隐。时，十方界各有无量天主帝释，皆为如来敷师子座，量及庄严亦复如是。

“菩萨尔时现神通力，令彼诸天各见菩萨坐其座上而转法轮。菩

萨既坐此师子座，入无边境三摩地门，放大光明照十方各如殑伽沙等世界。复令彼界六种变动，其中有情众苦暂息身心安乐，亦暂远离贪、瞋、痴等恶不善法，慈心相向犹如母子。

“时，此三千大千世界靡有间隙如一毛孔，天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等充满其中。若诸有情应闻苦法而受化者闻佛说苦，应闻无我、寂静、远离、无常、空法而受化者亦复如是；应闻如幻而受化者闻说如幻，应闻如梦、响、像、光影、阳焰、变化、寻香城法而受化者亦复如是；应闻空、无相、无愿解脱门而受化者闻佛说空、无相、无愿。时，有情类或闻如来说一切法从因缘生，或闻说蕴，或闻说界，或闻说处，或闻说苦，或闻说集，或闻说灭，或闻说道，或有闻说念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，或有闻说寂止、妙观，或有闻说诸声闻法，或有闻说诸独觉法，或有闻说诸菩萨法。

“如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，示现种种转法轮相，随诸有情根性差别，各得利乐深心欢喜。”

时，舍利子谓最胜言：“天王，菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，所有境界极为甚深，难思、难议、难知、难入。”

最胜报言：“大德，菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，功德胜事无量无边。我今所说百分、千分乃至邬波尼杀昙分不得其一，唯有如来乃能尽说。我今所说彼少分者，皆承如来威神之力。何以故？诸佛境界不可思议，一生所系诸菩萨众说其功德尚不能尽，况余菩萨？

“大德当知，诸佛境界寂静离说，无分别智及后所得之所能了。大德当知，若菩萨摩訶萨欲得证入诸佛境界，应学般若波罗蜜多方便善巧，究竟通达健行三摩地、如幻三摩地、金刚喻三摩地、金刚轮三摩地、无动慧三摩地、遍通达三摩地、不缘境界三摩地、师子自在三摩地、三摩地王三摩地、功德庄严三摩地、寂静慧三摩地、普超越三摩地、不染著三摩地、慧庄严王三摩地、无等等三摩地、等觉三摩地、正觉三摩地、悦意三摩地、欢喜三摩地、清净三摩地、火焰三摩地、光明三摩地、难胜三摩地、常现前三摩地、不合和三摩地、无生三摩地、通达三摩地、最胜三摩地、超过魔境三摩地、一切智慧三摩地、幢相三摩地、大悲三摩地、安乐三摩地、爱念三摩地及不见法三摩地等。

“大德当知，若菩萨摩訶萨能学般若波罗蜜多方便善巧，便能究竟通达此等无量无边殑伽沙数三摩地门，乃能证入诸佛境界，其心安隐无所怖畏，如师子王不畏禽兽。何以故？若菩萨摩訶萨修如是等诸三摩地，凡有所行皆无怖畏，不见其前有一怨敌。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，心无所缘亦无所住。譬如有人生无色界，八万大劫唯有一识，无有住处亦无所缘；如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，心无所缘亦无所住。何以故？是诸菩萨心

不行无行处，心不想无想处，心不缘无缘处，心不著无著处，心不乱无乱处，心无高下，心无违顺、无忧、无喜、无分别、离分别，离奢摩他、毗钵舍那，心不随智，心不自住亦不住他，不依眼住，不依耳、鼻、舌、身、意住，不依色住，不依声、香、味、触、法住，心不在内亦不在外不在两间，心不缘法亦不缘智，不住三世，不住离三世。

“大德当知，是诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不取一法，而于诸法智见无碍心行净故，见一切法皆悉无垢，不取见相，见无分别，离诸戏论。

“大德当知，是诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不与一切肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼相应非不相应，亦复不与一切天耳、他心、宿住、神境、漏尽诸智相应非不相应。

“大德当知，甚深般若波罗蜜多方便善巧，与一切法皆非相应非不相应。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于一切法得平等智，能观一切有情心行，一切染净皆如实知，于佛十力、四无所畏、四无碍解及十八不共法等无量无边诸佛功德皆不失念。是诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，无功用心达一切法，无心意识常在寂定，不起寂定教诸有情，施作佛事常不休息，于诸佛法得无碍智心无染著。譬如化佛化作如来，所化如来无心、意、识，无身、无身业，无语、无语业，无意、无意业，而能施作一切佛事饶益有情。何以故？佛神力故。如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧之所化作无身、无身业，无语、无语业，无意、无意业，无功用心常作佛事饶益有情。何以故？舍利子，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，通达诸法皆如幻等心无分别，而诸有情恒闻佛法。

“大德当知，是诸菩萨所有智慧，不住有为，不住无为，不住诸蕴及诸界、处，不住内外及两中间，不住善恶及世、出世，不住染净、有漏无漏、有为无为，不住三世及离三世，不住虚空择非择灭。是诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，虽常如是心无所住，而能通达诸法性相，以无碍智无功用心，为诸有情宣说诸法常在寂静，而教化事无有休息。是诸菩萨宿愿力强，无功用心为他说法。是诸菩萨由深般若波罗蜜多方便善巧，常无怖畏。何以故？执金刚神若行、若立、若坐、若卧恒常随逐而守卫故。

“大德当知，若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊怖、无惑、无疑，当知已得受菩提记。何以故？信受般若波罗蜜多方便善巧，近佛境界，以此一心即能通达一切佛法。达佛法故利乐有情，不见有情与佛法异。何以故？有情、佛法理无二故。”

大般若波罗蜜多经卷第五百七十一

第六分无所得品第九

尔时，会中有菩萨摩訶萨名为善思，问最胜曰：“佛授天王菩提记耶？”

最胜答曰：“我虽受记而犹梦等。”

尔时，善思复问最胜：“天王受记为何所得？”

最胜答言：“我虽受记而无所所得。”

善思复言：“无所得者不得何法？”

最胜报言：“无所得者谓不得我，不得有情，乃至不得知者、见者，不得诸蕴及诸界、处，若善非善、若杂染若清静、若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为、若生死若涅槃，于如是等皆无所得。”

善思又问：“若无所得用授记为？”

最胜答言：“以无所得故得授记。”

善思复问：“若如天王所说义者，便有二智：一、无所得；二、得授记。”

最胜答言：“若有二者则无授记。所以者何？佛智不二，诸佛世尊以不二智授菩萨记。”

善思又言：“若智不二，云何而有授记、受记？”

最胜答言：“授记、受记其际无二。”

善思复言：“无二际者云何有记？”

最胜答言：“达无二际即为有记。”

善思复问：“天王今者住何际中而得授记？”

最胜答言：“我住我际、住有情际乃至知者、见者际中而得授记。”

善思复问：“此我际等当于何求？”

最胜答言：“当于诸佛解脱际求。”

善思又问：“佛解脱际复于何求？”

最胜答曰：“当于无明有爱际求。”

善思又问：“无明有爱复于何求？”

最胜答曰：“当于毕竟不生际求。”

善思又问：“此不生际复于何求？”

最胜答曰：“此际当于无知际求。”

善思又问：“无知际者即无所知，云何此际当于彼求？”

最胜答曰：“若有所知求不可得，以无知故于彼际求。”

善思又问：“此际离言云何可求？”

最胜答曰：“以语言断是故可求。”

善思又问：“此语言云何断？”

最胜答曰：“诸法依义不依语故。”

善思又问：“云何依义？”

最胜答曰：“不见义相。”

善思又问：“云何不见？”

最胜答曰：“不起分别：‘义是所依，我为能依。’无此二事故名不见。”

善思又问：“若不见义，此何所求？”

最胜答曰：“不见无取故名为求。”

善思又问：“法可求者即为有求？”

最胜答曰：“是义不然，未求法者实无所求。何以故？若实可求即为非法。”

善思又问：“何者是法？”

最胜答曰：“法无文字亦离语言。”

善思又问：“离文言中何者是法？”

最胜答曰：“性离文言心行处灭，是名为法。一切法性皆不可说，其不可说亦不可说，若有所说即是虚妄，虚妄法中都无实法。”

善思又问：“诸佛菩萨常有言说皆虚妄耶？”

最胜答曰：“诸佛菩萨从始至终不说一字，云何虚妄？”

善思又问：“若有所说当有何咎？”

最胜答曰：“有语言咎。”

善思又问：“语言何咎？”

最胜答曰：“有思议咎。”

善思又问：“何法无咎？”

最胜答曰：“有说、无说，不见二相是则无咎。”

善思又问：“咎何为本？”

最胜答曰：“能执为本。”

善思又问：“执何为本？”

最胜答曰：“著心为本。”

善思又问：“著何为本？”

最胜答曰：“虚妄分别为本。”

善思又问：“虚妄分别以何为本？”

最胜答曰：“攀缘为本。”

善思又问：“何所攀缘？”

最胜答曰：“攀缘色、声、香、味、触、法。”

善思又问：“云何无缘？”

最胜答曰：“若离爱取则无所缘，以是义故，如来常说诸法平等

不可攀缘。”

说此法时，五千苾刍远尘离垢生净法眼，复有一万二千菩萨得无生忍，无量无边诸有情类俱发无上正等觉心。

尔时，最胜即从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“诸善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，云何未发菩提心者即能发心，皆悉成就得不退转，行常胜进而无退堕？”

佛言：“天王，谛听！谛听！极善作意，当为汝说。”

最胜白言：“善哉！大圣！唯然！愿说！我等乐闻。”

佛告最胜：“天王当知，若善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，以纯净意发菩提心，正信具足亲近贤圣，乐闻正法远离嫉恚，常修寂静好行惠施，心无限碍离诸秽浊，正信业果心不犹豫，如实了知黑白业果，设为身命终不作恶。是善男子、善女人等，如是修行甚深般若波罗蜜多，则能远离十恶业道，心常系念十善业道。是善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多方便善巧，若见沙门、婆罗门等正行精进、戒品清洁、多闻解义，常起正念心性调柔，寂静无乱恒为爱语，勤修诸善远离众恶，于自不高于他不蔑，离粗恶语远无义言，不舍念住其心调直，能断暴流善拔毒箭，于诸重担悉能弃舍，超出无暇越度后有。是善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多方便善巧，见此菩萨则应亲附依为善友。

“时，此菩萨方便善巧，随其所宜而为说法：‘汝等当知，能行施者当得富乐，受持净戒尊贵生天，听闻正法获大智慧。’复告之言：‘此是布施，此布施果；此是悭吝，此悭吝果；此是净戒，此净戒果；此是犯戒，此犯戒果；此是安忍，此安忍果；此是忿恚，此忿恚果；此是精进，此精进果；此是懈怠，此懈怠果；此是静虑，此静虑果；此是散乱，此散乱果；此是妙慧，此妙慧果；此是愚痴，此愚痴果；此身善业，此身善业果；此身恶业，此身恶业果；此语善业，此语善业果；此语恶业，此语恶业果；此意善业，此意善业果；此意恶业，此意恶业果；此法应作，此法不应作；若如是修感长夜乐，不如是修获长夜苦。’是善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多方便善巧，亲近善友得闻如是次第说法。

“时，此菩萨知是法器，则为宣说甚深般若波罗蜜多，谓：‘空、无相、无愿、无作、无生、无灭，无我、有情广说乃至知者、见者。’复为宣说甚深缘起，谓：‘因此法有彼法生，此法灭时彼法随灭。所谓无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死愁叹苦忧恼；若无明灭则行灭，乃至生灭则老死愁叹苦忧恼灭。’

“时，此菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，复作是说：‘真实理中无有一法可生可灭。何以故？世间诸法皆因缘生，无我、有情、作者、受者，因缘和合说诸法生，因缘离散说诸法灭，无一实法受生灭

者。虚妄分别于三界中但有假名，随业烦恼受果异熟，若以般若波罗蜜多如实观察，则一切法无生无灭、无作无受。若法无作是亦无行，则于诸法心无所著，谓：不著色、受、想、行、识，不著眼处乃至意处，不著色处乃至法处，不著眼界乃至意界，不著色界乃至法界，不著眼识界乃至意识界。

“时，此菩萨复作是说：‘诸法自性皆毕竟空，寂静、远离、无取、无著。’

“是善男子、善女人等因如是说，行常胜进而无退堕。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，乐见诸佛，乐闻正法；不堕卑贱，在所生处不离见佛听受正法，供养众僧；常见诸佛，勇猛精进志求正法，不著有为；妻子、仆使，于资生具亦不贪著；不染诸欲，常依正教修佛随念；舍俗出家如教修行转为他，虽为他说而不求报；见听法众常起大慈，于有情类恒起大悲；广学多闻不惜身命，常乐远离少欲喜足；但采义理不滞言词，说法修行不专为己，为有情类得无上乐，谓佛菩提大涅槃界。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，如是修行远离放逸，勇猛精进摄护诸根，若眼见色不著色相，如实观察此色过患，耳声、鼻香、舌味、身触、意法亦尔。若纵诸根名为放逸，若能摄护名不放逸。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，调伏自心，将护他意，名不放逸。远离贪欲，心顺善法，寻伺、瞋痴、不善根本、身语恶业及二邪命，一切不善皆悉远离，名不放逸。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，心常正念，名不放逸。是菩萨摩訶萨知一切法信为上首，正信之人不堕恶趣，心不行恶贤圣所赞。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，如法修行，随所生处常得值佛，远离二乘安住正道，得大自在成就大事，谓诸如来正智解脱。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，欲求安乐，常勤随顺一切智道。

“天王当知，今此大众得闻如是甚深般若波罗蜜多，已于过去无量劫供养诸佛修集善根，是故应当勤加精进勿令退失。若天、人等能制诸根不著五欲，远离世间常修出世，三业清净习助道法，名不放逸。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，正信具足心不放逸，勤修精进令得胜法，名不放逸。诸菩萨摩訶萨欲具正信、心不放逸、精进正念，当学般若波罗蜜多，因是念智能疾证得所求无上正等菩提。

“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，具足正信心不放逸，勤修精进即得正念，用是念智知有、知无。云何有、无？若修正行得正解脱，是名为有；若修邪行得正解脱，是名为无。眼等六根、色等六境，世俗为有，胜义为无。精进菩萨能得菩提，是名为有；懈怠菩萨得菩提者，是名为无。说五取蕴皆从虚妄分别而生，是名为有；说世俗法不由因缘自然而起，是名为无。说色无常、苦、败坏

法，是名为有；若言常乐非败坏法，是名为无。受、想、行、识亦复如是。无明缘行，是名为有；若离无明而行生者，是名为无。乃至生缘老死愁叹苦忧恼亦复如是。施得大富，是名为有；得贫穷者，是名为无。受持净戒得生善趣，是名为有；生恶趣者，是名为无。乃至修慧能得成圣，是名为有；作愚夫者，是名为无。若修多闻能得大智，是名为有；得愚痴者，是名为无。若修正念能得出离，是名为有；不得为无。若行邪念不得出离，是名为有；能得为无。离我、我所能得解脱，是名为有；执我、我所能得解脱，是名为无。若言虚空遍一切处，是名为有；言五蕴中有真实我，是名为无。如实修智能得解脱，是名为有；若著邪智能得解脱，是名为无。离我等见能得空智，是名为有；著我等见能得空智，是名为无。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，知世有、无能修平等，了达诸法从因缘生，世俗故有，不起常见；知因缘法本性皆空，不生断见，于诸佛教如实通达。

“天王当知，佛为菩萨略说四法，谓世沙门、婆罗门等及长寿天多起常见，为破彼执说行无常；有诸天人多贪著乐，为破彼故说一切苦；外道邪见执身有我，为破彼执说身无我；增上慢者谤真涅槃，是故为说涅槃寂静。说无常者，令其志求究竟之法；为说苦者，令于生死远离愿求；说无我者，为显空门令其了达；说寂静者，令达无相离诸相执。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，如是修学，于诸善法终无退堕，速成无上正等菩提。”

尔时，最胜复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修何等行护持正法？”

佛告最胜：“天王当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，行不违言，尊重师长，随顺正法，心行调柔，志性纯质，诸根寂静，远离一切恶不善法，修胜善根，名护正法。天王当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修身、语、意三业慈悲，不徇利誉，持戒清净，远离诸见，名护正法。天王当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，心不随爱、恚、痴、怖行，名护正法；修习惭愧，名护正法；说法修行皆如所闻，名护正法。

“天王当知，三世诸佛为护正法，说陀罗尼拥护天王及人王等，令护正法久住世间，与诸有情作大饶益。陀罗尼曰：

但姪他 阿虎洛 屈洛罚底（丁履切，下悉同） 虎刺拏莎（去声呼，下悉同） 窣茶者遮 者遮折（支热切） 尼阿奔（去声呼） 若刹多 刹多 刹延多 刹也莎诃 陟末尼 羯洛 邬鲁 邬鲁罚 底迦迦 跋底迦 阿鞞 奢底尼 莎刺尼 祛闍祛 闍末底 阿罚始尼 罚尸罚多 罚多奴娑理尼 部多 奴悉没栗底 提罚多奴悉 没栗底 莎诃（九十七字）

“天王当知，此大神咒，能令一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切有情皆得安乐。此大神咒，三世诸佛为护正法及护天王并人王等令得安乐，以方便力而宣说之。是故天王及人王等，为令正法久住世故，自身眷属得安乐故，国土有情无灾难故，各应精勤至诚诵念。如是则令怨敌、灾难、魔事、法障皆悉销灭，由斯正法久住世间，与诸有情作大饶益。”

说是般若波罗蜜多大神咒时，诸天宫殿、山海、大地皆悉振动，有八十千诸有情类俱发无上正等觉心。

时，最胜天踊跃欢喜，以七宝网弭覆佛上，合掌恭敬复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修何等法，能于无上正等菩提心不移动？”

佛告最胜：“天王当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，精勤修习无碍大慈、无厌大悲成办大事，勤加精进学空等持，亦能精勤修平等智方便善巧，如实通达清净大智，明了三世平等妙理无有障碍，履三世佛所行正道。天王当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修如是法，能于无上正等菩提心不移动。”

尔时，最胜复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修何等法，闻诸如来不思議事，不惊、不怖亦不忧恼？”

佛告最胜：“天王当知，若菩萨摩訶萨具足修行妙慧妙智，亲近善友乐闻深法，了知诸法皆如幻等，悟世无常生必归灭，心无住著犹如虚空。天王当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修如是法，闻诸如来不思議事，不惊、不怖亦不忧恼。”

尔时，最胜复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修何等法，于一切处能得自在？”

佛告最胜：“天王当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修五神通、具足无碍诸解脱门、静虑、无量方便般若波罗蜜多，于一切处能得自在。”

尔时，最胜复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得何等门？”

佛告最胜：“天王当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得妙智门，则能悟入一切有情诸根利钝；得妙慧门，则能分别诸法句义；得总持门，了达一切语言音声；得无碍门，能说诸法毕竟无尽。天王当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得如是门。”

尔时，最胜复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得何等力？”

佛告最胜：“天王当知，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得寂

静力，成就大悲故；得精进力，成就不退故；得多闻力，成就大智故；得信乐力，成就解脱故；得修行力，成就出离故；得安忍力，爱护有情故；得菩提心力，断除我见故；得大悲力，化导有情故；得无生忍力，成就十力故。天王当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得如是等种种胜力。”

说是法时，五百菩萨得无生忍，八千天子得不退转，一万二千诸天子众远尘离垢生净法眼，四万天人俱发无上正等觉心。

第六分证劝品第十

佛告最胜：“天王当知，过去无量不可思议无数大劫，有佛名曰功德宝王，十号圆满，国名宝严，劫名善观。其土丰乐无诸疾恼，人、天往来不相限碍。地平如掌，无诸山陵、堆阜、瓦砾、荆棘、毒刺。遍生细草，柔软紺青如孔雀毛，量才四指，下足便摩举步随升。瞻博迦花、悦意花等及余软草周遍庄严，不暑不寒四序调适，吠琉璃宝以成其地。时，诸有情心性调善，三毒烦恼制伏不行。彼佛世尊声闻弟子一万二千那庾多数，菩萨弟子六十二亿。时，人极寿三十六亿那庾多岁，无复中天。

“有城名曰无垢庄严。其城南北百二十八踰缮那量，东西八十踰缮那量，城厚十六踰缮那量。门堞楼观皆七宝成，十千园苑以为严饰，十千小城周匝围绕。有四园苑妙花庄严，悦意功德孔雀游戏，于四时中欢娱适乐。有四大池七宝为岸，纵广正等半踰缮那，纯以紫金而为阶道，其底遍布妙好金沙，池中有水具八功德，宝花氛馥间列其中，鳧雁、鸳鸯众鸟游集，岸列诸树白檀、赤檀、尸利沙等，上有鸚鵡、舍利众鸟翔集游戏。

“有转轮王名曰治世，七宝具足王四大洲，已曾供养无量诸佛，于诸佛所深植善根，大菩提心得不退转，内宫眷属七十千人，形貌端严，承事宝女咸发无上正等觉心。彼转轮王具有千子，大力勇健能摧怨敌，具二十八大丈夫相，亦发无上正等觉心。

“尔时，功德宝王如来，将诸声闻及菩萨众，复与无量天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，前后围绕将入无垢庄严大城。时，彼轮王七宝导从，与其千子内宫眷属，出城奉迎礼敬请入，施設种种微妙供养。尔时，世尊及诸眷属受供养已欲还本处。治世轮王与七宝等，出城奉送寻即还宫。

“时，转轮王忽自叹曰：‘人身无常，富贵如梦，诸根不缺正信尚难，况值如来得闻妙法，不为希有如优昙花！’

“时，彼千子知其父王恋仰世尊乐闻正法，即为营造牛头栴檀广大妙台七宝严饰，其檀一两值赡部洲。此台南北长十三踰缮那，东西复广十踰缮那，众宝庄严四角大柱，于其台下有千宝轮。成已共持奉

献其父。

“时，王受已而赞之言：‘善哉！善哉！快知我意欲诣佛所听受正法。’

“千子尔时复于台内造师子座安处父王，令诸宫人前后围绕。其台周匝垂妙金铃，悬缯、幡盖，覆七宝网，复散种种珍异香花，烧无价香，香泥涂饰。时，王千子各捧一轮，犹若鹅王腾空诣佛，安详置地往如来所，到已顶礼世尊双足，右绕七匝退立一面。时，彼轮王内宫眷属从宝台下，王去宝冠，及内眷属皆脱宝履，前诣佛所顶礼双足，右绕七匝退坐一面。

“尔时，功德宝王如来告治世言：‘大王，今者为闻正法来至此耶？’

“时，转轮王即从座起，整理裳服白言：‘世尊，何等名为所闻正法？’

“佛赞王曰：‘善哉！善哉！汝今乃能为天、人众得利乐故闻深正法。谛听！谛听！善思念之，当为大王分别解说。’

“治世白佛：‘唯然！愿闻！’

“尔时，世尊告彼王曰：‘大王，当知诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，所达一切平等法性名为正法，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空、无相、无愿等，所达一切平等法性名为正法。’

“尔时，治世复白佛言：‘世尊，云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于大乘中恒得胜进而不退堕？’

“佛告治世：‘大王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，因正信力而得胜进。何者正信？谓知诸法不生不灭，本性寂静，常能亲近正行之人，不应作法终不造作，心离散乱听受正法，不见彼说、不见我听，勤修正行疾得神通，有所堪能化有情类，而终不见我有神通，能化有情，彼受我化。何以故？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，都不见我、不见有情，二处平等则得胜进而不退堕。大王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，摄护诸根不令取著，于资生具起无常想，知法寂静命如假借。大王当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多，于大乘中心不放逸。大王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于其梦中尚不忘失菩提之心，化诸有情令修佛道，持诸善根施有情类，回向无上正等菩提，见佛神力欢喜赞叹。大王当知，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，速成无上正等菩提。是故，大王，当勤精进，处尊贵位莫生放逸。若菩萨摩訶萨欲求法者勿著五欲。何以故？一切异生于欲无厌，得圣智者则能舍之。人身无常，寿量短促，大王，今者应善了知，厌离世间求出世道。大王，应以供养如来所获善根回向四事：一者、自在无尽；二者、正法无尽；三者、妙智无尽；四者、辩才无尽。此四回向与深般若波罗蜜多同皆无尽。大王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，

应净修持身、语、意戒。何以故？为欲引发闻、思、修故。以方便力化诸有情，以般若力降伏众魔，成就愿力行不违言。’

“时，转轮王闻佛所说甚深般若波罗蜜多，欢喜踊跃得未曾有，即取宝冠、自解瓔珞，长跪敬捧供养如来，舍四大洲皆以奉佛，愿以此福常修梵行，学深般若波罗蜜多，以决定心为有情类趣向无上正等菩提。王宫女人闻佛说法，皆生欢喜发菩提心，各脱上衣、解宝瓔珞，奉施功德宝王如来。王以宝台、师子座等，又奉上佛而求出家。

“时，彼如来赞治世曰：‘王能如是甚为善哉！今者所行不违菩提愿，应勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若。过去诸佛修此法故，得成无上正等菩提，未来诸佛亦复如是。’

“尔时，治世复白佛言：‘诸菩萨摩訶萨修行布施，与深般若波罗蜜多为异不异？’

“佛告治世：‘夫布施者若无般若波罗蜜多，但得施名非到彼岸，要由般若波罗蜜多乃得名为施到彼岸，净戒、忍辱、精进、静虑、般若亦尔。何以故？甚深般若波罗蜜多性平等故。’

“彼佛说此甚深法时，王便证得无生法忍。”

佛告最胜：“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应如彼王勤求正法。时，彼轮王即燃灯佛，千子即是贤劫千佛。”

尔时，最胜便白佛言：“世尊，云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修行速成大菩提道？”

佛告最胜：“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，修慈等心，于诸有情不为损恼，勤行一切波罗蜜多及四摄事、四无量心菩提分法，修学神通方便善巧，一切善法无不修满。若诸菩萨如是修行，则能速成大菩提道。菩提道者，所谓信心及清净心、离谄曲心、行平等心、施无畏心，令诸有情咸悉亲附，勤行布施果报无尽，受持净戒而无障碍，修行安忍离诸忿恚，勤加精进修行易成，有胜静虑不起散乱，具足般若善通达，有大慈故饶益有情，有大悲故终无退转，有大喜故能悦彼心，有大舍故不起分别，无三毒故离诸荆棘，不著色、声、香、味、触故灭诸戏论，无烦恼故远离怨敌，舍二乘念其心广大，具一切智能出众宝。天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，如是修行则能速成大菩提道。”

尔时，最胜复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，现何色像化有情类？”

佛告最胜：“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，所现色像无决定相。何以故？随诸有情心之所乐，菩萨即现如是色像，或现金色，或现银色，或现颇胝迦色，或现吠琉璃色，或现石藏色，或现杵藏色，或现真珠色，或现青、黄、赤、白色，或现日、月、火焰色，或现帝释色，或现梵王色，或现霜雪色，或现雌黄色，

或现朱丹色，或现雨花色，或现瞻博迦花色，或现苏末那花色，或现
缬钵罗花色，或现钵特摩花色，或现拘某陀花色，或现奔荼利花色，
或现功德天色，或现鹅孔雀色，或现珊瑚宝色，或现如意珠色，或现
虚空界色，随人、天等各现彼类。

“天王当知，是菩萨摩訶萨随十方面殑伽沙等诸世界中一切有情
色像差别悉能示现。何以故？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善
巧，遍能摄化一切有情，乃至不舍一切有情故。何以故？一切有情心
行各别，是故菩萨种种示现。所以者何？是菩萨摩訶萨于过去世有大
愿力，随诸有情乐见受化，即为示现所欲见身。如明镜中本无影像，
随质好丑种种悉现，然此明镜亦不分别：‘我体明净能现众色。’如是
菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，无功用心随乐示现，而不分别我能
现身。

“天王当知，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于一坐
中，随诸听众心所乐见说法之身，菩萨即能示现为说，谓或见佛，或
见菩萨，或见独觉，或见声闻，或见梵王，或见帝释，或见大自在，
或见毗瑟拏，或见护世，或见轮王，或见沙门，或见异道，或见婆罗
门，或见刹帝利，或见吠舍，或见戍达罗，或见长者，或见居士，或
见坐宝台中，或见坐莲花上，或见在地，或见腾空，或见说法，或见
寂定。

“天王当知，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为度有
情，无一形类及一威仪而不能现。甚深般若波罗蜜多犹如虚空无形无
相，遍十方界无处不有。又如虚空离诸戏论，甚深般若波罗蜜多亦复
如是，过诸语言。又如虚空世所受用，甚深般若波罗蜜多一切圣凡皆
共受用。又如虚空离诸分别，甚深般若波罗蜜多亦复如是，无分别
心。又如虚空容受众色，甚深般若波罗蜜多亦能容受一切佛法。又如
虚空能现众色，甚深般若波罗蜜多亦复能现一切佛法。又如虚空，一
切草木、众药、花实依之增长；甚深般若波罗蜜多，一切善根依之增
长。又如虚空非常、非断、非语言法，甚深般若波罗蜜多亦复如是，
非常、非断、离诸语言，世间沙门、婆罗门等乃至释、梵，不能思测
甚深般若波罗蜜多。

“天王当知，甚深般若波罗蜜多无有一法可为譬喻。若善男子、
善女人等，信受般若波罗蜜多，所获功德不可思议，若此功德有色形
者，太虚空界所不能容。何以故？甚深般若波罗蜜多生世、出世一切
善法。若天、人众，若天、人王，四向、四果，及诸独觉，菩萨十地
波罗蜜多，诸佛无上正等菩提，一切种智、力、无所畏并十八不共
法等，无不皆依甚深般若波罗蜜多而得成办。”

说是法时，五万菩萨得不退转，一万五千诸天子众得无生忍，一
万二千诸天、人众远尘离垢生净法眼，殑伽沙等诸有情类俱发无上正
等觉心。诸天空中作众伎乐，复散种种天妙香花，供养如来及深般

若。复有无量天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，亦散种种花及宝物，供养如来及深般若。

时，天、龙等异口同音，合掌恭敬俱赞佛曰：“善哉！善哉！快说如是甚深般若波罗蜜多。”

大般若波罗蜜多经卷第五百七十二

第六分显德品第十一

尔时，曼殊室利菩萨摩訶萨从座而起，顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：“世尊，诸菩萨摩訶萨经几劫数行深般若波罗蜜多，供养几佛，而能对扬如来所说甚深般若波罗蜜多如最胜天王者？”

佛告曼殊室利菩萨摩訶萨言：“善男子，如此之事不可思议，若非无量百千大劫修集众行种诸善根，则不得闻甚深般若波罗蜜多功德名字。善男子，十方各如殑伽沙界，其中所有诸殑伽沙尚可知数，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所经劫数、供养几佛俱不可知。

“善男子，过去无量无数无边难思议劫，有佛出世名曰多闻，十号具足，劫名增上，国名日光。多闻如来为诸菩萨摩訶萨说清净法门言：‘善男子，汝应精勤修诸善法，勿顾身命。’

“时，彼会中有一菩萨名精进力，即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：‘世尊所说：汝应精勤修诸善法，勿顾身命。如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨宜应懈怠不修善法，乃能速证无上菩提。所以者何？若诸菩萨勤修众善，是则不能久住生死利乐有情；然诸菩萨行深般若波罗蜜多，伏断烦恼久住生死，终不自为速证涅槃，但为利乐诸有情故。菩萨以处生死为乐，不以涅槃而为乐也！何以故？诸菩萨摩訶萨以化有情而为乐故，谓随所乐方便善巧，说授法门令得安乐。若勤修善便速尽漏，不能利乐一切有情。是故菩萨观察生死多诸苦恼，起大悲心不舍有情成就本愿。

“世尊，诸菩萨摩訶萨具方便力久住生死，得见无量无边如来，听受无量无边正法，化导无量无边有情，是故菩萨为如是事不厌生死、不乐涅槃。世尊，诸菩萨摩訶萨若观生死而起厌怖、欣乐涅槃则堕非道，不能利乐一切有情，通达如来甚深境界。云何非道？谓乐声闻及独觉地，于有情类无大悲心。所以者何？声闻、独觉所行之道，非诸菩萨摩訶萨道。何以故？声闻、独觉厌怖生死、欣乐涅槃，不能具足福德智慧，以是义故非菩萨道。’

“时，多闻佛即便赞叹精进力言：‘善哉！善哉！如汝所说。诸菩萨摩訶萨应修自行，勿习非道。’

“时，精进力白言：‘世尊，何谓菩萨自所行道？’

“多闻佛言：‘菩萨成就一切福慧，以大悲力不舍有情，远离声闻

及独觉地，得无生忍不舍三界；无所希望生长善根，方便善巧修行一切波罗蜜多；以智慧力无分别心生长善根，成就尽智无量功德；虽知诸法无一可生，而方便现生；虽知有情无一实有，而方便化导；知一切法皆离自性，观诸佛土犹如虚空，而能巧便严净佛土；知一切佛法身无像，方便示现相好庄严，随诸有情心所好乐，即能方便而授与之。菩萨身心虽常寂静，而说诸法化导有情，亦以巧便远离喧杂，修诸寂定知自性空，悉能通达甚深智慧，能以方便为他说法，不证声闻、独觉乘果，勤求如来所证解脱，不舍菩萨一切道行。善男子，是名菩萨自所行道。

“曼殊室利，时精进力从彼如来闻说菩萨所行境界，得未曾有，寻即复白多闻佛言：‘希有，世尊！如我解佛所说义者，菩萨具足方便善巧，观一切法无非是道。譬如虚空含容众色，如是菩萨具大方便，所行之道摄一切法。又如虚空，一切草木、花果、香树因之生长，如是诸物于虚空界不能染净、不令瞋喜；如是菩萨具大方便甚深般若波罗蜜多，观一切法皆悉是道，谓异生法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法。何以故？是诸菩萨所通达故。

“譬如大火若遇草木必无退还，是诸草木皆顺益火发其光明；如是诸法无不皆顺菩萨道，故名菩萨道。譬如金刚自体坚密，刀不能斫，火不能烧，水不能烂，毒不能损；如是菩萨方便智慧，独觉、声闻及诸外道一切烦恼所不能坏。如水清珠能清浊水，如是菩萨甚深般若波罗蜜多，能使有情一切烦恼悉得清净。譬如良药、妙宝神珠，毒不共居能销众毒；如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不与一切烦恼共居，而能断灭一切烦恼。以是因缘，所有诸法皆是菩萨摩訶萨道。

“曼殊室利，彼精进力说是法时，八千菩萨俱发无上正等觉心，二百菩萨得无生忍。曼殊室利，彼精进力即是今者最胜天王。”

尔时，曼殊室利菩萨复白佛言：“世尊，云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得坚固力护持正法？”

佛告曼殊室利菩萨言：“善男子，若菩萨摩訶萨宁弃身命不舍正法，于他谦下不起憍慢，卑贱耻辱其心能忍，饥渴有情施好饮食，在危难者能施无畏，于诸疾病如法治疗，贫匮有情令丰财宝，诸佛灵庙修建严饰，恶事掩遏善事光扬，忧苦有情则施安乐，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得坚固力护持正法。”

曼殊室利复白佛言：“世尊，云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多能调伏心？”

佛告曼殊室利菩萨言：“善男子，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不预他事先思后行，心性调直离谄曲行，不自矜高意常柔软，是菩萨摩訶萨能调伏心。”

曼殊室利复白佛言：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多能调伏

心，当生何趣？”

佛告曼殊室利菩萨言：“善男子，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多能调伏心，或生天上，或生人中。若生天上，则为帝释，或作梵王堪忍界主。若生人趣，作转轮王，或作余王、长者、居士。天上、人中常得值佛。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多能调伏心，生如是趣。”

曼殊室利复白佛言：“世尊，正信流出何法？”

佛告曼殊室利菩萨：“正信流出得真善友。”

“世尊，多闻流出何法？”

佛言：“多闻流出妙慧。”

“世尊，布施流出何法？”

佛言：“布施流出大富。”

“世尊，净戒流出何法？”

佛言：“净戒流出善趣。”

“世尊，安忍流出何法？”

佛言：“安忍流出容受一切有情。”

“世尊，精进流出何法？”

佛言：“精进流出能办一切佛法。”

“世尊，静虑流出何法？”

佛言：“静虑流出远离一切散动。”

“世尊，般若流出何法？”

佛言：“般若流出远离一切烦恼。”

“世尊，听法流出何法？”

佛言：“听法流出远离一切疑网。”

“世尊，正问流出何法？”

佛言：“正问流出于法决定妙智。”

“世尊，居静流出何法？”

佛言：“居静流出胜定及诸神通。”

“世尊，正修流出何法？”

佛言：“正修流出厌道。”

“世尊，无常声流出何法？”

佛言：“无常声流出于境无所摄护。”

“世尊，苦声流出何法？”

佛言：“苦声流出无生。”

“世尊，无我声流出何法？”

佛言：“无我声流出灭除我、我所执。”

“世尊，空声流出何法？”

佛言：“空声流出寂静。”

“世尊，正念流出何法？”

佛言：“正念流出圣见。”

“世尊，身心远离流出何法？”

佛言：“身心远离流出一切妙定神通。”

“世尊，圣道流出何法？”

佛言：“圣道流出圣果。”

“世尊，胜解流出何法？”

佛言：“胜解流出成就一切解脱。”

“世尊，佛生流出何法？”

佛言：“佛生流出一切菩提分法。”

尔时，最胜前白佛言：“云何佛生？”

佛告最胜：“如发无上正等觉心。”

“世尊，云何而发无上正等觉心？”

佛言：“天王，如生大悲。”

“世尊，云何而生大悲？”

佛言：“不舍一切有情。”

“世尊，云何不舍有情？”

佛言：“应如不舍三宝。”

“世尊，谁能不舍三宝？”

佛言：“一切无烦恼者。”

尔时，最胜便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛秘密甚深微妙，虽说法空、无生、无灭、本来寂静，而不破坏善恶业果，远离断常。世尊，颇有有情闻如是法，不起敬信、生毁谤不？”

佛言：“亦有。”

“世尊，如是有情因过去世修行善业得受人身，由近恶友于是深法不能敬信、生毁谤心，则为辜负过去善业。诸佛恩德实为深重，假使有人以己血肉，供养诸佛亦不能报。以佛恩故，我等今者增长善根，得大法乐，住大自在，天、人恭敬。世尊，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应知佛恩，亲近善友，当修佛行证佛菩提。”

说是法时，众中二万五千菩萨得无生忍，四万五千诸人、天众俱发无上正等觉心，一万二千诸天子众远坐离垢生净法眼。

第六分现化品第十二

尔时，善思菩萨白最胜天王言：“佛所化身更能化不？”

最胜答曰：“今对世尊以为明证，佛所化身更能化作殑伽沙数无量化佛，种种色像、神通、说法利乐有情。所以者何？诸佛往昔愿力清净故能如是。”

善思菩萨复作是言：“天王善能说甚深法，谓佛往昔愿力清净。

惟愿天王请佛神力，令深般若波罗蜜多久住世间常无隐灭。”

最胜报曰：“善思当知，甚深般若波罗蜜多一切如来常共守护。何以故？文字宣说甚深般若波罗蜜多，如是文字不起、不尽，常无隐灭，其所显义亦不起尽，常无隐灭，由此诸佛甚深般若波罗蜜多亦无隐灭。何以故？法不生故。若法无生亦则无灭，即是诸佛秘密之教。如是妙理，如来出世若不出世性相湛然，名曰真如，亦名法界，亦名实际。随顺因缘而不违逆，是为正法，其性常住永无隐灭。”

善思菩萨复问天王：“更何等人能护正法？”

最胜答言：“若不违逆一切法者能护正法。所以者何？不违正理，常无诤论名护正法。”

善思复问：“云何名为不违正理，常无诤论名护正法？”

最胜答曰：“若顺文字不违正理，常无诤论名护正法。何以故？世间愚夫皆著诸见，顺正理者则常说空，是故世间共兴诤论。如是愚夫爱重有法，顺正理者于有则轻，世间说有常、乐、我、净，顺正理者说无常、苦、无我、不净，是故世间共兴诤论。诸愚夫类顺世间流，顺正理者逆世间流，是故世间共兴诤论。世间愚夫著蕴、界、处，顺正理者都无所著，是故世间共兴诤论。顺世愚夫不行正理，顺正理者与世相违，故常无诤名护正法。”

善思菩萨复问最胜：“今者天王为何所取？”

最胜答曰：“善思当知，我不取我亦不取法。”

善思又问：“云何不取？”

最胜答言：“我自性离，有情及法自性亦离，如是诸离亦不可得；过去自性离，未来、现在自性亦离，如是诸离亦不可得；诸佛自性非离，诸佛自性非不离；诸佛土自性非离，诸佛土自性非不离；诸法自性非离，诸法自性非不离。善思当知，如是之行名顺正理，无取、不取能护正法。”

尔时，善思菩萨赞最胜天王言：“善哉！善哉！大士，正士，能如是说甚深般若波罗蜜多，无取、无著、无文、无字，灭诸戏论，离能分别及所分别。”

尔时，众中有一天子名曰贤德，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“世尊，最胜天王所说无分别者为何法？”

佛告贤德：“天子当知，无分别者是寂静法。所以者何？能取、所取俱不可得，不生、不灭、离我、我所，如是名为无分别法。若菩萨摩訶萨如是观者能护正法，不见能护及所护法。”

说此法时，十千苾刍心得解脱，一千天子远尘离垢生净法眼。

尔时，善思菩萨问最胜天王言：“何等辩才能说如是甚深之法？”

最胜答言：“一切烦恼习气无者所得辩才，能说如是甚深之法。”

过语言道不可思量胜义妙智如是辩才，能说如是甚深之法。”

善思菩萨问贤德天子言：“云何无生法中以辩才说？”

贤德天子答善思言：“若菩萨摩诃萨不住无生无灭法者，则无辩才说甚深法。何以故？远离戏论，不见所缘，不见能缘，心无所住，是故能说。不住我法，不住此彼，唯住清净胜义谛中，是故能说。”

善思菩萨即白佛言：“甚奇，世尊！贤德天子实为希有！乃能通达甚深之法辩才无尽。”

佛告善思：“贤德天子从妙喜界不动佛所，而来至此堪忍世界听深般若波罗蜜多。汝等当知，贤德天子已于无量百千亿劫，修习希有陀罗尼门，经劫说法亦不穷尽。”

善思菩萨复白佛言：“何谓希有陀罗尼门？”

佛言：“善思，此希有者名众法不入陀罗尼门，此陀罗尼门过诸文字，言不能入，心不能量，内外法中皆不可得。

“善思当知，无有少法能入此者，是故名众法不入陀罗尼门。

所以者何？此法平等，无高无下、无入无出，无一文字从外而入，无一文字从内而出，无一文字住此法中，亦无文字共相见者，亦不分别法非、法异。是诸文字说亦无减、不说无增，从本际来都无起作及坏灭者。如诸文字，心亦如是；如心，一切法亦如是。何以故？法离言语亦离思量，从本际来无生无灭故无入出，由此名为众法不入陀罗尼门。若能通达此法门者辩才无尽。所以者何？通达不断无尽法故。若有人能入虚空者，则能入此陀罗尼门。

“善思当知，若菩萨摩诃萨能通达此陀罗尼门，心得清净，身、语亦尔；所行顺理，般若坚固；诸恶魔军无能娆者，一切外道不敢对扬；诸烦恼业莫之能坏，身力坚固心离怯弱；凡所演说辩才无尽，能宣深妙诸圣谛门；智慧多闻犹如大海，安住寂定喻妙高山，如狮子王处众无畏，世法不染犹净莲花，饶益有情譬之大地，洗除垢秽喻如大水，成熟世间方诸大火，增长善法同彼大风，清凉悦意类之朗月，能破众暗其犹烈日，摧烦恼怨如威勇士，心性调伏犹大象王，能震法雷大龙为喻，普雨众法譬之大云，如大良医除烦恼病，犹大国主善御世间，如四天王护有情类及护正法，如天帝释于人中富贵最胜心得自在，如大梵王于堪忍界主领自在身得无碍，如揭路荼示教有情，如世间父能流法宝，如毗沙门能出世间种种珍宝；福德智慧之所庄严，有情见者无不蒙益，诸佛世尊之所称赞，天、龙等众咸拥护之。

“善思当知，诸菩萨摩诃萨若得如是陀罗尼门，即能自在饶益有情，方便说法而不穷尽，心无疲倦不徇利誉，法施平等无有悭嫉，受持净戒三业无愆，安忍清净离诸恚恼，精进清净所作成立，静虑清净善调伏心，般若清净永无疑惑，具四无量如大梵王，能善修行等持、等至，入出自在胜诸世间，修大觉因具诸福慧，受灌顶位得大自在。”

佛说如是总持门时，众中六万四千菩萨得不退转，三万菩萨得无

生忍，二万天人远尘离垢生净法眼，无量无边人、天等众俱发无上正等觉心。

第六分陀罗尼品第十三

尔时，曼殊室利菩萨摩訶萨即从座起顶礼佛足，遍覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“甚奇，世尊！如来所说，诸菩萨摩訶萨若得如是众法不入陀罗尼门，成就无量无边功德。”

佛告曼殊室利菩萨言：“善男子，如是功德，假使如来百千年说亦未能尽。”

尔时，众中有一菩萨名寂静慧，即白曼殊室利菩萨摩訶萨言：“若菩萨摩訶萨证得如是陀罗尼门，为佛世尊之所称叹，如是菩萨善得大利，自行化彼皆悉不空。”

时，曼殊室利菩萨报寂静慧菩萨言：“善男子，胜义谛中无法可赞无色无相，无色相者有何可赞？无可赞故于何欢喜？”

时，寂静慧复作是言：“我闻如来契经中说：诸法自性无我、我所，无能令喜亦无令瞋，此法平等菩萨应学。譬如大地依止水轮，若凿井池得水受用，其不凿者无由致之；如是圣智法平等境遍一切法，若有勤修般若巧便即便证得，其不修者云何得之？是故菩萨欲求无上正等菩提不应懈怠，若勤精进，如是所说法平等境则现在前。

“如生盲人不能见色，如是烦恼所盲有情，于平等法不能得见。如人有眼无外光明，不能睹见所有色像；如是行人虽有智慧，若无善友不能见法。如有天眼不假外明自能见色，如是菩萨预法流者自然胜进。譬如世间处胎藏者，虽渐增长而不自见；如是菩萨勤精进者，众行渐增亦不自见，而能成办一切佛法。如雪山中有妙药树，枝条、茎干不枯不折；如是菩萨勤修精进，所有胜行不退不失。

“如转轮王出现于世具七财宝，如是菩萨发菩提心具七法宝，所谓布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、巧便。如转轮王游四洲界，于有情类其心平等；如是菩萨以四摄事饶益有情，心常平等。如转轮王随所在处则无诤讼，如是菩萨如实说法亦无诤论。譬如三千大千世界初成，即有妙高山王及以大海；如是菩萨初发无上正等觉心，即有般若及以大悲。譬如日出，诸山高者其光先照；如是菩萨得般若炬，诸有高行根熟菩萨先蒙光照。譬如大地普能荷负，一切草木、花果、药树皆悉平等；如是菩萨证得如是陀罗尼门，于诸有情其心平等。”

尔时，佛赞寂静慧言：“善哉！善哉！如汝所说。诸菩萨摩訶萨若得如是陀罗尼门，诸有所说一文一字无非佛语，如是所说远离色、

声、香、味、触、法。何以故？此所说法非世俗故无尽无边，能引一切身心轻利。假使百千佛前，说者亦不怯弱。所以者何？是菩萨摩訶萨佛加持故心无所著，谓不著我，不著有情，不著诸法，由此证得清净真如、清净法界、清净实际，得法无尽、文字无尽、辩说无尽，尔时即生殊胜欢喜，得妙慧故，得妙智故，无疑网故。”

当佛说此总持门时，八千菩萨俱得如是众法不入陀罗尼门，复有一万二千菩萨得不退转，五千菩萨得无生忍，一万六千诸天子众远坐离垢生净法眼，无量无边诸有情类俱发无上正等觉心。

尔时，佛告寂静慧言：“此陀罗尼能伏魔众、摧诸外道、坏嫉法人。燃般若灯灭烦恼火，护说法者令至涅槃，调伏内心、善化外众，容仪整肃见者欢喜，为正行人平等说法，如实观察有情根性，授法应时非前非后。”

佛说如是诸功德时，于此三千大千世界，一切大海、妙高山王、大地、诸山皆悉振动。尔时，天雨微妙音花、大微妙音花、妙灵瑞花、大妙灵瑞花、喞钵罗花、拘某陀花、钵特摩花、奔荼利花、迦末罗花，诸天空中作众伎乐。

世尊复告寂静慧言：“善男子，过去无量无数无边难思议劫，有佛出世名为宝月，十号具足，国名无毁，劫名喜赞，声闻弟子三十二亿，菩萨弟子无量无边，然彼如来先无苦行及降魔事而证菩提。时，彼众中有一菩萨名宝功德，具妙辩才，能为有情种种说法。时，诸大众请彼如来不入涅槃久住于世。

“时，宝功德告大众言：‘诸佛世尊无生无灭，何用劝请不入涅槃？若太虚空入涅槃者，如来乃可入般涅槃；若有真如、法界、实际、不思議界入涅槃者，如来乃可入般涅槃。所以者何？如来之法无成无坏、无染无净，非世间非出世间、非有为非无为、非常非断。假令一口而有十舌，是一一舌复生百舌，是一一舌复生千舌，亦不能说如来成坏，乃至不能说有常断，云何大众劝请如来不入涅槃久住于世？’

“彼宝功德说此法时，八万六千诸菩萨众得不退转，七千菩萨摩訶萨众俱得无边功德陀罗尼门、悦意陀罗尼门、无碍陀罗尼门、欢喜陀罗尼门、大悲陀罗尼门、月爱陀罗尼门、月光陀罗尼门、日爱陀罗尼门、日光陀罗尼门、妙高山王陀罗尼门、深广大海陀罗尼门、功德宝王陀罗尼门，三万六千人、天大众远坐离垢生净法眼。”

世尊复告寂静慧言：“昔宝功德今汝身是，由此因缘，汝能说是陀罗尼门种种功德。”

时，曼殊室利菩萨摩訶萨而说颂言：

“总持犹妙药，能疗众惑病，

亦如天甘露，服者常安乐。”

时，功德花王菩萨摩訶萨复说颂言：

“总持无文字，文字显总持，
由般若大悲，离言以言说。”

尔时，珊睹史多天王即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“诸佛功德不可思议，诸佛所说不可思议，诸大菩萨所行胜行所说妙法不可思议。我等诸天宿世所植善根深厚，得值如来闻说如是甚深妙法。”即以无量天妙花香奉散如来而为供养。

尔时，佛告彼天王言：“天王当知，诸欲供养佛世尊者，当修三法：一者、发菩提心；二者、护持正法；三者、如教修行。天王当知，若能修学此三法者，乃得名为真供养佛。假使如来一劫住世，说此供养所获功德亦不能尽。是故，天王，若欲供养佛世尊者，具此三法名真供养。天王当知，若有护佛一四句颂，则为拥护过去、未来、现在诸佛所证无上正等菩提。何以故？诸佛世尊所证无上正等菩提从法生故。法供养者名真供养，诸供养中最为第一，资财供养所不能比。天王当知，我念过去无量无数难思议劫精勤修学菩萨道时，闻虚空中天说颂曰：

“二人远离王贼等，所不能侵大宝藏，
百千万劫法难闻，得闻不持不施等。
大菩提心护正法，如教修行心寂静，
自利利他心平等，是则名真供养佛。”

“天王当知，我于过去初闻此颂即为他说，时有八千诸有情类俱发无上正等觉心。是故，天王，以法供养最为第一。何以故？诸佛无上正等菩提从法生故。”

第六分劝诫品第十四之一

尔时，曼殊室利菩萨复从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“如来所说甚深般若波罗蜜多，颇有有情于当来世正法将灭时分转时能信受不？若善男子、善女人等闻说是经信受不谤，如此人等成何功德？”

佛告曼殊室利菩萨言：“善男子，于当来世正法将灭时分转时，有善男子、善女人等，曾于无量无边佛所修行净戒、静虑、般若，是佛真子能信此经，所致功德不可称计。诸胜善法从般若生，若有人能信受不谤，我今为汝略以喻说。

“曼殊室利，此赡部洲周匝七千踰缮那量，北广南狭形如车箱，其中人面亦复如是。假使充满此赡部洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有善男子、善女人等尽彼圣众寿量短长，以诸世间上妙饮食、衣服、卧具及医药等，起殷净心奉施供养；般涅槃后各收驮都，起窣堵波严饰供养；或以七宝满赡部洲积至梵宫，于诸圣众各别奉施尔所七宝，毕自寿量昼夜三十牟呼栗多相续不断。曼殊室利，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

曼殊室利即白佛言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告曼殊室利菩萨：“若善男子、善女人等能于此经信受不谤，所获福聚于前施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。

“曼殊室利，东胜身洲周匝八千踰缮那量，形如半月，人面亦尔。假使充满东胜身洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有善男子、善女人等尽彼圣众寿量短长，以诸世间上妙饮食、衣服、卧具及医药等，起殷净心奉施供养；般涅槃后各收驮都，起窣堵波严饰供养；或以七宝满胜身洲积至梵宫，于诸圣众各别奉施尔所七宝，毕自寿量昼夜三十牟呼栗多相续不断。曼殊室利，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

曼殊室利即白佛言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告曼殊室利菩萨：“若善男子、善女人等能于此经信受不谤，所获福聚于前施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。

“曼殊室利，西牛货洲周匝九千踰缮那量，形如满月，人面亦尔。假使充满西牛货洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有善男子、善女人等尽彼圣众寿量短长，以诸世间上妙饮食、衣服、卧具及医药等，起殷净心奉施供养；般涅槃后各收驮都，起窣堵波严饰供养；或以七宝满牛货洲积至梵宫，于诸圣众各别奉施尔所七宝，毕自寿量昼夜三十牟呼栗多相续不断。曼殊室利，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

曼殊室利即白佛言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告曼殊室利菩萨：“若善男子、善女人等能于此经信受不谤，所获福聚于前施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。

“曼殊室利，北俱卢洲周匝十千踰缮那量，其形方正，人面亦尔。假使充满北俱卢洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有善男子、善女人等尽彼圣众寿量短长，以诸世间上妙饮食、衣服、卧具及医药等，起殷净

心奉施供养；般涅槃后各收驮都，起窣堵波严饰供养；或以七宝满俱卢洲积至梵宫，于诸圣众各别奉施尔所七宝，毕自寿量昼夜三十牟呼栗多相续不断。曼殊室利，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

曼殊室利即白佛言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛告曼殊室利菩萨：“若善男子、善女人等能于此经信受不谤，所获福聚于前施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

大般若波罗蜜多经卷第五百七十三

第六分劝诫品第十四之二

佛告曼殊室利菩萨：“假使碎此三千大千堪忍世界悉为极微，一极微为一圣者。有善男子、善女人等尽彼圣众寿量短长，以诸世间上妙饮食、衣服、卧具及医药等，起殷净心奉施供养；般涅槃后各收驮都，起窣堵波严饰供养；或以七宝满如前说尔所极微大千世界，上复积至色究竟天，于彼圣者各别奉施尔所大千世界七宝，毕自寿量昼夜三十牟呼栗多相续不断。曼殊室利，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？”

曼殊室利即白佛言：“甚多，世尊！甚多，善逝！前说施福尚难思议，何况于此所获福量！”

佛告曼殊室利菩萨：“若善男子、善女人等受持此经流通演说，所获福聚于前施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。

“曼殊室利，如是功德若不回求佛菩提者，应经尔所极微数劫当作他化自在天王，复经尔所极微数劫当作乐变化天王，复经尔所极微数劫当作睹史多天王，复经尔所极微数劫当作夜摩天王，复经尔所极微数劫作天帝释，况转轮王！以彼回求一切智故，能得成办甚深般若波罗蜜多方便善巧，当证无上正等菩提。

“曼殊室利，假使充满此赡部洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有暴恶人起极瞋恚，皆悉杀害尔所圣者。曼殊室利，于意云何？彼人由斯获罪多不？”

曼殊室利即白佛言：“甚多，世尊！甚多，善逝！杀一圣者尚堕无间大地狱中一劫受苦，何况杀害尔所圣者！彼所获罪不可称计。”

佛告曼殊室利菩萨：“若有毁谤此经典者，其罪过前百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。

“曼殊室利，假使充满东胜身洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有暴恶人起

极瞋恚，皆悉杀害尔所圣者。曼殊室利，于意云何？彼人由斯获罪多不？”

曼殊室利即白佛言：“甚多，世尊！甚多，善逝！杀一圣者尚堕无间大地狱中一劫受苦，何况杀害尔所圣者！彼所获罪不可称计。”

佛告曼殊室利菩萨：“若有毁谤此经典者，其罪过前百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。

“曼殊室利，假使充满西牛货洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有暴恶人起极瞋恚，皆悉杀害尔所圣者。曼殊室利，于意云何？彼人由斯获罪多不？”

曼殊室利即白佛言：“甚多，世尊！甚多，善逝！杀一圣者尚堕无间大地狱中一劫受苦，何况杀害尔所圣者！彼所获罪不可称计。”

佛告曼殊室利菩萨：“若有毁谤此经典者，其罪过前百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。

“曼殊室利，假使充满北俱卢洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有暴恶人起极瞋恚，皆悉杀害尔所圣者。曼殊室利，于意云何？彼人由斯获罪多不？”

曼殊室利即白佛言：“甚多，世尊！甚多，善逝！杀一圣者尚堕无间大地狱中一劫受苦，何况杀害尔所圣者！彼所获罪不可称计。”

佛告曼殊室利菩萨：“若有毁谤此经典者，其罪过前百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。

“曼殊室利，假使碎此四大洲界悉为极微，一一极微各为一佛。有一极恶邪见众生，起毒害心杀尔所佛，劫夺一切法财、资财，破灭世间法王、法药。曼殊室利，于意云何？彼恶众生获罪多不？”

曼殊室利即白佛言：“甚多，世尊！甚多，善逝！彼所获罪无量无边不可思议、不可称计，我于彼事尚不忍闻，况能说其获罪多少！若害一佛犹堕无间大地狱中多劫受苦，况杀尔所诸佛世尊，如是众生定受无间大地狱苦无有出期。”

佛告曼殊室利菩萨：“若有毁谤障碍此经，不令演说、流通、供养，其罪过前百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。

“曼殊室利，假使三千大千世界一切有情，各经百千无数大劫，备修种种诸菩萨行，皆证无上正等菩提，彼恶众生罪业重故，犹未能出大地狱苦。曼殊室利，彼恶众生于十方界无间地狱，无一不经多劫受苦，况余地狱、傍生、鬼界！何以故？彼愚痴者毁坏十方三世诸佛法身母故。设彼经前极微数劫受重苦已，出三恶趣来生人中，得大恶疾，一切医药所不能救。复经尔所极微数劫，生便无舌或无手等，各经尔所极微数劫。曼殊室利，我以神力住世一劫或一劫余，说彼众生毁谤、障碍此经罪报亦不能尽。曼殊室利，诸有智者欲得现在、未来安乐，勿于此经毁谤、障碍。”

第六分二行品第十五

佛告曼殊室利菩萨言：“善男子，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，宜应成就前后般若波罗蜜多。何以故？诸菩萨摩訶萨有二种行：成就般若，化导有情。”

尔时，曼殊室利菩萨便白佛言：“世尊，云何诸菩萨摩訶萨成就般若、化导有情？”

佛告曼殊室利菩萨言：“善男子，若菩萨摩訶萨从初般若乃至后际，离功用心说法无尽中无间隙，为脱有情恶趣三有令住善趣，或令证得三乘圣果。曼殊室利，是名菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多化导有情。曼殊室利，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就无边无为般若，是名菩萨摩訶萨众自行般若。何以故？此能圆满一切德故。”

曼殊室利复白佛言：“诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修何法行能与一切智相应？”

佛告曼殊室利菩萨言：“善男子，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修一切智真实之法，远离思议，微妙无相甚深理趣，不可观察极难通达，常住寂静清凉遍满，无有分别无著无碍；随顺正理不可执取，极静大寂，一切法中无上无等。曼殊室利，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修此法行能与一切智相应。”

曼殊室利复白佛言：“诸菩萨摩訶萨于何境界行深般若波罗蜜多？”

佛告曼殊室利菩萨言：“善男子，诸菩萨摩訶萨决定应于甚深境界、广大境界、功德境界行深般若波罗蜜多。

“曼殊室利，甚深境者，体是无为，不著二边亦不相离，自性清净诸障解脱，不可思议，不可称计，不共一切声闻、独觉。

“曼殊室利，广大境者，诸佛如来一切功德，大悲、般若二法为性，离分别相无功用心，利乐有情无时暂舍，诸所说法皆称彼意。

“曼殊室利，功德境者，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所与相应一切功德、三十二相、八十随好。随诸有情根欲性行，所乐种种形相差别，佛威神力悉能示现，所谓或现升睹史多，或现从天下生瞻部，或现处胎，或现初生，或现童子，或现游戏，或现出家，或现苦行，或现往诣菩提树下，或现证得无上菩提，或现转法轮，或现般涅槃，如是示现诸相差别，皆为有情解脱生死。

“曼殊室利，如是名为诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多所行境界。”

曼殊室利便白佛言：“希有，世尊！菩萨如是甚深般若波罗蜜多，是佛境界不可思议。”

佛告曼殊室利菩萨：“如是，如是，如汝所说，甚深般若波罗蜜多是不可共法、不可思议。何以故？一切异生、声闻、独觉不能通达，

非其境故，除佛世尊无能得者。何以故？诸法真如义甚深故。自在不动无漏界摄，令有情类利乐圆满，是故名为诸佛境界过语言道胜义谛摄，远离寻伺分别思议，非世间法所能比喻，一切法中最为上品，不在生死、不住涅槃。

“曼殊室利，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，凡有五事不可思议：一者、自性；二者、方处；三者、诸住；四者、一异；五者、利乐。

“曼殊室利，云何自性不可思议？即色真如求不可得，离色真如求不可得，受、想、行、识亦复如是；即眼真如求不可得，离眼真如求不可得，耳、鼻、舌、身、意亦复如是；即色真如求不可得，离色真如求不可得，声、香、味、触、法亦复如是；即眼识真如求不可得，离眼识真如求不可得，耳、鼻、舌、身、意识亦尔；即地界真如求不可得，离地界真如求不可得，水、火、风、空、识界亦尔；有法真如求不可得，无法真如求不可得，是故自性不可思议。

“曼殊室利，云何方处不可思议？如是真如若在欲界不可思议，若离欲界不可思议，色、无色界亦复如是；若在东方不可思议，若离东方不可思议，南西北方、四维、上下亦复如是，是故方处不可思议。

“曼殊室利，云何诸住不可思议？若安乐住不可思议，若寂静住不可思议，若有心住不可思议，若无心住不可思议，是故诸住不可思议。

“曼殊室利，云何一异不可思议？三世如来同在一处，自性清净无漏界摄，若一、若异不可思议，是故一异不可思议。

“曼殊室利，云何利乐不可思议？智慧神力同一法界，般若、方便二相平等，能作有情无量利乐不可宣说、过语言境，而顺有情根性差别作种种说、种种示现；三十二相、八十随好，随有情心皆能示现。”

曼殊室利白言：“世尊，何等名为三十二相、八十随好？”

佛告曼殊室利菩萨言：“善男子，如来相好无量无边，我若广说不可穷尽，但随世间所乐，略说三十二相、八十随好。

“曼殊室利，云何名为三十二相？如来足下有平满相，妙善安住犹如奁底，地虽高下，随足所蹈皆悉坦然无不等触，是为第一。如来足下千辐轮文，辘轳众相无不圆满，是为第二。如来手足悉皆柔软，如睹罗绵胜过一切，是为第三。如来手足指皆纤长，圆妙过人以表长寿，是为第四。如来手足一指间，犹如雁王咸有鞞网，金色交络文同绮画，是为第五。如来足跟广长圆满，与趺相称胜余有情，是为第六。如来足趺修高充满，柔软妙好与跟相称，是为第七。如来双腩渐次纤圆，如鬘泥耶仙鹿王腩，是为第八。如来双臂修直[月+庸]圆，如象王鼻平立摩膝，是为第九。如来阴相势峰藏密，其犹龙马亦如象王，是为第十。如来毛孔各一毛生，柔润、紺青、右旋宛转，是第十

一。如来发毛端皆上靡，右旋宛转、柔润、紺青，严金色身甚可爱乐，是第十二。如来身皮细薄润滑，尘垢、水等皆所不住，是第十三。如来身皮皆真金色，光洁晃耀如妙金台，众宝庄严众所乐见，是第十四。如来两足、二手、掌中、颈及双肩七处充满，光净柔软甚可爱乐，是第十五。如来肩项圆满殊妙，是第十六。如来髀腋悉皆充实，是第十七。如来容仪洪满端直，是第十八。如来身相修广端严，是第十九。如来体相纵广量等，周匝圆满如诺瞿陀，是第二十。如来颌臆并身上半，威容广大如师子王，是二十一。如来身光面各一寻，是二十二。如来齿相四十齐平，净密、根深、白踰珂雪，是二十三。如来四牙鲜白锋利，是二十四。如来常得味中上味，喉脉直故，能引身中千肢节脉所有上味，是二十五。如来舌相薄净广长，能覆面轮至耳毛际，是二十六。如来梵音韵词宏雅，随众多少无不等闻，其声洪震犹如天鼓，发言婉约如频迦音，是二十七。如来眼睫犹若牛王，紺青、齐整、不相杂乱，是二十八。如来眼睛紺青鲜白，红环间饰皎洁分明，是二十九。如来面轮其犹满月，眉相皎净如天帝弓，是第三十。如来眉间有白毫相，右旋柔软如睹罗绵，鲜白光净踰珂雪等，是三十一。如来顶上乌瑟膩沙，高显周圆犹如天盖，是三十二。是名如来三十二相。

“曼殊室利，云何名为八十随好？如来指爪狭长薄润，光洁鲜净如花赤铜，是为第一。如来手足指圆纤长，[月+庸]直柔软节骨不现，是为第二。如来手足各等无差，于诸指间悉皆充密，是为第三。如来手足圆满如意，软净光泽色如莲花，是为第四。如来筋脉盘结坚固、深隐不现，是为第五。如来两踝俱隐不现，是为第六。如来行步直进庠审如龙象王，是为第七。如来行步威容齐肃如师子王，是为第八。如来行步安平庠序不过不减犹若牛王，是为第九。如来行步进止威仪譬如鹅王，是为第十。如来回顾必皆右旋，如龙象王举身随转，是第十一。如来肢节渐次[月+庸]圆、妙善安布，是第十二。如来骨节交结无隙犹若龙盘，是第十三。如来膝轮妙善安布、坚固圆满，是第十四。如来隐处其文妙好，威势具足圆满清静，是第十五。如来身肢润滑柔软，光悦鲜净尘垢不著，是第十六。如来身容敦肃无畏常不怯弱，是第十七。如来身肢坚固稠密善相属著，是第十八。如来身肢安定敦重，常不掉动圆满无坏，是第十九。如来身相犹若仙王，周匝端严光净离翳，是第二十。如来身有周匝圆光，于行等时恒自照耀，是二十一。如来腹形方正无欠，柔软不现众相庄严，是二十二。如来脐深、右旋圆妙、清静光泽，是二十三。如来脐厚、不凹不凸、周匝妙好，是二十四。如来皮肤远离疥癣，亦无黥点、疣赘等过，是二十五。如来手掌充满柔软，足下安平，是二十六。如来手文深长、明直、润泽、无断，是二十七。如来唇色光润丹晖，如频婆果上下相称，是二十八。如来面门不长不短、不大不小，如量端严，是二十九。如来舌相软薄广长如赤铜色，是第三十。如来发声威震深远，如

象王吼明朗清彻，是三十一。如来音韵美妙具足如深谷响，是三十二。如来鼻高修而且直，其孔不现，是三十三。如来诸齿方整鲜白，是三十四。如来诸牙圆白光洁渐次锋利，是三十五。如来目净青白分明，是三十六。如来眼相修广，譬如青莲花叶甚可爱乐，是三十七。如来眼睫上下齐整、稠密不白，是三十八。如来双眉长而不白、致而细软，是三十九。如来双眉绮靡，顺次紺琉璃色，是第四十。如来双眉高显光润形如初月，是四十一。如来耳厚、广大、修长、轮埵成就，是四十二。如来两耳绮丽齐平离诸过失，是四十三。如来容仪能令见者无损无染皆生爱敬，是四十四。如来额广、圆满、平正、形相殊妙，是四十五。如来身分上半圆满，如师子王威严无对，是四十六。如来首发修长、紺青、稠密不白，是四十七。如来首发香洁、细软、润泽、旋转，是四十八。如来首发齐整无乱亦不交杂，是四十九。如来首发坚固不断永无阢落，是第五十。如来首发光滑殊妙、尘垢不著，是五十一。如来身分坚固充实踰那罗延，是五十二。如来身体长大端直，是五十三。如来众窍清净圆好，是五十四。如来身肢势力殊胜无与等者，是五十五。如来身相众所乐观常无厌足，是五十六。如来面轮修广得所，皎洁光净如秋满月，是五十七。如来颜色舒泰光显，含笑先言有向无背，是五十八。如来面貌光泽熙怡，远离顰蹙、青赤等过，是五十九。如来身肢清净无垢、常无臭秽，是第六十。如来所有诸毛孔中，常出如意微妙之香，是六十一。如来面门常出最上殊胜之香，是六十二。如来首相圆周妙好，如末达那亦犹天盖，是六十三。如来身毛紺青光净，如孔雀项红辉绮饰，色类赤铜，是六十四。如来法音，随众大小不增不减应理无著，是六十五。如来顶相无能见者，是六十六。如来手足指约分明，庄严妙好如赤铜色，是六十七。如来行时，其足去地如四指量而现印文，是六十八。如来自持不待他侍，身无倾动亦不逶迤，是六十九。如来威德远震一切，恶心闻喜、恐怖见安，是第七十。如来音声不高不下，随众生意和悦与言，是七十一。如来能随诸有情类言音意乐而为说法，是七十二。如来一音演说正法，随有情类各令得解，是七十三。如来说法咸依次第必有因缘，言无不善，是七十四。如来等观诸有情类，赞善毁恶而无爱憎，是七十五。如来所为先观后作，轨范具足令识善净，是七十六。如来相好，一切有情无能观尽，是七十七。如来顶骨坚实圆满，是七十八。如来颜容常少不老、好巡旧处，是七十九。如来手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同绮画、色类朱丹，是第八十。是名如来八十随好。”

第六分赞叹品第十六

尔时，曼殊室利菩萨即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，

合掌恭敬而白佛言：“如来功德希有、无等、不可思议，过去、未来、现在诸佛皆无有异。若见如来或闻功德，此有情类亦难思议。今重见佛转大法轮，得未曾有欢喜踊跃。”

作是语已，即升虚空七多罗树，合掌赞曰：

“一切有情类，唯佛最为尊，
尚无有等者，况复当有胜？
我法二俱空，妙理无等等，
唯我佛世尊，能等无等等。
烦恼并习气，俱尽永无余，
能知一切法，无不皆明了。
若智若说法，无能及佛者，
三千大千界，唯佛独为尊。
十力无畏等，定有非虚妄，
帝释与梵王，咸所不能得。
世尊大恩德，普洽诸有情，
此事难思议，定无能及者。
能以微妙慧，及方便善巧，
化导诸有情，皆令得利乐。”

尔时，会中有一天子名曰妙色，即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以颂赞曰：

“有说世间等佛者，彼言非实为虚诳；
若说法王最极尊，此言非妄为谛语。
人天之俦正问难，无有能折我大师，
善逝降魔伏外道，将导世间至解脱。
清净四辩无穷说，甘露妙药施有情，
遍观诸法智无碍，一切刹那不减失。
大悲平等视有情，清净之心世不染，
善能了知根欲性，随所乐闻而应说。
烦恼差别非一种，为示无量对治门，
唯佛巧说彼因缘，专为利乐有情故。
值佛闻法不得圣，如是有情度极难，
如来大名应渴仰，若得见者无限益。
佛智能令心清净，得闻正教出生死，
闻佛名号大吉祥，常念世尊恒喜乐。
发心诣佛生慧解，如教勤修成种智，
戒品清净无垢浊，静虑第一心澄明。
智慧最胜难倾动，法海清净如甘露，

一切有情喜放逸，诸佛专精离世间。
等慈有情如一子，恩德深厚无能报，
先说能破结贼法，久摧天魔幻化军。
世尊已说三有过，广示涅槃无量德，
百千大劫甚难闻，故我至诚今赞礼。”

尔时，会中有一天子名曰善名，即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以颂赞言：

“如来平等行大慈，设可度智与他者，
尚令天授最前得，况复其余有情类！
我今不惬为空过，修持大行报佛恩，
有唯自证无漏灭，彼于佛恩未为报，
若有修行佛深教，乃得名为佛真子。
佛久勤苦为有情，无上大恩罕能报，
大慈开显真妙法，令众修行兼化他。
若佛不出于世间，一切有情受大苦，
则无人天唯恶趣，但闻种种苦音声。
诸趣受苦无能免，烦恼系缚有情故，
佛欲解他诸毒结，翻为大悲之所萦。
如来是世大福田，依教正修离恶趣，
若违佛教不修行，彼定不得生人天。
有于佛所起恶心，或复不乐闻深法，
是等有情甚可愍，决定永当处黑暗。
如佛世尊自知智，其等如来乃能了，
佛智非我所测量，稽首敬礼十方佛。
无畏智力不共法，唯佛世尊独圆备，
相好庄严微妙香，观者无厌超众色；
三种开敷不暂息，清净佛花我今礼。
唯佛善知无上觉，能永出离诸险难，
佛为第一最无上，稽首归命两足尊。
佛以功德正法水，普能洗除诸垢秽，
世尊本来内外净，我今顶礼真净身。”

尔时，堪忍界主大梵天王，即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以颂赞言：

“如来具足胜福慧，利乐有情无暂息，
常雨甘露济饥渴，我今稽首能利他。
世间最胜可敬者，彼类犹来供养佛，
诸恶斯尽众善备，我今稽首无等尊。”

普为济拔诸有情，靡有一行不修学，
令度生死得安乐，我今稽首救世师。
稽首微妙金色身，稽首所说甘露法，
稽首清净无垢智，稽首一切功德林。”

尔时，佛告大梵天言：“善哉！善哉！如汝所赞。如来此事是实非虚。何以故？诸佛世尊于无量劫，修集种种福德智慧，由斯果位无不备足。所以者何？如来具足布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，身、语、意三无不清净，故能通达真如、实际，住实际故所言不虚。”

时，大梵王顶礼佛足，合掌恭敬复白佛言：“唯愿世尊以神通力，令此般若波罗蜜多久住世间利乐一切！”

尔时，佛告大梵天王：“十方三世一切如来以大神通，咸共护念甚深般若波罗蜜多久住世间利乐一切，天魔、梵志、外道、沙门，皆无有能灭坏障碍。何以故？我念过去有佛名曰宝月如来，十号圆满，国名无毁，劫名喜赞。彼佛有二苾刍弟子，作大法师善说深法，一名智盛、二名谛授，常随彼佛转正法轮，经一劫中宣说如是甚深般若波罗蜜多，三千大千百亿魔众悉皆受化发菩提心。是故此经，诸天魔等皆无有力灭坏障碍。”

尔时，寂静慧菩萨摩訶萨即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“宝月如来住在何所？为犹住世？为已涅槃？”

尔时，世尊告寂静慧言：“善男子，东方去此过十千亿诸佛世界，曾有世界名曰无毁，其中如来寿十千劫。彼佛世界常说如是甚深般若波罗蜜多，彼诸天魔及外道等，于此经典不能障碍，皆发无上正等觉心。智盛苾刍即是今者曼殊室利，谛授苾刍即是今者最胜天王，此二菩萨方便善巧，种种拥护甚深般若波罗蜜多令久住世。十方佛国若说如是甚深般若波罗蜜多，此二菩萨即往听受，如我今者说是法门放大光明，寻光来集。”

第六分付嘱品第十七

尔时，佛告阿难陀言：“汝可受持甚深般若波罗蜜多，勿令忘失！”

时，阿难陀即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“云何受持如是经典？”

于是佛告阿难陀言：“受持此经有十种法：一者、书写；二者、供养；三者、施他；四者、谛听；五者、披读；六者、受持；七者、

广说；八者、讽诵；九者、思惟；十者、修习。依斯十法受持此经。譬如世间一切草、木、花、果、药等皆依大地；如是一切殊胜善法皆依般若波罗蜜多。如转轮王若住于世七宝常现；甚深般若波罗蜜多亦复如是，若住于世三宝不灭。”

尔时，大众瞻仰尊颜，异口同音俱伤叹曰：“如来灭后，谁能荷担如是世尊大法重担，谓于无量无边大劫修集所得无上菩提？”

尔时，众中便有一万二千菩萨为护此法，即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而说颂言：

“我等舍身命，不求未来福，
护持佛所说，此甚深法要。”

尔时，众中五百天子贤王为首，复从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而说颂言：

“为度诸有情，成大悲愿力，
护持佛所说，此甚深法要。”

时，天帝释、持髻梵王、毗沙门王，皆从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而说颂言：

“能疗一切病，世尊今所说，
般若微妙药，我等顶戴持。”

执金刚神亦从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而说颂言：

“法本无名字，佛以名字说，
大悲真教法，我今顶戴持。”

尔时，佛告持髻梵言：“梵天当知，佛赞三事最为无上，何等为三？一者、发菩提心；二者、护持正法；三者、如教修行。如是三法最为无上，能修行者真供养佛。我若住世一劫或一劫余，说此功德亦不能尽。护持如来一四句颂，所获功德尚不可尽，况能护持三世佛母甚深般若波罗蜜多！何以故？三世诸佛皆因般若波罗蜜多而得生故。以法供养真供养佛，若以资财非真供养，故法供养最为第一。若有护持佛正法者，当知彼类三世安乐。是故，梵天，常应拥护甚深般若波罗蜜多，汝由护法，已当得见贤劫千佛悉为请主。梵天当知，于此秽土护持正法须臾之间，胜净土中若经一劫或一劫余所获功德，故应精勤护持正法。”

世尊复告天帝释言：“憍尸迦，甚深般若波罗蜜多随所在处，当知即是如来生处、得菩提处、转法轮处、入涅槃处。何以故？憍尸迦，一切菩萨、一切善法、一切如来皆从此生。若有法师宣说如是甚深般若波罗蜜多，此地即为佛所行处。诸有情类于法师所，当生善友、尊重佛心恭敬、欢喜、供养、赞叹。若我住世一劫或一劫余，说此法师流传此经所获功德亦不能尽。憍尸迦，若此法师所行之处，善男子等有能刺血洒地供养，未足为多。何以故？无上法轮难受持故。”

时，天帝释白言：“世尊，未来世中说此经处，我及眷属皆当拥护彼地方所及说法师，若见此经所在之处，即生前说四种处心。”

尔时，世尊赞天帝释：“汝能如是，善哉！善哉！吾以此经付嘱于汝，宜于来世拥护流通。”

时，天帝释即白佛言：“我等诸天得生善趣，皆由般若波罗蜜多，发菩提心亦复由此，是故我等不顾身命拥护世尊如是深法。”

时，佛复赞天帝释言：“善哉！善哉！如说能作。”

时，薄伽梵说是经已，最胜天王及十方界诸大菩萨、一切声闻、天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

般若经第七会序

明寺沙门玄则撰

闻夫即相无睹，挺真如之壮观；即虑无知，成种智之默识。但二尘且落，时逐见以轻浓；五翳将披，复因疑而聚散。是以骤明空道，给孤总旋憩之场；历选时徒，妙吉升对扬之重。忽无覲以瞻仰，俄不聆以餐悟，既泯修而造修，亦绝学而趋学。状其区别，则菩提万流；断其混茫，则涅槃一相。一相则不见生死，万流则无非佛法，不坏假名之繁总，而开实相之沉寥。正明如来法无，况菩萨法？菩萨法无，况二乘法？二乘法无，况凡夫法？法尚不有，何有菩提？尚无菩提，云何可趣？尚无可趣，何有证得？尚无证得，何有证者？是故有之斯殊，无之斯贯，洞之斯远，沮之斯局。豁尔夷荡而无懈，炽然翘励而不精；恼褪与慈渰分华，剑林将玉毫比色。皆其所也，何以易诸？观其假言路以便便，仰真宗而止止，奕奕珠转，泠泠玉振，起予圣旨，莫尚于兹，晞体法王，不亦宜矣！然则探其义也，发秘藏之玄扃，味其谈也，苞密语之殊辙；词宛而旨密，即旧文殊般若矣！虽双轴成部，而警策备彰，庶七众所归，较然无远！

大般若波罗蜜多经卷第五百七十四

第七曼殊室利分之一

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住逝多林给孤独园，与大苾刍众百千人俱，皆阿罗汉，唯阿难陀犹居学地，舍利子等而为上首。复与菩萨摩訶萨众十千人俱，皆不退转功德甲冑而自庄严，慈氏菩萨、妙吉祥菩萨、无碍辩菩萨、不舍善轭菩萨而为上首。

曼殊室利童子菩萨明相现时出自住处，诣如来所，在外而立。具寿舍利子、大伽多衍那、大迦葉波、大采菽氏、满慈子、执大藏，如是一切大声闻僧，亦于此时各从住处，诣如来所，在外而立。

尔时，世尊知诸大众皆来集已，从住处出，敷如常座结跏趺坐，告舍利子：“汝今何故于晨朝时在门外立？”

时，舍利子白言：“世尊，曼殊室利童子菩萨先来住此，我等后来。”

尔时，世尊知而故问曼殊室利言：“善男子，汝实先来至此住处，为欲观礼亲近佛耶？”

曼殊室利前白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。何以故？我于如来观礼亲近常无厌足，为欲利乐诸有情故实先来此。世尊，我今来至此处亲近礼敬观如来者，专为利乐一切有情，非为证得佛菩提故，非为乐观如来身故，非为扰动真法界故，非为分别诸法性故，亦不为余种种种事故。我观如来即真如相无动无作、无所分别无异分别、非即方处非离方处、非有非无、非常非断、非即三世非离三世、无生无灭、无去无来、无染不染、无二不二，心言路绝。若以此等真如之相观于如来，名真见佛，亦名礼敬亲近如来，实于有情为利乐故。”

佛告曼殊室利童子：“汝作是观为何所见？”

曼殊室利白言：“世尊，我作是观都无所见，于诸法相亦无所取。”

佛言：“善哉！善哉！童子，汝能如是观于如来，于一切法心无所取亦无不取，非集非散。”

时，舍利子谓曼殊室利言：“仁能如是亲近礼敬观于如来，甚为希有！虽常慈愍一切有情，而于有情都无所得；虽能化导一切有情令趣涅槃，而无所执；虽为利乐诸有情故擐大甲冑，而于其中不起积集、散坏方便。”

时，曼殊室利白舍利子言：“如是，如是，如尊所说，我为利乐诸有情故，擐大甲冑令趣涅槃，实于有情及涅槃界所化、所证无得无执。又，舍利子，非我实欲利乐有情擐大甲冑。所以者何？诸有情界无增无减。假使于此一佛土中，有如殍伽沙数诸佛，一一皆住尔所大劫，昼夜常说尔所法门，一一法门各能度脱尔所佛土诸有情类，悉皆

令入无余涅槃。如此佛土有如是事，余十方面各如殑伽沙等世界亦复如是。虽有尔所诸佛世尊，经尔所时说尔所法，度脱尔所诸有情类，皆令证入无余涅槃，而有情界亦无增减。何以故？以诸有情自性离故、无边际故不可增减。”

舍利子言：“曼殊室利，若诸有情自性离故、无边际故无增减者，何缘菩萨求大菩提欲为有情常说妙法？”

曼殊室利言：“舍利子，我说有情都不可得，何有菩萨求大菩提欲为有情常说妙法？何以故？舍利子，诸法毕竟不可得故。”

佛告曼殊室利童子：“若诸有情都不可得，云何施設诸有情界？”

曼殊室利白言：“世尊，有情界者但假施設。”

“曼殊室利，设有问汝：‘有情界者为有几何？’汝得彼问当云何答？”

“世尊，我当作如是答：如佛法数，彼界亦尔。”

“曼殊室利，设复问汝：‘有情界者其量云何？’汝得彼问复云何答？”

“世尊，我当作如是答：有情界量如诸佛境。”

“曼殊室利，设有问言：‘诸有情界为何所属？’汝得彼问复云何答？”

“世尊，我当作如是答：彼界所属如佛难思。”

“曼殊室利，设有问言：‘有情界者为何所住？’汝得彼问复云何答？”

“世尊，我当作如是答：若离染际所应住法，即有情界所应住法。”

“曼殊室利，汝修般若波罗蜜多为何所住？”

“世尊，我修甚深般若波罗蜜多都无所住。”

“曼殊室利，无所住者云何能修甚深般若波罗蜜多？”

“世尊，我由无所住故能修般若波罗蜜多。”

“曼殊室利，汝修般若波罗蜜多，于善、于恶何增何减？”

“世尊，我修甚深般若波罗蜜多，于善、于恶无增无减。世尊，我修甚深般若波罗蜜多，于一切法亦无增减。世尊，般若波罗蜜多出现世间，不为增减一切法故。世尊，修学甚深般若波罗蜜多，不为舍弃异生等法，不为摄受一切佛法。所以者何？甚深般若波罗蜜多不为舍法、得法故起。世尊，修学甚深般若波罗蜜多，不为厌离生死过失，不为欣乐涅槃功德。所以者何？修此法者不见生死，况有厌离？不见涅槃，况有欣乐？世尊，修学甚深般若波罗蜜多，不见诸法有劣有胜、有失有得、可舍可取。世尊，修学甚深般若波罗蜜多，不得诸法可增可减。所以者何？非真法界有增有减。世尊，若能如是修者，名真修学甚深般若波罗蜜多。”

“复次，世尊，若修般若波罗蜜多，于一切法不增不减，名真修

学甚深般若波罗蜜多；若修般若波罗蜜多，于一切法不生不灭，名真修学甚深般若波罗蜜多；若修般若波罗蜜多，于一切法不见增减，名真修学甚深般若波罗蜜多；若修般若波罗蜜多，于一切法不见生灭，名真修学甚深般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若修般若波罗蜜多，于一切法无所思惟，若多若少俱无希愿，能、所希愿及希愿者皆不取著，名真修学甚深般若波罗蜜多；若修般若波罗蜜多，不见诸法有好有丑、有高有下，名真修学甚深般若波罗蜜多。

“复次，世尊，善男子等若修般若波罗蜜多，于诸法中不得胜劣，谓都不见此胜此劣，是真般若波罗蜜多。所以者何？真如、法界、法性、实际无胜无劣。若如是修，名真修学甚深般若波罗蜜多。”

佛告曼殊室利童子：“诸佛妙法岂亦不胜？”

曼殊室利白言：“世尊，诸佛妙法不可取故，亦不可言是胜是劣，如来岂不证诸法空？”

世尊答言：“如是，童子。”

曼殊室利复白佛言：“诸法空中何有胜劣？”

世尊赞曰：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说。曼殊室利，佛法岂不是无上耶？”

“如是，世尊，一切佛法虽实无上，而于其中无法可得，故不可说佛法无上。

“复次，世尊，善男子等若修般若波罗蜜多，不欲住持一切佛法，不欲调伏异生法等。甚深般若波罗蜜多，于诸佛法、异生法等，不欲增长及调伏故，于一切法无分别故。若如是修，名真修学甚深般若波罗蜜多。

“复次，世尊，善男子等若修般若波罗蜜多，不见诸法有可思惟、可分别者。”

“曼殊室利，汝于佛法岂不思惟？”

“不也，世尊。我若见有真实佛法应可思惟，然我不见。

“世尊，般若波罗蜜多不为分别诸法故起，谓不分别是异生法、是声闻法、是独觉法、是菩萨法、是如来法。善男子等精勤修学甚深般若波罗蜜多，于诸法中都无所得亦无所说，谓不说有异生法性，亦不说有声闻乃至如来法性。所以者何？此诸法性皆毕竟空、不可见故。若如是修，名真修学甚深般若波罗蜜多。

“复次，世尊，善男子等勤修般若波罗蜜多，不作是念：‘此是欲界，此是色界，此无色界，此是灭界。’所以者何？甚深般若波罗蜜多不见有法是可灭者。若如是修，名真修学甚深般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若修般若波罗蜜多，于一切法不作恩怨。何以故？甚深般若波罗蜜多不为住持一切佛法，不为弃舍异生等法。所以者何？善男子等勤修般若波罗蜜多，于佛法中不欲证得、不欲灭坏异

生等法，达一切法性平等故。若如是修，名真修学甚深般若波罗蜜多。”

尔时，世尊即便赞曰：“曼殊室利，善哉！善哉！汝今乃能说甚深法，与诸菩萨摩訶萨众作真法印，亦与声闻及独觉等增上慢者作大法印，令如实知先所通达非真究竟。

“曼殊室利，若善男子、善女人等闻是深法，心不沉没亦不惊怖，当知是人非于一佛乃至千佛种诸善根，定于无量无边佛所种诸善根，乃能闻是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖。”

尔时，曼殊室利童子合掌恭敬，复白佛言：“我欲更说甚深般若波罗蜜多，唯愿开许！”

佛告曼殊室利童子：“汝欲说者，随汝意说。”

曼殊室利便白佛言：“世尊，若修甚深般若波罗蜜多，于法不得是可住者，亦复不得是不可住，当知如是甚深般若波罗蜜多不缘法住。何以故？以一切法无所缘故。世尊，若能如是修者，名真修学甚深般若波罗蜜多，于一切法不取相故。

“复次，世尊，应观如是甚深般若波罗蜜多，不现前观诸法性相，谓于佛法尚不现观，况菩萨法？于菩萨法尚不现观，况独觉法？于独觉法尚不现观，况声闻法？于声闻法尚不现观，况异生法？何以故？以一切法性相离故。

“复次，世尊，依修如是甚深般若波罗蜜多，于诸法中无所分别，谓不分别是可思议、不可思议法性差别，当知菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多，于诸法中都无分别。

“复次，世尊，依修如是甚深般若波罗蜜多，一切法中都不见有此是佛法、此非佛法，此可思议、此不可思议，以一切法无差别性故。若诸有情能修如是甚深般若波罗蜜多，观一切法皆是佛法，顺菩提故，观一切法皆不思议，毕竟空故，是诸有情已曾亲近、供养恭敬多百千佛种诸善根，乃能如是修行般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，当知过去已曾亲近、供养恭敬多百千佛种诸善根乃能如是。

“复次，世尊，应观如是甚深般若波罗蜜多，若能勤修，则于诸法不见杂染不见清净；虽无所见，而能勤修甚深般若波罗蜜多，于一切时心无厌倦。

“复次，世尊，若修如是甚深般若波罗蜜多，于诸异生、声闻、独觉、菩萨、佛法无差别想，了此等法毕竟空故。若能如是，名真修学甚深般若波罗蜜多。”

佛告曼殊室利童子：“汝已亲近、供养几佛？”

曼殊室利白言：“世尊，我已亲近、供养佛数量同幻士心、心所法，以一切法皆如幻故。”

“曼殊室利，汝于佛法岂不趣求？”

“世尊，我今不见有法非佛法者，何所趣求？”

“曼殊室利，汝于佛法已成就耶？”

“世尊，我今都不见法可名佛法，何所成就？”

“曼殊室利，汝岂不得无著性耶？”

“世尊，我今即无著性，岂无著性复得无著？”

“曼殊室利，汝不当坐菩提座耶？”

“世尊，诸佛于菩提座尚无坐义，况我能坐？何以故？以一切法皆用实际为定量故，于实际中座及坐者俱不可得。”

“曼殊室利，言实际者，是何增语？”

“世尊，实际当知即是伪身增语。”

“曼殊室利，云何伪身可名实际？”

“世尊，实际无去无来、非真非伪，身非身相俱不可得，伪身亦尔，是故伪身即是实际。”

时，舍利子便白佛言：“若诸菩萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，是诸菩萨定趣菩提不复退转。”

慈氏菩萨复白佛言：“若诸菩萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，是诸菩萨已近无上正等菩提。何以故？是诸菩萨现觉法性离一切分别如大菩提故。”

曼殊室利亦白佛言：“若诸菩萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，是诸菩萨如佛世尊堪受世间供养恭敬。何以故？于一切法觉实性故。”

时，有女人名无缘虑，合掌恭敬白言：“世尊，若诸有情闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，是诸有情于异生法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法皆无缘虑。所以者何？达一切法都无所有，能、所缘虑俱不可得。”

尔时，佛告舍利子等：“如是，如是，如汝所说。若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，是善男子、善女人等当知已住不退转地，定趣菩提不复退转。舍利子等，若诸有情闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，欢喜、信乐、听闻、受持，转为他说心无厌倦；是诸有情能为一切真实广大殊胜施主，能施一切无上财宝，具足布施波罗蜜多；是诸有情净戒圆满，具真净戒、具胜净戒，净戒功德皆已圆满，具足净戒波罗蜜多；是诸有情安忍圆满，具真安忍、具胜安忍，安忍功德皆已圆满，具足安忍波罗蜜多；是诸有情精进圆满，具真精进、具胜精进，精进功德皆已圆满，具足精进波罗蜜多；是诸有情静虑圆满，具真静虑、具胜静虑，静虑功德皆已圆满，具足静虑波罗蜜多；是诸有情般若圆满，具真般若、具胜般若，般若功德皆已圆满，具足般若波罗蜜多；是诸有情成就真胜慈、悲、喜、舍，亦能为他宣说开示甚深般若波罗蜜

多。”

佛告曼殊室利童子：“汝观何义，欲证无上正等菩提？”

曼殊室利白言：“世尊，我于无上正等菩提尚无住心，况当欲证？我于菩提无求趣意。所以者何？菩提即我，我即菩提，如何求趣？”

佛言：“善哉！善哉！童子，汝能巧说甚深义处。汝于先佛多植善根，久发大愿，能依无得修行种种清净梵行。”

曼殊室利便白佛言：“若于诸法有所得者可依无得修净梵行，我都不见有法可得及无所得，如何可言能依无得修净梵行？”

佛告曼殊室利童子：“汝今见我声闻德耶？”

“世尊，我见！”

佛言：“童子，汝云何见？”

“世尊，今我见诸声闻，非异生、非圣者，非有学、非无学，非可见、非不可见，非见者、非不见者，非多、非少，非小、非大，非已调伏、非未调伏，我如是见而无见想。”

时，舍利子便问彼言：“于声闻乘既如是见，复云何见正等觉乘？”

“大德，我今不见菩萨，亦复不见诸菩萨法；不见菩提，亦复不见趣菩提法，亦不见有趣菩提行，亦不见有证菩提法，不见有能证菩提者。我如是见正等觉乘，谓于其中都无所见。”

时，舍利子复问彼言：“汝于如来当云何见？”

“大德，止！止！勿于如来大龙象王而兴言论。”

“曼殊室利，所言佛者，是何增语？”

“今问大德：所言我者，复何增语？”

舍利子言：“我者但有假立名字，是空增语。”

“大德当知，佛之增语即我增语，我之与佛俱毕竟空，但随世间假立名字。菩提名字亦是假立，不可寻此求实菩提，菩提相空不可表示。何以故？名字、菩提二俱空故。名字空故言说亦空，不可以空表示空法；菩提空故佛亦是空，故所言佛是空增语。”

“复次，大德，所言佛者，无来无去、无生无灭，无所证得、无所成就，无名、无相不可分别，无言、无说不可表示，唯微妙智自内证知，谓诸如来觉一切法毕竟空寂证大菩提，随顺世间假立名字，故称为佛非为实有，若有若无不可得故。”

“复次，大德，如来所证微妙智慧说名菩提，成就菩提故名为佛；菩提空故佛亦是空，由此佛名是空增语。”

时，舍利子便白佛言：“曼殊室利所说深法，非初学者所能了知。”

尔时，曼殊室利童子即白具寿舍利子言：“我所说者，非唯初学不能解了，所作已办阿罗汉等亦不能知，非我所说有能知者。所以者何？菩提之相非识所识，无见无闻、无得无念、无生无灭，不可说示、不可听受。如是菩提性相空寂，诸大菩萨尚未能知，何况二乘所知解了？菩提性相尚不可得，况当有实证菩提者？”

舍利子言：“曼殊室利，佛于法界岂不证耶？”

“不也，大德。所以者何？佛即法界，法界即佛，法界不应还证法界。

“又，舍利子，一切法空说为法界，即此法界说为菩提，法界、菩提俱离性相，由斯故说一切法空。一切法空、菩提、法界，皆是佛境无二无别，无二无别故不可了知，不可了知故则无言说，无言说故不可施設有为无为、有非有等。

“又，舍利子，一切法性亦无二无别，无二无别故不可了知，不可了知故则无言说，无言说故不可施設。所以者何？诸法本性都无所有，不可施設在此在彼、此物彼物。

“又，舍利子，若造无间，当知即造不可思议亦造实际。何以故？舍利子，不可思议与五无间，俱即实际性无差别。既无有能造实际者，是故无间、不可思议亦不可造。由斯理趣，造无间者非堕地狱，不思議者非得生天；造无间者亦非长夜沉沦生死，不思議者亦非究竟能证涅槃。何以故？舍利子，不可思议与五无间皆住实际，性无差别，无生无灭、无去无来、非因非果、非善非恶、非招恶趣非感人天、非证涅槃非没生死。何以故？以真法界非善非恶、非高非下，无前后故。

“又，舍利子，犯重苾刍非堕地狱，净持戒者非得生天；犯重苾刍非沉生死，净持戒者非证涅槃；犯重苾刍非应毁誉，净持戒者非应赞叹；犯重苾刍非应轻蔑，净持戒者非应恭敬；犯重苾刍非应乖诤，净持戒者非应和合；犯重苾刍非应远离，净持戒者非应亲近；犯重苾刍非应损减，净持戒者非应增益；犯重苾刍非不应供，净持戒者非定应供；犯重苾刍非增长漏，净持戒者非损减漏；犯重苾刍非不清净，净持戒者非定清净；犯重苾刍非无净信，净持戒者非有净信；犯重苾刍非不应受清净信施，净持戒者非定应受清净信施。何以故？舍利子，真法界中若持若犯其性平等，无差别故。

“又，舍利子，诸异生类名和合者，漏尽苾刍名不和合。”

“曼殊室利，汝依何义作如是说？”

“大德，异生与生因合，名和合者；诸阿罗汉无如是义，名不和合。我依此义作如是说。

“又，舍利子，诸异生类名超怖者，漏尽苾刍名不超怖。”

“曼殊室利，汝依何义作如是说？”

“大德，异生于可怖法不生怖畏，名超怖者；诸阿罗汉知可怖法实无所有、无怖可超。我依此义作如是说。

“又，舍利子，诸异生类得无灭忍，诸菩萨众得无生忍。”

“曼殊室利，汝依何义作如是说？”

“大德，异生不乐寂灭，名得无灭忍；诸菩萨众不见法生，名得无生忍。我依此义作如是说。

“又，舍利子，诸异生类名调伏者，漏尽苾刍名不调伏。”

“曼殊室利，汝依何义作如是说？”

“大德，异生未调伏故应可调伏，名调伏者；诸阿罗汉漏结已尽不复须调，名不调伏。我依此义作如是说。

“又，舍利子，诸异生类名增上心超越行者，漏尽苾刍名心下劣非超越行。”

“曼殊室利，汝依何义作如是说？”

“大德，异生其心高举行违法界，名增上心超越行者；诸阿罗汉其心谦下行顺法界，名心下劣非超越行。我依此义作如是说。”

时，舍利子赞曼殊室利言：“善哉！善哉！善能为我解密语义。”

曼殊室利报言：“如是，如是，大德，我非但能解密语义，我亦即是一切漏尽真阿罗汉。何以故？我于声闻、独觉乐欲皆永不起故，名漏尽真阿罗汉。”

佛告曼殊室利童子：“颇有因缘，可说菩萨坐菩提座不证无上正等菩提？”

曼殊室利白言：“世尊，亦有因缘，可说菩萨坐菩提座不证无上正等菩提，谓菩提中无有少法可名无上正等菩提，然真菩提性无差别，非坐可得、不坐便舍。由此因缘，可说菩萨坐菩提座不证菩提，无相菩提不可证故。”

曼殊室利复白佛言：“无上菩提即五无间，彼五无间即此菩提。所以者何？菩提、无间俱假施設，非真实有菩提之性，非可证得，非可修习，非可现见，彼五无间亦复如是。又一切法本性毕竟不可现见，于中无觉、无觉者，无见、未见者，无知、无知者，无分别、无分别者、离相平等名为菩提，五无间性亦复如是。由此菩提非可证得，言可证得、修习、现见大菩提者是增上慢。”

佛告曼殊室利童子：“汝今谓我是如来耶？”

“不也，世尊。不也，善逝。我不谓佛是实如来。所以者何？夫如来者以微妙智证会真如，妙智、真如二俱离相，真如离相非谓真如，妙智亦然非谓妙智，既无妙智及无真如，是故如来亦非真实。何以故？真如、妙智但假施設，如来亦尔，非二、不二。是故妙智、真如、如来，但有假名而无一实，故不谓佛是实如来。”

佛告曼殊室利童子：“汝非疑惑于如来耶？”

“不也，世尊。不也，善逝。何以故？我观如来实不可得、无生无灭，故无所疑。”

佛告曼殊室利童子：“如来岂不出现世间？”

“不也，世尊。不也，善逝。若真法界出现世间，可言如来出现于世；非真法界出现世间，是故如来亦不出现。”

“曼殊室利，汝谓殑伽沙数诸佛入涅槃不？”

“世尊，岂不诸佛如来同不思議一境界相？”

“曼殊室利，如是，如是，如汝所说，诸佛如来同不思議一境界相。”

曼殊室利复白佛言：“今佛世尊现住世不？”

佛言：“如是。”

曼殊室利便白佛言：“若佛世尊现住世者，殑伽沙等诸佛世尊亦应住世。何以故？一切如来同不思議一境相故。不思議相无生无灭，如何诸佛有入涅槃？是故，世尊，若未来佛当有出世，一切如来皆当出世；若过去佛已入涅槃，一切如来皆已灭度；若现在佛现证菩提，一切如来皆应现证。何以故？不思議中去、来、现在所有诸佛无差别故。然诸世间迷谬执著种种戏论，谓佛世尊有生有灭，有证菩提。”

佛告曼殊室利童子：“汝所说法，唯有如来、不退菩萨、大阿罗汉所能解了，余不能知。何以故？唯如来等闻是深法，如实了达不赞不毁，知心、非心不可得故。所以者何？一切法性皆悉平等，心及非心俱不可得，由此于法无赞无毁。”

曼殊室利即白佛言：“于是深法谁当赞毁？”

佛言：“童子，愚夫异生彼如是心非实心性，同佛心性不可思議。”

曼殊室利复白佛言：“愚夫异生心、非心性，同佛心性不可思議耶？”

佛告曼殊室利童子：“如是，如是，如汝所说。何以故？佛、有情心及一切法，皆悉平等、不可思議故。”

曼殊室利复白佛言：“佛、有情心及一切法，若皆平等、不可思議，今诸圣贤求涅槃者，勤行精进岂不唐捐？所以者何？不思議性与涅槃性既无差别，何用更求？若有说言此异生法、此圣者法有差别相，当知彼人未曾亲近真净善友，作如是说，令诸有情执二法异，沉沦生死不得涅槃。”

佛告曼殊室利童子：“汝愿如来于有情类最为胜不？”

“世尊，若有真实有情，我愿如来于彼最胜，然有情类实不可得。”

佛告曼殊室利童子：“汝愿佛成就不思議法耶？”

“世尊，若有不思議法实可成就，我愿如来成就彼法，然无是事。”

佛告曼殊室利童子：“汝愿如来说法调伏弟子众不？”

“世尊，若有说法调伏真如法界，我愿如来说法调伏诸弟子众，然佛世尊出现于世，于有情类都无恩德。所以者何？诸有情类皆住无杂真如法界，于此界中异生、圣者、能说、能受俱不可得。”

佛告曼殊室利童子：“汝愿如来是世无上真福田不？”

曼殊室利白言：“世尊，若诸福田是实有者，我亦愿佛于彼无上，然诸福田实不可得，是故诸佛皆非福田、非非福田，以福、非福及一切法性平等故。然世间田能无尽者，世共说彼名无上田，诸佛世尊证无尽福，是故可说无上福田。又世间田无转变者，世共说彼名无上田，诸佛世尊证无变福，是故可说无上福田。又世间田用难思者，世共说彼名无上田，诸佛世尊证难思福，是故可说无上福田。诸佛福田虽实无上，而植福者无减无增。”

佛告曼殊室利童子：“汝依何义作如是说？”

曼殊室利白言：“世尊，佛福田相不可思议，若有于中而植福者，即便能了平等法性，达一切法无减无增，故佛福田最为无上。”

尔时，大地以佛世尊神力、法力六返变动。时，众会中有十六亿大苾刍众，诸漏永尽心得解脱；七百苾刍尼、三千邬波索迦、四万邬波斯迦、六十俱胝那庾多数欲界天众，远尘离垢生净法眼。

时，阿难陀即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：“世尊，何因何缘，今此大地六返变动？”

尔时，佛告阿难陀言：“由妙吉祥说福田相，我今印许故现瑞。过去诸佛亦于此处说福田相令大地动，故于今时现如是事。”

大般若波罗蜜多经卷第五百七十五

第七曼殊室利分之二

尔时，舍利子白佛言：“世尊，曼殊室利不可思议。所以者何？曼殊室利所说法相不可思议。”

佛告曼殊室利童子：“汝之所说实难思议，诚如具寿舍利子说。”

曼殊室利即白佛言：“我所说法不可说可思议，亦不可说不可思议。所以者何？不可思议、可思议性俱无所有，但有音声，一切音声亦不可说不可思议、可思议性，以一切法自性离故。作是说者，乃名为说不可思议。”

佛告曼殊室利童子：“汝今现入不可思议三摩地耶？”

曼殊室利白言：“世尊，我不现入此三摩地。所以者何？我都不见此三摩地性异于我，不见有心能思惟我及此定故。不可思议三摩地者，心、非心性俱不能入，云何可言我入此定？”

“复次，世尊，我昔初学作意现入此三摩地，非于今时复更作意现入此定。如善射夫初学射业，注心粗的方乃发箭，久习成就就能射毛端，不复注心在彼粗的，随所欲射发箭便中；如是我先初学定位，要先系念在不思议，然后乃能现入此定，久习成就，于此定中不复系心任运能住。所以者何？我于诸定已得善巧，任运入出不复作意。”

时，舍利子便白佛言：“观此曼殊室利童子未可保信。所以者何？于此定中似不恒住，然无余定微妙寂静同此定者。”

曼殊室利便白具寿舍利子言：“大德，宁知更无余定寂静同此？”

舍利子言：“岂更有定寂静同此？”

曼殊室利报言：“大德，若此可得，可言余定寂静同此，然不可得。”

舍利子言：“曼殊室利，岂今此定亦不可得？”

“大德，此定实不可得。所以者何？谓一切定，可思议者有相可得，不思议者无相可得，此定既曰不可思议，是故定应实不可得。又，舍利子，不思议定，一切有情无不得者。所以者何？一切心性皆离心性，离心性者皆即名为不思议定，故有情类无不得者。”

佛赞曼殊室利童子：“善哉！善哉！曼殊室利，汝于过去无量佛所多植善根、久发大愿，所修梵行皆依无得，发言皆说甚深义处。曼殊室利，汝岂不以住深般若波罗蜜多能一切时说甚深义？”

曼殊室利即白佛言：“若我由住甚深般若波罗蜜多能如是说，便住我想及住有想能如是说，若住我想及住有想能如是说，则深般若波罗蜜多亦有所住，若深般若波罗蜜多有所住者，则深般若波罗蜜多亦以我想及以有想为所住处，然深般若波罗蜜多远离二想、住无所住。如诸佛住微妙寂静，无起、无作、无动、无转以为所住；甚深般若波罗蜜多不住有法、不住无法，故此所住不可思议。甚深般若波罗蜜多于一切法皆不现行，甚深般若波罗蜜多当知即是不思议界，不思议界即是法界，法界即是不现行界，不现行界当知即是不思议界，不思议界当知即是甚深般若波罗蜜多。甚深般若波罗蜜多、我界、法界无二无别，无二无别即是法界，法界即是不现行界，不现行界当知即是甚深般若波罗蜜多，甚深般若波罗蜜多当知即是不思议界，不思议界当知即是不现行界，不现行界当知即是无所有界，无所有界当知即是无生灭界，无生灭界当知即是不思议界，不思议界与如来界、我界、法界无二无别。

“是故，世尊，若能如是修行般若波罗蜜多，于大菩提更不求证。何以故？甚深般若波罗蜜多即菩提故。世尊，若有实知我界即知无著，若知无著即知无法，若知无法即是佛智，佛智即是不思议智，当知佛智无法可知，名不知法。所以者何？此智自性都无所有，无所有法云何能于真法界转？此智自性既无所有即无所著，若无所著即体非智，若体非智即无境界，若无境界即无所依，若无所依即无所住，若无所住即无生灭，若无生灭即不可得，若不可得即无所趣，既无所趣，此智不能作诸功德，亦复不能作非功德。所以者何？此无思虑我作功德、作非功德。无思虑智不可思议，不可思议即是佛智，是故此智于一切法无取不取，亦非前际中际后际、非先已生非先未生，无出无没、非常非断，更无余智类此智者。由是此智不可思议，同于虚空

不可比类，无此无彼、非好非丑；既无余智类此可得，是故此智无等、不等，由此故名无等等智；又无余智对此可得，是故此智无对、不对，由此故名无对对智。”

佛告曼殊室利童子：“如是妙智不可动耶？”

曼殊室利白言：“世尊，如是妙智性不可动。如锻金师烧炼金璞，既得精熟秤量无动；此智亦尔，久修成熟，无作无证、无生无尽、无起无没，安固不动。”

佛告曼殊室利童子：“谁能信解如是妙智？”

曼殊室利白言：“世尊，若能不行般涅槃法，于生死法亦能不行，于萨迦耶行寂灭行，于般涅槃行无动行。不断贪欲、瞋恚、愚痴，亦非不断。所以者何？如是三毒自性远离，非尽不尽；有生死法不起不堕，于诸圣道不离不修。彼于此智能深信解。”

佛赞曼殊室利童子：“善哉！善哉！善说此事。”

尔时，具寿大迦叶波前白佛言：“当来之世，谁能于此法毗奈耶甚深义趣信解修学？”

佛告具寿大迦叶波：“今此会中苾刍等众，当来之世，于此所说法毗奈耶甚深义趣，能生信解听受修学，亦能为他演说流布。如大长者失无价珠，苦恼缠心愁忧不乐，后时还得踊跃欢喜。今此会中苾刍等众亦复如是，闻深般若波罗蜜多信解修学，后不闻说如是法门，苦恼缠心愁忧不乐，咸作是念：‘我等何时当更得闻如是深法？’后时若得闻此法门，踊跃欢喜复作是念：‘我今得闻如是经典，即为见佛亲近供养。’如圆彩树胞初出时，三十三天踊跃欢喜：‘此树不久花必开敷、香气氤氲，我等游集。’苾刍等众亦复如是，闻深般若波罗蜜多，信受修行应生欢喜，一切佛法不久开敷。

“饮光当知，未来之世苾刍等众若闻如是甚深般若波罗蜜多，信解修行心不沉没，必于此会已得听闻，欢喜受持、演说流布，当知彼类由闻是法，欢喜踊跃信受修行，不久开敷一切佛法。如来灭后，若有受持、演说、流布此经典者，当知皆是佛威神力之所加护令彼事成。

“饮光当知，若有闻是甚深般若波罗蜜多欢喜受持，彼于过去无量佛所多植善根，已得听闻，非适今也！如穿珠者，忽然遇得无价末尼，生大欢喜，当知彼类曾见此珠，故生欢喜，非今创见。如是当来诸苾刍等，深心爱乐听闻正法，忽遇般若波罗蜜多，欢喜听闻、信受、修学，当知彼类已于往昔无量佛所曾闻是经，非于今时创闻能尔。

“饮光当知，若善男子、善女人等，闻妙吉祥所说般若波罗蜜多，欢喜踊跃、乐闻无厌，数复殷勤重请演说，是善男子、善女人等，过去已从曼殊室利闻说般若波罗蜜多欢喜受持、信解、修学，亦曾亲近曼殊室利供养恭敬，故能如是。譬如有人遇入城邑，其中一切

园林、池沼、舍宅、人物无不悉见；后至余处，闻人赞说此城邑中所有胜事，深生欢喜请其重说，若更得闻倍复欢喜，彼由往昔皆曾见故。如是当来诸善男子、善女人等，闻妙吉祥所说般若波罗蜜多，欢喜乐闻尝无厌足，殷勤固请重说深义，闻已赞叹倍生欢喜，当知此等皆由往昔已曾亲近曼殊室利，供养恭敬听受斯法，故于今时能成是事。”

尔时，具寿大迦叶波便白佛言：“如来善说现在、当来善男子等闻深般若波罗蜜多，信解修行诸行、状、相。”

佛言：“如是，如汝所说，我已善说彼行、状、相。”

曼殊室利即白佛言：“现在、当来善男子等闻是深法诸行、状、相，当知即非诸行、状、相，以所闻法微妙寂静，诸行、状、相皆不可得，云何如来作如是说：我已善说彼行、状、相？”

佛告曼殊室利童子：“如是，如是，如汝所说，现在、当来善男子等闻是深法诸行、状、相，彼实皆非诸行、状、相，以所闻法微妙寂静，诸行、状、相皆不可得。然彼闻说甚深法时，欢喜受持、信解、修学，必于过去已曾得闻欢喜受行，故能如是，此行、状、相依世俗说，非胜义中有如是事。曼殊室利当知，显了甚深般若波罗蜜多，即为显了一切佛法，通达真实不思議事。曼殊室利，我本修学菩萨行时所集善根，皆由修学甚深般若波罗蜜多方得成满；欲住菩萨不退转地，欲证无上正等菩提，亦由修学甚深般若波罗蜜多乃得成办。

“曼殊室利，若善男子、善女人等欲集菩萨所集善根，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利，若善男子、善女人等欲住菩萨不退转地，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利，若善男子、善女人等欲证无上正等菩提，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲善通达一切法界平等之相，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲善了知一切有情心行平等，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲疾证得一切佛法，当学如是甚深般若波罗蜜多。

“曼殊室利，若善男子、善女人等，欲知佛说如来不能现觉诸法秘密义趣，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？所觉诸法及能觉者不可得故。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲知佛说如来不能证诸佛法秘密义趣，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？所证佛法及能证者不可得故。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲知佛说如来不能证得无上正等菩提相好威仪无不具足秘密义趣，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？所证无上正等菩提相好威仪及能证者不可得故。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲知佛说如来不成一切功德不能化导一切有情秘密义趣，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？一切功德所化有情及诸如来不可得故。曼殊室利，若善男子、善女人等欲于诸法得无碍解，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？甚深般若波罗蜜

多不见诸法有少真实若净若染，生灭等故。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲知诸法非去、来、今及无为相，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？以真法界非去、来、今及无为故，诸法皆入真法界故。

“曼殊室利，若善男子、善女人等欲于诸法得无疑惑，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲能三转、十二行相无上法轮，及于其中都无执著，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利，若善男子、善女人等欲得慈心普覆一切，而于其中无有情想，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲与世间同入法性无诸诤论，而于世间及诸诤论都无所得，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲遍了达处、非处境都无挂碍，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利，若善男子、善女人等，欲得如来力、无畏等无边佛法，当学如是甚深般若波罗蜜多。”

尔时，曼殊室利童子即白佛言：“我观如是甚深般若波罗蜜多，无相、无为，无诸功德，无生、无灭，无力、无能，无去、无来，无入、无出，无损、无益，无知、不见，无体、无用，非造作者，亦不能令诸法生灭，不令诸法为一、为异，无成、无坏，非慧、非境，非异生法、非声闻法、非独觉法、非菩萨法、非如来法，非证、不证，非得、不得，非尽、不尽，不入生死、不出生死，不入涅槃、不出涅槃，于诸佛法不成、不坏，于一切法非作、不作，非可思议、不可思议，离诸分别、绝诸戏论。如是般若波罗蜜多都无功德，云何如来劝有情类精勤修学？”

佛告曼殊室利童子：“如是所说即是般若波罗蜜多真实功德，善男子等若如是知，此即名为真实修学甚深般若波罗蜜多。

“复次，曼殊室利童子，若菩萨摩訶萨欲学菩萨胜三摩地，欲成菩萨胜三摩地，欲住如是三摩地中，见一切佛，知佛名字，及见如是诸佛世界，能证、能说诸法实相无障碍、无碍，当学如是甚深般若波罗蜜多，昼夜精勤勿生厌倦。”

曼殊室利即白佛言：“何故名为甚深般若波罗蜜多？”

佛告曼殊室利童子：“甚深般若波罗蜜多，无相、无名，无边、无际，无归依处，非思量境，非罪、非福，非暗、非明，如净虚空等真法界，分齐、数量都不可得。由如是等种种因缘，是故名为甚深般若波罗蜜多。

“复次，曼殊室利童子，甚深般若波罗蜜多是诸菩萨甚深行处，若诸菩萨能行是处，于诸境界悉能通达，如是行处非一切乘之所行处。所以者何？如是行处无名、无相、非所分别，是故名为非所行处。”

曼殊室利复白佛言：“诸菩萨摩訶萨修行何法，疾证无上正等菩提？”

佛告曼殊室利童子：“若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多心无懈怠，疾证无上正等菩提。

“复次，曼殊室利童子，若菩萨摩訶萨能正修行一相庄严三摩地者，疾证无上正等菩提。”

曼殊室利复白佛言：“云何名为一相庄严三摩地？诸菩萨众云何修行？”

佛告曼殊室利童子：“此三摩地以法界相而为庄严，是故名为一相庄严三摩地。若菩萨摩訶萨欲入如是胜三摩地，先应听闻、请问、修学甚深般若波罗蜜多，然后能入此三摩地。曼殊室利，若菩萨摩訶萨不动法界，知真法界不应动摇、不可思议、不可戏论，如是能入一相庄严三摩地。曼殊室利，若善男子、善女人等欲入如是三摩地者，应处空闲离诸喧杂，结跏趺坐不思众相，为欲利乐一切有情，于一如来专心系念，审取名字、善想容仪，随所在方端身正向。相续系念此一如来，即为普观三世诸佛。所以者何？曼殊室利，一佛所有无量无边功德辩才等一切佛，三世诸佛乘一真如证大菩提无差别故。

“曼殊室利，若善男子、善女人等精勤修学，得入如是一相庄严三摩地者，普能了达无量无边殑伽沙等诸佛法界无差别相，亦能总持无量无数殑伽沙等诸佛、菩萨已转、未转无上法轮。如阿难陀多闻智慧，于诸佛教得念总持，声闻众中虽最为胜，而所持教犹有分限。若得如是一相庄严三摩地者，多闻智慧、念总持力不可思议，普能受持无量无数殑伽沙等诸佛、菩萨无上法轮，一一法门皆能了达甚深义趣，宣说开示，辩才无尽，胜阿难陀多百千倍。”

曼殊室利即白佛言：“彼菩萨乘善男子等，云何得此三摩地时便获无边功德胜利？”

佛言：“童子，彼菩萨乘善男子等，精勤修学一相庄严三摩地者，常作是念：‘我当云何能普通达诸佛法界，受持一切无上法轮，与诸有情作大饶益？’由斯得此三摩地时，便获无边功德胜利。曼殊室利，彼菩萨乘善男子等，先闻如是一相庄严三摩地功德，发勤精进系念思惟，如如思惟此定功德，如是如是功德相现；既见此相如先所闻，深生欢喜转勤修习，渐次得入此三摩地，功德胜利不可思议。若诸有情毁谤正法，不信善恶，业障重者，彼于此定不能证得。

“曼殊室利，譬如有人遇得宝珠，示治宝者言：‘我此宝价值无量，然其形色未甚光鲜，汝当为我如法磨莹，但令鲜净勿坏形色。’其治宝者随彼所言，依法专心如如磨莹，如是如是光色渐发，乃至究竟映彻表里，既修治已价值无量。曼殊室利，彼菩萨乘善男子等，渐次修学此三摩地亦复如是，乃至得此三摩地时，便获无边功德胜利。曼殊室利，譬如日轮普放光明作大饶益，如是若得一相庄严三摩地时，普照法界，亦能了达一切法门，为诸有情作大饶益，功德胜利不可思议。

“曼殊室利，如我所说种种法门皆同一味，谓远离味、解脱味、

寂灭味，无所乖违。彼菩萨乘善男子等，若得如是三摩地时，所演法门亦同一味，谓远离味、解脱味、寂灭味，无所乖违。彼菩萨乘善男子等，若得如是三摩地时，随演法门辩说无尽，速能成满菩提分法。是故，曼殊室利童子，若菩萨摩訶萨能正修行一相庄严三摩地者，疾证无上正等菩提。

“复次，曼殊室利童子，若菩萨摩訶萨不见法界种种差别及一相者，疾证无上正等菩提。若菩萨乘善男子等忍菩萨法不应修行，忍大菩提不应求趣，达一切法本性空故，彼由此忍疾证无上正等菩提。若菩萨乘善男子等信一切法皆是佛法，闻一切空心不惊疑，由此因故疾证无上正等菩提。若菩萨乘善男子等闻说诸法无不皆空，心不迷闷亦无疑惑，彼于佛法常不舍离，疾证无上正等菩提。”

尔时，曼殊室利童子闻是语已即白佛言：“诸佛无上正等菩提，定由因缘而证得不？”

佛言：“不尔。”

曼殊室利复白佛言：“诸佛无上正等菩提，不由因缘而证得不？”

佛言：“不尔。所以者何？不思議界不由因缘及非因缘而可证得，诸佛无上正等菩提当知即是不思議界。

“曼殊室利，若善男子、善女人等闻如是说心不惊怖，我说彼于无量佛所，已发大愿、多种善根。是故苾刍、苾刍尼等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊疑亦不迷闷，彼为真实随佛出家。若近事男、近事女等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊疑亦不迷闷，彼为真实归佛、法、僧。若菩萨乘善男子等，不学如是甚深般若波罗蜜多，彼不名为真实修学菩萨乘者。

“曼殊室利，譬如世间卉木、丛林、药物、种子，一切皆依大地生长；如是菩萨世、出世间一切善根及余胜事，无不皆依甚深般若波罗蜜多而得生长。当知如是甚深般若波罗蜜多所摄受法，皆于无上正等菩提随顺证得无所乖诤。”

尔时，曼殊室利童子闻佛所说，便白佛言：“此赡部洲当来之世，于何城邑聚落处所演说、开示甚深般若波罗蜜多人多信受？”

佛告曼殊室利童子：“今此众中善男子等闻说般若波罗蜜多，信受修行，欢喜发愿：‘愿我当来随所生处，常闻般若波罗蜜多。’随彼当来所生之处，宿愿力故，即有如是甚深般若波罗蜜多演说、开示人多信受。曼殊室利，善男子等闻说般若波罗蜜多，欢喜踊跃深信受者，我说彼类久植善根，乘宿愿力乃能如是。曼殊室利，有欲听受甚深般若波罗蜜多，汝应告言：‘善男子等，随意听受勿生惊怖、疑惑、不信反增谤毁。’今此般若波罗蜜多甚深经中不显有法，谓不显有若异生法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法成坏可得。”

曼殊室利即白佛言：“若有苾刍、苾刍尼等来至我所，作是问

言：‘云何如来为众宣说甚深般若波罗蜜多？’我当答言：‘佛说诸法无违诤相。所以者何？都无有法能与法诤，亦无有情于佛所说能生信解。所以者何？诸有情类都不可得。’

“复次，世尊，我当告彼：‘如来常说诸法实际。所以者何？诸法平等，无不皆是实际所摄，此中不说阿罗汉等能逮胜法。所以者何？阿罗汉等所证得法与异生法无差别相。’

“复次，世尊，我当告彼：‘佛所说法，不令有情于般涅槃已、正、当得。何以故？以诸有情毕竟空故。’

“复次，世尊，善男子等来至我所，作是问言：‘仁与如来尝所谈论甚深般若波罗蜜多，请为说之，今希听受！’我当告彼：‘汝等欲闻，勿起听心，勿专系念，当起如幻如化等心，如是乃能解我所说。汝等若欲听我法者，当起是心：“今所闻法如空鸟迹、如石女儿。”如是乃能听我所说。汝等若欲闻我法者，勿起二想。所以者何？我所说法远离二想。汝等今应不坏我想、不起诸见，于诸佛法无所希求，异生法中不乐迁动。何以故？二法相空，无取舍故。’

“世尊，诸有请我宣说甚深般若波罗蜜多，我先如是教诫教授，以无相印印定诸法，令求听者离取著心，然后为说甚深般若波罗蜜多相应之法。”

佛赞曼殊室利童子：“善哉！善哉！汝能善说我所说法及说方便。

“曼殊室利，若善男子、善女人等欲见如来，欲亲近佛供养恭敬，应学如是甚深般若波罗蜜多。若诸有情欲请诸佛为大师者，应学如是甚深般若波罗蜜多。若诸有情欲证无上正等菩提，或不欲证，应学如是甚深般若波罗蜜多。若诸有情于一切定欲得善巧，应学如是甚深般若波罗蜜多。若诸有情于一切定欲自在起，应学如是甚深般若波罗蜜多。所以者何？诸三摩地要知诸法无生无灭、无作无为方自在起。何以故？达诸法空无挂碍故。若诸有情欲达诸法皆有出离，无有一法无出离者，应学如是甚深般若波罗蜜多。若诸有情欲达诸法但假施設无真实者，应学如是甚深般若波罗蜜多。若欲了知诸有情类虽趣无上正等菩提，而无有情趣菩提者亦无退没，应学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？达一切法即菩提故。若欲了达一切有情行菩提行，无不行者亦无退没，应学如是甚深般若波罗蜜多。所以者何？菩提即是诸法实性，一切有情皆行诸法，无舍法者，诸行皆空，故无退没。若欲了达一切法性即是菩提，一切菩提即是法界，此即实际，实际即空，心无退没，应学如是甚深般若波罗蜜多。

“曼殊室利，甚深般若波罗蜜多，显示诸佛难思作用饶益有情，亦是如来所游戏处。所以者何？甚深般若波罗蜜多不可示现，不可宣说，是无堕法，唯有如来如实觉了，方便善巧为有情说。

“曼殊室利，若有苾刍、苾刍尼等于深般若波罗蜜多，下至受持一四句颂为他演说，定趣菩提住佛境界，况能如说而修行者！当知是

人不堕恶趣，疾证无上正等菩提。

“曼殊室利，若诸有情闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没，亦不惊怖，欢喜信受，当知此辈于诸佛法定当证得，一切如来皆所印可，开许领受为弟子众。

“曼殊室利，若善男子、善女人等，信受如来无上法印，谓深般若波罗蜜多，获无量福。如是法印，一切如来、应、正等觉共所护念，诸阿罗汉、菩萨、智者及诸天神皆共守卫。若菩萨乘善男子等此印所印，超诸恶趣、声闻、独觉，定当证得无上菩提。”

时，天帝释即与无量三十三天诸天子等，各取种种天妙花香、嗝钵罗花、拘陀花、钵特摩花、奔荼利花、微妙音花、妙灵瑞花、栴檀香末，供养般若波罗蜜多，奉散如来、曼殊室利、一切菩萨及声闻等，复奏种种天诸音乐，歌赞妙法而为供养，复发愿言：“愿我等辈常闻如是甚深般若波罗蜜多无上法印！”

时，天帝释复发愿言：“愿赡部洲诸有情类，常闻般若波罗蜜多，欢喜受持、成办佛法！我等天众常卫护之，令受持者无诸留难。诸有情类少用功力而得听闻、受持、读诵，当知皆是诸天威力。”

尔时，佛赞天帝释言：“天主，汝今能发是愿，若有闻此欢喜受持，于诸佛法定能成办，疾趣无上正等菩提。”

曼殊室利即白佛言：“唯愿如来以神通力，护持般若波罗蜜多久住世间饶益一切。”

佛时即现大神通力，令此三千大千世界诸山、大地六反震动，复现微笑，放大光明普照三千大千世界。

曼殊室利便白佛言：“此即如来现神通力护持般若波罗蜜多久住世间饶益之相。”

佛言：“如是，如汝所说，我以神力护持般若波罗蜜多无上法印，令久住世饶益有情。诸佛世尊说胜法已，法尔皆起大神通力，护持此法令住世间，使诸天魔不能得便，诸恶人辈不能谤毁，一切外道深心怖畏。若有精勤学此法者，一切障难无不殄灭。”

时，薄伽梵说是经已，一切菩萨摩訶萨众，曼殊室利而为上首，及苾刍等四部大众，天、龙、药叉、阿素洛等一切众会，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

般若经第八会序

明寺沙门玄则撰

载惟清规外涂，乃照晋于襟灵；神理内康，俄发挥于事业。若不

讯诸动寂，将或谬以随迎。是故妙祥资舍卫之稟，龙祥扣分卫之节，挫举下而迁足，措屈伸而矫手；虑不虑以思惟，行无行以发趣。食夫幻食，反类悬匏；资以无资，翻同冽井。俄而纵观空术，澄襟海定，孕生灵为水性，罄功德为珍府，晏六动而不摇，走三乘以终驻。无宰不宰，黜心王而利见；无亲不亲，恢善友而遥集。是令近事取钵，骇修臂之不存；应供投襟，兀抚心其已灭。譬蜃楼切景，知积气以忘跻；鸾镜含姿，悟唯空而辍揽。故能自近而鉴远，由真以立俗，识危生之露集，知幻质之泡浮，电倏青紫之辉，云空轩盖之影。文约理瞻，昔秘今传；虽一轴且单译，而三复固多重味矣！

大般若波罗蜜多经卷第五百七十六

第八那伽室利分

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，为诸大众宣扬正法。

尔时，妙吉祥菩萨摩訶萨于日初分著衣持钵，渐次将入室罗筏城。

时，有菩萨名龙吉祥，见已问言：“尊者何所往？”

妙吉祥曰：“我欲入此室罗筏城巡行乞食，为欲利乐多众生故，哀愍世间大众生故，利益安乐诸天、人故。”

龙吉祥言：“唯然！尊者，今于食想犹未破耶？”

妙吉祥曰：“吾于食想都不见有，知何所破？所以者何？以一切法本性空寂，犹若虚空无坏无断，我何能破？诸天、魔、梵，世间沙门、婆罗门等亦不能破。所以者何？诸法自性等虚空界，毕竟皆空，不可动摇，无能破者。又一切法如太虚空，无有天、魔、梵、沙门等诸有情类可能摄受。所以者何？以一切法性远离故非所摄受。”

龙吉祥言：“若如所说，云何菩萨与魔战争？”

妙吉祥曰：“菩萨未尝与击大鼓魔军战争，菩萨尔时亦不见法有少真实可依入定。所以者何？菩萨见彼虽击鼓等而无怖畏。譬如幻师幻作怨敌，呈现烦恼而不生怖；如是菩萨知法性空皆如幻等，都无怖畏。若时菩萨有怖畏者，非天、人等所应供养，然诸菩萨解空无怖，堪为一切真净福田。”

龙吉祥言：“颇有能证菩提者不？”

妙吉祥曰：“亦有能证。”

龙吉祥言：“谁为证者？”

妙吉祥曰：“若无名姓、施設、语言，彼为能证。”

龙吉祥言：“彼既如是，云何能证？”

妙吉祥曰：“彼心无生，不念菩提及菩提座，亦不愍念一切有

情，以无表心、无见心等能证无上正等菩提。”

龙吉祥言：“若尔，尊者以何心等当得菩提？”

妙吉祥曰：“我无所趣亦非能趣，都无所学。非我当来诣菩提树，坐金刚座证大菩提，转妙法轮拔济生死。所以者何？诸法无动，不可破坏，不可摄受，毕竟空寂。我以如是非趣心等当得菩提。”

龙吉祥言：“尊者所说皆依胜义，令诸有情信解是法解脱烦恼。若诸有情烦恼解脱，便能毕竟破魔胃网。”

妙吉祥曰：“魔之胃网不可破坏。所以者何？魔者不异菩提增语。何以故？魔及魔军性俱非有都不可得，是故我说魔者不异菩提增语。”

龙吉祥言：“菩提何谓？”

妙吉祥曰：“言菩提者，遍诸时处一切法中。譬如虚空都无障碍，于时处法无所不在；菩提亦尔，无障碍故遍在一切时处法中。如是菩提最为无上，仁今欲证何等菩提？”

龙吉祥言：“欲证无上。”

妙吉祥曰：“汝今应止！无上菩提非可证法，汝欲证者便行戏论。何以故？无上菩提离相寂灭，仁今欲取，成戏论故。譬如有人作如是说：‘我令幻士坐菩提座，证幻无上正等菩提。’如是所言极成戏论，以诸幻士尚不可得，岂令能证幻大菩提？幻于幻法，非合非散，无取无舍，自性俱空。诸佛世尊说一切法不可分别皆如幻事，汝今欲证无上菩提，岂不便成分别幻法？然一切法皆不可取亦不可舍，无成无坏，非法于法能有造作及有灭坏，无法于法能有和合及有别离。所以者何？以一切法非合非散，自性皆空，离我、我所，等虚空界，无说无示、无赞无毁、无高无下、无损无益、不可想像、不可戏论，本性虚寂，皆毕竟空，如幻如梦，无对无比，宁可于彼起分别心？”

龙吉祥言：“善哉！尊者，我今由此定得菩提。何以故？由尊为我说深法故。”

妙吉祥曰：“吾于今者，曾未为汝有所宣说若显若密、若深若浅，云何令汝能得菩提？所以者何？诸法自性皆不可说，汝谓我说甚深法者，为行戏论；然我实非能说法者，诸法自性亦不可说。如有人言：‘我能辩说幻士识相，谓诸幻士识有如是如是差别。’彼由此说害自实言。所以者何？夫幻士者尚非所识，况有识相？汝今谓我说甚深法，令汝证得无上菩提，亦复如是。以一切法皆如幻事，毕竟性空尚不可知，况有宣说？”

尔时，无能胜菩萨摩訶萨来至其所，闻已赞言：“善哉！善哉！正士，大士，能共辩说甚深法门。”

时，妙吉祥诘无能胜言：“正士、大士为说何法？夫为菩萨不作是念：‘我是菩萨正士、大士，能为有情说甚深法。’作是念者便行戏论。又，无能胜，颇有谷响，自性实有能发语言，众生闻者识诠诸法

不？”

时，无能胜答曰：“不也。”

妙吉祥言：“如是诸法一切非实，皆如谷响无名、无相、无所取著，于斯有执便行戏论，若行戏论流转生死。彼于如响一切法中不如实知，起诸乖诤，乖诤起故心则动摇，心动摇时多诸迷谬，迷谬增故诸趣轮回。是故世尊亲于昼夜教诫教授诸苾刍言：‘汝等苾刍勿行戏论，于我所说寂灭法中，常应思惟、审谛观察、精勤修习无得法忍。’如是能寂大圣法王说诸法空本性寂静，无染、无得、无所依住。能如实知解脱生死，定当证得菩提涅槃。”

时，龙吉祥闻是语已，因即复问妙吉祥言：“尊者从何生死解脱？”

妙吉祥曰：“仁谓如来从何生死而得解脱？十力世尊常说过去、未来、现在为生死法。”

龙吉祥言：“世尊岂不说一切法皆如幻化，既尔，有情应本已证无上菩提，宁有生死？所以者何？尊者亦说诸法非实皆如幻化。”

妙吉祥曰：“我从昔来于法性相曾未宣说，亦不分别，取著造作。所以者何？诸法性相不可表示、不可分别、不可取著、不可造作。”

“一切有情设能如实了达诸法皆如幻化，应本已证无上菩提；然由有情于一切法，不能通达皆如幻化故，于诸趣生死轮回。如工幻师随依何物，幻作种种所幻化事，所谓世间天、魔、梵、释、沙门、梵志、诸龙、药叉、阿素洛等人非人众，诸愚痴类迷执实有，智者幻师知无实性，但有种种虚妄相现。如是诸法虽如幻化，而有情类愚痴不了，非有计有、无常计常，于诸法中种种分别，或分别色或分别心，有为无为、有漏无漏如是等类种种分别，由此分别于诸法中，不如实知皆如幻化，由不知故生死轮回。设诸有情于一切法如实了知皆如幻化，则于佛法不复增长。所以者何？诸有情类本来皆有，诸佛妙法一切已有，无退佛智故。”

“诸有情咸可安立于佛妙法觉慧无动，知法性空，无名无相、无依无住、无取无执、无碍无著、犹如虚空，无阿赖耶、无尼延底，无上寂静、最极寂静，无生无灭、无染无净、无成无坏、非有非无。由此于中成甚深忍，常不远离诸佛妙法。所以者何？诸佛妙法离性离相，不可施設、不可宣说、不可表示，遍有情类犹若虚空。”

时，龙吉祥闻甚深法欢喜踊跃，赞妙吉祥：“善哉！善哉！尊者所说，甚深微妙不可思议，说诸有情常不远离诸佛妙法，谁能信解？”

妙吉祥曰：“诸佛真子皆能信解，谓随信行、若随法行、若第八、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若诸独觉、若诸菩萨已得

不退，于诸白法无动无转，已善安住毕竟空法无所得法，能深信解。所以者何？是诸菩萨妙菩提座已现在前，能对世间天、魔、梵、释、沙门、梵志、阿素洛等人非人前大师子吼：‘我于此座结跏趺坐，乃至未得上菩提，终不中间暂解斯坐。’何以故？是诸菩萨已善安住毕竟空法无所得法，不可动故。譬如帝杙极善安固，诸牛王等不能动摇；如是菩萨已善安住毕竟空法无所得法，一切有情不能倾动，令离觉所觉及菩提座处。”

龙吉祥言：“觉所觉处、菩提座处何所谓耶？”

时，妙吉祥还诘彼曰：“云何名为如来变化？云何如来变化之处？云何如来变化所依？云何如来变化证法，由此说为如来变化说法示导？”

龙吉祥言：“我尚不见有实如来，况当见有如来变化及变化处、变化所依、变化证法，由此可说如来变化说法示导？”

妙吉祥曰：“善哉！善哉！所说所知甚为如理，汝已起证于一切法无所得忍能作是说，觉所觉等应知亦然。”

龙吉祥言：“非一切法无所得忍有起有坏。所以者何？以一切法空无自性，自相亦空。如是诸法无相、无对、无色、无见，与虚空等，云何得起于一切法无所得忍？若一切法无所得忍有可起义，则若响忍、若光影忍、若聚沫忍、若浮泡忍、若阳焰忍、若芭蕉忍、若幻事忍、若梦境忍、若变化忍、若镜像忍、若寻香城忍、若虚空界忍应有起义。所以者何？虚空等忍有起义者必无是处。若菩萨摩訶萨闻如是法，不惊、不怖、无惑、无疑、心不沉没，即是菩萨无上法忍。”

妙吉祥言：“诸菩萨众无得法忍岂无差别？”

龙吉祥曰：“若菩萨众于少分法有执著者，是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我于甚深悉能解了。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我是成就甚深忍者。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我于甚深悉能信受。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我于诸义悉能解了。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我于诸法悉能觉了。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我能解了诸法本性。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我能修行诸菩萨道。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我能严净种种佛土。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我能成熟诸有情类。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我于菩提决定当证。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我定能转无上法轮。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我能济拔诸有情类。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我有所行、我有所证。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我能修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我能修行四念住等三十七种菩提分法。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我能修行静虑、

无量、等持、等至、陀罗尼门。’是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：‘我能趣证如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍并十八不共法等无量无边诸佛妙法。’是则名为行有所得。菩萨不行有所得故，无得法忍非有差别。”

妙吉祥言：“若尔，菩萨云何修学趣菩提行？”

龙吉祥曰：“若菩萨众于诸法中无所取著，是为修学趣菩提行。若菩萨众于诸法中无所恃怙，是为修学趣菩提行。若菩萨众现观诸法依托众缘、空无自性、离我、我所，是为修学趣菩提行。若菩萨众虽有所行而无行想，是为修学趣菩提行。”

妙吉祥言：“如是，如是，诚如所说。如人梦中虽谓游止种种方所，而无去、来、行、住、坐、卧，亦无真实游止处所；菩萨亦尔，虽住寤时，有所修行而无行想，观所行行本性皆空，于诸法中无所取著，达一切法无状、无相、无阿赖耶、无尼延底，与虚空等本性空寂。若诸菩萨能如是行，无所执取、离诸戏论，是天、人等真净福田，堪受世间恭敬供养。”

尔时，龙吉祥菩萨摩訶萨闻是语已，欢喜踊跃而作是言：“唯然！尊者！我今欲往室罗筏城，为有情故巡行乞食。”

妙吉祥曰：“随汝意往，然于行时，勿得举足，勿得下足，勿屈、勿伸，勿起于心，勿兴戏论，勿生路想，勿生城邑、聚落之想，勿生小大、男女之想，勿生街巷、园林、舍宅、户牖等想。所以者何？菩提远离诸所有想，无高无下、无卷无舒，心绝动摇，言亡戏论，无有数量，是为菩萨所趣菩提。仁今若能如是行者，随意所往而行乞食。”

时，龙吉祥既承教授教诫威力入海喻定。譬如大海其水广深，盈满湛然丰诸珍宝，含育种种水族生命；如是此定威力广深、神用难思、三业安静，具功德宝摄养含识。

时，有菩萨名曰善思，为欲令彼速出定故，设大加行触动其身，虽令三千大千世界诸山、大地六反变动，而龙吉祥身心宴寂，安固不动如妙高山。所以者何？彼由此定，令身、语、意安住无动。后从定起，雨诸香花，向誓多林曲躬合掌，至诚恭敬而作是言：“归命如来、应、正等觉，所证所说无不甚深，自性皆空无染无得，能令闻者获斯胜定。”

善思菩萨便问彼言：“仁在定中觉地动不？”

龙吉祥曰：“善思当知，若诸身心有动转者，见大地等亦有倾摇。诸佛世尊、不退菩萨及大独觉、大阿罗汉，身心安静远离动摇，于诸法中不见不觉有动、有转、有倾、有摇。所以者何？以常安住无动、无转、无倾摇法，谓空、无相、无愿、寂静，证相本空、性远离法，由住此法身心无动。”

时，妙吉祥见闻此已，欢喜赞叹龙吉祥言：“善哉！善哉！能成是事，今者随意入城乞食。”

龙吉祥曰：“我今已证海喻胜定无上法食，于诸段食不复希求。我今唯求布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多及余无边菩萨胜行，疾证无上正等菩提，转妙法轮拨有情类生死大苦，令住究竟清净涅槃。我今欣求舍弃诸行，不欲资养杂秽身心。今我由尊真净善友哀愍我力证获胜定，我今顶礼殊妙吉祥、无边吉祥、勇猛吉祥、广大吉祥、妙法吉祥、胜慧吉祥、难思吉祥、大仙善友、真净善友。”

妙吉祥言：“善哉！仁者，能得如是海喻胜定，了达诸法如响、如像、如梦、如幻、如阳焰、如光影、如变化事、如寻香城。汝今应求如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍并十八不共法等无量无边无上法食，用自资益解脱法身。一切如来、应、正等觉皆由此食，能经无量、无数、无边不可思议殍伽沙等大劫而住。所以者何？如是法食无漏无系，能永解脱执著世间不出离法，亦能永灭一切憍慢，无阿赖耶、无尼延底，无诸戏论本性空寂。一切菩萨摩訶萨众皆希此食，汝亦当求，勿求世间下劣法食。”

龙吉祥曰：“我今听尊所赞如斯无上法食已为充足，况得食耶！我若当来得斯法食，即以无食而为方便，自充足已，复持充足一切有情。”

妙吉祥言：“汝能充足虚空界不？”

答曰：“不能。”

妙吉祥言：“汝能充足响、像、梦幻、阳焰、光影、诸变化事、寻香城不？”

答曰：“不能。”

妙吉祥言：“汝颇能以众流充足诸大海不？”

答曰：“不能。”

妙吉祥言：“诸法亦尔，云何汝欲充足一切？汝欲一切皆充足者，则欲充足太虚空界，亦欲充足响、像、梦等，亦欲充足一切大海，亦欲充足一切法空、无相、无愿、无造、无作、无生、无灭，亦欲充足远离、寂静、离染、涅槃、毕竟、解脱，亦欲充足无色、无见、无对、一相与虚空等不可执取真如、法界。”

龙吉祥言：“如尊所说食及食者无不皆空，则诸有情应不资食。”

妙吉祥曰：“如是，如是，一切有情皆不资食。设佛化为殍伽沙等诸有情类无不须食，汝令谁造尔所食耶？”

龙吉祥言：“化无所食，何假为造？”

妙吉祥曰：“法及有情皆如幻化，是故一切无资食者。若诸有情不能如实了达诸法皆如幻化，则于诸趣生死轮回，虚妄执为有所资持，然彼资持都不可得。如实观察法及有情，自性俱空无少真实，则于诸食无所资持。”

龙吉祥言：“我今欲住断除饥渴。”

妙吉祥曰：“饥渴尚无，何有能断？譬如幻士作如是言：‘我今欲求阳焰中水断除饥渴。’汝今亦然。所以者何？以一切法皆如阳焰，一切有情皆如幻士，云何欲住断除饥渴？虚妄分别所作法中，能断、所断俱不可得，既无饥渴，除断者谁？诸法本来自性充足都无饥渴，何所除断？愚夫于此不如实知，谓我饥渴欲求除断。诸有智者能如实知饥渴本无不求除断，既能了达诸法性空，不复轮回生死诸趣，远离戏论无所分别，于一切法住无所住，无依、无染，无入、无出，毕竟解脱，分别永无。”

龙吉祥言：“如如尊者说诸法要，如是如是法界出现。”

妙吉祥曰：“非真法界有出、有没、有屈、有伸。所以者何？真法界者，离相寂然，无出、无没，不可分别、不可戏论，无依、无住，无取、无舍，无动、无转，无染、无净。如虚空界，无动、无转，无取、无舍，无依、无住，不可戏论、不可分别，无出、无没；诸法亦尔，自相本空，性亦非有，相不可得。若诸法相有可得者，已般涅槃佛应可得故。

“一切法无阿赖耶、无尼延底，无色、无见、无对、无相，本来寂灭。是故诸佛如殑伽沙虽已般涅槃而无一法灭，谓无色蕴灭及受、想、行、识蕴灭，亦无眼处灭及耳、鼻、舌、身、意处灭，亦无色处灭及声、香、味、触、法处灭，亦无眼界灭及耳、鼻、舌、身、意识界灭，亦无色界灭及声、香、味、触、法界灭，亦无眼识界灭及耳、鼻、舌、身、意识界灭，亦无眼触灭及耳、鼻、舌、身、意触灭，亦无眼触为缘所生诸受灭及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受灭，亦无地界灭及水、火、风、空、识界灭。如是诸佛虽般涅槃，而无一法般涅槃者。诸有欲令般涅槃位有法灭者，则为欲令太虚空界彼位亦灭。所以者何？一切法性本来寂灭，自性寂静，最极寂静，不可更灭。

“诸愚夫类不如实知，般涅槃时方起灭想，谓：‘我、我所今时乃灭。’彼由执著我及有情广说乃至知者、见者，及由执有、无自性法般涅槃时一切永灭，我说彼类皆不能解脱生老病死愁叹苦恼。所以者何？彼愚痴类于法本性不知不觉，由不觉法本性故，与佛世尊及大弟子、不退菩萨——于甚深法有深信解，恒乐受行无所得行，于过去佛多种善根，有大神通具大势力，真净商主、无上天仙——常有违诤。以违诤故，彼诸愚夫长夜沉沦不净臭秽，一切贤圣咸远避之，智者共诃鄙恶生死。如近城邑村落粪壤，如如昼夜人畜往来，如是如是增长不净、可恶、臭秽便利等物；如是愚夫于法本性不能觉了，增长极恶、生臭、烂臭、不净生死，圣贤诃毁，智者远离，我说彼类不能解脱生老病等种种过患。”

时，龙吉祥问言：“尊者，云何于法能如实知？”

妙吉祥曰：“诸有能以无分别心随顺远离、趣向远离、临至远离，如是于法能如实知。”

龙吉祥言：“谁于幻事而能远离？”

妙吉祥曰：“即此能于幻事远离。”

尔时，善现来到其所，言：“二大士何所谈论？”

时，妙吉祥诘言：“大德，今说何法名为大士？我等不见有少实法可名大士而共谈论，大圣法王亦未曾说有少实法名大士者。诸法如响皆非真实，其响岂能有所谈论？”

具寿善现闻是语已，入无所得三摩地门，经须臾间还从定起，合掌恭敬向誓多林作如是言：“我今归佛所证所说，无不甚深、微妙、寂静，难见、难觉，非所寻思、超寻思境，永害执取，断诸缠、缚，如是妙法不可思议，令诸有情闻获利乐。若诸菩萨已得不退，曼殊室利而为上首，乃至或有最初发心趣大菩提诸菩萨众，皆共于此甚深法中，展转相亲作斯谈论。”

妙吉祥曰：“大德，当知此中无亲、无不亲者，亦无迷谬、不迷谬者，又无展转共谈论事。所以者何？无有少法能与少法为亲怨等。何以故？以一切法无所有故。”

具寿善现复言：“向者见二大士共论深法，云何而言无谈论事？”

妙吉祥曰：“大德，颇闻幻土、梦境、响、像、阳焰、光影、变化及寻香城展转共论深法义不？”

答言：“不也。”

妙吉祥言：“诸法如幻、梦境、响等，云何可言见共谈论？岂有幻土闻化佛说甚深法义，信解、受持、取相思惟名身等事？”

尔时，善现闻是语已，于此方所便入灭定。

时，舍利子来至其处，问妙吉祥：“大士，颇知善现今者入何等定？”

妙吉祥言：“唯！舍利子，大德善现不违少法，由此常入不违法定、无所住定、无所法定、无执藏定、害执藏定。非住此中，有言有说，有来有往，有住有卧。何以故？大德善现信解诸法自性皆空、不可得故。”

时，舍利子复问：“诸法以何为性？”

妙吉祥言：“诸法皆以无性为性，如是无性亦不可得。”

善现尔时便从定起。

妙吉祥曰：“食时将至，宜速入城巡行乞食。”

善现对曰：“大士当知，我今不复入城乞食。所以者何？我已远离一切城邑、村落等想，亦已远离诸色、声、香、味、触、法想。”

妙吉祥曰：“大德善现，若已远离一切想者，云何现有游履往来？”

善现诘言：“如来变化，云何现有色、受、想、行、识等诸法，云何现有游履往来、屈伸、顾视？”

妙吉祥曰：“善哉！善哉！大德善现，佛之真子，是故如来常说：‘善现得无诤住最为第一。’”

复言：“大德，且止斯事，我欲入城巡行乞食，饭食事讫诣如来所。我当奉请令诸大德，设希有食令获善利。”

舍利子言：“大士，今者欲为我辈设何等食？”

妙吉祥曰：“大德，我今所设食者，不可分段，不可吞咽，非香、味、触、非三界摄，亦非不系。大德当知，如是妙食是如来食，非余食也！”

舍利子言：“今我等辈闻大士说希有食名悉已饱满，况当得食？”

妙吉祥曰：“我此食者，肉、天、慧眼皆不能见。”

尔时，善现及舍利子闻如是语俱入灭定。

时，善思菩萨问妙吉祥言：“今二上人食何等食、入何等定？”

妙吉祥言：“此二尊者食无漏食，入无所依、无杂染定。诸食此食、住此定者，毕竟不复食三界食。”

尔时，善现及舍利子俱从定起，与妙吉祥及诸菩萨、声闻等众互相庆慰，各各入城，随意所往巡行乞食。

具寿善现随入一家空静之所默然而住，有近事女见已问言：“大德，住斯为何所欲？”

善现报曰：“姊妹当知，为乞食故，我来住此。”

近事女言：“圣者善现，今于食想未遍知耶？”

善现报言：“我从本际所有食想皆已遍知。所以者何？一切食想前、中、后际皆自然空。”

近事女言：“唯然！圣者，应自伸手，我当奉食。”

具寿善现便伸其手。

近事女言：“圣者善现，阿罗汉手今此是耶？”

善现报言：“阿罗汉手非所能见，亦不可伸。譬如幻士问幻士曰：‘何等名为幻士之手，吾今欲见请为伸之。’姊妹当知，彼幻士手颇有能见及可伸耶？”

近事女言：“不也，大德。”

善现报曰：“如是，姊妹，佛说一切如幻皆空故，不可言阿罗汉手实有可见及有可伸。”

时，彼女人闻如是说，寻即不见善现之手，遂经淹久不得施食，欲置钵中，钵复不现。彼近事女绕善现身，循环觅手竟不能得，瞬息之间身亦不现，即便恭敬赞善现言：“善哉！善哉！圣者！圣者！乃能如是身亦不住、相亦不现，实为希有，是故如来常说：‘善现得无诤住最为第一。’”

时，近事女即于是处，永断我见获预流果。

具寿善现便现其身，赞言：“善哉！善哉！姊妹，遂能如是成丈夫业。”

尔时，女人踊跃欢喜，以所持食奉施善现，善现受已出还食之。

时，妙吉祥与诸菩萨、声闻等众，各饭食已，俱诣佛所，顶礼双足，右绕三匝，退坐一面，以如上事具白世尊。

尔时，如来闻其所述，即便赞曰：“善哉！善哉！汝等乃能成斯胜事，当知皆是佛之神力。”

具寿善现亦以所经化近事女得初果事以白于佛，尔时，世尊亦赞叹彼善巧方便。

时，妙吉祥谓善现曰：“彼近事女所断我见即非我见，是故如来说名我见。如是，大德，诸有发趣菩萨乘者，于一切法应知、应见、应深信解。云何信解？谓如其法不住于想。所以者何？大德善现，无法想者即非法想，是故如来说名法想。

“大德当知，若菩萨摩訶萨无数世界成满七宝，持用布施，有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，乃至受持一四句颂，为他开示无开示想。是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。”

尔时，世尊而说颂曰：

“如星翳灯幻，露泡梦电云，
于一切有为，应作如是观。”

时，薄伽梵说是经已，一切菩萨及诸苾刍，世间天、人、阿素洛等一切众会，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

般若经第九会序

明寺沙门玄则撰

窃寻浩汗其源者，必总灵怪之储；纷纠其峰者，自动郁冥之观。况冲照倬存，逸韵遐举，规真附体，纽玄立极。根大衍于初会，革小成于后心，蓄灵蕴福，信哉！宜矣！故其承闲语要，三问桀其标；节理情涂，两如肃其致。穷非想以布想，弘不济之大勋，摄众度以檀度，励无行之广德。愿侔皦日，格虚空而未量；信异随风，泛声香而不住。忘法身于相好，岂见如来；分刹土于微尘，谁为世界！河沙数非多之多福，山王比非大之大身。法性绝言，谓有说而便谤；菩提离取，知无授而乃成。皆所以拂靄疑津，剪萌心迳，赏触类而不极，吝

缘情而必尽。

然金刚之锐，偿二物之可销；对除之猛，虽一念其无挂。词必举凡，故率言每约，理好钩赜，故属意多迷。前圣由之著论，后贤所以殷学，非直有缘震旦，实亦见重昌期。广略二本，前后五译，无新无故，逾练逾明，然经卷所在，则为有佛，故受持之迹，其验若神，传之物听，具如别录。尔其刷荡二边，彰明九观，云飘丝鬓，愁含变灭之影；电转珠目，荣迁倏忽之光。星夜编而晓落，则邪见难保，露阴泫而阳，则危蕴方促。以有为之若此，加无相之如彼，宁不荷付嘱之遥恩，躬受行之美证矣！

大般若波罗蜜多经卷第五百七十七

第九能断金刚分

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱。

尔时，世尊于日初分，整理裳服，执持衣钵，入室罗筏大城乞食。

时，薄伽梵于其城中，行乞食已，出还本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，于食后时敷如常座，结跏趺坐，端身正愿，住对面念。

时，诸苾刍来诣佛所，到已顶礼世尊双足，右绕三匝，退坐一面。具寿善现亦于如是众会中坐。

尔时，众中具寿善现从座而起，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“希有，世尊！乃至如来、应、正等觉，能以最胜摄受，摄受诸菩萨摩訶萨；乃至如来、应、正等觉，能以最胜付嘱，付嘱诸菩萨摩訶萨。世尊，诸有发趣菩萨乘者，应云何住？云何修行？云何摄伏其心？”

作是语已，尔时，世尊告具寿善现曰：“善哉！善哉！善现，如是，如是，如汝所说：乃至如来、应、正等觉，能以最胜摄受，摄受诸菩萨摩訶萨；乃至如来、应、正等觉，能以最胜付嘱，付嘱诸菩萨摩訶萨。是故，善现，汝应谛听，极善作意，吾当为汝分别解说，诸有发趣菩萨乘者，应如是住，如是修行，如是摄伏其心。”

具寿善现白佛言：“如是，世尊，愿乐欲闻！”

佛言：“善现，诸有发趣菩萨乘者，应当发起如是之心：‘所有诸有情，有情摄所摄——若卵生、若胎生、若湿生、若化生，若有色、若无色，若有想、若无想，若非有想非无想，乃至有情界施設所施設，如是一切，我当皆令于无余依妙涅槃界而般涅槃。虽度如是无量有情令灭度已，而无有情得灭度者。’何以故？善现，若诸菩萨摩訶萨有情想转，不应说名菩萨摩訶萨。所以者何？善现，若诸菩萨摩訶

萨，不应说言有情想转，如是命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想转，当知亦尔。何以故？善现，无有少法名为发趣菩萨乘者。

“复次，善现，菩萨摩訶萨不住于事应行布施，都无所住应行布施，不住于色应行布施，不住声、香、味、触、法应行布施。善现，如是菩萨摩訶萨如不住相想应行布施。何以故？善现，若菩萨摩訶萨都无所住而行布施，其福德聚不可取量。”

佛告善现：“于汝意云何？东方虚空可取量不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，如是南西北方、四维上下，周遍十方一切世界虚空可取量不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛言：“善现，如是，如是，若菩萨摩訶萨都无所住而行布施，其福德聚不可取量亦复如是。善现，菩萨如是如不住相想应行布施。”

佛告善现：“于汝意云何？可以诸相具足观如来不？”

善现答言：“不也，世尊。不应以诸相具足观于如来。何以故？如来说诸相具足即非诸相具足。”

说是语已，佛复告具寿善现言：“善现，乃至诸相具足皆是虚妄，乃至非相具足皆非虚妄，如是以相非相应观如来。”

说是语已，具寿善现复白佛言：“世尊，颇有有情于当来世，后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，闻说如是色经典句生实想不？”

佛告善现：“勿作是说：‘颇有有情于当来世，后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，闻说如是色经典句，生实想不？’然复，善现，有菩萨摩訶萨于当来世，后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，具足尸罗、具德、具慧。

“复次，善现，彼菩萨摩訶萨非于一佛所承事供养，非于一佛所种诸善根。然复，善现，彼菩萨摩訶萨于其非一、百、千佛所承事供养，于其非一、百、千佛所种诸善根，乃能闻说如是色经典句，当得一净信心。善现，如来以其佛智悉已知彼，如来以其佛眼悉已见彼。善现，如来悉已觉彼一切有情，当生无量无数福聚，当摄无量无数福聚。何以故？善现，彼菩萨摩訶萨无我想转，无有情想、无命者想、无士夫想、无补特伽罗想、无意生想、无摩纳婆想、无作者想、无受者想转。善现，彼菩萨摩訶萨无法想转、无非法想转，无想转亦无非想转。所以者何？善现，若菩萨摩訶萨有法想转，彼即应有我执、有情执、命者执、补特伽罗等执；若有非法想转，彼亦应有我执、有情执、命者执、补特伽罗等执。何以故？善现，不应取法，不应取非法，是故如来密意而说筏喻法门。诸有智者法尚应断，何况非法！”

佛复告具寿善现言：“善现，于汝意云何？颇有少法，如来、

应、正等觉证得阿耨多罗三藐三菩提耶？颇有少法，如来、应、正等觉是所说耶？”

善现答言：“世尊，如我解佛所说义者，无有少法，如来、应、正等觉证得阿耨多罗三藐三菩提，亦无有少法，是如来、应、正等觉所说。何以故？世尊，如来、应、正等觉所证、所说、所思惟法，皆不可取，不可宣说，非法非非法。何以故？以诸贤圣补特伽罗皆是无为之所显故。”

佛告善现：“于汝意云何？若善男子或善女人，以此三千大千世界盛满七宝持用布施，是善男子或善女人，由此因缘所生福聚宁为多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！是善男子或善女人，由此因缘所生福聚其量甚多。何以故？世尊，福德聚福德聚者，如来说为非福德聚，是故如来说名福德聚福德聚。”

佛复告善现言：“善现，若善男子或善女人，以此三千大千世界盛满七宝持用布施；若善男子或善女人，于此法门乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，由是因缘所生福聚，甚多于前无量无数。何以故？一切如来、应、正等觉阿耨多罗三藐三菩提皆从此经出，诸佛世尊皆从此经生。所以者何？善现，诸佛法诸佛法者，如来说为非诸佛法，是故如来说名诸佛法诸佛法。”

佛告善现：“于汝意云何？诸预流者颇作是念‘我能证得预流果’不？”

善现答言：“不也，世尊。诸预流者不作是念‘我能证得预流之果’。何以故？世尊，诸预流者无少所预，故名预流；不预色、声、香、味、触、法，故名预流。世尊，若预流者作如是念‘我能证得预流之果’，即为执我、有情、命者、士夫、补特伽罗等。”

佛告善现：“于汝意云何？诸一来者颇作是念‘我能证得一来果’不？”

善现答言：“不也，世尊。诸一来者不作是念‘我能证得一来之果’。何以故？世尊，以无少法证一来性，故名一来。”

佛告善现：“于汝意云何？诸不还者颇作是念‘我能证得不还果’不？”

善现答言：“不也，世尊。诸不还者不作是念‘我能证得不还之果’。何以故？世尊，以无少法证不还性，故名不还。”

佛告善现：“于汝意云何？诸阿罗汉颇作是念‘我能证得阿罗汉’不？”

善现答言：“不也，世尊。诸阿罗汉不作是念‘我能证得阿罗汉性’。何以故？世尊，以无少法名阿罗汉，由是因缘名阿罗汉。世尊，若阿罗汉作如是念‘我能证得阿罗汉性’，即为执我、有情、命者、士夫、补特伽罗等。所以者何？世尊，如来、应、正等觉说我得无诤住最为第一，世尊，我虽是阿罗汉永离贪欲，而我未曾作如是念‘我得阿

罗汉永离贪欲’。世尊，我若作如是念‘我得阿罗汉永离贪欲’者，如来不应记说我言：‘善现，善男子得无诤住最为第一。’以都无所住，是故如来说名无诤住无诤住。”

佛告善现：“于汝意云何？如来昔在燃灯如来、应、正等觉所，颇于少法有所取不？”

善现答言：“不也，世尊。如来昔在燃灯如来、应、正等觉所，都无少法而有所取。”

佛告善现：“若有菩萨作如是言：‘我当成办佛土功德庄严。’如是菩萨非真实语。何以故？善现，佛土功德庄严佛土功德庄严者，如来说非庄严，是故如来说名佛土功德庄严佛土功德庄严。是故，善现，菩萨如是都无所住应生其心，不住于色应生其心，不住非色应生其心，不住声、香、味、触、法应生其心，不住非声、香、味、触、法应生其心，都无所住应生其心。”

佛告善现：“如有士夫具身大身，其色自体假使譬如妙高山王。善现，于汝意云何？彼之自体为广大不？”

善现答言：“彼之自体广大！世尊，广大！善逝。何以故？世尊，彼之自体，如来说非彼体故名自体，非以彼体故名自体。”

佛告善现：“于汝意云何？乃至殑伽河中所有沙数，假使有如是沙等殑伽河，是诸殑伽河沙宁为多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！诸殑伽河尚多无数，何况其沙！”

佛言：“善现，吾今告汝，开觉于汝，假使若善男子或善女人，以妙七宝盛满尔所殑伽河沙等世界，奉施如来、应、正等觉。善现，于汝意云何？是善男子或善女人，由此因缘所生福聚宁为多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！是善男子或善女人，由此因缘所生福聚其量甚多。”

佛复告善现：“若以七宝盛满尔所沙等世界，奉施如来、应、正等觉；若善男子或善女人，于此法门乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，由此因缘所生福聚，甚多于前无量无数。

“复次，善现，若地方所于此法门乃至为他宣说开示四句伽陀，此地方所尚为世间诸天及人、阿素洛等之所供养如佛灵庙，何况有能于此法门具足究竟、书写、受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意！如是有情成就最胜希有功德。此地方所大师所住，或随一一尊重处所若诸有智、同梵行者。”

说是语已，具寿善现复白佛言：“世尊，当何名此法门？我当云何奉持？”

作是语已，佛告善现言：“具寿！今此法门名为《能断金刚般若波罗蜜多》，如是名字汝当奉持。何以故？善现，如是般若波罗蜜多，如来说为非般若波罗蜜多，是故如来说名般若波罗蜜多。”

佛告善现：“于汝意云何？颇有少法如来可说不？”

善现答言：“不也，世尊。无有少法如来可说。”

佛告善现：“乃至三千大千世界大地微尘宁为多不？”

善现答言：“此地微尘甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，大地微尘，如来说非微尘，是故如来说名大地微尘。诸世界，如来说非世界，是故如来说名世界。”

佛告善现：“于汝意云何？应以三十二大士夫相观于如来、应、正等觉不？”

善现答言：“不也，世尊。不应以三十二大士夫相观于如来、应、正等觉。何以故？世尊，三十二大士夫相，如来说为非相，是故如来说名三十二大士夫相。”

佛复告善现言：“假使若有善男子或善女人，于日日分舍施殍伽河沙等自体，如是经殍伽河沙等劫数舍施自体；复有善男子或善女人，于此法门乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，由是因缘所生福聚，甚多于前无量无数。”

尔时，具寿善现闻法威力悲泣堕泪，俯仰扞泪而白佛言：“甚奇希有，世尊！最极希有善逝！如来今者所说法门，普为发趣最上乘者作诸义利，普为发趣最胜乘者作诸义利！世尊，我昔生智以来，未曾得闻如是法门。世尊，若诸有情闻说如是甚深经典生真实想，当知成就最胜希有。何以故？世尊，诸真实想真实想者，如来说为非想，是故如来说名真实想真实想。

“世尊，我今闻说如是法门，领悟、信解未为希有。若诸有情于当来世，后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，当于如是甚深法门，领悟、信解、受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，当知成就最胜希有。何以故？世尊，彼诸有情无我想转，无有情想、无命者想、无士夫想、无补特伽罗想、无意生想、无摩纳婆想、无作者想、无受者想转。所以者何？世尊，诸我想即是非想，诸有情想、命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想即是非想。何以故？诸佛世尊离一切想。”

作是语已，尔时，世尊告具寿善现言：“如是，如是，善现。若诸有情闻说如是甚深经典，不惊、不惧、无有怖畏，当知成就最胜希有。何以故？善现，如来说最胜波罗蜜多，谓般若波罗蜜多。善现，如来说最胜波罗蜜多，无量诸佛世尊所共宣说故，名最胜波罗蜜多。如来说最胜波罗蜜多，即非波罗蜜多，是故如来说名最胜波罗蜜多。

“复次，善现，如来说忍辱波罗蜜多，即非波罗蜜多，是故如来说名忍辱波罗蜜多。何以故？善现，我昔过去世曾为羯利王断肢节肉，我于尔时都无我想、或有情想、或命者想、或士夫想、或补特伽

罗想、或意生想、或摩纳婆想、或作者想、或受者想，我于尔时都无有想亦非无想。何以故？善现，我于尔时若有我想，即于尔时应有慧想；我于尔时若有有情想、命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想，即于尔时应有慧想。何以故？善现，我忆过去五百生中，曾为自号忍辱仙人，我于尔时都无我想、无有情想、无命者想、无士夫想、无补特伽罗想、无意生想、无摩纳婆想、无作者想、无受者想，我于尔时都无有想亦非无想。是故，善现，菩萨摩訶萨远离一切想，应发阿耨多罗三藐三菩提心，不住于色应生其心，不住非色应生其心，不住声、香、味、触、法应生其心，不住非声、香、味、触、法应生其心，都无所住应生其心。何以故？善现，诸有所住则为非住。是故如来说诸菩萨，应无所住而行布施，不应住色、声、香、味、触、法而行布施。

“复次，善现，菩萨摩訶萨为诸有情作义利故，应当如是弃舍布施。何以故？善现，诸有情想即是非想，一切有情，如来即说为非有情。善现，如来是实语者、谛语者、如语者、不异语者。

“复次，善现，如来现前等所证法、或所说法、或所思法，即于其中非谛非妄。善现，譬如士夫入于暗室都无所见，当知菩萨若堕于事，谓堕于事而行布施，亦复如是。善现，譬如明眼士夫过夜晓已，日光出时见种种色，当知菩萨不堕于事，谓不堕事而行布施，亦复如是。

“复次，善现，若善男子或善女人于此法门受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，则为如来以其佛智悉知是人，则为如来以其佛眼悉见是人，则为如来悉觉是人。如是有情一切当生无量福聚。

“复次，善现，假使善男子或善女人，日初时分以殍伽河沙等自体布施，日中时分复以殍伽河沙等自体布施，日后时分亦以殍伽河沙等自体布施，由此法异门，经于俱胝那庾多百千劫以自体布施。若有闻说如是法门不生诽谤，由此因缘所生福聚，尚多于前无量无数，何况能于如是法门具足毕竟、书写、受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意！

“复次，善现，如是法门不可思议、不可称量，应当希冀不可思议所感异熟。善现，如来宣说如是法门，为欲饶益趣最上乘诸有情故，为欲饶益趣最胜乘诸有情故。善现，若有于此法门受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，即为如来以其佛智悉知是人，即为如来以其佛眼悉见是人，则为如来悉觉是人。如是有情一切成就无量福聚，皆当成就不可思议、不可称量无边福聚。善现，如是一切有情，其肩荷担如来无上正等菩提。何以故？善现，如是法门非诸下劣信解有情所能听闻，非诸我见、非诸有情见、非诸命者见、非诸士夫见、非诸补特伽罗见、非诸意生见、非诸摩纳婆见、非诸作者见、非诸受者见所能听闻。此等若能受持、读诵、究竟通利，及广为

他宣说开示、如理作意，无有是处。

“复次，善现，若地方所开此经典，此地方所当为世间诸天及人、阿素洛等之所供养、礼敬、右绕如佛灵庙。

“复次，善现，若善男子或善女人于此经典受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，若遭轻毁、极遭轻毁。所以者何？善现，是诸有情宿生所造诸不净业应感恶趣，以现法中遭轻毁故，宿生所造诸不净业皆悉消尽，当得无上正等菩提。何以故？善现，我忆过去于无数劫复过无数，于燃灯如来、应、正等觉先复过先，曾值八十四俱胝那庾多百千诸佛我皆承事，既承事已皆无违犯。善现，我于如是诸佛世尊皆得承事，既承事已皆无违犯。若诸有情后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，于此经典受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意。善现，我先福聚于此福聚，百分计之所不能及，如是千分、若百千分、若俱胝百千分、若俱胝那庾多百千分、若数分、若计分、若算分、若喻分、若邬波尼杀昙分亦不能及。善现，我若具说当于尔时是善男子或善女人所生福聚，乃至是善男子是善女人所摄福聚，有诸有情则便迷闷心惑狂乱。是故，善现，如来宣说如是法门不可思议、不可称量，应当希冀不可思议所感异熟。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸有发趣菩萨乘者，应云何住？云何修行？云何摄伏其心？”

佛告善现：“诸有发趣菩萨乘者，应当发起如是之心：‘我当皆令一切有情于无余依妙涅槃界而般涅槃，虽度如是一切有情令灭度已，而无有情得灭度者。’何以故？善现，若诸菩萨摩訶萨有情想转，不应说名菩萨摩訶萨。所以者何？若诸菩萨摩訶萨不应说言有情想转，如是命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想转，当知亦尔。何以故？善现，无有少法名为发趣菩萨乘者。”

佛告善现：“于汝意云何？如来昔于燃灯如来、应、正等觉所，颇有少法能证阿耨多罗三藐三菩提不？”作是语已。

具寿善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，如来昔于燃灯如来、应、正等觉所，无有少法能证阿耨多罗三藐三菩提。”说是语已。

佛告具寿善现言：“如是，如是，善现，如来昔于燃灯如来、应、正等觉所，无有少法能证阿耨多罗三藐三菩提。何以故？善现，如来昔于燃灯如来、应、正等觉所，若有少法能证阿耨多罗三藐三菩提者，燃灯如来、应、正等觉不应授我记言：‘汝摩纳婆于当来世名释迦牟尼如来、应、正等觉。’善现，以如来无有少法能证阿耨多罗三藐三菩提，是故燃灯如来、应、正等觉授我记言：‘汝摩纳婆于当来世名释迦牟尼如来、应、正等觉。’所以者何？善现，言如来者，即是真实真如增语；言如来者，即是无生法性增语；言如来者，即是永断道路

增语；言如来者，即是毕竟不生增语。何以故？善现，若实无生即最胜义。

“善现，若如是说‘如来、应、正等觉能证阿耨多罗三藐三菩提’者，当知此言为不真实。所以者何？善现，由彼谤我起不实执。何以故？善现，无有少法，如来、应、正等觉能证阿耨多罗三藐三菩提。善现，如来现前等所证法，或所说法、或所思法，即于其中非谛非妄，是故如来说一切法皆是佛法。善现，一切法一切法者，如来说非一切法，是故如来说名一切法一切法。”

佛告善现：“譬如士夫具身大身。”

具寿善现即白佛言：“世尊，如来说士夫具身大身，如来说为非身，是故说名具身大身。”

佛言：“善现，如是，如是。若诸菩萨作如是言：‘我当灭度无量有情。’是则不应说名菩萨。何以故？善现，颇有少法名菩萨不？”

善现答言：“不也，世尊。无有少法名为菩萨。”

佛告善现：“有情有情者，如来说非有情，故名有情。是故如来说一切法无有有情、无有命者、无有士夫、无有补特伽罗等。善现，若诸菩萨作如是言：‘我当成办佛土功德庄严。’亦如是说。何以故？善现，佛土功德庄严佛土功德庄严者，如来说非庄严，是故如来说名佛土功德庄严佛土功德庄严。善现，若诸菩萨于无我法无我法深信解者，如来、应、正等觉说为菩萨菩萨。”

佛告善现：“于汝意云何？如来等现有肉眼不？”

善现答言：“如是，世尊，如来等现有肉眼。”

佛言：“善现，于汝意云何？如来等现有天眼不？”

善现答言：“如是，世尊，如来等现有天眼。”

佛言：“善现，于汝意云何？如来等现有慧眼不？”

善现答言：“如是，世尊，如来等现有慧眼。”

佛言：“善现，于汝意云何？如来等现有法眼不？”

善现答言：“如是，世尊，如来等现有法眼。”

佛言：“善现，于汝意云何？如来等现有佛眼不？”

善现答言：“如是，世尊，如来等现有佛眼。”

佛告善现：“于汝意云何？乃至殑伽河中所有诸沙，如来说是沙不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。如来说是沙。”

佛言：“善现，于汝意云何？乃至殑伽河中所有沙数，假使有如是等殑伽河，乃至是诸殑伽河中所有沙数，假使有如是等世界，是诸世界宁为多不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。是诸世界其数甚多。”

佛言：“善现，乃至尔所诸世界中所有有情，彼诸有情各有种种，其心流注我悉能知。何以故？善现，心流注心流注者，如来说非流注，是故如来说名心流注心流注。所以者何？善现，过去心不可

得，未来心不可得，现在心不可得。”

佛告善现：“于汝意云何？若善男子或善女人，以此三千大千世界盛满七宝奉施如来、应、正等觉，是善男子或善女人，由是因缘所生福聚宁为多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，如是，如是。彼善男子或善女人，由此因缘所生福聚其量甚多。何以故？善现，若有福聚，如来说福聚福聚。”

佛告善现：“于汝意云何？可以色身圆实观如来不？”

善现答言：“不也，世尊。不可以色身圆实观于如来。何以故？世尊，色身圆实色身圆实者，如来说非圆实，是故如来说名色身圆实色身圆实。”

佛告善现：“于汝意云何？可以诸相具足观如来不？”

善现答言：“不也，世尊。不可以诸相具足观于如来。何以故？世尊，诸相具足诸相具足者，如来说为非相具足，是故如来说名诸相具足诸相具足。”

佛告善现：“于汝意云何？如来颇作是念‘我当有所说法’耶？善现，汝今勿当作如是观。何以故？善现，若言如来有所说法，即为谤我，为非善取。何以故？善现，说法说法者，无法可得故名说法。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，于当来世后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，颇有有情闻说如是色类法已，能深信不？”

佛言：“善现，彼非有情、非不有情。何以故？善现，一切有情者，如来说非有情，故名一切有情。”

佛告善现：“于汝意云何？颇有少法，如来、应、正等觉现证无上正等菩提耶？”

具寿善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，无有少法，如来、应、正等觉现证无上正等菩提。”

佛言：“善现，如是，如是，于中少法无有得，故名无上正等菩提。

“复次，善现，是法平等，于其中间无不平等，故名无上正等菩提。以无我性、无有情性、无命者性、无士夫性、无补特伽罗等性平等，故名无上正等菩提。一切善法无不现证，一切善法无不妙觉。善现，善法善法者，如来一切说为非法，是故如来说名善法善法。”

“复次，善现，若善男子或善女人集七宝聚，量等三千大千世界其中所有妙高山王，持用布施。若善男子或善女人，于此般若波罗蜜多经中乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意。善现，前说福聚于此福聚，百分计之所不能及，如是千分、若百分、若俱胝百分、若俱胝那庾多百分、若数分、若计分、若算分、若喻分、若邬波尼杀昙分亦不能及。”

佛告善现：“于汝意云何？如来颇作是念‘我当度脱诸有情’耶？善

现，汝今勿当作如是观。何以故？善现，无少有情如来度者。善现，若有有情如来度者，如来即应有其我执、有有情执、有命者执、有士夫执、有补特伽罗等执。善现，我等执者，如来说为非执，故名我等执，而诸愚夫异生强有此执。善现，愚夫异生者，如来说为非生，故名愚夫异生。”

佛告善现：“于汝意云何？可以诸相具足观如来不？”

善现答言：“如我解佛所说义者，不应以诸相具足观于如来。”

佛言：“善现，善哉！善哉！如是，如是，如汝所说，不应以诸相具足观于如来。善现，若以诸相具足观如来者，转轮圣王应是如来。是故不应以诸相具足观于如来，如是应以诸相非相观于如来。”

尔时，世尊而说颂曰：

“诸以色观我，以音声寻我，
彼生履邪断，不能当见我。
应观佛法性，即导师法身，
法性非所识，故彼不能了。”

佛告善现：“于汝意云何？如来、应、正等觉以诸相具足现证无上正等觉耶？善现，汝今勿当作如是观。何以故？善现，如来、应、正等觉不以诸相具足现证无上正等菩提。

“复次，善现，如是发趣菩萨乘者，颇施設少法若坏若断耶？善现，汝今勿当作如是观。诸有发趣菩萨乘者，终不施設少法若坏若断。

“复次，善现，若善男子或善女人，以殍伽河沙等世界盛满七宝，奉施如来、应、正等觉；若有菩萨于诸无我无生法中获得堪忍，由是因缘所生福聚甚多于彼。

“复次，善现，菩萨不应摄受福聚。”

具寿善现即白佛言：“世尊，云何菩萨不应摄受福聚？”

佛言：“善现，所应摄受不应摄受，是故说名所应摄受。

“复次，善现，若有说言：‘如来若去、若来、若住、若坐、若卧。’是人不解我所说义。何以故？善现，言如来者即是真实、真如增语，都无所去、无所从来，故名如来、应、正等觉。

“复次，善现，若善男子或善女人，乃至三千大千世界大地极微尘量等世界，即以如是无数世界色像为量如极微聚。善现，于汝意云何？是极微聚宁为多不？”

善现答言：“是极微聚甚多，世尊！甚多，善逝！何以故？世尊，若极微聚是实有者，佛不应说为极微聚。所以者何？如来说极微聚，即为非聚，故名极微聚。如来说三千大千世界即非世界，故名三千大千世界。何以故？世尊，若世界是实有者，即为一合执。如来说

一合执，即为非执，故名一合执。”

佛言：“善现，此一合执不可言说、不可戏论，然彼一切愚夫异生强执是法。何以故？善现，若作是言：‘如来宣说我见、有情见、命者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、摩纳婆见、作者见、受者见。’于汝意云何？如是所说为正语不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。如是所说非为正语。所以者何？如来所说我见、有情见、命者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、摩纳婆见、作者见、受者见，即为非见，故名我见乃至受者见。”

佛告善现：“诸有发趣菩萨乘者，于一切法应如是知、应如是见、应如是信解，如是不住法想。何以故？善现，法想法想者，如来说为非想，是故如来说名法想法想。”

“复次，善现，若菩萨摩訶萨以无量无数世界盛满七宝，奉施如来、应、正等觉。若善男子或善女人，于此般若波罗蜜多经中乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利、如理作意，及广为他宣说开示，由此因缘所生福聚，甚多于前无量无数。云何为他宣说开示？如不为他宣说开示，故名为他宣说开示。”

尔时，世尊而说颂曰：

“诸和合所为，如星翳灯幻，
露泡梦电云，应作如是观。”

时，薄伽梵说是经已，尊者善现及诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，并诸世间天、人、阿素洛、健达缚等，闻薄伽梵所说经已，皆大欢喜、信受奉行。

般若经第十会般若理趣分序

明寺沙门玄则撰

般若理趣分者，盖乃核诸会之旨归，绌积篇之宗绪；眇词筌而动眷，烛意象以兴言。是以瞬德宝之所丛，则金刚之慧为极，观照之攸炫，则圆镜之智居尊。所以上集天宫，因自在而为心表；傍开宝殿，寄摩尼而作说标。明般若之胜规，乃庶行之渊府。故能长驱大地，枕策上乘，既得一以仪真，且吹万以甄俗。行位兼积，耸德山而秀峙；句义毕圆，吞教海而澄廓。尔其摄真净器，入广大轮，性印磊以成文，智冠疑以腾质。然后即灌顶位，披总持门，以寂灭心，住平等性，涤除戏论，说无所说，绝弃妄想，思不可思。足使愉忿共情，亲怨等观。名字斯假，同法界之甚深，障漏未销，均菩提之远离。信

乎！心凝旨寡，义皎词明，言理则理邃环中，谈趣则趣冲垓表。虽一轴单译，而具该诸分，若不留连此旨，咀咏斯文，何能指晤迷遥津，搜奇密藏矣！

大般若波罗蜜多经卷第五百七十八

第十般若理趣分

如是我闻：一时，薄伽梵妙善成就一切如来金刚住持平等性智种种希有殊胜功德，已能善获一切如来灌顶宝冠超过三界，已能善得一切如来遍金刚智大观自在，已得圆满一切如来决定诸法大妙智印，已善圆证一切如来毕竟空寂平等性印；于诸能作、所作事业，皆得善巧成办无余；一切有情种种希愿，随其无罪皆能满足，已善安住三世平等，常无断尽；广大遍照身语心性，犹若金刚等诸如来，无动无坏。

是薄伽梵住欲界顶他化自在天王宫中一切如来常所游处、咸共称美大宝藏殿。其殿无价末尼所成，种种珍奇间杂严饰，众色交映放大光明；宝铎、金铃处处悬列，微风吹动出和雅音；绮盖、缯幡、花幢、彩拂、宝珠、璎珞、半满月等，种种杂饰而用庄严，贤圣、天仙之所爱乐。与八十亿大菩萨俱，一切皆具陀罗尼门、三摩地门无碍妙辩，如是等类无量功德，设经多劫赞不能尽，其名曰：金刚手菩萨摩訶萨、观自在菩萨摩訶萨、虚空藏菩萨摩訶萨、金刚拳菩萨摩訶萨、妙吉祥菩萨摩訶萨、大空藏菩萨摩訶萨、发心即转法轮菩萨摩訶萨、摧伏一切魔怨菩萨摩訶萨。如是上首有八百万大菩萨众前后围绕，宣说正法，初、中、后善，文义巧妙，纯一圆满，清白梵行。

尔时，世尊为诸菩萨说一切法甚深微妙般若理趣清净法门，此门即是菩萨句义。

云何名为菩萨句义？谓极妙乐清净句义是菩萨句义；诸见永寂清净句义是菩萨句义；微妙适悦清净句义是菩萨句义；渴爱永息清净句义是菩萨句义；胎藏超越清净句义是菩萨句义；众德庄严清净句义是菩萨句义；意极猗适清净句义是菩萨句义；得大光明清净句义是菩萨句义；身善安乐清净句义是菩萨句义，语善安乐清净句义是菩萨句义，意善安乐清净句义是菩萨句义；色蕴空寂清净句义是菩萨句义，受、想、行、识蕴空寂清净句义是菩萨句义；眼处空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意处空寂清净句义是菩萨句义；色处空寂清净句义是菩萨句义，声、香、味、触、法处空寂清净句义是菩萨句义；眼界空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意界空寂清净句义是菩萨句义；色界空寂清净句义是菩萨句义，声、香、味、触、法界空寂清净句义是菩萨句义；眼识界空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意识界空寂清净句义是菩萨句义；眼触空寂清净句

义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意触空寂清净句义是菩萨句义；眼触为缘所生诸受空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空寂清净句义是菩萨句义；地界空寂清净句义是菩萨句义，水、火、风、空、识界空寂清净句义是菩萨句义；苦圣谛空寂清净句义是菩萨句义，集、灭、道圣谛空寂清净句义是菩萨句义；因缘空寂清净句义是菩萨句义，等无间缘、所缘缘、增上缘空寂清净句义是菩萨句义；无明空寂清净句义是菩萨句义，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空寂清净句义是菩萨句义；布施波罗蜜多空寂清净句义是菩萨句义，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空寂清净句义是菩萨句义；真如空寂清净句义是菩萨句义，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空寂清净句义是菩萨句义；四静虑空寂清净句义是菩萨句义；四无量、四无色定空寂清净句义是菩萨句义；四念住空寂清净句义是菩萨句义，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空寂清净句义是菩萨句义；空解脱门空寂清净句义是菩萨句义，无相、无愿解脱门空寂清净句义是菩萨句义；八解脱空寂清净句义是菩萨句义，八胜处、九次第定、十遍处空寂清净句义是菩萨句义；极喜地空寂清净句义是菩萨句义，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空寂清净句义是菩萨句义；净观地空寂清净句义是菩萨句义，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地空寂清净句义是菩萨句义；一切陀罗尼门空寂清净句义是菩萨句义，一切三摩地门空寂清净句义是菩萨句义；五眼空寂清净句义是菩萨句义，六神通空寂清净句义是菩萨句义；如来十力空寂清净句义是菩萨句义，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空寂清净句义是菩萨句义；三十二相空寂清净句义是菩萨句义，八十随好空寂清净句义是菩萨句义；无忘失法空寂清净句义是菩萨句义，恒住舍性空寂清净句义是菩萨句义；一切智空寂清净句义是菩萨句义，道相智、一切相智空寂清净句义是菩萨句义；一切菩萨摩訶萨行空寂清净句义是菩萨句义，诸佛无上正等菩提空寂清净句义是菩萨句义；一切异生法空寂清净句义是菩萨句义，一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来法空寂清净句义是菩萨句义；一切善非善法空寂清净句义是菩萨句义，一切有记无记法、有漏无漏法、有为无为法、世间出世间法空寂清净句义是菩萨句义。

所以者何？以一切法自性空故自性远离，由远离故自性寂静，由寂静故自性清净，由清净故甚深般若波罗蜜多最胜清净。如是般若波罗蜜多，当知即是菩萨句义，诸菩萨众皆应修学。

佛说如是菩萨句义般若理趣清净法已，告金剛手菩萨等言：“若有得闻此一切法甚深微妙般若理趣清净法门深信受者，乃至当坐妙菩提座，一切障盖皆不能染，谓烦恼障、业障、法障，虽多积集而不能

染；虽造种种极重恶业而易消灭，不堕恶趣。若能受持日日读诵，精勤无间，如理思惟，彼于此生，定得一切法平等性金刚等持，于一切法皆得自在，恒受一切胜妙喜乐；当经十六大菩萨生，定得如来执金刚性，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依遍照如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切如来寂静法性甚深理趣现等觉门，谓金刚平等性现等觉门，以大菩提坚实难坏如金刚故；义平等性现等觉门，以大菩提其义一故；法平等性现等觉门，以大菩提自性净故；一切法平等性现等觉门，以大菩提于一切法无分别故。

佛说如是寂静法性般若理趣现等觉已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是四种般若理趣现等觉门信解、受持、读诵、修习，乃至当坐妙菩提座，虽造一切极重恶业，而能超越一切恶趣，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依调伏一切恶法释迦牟尼如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多摄受一切法平等性甚深理趣普胜法门，谓贪欲性无戏论故，瞋恚性亦无戏论；瞋恚性无戏论故，愚痴性亦无戏论；愚痴性无戏论故，犹豫性亦无戏论；犹豫性无戏论故，诸见性亦无戏论；诸见性无戏论故，憍慢性亦无戏论；憍慢性无戏论故，诸缠性亦无戏论；诸缠性无戏论故，烦恼垢性亦无戏论；烦恼垢性无戏论故，诸恶业性亦无戏论；诸恶业性无戏论故，诸果报性亦无戏论；诸果报性无戏论故，杂染法性亦无戏论；杂染法性无戏论故，清净法性亦无戏论；清净法性无戏论故，一切法性亦无戏论；一切法性无戏论故，当知般若波罗蜜多亦无戏论。

佛说如是调伏众恶般若理趣普胜法已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是般若波罗蜜多甚深理趣信解、受持、读诵、修习，假使杀害三界所摄一切有情，而不由斯堕于地狱、傍生、鬼界，以能调伏一切烦恼及随烦恼恶业等故；常生善趣受胜妙乐，修诸菩萨摩訶萨行，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依性净如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切法平等性观自在妙智印甚深理趣清净法门，谓一切贪欲本性清净极照明故，能令世间瞋恚清净；一切瞋恚本性清净极照明故，能令世间愚痴清净；一切愚痴本性清净极照明故，能令世间疑惑清净；一切疑惑本性清净极照明故，能令世间见趣清净；一切见趣本性清净极照明故，能令世间憍慢清净；一切憍慢本性清净极照明故，能令世间缠结清净；一切缠结本性清净极照明故，能令世间垢秽清净；一切垢秽本性清净极照明故，能令世间恶法清净；一切恶法本性清净极照明故，能令世间生死清净；一切生死本性清净极照明故，能令世间诸法清

净；以一切法本性清净极照明故，能令世间有情清净；一切有情本性清净极照明故，能令世间一切智清净；以一切智本性清净极照明故，能令世间甚深般若波罗蜜多最胜清净。

佛说如是平等智印般若理趣清净法已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是般若波罗蜜多清净理趣信解、受持、读诵、修习，虽住一切贪、瞋、痴等客尘、烦恼、垢秽聚中，而犹莲花不为一切客尘、垢秽、过失所染，常能修习菩萨胜行，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依一切三界胜主如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切如来和合灌顶甚深理趣智藏法门，谓以世间灌顶位施，当得三界法王位果；以出世间无上义施，当得一切希愿满足；以出世间无上法施，于一切法当得自在；若以世间财食等施，当得一切身、语、心乐；若以种种财法等施，能令布施波罗蜜多速得圆满；受持种种清净禁戒，能令净戒波罗蜜多速得圆满；于一切事修学安忍，能令安忍波罗蜜多速得圆满；于一切时修习精进，能令精进波罗蜜多速得圆满；于一切境修行静虑，能令静虑波罗蜜多速得圆满；于一切法常修妙慧，能令般若波罗蜜多速得圆满。

佛说如是灌顶法门般若理趣智藏法已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是灌顶甚深理趣智藏法门信解、受持、读诵、修习，速能满足诸菩萨行，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依一切如来智印持一切佛秘密法门如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切如来住持智印甚深理趣金刚法门，谓具摄受一切如来金刚身印，当证一切如来法身；若具摄受一切如来金刚语印，于一切法当得自在；若具摄受一切如来金刚心印，于一切定当得自在；若具摄受一切如来金刚智印，能得最上妙身、语、心，犹若金刚无动无坏。

佛说如是如来智印般若理趣金刚法已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是智印甚深理趣金刚法门信解、受持、读诵、修习，一切事业皆能成办，常与一切胜事和合，所欲修行一切胜智，诸胜福业皆速圆满，当获最胜净身、语、心，犹若金刚不可破坏，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依一切无戏论法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多甚深理趣轮字法门，谓一切法空，无自性故；一切法无相，离众相故；一切法无愿，无所愿故；一切法远离，无所著故；一切法寂静，永寂灭故；一切法无常，性常无故；一切法无乐，非可乐故；一切法无我，不自在故；一切法无净，离净相故；一切法不可得，推寻其性不可得故；一切法不思议，思议其性无所有故；一切法无所有，众缘和合假施設故；一切法无戏论，本性空寂离言说故；一切法本性

净，甚深般若波罗蜜多本性净故。

佛说如是离诸戏论般若理趣轮字法已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻此无戏论般若理趣轮字法门信解、受持、读诵、修习，于一切法得无碍智，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依一切如来轮摄如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多入广大轮甚深理趣平等性门，谓入金刚平等性，能入一切如来性轮故；入义平等性，能入一切菩萨性轮故；入法平等性，能入一切法性轮故；入蕴平等性，能入一切蕴性轮故；入处平等性，能入一切处性轮故；入界平等性，能入一切界性轮故；入谛平等性，能入一切谛性轮故；入缘起平等性，能入一切缘起性轮故；入宝平等性，能入一切宝性轮故；入食平等性，能入一切食性轮故；入善法平等性，能入一切善法性轮故；入非善法平等性，能入一切非善法性轮故；入有记法平等性，能入一切有记法性轮故；入无记法平等性，能入一切无记法性轮故；入有漏法平等性，能入一切有漏法性轮故；入无漏法平等性，能入一切无漏法性轮故；入有为法平等性，能入一切有为法性轮故；入无为法平等性，能入一切无为法性轮故；入世间法平等性，能入一切世间法性轮故；入出世间法平等性，能入一切出世间法性轮故；入异生法平等性，能入一切异生法性轮故，入声闻法平等性，能入一切声闻法性轮故；入独觉法平等性，能入一切独觉法性轮故；入菩萨法平等性，能入一切菩萨法性轮故；入如来法平等性，能入一切如来法性轮故；入有情平等性，能入一切有情性轮故；入一切平等性，能入一切性轮故。

佛说如是入广大轮般若理趣平等性已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是轮性甚深理趣平等性门信解、受持、读诵、修习，能善悟入诸平等性，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依一切广受供养真净器田如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切供养甚深理趣无上法门，谓发无上正等觉心，于诸如来广设供养；摄护正法，于诸如来广设供养；修行一切波罗蜜多，于诸如来广设供养；修行一切菩提分法，于诸如来广设供养；修行一切总持、等持，于诸如来广设供养；修行一切五眼、六通，于诸如来广设供养；修行一切静虑、解脱，于诸如来广设供养；修行一切慈、悲、喜、舍，于诸如来广设供养；修行一切佛不共法，于诸如来广设供养；观一切法若常、若无常皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若乐、若苦皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若我、若无我皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若净、若不净皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若空、若不空皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若有相、若无相皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若有愿、若无愿皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若远离、

若不远离皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若寂静、若不寂静皆不可得，于诸如来广设供养；于深般若波罗蜜多，书写、听闻、受持、读诵、思惟、修习，广为有情宣说流布，或自供养或转施他，于诸如来广设供养。

佛说如是真净供养甚深理趣无上法已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是供养般若理趣无上学门信解、受持、读诵、修习，速能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依一切能善调伏如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多摄受智密调伏有情甚深理趣智藏法门，谓一切有情平等性即忿平等性，一切有情调伏性即忿调伏性，一切有情真法性即忿真法性，一切有情真如性即忿真如性，一切有情法界性即忿法界性，一切有情离生性即忿离生性，一切有情实际性即忿实际性，一切有情本空性即忿本空性，一切有情无相性即忿无相性，一切有情无愿性即忿无愿性，一切有情远离性即忿远离性，一切有情寂静性即忿寂静性，一切有情不可得性即忿不可得性，一切有情无所有性即忿无所有性，一切有情难思议性即忿难思议性，一切有情无戏论性即忿无戏论性，一切有情如金刚性即忿如金刚性。所以者何？一切有情真调伏性即是无上正等菩提，亦是般若波罗蜜多，亦是诸佛一切智智。

佛说如是能善调伏甚深理趣智藏法已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是调伏般若理趣智藏法门信解、受持、读诵、修习，能自调伏忿恚等过，亦能调伏一切有情，常生善趣受诸妙乐，现世怨敌皆起慈心，能善修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依一切能善建立性平等法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切法性甚深理趣最胜法门，谓一切有情性平等故，甚深般若波罗蜜多亦性平等；一切法性平等故，甚深般若波罗蜜多亦性平等；一切有情性调伏故，甚深般若波罗蜜多亦性调伏；一切法性调伏故，甚深般若波罗蜜多亦性调伏；一切有情有实义故，甚深般若波罗蜜多亦有实义；一切法有实义故，甚深般若波罗蜜多亦有实义；一切有情即真如故，甚深般若波罗蜜多亦即真如；一切法即真如故，甚深般若波罗蜜多亦即真如；一切有情即法界故，甚深般若波罗蜜多亦即法界；一切法即法界故，甚深般若波罗蜜多亦即法界；一切有情即法性故，甚深般若波罗蜜多亦即法性；一切法即法性故，甚深般若波罗蜜多亦即法性；一切有情即实际故，甚深般若波罗蜜多亦即实际；一切法即实际故，甚深般若波罗蜜多亦即实际；一切有情即本空故，甚深般若波罗蜜多亦即本空；一切法即本空故，甚深般若波罗蜜多亦即本空；一切有情即无相故，甚深般若波罗蜜多亦即无相；一切法即无相故，甚深般若波罗蜜多亦即无相；一切有情即无愿故，甚深般若波罗蜜多亦即无愿；一切法即无愿故，甚深般若波罗蜜多亦即无愿；

一切有情即远离故，甚深般若波罗蜜多亦即远离；一切法即远离故，甚深般若波罗蜜多亦即远离；一切有情即寂静故，甚深般若波罗蜜多亦即寂静；一切法即寂静故，甚深般若波罗蜜多亦即寂静；一切有情不可得故，甚深般若波罗蜜多亦不可得；一切法不可得故，甚深般若波罗蜜多亦不可得；一切有情无所有故，甚深般若波罗蜜多亦无所有；一切法无所有故，甚深般若波罗蜜多亦无所有；一切有情不思議故，甚深般若波罗蜜多亦不思議；一切法不思議故，甚深般若波罗蜜多亦不思議；一切有情无戏论故，甚深般若波罗蜜多亦无戏论；一切法无戏论故，甚深般若波罗蜜多亦无戏论；一切有情无边际故，甚深般若波罗蜜多亦无边际；一切法无边际故，甚深般若波罗蜜多亦无边际；一切有情有业用故，当知般若波罗蜜多亦有业用；一切法有业用故，当知般若波罗蜜多亦有业用。

佛说如是性平等性甚深理趣最胜法已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是平等般若理趣最胜法门信解、受持、读诵、修习，则能通达平等法性甚深般若波罗蜜多，于诸有情心无挂碍，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依一切住持藏法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切有情住持遍满甚深理趣胜藏法门，谓一切有情皆如来藏，普贤菩萨自体遍故；一切有情皆金刚藏，以金刚藏所灌洒故；一切有情皆正法藏，一切皆随正语转故；一切有情皆妙业藏，一切事业加行依故。

佛说如是有情住持甚深理趣胜藏法已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是遍满般若理趣胜藏法门信解、受持、读诵、修习，则能通达胜藏法性，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依究竟无边际法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多究竟住持法义平等金刚法门，谓甚深般若波罗蜜多无边故，一切如来亦无边；甚深般若波罗蜜多无际故，一切如来亦无际；甚深般若波罗蜜多一味故，一切法亦一味；甚深般若波罗蜜多究竟故，一切法亦究竟。

佛说如是无边无际究竟理趣金刚法已，告金刚手菩萨等言：“若有得闻如是究竟般若理趣金刚法门信解、受持、读诵、修习，一切障法皆悉消除，定得如来执金刚性，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊复依遍照如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多得诸如来秘密法性及一切法无戏论性、大乐金刚不空神咒金刚法门初、中、后位最胜第一甚深理趣无上法门，谓大贪等最胜成就，令大菩萨大乐最胜成就；大乐最胜成就，令大菩萨一切如来大觉最胜成就；一切如来大觉最胜成就，令大菩萨降伏一切大魔最胜成就；降伏一切大

魔最胜成就，令大菩萨普大三界自在最胜成就；普大三界自在最胜成就，令大菩萨能无遗余拨有情界，利益安乐一切有情，毕竟大乐最胜成就。所以者何？乃至生死流转住处，有胜智者齐此常能以无等法，饶益有情不入寂灭；又以般若波罗蜜多方便善巧成立胜智，善办一切清净事业，能令诸有皆得清净；又以贪等调伏世间，普遍恒时乃至诸有，皆令清净自然调伏；又如莲花形色光净，不为一切秽物所染；如是贪等饶益世间，住过有过常不能染。又大贪等能得清净、大乐、大财、三界自在，常能坚固饶益有情。

尔时，如来即说神咒：

“纳慕薄伽筏帝（一）钵刺壤波罗弭多曳（二）薄底（丁履切，下同）筏擦（七葛切）罗曳（三）罽跋履弭多窣拏曳（四）萨缚但他揭多跋履布视多曳（五）萨缚但他揭多奴壤多奴壤多邨壤多曳（六）但姪他（七）钵刺[口+兮]（一第切，下同）钵刺[口+兮]（八）莫诃钵刺[口+兮]（九）钵刺壤婆娑羯囉（十）钵刺壤路迦羯囉（十一）案驮迦罗毗谈末泥（十二）悉递（十三）苏悉递（十四）悉殿都漫薄伽筏底（十五）萨防伽孙达囉（十六）薄底筏擦囉（十七）钵刺娑履多喝悉帝（十八）叁磨湿嚩婆娑羯囉（十九）勃[口+陀]勃[口+陀]（二十）悉[口+陀]悉[口+陀]（二十一）剑波剑波（二十二）浙罗浙罗（二十三）曷逻嚩曷逻嚩（二十四）阿揭车阿揭车（二十五）薄伽筏底（二十六）麼毗滥婆（二十七）莎诃（二十八）

“如是神咒，三世诸佛皆共宣说、同所护念，能受持者一切障灭，随心所欲无不成办，疾证无上正等菩提。”

尔时，如来复说神咒：

“纳慕薄伽筏帝（一）钵刺壤波罗弭多曳（二）但姪他（三）牟尼达继（四）僧揭洛诃达继（五）遏奴揭洛诃达继（六）毗目底达继（七）萨驮奴揭洛诃达继（八）吠室洛末拿达继（九）叁漫多奴跋履筏刺但那达继（十）窣拿僧揭洛诃达继（十一）萨缚迦罗跋履波刺那达继（十二）莎诃（十三）

“如是神咒是诸佛母，能诵持者一切罪灭，常见诸佛得宿住智，疾证无上正等菩提。”

尔时，如来复说神咒：

“纳慕薄伽筏帝（一）钵刺壤波罗弭多曳（二）但姪他（三）室

囉曳（四）室囉曳（五）室囉曳（六）室囉曳细（七）莎诃（八）

“如是神咒具大威力，能受持者业障消除，所闻正法总持不忘，疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊说是咒已，告金刚手菩萨等言：“若诸有情于每日旦，至心听诵如是般若波罗蜜多甚深理趣最胜法门无间断者，诸恶业障皆得消灭，诸胜喜乐常现在前，大乐金刚不空神咒现身必得，究竟成满一切如来金刚秘密最胜成就，不久当得大执金刚及如来性。

“若有情类未多佛所植众善根、久发大愿，于此般若波罗蜜多甚深理趣最胜法门，不能听闻、书写、读诵、供养恭敬、思惟、修习；要多佛所植众善根、久发大愿，乃能于此甚深理趣最胜法门，下至听闻一句一字，况能具足读诵、受持！

“若诸有情供养恭敬、尊重赞叹八十殑伽沙等俱胝那庾多佛，乃能具足闻此般若波罗蜜多甚深理趣。若地方所流行此经，一切天、人、阿素洛等皆应供养如佛制多。有置此经在身或手，诸天、人等皆应礼敬。

“若有情类受持此经多俱胝劫，得宿住智，常勤精进修诸善法，恶魔外道不能稽留；四大天王及余天众，常随拥护未曾暂舍，终不横死枉遭衰患；诸佛菩萨常共护持，令一切时善增恶减；于诸佛土随愿往生，乃至菩提不堕恶趣。

“诸有情类受持此经，定获无边胜利功德，我今略说如是少分。”

时，薄伽梵说是经已，金刚手等诸大菩萨及余天众，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

般若经第十一会序

明寺沙门玄则撰

盖万德相照，统之者三身；万行相资，都之者六度。若冲虚之六翮，伺尘之六情矣！故每因别会，各彰其分焉。至如利物之基，舍著之渐，详其要也，无出施乎！但施有沦升，良资诱析，所以室罗复集，檀那肇唱。欲令三坚失守，十度成津，即当蹶四誓之修期，排七空之秘键，辄二乘而之直上，摧三轮以遐鹜。纠以唯识，何国城之可依？斥以假名，岂头目之为我？推之以随喜，则不植而自滋矣；终络之以回向，则不劝而自覃矣；控之以菩提，则不迂而自致矣；权之以方便，则不念而自融矣。故不患物之少也，患夫用心之不弘；不患施之难也，患夫忘取之不易。其有严心以为净，是未臻其严矣；趣寂以为真，是未会其寂矣。又况名誉福乐之求，王贼水火之虑，其于致

极，不亦弭远。

然则大觉之士，弘愿所归。其财施也，毕生品以充足；其法施也，罄含识而出离。然后忘其所以为之，失其所以利之，泊乎无感矣！巍乎有成矣！惟斯文之允被，欣此念之方恢。虽卢至之不拨，卜商之难假，亦冀慈音渐染，鄙吝推移，自此而还，孰能无变！其文句贍溢，诲喻殷明，凡勒成五卷，非重译矣。

大般若波罗蜜多经卷第五百七十九

第十一布施波罗蜜多分之一

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众千二百人俱。

尔时，世尊告舍利子：“诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，时经久如方得圆满？”

时，舍利子便白佛言：“无上正法，佛为根本，佛为导首，佛为所依。唯愿世尊宣说开示，令苾刍众闻已受持！”

世尊尔时再三命劝舍利子言：“汝今应为诸菩萨摩訶萨宣说布施波罗蜜多。”

尔时，具寿舍利子蒙佛再三殷勤命劝，承佛神力，先以布施波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨言：“若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应缘一切智智，以大悲为上首，修行布施波罗蜜多。若菩萨摩訶萨缘一切智智，大悲为上首，修行布施波罗蜜多，是菩萨摩訶萨则能摄受一切智智，疾证无上正等菩提。复次，诸菩萨摩訶萨宁以无记心行于布施或不行施，终不以回向二乘地心而行布施。何以故？诸菩萨摩訶萨应怖声闻、独觉地故。”

尔时，满慈子问舍利子言：“何因何缘，诸菩萨摩訶萨应怖声闻及独觉地？”

舍利子言：“勿谓菩萨摩訶萨众谓一切智与二乘等故我令怖。”

时，满慈子复问具寿舍利子言：“诸菩萨施与声闻施有何差别？”

舍利子言：“声闻行施回向涅槃、阿罗汉果，菩萨行施回向菩提、一切智智，是谓差别。

“又，满慈子，如有二人俱行布施。一缘王位而求胜果，彼行施时作如是念：‘愿我由此作大国王，统领八方皆得自在。’彼随此愿后得为王，匡化世间自在安乐。一缘臣位而求胜果，彼行施时作如是念：‘愿我由此得作大臣，王所爱念委任驱策，随王所欲皆能成办。’彼由此愿，终不为王。虽此二人俱行布施，而随所愿果有胜劣。菩萨、声闻行施亦尔，谓诸菩萨行布施时，缘一切智智，大悲为上

首，以所修行与有情共回向无上正等菩提，由此能得一切智智。若声闻众行布施时，缘声闻果自求解脱，不求无上正等菩提。菩萨、声闻虽俱行施，而随意愿果有胜劣，一由施故得一切智智，一由施故得声闻果，是谓差别。

“又，满慈子，譬如有人修行布施，求作长者或作居士，复有一人修行布施，愿为长者、居士僮仆，当知菩萨、声闻行施胜劣意愿亦复如是。”

尔时，满慈子赞舍利子言：“所说譬喻甚为希有！善能开显二施差别，我亦当说二施譬喻。谓如有人持百千宝诣巨富者，作如是言：‘今以此物奉上仁者，愿相摄受作亲僮仆，所有事业我皆能办。’诸声闻众行施亦然，愿作如来亲近弟子，菩萨不尔，是谓差别。又，舍利子，如有女人舍王宫乐，持百千宝窃诣长者或商主家，而语彼言：‘今奉此宝，愿相纳受以为妻室，毕身承事终不亏违。’如是声闻修行布施，但欲求作如来弟子，菩萨不然，是谓差别。”

时，舍利子便赞具寿满慈子言：“善能辩说二施譬喻甚为希有！谓诸声闻无巧方便，所行布施取声闻果；若诸菩萨有巧方便，所行布施普为摄受一切有情，得一切智。

“又，满慈子，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，一切行中应先施行，作如是念：‘我今所造此惠施业，施十方界一切有情，令永解脱恶趣生死：未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。’如是菩萨思惟外境不离内心，摄诸善根令其渐次皆得增长。是诸菩萨若时若时摄受善根护令不退，此诸菩萨尔时尔时展转邻近一切智智，是诸菩萨若时若时渐得邻近一切智智，此诸菩萨尔时尔时善根圆满，趣向无上正等菩提，能尽未来利乐一切。

“又，满慈子，诸菩萨摩訶萨修行布施，作是思惟：‘若诸有情眼所照处，愿彼一切皆得如是我所惠舍饮食等物。若诸有情受我所施饮食等物，随己所须少分受用，持余转施他诸有情。彼诸有情少分受用，复持转施诸余有情。如是展转，尽有情界皆同受用我所施物。我由如是布施因缘，摄受善根量无边际。复持如是无量善根，普施十方诸有情类，皆永解脱恶趣生死：未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。’是诸菩萨若时若时摄受善根展转增长，此诸菩萨尔时尔时摄受一切波罗蜜多，是诸菩萨若时若时摄受一切波罗蜜多，此诸菩萨尔时尔时展转邻近一切智智。当知如是诸菩萨众方便善巧，虽施少物而获无量布施善根。何以故？满慈子，以布施心境无分限，回向证得一切智故。

“又，满慈子，诸菩萨摩訶萨修行布施，生如是心：‘我施善根勿招余果，唯证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。如是回向无上菩提

非余果者，乃名布施波罗蜜多，普令一切波罗蜜多皆得圆满。若无后心缘一切智回向无上正等菩提，虽行布施而非布施波罗蜜多，亦不能令余所修习波罗蜜多速得圆满，亦不能得一切智智。’

“又，满慈子，诸菩萨摩訶萨虽少布施，若能回向无上菩提，当知彼施其量深广，定能证得一切智智。诸菩萨摩訶萨虽多布施，若不回向无上菩提，当知彼施其量浅狭，不能证得一切智智。”

“又，满慈子，若菩萨摩訶萨修行布施，不起后心回向无上正等菩提，亦不缘于一切智智，是菩萨摩訶萨虽行布施，而非布施波罗蜜多，能招生死非一切智。若菩萨摩訶萨修行布施，能起后心回向无上正等菩提，亦复缘于一切智智，是菩萨摩訶萨所行布施，名为布施波罗蜜多，不招生死得一切智。”

“又，满慈子，若菩萨摩訶萨虽行布施而不执著，虽能回向无上菩提亦不执著，虽能缘于一切智智亦不执著，是菩萨摩訶萨方便善巧，修行布施波罗蜜多速得圆满，亦令一切波罗蜜多究竟圆满，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。”

尔时，满慈子问舍利子言：“尊者所说如是法要，为自辩才，为承佛力？”

舍利子言：“我承佛力说是法要，非自辩才。”

时，舍利子复告具寿满慈子言：“假使十方无量无数无边世界一切有情，为欲证得阿罗汉果，经如殍伽沙数大劫，以诸财物，或施无量无数异生，或施无量无数声闻，或施无量无数独觉，彼所获福无量无数不可思议。有菩萨摩訶萨缘彼布施，作是念言：‘彼诸有情所获福聚我皆随喜。’是菩萨摩訶萨复持如是随喜俱行诸福业事所有善根，普施十方诸有情类，愿彼一切皆永解脱恶趣生死：未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。是菩萨摩訶萨由此随喜回向善根，一切智智速得圆满。是菩萨摩訶萨所有随喜回向善根，于前有情布施福聚，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。如是菩萨所有随喜回向之心，超胜世间诸有情类所行施福，是为菩萨方便善巧，虽少用功而福无量。”

“又，满慈子，假使十方无量无数无边世界一切有情，住如殍伽沙数大劫，恒以无量无边供具奉施诸佛及苾刍僧，彼由此缘获福无量。有菩萨摩訶萨缘彼福聚深心随喜，作是念言：‘彼十方界诸有情类，能于如是真净福田，恭敬供养身心无倦，善哉！善哉！我于彼福深生随喜。’是菩萨摩訶萨因随喜心所生福聚，于十方界一切有情施佛及僧所有功德，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。如是菩萨随喜之心，超诸世间所行施福。如四洲界所有珠宝、火药等光虽能照曜，而彼一切皆为月轮所发光明之所映夺，如是十方诸有情类所行施福虽量无边，而为菩萨随喜之心所引善根之所映夺。如四洲

界所有光明，皆为日光之所映夺，如是十方诸有情类所行施福，皆为菩萨随喜善根之所映夺。

“又，满慈子，如多百千迦遮末尼聚在一处，虽有种种杂色光明，若有持一吠琉璃宝置其聚上，令彼一切杂色光明悉皆隐没。如是十方诸有情类，虽住无量殑伽沙劫，恒以种种上妙乐具，施有情类或施佛、僧，而一菩萨于彼福聚起随喜心，所获功德胜彼福聚百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。

“又，满慈子，如多百千世间凡马集在一处，轮王马宝若入其中，令彼一切威光隐没。如是十方诸有情类，虽住无量殑伽沙劫，修行布施集诸善根，而一菩萨于彼善根，深心随喜所获功德，胜彼善根百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。

“如是菩萨随喜俱心，映夺世间施福业事，是故菩萨欲证无上正等菩提，于诸有情所作功德应深随喜。

“又，满慈子，诸菩萨摩訶萨应持所起随喜心俱诸福业事，施十方界一切有情，愿彼十方诸有情类，皆永解脱恶趣生死：未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。是诸菩萨若时若时舍诸善根施有情类，此诸菩萨尔时尔时展转邻近一切智智；是诸菩萨若时若时于己善根不执我所，此诸菩萨尔时尔时能以善根回施有情，愿皆离苦得永安乐；是诸菩萨若时若时舍己善根施有情类，此诸菩萨尔时尔时虽不修习菩提资粮，而能邻近一切智智；是诸菩萨若时若时于己善根不执我所，施十方界一切有情，愿皆离苦得永安乐，此诸菩萨尔时尔时善根增进，邻近无上正等菩提，能疾证得一切智智；是诸菩萨若时若时于己善根不执我所，此诸菩萨尔时尔时摄受无量殊胜善根。何以故？满慈子，此菩萨心境无分限，回向证得一切智故。

“如是菩萨随喜俱心方便善巧，虽持随喜所引善根回施有情，而于善根及有情类都无所执；虽愿有情解脱恶趣及生死苦，而于恶趣及生死苦都无所执；虽愿摄受诸有情类，令发无上正等觉心，而于发心都无所执；虽愿摄受诸有情类，令于无上正等菩提永不退转，而于此位都无所执；虽愿摄受诸有情类，令菩萨行速得圆满，疾能证得一切智智，而于此位都无所执；虽愿自得一切智智，而于此智亦无所执。如是菩萨无所执见，当知是为方便善巧。如是菩萨随喜回向俱行之心，皆有方便善巧力故，能普任持诸余菩萨摩訶萨众，令获殊胜利益安乐，及自摄受一切智智，疾证无上正等菩提。

“又，满慈子，设十方界一切有情，住如殑伽沙数大劫，恒以种种上妙供具，奉施诸佛及苾刍僧，供养恭敬、尊重赞叹修诸福业。有一菩萨持一钵饭施佛及僧，其福胜彼百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？以此菩萨不见施者，不见受者，不见施物，虽观诸法本性皆空，而行施时常不远离回向发愿，谓持施福与有情共回向无上正等菩提，愿同证得一切智智。是故菩萨行布施时，于诸有情所行施福，

百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜，由斯定证无上菩提，利益安乐诸有情类。

“又，满慈子，诸菩萨摩訶萨修行布施，应起是心：‘我今惠舍如是财物，诸所引发殊胜善根，普施十方诸有情类，在地狱者，速出地狱；住傍生者，速脱傍生；居鬼界者，速离鬼界；人、天趣中有忧苦者，愿彼一切忧苦永息；厌生死者，速出三界；十方无量无边有情未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。’是诸菩萨若时若时舍诸善根施有情类，此诸菩萨尔时尔时摄受布施波罗蜜多；是诸菩萨若时若时摄受布施波罗蜜多，此诸菩萨尔时尔时增长一切波罗蜜多；是诸菩萨若时若时增长一切波罗蜜多，此诸菩萨尔时尔时摄受无量殊胜善根；是诸菩萨若时若时摄受无量殊胜善根，此诸菩萨尔时尔时展转亲近一切智智。如是菩萨方便善巧，虽少用功而获多福。是故菩萨欲证无上正等菩提，常应勤修方便善巧。

“又，满慈子，是诸菩萨若时若时于己善根不执我所，此诸菩萨尔时尔时摄受无量无边善根。所以者何？此诸菩萨欲令无量无边有情，咸疾证得一切智智。如是菩萨能舍一切，于他善根尚能回舍施余无量无边有情，况自善根而不能舍？尚能惠舍所有善根，况余珍财而不能舍？如是菩萨能舍一切色、非色物，能舍一切自他所有殊胜善根，乃至能舍一切智智，施诸有情令同证得。

“如是菩萨大师子吼：‘我于诸法都无所见，我于一切有色无色内外诸物亦无所见，虽无所见而皆能舍。’如是菩萨作是念言：‘我都不见若法若物，而不能舍施诸有情。’如是菩萨当证无上正等觉时，以所证得一切智智观察世间，大师子吼：‘我于诸法都无所见，我于一切有色无色内外诸物亦无所见，虽无所见而皆能舍，谓不见有若法若物，于诸有情而不能施。’如是菩萨常作是念：‘我当证得无上觉时，于一切法都无所见，虽无所见而于诸法无不现证、无不遍知。’由诸菩萨能舍一切，是故证得无上觉时，于一切法能究竟舍；由舍究竟，于一切法无不现证、无不遍知。如如于法无所不舍，如是如是都不见法；如如于法都无所见，如是如是于一切法无不现证、无不遍知。如是菩萨若内若外皆悉能舍，于内外法悉能舍故都无所见，由于诸法无所见故，证得无上正等觉时，于一切法无不现证、无不遍知，能尽未来利乐一切。

“又，满慈子，诸菩萨众应如是学清净布施波罗蜜多，若诸菩萨能如是学清净布施波罗蜜多；乃得名为真净菩萨，常不远离一切智心。若时菩萨常不远离一切智心，是时菩萨一切恶魔尚不得便，况余药叉、毕舍遮等能得其便？若诸有情能得如是菩萨便者，必无是处。所以者何？若地方所有诸菩萨修行布施波罗蜜多，作意思惟一切智智时无暂舍，此地方所人及非人皆不得便。何以故？满慈子，若常思惟一切智智，如是作意不可思议、广大、甚深、世间希有，以一切智不

可思议、广大、甚深、难测量故。

“又，满慈子，若诸菩萨能如是学大菩提行，于诸有情有大恩德，能善养育一切有情，谓令世间诸有情类，无诸灾难断恶修善。由此因缘，诸菩萨众在菩萨位，常能利乐一切异生、声闻、独觉。若诸菩萨当证无上正等觉时，亦于有情有大恩德，能善养育一切有情，谓说法令断烦恼，由斯无量无边有情皆得涅槃毕竟安乐。

“是故菩萨当证无上正等觉时，普于异生、声闻、独觉为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。般涅槃后，亦于有情有大恩德，能善养育一切有情，谓于如来宰堵波所供养恭敬、尊重赞叹，奉施种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，由此因缘，彼有情类种植无量殊胜善根，或闻如来涅槃法要，精勤修学证般涅槃。若于如来宰堵波所，下至奉献一香一花，世尊记彼皆当离欲，多有毕竟得般涅槃。如是菩萨住菩萨位，于诸有情有大恩德，能善养育一切有情；证得无上正等觉时，亦于有情有大恩德，能善养育一切有情；般涅槃后，亦于有情有大恩德，能善养育一切有情。以诸菩萨常于有情有大恩德，能善养育一切有情故，于世间最尊、最胜，唯除诸佛无能及者。

“又，满慈子，若诸菩萨成就如是殊胜功德，是诸菩萨常于有情作大饶益。譬如真金常能饶益一切有情，谓未烧炼、或已烧炼，未作严具、已作严具，若未转易、或已转易，常能饶益一切有情。如是菩萨修菩提行，住菩萨位，能于有情作大饶益；证得无上正等觉时，亦于有情作大饶益；般涅槃后，亦于有情作大饶益。

“又，满慈子，如日月轮巡四洲界，与诸有情作大饶益，谓四洲界一切有情，由日月轮光明照触作诸事业，又能了知若昼、若夜、半月、满月、时、年等异。又诸花果、苗稼、草木，因日月轮光明照故，生长成熟资养有情。如是菩萨修菩提行，住菩萨位，于诸有情作大饶益；证得无上正等觉时，亦于有情作大饶益；般涅槃后，亦于有情作大饶益。

“又，满慈子，诸菩萨众成就如是广大功德，常与有情作大饶益。譬如商主多有珍财，能令百千商侣眷属，皆得充足诸资生具，乃至死后，诸有情类由彼珍财亦得丰乐。如是菩萨行菩提行，住菩萨位，尚能利乐无量有情，况得菩提、般涅槃后具大势力，而不能令诸弟子等利益安乐。

“又，满慈子，如是菩萨常能利乐一切有情，谓菩萨位、若成正觉、若般涅槃，常于有情作大饶益未曾有暂舍。如有善士具善士相，能自安乐，亦能安乐诸余有情，善摄珍财，善能分布，故名善士。如是菩萨善摄种种功德珍财，在菩萨位，善能利乐无量有情；证得无上正等觉时，亦善利乐无量有情；般涅槃后，亦善利乐无量有情，谓涅槃后功德势力亦善利乐诸弟子等。

“又，满慈子，如是菩萨若菩萨位、若得菩提、若涅槃后，常能

利乐一切有情无时暂舍。如彼善士具善士相，能令自他俱得安乐，远离种种不如意事；诸菩萨众亦复如是，能令自他常得安乐，远离种种恶业烦恼，不堕恶趣生死轮回，得般涅槃毕竟安乐，或成正觉饶益一切。

“又，满慈子，如刹帝利灌顶王种堪绍王位，若为太子、若作王时，安乐一切沙门、梵志及余有情。若命终后，亦能安乐国土有情令无衰恼，谓由彼王功德余势，国土丰乐无怨贼等。如是菩萨行菩提行、住菩萨位，已能安乐一切有情；证得无上正等觉时，亦能安乐一切有情；般涅槃后，亦能安乐一切有情，谓涅槃后无量有情，于宰堵波供养恭敬、尊重赞叹获无量福，听闻正法、受持、读诵、如理思惟、为他演说亦得无边功德胜利。诸有情类于佛世尊般涅槃后，若念如来所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，彼有情类，由此因缘不堕恶趣，生天人中恒受快乐，或有证得三乘涅槃，能令自他毕竟安乐。彼有情类于现身中，人非人等不能为害，诸怖畏事不能侵恼。何以故？满慈子，念佛功德能灭世间人非人等怖畏事故。”

尔时，佛赞舍利子言：“善哉！善哉！如汝所说，若有情类能念如来所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，彼有情类能灭世间人非人等诸怖畏事。”

时，舍利子便白佛言：“希有，世尊！如来成就如是清净广大妙法。”

尔时，世尊告舍利子：“应知菩萨亦有成就如是清净广大妙法。”

舍利子言：“何谓菩萨所成清净广大妙法？”

佛言：“菩萨所成清净广大妙法，谓发无上正等觉心不复退转。

何以故？舍利子，最极清净广大妙法，谓如来性、自然觉性、无上正等菩提之性。若诸菩萨已发无上正等觉心不复退转，定当成就如是清净广大妙法。”

时，舍利子复告具寿满慈子言：“诸菩萨众应起是心：‘若诸有情来至我所，求索种种资生之具，我当发起决定施心，不应发起无资具心。设我现无所索资具，要当方便求觅施与，终不发起如是之心：我既现无所索资具，不应方便为彼求觅。若余有情自施彼者，我当随喜；若不欲施，我当种种方便劝发，要令求者所愿满足。’如是菩萨或施有情所需资具，或自供侍师长、病者，所作福业皆与有情平等共有回向无上正等菩提，欲尽未来利乐一切，令脱恶趣或生死苦，令得涅槃或一切智。若诸有情自行布施修余福业，菩萨劝彼回向无上正等菩提。如是菩萨所获福聚，于余有情布施福业，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。所以者何？菩萨劝发回向之心，能令自身及有情类俱证无上正等菩提。

“又，满慈子，诸菩萨众修行布施波罗蜜多，先应修习方便善巧；随所修习方便善巧，修行布施；随所修行布施福业，回向无上正等菩提，愿诸有情皆同证得一切智智。如是菩萨方便善巧，能令自他俱获胜利。若诸菩萨修行布施，不先修习方便善巧，设经殍伽沙数劫住修行布施，不能发心与有情共回向菩提，不能摄受所修布施波罗蜜多，不能证得本所希求一切智智。

“又，满慈子，设诸有情持广大器，量等三千大千世界，至菩萨所语菩萨言：‘我等今须满此器物，愿疾施与。’菩萨于彼不起异心，但起是心：‘定当施与。’谓终不起瞋恨之心：‘如是有情轻触于我。’亦复不起不施与心，谓：‘我如何施彼多物。’亦复不起无财宝心，谓：‘我云何能办尔许种种财宝，满彼有情所持量等大千世界？’但作是念：‘我今为彼修胜神通，种种方便集诸财宝，必令求者所愿满足。’菩萨尔时炽然精进，作大加行求胜神通，欲集珍财施来求者，摄受精进波罗蜜多；既得神通多集财宝，施来求者令满所愿，摄受布施波罗蜜多。如是名为诸菩萨众修行布施波罗蜜多，发广大心常无厌倦，由斯疾证无上菩提，能尽未来利乐一切。

“又，满慈子，诸菩萨摩訶萨应愍有情而行布施，应住慈心与有情乐而行布施，应住悲心拨有情苦而行布施，应住喜心庆有情类离苦得乐而行布施，应住舍心于有情类平等饶益而行布施。如是施已应生是心：‘我所作福及所作善，普施十方诸有情类，令永解脱恶趣生死：未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。’是诸菩萨若时若时舍福善根施有情类，此诸菩萨尔时尔时善根增长。是诸菩萨若时若时以所修善，与有情共回向无上正等菩提，愿同证得一切智智，此诸菩萨尔时尔时善根增益。

“又，满慈子，譬如真金，若时若时熔炼烧打，尔时尔时光色转盛；若时若时光色转盛，尔时尔时展转调柔堪为器具。如是菩萨若时若时以所作善，与有情共回向无上正等菩提，愿同证得一切智智，尔时尔时善根转盛；若时若时善根转盛，尔时尔时展转邻近一切智智。

“又，满慈子，如有女人磨莹镜面，若时若时加功磨莹，尔时尔时镜转明净，若时若时镜转明净，尔时尔时镜面无垢众像皆现。如是菩萨若时若时以所作福及所作善，决定回向一切智智，尔时尔时能普施与十方世界一切有情，令永解脱恶趣生死：未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。此诸菩萨若时若时舍己善根施有情类，尔时尔时善根转盛；若时若时善根转盛，尔时尔时展转邻近一切智智。如是菩萨方便善巧，回向所求一切智智，令诸功德渐渐增长，疾证无上正等菩提，能尽未来饶益一切。

“又，满慈子，云何菩萨多行布施摄受少福？云何菩萨少行布施摄受多福？云何菩萨少行布施摄受少福？云何菩萨多行布施摄受多

福？若诸菩萨虽经殍伽沙数大劫，恒舍无量无数珍财，普施十方诸有情类，而不回向无上菩提，愿与有情皆同证得一切智智，如是菩萨多行布施摄受少福。若诸菩萨虽经少时，施有情类少分财物，而能回向无上菩提，愿与有情皆同证得一切智智，如是菩萨少行布施摄受多福。若诸菩萨经于少时，施有情类少分财物，不能回向无上菩提，愿与有情皆同证得一切智智，如是菩萨少行布施摄受少福。若诸菩萨经于殍伽沙数大劫，恒舍无量无数珍财，普施十方诸有情类，复能回向无上菩提，愿与有情皆同证得一切智智，如是菩萨多行布施摄受多福。是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应以善根与有情共回向无上正等菩提，愿与有情皆同证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨欲能摄受无量福蕴，与诸有情作大饶益，疾能证得一切智智，常应不离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多。若菩萨摩訶萨常不远离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多，是菩萨摩訶萨便能摄受无量福蕴，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。何以故？满慈子，若诸菩萨常不远离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多，是诸菩萨刹那刹那功德善根渐渐增长，由斯疾证无上菩提，能尽未来利乐一切。是故菩萨欲与有情常作利益安乐事者，一切行中常勤修习方便善巧，回向无上正等菩提，愿与有情作大饶益。

大般若波罗蜜多经卷第五百八十

第十一布施波罗蜜多分之二

“复次，满慈子，菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，一切行中最初应学不染布施波罗蜜多。何以故？满慈子，若学布施波罗蜜多，无始世来所习慳垢即便远离，身心相续渐能亲近一切智智。是故菩萨若时若时一切智智相应作意相续现前，尔时尔时渐次能近一切智智；若时若时渐次能近一切智智，尔时尔时渐远声闻及独觉地；若时若时渐远声闻及独觉地，尔时尔时渐复邻近一切智智。

“又，满慈子，如天雨时，置瓮回处承水渐满，如是满时由诸雨滴长时连注，匪唯初、后。如是菩萨求一切智，非初心起即能证得，亦非后时坐菩提座最后心起独能证得，然由初心相续乃至坐菩提座最后心起，展转相资得一切智。求一切智，初、中、后心无不皆能引一切智，证得无上正等菩提，要由诸心展转相续伏断障法，方成办故。

“又，满慈子，若诸菩萨欲疾证得无上菩提，不应令心有所间杂。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“齐何名为诸菩萨众心无间杂？”

舍利子言：“若诸菩萨非理作意现在前时，能正观察：‘此能随顺一切智智，非为违逆。’此诸菩萨能如实知：‘我今所起非理作意，于

一切智能为助伴，谓我所起非理作意，能引有身，令于生死相续久住，饶益有情。我身若无非理作意资引令住，即便断灭，尚不能令自行圆满，岂能饶益他诸有情？’齐此名为诸菩萨众心无间杂。

“又，满慈子，若诸菩萨能观诸法若顺若违，皆能助引一切智智。此诸菩萨方便善巧观一切法，皆能随顺所求无上正等菩提，不为顺违心所间杂，能于违境心不生瞋，于顺境中心不起爱。若违若顺皆能正知为资助缘引一切智，如是菩萨于一切时一切境中心无间杂。

“又，满慈子，譬如有人为他囚执将诣杀处，其人惶怖更无余想，唯作是念：‘我今不久定当为他之所杀害。’诸菩萨众亦复如是，若常思惟一切智智，无余作意于中间起，是诸菩萨于一切时，不为余心之所间杂。

“又，满慈子，譬如有人多赍珍财入于旷野，其中多有凶暴劫贼，彼人尔时更无余想，唯作是念：‘我于何时，当出如斯险难之处，得至丰乐安隐国土？’诸菩萨众亦复如是，若常思惟一切智智，诸余作意无容得起，是诸菩萨身意清净，不为余心之所间杂。

“又，满慈子，譬如有人曾行劫盗王所访括，其人惶恐窃入市厘，于杂闹处欲自藏隐，正值其中摇铃声鼓，宣王教令欲相擒捉，彼人尔时更无余想，唯作是念：‘勿我今时为他识知而见擒繫。’诸菩萨众亦复如是，欲证无上正等菩提，若常思惟一切智智，诸余作意无容间起，是诸菩萨于修行时，不为余心之所间杂。

“又，满慈子，譬如金师，有持百金来授其手语言：‘此物王遣付汝，令造种种妙庄严具，宜急用意一月使成，如期不成或复粗恶，当斩汝首定不相赦。’金师闻已身心战怖，昼夜精勤，竭思营造，未曾暂起诸余作意，唯作是念：‘我当云何如王所期严具成办。’其人乃至严具未成，中间虽有饮食等事，而都不作饮食等想，但于金所心心相续，思构变易作庄严具。何以故？满慈子，彼极爱重自身命故。于是金师如期成办妙庄严具，持至王所而白王言：‘王所遣作妙庄严具，今已总成。’王见欢喜慰喻彼言：‘汝大勤劳能随我敕。应十二月营构乃成，汝一月中即能总办。’遂以多物而赏赐之。诸菩萨众亦复如是，从初发心乃至最后金刚喻定将现在前，中间曾无异心间杂，唯求引发一切智智。如彼金师惜身命故，乃至严具未得总成，于其中间曾无异想间杂营造庄严具心；菩萨亦然，重菩提故，乃至未证无上菩提，心常思惟一切智智，无余作意于中间起，齐此名为心无间杂。

“若诸菩萨求一切智，能如是住无间杂心，精进修行趣菩提行，能速圆满菩提资粮。余菩萨众经无数劫，有间杂心修菩萨行，乃得无上正等菩提资粮圆满，此菩萨众不经百劫即能圆满。何以故？满慈子，是诸菩萨求一切智，诸余作意无容暂起于中间杂大菩提心，故无杂心修菩萨行，不经百劫即能圆满，证得无上菩提资粮。有间杂心多时相续，不能成办菩提资粮；无间杂心少时相续，即能成办菩提资粮，刹那刹那常增进故。如是菩萨欲求无上正等菩提，能引资粮速圆

满者，应勤方便无倒引发无间杂心，若得此心则易证得一切智智。”

尔时，满慈子问舍利子言：“无间杂心以何为性？何等作意能间杂心，由彼此心名有间杂？诸菩萨众云何避之？”

舍利子言：“若诸菩萨方便善巧求一切智，无余作意于中间杂，无间杂心以此为性。若声闻乘相应作意，若独觉乘相应作意，皆能间杂大菩提心，俱名菩萨非理作意。所以者何？二乘作意违害无上正等菩提，若起彼心现在前者，不能圆满菩提资粮，欣乐涅槃、厌背生死。菩萨于彼应远避之，作是思惟：‘二乘作意违一切智顺般涅槃，我心不应为彼间杂。’

“是故菩萨应作是念：‘贪、瞋、痴等相应之心，于大菩提虽为障碍，而能随顺菩提资粮，于菩萨心非极间杂，如求独觉、声闻地心。所以者何？贪、瞋、痴等能令生死诸有相续，助诸菩萨引一切智。谓菩萨众方便善巧，起诸烦恼受后有身，与诸有情作大饶益，依之修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令得圆满，依之修学四静虑、四无量、四无色定令得圆满，依之修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支令得圆满，依之修学空、无相、无愿解脱门令得圆满，依之修学陀罗尼门、三摩地门令得圆满，依之修学诸菩萨地五眼、六神通令得圆满，依之修学如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量无边诸功德令得圆满。如是烦恼能助菩萨，令证无上正等菩提，非诸声闻、独觉作意，由彼作意障大菩提，亦碍资粮令不圆满。’

“是故菩萨摩诃萨众起彼作意间杂心时，无上菩提则为更远。是故间杂诸菩萨心，无如声闻、独觉作意，诸菩萨众求大菩提应远避之，无令暂起。烦恼作意顺诸有身，于菩萨心非极间杂。何以故？满慈子，诸菩萨众求大菩提，为度有情被精进铠，久住生死作大饶益，不应速断烦恼作意。由此作意现在前时，令诸有身长时相续，依之引摄布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法皆得圆满。如是烦恼相应作意顺后有身，助诸菩萨引发无上正等菩提，未证菩提，不应求断，乃至未坐妙菩提座，于此作意不应永灭。

“是故菩萨摩诃萨众若起烦恼现在前时，不应于中极生厌恶。何以故？满慈子，诸菩萨众于诸烦恼起有恩想，作是思惟：‘我由彼故，引发种种菩提资粮令速圆满，故彼于我有大恩德。所以者何？如余善法于我有益，应爱重之；烦恼亦然，不应厌恶。’如是菩萨方便善巧，于诸烦恼及彼境界，亦深爱敬如佛世尊。所以者何？是诸菩萨方便善巧，作是思惟：‘由诸有结末永断故，我能修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法皆得圆满，因斯引发一切智智。若时若时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法修渐圆满，尔时尔时令诸有结展转微薄乃至都尽，便证无上正等菩提。’

“譬如商人以车重载种种财宝远趣大城，若时若时其车运转渐渐前进，尔时尔时轂辘轴等渐渐锐，如是展转得入大城，车遂一时众分散坏，所为既办主无顾惜。如是菩萨方便善巧，以结摄受所依有身，若时若时由结摄受有身相续，尔时尔时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法渐次圆满；若时若时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法渐次圆满，尔时尔时令诸有结渐次衰减；若时若时令诸有结渐次衰减，尔时尔时渐得邻近一切智智；若时菩萨证大菩提，尔时所依身结俱尽，所作已办不须身结，如已入城车无复用。如是烦恼于大菩提虽为障碍，而于能引菩提资粮有能助力。

“是故菩萨乃至未坐妙菩提座不永灭除，若得菩提一切顿断。若有情类至菩萨所，先极诃毁后，乞财法，菩萨尔时欢喜施与，作如是念：‘今此有情来至我所施大恩德，令我成就布施、安忍，由斯证得一切智智。我缘彼故发增上心，趣大菩提胜余境界。’由是菩萨诸作意中，唯除二乘相应作意，诸余作意皆不厌舍，以于证得一切智智，无不皆有助伴之力。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“岂不二乘于一切智亦有助力？谓诸声闻亦能教授教诫菩萨，令勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法，若诸独觉亦为福田，诸菩萨众施彼衣食，疾能证得一切智智。云何可言声闻、独觉相应作意，于一切智及此资粮无能助力？”

时，舍利子即报具寿满慈子言：“如是，如是，声闻、独觉于一切智及此资粮俱有助力，谓诸声闻亦能教授教诫菩萨，令勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；亦能教授教诫菩萨，令勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；亦能教授教诫菩萨，令勤修学四静虑、四无量、四无色定；亦能教授教诫菩萨，令勤修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；亦能教授教诫菩萨，令勤修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；亦能教授教诫菩萨，令勤修学空、无相、无愿解脱门；亦能教授教诫菩萨，令勤修学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；亦能教授教诫菩萨，令勤修学净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地；亦能教授教诫菩萨，令勤修学陀罗尼门、三摩地门；亦能教授教诫菩萨，令勤修学五眼、六神通；亦能教授教诫菩萨，令勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；亦能教授教诫菩萨，令勤修学三十二大士相、八十随好；亦能教授教诫菩萨，令勤修学无忘失法、恒住舍性；

亦能教授教诫菩萨，令勤修学一切智、道相智、一切相智；亦能教授教诫菩萨，令勤修学一切菩萨摩诃萨行；亦能教授教诫菩萨，令勤修学诸佛无上正等菩提。是故声闻于一切智及此资粮亦有助力。

“若诸独觉，能为福田受菩萨施，谓诸菩萨缘彼福田施资身具，回向无上正等菩提，是故独觉于一切智及此资粮亦有助力。

“然诸声闻、独觉作意，于一切智及此资粮俱无助力。所以者何？声闻、独觉相应作意，于二乘地有胜助力，于诸菩萨所求无上正等菩提及此资粮极不随顺，谓厌生死、欣般涅槃，舍大菩提及有情类。故制菩萨定不应起独觉、声闻相应作意，由彼作意于诸菩萨所求佛果、所益有情俱不随顺。

“又，满慈子，诸声闻乘于诸菩萨摩诃萨众所求无上正等菩提有大恩德，谓为菩萨摩诃萨众宣说一切波罗蜜多及余胜行相应教法教授教诫，令勤修学速得圆满，亦与菩萨作净福田，受菩萨施，令诸菩萨疾得圆满菩提资粮。由此声闻于诸菩萨有大恩德，是故菩萨方便善巧，观诸有情及一切法，于一切智及此资粮，无不皆有随顺恩德。

“诸阿罗汉若智若心，于菩萨乘亦有恩德，谓若无彼则无所遮，云何可言诸菩萨众不应发起阿罗汉心，亦不应修阿罗汉智？由遮彼故，菩萨引发菩提资粮速得圆满，疾能证得一切智智。故阿罗汉若智若心，于菩萨乘亦有恩德，谓令菩萨得一切智，穷未来际利乐有情。

“一切独觉若智若心，于菩萨乘亦有恩德，谓若无彼则无所遮，云何可言诸菩萨众不应发起独觉乘心，亦不应修独觉乘智？由遮彼故，菩萨引发菩提资粮速得圆满，疾能证得一切智智。故诸独觉若智若心，于菩萨乘亦有恩德，谓令菩萨得一切智，穷未来际利乐有情。

“又观二乘心智下劣，菩萨修学增上心智；若无二乘下劣心智，菩萨不应修增上者。如诸菩萨若心若智有漏、无漏，唯除如来、应、正等觉若心若智，于余一切，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。是故一切声闻、独觉若智若心，于一切智亦有少分随顺势力。如是菩萨方便善巧，观诸有情及一切法，于一切智及此资粮无不皆有随顺势力，故于一切心无厌舍。

“又，满慈子，诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多，虽有弃舍珍财等事，而于彼事无取相想，谓若弃舍一切法相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，便能证得一切智智；若不舍相回向菩提，欲为有情作大饶益，终不能得一切智智。

“若诸菩萨能获种种金银等宝，虽名得利，而未名为能得大利。若诸菩萨能舍种种金银等宝，乃可名为能得大利。若诸菩萨能舍众相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，乃名能得无上善利。

“若诸菩萨作转轮王，统四洲界得大自在，虽名得利，而未名为能得大利。若诸菩萨舍四洲界转轮王位，乃可名为能得大利。若诸菩萨能舍众相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，乃名能得无上善利。

“若诸菩萨作欲界王，统摄欲界得大自在，虽名得利，而未名为能得大利。若诸菩萨能舍欲界自在王位，乃可名为能得大利。若诸菩萨能舍众相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，乃名能得无上善利。

“若诸有情弃舍众相，得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，虽名得利，而未名为能得大利。若诸有情弃舍众相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，乃名能得无上善利。

“若得无上正等菩提，于诸利中，最上、最胜，无能及者。所以者何？诸菩萨众所求无上正等菩提，能为有情作大饶益，声闻、独觉及诸异生无此事故。

“若诸菩萨普缘十方一切如来、应、正等觉及弟子众想，作种种上妙饮食、衣服、卧具、病缘医药、房舍、资财、花、香等物奉施供养，虽名得利，而未名为得无上利。若诸菩萨能舍众相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，乃名能得无上善利。所以者何？饮食等物皆有众相，诸有相法皆有数量，有数量法有分限故，缘彼不能证无分限一切智智。

“若诸菩萨方便善巧，缘十方界一切如来、应、正等觉及弟子众，具无量种希有功德而不取相；虽想无边上妙饮食、衣服、卧具、病缘医药、房舍、资财、花、香等物奉施供养而不取相；虽能回向无上菩提，欲为有情作大饶益而不取相；由此证得一切智智，穷未来际饶益有情，当知名为得无上利，于一切利最为第一。若诸菩萨能作如是方便善巧，修行布施乃得名为居顶菩萨，决定当得一切智智。所以者何？一切智智甚难可得，如是菩萨能舍内外一切种相，心无所著求证如是一切智智，于诸菩萨最为上首，当得如顶无上菩提。过去、未来、现在菩萨已、当、现得一切智智，无不皆由如是所起方便善巧而能证得。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“云何菩萨得入居顶诸菩萨数？”

舍利子言：“若诸菩萨方便善巧不取法相，是诸菩萨得入居顶诸菩萨数。”

满慈子言：“是诸菩萨于何等法不取何相？”

舍利子言：“是诸菩萨于色蕴不取常无常相，于受、想、行、识蕴亦不取常无常相；于色蕴不取乐无乐相，于受、想、行、识蕴亦不取乐无乐相；于色蕴不取我无我相，于受、想、行、识蕴亦不取我无我相；于色蕴不取净不净相，于受、想、行、识蕴亦不取净不净相；于色蕴不取远离不远离相，于受、想、行、识蕴亦不取远离不远离相；于色蕴不取寂静不寂静相，于受、想、行、识蕴亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于眼处不取常无常相，于耳、鼻、舌、身、意处亦不取常无常相；于眼处不取乐无乐相，于耳、鼻、舌、身、意处亦不取

乐无乐相；于眼处不取我无我相，于耳、鼻、舌、身、意处亦不取我无我相；于眼处不取净不净相；于耳、鼻、舌、身、意处亦不取净不净相；于眼处不取远离不远离相，于耳、鼻、舌、身、意处亦不取远离不远离相；于眼处不取寂静不寂静相，于耳、鼻、舌、身、意处亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于色处不取常无常相，于声、香、味、触、法处亦不取常无常相；于色处不取乐无乐相，于声、香、味、触、法处亦不取乐无乐相；于色处不取我无我相，于声、香、味、触、法处亦不取我无我相；于色处不取净不净相，于声、香、味、触、法处亦不取净不净相；于色处不取远离不远离相，于声、香、味、触、法处亦不取远离不远离相；于色处不取寂静不寂静相，于声、香、味、触、法处亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于眼界不取常无常相，于耳、鼻、舌、身、意界亦不取常无常相；于眼界不取乐无乐相，于耳、鼻、舌、身、意界亦不取乐无乐相；于眼界不取我无我相，于耳、鼻、舌、身、意界亦不取我无我相；于眼界不取净不净相，于耳、鼻、舌、身、意界亦不取净不净相；于眼界不取远离不远离相，于耳、鼻、舌、身、意界亦不取远离不远离相；于眼界不取寂静不寂静相，于耳、鼻、舌、身、意界亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于色界不取常无常相，于声、香、味、触、法界亦不取常无常相；于色界不取乐无乐相，于声、香、味、触、法界亦不取乐无乐相；于色界不取我无我相，于声、香、味、触、法界亦不取我无我相；于色界不取净不净相，于声、香、味、触、法界亦不取净不净相；于色界不取远离不远离相，于声、香、味、触、法界亦不取远离不远离相；于色界不取寂静不寂静相，于声、香、味、触、法界亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于眼识界不取常无常相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取常无常相；于眼识界不取乐无乐相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取乐无乐相；于眼识界不取我无我相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取我无我相；于眼识界不取净不净相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取净不净相；于眼识界不取远离不远离相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取远离不远离相；于眼识界不取寂静不寂静相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于眼触不取常无常相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取常无常相；于眼触不取乐无乐相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取乐无乐相；于眼触不取我无我相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取我无我相；于眼触不取净不净相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取净不净相；于眼触不取远离不远离相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取远离不远离相；于眼触不取寂静不寂静相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于眼触为缘所生诸受不取常无常相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取常无常相；于眼触为缘所生诸受不取乐无乐相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取乐无乐相；于眼触为缘所生诸受不取我无我相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取我无我相；于眼触为缘所生诸受不取净不净相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取净不净相；于眼触为缘所生诸受不取远离不远离相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取远离不远离相；于眼触为缘所生诸受不取寂静不寂静相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于地界不取常无常相，于水、火、风、空、识界亦不取常无常相；于地界不取乐无乐相，于水、火、风、空、识界亦不取乐无乐相；于地界不取我无我相，于水、火、风、空、识界亦不取我无我相；于地界不取净不净相，于水、火、风、空、识界亦不取净不净相；于地界不取远离不远离相，于水、火、风、空、识界亦不取远离不远离相；于地界不取寂静不寂静相，于水、火、风、空、识界亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于因缘不取常无常相，于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取常无常相；于因缘不取乐无乐相，于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取乐无乐相；于因缘不取我无我相，于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取我无我相；于因缘不取净不净相，于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取净不净相；于因缘不取远离不远离相，于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取远离不远离相；于因缘不取寂静不寂静相、于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于无明不取常无常相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取常无常相；于无明不取乐无乐相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取乐无乐相；于无明不取我无我相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取我无我相；于无明不取净不净相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取净不净相；于无明不取远离不远离相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取远离不远离相；于无明不取寂静不寂静相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取寂静不寂静相。

“是诸菩萨于欲界不取常无常相，于色、无色界亦不取常无常相；于欲界不取乐无乐相，于色、无色界亦不取乐无乐相；于欲界不取我无我相，于色、无色界亦不取我无我相；于欲界不取净不净相，于色、无色界亦不取净不净相；于欲界不取远离不远离相，于色、无色界亦不取远离不远离相；于欲界不取寂静不寂静相，于色、无色界亦不取寂静不寂静相。

“若诸菩萨能作如是方便善巧，不取法相修行布施波罗蜜多，是

诸菩萨得入居顶诸菩萨数，能得如顶一切智智。

“又，满慈子，若诸菩萨知一切法皆非实有，远离众相，而行布施波罗蜜多，是诸菩萨得入居顶诸菩萨数，能得如顶一切智智，亦能教化一切有情，令依如是一切智智，发愿趣求亦能证得。

“又，满慈子，若诸有情于无相法不起胜解，则不能发一切智心；若不能发一切智心，则不能修诸菩萨行；若不能修诸菩萨行，则不能得一切智智。若诸有情于无相法能起胜解，则能发起一切智心；若能发起一切智心，则能修行诸菩萨行；若能修行诸菩萨行，则能证得一切智智。

“又，满慈子，若诸菩萨发心趣求一切智已，随所舍事，皆能了知空无所有，而行布施波罗蜜多，谓如实知诸所舍事皆如幻化，非如我等无始时来所取诸相。由能知故，于诸所有皆能弃舍不取诸相。诸有情类不如实知诸法非有皆如幻化故，于诸事起坚执著，由坚执著不能弃舍，由不弃舍摄受慳吝，由慳吝故，身坏命终堕诸恶趣受贫穷苦。随有所得不能弃舍，复于其中增长慳吝，由斯复堕诸恶趣中受种种苦，如是受苦皆由取相。

“若诸菩萨方便善巧，知法非有皆如幻化，既如幻化皆应弃舍，幻化非我及我所故，于一切事皆能弃舍。所以者何？我、我所事既不可得不应执著，无执著故皆能弃舍。由能弃舍，于佛世尊所说正法深生爱乐，谓作是念：‘希有，世尊！善说诸法皆如幻化，我依佛教一切能舍，谓能弃舍如幻化法，令我当得如幻无相无上菩提。’是诸菩萨作如是念：‘诸佛世尊能作难作，谓教菩萨如实了知诸法非有、皆如幻化，由了知故不生执著，少用功力能舍一切，疾证无上正等菩提。’是故菩萨欲证无上正等菩提，应如是知诸法非有、皆如幻化，舍离众相，以无相心勤求如顶一切智智。

“汝满慈子勿谓我说如是法要是自辩才，此皆如来威神之力。”

尔时，佛告阿难陀言：“今舍利子诸有所说皆佛神力，汝应受持，我涅槃后当广流布。”

大般若波罗蜜多经卷第五百八十一

第十一布施波罗蜜多分之三

尔时，满慈子白佛言：“世尊，若一切法皆非实有，诸菩萨众行布施时为何所舍？”

佛言：“菩萨行布施时都无所舍。”

时，满慈子复白佛言：“若诸菩萨行布施时都无所舍，是诸菩萨当证无上正等觉时为何所得？”

佛言：“菩萨如布施时，于一切法都无所舍，当证无上正等觉时，于一切法亦无所得。如菩萨众行布施时，于一切法都无所损，如是菩萨当证无上正等觉时，于一切法亦无所益，损、益二门相待立故。

“又，满慈子，如诸菩萨行布施时，知一切法皆如幻化无实可舍，如是菩萨当证无上正等觉时，知一切法亦如幻化无实可得。若诸菩萨行布施时，于一切法实有所舍，是诸菩萨当证无上正等觉时，亦应于法实有所得。然诸菩萨行布施时，于一切法实无所舍，是故菩萨当证无上正等觉时，于一切法实无所得。

“又，满慈子，如二幻师戏为交易，一幻价值，一化美团，此中二事俱非实有。如是菩萨行布施时，舍如幻化非实有物，当证无上正等觉时，得如幻化非实有法。是诸菩萨如布施时实无所损，当证无上正等觉时亦无实益。是诸菩萨行布施时，虽似有损而实无损，当证无上正等觉时，虽似有益而实无益。如彼幻师舍幻价值，虽似有损而实无损，如是菩萨行布施时舍非实物，虽似有损而实无损。如彼幻师得化美团，虽似有益而实无益，如是菩萨当证无上正等觉时，虽似有益而实无益。如是法喻因果相称，诸有智者应正了知。

“又，满慈子，如巧幻师或彼弟子，在四衢道化作女人，忽现怀孕寻见生子，其子俄尔便复命终。于意云何？彼女于子生时有喜、死有忧耶？”

满慈子言：“彼女及子俱是幻有，实无死生，谁复于谁可生忧喜？”

佛言：“如是，如汝所说。诸菩萨众亦复如是，行布施时无舍无损，当证无上正等觉时无得无益。是故菩萨行布施时，虽有所舍而不生忧，当证无上正等觉时，虽有所得而亦无喜，知所舍、得如幻化故。

“又，满慈子，于意云何？汝谓如来于诸善法有大欲不？”

满慈子言：“不也，世尊。不也，善逝。何以故？如来所证诸法皆空，如来能证诸法亦空，空中都无欲、所欲故。”

佛言：“如是，如汝所说。如来观见一切法空故，善法中亦无大欲，如我今者于一切法都无欲心。昔菩萨时虽行布施，而于诸法都无所舍，了达诸法毕竟空故。诸佛世尊于一切法无爱无恚。所以者何？通达诸法皆非实有，本性空寂、爱恚断故。”

时，满慈子便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！诸菩萨摩诃萨如如于法能有所舍，如是如是了达皆空，虚妄不实，性不坚固，无自在用，无所执著。

“如我解佛所说义者，诸菩萨摩诃萨虽以殍伽沙数世界盛满珍宝施诸有情，而于其中不作是念：‘我能舍施尔所珍宝。’虽于其中无所执著，而令布施波罗蜜多疾得圆满。如是菩萨能以布施所集善根，与有情共回向无上正等菩提，作是事已起如是念：‘菩萨法应一切皆舍，我今虽舍所应舍物，而所舍物皆如幻化。’若菩萨摩诃萨能如是知，是菩萨摩诃萨入菩萨数，虽舍一切而无所舍，虽得一切而无所著。若诸菩萨不能如是如实了知非真菩萨，于诸财法不能舍施，于大菩提不能证得。”

尔时，舍利子问满慈子言：“诸菩萨摩诃萨以何等心应行布施？”

满慈子言：“唯！舍利子，先为我等解说是义，我于此义亦当少说。”

时，舍利子便谓具寿满慈子言：“若菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提，是菩萨摩诃萨先应思惟一切法性毕竟空寂，次应思惟一切智智具胜功德，后应愍念一切有情贫乏珍财、受诸苦恼；作是念已，便舍一切——若有执受、若无执受、若内、若外所有珍财，施诸有情心无所著，亦以正法施诸有情，亦以无边上妙供具恭敬供养佛、法、僧宝。如是菩萨摩诃萨众行布施时，缘一切智心无所著应行布施。如是布施随顺菩提，疾能证得一切智智，与诸有情作大饶益。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提应观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情而行布施心无所著。若能如是修行布施，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。又，舍利子，汝今欲见十方世界菩萨施不？”

舍利子言：“唯然！欲见！”

时，舍利子及诸大众承佛神力，便见东方过百世界，大蕴如来、应、正等觉，声闻菩萨大众围绕，宣说布施波罗蜜多具胜功德能获大果。彼有菩萨名曰无碍，虽处居家而无所著，舍诸所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、

卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

时，舍利子及诸大众，一切复见无碍菩萨七宝庄饰百千金车，是一一车载一女宝，形貌端正种种庄严，一一女宝百女侍从，各乘一车众宝严饰，一一车上置百千金，及诸资缘无不具足，置于市肆高声唱言：“谁有须者随意将去。”如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东方无碍菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？无碍菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。无碍菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方无碍菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方百千世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东方百千世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方百千世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方殑伽沙等诸佛世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东方殑伽沙等诸佛世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方殑伽沙等诸佛世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方如十殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东方如十殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方如十殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方如百殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东方如百殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意

云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方如百殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方如千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东方如千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心无染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方如千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方百千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东方百千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心无染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功

德，愍念有情随有所施，于彼东方百千殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见南方百千世界，如是乃至复见南方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见西方百千世界，如是乃至复见西方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见西方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼西方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见北方百千世界，如是乃至复见北方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东南方百千世界，如是乃至复见东南方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集

衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见西南方百千世界，如是乃至复见西南方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见西南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼西南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见西北方百千世界，如是乃至复见西北方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见西北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼西北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东北方百千世界，如是乃至复见东北方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见下方百千世界，如是乃至复见下方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见下方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无

边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼下方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见上方百千世界，如是乃至复见上方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切：积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦；如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：“汝见上方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？”

时，舍利子便白佛言：“见已，世尊。见已，善逝。”

佛言：“菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子，于意云何？彼诸菩萨施广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。彼诸菩萨布施善根量无边际。”

佛言：“如是，如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼上方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。”

“复次，舍利子，菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，穷未来际利乐有情，应观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情受贫匮苦，应行布施波罗蜜多，持此善根普施一切，令脱恶趣生死众苦，作是愿言：‘十方世界诸有情类，由我善根功德威力：未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。’”

大般若波罗蜜多经卷第五百八十二

第十一布施波罗蜜多分之四

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨最初发心？云何菩萨第二发心？云何菩萨住不退地？云何菩萨坐菩提座？惟愿世尊哀愍为说！”

尔时，佛告舍利子言：“若诸菩萨最初发心，超阿罗汉，应受一切世间天、人、阿素洛等妙供养故。若诸菩萨第二发心，超独觉地，普觉一切我空、法空所显平等真法界故。若诸菩萨住不退地，超未受

记不定菩萨定，当证得大菩提故，不为烦恼间杂心故。若诸菩萨坐菩提座不起，定得一切智智，以诸菩萨坐菩提座，若未证得一切智智，无处无容起斯座故。又，舍利子，过去、未来、现在菩萨坐菩提座，定无未得一切智智，于其中间起兹座者。又，舍利子，汝等应知：若时菩萨坐菩提座，即是如来坐菩提座。所以者何？如是菩萨定证无上正等菩提，号为如来、应、正等觉，如实利乐诸有情故。”

时，舍利子及诸大众，佛神力故，即见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，无数菩萨证大菩提，无数菩萨以正信心出趣非家修菩萨行，无数菩萨以无染心现处居家修菩萨行。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨能舍种种难舍珍宝施诸有情，无数菩萨斩自身首施诸有情，无数菩萨割鼻、割耳施诸有情，无数菩萨断足、截手施诸有情，无数菩萨刺身出血施诸有情，无数菩萨析骨出髓施诸有情，无数菩萨分解肢节施诸有情，无数菩萨舍爱妻子施诸有情，无数菩萨舍上田宅施诸有情，无数菩萨舍象、马等种种禽兽施诸有情，无数菩萨舍诸奴婢、僮仆作使施诸有情，无数菩萨舍妙饮食、衣服、卧具、种种财物施诸有情。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨作转轮王行菩萨道，无数菩萨作天帝释行菩萨道，无数菩萨生睹史多天为诸天众说种种妙法，无数菩萨从彼天没来入母胎化有情类，无数菩萨初生即能为诸有情说微妙法，无数菩萨为欲拔济诸有情故受种种苦。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百踰缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千踰缮那，若复过此，随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令渐受持十善业道。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百踰缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千踰缮那，若复过此，随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令彼归依佛、法、僧宝。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百踰缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千踰缮那，若复过此，随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令渐受持八近住戒。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百踰缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千踰缮那，若复过此，随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令彼受持诸出家戒。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百踰缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千踰缮那，若复过此，随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令彼发心趣声闻果，精勤修学声闻乘行。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百踰缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千踰缮那，若复过此，随至其所，种种方便殷

勤劝诲少分有情，令彼发心趣独觉果，精勤修学独觉乘行。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百踰缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千踰缮那，若复过此，随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令彼发心趣无上果，精勤修学无上乘行。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、随喜，令勤修学或四静虑、或四无量、或四无色定。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学或四念住、或四正断、或四神足、或五根、或五力、或七等觉支、或八圣道支。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学空、无相、无愿解脱门。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学或八解脱、或八胜处、或九次第定、或十遍处。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学净观地、种姓地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学或五眼或六神通。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤

修学或陀罗尼门或三摩地门。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界，随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学或如来十力、或四无所畏、或四无碍解、或大慈、大悲、大喜、大舍、或十八不共法、或三十二大士相、或八十随好、或无忘失法、或恒住舍性、或余无量无边佛法。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨外道法中出家修行，不闻不见波罗蜜多相应法故，多百千劫流转生死，不能证得一切智智；无数菩萨于佛法中出家修行，数闻数见波罗蜜多相应法故，受持、读诵、如理思惟、为他演说，疾能证得一切智智。无数菩萨虽勤精进无间访求波罗蜜多相应之法，无方便故而不能得；无数菩萨精进访求波罗蜜多相应之法，有方便故，虽少用功而便获得。无数菩萨修行种种难行苦行，无数菩萨舍弃苦行修学中道，无数菩萨诣菩提树，无数菩萨坐金刚座，无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已证得无上正等菩提。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得；宣说色蕴乐无乐相不可得，宣说受、想、行、识蕴乐无乐相亦不可得；宣说色蕴我无我相不可得，宣说受、想、行、识蕴我无我相亦不可得；宣说色蕴净不净相不可得，宣说受、想、行、识蕴净不净相亦不可得；宣说色蕴远离不远离相不可得，宣说受、想、行、识蕴远离不远离相亦不可得；宣说色蕴寂静不寂静相不可得，宣说受、想、行、识蕴寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说眼处常无常相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处常无常相亦不可得；宣说眼处乐无乐相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处乐无乐相不可得；宣说眼处我无我相不可得；宣说耳、鼻、舌、身、意处我、无我相亦不可得；宣说眼处净不净相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处净不净相亦不可得；宣说眼处远离不远离相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相亦不可得；宣说眼处寂静不寂静相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色处常无常相不可得，宣说声、香、味、触、法处常无常相不可得；宣说色处乐无乐相不可得，宣说声、香、味、触、法处乐无乐相亦不可得；宣说色处我无我相不可得，宣说声、香、味、触、法处我无我相亦不可得；宣说色处净不净相不可得，宣说声、香、味、触、法处净不净相亦不可得；宣说色处远离不远离相不可得，宣说声、香、味、触、法处远离不远离相亦不可得；宣说色处寂静不寂静相不可得，宣说声、香、味、触、法处寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说眼界常无常相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意界常无常相亦不可得；宣说眼界乐无乐相不可

得，宣说耳、鼻、舌、身、意界乐无乐相亦不可得；宣说眼界我无我相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意界我无我相亦不可得；宣说眼界净不净相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意界净不净相亦不可得；宣说眼界远离不远离相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意界远离不远离相亦不可得；宣说眼界寂静不寂静相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意界寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色界常无常相不可得，宣说声、香、味、触、法界常无常相亦不可得；宣说色界乐无乐相不可得，宣说声、香、味、触、法界乐无乐相亦不可得；宣说色界我无我相不可得，宣说声、香、味、触、法界我无我相亦不可得；宣说色界净不净相不可得，宣说声、香、味、触、法界净不净相亦不可得；宣说色界远离不远离相不可得，宣说声、香、味、触、法界远离不远离相亦不可得；宣说色界寂静不寂静相不可得，宣说声、香、味、触、法界寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说眼识界常无常相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界常无常相亦不可得；宣说眼识界乐无乐相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界乐无乐相亦不可得；宣说眼识界我无我相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界我无我相亦不可得；宣说眼识界净不净相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界净不净相亦不可得；宣说眼识界远离不远离相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离相亦不可得；宣说眼识界寂静不寂静相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说眼触常无常相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触常无常相亦不可得；宣说眼触乐无乐相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触乐无乐相亦不可得；宣说眼触我无我相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触我无我相亦不可得；宣说眼触净不净相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触净不净相亦不可得；宣说眼触远离不远离相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触远离不远离相亦不可得；宣说眼触寂静不寂静相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说眼触为缘所生诸受常无常相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常无常相亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受乐无乐相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐无乐相亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受我无我相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我无我相亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受净不净相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受净不净相亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受远离不远离相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离不远离相亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说地界常无常相不可得，宣说水、火、风、空、识界常无常相亦不可

得；宣说地界乐无乐相不可得，宣说水、火、风、空、识界乐无乐相亦不可得；宣说地界我无我相不可得，宣说水、火、风、空、识界我无我相亦不可得；宣说地界净不净相不可得，宣说水、火、风、空、识界净不净相亦不可得；宣说地界远离不远离相不可得，宣说水、火、风、空、识界远离不远离相亦不可得；宣说地界寂静不寂静相不可得，宣说水、火、风、空、识界寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说因缘常无常相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘常无常相亦不可得；宣说因缘乐无乐相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘乐无乐相亦不可得；宣说因缘我无我相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘我无我相亦不可得；宣说因缘净不净相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘净不净相亦不可得；宣说因缘远离不远离相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘远离不远离相亦不可得；宣说因缘寂静不寂静相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说无明常无常相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死常无常相亦不可得；宣说无明乐无乐相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死乐无乐相亦不可得；宣说无明我无我相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死我无我相亦不可得；宣说无明净不净相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死净不净相亦不可得；宣说无明远离不远离相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死远离不远离相亦不可得；宣说无明寂静不寂静相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸大众，宣说种种有无有等差别法门。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为欲饶益诸菩萨故，多俱胝劫不般涅槃，未发无上菩提心者，令其发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令其圆满一切智智。无数如来、应、正等觉为欲饶益诸声闻故，经多劫住方便成熟，未发心者化令发心，已发心者令勤修行，已修行者令其证得阿罗汉果。无数如来、应、正等觉为欲饶益诸独觉故，经多劫住方便成熟，未发心者化令发心，已发心者令勤修行，已修行者令其证得独觉菩提。无数如来、应、正等觉为欲饶益诸有情故，经多劫住方便成熟，或令无量殑伽沙等诸有情类，随其种姓得般涅槃；或令无量殑伽沙等诸有情类，脱恶趣苦得人、天乐。无数如来、应、正等觉以神通力往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！成就如是大威神力，能令我等得见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种

种方便饶益有情。甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。”

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见南方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！成就如是大威神力，能令我等得见南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。”

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见西方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见西方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！成就如是大威神力，能令我等得见西方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。”

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见北方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，

宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！成就如是大威神力，能令我等得见北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。”

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见东南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见东南方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！成就如是大威神力，能令我等得见东南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。”

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见西南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见西南方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！成就如是大威神力，能令我等得见西南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由

此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。”

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见西北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见西北方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！成就如是大威神力，能令我等得见西北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。”

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见东北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见东北方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！成就如是大威神力，能令我等得见东北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。”

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见下方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见下方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！成就如是大威神力，能令我等得见下方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。”

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见上方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见上方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！成就如是大威神力，能令我等得见上方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇，世尊！希有，善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满、疾能证得一切智智。”

时，舍利子便白佛言：“若有欲得人趣增上无动转者，应修感彼殊胜善业如转轮王；若有欲得天趣增上无动转者，应修感彼殊胜善根如天帝释；若有欲摄寿量长远无动转者，应修能感彼殊胜定如生非想非非想处。如是菩萨摩訶萨众，若有欲作世间第一真净福田，及作三千大千世界最大法师，亦作如来、应、正等觉无动转者，应定发心求一切智。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。若定发心求一切智，彼必当作世间第一真净福田，及作三千大千世界最大法师，亦作如来、应、正等觉，利益安乐一切有情。”

大般若波罗蜜多经卷第五百八十三

第十一布施波罗蜜多分之五

尔时，舍利子白佛言：“世尊，颇有初心胜后心不？”

世尊告曰：“善哉！善哉！能问如来如是深义。汝应谛听，当为

汝说，亦有初心胜后心义。谓阿罗汉诸无漏心，虽离自身一切烦恼，而不能化无量有情，皆令发心舍诸烦恼；菩萨初发大菩提心，虽于自身烦恼未断，而能普化无量有情，皆令发心舍诸烦恼，展转饶益无量有情，是谓初心胜后心义。复有独觉诸无漏心，虽离自身一切烦恼，而不能化无量有情，皆令发心舍诸烦恼；菩萨初发大菩提心，虽于自身烦恼未断，而能普化无量有情，皆令发心舍诸烦恼，展转饶益无量有情，是谓初心胜后心义。

“又，舍利子，菩萨所发大菩提心，若习、若修、若多所作，能具引发布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法，疾能证得一切智智，由斯化度无量有情，令得声闻、独觉乘果，或证无上正等菩提，或修人、天殊胜善业，得人、天乐舍恶趣苦；声闻、独觉诸无漏心，虽令自身证涅槃乐，而不能引布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法，亦不能得一切智智，不能化度无量有情，令得声闻、独觉乘果，或证无上正等菩提，或修人、天殊胜善业，得人、天乐，舍恶趣苦，是谓初心胜后心义。

“又，舍利子，菩萨所发大菩提心威力殊胜，若善修习疾证无上正等菩提，能授有情无颠倒记，谓记：‘如是如是有情于当来世经尔所劫，流转生死修菩萨行，当证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。’或记：‘如是如是有情于当来世经尔所劫，流转生死修独觉行，于人、天中遇缘证得独觉菩提，具六神通自在安乐。’或记：‘如是如是有情于当来世经尔所劫，流转生死修声闻行，于人、天中得声闻果。’或记：‘如是如是有情于当来世作善恶业，经尔所劫，生人、天趣，或堕恶趣生死流转。’非诸独觉能授有情无颠倒记，谓不能记诸菩萨言：‘汝于未来经尔所劫，当得作佛，号某名等。’亦不能记：‘如是有情于当来世经尔所劫，决定当得独觉菩提、或声闻果，或善恶趣受诸苦乐。’亦非声闻能授他记，设有能记皆从佛闻，是谓初心胜后心义。

“又，舍利子，菩萨既发大菩提心，欲尽未来饶益一切。尔时，大地、诸山、大海六返变动，魔王惊怖，诸天、龙神皆大欢喜，咸言：‘菩萨当证无上正等菩提，拨济我等生死大苦令得安乐。’声闻、独觉安住最后无漏心时无如是事，是谓初心胜后心义。

“又，舍利子，假使教化一切有情，皆住独觉、阿罗汉果，不能摄受波罗蜜多及一切智；若有教授教诫菩萨令发无上正等觉心，即能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及一切智。所以者何？声闻、独觉不能成办无上菩提，以所发心极羸劣故，要诸菩萨乃能成办无上菩提，是谓初心胜后心义。是故欲证无上菩提，皆应发心求一切智。”

时，舍利子复白佛言：“云何应知诸菩萨相？修何等行得菩萨名？”

尔时，世尊告舍利子：“若有能发大菩提心，精进修持布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多心无厌倦，虽遇种种恶友退缘而不退屈，是菩萨相，具此相者名为菩萨。又，舍利子，若诸有情修诸善法心无厌倦，受持净戒终不毁犯，常乐利乐一切有情，虽遇苦缘而无怯弱，随所修学愿与有情同证菩提毕竟安乐，是为菩萨摩訶萨相，具此相者名为菩萨。”

时，舍利子复白佛言：“云何解佛所说深义，谓菩萨心胜诸独觉及阿罗汉无漏之心？惟愿世尊为解斯义，令我等解无倒受持！”

尔时，世尊告舍利子：“汝谓菩萨心尚有贪、有瞋、有痴及有慢等随烦恼不？”

舍利子言：“如是，世尊。如是，善逝。我谓菩萨心尚有贪、有瞋、有痴及有慢等诸随烦恼。”

世尊复告舍利子言：“汝谓独觉及阿罗汉心已离贪、离瞋、离痴及离慢等随烦恼不？”

舍利子言：“如是，世尊。如是，善逝。我谓独觉及阿罗汉心已离贪、离瞋、离痴及离慢等诸随烦恼。”

世尊复告舍利子言：“汝谓独觉及阿罗汉诸漏永尽，有时能入慈悲无量，普缘无量无边有情，欲令得乐及离众苦，彼颇能令诸有情类真实得乐及离苦不？”

舍利子言：“不尔，世尊！不尔，善逝！彼诸独觉及阿罗汉，其心都无方便善巧，云何能入慈悲无量，普缘无量无边有情，实令有情得乐离苦？唯暂假想作如是观。诸菩萨众发菩提心，决定趣求一切智智，为欲利乐一切有情，穷未来际常无间断，是故菩萨入慈悲定，欲令无量无边有情皆得安乐及离众苦，无重障者即此刹那，实皆得乐及离众苦，况得无上正等觉时，而不能令诸有情类实皆得乐及离众苦？由此因缘，若言菩萨实能利乐一切有情常无间断，斯有是处；若言独觉及阿罗汉，满瞻部洲具八解脱，同时现入慈无量定，欲令无量无边有情皆得安乐，于中有一实得乐者，无有是处。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。由此缘故，诸菩萨心于诸独觉及阿罗汉无漏之心，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。又，舍利子，假使十方一切有情皆尽诸漏成阿罗汉，具六神通、八解脱等种种功德，一一化作百亿魔军，此诸魔军宁为多不？”

舍利子曰：“甚多，世尊！甚多，善逝！诸阿罗汉其数尚多，况彼一一复能化作百亿魔军！是诸魔军宁可知量。”

世尊复告舍利子言：“如是无边诸阿罗汉所化无量无数魔军颇有力，能暂时令一不退菩萨心转变不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。如是无量无数魔军，不

能令一不退菩萨心有转变。”

世尊复告舍利子言：“于意云何？如是一切永尽诸漏阿罗汉心，与一不退菩萨之心，威神势力何者为胜？”

舍利子言：“如我解佛所说义者，不退菩萨心力为胜，非无数量阿罗汉心。”

佛言：“如是，如汝所说。汝今应观如是无量永离贪欲、瞋恚、愚痴及憍慢等诸阿罗汉无漏之心，一一复能化作百亿勇健魔军，此诸魔军尽其神力，不能令一有贪、瞋、痴、慢等烦恼菩萨心变。由此应知菩萨心力胜诸漏尽阿罗汉心。

“又，舍利子，于意云何？谁于如是离贪、瞋、痴、慢等烦恼阿罗汉心，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上？”

舍利子言：“诸不退转菩萨之心，虽有贪欲、瞋恚、愚痴、慢等烦恼，而于无漏阿罗汉心，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。所以者何？如是无漏无量无边阿罗汉心及所化者尽其神力，不能令一具贪、瞋、痴、慢等烦恼不退菩萨心转变故。”

尔时，佛告舍利子言：“我今问汝，随汝意答。于意云何？若有积聚迦遮末尼，其中置一吠琉璃宝，迦遮末尼光彩价值，颇能映夺吠琉璃不？”

舍利子言：“不也，世尊。不也，善逝。一吠琉璃光彩价值，普能映夺大迦遮聚。所以者何？吠琉璃宝内外明净，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝光彩润泽，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝本色紺青，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝族类殊胜，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝威德广大，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝价值无量，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝尊贵有情业增上力生大海渚，迦遮末尼若贵若贱同所受用工业所造。故吠琉璃光彩价值，映夺一切迦遮末尼。”

尔时，世尊告舍利子：“不退菩萨摩诃萨心亦复如是，普能映夺一切独觉声闻之心，如吠琉璃映迦遮聚。我观此义作如是说：不退菩萨摩诃萨心，于诸声闻及诸独觉永离烦恼无漏之心，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。不退菩萨慈悲俱心，能使有情得乐离苦；声闻、独觉慈悲俱心，但有假想而无实用。

“又，舍利子，有阿罗汉永尽诸漏，具六神通、八解脱等种种功德，能以神力掷此世界置于余方，而不能令不退菩萨心有转变。又，舍利子，有阿罗汉永尽诸漏，具六神通、八解脱等种种功德，能以神力涸大海水，而不能令不退菩萨心有转变。又，舍利子，有阿罗汉永尽诸漏，具六神通、八解脱等种种功德，能以神力吹碎殑伽沙数世界，其中一切妙高山王皆如灰粉，而不能令不退菩萨心有转变。又，舍利子，有阿罗汉永尽诸漏，具六神通、八解脱等种种功德，以神通力能吹殑伽沙数世界，大劫火聚猛焰炽然皆令顿灭，而不能令不退菩萨心有转变。由此缘故我作是说：不退菩萨摩诃萨心，于诸声闻及诸

独觉永离烦恼无漏之心，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。”

时，舍利子便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！不退菩萨摩訶萨心具足如是大威神力，声闻、独觉不能转变。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。何以故？舍利子，诸佛世尊其言无二，佛所说义皆实不虚，汝应受持广为他说。

“又，舍利子，十方世界诸有情类无量无边，假使十方无量无数殑伽沙等诸世界中诸殑伽沙，一一皆变，复为尔所诸有情类；假使十方无量无边无数世界地、水、火、风碎为极微，一一皆变，复为尔所诸有情类，是诸有情宁为多不？”

舍利子曰：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“如是一切有情，假使一时成阿罗汉，永尽诸漏，具六神通、八解脱等种种功德，成就广大自在神通，一切皆如大采菽氏。如是一一大阿罗汉，皆能化作尔所恶魔，一一恶魔复能化作尔所勇健象军、马军、车军、步军，如是诸军可知数不？”

舍利子曰：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“假使有善男子或善女人量等三千大千世界，能知其数，以神通力破诸魔军皆令退散。于意云何？此善男子或善女人神通威力为广大不？”

舍利子曰：“广大！世尊。广大！善逝。此善男子或善女人神通威力不可当敌、不可思议。”

佛言：“假使如是所说男子、女人，如前所说诸有情数，如是一一男子、女人各如十方无量、无数、无边世界殑伽沙等大劫而住，念念化作如前所说无量恶魔，一一恶魔各复化作如前所说无量勇健象、马军等，亦不能令不退菩萨心有转变。又，舍利子，于意云何？尔所有情成阿罗汉，一一化作尔所恶魔，一一恶魔具大神力，如是神力与不退转一菩萨心所有神力何者为胜？”

舍利子言：“不退菩萨摩訶萨心所有神力于彼为胜。所以者何？不退菩萨摩訶萨心所有神力，无量无数不可思议、不可宣说。”

世尊复告舍利子言：“于意云何？不退菩萨摩訶萨心所有神力，于前所说无量无边具大神通诸阿罗汉所有神力，谁能说彼为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上？”

舍利子言：“如我解佛所说义者，唯佛世尊乃能说彼不退菩萨摩訶萨心所有神力，于前所说无量无边具大神通诸阿罗汉所有神力，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。所以者何？不退菩萨摩訶萨心所有神力，除一切智相应之心，所有神力无能及者。由此因缘，不退菩萨摩訶萨心所有神力，唯佛能知、唯佛能说于余神力，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。何以故？舍利

子，不退菩萨摩訶萨心，无余有情能令转变，亦无如实知者、说者，唯有如来、应、正等觉，知彼菩萨不退转心，为诸有情如实宣说。”

尔时，满慈子问舍利子言：“何因缘故不退菩萨摩訶萨心不可转变？”

舍利子言：“如诸菩萨行布施时，无不皆缘一切智智，其心坚固不可倾动。如是证得不退转时，心不随缘而有转变。

“又，满慈子，譬如有人善解断事，曾于无量长者、居士、商贾众中数数断事。有匮乏故，频于长者、居士等所借使财物，恐他来索无力酬还，遂依附王冀免拘繫。时，诸债主畏怖王故，不敢牵掣挫辱彼人。所以者何？彼所依附王力甚大难可当敌。如是菩萨若初心若不退转，皆由依附一切智智有大神力，一切独觉及阿罗汉皆不能令心有变动。又，满慈子，如人依王，虽极贫匮而不被辱；如是菩萨依一切智智，二乘、恶魔不能倾动，而能降伏一切恶魔，于彼二乘为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。是故菩萨欲不退转，常应依止一切智智修菩萨行，勿乐余乘。”

满慈子言：“何等菩萨为诸独觉、声闻所胜？”

舍利子言：“若诸菩萨闻说独觉、声闻胜事，心生欣慕作是念言：‘我当云何得如是法？’亦深乐著赞二乘法，是诸菩萨由起如斯非理作意，便为一切独觉、声闻之所胜伏。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“何缘说此菩萨作意名非理耶？”

舍利子言：“此能障碍一切智智，令能引发一切智心渐微渐远故，名菩萨非理作意。如瑜伽师欲证实地，欣乐趣入正性离生，若贪、瞋、痴遇缘现起，令能引发阿罗汉心，有障有碍渐微渐远，是故说为非理作意。如是菩萨求大菩提，若起二乘相应作意，障一切智损菩提心，是故名为非理作意。若诸菩萨有此作意，便为二乘之所胜伏。”

时，满慈子便白具寿舍利子言：“若诸菩萨发起二乘相应作意，便为二乘之所胜伏，当知不入诸菩萨数。何以故？舍利子，夫为菩萨唯求无上正等菩提，若起二乘相应作意，违本所欲，不能证得一切智故。如预流者烦恼现行，便违所求若智若断勤求智断故名预流，非烦恼行有勤求义。何以故？舍利子，夫预流者求二遍知：一智遍知，二断遍知。烦恼现行，二求俱坏，故预流者常应精勤求智遍知灭诸烦恼。如是菩萨若起二乘相应作意，便违菩萨本所希求一切智智。

“若诸菩萨远离希求一切智智心及心所，则不名为真实菩萨。何以故？舍利子，夫菩萨者要常希求一切智智心无间断。若诸菩萨住菩萨心，二乘、恶魔不能胜伏，而能胜伏二乘、恶魔。如善射夫住所习处，不为一切怨敌所伏，能伏怨敌离诸怖畏；如是菩萨住菩萨心，一切恶缘所不能坏，能坏一切众魔事业。若闻宣说二乘法教，便作是

念：‘我当证得无上菩提，为诸有情亦当宣说如是法教。如今世尊、能寂、如来、应、正等觉，为诸独觉、声闻种性补特伽罗，宣说二乘相应法教；我未来世得作佛时，亦为如是诸有情类，说如是教令获快乐。’

“如是菩萨方便善巧住菩萨心，虽闻二乘相应法教而无所损，谓虽闻彼相应法教，而于二乘无所贪染。如是菩萨住菩萨心，不为二乘、恶魔胜伏，而能胜伏二乘、恶魔，如瑜伽师于境及定俱得善巧不可胜伏。所以者何？心于境定已善修治得自在故。如是菩萨住菩萨心，二乘、恶魔不能胜伏。所以者何？是诸菩萨于菩萨心常不离故。”

尔时，舍利子问满慈子言：“一切菩萨若初发心、若已得不退、若坐菩提座，皆不可胜伏耶？”

满慈子言：“一切菩萨若初发心、若已得不退、若坐菩提座，当知一切不可胜伏。何以故？舍利子，是诸菩萨一切恶缘不能令舍本誓愿故，谓诸菩萨发菩提心，于诸有情欲常饶益，如是二事誓愿坚牢一切恶缘不能倾动，若诸菩萨安住此心，二乘、恶魔不能胜伏。又，舍利子，如诸如来若初成佛，若已成佛住百千岁，俱不舍离一切智心，于一切时成一切智。如是菩萨若初发心、若已得不退、若坐菩提座，于一切时缘一切智，求证作意未尝暂舍。”

舍利子言：“若如是者，菩萨诸位有何差别？”

满慈子言：“菩萨诸位心无差别，但有成佛迟速不同。谓菩萨心初、中、后位，皆求引发无上菩提，安住此心常无退转。又，舍利子，如阿罗汉终不退失阿罗汉心，谓无漏心必无退转；菩萨亦尔，终不退失大菩提心。”

“又，舍利子，于意云何？若阿罗汉心有退失，彼是真实阿罗汉不？”

舍利子言：“不也，具寿。若阿罗汉心有退失，当知彼为增上慢者，决定未得阿罗汉果。”

满慈子言：“菩萨亦尔，若有菩萨退菩提心，当知彼先自称菩萨非真菩萨，是增上慢污菩萨众，如秽蜗螺污澄清水不堪饮用。”

舍利子言：“如是，如是，当知彼类无知蔽心自称菩萨，实未得入真菩萨数但有虚名。譬如丈夫男根成就，有根缺者自称丈夫，彼有虚言而无实义；菩萨亦尔，退菩提心，但有虚名非真菩萨。如缺根者名半择迦，退菩提心名伪菩萨。是故菩萨初、中、后位，决定不退大菩提心，若退此心便非菩萨。”

尔时，满慈子问舍利子言：“若诸菩萨欲证无上正等菩提，当起何等相应作意？”

舍利子言：“若诸菩萨欲证无上正等菩提，应正发起一切智智相

应作意，一切菩萨法应安住如是作意。若诸菩萨住此作意修行布施，是诸菩萨即能回向一切智智。若诸菩萨如是回向一切智智，是诸菩萨摄受布施波罗蜜多；若诸菩萨不能回向一切智智，是诸菩萨所行布施，不名布施波罗蜜多。

“又，满慈子，若诸菩萨行布施时，作是思惟：‘我舍少分、不舍少分，我施此物、不舍此物，我施彼类、不施彼类。’是诸菩萨由此思惟障一切智，经久乃能得一切智，多时布施波罗蜜多乃得圆满。是故菩萨欲不障碍一切智智，欲疾证得一切智智，欲令布施波罗蜜多疾得圆满，应离如是分别思惟，应舍一切分，应施一切物，于一切类应平等施。

“又，满慈子，若诸菩萨欲证无上正等菩提，应住布施波罗蜜多，应于布施波罗蜜多如是而住。若诸菩萨于日初分，能以种种上妙饮食，供养殍伽沙数有情，既供养已，复施上妙黄金色衣；于日中分，亦以种种上妙饮食，供养殍伽沙数有情，既供养已，复施上妙黄金色衣；于日后分，亦以种种上妙饮食，供养殍伽沙数有情，既供养已，复施上妙黄金色衣；于夜三分，亦复如是。如是布施，经于殍伽沙数大劫常无间断，是诸菩萨如是施已，若不回求一切智智，虽名布施而非布施波罗蜜多；若能回求一切智智，乃名布施波罗蜜多，谓布施时不作分限，随多随少发广大心，普缘有情总施一切。如是菩萨行布施时，虽不舍多布施一切，而成布施波罗蜜多。所以者何？为欲证得无量佛法而行布施波罗蜜多，若布施时心有限量，定不能证无量佛法。若诸菩萨心有限量而行布施，是诸菩萨定不能证一切智智，定于布施波罗蜜多不能圆满，是故菩萨欲证无量一切智智，应当发起无量心而行布施。若诸菩萨有限量心而行布施，是诸菩萨摄受悭吝不能永舍，不能摄受一切智智，与此相违乃能证得一切智智，圆满布施波罗蜜多。

“又，满慈子，诸菩萨众欲行布施，应起是心：‘我当修行无量施，乃至未证无上菩提，于诸有情且行财施；若证无上正等菩提，于诸有情当行法施。’谓若未证无上菩提，且于有情以财摄受，令离贫苦得世间乐；若证无上正等菩提，当于有情以法摄受，令离烦恼得出世乐。如人事王，先得衣食养活妻子，后得王意多获珍财，自身、妻子俱受富贵安隐快乐；如是菩萨求证无上正等菩提，修多百千难行苦行，先以财施摄受有情，令离世间诸贫穷苦，后证无上正等觉时，以无染法教诫教授诸有情类，令其解脱生死众苦。

“又，满慈子，如多百千诸有情类奉事王子昼夜精勤，王子尔时随分资给衣服、饮食、卧具等事，后登王位，随昔勤劳量所堪任重赐爵禄，或主事业，或主川原，或主大城，或主关防，或主村邑，或主军戎；如是菩萨求一切智，未证无上正等觉时，先以资财摄有情类，后证无上正等觉时，随诸有情觉慧差别，以无上法教诫教授，令其安住阿罗汉果、或不还果、或一来果、或预流果、或十善业道、或菩萨

胜位。

“又，满慈子，是诸菩萨求大菩提行菩萨行，未证无上正等觉时，于诸有情作大饶益；若证无上正等觉时，亦于有情作大饶益；般涅槃后，亦于无量无边有情作大饶益。譬如王子未绍王位，与诸有情作大饶益；若绍王位，亦与有情作大饶益；若命终后，亦与有情作大饶益。

“又，满慈子，如人事王如如精勤经时渐久，如是如是爵禄渐增；如是菩萨求一切智，如如精勤经时渐久，如是如是功德渐增。

“又，满慈子，是诸菩萨未证无上正等觉时，于诸有情以财摄受，谓以种种衣服、饮食、卧具、医药及余资财，方便善巧摄受饶益。若证无上正等觉时，于诸有情以法摄受，谓以种种布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法摄受饶益，或以种种念住、正断、神足、根、力、觉支、道支及余无量无边佛法摄受饶益，或以种种施福业事、戒福业事、修福业事及余无量世间善法摄受饶益。般涅槃后，亦于无量无边有情作大饶益，谓供养佛设利罗故，或于如来无上正法受持、读诵、如说修行，皆得无边广大饶益，谓人、天乐、或般涅槃、或大菩提究竟安乐。”

尔时，满慈子谓舍利子言：“如是，如是，诚如所说。仁者所说无不如意，是故如来、应、正等觉常说仁者声闻众中智慧、辩才最为第一。

“又，舍利子，譬如真金常与有情作大饶益，谓未出矿，若出矿时，若转变成诸庄严具，若复出卖转买余物，皆与无量无边有情随其所应作大饶益。如是菩萨修菩萨行，未证无上正等觉时，与诸有情作大饶益，谓以财、法随其所应，方便善巧摄受饶益。若证无上正等觉时，转妙法轮作大饶益，谓宣说色蕴常无常等不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常等亦不可得；宣说眼处常无常等不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处常无常等亦不可得；宣说色处常无常等不可得，宣说声、香、味、触、法处常无常等亦不可得；宣说眼界常无常等不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界常无常等亦不可得；宣说色界常无常等不可得，宣说声、香、味、触、法界常无常等亦不可得；宣说眼识界常无常等不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界常无常等亦不可得；宣说眼触常无常等不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触常无常等亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受常无常等不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常无常等亦不可得；宣说地界常无常等不可得，宣说水、火、风、空、识界常无常等亦不可得；宣说因缘常无常等不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘常无常等亦不可得；宣说无明常无常等不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死常无常等亦不可得；宣说我常无常等不可得，宣说有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受

者、知者、见者常无常等亦不可得；宣说欲界常无常等不可得，宣说色、无色界常无常等亦不可得。如是宣说种种法门，与诸有情作大饶益。般涅槃后，正法、像法及设利罗，与诸有情作大饶益。声闻、独觉无如是事。是故菩萨摩訶萨众修菩萨行，常与有情作大饶益，由斯故说：诸菩萨众于彼二乘，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。”

尔时，佛告阿难陀言：“汝应受持舍利子等所说：‘菩萨摩訶萨众被大愿铠趣大菩提，具胜善巧增上意乐，修行布施波罗蜜多，舍法、舍财不染无著。’”

时，薄伽梵说是经已，具寿舍利子、具寿满慈子、具寿阿难陀，及余声闻、诸菩萨众，并余世间天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大众，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

般若经第十二会序

明寺沙门玄则撰

夫欲储净法，先涤身器，将越爱流，前鸠行楫，居其选也，特有戒焉。所以复指名区，更申玄集，切身口而流训，则一言一行，斯佛事矣！因动静以研机，则举足下足，斯道场矣。诚险道之夷蹬，暗室之凝釭，度疫之仙丸，出苦之神驭，鉴德者之明镜，严心者之宝鬘，涉象季之大师，处尘俗之善友。虽目之无朕，转之不触，而芬郁布写，类迷迭之盈空，洁映澄华，比醍醐之洞色。含灵所以挺埴，法界所以弭纶。善逝法王，抗之以为明足；具寿尊者，养之而为净命。但简以行处，或非处而难遵，格以正乘，或他乘而致爽。十七群之喧浴，尚动王讥；五百生之掉影，仍贻佛诫。矧复嗅莲馥而为盗，分钏响以成淫！涅槃为求，保专精而尚犯；菩提入愿，受欲乐而犹持。轻嫌与重性同科，意防与身遮共品。谛故住故，能行所行，导以随喜，融以法性。岂止草系情殷、木叉义远、毒龙卷毒、怖鸽忘怖，将被之黎蠹，栖之常乐，使八寒流煦，五热浮凉，薜荔失其炎河，轮围发其暗渚。行门允备，种智克圆。其五轴单译，一如施分，凡息心之士，岂不谏焉。

大般若波罗蜜多经卷第五百八十四

第十二净戒波罗蜜多分之一

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱。

尔时，世尊告具寿舍利子：“汝今应为欲证无上正等菩提诸菩萨摩訶萨，宣说净戒波罗蜜多。”

时，舍利子蒙佛教敕，承佛神力，先以净戒波罗蜜多，教诫教授诸菩萨摩訶萨。

时，满慈子便问具寿舍利子言：“云何应知菩萨持戒？云何应知菩萨犯戒？云何菩萨所应行处？云何菩萨非所行处？”

时，舍利子便答具寿满慈子言：“若诸菩萨安住声闻、独觉作意，是名菩萨非所行处，若诸菩萨安住此处，应知是为菩萨犯戒。若诸菩萨行于非处，是诸菩萨决定不能摄受净戒波罗蜜多；若诸菩萨决定不能摄受净戒波罗蜜多，是诸菩萨舍本誓愿；若诸菩萨舍本誓愿，应知是为菩萨犯戒。

“又，满慈子，若诸菩萨修行布施，回向声闻或独觉地，是名菩萨行于非处，若诸菩萨行于非处，应知是为菩萨犯戒。若诸菩萨安住居家受妙五欲，应知非为菩萨犯戒。若诸菩萨行布施时，回向声闻或独觉地，不求无上正等菩提，应知是为菩萨犯戒。譬如王子应受父王所有教令，应学王子所应学法，谓诸王子皆应善学诸工巧处及事业处，所为乘象、乘马、乘车，及善持御弓弩、排槊、刀稍、钩轮、奔走、跳踰、书印、算数、声因论等，及余种种工巧事业。若诸王子能勤习学如是等类顺益王法，虽受五欲种种嬉戏，而不为王之所诃责。如是菩萨勤求无上正等菩提，虽处居家受妙五欲种种嬉戏，而不违逆一切智智。若诸菩萨行布施时，回向声闻或独觉地，是诸菩萨行于非处，于一切智便为非田。若时若时于一切智已成非田，尔时尔时不能摄受菩萨净戒波罗蜜多；若时若时不能摄受菩萨净戒波罗蜜多，尔时尔时远离所求一切智智；若时若时远离所求一切智智，尔时尔时行于非处；若时若时行于非处，尔时尔时犯菩萨戒。

“又，满慈子，若诸菩萨虽复出家受持净戒，而不回向无上菩提，是诸菩萨定不成就菩萨净戒；若诸菩萨定不成就菩萨净戒，是诸菩萨但有虚名都无实义，应知彼类不名菩萨。若诸菩萨虽处居家，而受三归深信三宝，回向无上正等菩提，是诸菩萨虽复受用五欲乐具，而于菩萨所行净戒波罗蜜多常不远离，亦名真实持净戒者，亦名安住菩萨净戒。若诸菩萨住菩萨戒，是诸菩萨常不远离菩萨净戒波罗蜜多；若诸菩萨常不远离菩萨净戒波罗蜜多，是诸菩萨常不远离一切智智。若诸菩萨虽多发起五欲相应非理作意，而起一念无上菩提相应之心即能摧灭。如多积集迦遮末尼，一吠琉璃能总映夺，吠琉璃宝光彩价值，映夺一切迦遮末尼。如是菩萨虽多发起五欲相应非理作意，若起一念无上菩提相应之心普能摧灭，如迦遮聚，一吠琉璃普能映夺令

失光彩。

“又，满慈子，若诸菩萨执著诸相而行布施，是诸菩萨行于非处；若诸菩萨行于非处，是诸菩萨应知名为犯菩萨戒。菩萨不应执著诸相而行布施，亦复不应执著无上正等菩提而行布施。何以故？满慈子，诸佛无上正等菩提远离众相。所以者何？如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量无边诸佛妙法皆离众相，如是菩萨于所行施不应执著。若诸菩萨于所行施能无执著，是诸菩萨则能摄受菩萨净戒波罗蜜多，疾能证得一切智智。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“若诸菩萨求一切智智而修行布施，是诸菩萨岂不执著一切智智？若诸菩萨起心执著一切智智，成戒禁取，云何名为持菩萨戒？”

舍利子言：“一切智智远离众相，非方处摄：一切智智非色蕴，不离色蕴，非受、想、行、识蕴，不离受、想、行、识蕴；一切智智非眼处，不离眼处，非耳、鼻、舌、身、意处，不离耳、鼻、舌、身、意处；一切智智非色处，不离色处，非声、香、味、触、法处，不离声、香、味、触、法处；一切智智非眼界，不离眼界，非耳、鼻、舌、身、意识界，不离耳、鼻、舌、身、意识界；一切智智非眼识界，不离眼识界，非耳、鼻、舌、身、意识界，不离耳、鼻、舌、身、意识界；一切智智非眼触，不离眼触，非耳、鼻、舌、身、意触，不离耳、鼻、舌、身、意触；一切智智非眼触为缘所生诸受，不离眼触为缘所生诸受，一切智智非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；一切智智非地界，不离地界，非水、火、风、空识界，不离水、火、风、空、识界；一切智智非因缘，不离因缘，非等无间缘、所缘缘、增上缘，不离等无间缘、所缘缘、增上缘；一切智智非无明，不离无明，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，不离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；一切智智非布施波罗蜜多，不离布施波罗蜜多，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；一切智智非内空，不离内空，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；一切智智非真如，不离真如，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；一切智智非苦圣谛，不离苦圣谛，非集、灭、道圣谛，不离集、灭、道圣谛；一切智智非

四静虑，不离四静虑，非四无量、四无色定，不离四无量、四无色定；一切智智非四念住，不离四念住，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；一切智智非空解脱门，不离空解脱门，非无相、无愿解脱门，不离无相、无愿解脱门；一切智智非八解脱，不离八解脱，非八胜处、九次第定、十遍处，不离八胜处、九次第定、十遍处；一切智智非陀罗尼门，不离陀罗尼门，非三摩地门，不离三摩地门；一切智智非净观地，不离净观地，非种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，不离种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地；一切智智非极喜地，不离极喜地，非离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，不离离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；一切智智非五眼，不离五眼，非六神通，不离六神通；一切智智非佛十力，不离佛十力，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，不离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；一切智智非三十二大士相，不离三十二大士相，非八十随好，不离八十随好；一切智智非无忘失法，不离无忘失法，非恒住舍性，不离恒住舍性；一切智智非一切智，不离一切智，非道相智、一切相智，不离道相智、一切相智；一切智智非预流果，不离预流果，非一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提，不离一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提；一切智智非诸菩萨摩訶萨行，不离诸菩萨摩訶萨行，非诸佛无上正等菩提，不离诸佛无上正等菩提；一切智智非有色法，不离有色法，非无色法，不离无色法；一切智智非有见法，不离有见法，非无见法，不离无见法；一切智智非有对法，不离有对法，非无对法，不离无对法；一切智智非有漏法，不离有漏法，非无漏法，不离无漏法；一切智智非有为法，不离有为法，非无为法，不离无为法；一切智智非有量法，不离有量法，非无量法，不离无量法；一切智智非过去法，不离过去法，非未来、现在法，不离未来、现在法；一切智智非善有记法，不离善有记法，非不善无记法，不离不善无记法；一切智智非欲界系法，不离欲界系法，非色、无色界系法，不离色、无色界系法；一切智智非见所断法，不离见所断法，非修所断、无断法，不离修所断、无断法；一切智智非学法，不离学法，非无学、非学非无学法，不离无学、非学非无学法。——一切智智远离如是诸法相故不可执取。

“一切智智远离众相无法可得，无所得故不可执取；一切智智既非有法亦非无法，由此因缘不可执取。是故菩萨修行布施、受持净戒，回向无上正等菩提，虽求证得一切智智，而不名为戒禁取摄。若诸菩萨修行布施、受持净戒，回向声闻或独觉地执取净戒，是诸菩萨失菩萨戒，应知名为犯戒菩萨。”

尔时，满慈子问舍利子言：“若诸菩萨修行布施、受持净戒，回向声闻或独觉地，违犯菩萨所受戒已，是诸菩萨为有因缘可还净不？”

舍利子言：“若彼菩萨回向声闻、独觉地已，未见圣谛、未证实际，或有因缘易可还净；若见圣谛、证实际已，异见深重难可还净。”

时，满慈子复问具寿舍利子言：“若诸菩萨求证无上正等菩提，不应令彼证实际耶？”

舍利子言：“如是，如是，若诸菩萨求证无上正等菩提，不应令彼证于实际。”

满慈子言：“何因缘故，若诸菩萨求证无上正等菩提，不应令彼证于实际？”

舍利子言：“有诸菩萨求证无上正等菩提，若速令彼证于实际，是诸菩萨或遇因缘，住于声闻或独觉地，难可令起一切智心。若遇如来正法隐没，不求证得一切智智，尔时便证独觉菩提，入无余依般涅槃界，毕竟不证无上菩提。由此因缘，若诸菩萨求趣无上正等菩提，不应令彼速证实际，乃至未坐妙菩提座，不应令彼证于实际。若时已坐妙菩提座，将证无上正等菩提，乃可令其证于实际，断一切障证大菩提。”

“又，满慈子，若诸菩萨修行净戒波罗蜜多，不应受持二乘净戒。由彼净戒不能摄受一切智智，不能引发一切智智，不能摄受菩萨净戒波罗蜜多，不能圆满菩萨净戒波罗蜜多。”

“又，满慈子，若诸菩萨心作分限饶益有情，修行布施、受持净戒，是诸菩萨不能摄受菩萨净戒波罗蜜多，不能圆满菩萨净戒波罗蜜多。何以故？满慈子，菩萨净戒波罗蜜多无分限故。若诸菩萨心无分限饶益有情，修行布施、受持净戒，是诸菩萨乃能摄受菩萨净戒波罗蜜多，亦能圆满菩萨净戒波罗蜜多，是诸菩萨由此因缘名为成就菩萨净戒。”

尔时，满慈子问舍利子言：“云何名为菩萨持戒？”

舍利子言：“若诸菩萨随所行施，一切回向无上菩提，与诸有情作大饶益，穷未来际无间无断，应知是为菩萨持戒。若诸菩萨随所护戒，一切回向无上菩提，与诸有情作大饶益，穷未来际无间无断，应知是为菩萨持戒。若诸菩萨虽经殍伽沙数大劫，修行净戒令得圆满，而不回向无上菩提，与诸有情作大饶益，穷未来际无间无断，是诸菩萨不能摄受菩萨净戒波罗蜜多，不能圆满菩萨净戒波罗蜜多。若诸菩萨虽经殍伽沙数大劫，修行净戒令得圆满，而心回向声闻、独觉，是诸菩萨不能摄受菩萨净戒波罗蜜多，不能圆满菩萨净戒波罗蜜多。若诸菩萨虽不受持二乘净戒，而不名为犯净戒者；若诸菩萨回向声闻或

独觉地，虽多受持二乘净戒，而可名为犯净戒者。何以故？满慈子，若诸菩萨回向声闻或独觉地，应知名为行于非处。言非处者即二乘地，非诸菩萨所行处故。”

尔时，满慈子问舍利子言：“云何名为菩萨行处？”

舍利子言：“布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应作意，应知是为菩萨行处。

“又，满慈子，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应作意，应知是为菩萨行处。

“又，满慈子，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相应作意，应知是为菩萨行处。

“又，满慈子，菩萨所学四静虑、四无量、四无色定相应作意，应知是为菩萨行处。

“又，满慈子，菩萨所学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应作意，应知是为菩萨行处。

“又，满慈子，菩萨所学空、无相、无愿解脱门相应作意，应知是为菩萨行处。

“又，满慈子，菩萨所学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应作意，应知是为菩萨行处。

“又，满慈子，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地相应作意，应知是为菩萨行处。

“又，满慈子，一切陀罗尼门、一切三摩地门相应作意，应知是为菩萨行处。

“又，满慈子，菩萨所学五眼、六神通相应作意，应知是为菩萨行处。

“又，满慈子，如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法乃至一切智智相应作意，应知是为菩萨行处。若诸菩萨谛故、住故行此行处，应知是为菩萨持戒。

“又，满慈子，若诸菩萨虽经殍伽沙数大劫，安处居家受妙五欲，而不发起趣向声闻、独觉地心，是诸菩萨应知不名犯菩萨戒。何以故？满慈子，是诸菩萨增上意乐无退坏故。何等名为增上意乐？谓定趣求一切智智。譬如有人于他财物实不劫盗，枉禁圜虽经多时，而胜意乐常无退坏；于他财物无劫盗心，虽与恶人同禁圜而不名贼。如是菩萨虽处居家，经于殍伽沙数大劫受妙五欲，而胜意乐常不退坏，谓常趣求一切智智，曾不发起二乘之心，是故不名犯菩萨戒。若诸菩萨虽经殍伽沙数大劫修行梵行，而起回向二乘地心，应知不名

持净戒者。何以故？满慈子，彼舍净戒波罗蜜多安住声闻、独觉乘戒。若诸菩萨安住声闻、独觉乘戒，不名菩萨。所以者何？是诸菩萨远离净戒波罗蜜多，无心趣求一切智智，定不能证无上菩提。

“又，满慈子，若诸菩萨起如是心：‘我当精勤经尔所劫流转生死，定当引起一切智智。’是诸菩萨由起此心，不能证得一切智智。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“若诸菩萨心作分限：‘我当精勤经尔所劫，定当证得一切智智。’如是期心有何过失，而不能得一切智智？”

舍利子言：“是诸菩萨厌怖生死速求菩提，由心速故，便作分限；由作分限，不能成熟殊胜善根，由怖生死，或求声闻、独觉乘果。非作分限，而能饶益无量有情；非作分限，而能圆满无量布施波罗蜜多，非不圆满无量布施波罗蜜多，而能证得一切智智。若诸菩萨心作分限，设经殍伽沙数大劫，修行布施波罗蜜多，而亦不能圆满布施波罗蜜多。菩萨布施波罗蜜多无边际故，一切智智亦无边际。若不圆满菩萨布施波罗蜜多，而能证得一切智智，无有是处。是故菩萨欲求无上正等菩提，不应起心定作分限，速求证得一切智智。

“又，满慈子，若诸菩萨求证无上正等菩提，是诸菩萨决定不应心作分限。修行布施乃至般若波罗蜜多，若时若时久处生死修菩萨行，尔时尔时所修布施乃至般若波罗蜜多渐善成熟，堪能证得一切智智。如新瓦器盛满清水，置于日中，如如多时水所滋润，如是如是器转坚牢。如是菩萨若时若时久处生死修菩萨行，尔时尔时所修布施乃至般若波罗蜜多渐善成熟，堪能证得一切智智。

“又，满慈子，如新瓦瓶盛满酥油，如如经久，如是如是津昵滋润，由斯坚密有所堪能。如是菩萨若时若时久处生死修菩萨行，尔时尔时渐遇多佛及佛弟子信敬供养；若时若时渐遇多佛及佛弟子信敬供养，尔时尔时渐蒙多佛及佛弟子教诫教授；若时若时渐蒙多佛及佛弟子教诫教授，尔时尔时渐得闻说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若时若时渐得闻说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尔时尔时渐能修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若时若时渐能修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尔时尔时渐复圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若时若时渐复圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尔时尔时渐得邻近一切智智；若时若时渐得邻近一切智智，尔时尔时渐断诸障证得无上正等菩提。

“又，满慈子，诸菩萨摩訶萨若时若时起一切智相应之心，尔时尔时无容间起缘余境心；若时若时无容间起缘余境心，尔时尔时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多薰心相续渐得圆满；由心相续渐圆满故，名能引发一切智心；此心相续无间不断，乃至证得一切智智。如贮酥瓶如如经久，如是如是酥气薰遍，不受余气之所薰

著。如是菩萨摩訶萨众起一切智相应之心，缘余境心不能间杂，由无间杂布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多薰习圆满，诸恶魔军欲伺其便终不能得。何以故？满慈子，若于此境魔伺其便，是诸菩萨即于此境起一切智相应之心，由此恶魔不能得便。

“如是菩萨若时若时久处生死，修行布施乃至般若波罗蜜多，尔时尔时渐事多佛及诸弟子；若时若时渐事多佛及诸弟子，尔时尔时闻说布施乃至般若波罗蜜多；若时若时闻说布施乃至般若波罗蜜多，尔时尔时能勤精进如理思惟所说布施乃至般若波罗蜜多；若时若时能勤精进如理思惟，所说布施乃至般若波罗蜜多，尔时尔时能勤精进无倒修习所说布施乃至般若波罗蜜多；若时若时能勤精进无倒修习所说布施乃至般若波罗蜜多，尔时尔时于心相续布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多渐得圆满；若时若时于心相续布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多渐得圆满，尔时尔时渐得邻近一切智智，由斯速证无上菩提，与诸有情作大饶益。

“又，满慈子，若诸菩萨欲劝导他受持净戒，是诸菩萨先应自起净戒相应心、心所法，然后劝他受持净戒，既劝导他受持戒已，复令回向一切智智。如是菩萨自修善根回向所求一切智智，复能劝导他诸有情起清净心受持净戒，受持戒已，复令回向一切智智，乃可名为于善男子、善女人等能善化导。若诸菩萨教诫教授趣声闻乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，是诸菩萨胜声闻乘补特伽罗。若声闻人教诫教授趣菩萨乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，是声闻人不胜菩萨补特伽罗，乃为菩萨转胜于彼。

“如有男子负真金人远适他国，此真金人光彩颜貌胜彼男子；如是设有殍伽沙数声闻乘人，教诫教授趣菩萨乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，此一菩萨胜彼一切声闻乘人。又如男子负颇胝迦人远适他国，此颇胝迦人光彩颜貌胜彼男子；如是三千大千世界殍伽沙数声闻乘人，教诫教授趣菩萨乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，此一菩萨胜彼一切声闻乘人。何以故？满慈子，诸声闻人若时若时教诫教授，此一菩萨尔时尔时转胜一切声闻乘人。设经殍伽沙数劫住诸声闻人，教诫教授此一菩萨，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，此一菩萨功德善根昼夜增长。

“又，满慈子，譬如真金数数烧炼，光色转盛。菩萨亦尔，若时若时诸声闻众教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多转得明净；若时若时菩萨净戒波罗蜜多转得明净，尔时尔时转胜一切声闻乘人所有功德——由彼功德回向涅槃，不能趣求一切智智。

“又，满慈子，如吠琉璃若时若时匠者莹拭，尔时尔时光色转净。如是菩萨若时若时诸声闻众教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜

多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多转得明净；若时若时菩萨净戒波罗蜜多转得明净，尔时尔时转胜一切声闻乘人所有功德——由彼功德回向涅槃，不能趣求一切智智。

“又，满慈子，如巧画师以众彩色画作人像，如如先以一色作模，于后后时填布众彩，若时若时以众彩色渐次填布，尔时尔时容貌形色展转殊妙，胜彼画师百千万倍。如是菩萨若时若时诸声闻众教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多转得明净；若时若时菩萨净戒波罗蜜多转得明净，尔时尔时转胜一切声闻乘人所有功德——由彼功德回向涅槃，不能趣求一切智智；而此菩萨由诸声闻教诫教授，所修种种功德善根昼夜增长。

“又，满慈子，如人种树随时溉灌守护修理，若时若时溉灌此树守护修理，尔时尔时其树增长量渐高大。如是菩萨无量声闻教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，而此菩萨若时若时无量声闻教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多渐次增长；若时若时菩萨净戒波罗蜜多渐次增长，尔时尔时普胜一切声闻、独觉。菩萨净戒波罗蜜多转明转盛，渐次邻近本所愿求一切智智，由斯普胜声闻、独觉。

“又，满慈子，譬如有人持小火[火+曹]烧乾草木，若时若时火依草木，尔时尔时火渐增长；若时若时火渐增长，尔时尔时火焰转大，展转能照多踰缮那多百多千乃至无量。如是菩萨无量声闻教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，而此菩萨若时若时无量声闻教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多渐次明盛；若时若时菩萨净戒波罗蜜多渐次明盛，尔时尔时胜彼无量教诫教授声闻乘人所有功德——由彼功德回向涅槃，不能趣求一切智智。

“又，满慈子，譬如有人销矿出金出已转卖，所得价值贵卖彼人多百千倍。如是菩萨若时若时无量声闻教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多胜彼声闻所有功德多百千倍——由彼功德回向涅槃，不能趣求一切智智；菩萨净戒波罗蜜多决定趣求一切智智，与有情类作大饶益。”

尔时，满慈子白舍利子言：“菩萨成就广大妙法，谓诸菩萨教诫教授趣声闻乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，是诸菩萨胜声闻乘补特伽罗。若声闻人教诫教授趣菩萨乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，是声闻人不胜菩萨补特伽罗，乃为菩萨转胜于彼。”

时，舍利子便印具寿满慈子言：“如是，如是，菩萨成就广大妙法，普胜独觉及诸声闻。”

大般若波罗蜜多经卷第五百八十五

第十二净戒波罗蜜多分之二

时，舍利子复告具寿满慈子言：“若诸菩萨修行净戒波罗蜜多，见有少法名为作者，当知虽住菩萨法中，而名弃舍诸菩萨法，是为菩萨非理作意。若起如是非理作意，应知名为犯戒菩萨。”

时，满慈子便白具寿舍利子言：“若诸菩萨不见少法名为作者，是诸菩萨受持净戒波罗蜜多无所违犯，何法于此菩萨净戒波罗蜜多为益为损？”

舍利子言：“无法于此菩萨净戒波罗蜜多为益为损，若见少法于此净戒波罗蜜多为益为损，当知执取菩萨净戒。若诸菩萨见有少法于此净戒波罗蜜多为益为损，是诸菩萨不能摄受菩萨净戒波罗蜜多。若诸菩萨不见少法名为作者，是诸菩萨能正摄受菩萨净戒波罗蜜多。若诸菩萨受持净戒，回向趣求一切智智，乃名净戒波罗蜜多。若诸菩萨受持净戒，不能回求一切智智，应知此戒虽得戒名，而非净戒波罗蜜多，或求二乘、世间果故。

“又，满慈子，若诸菩萨随所行施，无不皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知是名具戒菩萨。

“又，满慈子，若诸菩萨随所护戒，无不皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知名为具戒菩萨。

“又，满慈子，若诸菩萨于诸有情若打若骂、诽谤、凌辱、轻弄等事，随所修忍，无不皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知是名具戒菩萨。

“又，满慈子，若诸菩萨为欲拔济一切有情恶趣生死种种苦恼，随行精进，无不皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知是名具戒菩萨。

“又，满慈子，若诸菩萨随起静虑，作是思惟：‘我应引发殊胜静虑，由斯发起殊胜神通，知诸有情心行差别说授法药，令脱恶趣生死众苦；又为调伏自身烦恼，与有情类作净福田，堪任引发一切智智。’如是思惟随修静虑，一切皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知是名具戒菩萨。

“又，满慈子，若诸菩萨随所修行甚深妙慧，皆为于法远离颠倒、得诸善巧，谓蕴善巧、若界善巧、若处善巧、若谛善巧、若缘起善巧、若是处非处善巧。

“云何名为于蕴善巧？谓诸菩萨如实了知所有色蕴种种自相，如实了知所有受、想、行、识蕴种种自相，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴种种自相皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴种种自相皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴种种共相，如实了知所有受、想、行、识蕴种种共相，如是名为

于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴种种共相皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴种种共相皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴若常若无常皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴若常若无常皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴若乐若苦皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴若乐若苦皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴若我若无我皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴若我若无我皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴若净若不净皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴若净若不净皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴若空若不空皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴若空若不空皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴若有相若无相皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴若有相若无相皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴若有愿若无愿皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴若远离若不远离皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴若远离若不远离皆不可得，如是名为于蕴善巧。

“云何名为于界善巧？谓诸菩萨如实了知所有眼界种种自相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界种种自相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界种种共相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界种种共相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若常若无常皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若乐若苦皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若我若无我皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若净若不净皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若空若不空皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若有相若无相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意界若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界

若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若远离若不远离皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。

“又诸菩萨如实了知所有色界种种自相，如实了知所有声、香、味、触、法界种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界种种自相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界种种共相，如实了知所有声、香、味、触、法界种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界种种共相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若常若无常皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若乐若苦皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若我若无我皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若净若不净皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若空若不空皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若有相若无相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若远离若不远离皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。

“又诸菩萨如实了知所有眼识界种种自相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界种种自相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界种种共相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界种种共相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若常若无常皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若乐若苦皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦皆不可得，如是名为于界

善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若我若无我皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若净若不净皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若空若不空皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若有相若无相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若远离若不远离皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。

“又诸菩萨如实了知所有眼触种种自相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触种种自相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触种种共相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触种种共相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若常若无常皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若乐若苦皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若我若无我皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若净若不净皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若空若不空皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若有相若无相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若远离若不远离皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。

“又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受种种自相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受种种自相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受种种共相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受种种共相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若常若无常皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若乐若苦皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若我若无我皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若净若不净皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若空若不空皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若有相若无相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若远离若不远离皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。

“又诸菩萨如实了知所有地界种种自相，如实了知所有水、火、风、空、识界种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界种种自相皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界种种共相，如实了知所有水、火、风、空、识界种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界种种共相皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若常若无常皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若乐若苦皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、

识界若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若我若无我皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若净若不净皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若空若不空皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若有相若无相皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若远离若不远离皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。

“云何名为于处善巧？谓诸菩萨如实了知所有眼处种种自相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处种种自相，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处种种自相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处种种自相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处种种共相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处种种共相，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处种种共相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处种种共相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若常若无常皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若常若无常皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若乐若苦皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若我若无我皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若我若无我皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若净若不净皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若净若不净皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若空若不空皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若空若不空皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若有相若无相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若有相若无相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若有愿若无愿皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若远离若不远离皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离皆不可得，如是名为于处善巧。

“又诸菩萨如实了知所有色处种种自相，如实了知所有声、香、味、触、法处种种自相，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处种种自相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处种种自相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处种种共相，如实了知所有声、香、味、触、法处种种共相，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处种种共相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处种种共相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若常若无常皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若常若无常皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若乐若苦皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若乐若苦皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若我若无我皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若我若无我皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若净若不净皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若净若不净皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若空若不空皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若空若不空皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若有相若无相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若有相若无相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若有愿若无愿皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若远离若不远离皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若远离若不远离皆不可得，如是名为于处善巧。

“云何名为于谛善巧？谓诸菩萨如实了知所有苦圣谛种种自相，如实了知所有集、灭、道圣谛种种自相，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛种种自相皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛种种自相皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛种种共相，如实了知所有集、灭、道圣谛种种共相，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛种种共相皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛种种共相皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若常若无常皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若常若无常皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若乐若苦皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若乐若苦皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若我若无我皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若我若无我皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若净若不净皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若净若不净皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若空若不空皆不可得，

如实了知所有集、灭、道圣谛若空若不空皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若有相若无相皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若有相若无相皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若有愿若无愿皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若远离若不远离皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若远离若不远离皆不可得，如是名为于谛善巧。

大般若波罗蜜多经卷第五百八十六

第十二净戒波罗蜜多分之三

“云何名为缘起善巧？谓诸菩萨如实了知所有因缘种种自相，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法种种自相，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘种种自相皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法种种自相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘种种共相，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法种种共相，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘种种共相皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法种种共相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若常若无常皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若常若无常皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若乐若苦皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若乐若苦皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若我若无我皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若我若无我皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若净若不净皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若净若不净皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若空若不空皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若空若不空皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若有相若无相皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若有相若无相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若有愿若无愿皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若寂

静若不寂静皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若远离若不远离皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若远离若不远离皆不可得，如是名为缘起善巧。

“又诸菩萨如实了知所有无明种种自相，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死种种自相，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明种种自相皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死种种自相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明种种共相，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死种种共相，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明种种共相皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死种种共相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若常若无常皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若常若无常皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若乐若苦皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若乐若苦皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若我若无我皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若我若无我皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若净若不净皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若净若不净皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若空若不空皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若空若不空皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若有相若无相皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若有相若无相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若有愿若无愿皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若寂静若不寂静皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若远离若不远离皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若远离若不远离皆不可得，如是名为缘起善巧。

“云何名为是处非处善巧？谓诸菩萨如实了知所有是处种种自相，如实了知所有非处种种自相，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处种种自相皆不可得，如实了知所有非处种种自相皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处种种共相，如实了知所有非处种种共相，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处种种共相皆不可得，如实了知所有非处种种共相皆

不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若常若无常皆不可得，如实了知所有非处若常若无常皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若乐若苦皆不可得，如实了知所有非处若乐若苦皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若我若无我皆不可得，如实了知所有非处若我若无我皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若净若不净皆不可得，如实了知所有非处若净若不净皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若空若不空皆不可得，如实了知所有非处若空若不空皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若有相若无相皆不可得，如实了知所有非处若有相若无相皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有非处若有愿若无愿皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有非处若寂静若不寂静皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若远离若不远离皆不可得，如实了知所有非处若远离若不远离皆不可得，如是名为是处非处善巧。

“如是菩萨于诸蕴等应修善巧，由善巧故，为诸有情如应说法，令永断灭有情想等。菩萨如是起殊胜心，为利自他修诸妙慧，一切皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知是名具戒菩萨，当知具足无上净戒。若诸菩萨欲求无上正等菩提，应勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，回向趣求一切智智。若诸菩萨以此六种波罗蜜多，回向趣求一切智智，是诸菩萨由此净戒，普胜一切声闻、独觉。

“又，满慈子，初发无上正等觉心一菩萨戒，一切有情皆所成就十善业道，此戒于彼，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。

“又，满慈子，假使世间一切有情，皆具成就十善业道，彼所有戒，于发无上正等觉心，诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“又，满慈子，假使世间一切有情，皆具成就前五神通，彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“又，满慈子，假使世间一切有情，皆具安住慈、悲、喜、舍，彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“又，满慈子，假使世间一切有情，皆具成就随顺空忍，彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“又，满慈子，假使世间一切有情，皆具成就顺无相忍，彼所有

戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“又，满慈子，假使世间一切有情，皆具成就顺无愿忍，彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

“又，满慈子，假使世间一切有情，皆具成就第八者法，彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。”

尔时，满慈子白舍利子言：“我今欲问尊者第八所有义趣，颇见开许为我解释此义趣耶？”

舍利子言：“随意发问，我既闻已当为解释。”

满慈子言：“为即色蕴是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离色蕴有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即受、想、行、识蕴是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离受、想、行、识蕴有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即眼处是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离眼处有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即耳、鼻、舌、身、意处是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离耳、鼻、舌、身、意处有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即色处是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离色处有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即声、香、味、触、法处是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离声、香、味、触、法处有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即眼界是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离眼界有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即耳、鼻、舌、身、意界是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离耳、鼻、舌、身、意界有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即色界是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离色界有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即声、香、味、触、法界是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离声、香、味、触、法界有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即眼识界是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离眼识界有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即耳、鼻、舌、身、意识界是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离耳、鼻、舌、身、意识界有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即眼触是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离眼触有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即耳、鼻、舌、身、意触是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离耳、鼻、舌、身、意触有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即眼触为缘所生诸受是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离眼触为缘所生诸受有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即地界是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离地界有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为即水、火、风、空、识界是第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“为离水、火、风、空、识界有第八耶？”

舍利子言：“不也，具寿。”

满慈子言：“若尔，尊者说何等法名为第八？云何令我了知尊者所说义趣如理受持？”

舍利子言：“若于诸法平等性中，以如实智知平等性、证平等性，由此智故所作已息。我于此中不见第八，亦复不见知平等智，此中无我、无我所故，云何于中可相徵诘？”

满慈子言：“云何尊者前后所说非互相违？谓前说言：‘一切第八所有净戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。’今复说言：‘我于此中都不见有第八及智。’”

舍利子言：“我先所说，为初学者，不为已入平等性者；我先所说，欲使有情趣入正法，不为已入平等性者；我先所说，欲使有情知大乘行出过二乘，不说诸法平等实性；我先所说，欲使有情如实觉了佛乘、大乘净戒殊胜，故作是说：假使世间一切有情皆具成就第八者法，彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。不说诸法平等实性离我、我所，何所相违？”

“又，满慈子，一切预流、一来、不还及阿罗汉、独觉净戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。”

“具寿当知，诸有欲令声闻、独觉所有净戒胜菩萨戒，彼为欲令声闻、独觉所有净戒胜如来戒，当知彼类欲与如来共诤胜劣。譬如有人与王子诤，当知彼人欲与王诤；如是若有欲令声闻、独觉净戒胜菩萨戒，则为欲令声闻、独觉所有净戒胜如来戒，当知彼类欲与如来共诤胜劣。何以故？满慈子，诸菩萨法不可胜故，菩萨是真法王子故。”

“又，满慈子，譬如有人无手无足，而作是说：‘我能渡至大海彼岸。’彼有虚言而无实义，由增上慢作如是说。如是若有声闻、独觉作如是言：‘我所有戒胜菩萨戒。’当知彼言都无实义。何以故？满慈子，菩萨功德如大海故。如彼愚人实无手足，而言：‘我能越渡大海。’如是有趣二乘之人，实无菩萨殊胜功德，而言：‘我胜菩萨净戒。’无有是处。何以故？满慈子，菩萨净戒无边际故。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“何缘故说菩萨净戒无边际耶？”

舍利子言：“菩萨净戒普能解脱无量有情犯戒恶故，普能安立无量有情清净戒故。”

时，满慈子复问具寿舍利子言：“尊者所说犯戒恶者是何增语？”

舍利子言：“我、我所执及余烦恼名犯戒恶，谓任持想、若我想、若有情想、若命者想、若生者想、若养者想、若士夫想、若补特伽罗想、若有想、若无想，如是诸想及余烦恼，是犯戒恶增语。所显菩萨净戒，普能解脱无量有情如是所说犯戒恶故，量无边际；又诸菩萨所有净戒，普能安立无量有情令住净戒，是故菩萨安住大乘所得净戒量无边际，声闻、独觉所不能及，普胜声闻、独觉净戒。又，满慈子，诸菩萨名普胜一切声闻、独觉，谓修净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智。”

尔时，满慈子问舍利子言：“云何菩萨有漏净戒，能胜二乘无漏净戒？”

舍利子言：“声闻、独觉无漏净戒，唯求自利回向涅槃，菩萨净戒普为度脱无量有情，回向无上正等菩提，是故菩萨所有净戒，能胜二乘无漏净戒。”

“又，满慈子，若诸菩萨心作分限饶益有情引发净戒，是诸菩萨所起净戒，不胜二乘无漏净戒，不名净戒波罗蜜多。然诸菩萨心无分限，普为度脱无量有情，求大菩提引发净戒，是故菩萨所起净戒，能胜二乘无漏净戒，名为净戒波罗蜜多。”

“又，满慈子，如日轮出放大光明，萤火等光悉皆隐没；如是菩萨修行净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，普胜一切声闻、独觉回向涅槃所有净戒。”

“又，满慈子，如月轮出放大光明，一切星光皆被映夺；如是菩萨修行净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，普胜一切声闻、独觉回向涅槃所有净戒。”

“又，满慈子，若时菩萨随念如来，回向趣求一切智智，由起殊胜相应心力，引得净戒波罗蜜多，尔时名为行自行处，普胜一切声闻、独觉。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“若时菩萨不现发起一切智心，尔时菩萨为名何等？”

舍利子言：“若时菩萨不现发起一切智心，尔时菩萨名无记心相续而住，是时菩萨应知犹名具戒菩萨，于菩萨戒未名毁犯，不名弃舍菩萨净戒。若时菩萨不现发起一切智心，尔时菩萨回向声闻或独觉地，是时菩萨舍菩萨地失自行处。若诸菩萨随尔所时回向声闻或独觉地，是诸菩萨即尔所时于无上乘应知名死，虽非实死而得死名。如工幻师或彼弟子，执小儿手引上高梯，幻解身肢分分堕落，时彼眷属咸谓命终，伤叹悲号生大苦恼：‘如此子倏忽灭亡，我等亲族无由重见！’菩萨亦尔，舍大菩提退住声闻或独觉地，失一切智应知如死，如彼小儿虽不失命，而彼亲属起于死想。”

“又，满慈子，于意云何？菩萨净戒与诸异生、声闻、独觉所有净戒有何差别？”

满慈子言：“如是诸戒真如法性实无差别。”

舍利子言：“如是诸戒真如法性虽无差别，而亦可说有差别相，此差别相应说云何？”

满慈子言：“如诸菩萨求证无上正等菩提，异生、声闻、独觉不尔；如是菩萨所有净戒，与彼诸戒说有差别。”

舍利子言：“由此菩萨所有净戒，胜诸异生、声闻、独觉所有净戒，谓菩萨戒回向趣求一切智智，名为净戒波罗蜜多，余戒不尔，是谓差别。何以故？满慈子，菩萨净戒普胜三千大千世界及余无量无边有情，除佛世尊所有净戒，于余净戒最胜第一。所以者何？菩萨净戒能引无量无边有情，解脱生死及诸恶趣。由此因缘，菩萨净戒于诸异生、声闻、独觉所有净戒为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。”

“又，满慈子，如雪山王具山王德，余山不具；若具德者得山王名，若不具德不立王号。如是菩萨所有净戒，回向无上正等菩提，不离趣求一切智智故，名净戒波罗蜜多；独觉、声闻、异生净戒不欲回向无上菩提，远离所求一切智智，不名净戒波罗蜜多。”

“又，满慈子，诸菩萨众所有净戒，普胜异生、声闻、独觉所有净戒。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“何缘菩萨摩訶萨众所有净戒，普胜异生、声闻、独觉所有净戒？”

舍利子言：“菩萨净戒普为利乐一切有情，回向趣求一切智智，异生、声闻、独觉不尔，是故菩萨所有净戒，普胜异生、声闻、独觉所有净戒。”

时，满慈子便赞具寿舍利子言：“善哉！善哉！如是，如是，诚如所说。如是赞说菩萨净戒，令菩萨众转复精勤，受持菩萨所有净戒。尊者定应承佛神力说，诸菩萨所有净戒，普胜异生、声闻、独觉所有净戒。”

尔时，佛告阿难陀言：“汝应受持诸菩萨众所有净戒波罗蜜多相应法教，如舍利子与满慈子共所演说，如是演说定不虚妄。假使有取妙高山王，上升梵世投之于下；彼适投已，发诚谛言：‘若菩萨戒普胜异生、声闻、独觉诸净戒者，令此山王虚空中住。’言已便住，必不堕落。何以故？阿难陀，诸菩萨戒，除如来戒，于余净戒若有漏、若无漏为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。”

时，舍利子，佛神力故，便见东方有一佛土，去此佛土过百千界，其中如来现为无量人、天等众宣说正法。

尔时，佛告舍利子言：“汝见东方过百千界有一佛土，现有如来为无量众说正法不？”

舍利子言：“唯然！已见！未知彼界、彼佛何名？”

尔时，世尊告舍利子：“彼佛世界名曰明灯，其中如来、应、正等觉现说法者，号为月光。彼佛有一声闻弟子，名为有顶，神通第一，以神通力往余世界，右手拨取妙高山王，上升梵世投之于下；彼适投已发诚谛言：‘若菩萨戒，除如来戒，于余净戒若有漏、若无漏为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上，如是所说不虚妄者，令此山王虚空中住。’言已便住更不复下。”

尔时，世尊告舍利子：“汝复见彼妙高山王住虚空中更不下不？”

时，舍利子白言：“已见，世尊。”

复告舍利子言：“今彼山王住虚空者，由依菩萨所有净戒，除如来戒，发诚谛言普胜异生、声闻等戒，是故我说决定不虚。彼佛众中声闻弟子，以神通力往余世界，右手拨取妙高山王，上升梵世投之于下，投已复发诚谛之言，言已山王住虚空者，为证我说定不虚妄。时，彼如来声闻弟子，依菩萨戒发诚谛言，令彼山王还住本处。”

时，舍利子见已赞言：“甚奇，世尊！所言诚谛。诸菩萨戒威力难思，一切世间无能及者。”

时，舍利子便白佛言：“若有欲胜菩萨戒者，当知彼欲胜如来戒。所以者何？除如来戒，定无能胜菩萨戒者。若修菩萨净戒圆满，即名如来、应、正等觉，是故菩萨戒不可胜。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“有退菩萨所有净戒岂难胜耶？”

舍利子言：“定无菩萨住菩萨心有退转者，若有退转便非菩萨。如善射师箭不中的，应知彼类非善射师；菩萨亦尔，若不能发一切智智相应之心，虽复勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而不回向一切智智，当知彼非具戒菩萨。”

“又，满慈子，若有菩萨修诸功德，不解云何菩萨回向一切智智而缘声闻或独觉地所有功德，谓是所求一切智智，当知彼类犹得名为具戒菩萨。何以故？满慈子，彼无菩萨方便善巧，不解回向一切智智，缘二乘地所有功德，谓是所求一切智智，意乐不坏故，亦名为具戒菩萨。持菩萨戒由有回向一切智智故，得名为持菩萨戒，摄受净戒波罗蜜多。彼于后时若遇善友，能缘真实一切智智，回向无上正等菩提，定当证得一切智智。”

大般若波罗蜜多经卷第五百八十七

第十二净戒波罗蜜多分之二

“又，满慈子，有二菩萨俱证无上正等菩提：一、有菩萨有方便

善巧故，疾证无上正等菩提；二、有菩萨无方便善巧故，迟证无上正等菩提。具寿当知，宁为菩萨迟证无上正等菩提，不堕声闻或独觉地。若诸菩萨速求无上正等菩提，应知此中容有二事：一者、若无方便善巧，便证实际堕二乘地；二者、若有方便善巧，疾证无上正等菩提。如火宅中有众宝聚，有人求宝入此宅中，其人尔时容有二事：一者、若无方便善巧，死于火宅；二者、若有方便善巧，持宝而出。如是菩萨速求无上正等菩提，应知此中容有二事：一者、若无方便善巧，便证实际堕二乘地如死火宅；二者、若有方便善巧，疾证无上正等菩提如持宝出。是故当知宁为菩萨迟证无上正等菩提，不为速求堕二乘地。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“速证实际岂非菩萨方便善巧？”

舍利子言：“速证实际非为菩萨方便善巧。所以者何？堕二乘地非为方便善巧等流，乃是无方便善巧等流果，退失所求大菩提故。夫为菩萨求大菩提，饶益有情不求实际，故证实际非巧便果。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能行施，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名布施波罗蜜多。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能护戒，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名净戒波罗蜜多。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修忍，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名安忍波罗蜜多。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能精进，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名精进波罗蜜多。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修定，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名静虑波罗蜜多。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修慧，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名般若波罗蜜多。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能行内空，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟行于内空。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟行于外空乃至无性自性空。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能观无明，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟观于无明。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟观行乃至老死。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能观苦圣谛，非余菩

萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟观苦圣谛。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能观集、灭、道圣谛，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟观集、灭、道圣谛。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行四静虑，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修四静虑。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行四无量、四无色定，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修四无量、四无色定。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行四念住，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修四念住。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修四正断乃至八圣道支。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行空解脱门，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修空解脱门。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行无相、无愿解脱门，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修无相、无愿解脱门。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行八解脱，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修八解脱。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行八胜处、九次第定、十遍处，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修八胜处、九次第定、十遍处。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行净观地智，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修净观地智。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地智，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修种性地智乃至如来地智。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行极喜地，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修极喜地。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修离垢地乃至法云地。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行一切陀罗尼门，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修一切陀罗尼门。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行一切三摩地门，非

余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修一切三摩地门。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行五眼，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修于五眼。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行六神通，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修六神通。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行如来十力，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修如来十力。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修四无所畏乃至十八佛不共法。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行三十二相，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修三十二相。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行八十随好，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修八十随好。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行无忘失法，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修无忘失法。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行恒住舍性，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修恒住舍性。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行一切智，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修一切智。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行道相智、一切相智，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修道相智、一切相智。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行一切菩萨摩訶萨行，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修一切菩萨摩訶萨行。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行诸佛无上正等菩提，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修诸佛无上正等菩提。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能严净佛土，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满严净佛土。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能成熟有情，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满成熟有情。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能随喜他诸功德，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满随喜他诸功德。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能回向一切智智，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满回向一切智

智。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能以一食施所获功德，胜余菩萨住经殍伽沙数大劫舍转轮王上妙饮食布施一切所获功德。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修行布施。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能一心集诸功德，胜余菩萨住经殍伽沙数大劫集诸功德。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满集诸功德。

“又，满慈子，若诸菩萨作是思惟：‘我能修行方便善巧，非余菩萨。’是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修方便善巧。

“具寿当知，若诸菩萨方便善巧修诸功德，若起如是种种思惟，应知彼非方便善巧。何以故？满慈子，菩萨不应欲胜菩萨，菩萨不应轻慢菩萨，菩萨不应降伏菩萨；菩萨于余诸菩萨所供养恭敬，应如供养恭敬如来。”

尔时，满慈子问舍利子言：“菩萨为但应恭敬菩萨，为亦应恭敬诸余有情？”

舍利子言：“诸菩萨众应普恭敬一切有情，谓诸菩萨如敬如来，如是亦应敬余菩萨；如敬菩萨，如是亦应敬余有情，心无差别。何以故？满慈子，诸菩萨众于诸有情心应谦下，应深恭敬，应与自在，应离憍慢。如是菩萨于诸有情，深心恭敬如佛菩萨。如是菩萨应作是念：‘我证无上正等觉时，当为有情说深法要，令断烦恼得般涅槃，或得菩提究竟安乐，或令解脱诸恶趣苦。’

“又，满慈子，如是菩萨于有情类应起慈心，于诸有情心离憍慢，作如是念：‘我当修学方便善巧，令诸有情一切皆得最第一性。所以者何？第一性者所谓佛性，我当方便令诸有情皆得成佛。’如是菩萨于有情类皆起慈心，欲使有情一切皆得居法王位，此法王位最胜最尊，于法有情俱得自在。是故菩萨摩訶萨众应普恭敬一切有情，慈心遍满无拣别故，如来法身遍一切故。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“云何菩萨作如是念：‘我当恭敬一切有情，我证无上正等觉已，教诫教授一切有情，皆令证得最第一性，一切皆得居法王位。’如工幻师或彼弟子，于四衢道幻作大王及四种军勇健难敌，此中幻王不作是念：‘我今具有四种勇军势力难敌。’四种幻军不作是念：‘我等一切皆属大王，随王意转。’何以故？舍利子，此中一切若王、若军、皆非实有、都无自性，实有自性皆所不摄。如世尊说诸法如幻，一切有情亦复如是，既皆如幻谁恭敬谁？谁复令谁得第一性？居法王位说何等法？”

舍利子言：“如是，如是，有情及法一切如幻。当知此中如幻菩萨恭敬一切如幻有情，方便善巧教诫教授，令得第一如幻佛性，居法王位说如幻法。然诸菩萨虽作是念，而于其中都无所执。若诸菩萨于

诸法中少有所见，是诸菩萨非行般若波罗蜜多，若时菩萨于诸法中都无所见，是时菩萨不离般若波罗蜜多。如是菩萨方便善巧，虽行精进波罗蜜多，教化有情令得成佛，而于诸法都无所见，谓不见有少分法性，实能令他得第一性，亦不见有少分法性，实能令他居法王位，虽无所见而不退转。当知菩萨能著广大精进甲冑都无所执，谓诸菩萨知法王位虽皆如幻都非实有，而能精勤求趣不退，虽勤精进求趣佛果，而于诸法都无所见，虽无所见而不退转。如是菩萨虽知天、人、阿素洛等皆悉败坏，而于其中无败坏想，达一切种皆如幻故。如是菩萨方便善巧，求证无上正等菩提，欲为有情说寂静法，谓虽种种名句、文身方便宣说一切法性，而法本性皆不可说。

“又，满慈子，一切法性不可显示、不可宣说。菩萨证得大菩提时，虽为有情说诸法性，而作是念：‘我于菩提都无所得，亦常于法不为有情有所宣说。我虽证得上菩提，而此菩提实不可证；我虽宣说一切法性，而诸法性实不可说。能说、所说俱无自性，能证、所证亦不可得。’是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，于诸法中不应执著，虽无执著而不退转，由无退转心不沉没，由不沉没摄受精进，是为精进波罗蜜多。复以精进波罗蜜多，回向趣求一切智智，圆满净戒波罗蜜多。复以净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，令此净戒波罗蜜多转胜、转增、转明、转净。如是菩萨修学净戒波罗蜜多，速得圆满增、胜、明、净，皆由菩萨回向趣求一切智智。”

时，满慈子便问具寿舍利子言：“若一切法皆如幻事都非实有，云何菩萨回向趣求一切智智而得成立？”

舍利子言：“若一切法少分实有非如幻事，则诸菩萨毕竟不能回向趣求一切智智；以一切法无少实有非如幻事故，诸菩萨回向趣求一切智智。如是菩萨有所堪能回向趣求一切智智精勤无倦，皆由了达诸法非实、如幻、如化有所堪能，当知即是菩萨精进波罗蜜多。”

满慈子言：“如是菩萨有所堪能回向趣求一切智智精勤无倦，是何法业而说堪能？即是精进如何修学如是堪能？”

舍利子言：“堪能即是方便善巧之所作业。菩萨要依方便善巧，知一切法皆如幻事。菩萨安住方便善巧，不怖法空、不堕实际。譬如有人住高山顶，两手坚执轻固伞盖，临山峰仞翘足引颈，俯观岩下险绝深坑，伞盖承风力所持御，虽临险岸而不堕落；如是菩萨方便善巧大悲般若力所任持，虽如实观诸法如幻虚妄显现本性空寂，而心都无下劣怖畏，于法实际亦不证入。何以故？满慈子，是诸菩萨方便善巧，大悲般若力所任持，不怖法空、不证实际。如持伞盖俯峻峰岩，观险绝坑无怖无堕；如是菩萨摩訶萨众被戴坚固甲冑，摄受方便善巧，成就第一圆满净戒波罗蜜多为所依止，虽求无上正等菩提，而不见法已正、当证。应知如是菩萨净戒波罗蜜多，一切皆由方便善巧所摄受故，能至无上正等菩提。如是菩萨方便善巧所摄受故，常不远离

所学六种波罗蜜多，是诸菩萨由不远离所学六种波罗蜜多，渐次邻近一切智智，超胜一切声闻、独觉。何以故？满慈子，是诸菩萨专意趣求如无价宝一切智故。

“又，满慈子，如有二人作大方便，入深山窟求无价宝。彼入未久便见两边有诸少价金银等宝，俱见不取渐次前行；复见两边有多价宝，一见贪著荷负而还，一见不取更复前进，至极胜处获无价宝，恣意持还多所饶益。如是菩萨作大方便，求证无上正觉菩提，欲为有情作大饶益，趣入佛法略有二种：一、有菩萨无方便善巧故，虽闻世间种种善法心不贪染，而闻二乘所有功德心便爱味，由爱味故精勤摄受，远离所求一切智智，退失无上正等觉心；如彼初人见少价宝虽不贪著，而见多价贪著持还失无价宝。二、有菩萨有方便善巧故，初闻世间种种善法心不贪染，次闻二乘所有功德亦不爱味，由不爱味便不思惟，由不思惟便不修习，既不修习方便厌舍。所以者何？此诸菩萨知世善法多诸过患，不能究竟自利利他，障碍所求一切智智；声闻、独觉功德善根，虽出世间而但自利，不能普利一切有情，亦障所求一切智智，故不爱味亦不思惟，于彼善根不乐修习。由斯超越彼二乘地，勤求无上正等菩提，渐次证得一切智智；如彼后人见少价宝及多价宝俱不贪著，渐次深入至极胜处，获无价宝恣意持还，与诸有情作大饶益。

“如是菩萨方便善巧，既不贪染世间善法，于二乘法亦不爱味，由斯渐次趣大菩提，修多百千难行苦行，供养恭敬无量如来，成熟有情、严净佛土，至极圆满得一切智，利益安乐无量有情，如无价宝多所饶益。如是菩萨方便善巧，虽闻二乘种种功德，而能了达皆非究竟，虽能取证而深厌舍，虽深厌舍而能巧说，方便饶益彼类有情，令善修行证涅槃乐。如是菩萨方便善巧，能不摄受二乘功德，精进修习诸菩萨行，趣证无上正等菩提，作诸有情利益安乐。”

尔时，满慈子问舍利子言：“若诸菩萨住不退位，于何等行不应味著？”

舍利子言：“彼于六种波罗蜜多不应味著。何以故？满慈子，若深味著布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于六种波罗蜜多，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著种种空观。何以故？满慈子，若深味著内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空观，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是种种空观，虽应精勤勇猛修

习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著真如等观。何以故？满慈子，若深味著诸法真如、法界、法性，不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界观，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是真如等观，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著诸缘起观。何以故？满慈子，若深味著，无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死，无明灭故行灭，乃至生灭故老死灭观，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是诸缘起观，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著诸圣谛观。何以故？满慈子，若深味著苦、集、灭、道四圣谛观，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是诸圣谛观，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著助菩提分。何以故？满慈子，若深味著四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是助菩提分，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著三解脱门。何以故？满慈子，若深味著空、无相、无愿解脱门，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是三解脱门，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著陀罗尼门、三摩地门。何以故？满慈子，若深味著陀罗尼门、三摩地门，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是陀罗尼门、三摩地门，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著静虑、无量、等至、解脱。何以故？满慈子，若深味著静虑、无量、等至、解脱，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是静虑、无量、等至、解脱，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著胜处、遍处、九次第定。何以

故？满慈子，若深味著胜处、遍处、九次第定，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是胜处、遍处、九次第定，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著修诸地智。何以故？满慈子，若深味著修诸地智，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是修诸地智，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著五眼、六神通。何以故？满慈子，若深味著五眼、六神通，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是五眼、六神通，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著如来十力、四无所畏、四无碍解。何以故？满慈子，若深味著如来十力、四无所畏、四无碍解，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是如来十力、四无所畏、四无碍解，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著大慈、大悲、大喜、大舍。何以故？满慈子，若深味著大慈、大悲、大喜、大舍，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是大慈、大悲、大喜、大舍，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著十八佛不共法。何以故？满慈子，若深味著十八佛不共法，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是十八佛不共法，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著无忘失法、恒住舍性。何以故？满慈子，若深味著无忘失法、恒住舍性，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是无忘失法、恒住舍性，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，彼诸菩萨不应味著一切智、道相智、一切相智。何以故？满慈子，若深味著一切智、道相智、一切相智，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：‘我于如是一切智、道相智、一切相智，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头燃，而于其中不应味著。’

“又，满慈子，若诸菩萨欲证无上正等菩提，不应现行如是分别：‘我由如是菩萨净戒，摄受诸相及诸随好。’若诸菩萨现行如是分别心者，应知名为犯菩萨戒。是故菩萨不应贪求诸相随好，求趣无上正等菩提。若诸菩萨取著相好受持净戒，应知名为取著净戒有所毁犯；若诸菩萨取著净戒有所毁犯，定不能证所求无上正等菩提。”

大般若波罗蜜多经卷第五百八十八

第十二净戒波罗蜜多分之五

尔时，世尊告舍利子：“汝能如是安住妙智，谓如实知如是菩萨取著净戒有所毁犯，如是菩萨不取著戒无所毁犯。”

时，舍利子便白佛言：“我信如来、应、正等觉所说妙法起如是智，非我自能作如是说。如我解佛所说义者，诸菩萨众若暂起心，欣赞声闻或独觉地，应知毁犯菩萨净戒；诸菩萨众若暂起心，厌毁声闻或独觉地，应知毁犯菩萨净戒。所以者何？若诸菩萨欣赞声闻或独觉地，便于彼地心生爱著，不能趣求一切智智，于菩萨戒有所毁犯；若诸菩萨厌毁声闻或独觉地，便于彼地心生轻蔑，即障所求一切智智，于菩萨戒有所毁犯：是故菩萨于二乘地，不应欣赞亦不厭毁。若诸菩萨于二乘地，心不恭敬或生爱著，当知皆是行于非处。若诸菩萨行于非处，当知名为犯戒菩萨，亦名取著净戒相者，不能证得一切智智。是故菩萨于二乘地，但应远离，不应赞毁。若诸菩萨于二乘地不远离者，定不能得所求无上正等菩提。”

“复次，世尊，若诸菩萨缘五欲境起味著心，虽复名为非理作意，而不甚碍其无上菩提。所以者何？非理作意堕烦恼数，由彼烦恼令诸菩萨受彼彼生；若时若时诸菩萨众于彼彼趣受彼彼身，尔时尔时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法渐学圆满；若时若时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法渐学圆满，尔时尔时是诸菩萨渐得邻近一切智智。是故，世尊，我谓烦恼于诸菩萨有大恩德，谓能随顺一切智智。若诸菩萨能观烦恼能助引发一切智智，于菩萨众有大恩德，是诸菩萨应知已证于一切事方便善巧。如是菩萨应知安住菩萨净戒波罗蜜多，应知如是诸菩萨众，于菩萨戒无所毁犯，亦不取著菩萨净戒。”

尔时，佛赞舍利子言：“善哉！善哉！如是，如是，汝能善说诸菩萨众有于净戒有所取著、有所毁犯，有于净戒无所取著、无所毁犯。汝显如来是实语者，是法语者，是善记说法随法者。”

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，作是思惟：‘十方无量无边世界无量有情，由我所住菩萨净戒波罗蜜多增上威力，无净戒者皆得净戒，有恶戒者皆得远离；由我所学菩萨净戒波罗蜜多增

上威力，摄受如是诸有情类，皆得殊胜利益安乐。’是菩萨摩訶萨当知成就方便善巧，若时若时以自净戒波罗蜜多，回施无量无边世界无量有情，尔时尔时所住净戒波罗蜜多渐次增长；若时若时所住净戒波罗蜜多渐次增长，尔时尔时复能摄受无量净戒波罗蜜多；若时若时复能摄受无量净戒波罗蜜多，尔时尔时复能摄受无量无数微妙佛法。——由斯疾得一切智智。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，作是思惟：‘十方无量无边世界无量有情，由我所住菩萨净戒波罗蜜多增上威力，未发无上菩提心者，皆能发心；已发无上菩提心者，皆永不退；若于无上正等觉心已不退者，速能圆满一切智智。’是菩萨摩訶萨方便善巧，缘诸菩萨回施净戒波罗蜜多，若时若时回施净戒波罗蜜多，尔时尔时能不离一切智心；若时若时能不离一切智心，尔时尔时渐次邻近一切智智。是菩萨摩訶萨由此善根增上威力，复能摄受无量净戒波罗蜜多令渐增广，亦能摄受无量无数微妙佛法令渐圆满。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，以自所住菩萨净戒波罗蜜多施一菩萨所获福聚，胜施殍伽沙数世界犯戒有情皆令圆满受持净戒。若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，以自所住菩萨净戒波罗蜜多，回施十方诸有情类，令住净戒远离毁犯，所获福聚无量无边。有菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，以自所住菩萨净戒波罗蜜多施一菩萨所获福聚，于前菩萨所获福聚，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。何以故？舍利子，是菩萨摩訶萨以自所住菩萨净戒波罗蜜多施一菩萨，令其摄受一切智智，亦令任持一切智智。此一菩萨既能摄受一切智智，复能任持一切智智，则能摄受、任持无量无边世界无量有情，皆令安住所有净戒离诸毁犯，如是展转多所饶益。

“譬如大舍一柱十间，无量众生于中止住，共相嬉戏欢娱受乐。有暴恶人欲伐其柱，时，有善士告恶人言：‘今此舍中多诸族类，共相嬉戏欢娱受乐，若伐此柱其舍崩摧，损害此中无量生命。’如是善士为欲利乐其中止住无量有情，遮彼恶人不令伐柱。时，有男子赞善士言：‘善哉！善哉！汝今已施无量生类寿命安乐。’如是菩萨欲证无上正等菩提，应以大乘布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法教诫教授，令证无上正等菩提，与诸有情作大饶益；若以独觉及声闻乘功德善根教诫教授，便障无量无边有情、阿罗汉等殊胜功德。

“若有菩萨欲证无上正等菩提，能以大乘布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法教诫教授，令其摄受一切智智，亦令任持一切智智。既令摄受一切智智，亦令任持一切智智，即施无量无边有情、阿罗汉等殊胜功德。如是菩萨欲证无上正等菩提，能以大乘布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法教诫教授，即为教诫教授无量无边有情，令行种种安乐妙

行。如是菩萨安住净戒波罗蜜多，作是思惟：‘由我所住菩萨净戒波罗蜜多，愿诸有情皆具净戒远离毁犯。愿以如是回施善根，一切有情皆得正念，由正念故皆生喜乐。’彼诸有情闻此语已，心离毁犯受持净戒。

“复有菩萨安住净戒波罗蜜多，能起一心以所住戒施一菩萨，于前功德，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。如是菩萨若时若时为有情故，以所住戒回施菩萨，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多渐次增长，疾能证得一切智智。

“如是菩萨安住净戒波罗蜜多，回施有情所获福聚种种差别。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是菩萨云何应知如是菩萨经几劫数当得出离？如是菩萨发趣大乘已经久如？”

尔时，佛告舍利子言：“应知如是菩萨能以布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，教诫教授诸有情类，令发无上正等觉心，无倒修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。应知如是菩萨能以布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，为诸有情回向愿得一切智智，谓作是念：‘愿我回此所修布施波罗蜜多施诸有情，令悭贪者皆能布施；愿我回此所修净戒波罗蜜多施诸有情，令犯戒者皆得净戒；愿我回此所修安忍波罗蜜多施诸有情，令瞋忿者皆得安忍；愿我回此所修精进波罗蜜多施诸有情，令懈怠者皆得精进；愿我回此所修静虑波罗蜜多施诸有情，令乱心者皆得静虑；愿我回此所修般若波罗蜜多施诸有情，令恶慧者皆得妙慧。’”

时，舍利子复白佛言：“如是菩萨回己善根施有情类，经几劫数修行大乘当得出离？”

尔时，佛告舍利子言：“如是菩萨回己善根施有情类，五百大劫修行大乘当得出离。

“又，舍利子，如是菩萨或有成就方便善巧，欲疾证得一切智智，彼即于此贤劫之中，愿成如来、应、正等觉，堕千佛数，证得无上正等菩提。如慈氏佛空诸恶趣，初会说法百千俱胝诸声闻众成阿罗汉；如是菩萨我说已于二千劫中修菩提行，求证无上正等菩提，欲为有情作大饶益。诸余菩萨若具如前诸行、状、相，当知彼经五百大劫修学大乘当得出离，如是菩萨当知己住不退转位。”

时，舍利子复白佛言：“若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教应生欢喜。所以者何？若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教生欢喜者，定不舍离诸佛世尊，诸佛世尊亦不舍彼。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教，经一昼夜深心欢喜相续住者，是诸菩萨当知已久发趣大乘；若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教，经二昼夜深心

欢喜相续住者，是诸菩萨当知复久发趣大乘；若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教，经三昼夜展转乃至经七昼夜，深心欢喜相续住者，是诸菩萨当知更久乃至甚久发趣大乘。”

时，舍利子便白佛言：“如我解佛所说义者，是诸菩萨发趣大乘，已经百劫、或二百劫、或三百劫，展转乃至或七百劫。是诸菩萨修行大乘，经七百劫当得出离。是诸菩萨由此因缘，功德善根渐次增长。是诸菩萨方便善巧闻说如是波罗蜜多相应法教，虽深欢喜而无染著。是诸菩萨本性清静，闻说大乘深心欢喜。”

尔时，佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。汝承佛力能说如是波罗蜜多相应法教。若诸菩萨摩诃萨众具如前说诸行、状、相，当知已久发趣大乘，如是菩萨摩诃萨众已于菩提心不退转。若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教不生欢喜，是诸菩萨发趣大乘当知未久。我于如是新趣大乘诸菩萨众，亦为宣说波罗蜜多相应法教，令勤修学渐当证得一切智智。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，甚奇！如来、应、正等觉于诸菩萨皆不弃舍。”

尔时，佛告舍利子言：“汝谓如来、应、正等觉唯不弃舍诸菩萨耶？汝今不应作如是见。何以故？舍利子，一切如来、应、正等觉皆不弃舍一切有情，一切如来、应、正等觉皆深愍念一切有情，于诸有情常作是念：‘以何方便，令彼有情于生死苦速得解脱？’

“又，舍利子，汝等当知，诸佛世尊其心平等，如于佛所起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，如是愍念一切有情，平等欲令离苦得乐。

“又，舍利子，若诸如来、应、正等觉，于诸佛所住别异心，于诸菩萨住别异心，于诸独觉住别异心，于阿罗汉住别异心，于不还者住别异心，于一来者住别异心，于预流者住别异心，于随法行住别异心，于随信行住别异心，于外五通住别异心，于诸成就别解脱戒住别异心，于诸成就十善业道住别异心，于诸成就十恶业道住别异心，于旃荼罗、补羯娑等住别异心，则诸如来、应、正等觉心有差别、随欲而行，应非如来、应、正等觉。

“又舍利子，然诸如来、应、正等觉，如于佛所起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于菩萨所亦复如是；如于菩萨起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于独觉所亦复如是；如于独觉起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于阿罗汉亦复如是；如于阿罗汉起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于不还者亦复如是；如于不还者起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于一来者亦复如是；如于一来者起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于预流者亦复如是；如于预流者起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于随法行亦复如是；如于随法行起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于随信行亦复如是；如于随信行起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于外五通亦复如是；

如于外五通起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于诸成就别解脱戒亦复如是；如于成就别解脱戒起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于诸成就十善业道亦复如是；如于成就十善业道起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于诸成就十恶业道亦复如是；如于成就十恶业道起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于旃荼罗、补羯娑等亦复如是。由此如来、应、正等觉心无差别、不随欲行故，名如来、应、正等觉。是故诸佛具大悲慧、住一切法平等性中，于诸有情皆不舍弃。

“又，舍利子，我都不见诸佛世尊于所缘境及于少事起爱恚者，若诸如来、应、正等觉于所缘事起爱恚等，无有是处。何以故？舍利子，诸佛世尊于爱恚等一切烦恼皆永断故。

“又，舍利子，然诸如来、应、正等觉于诸菩萨最不舍弃。何以故？舍利子，以诸如来、应、正等觉般涅槃后，有诸菩萨精进修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多渐次圆满；精勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，无颠倒智渐次圆满；精勤修学诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无颠倒智渐次圆满；精勤修学无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死无颠倒智渐次圆满；精勤修学无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死灭无颠倒智渐次圆满；精勤修学苦、集、灭、道圣谛无颠倒智渐次圆满；精勤修学四静虑、四无量、四无色定渐次圆满；精勤修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支渐次圆满；精勤修学空、无相、无愿解脱门渐次圆满；精勤修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处渐次圆满；精勤修学净观地、种姓地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无颠倒智渐次圆满；精勤修学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地渐次圆满；精勤修学一切陀罗尼门、一切三摩地门渐次圆满；精勤修学五眼、六神通渐次圆满；精勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法渐次圆满；精勤修学三十二大士相、八十随好渐次圆满；精勤修学无忘失法、恒住舍性渐次圆满；精勤修学一切智、道相智、一切相智渐次圆满；精勤修学预流向、预流果、一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果、独觉因道、独觉菩提无颠倒智渐次圆满；精勤修学一切菩萨摩訶萨行渐次圆满；精勤修学诸佛无上正等菩提渐次圆满；精勤修学离断生命、离不与取、离欲邪行、离虚诳语、离粗恶语、离离间语、离杂秽语、离贪欲、离瞋恚、离邪见业道渐次圆满；精勤修学

施設种种法门妙智渐次圆满。与诸世间作法明照，度脱无量无边有情，离生死苦证涅槃乐。

“诸佛世尊观如是义，教诫教授如是菩萨，由此因缘最不弃舍诸菩萨众。以诸菩萨于诸如来、应、正等觉般涅槃后，证得无上正等菩提，与诸世间作法明照，令修正行获大饶益，故于菩萨最不弃舍。”

时，舍利子便白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。诚如圣教。于诸如来般涅槃后，十方世界有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，与诸世间作法明照。譬如大树多诸果叶，枯灭之后小树续生，茎、干、枝、条渐高渐广，周匝荫影一踰缮那，无量众生止息于下，得免风雨寒热等难，采摘果、叶而受用之，诸有智人咸共称赞。如是大树果、叶、荫影，利乐有情不异于昔，唯诸愚者不解依趣。

“如是菩萨于佛世尊般涅槃后，渐次修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边诸佛妙法渐次圆满，各于三千大千世界，证得无上正等菩提，绍先如来、应、正等觉，如实利乐无量有情，种种佛事令不断绝，谓：

“为无边诸有情类，方便宣说十善业道、施、戒、修等种种法门令勤修学，脱恶趣苦生天、人中受诸快乐。

“或为无边诸有情类，方便宣说蕴、处、界等，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者，令勤精进，无倒观察苦、集、灭、道四种圣谛，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门及余善法，断诸烦恼得般涅槃。

“或为无边诸有情类，方便宣说所有色蕴常无常性皆不可得，所有受、想、行、识蕴常无常性亦不可得；方便宣说所有色蕴乐无乐性皆不可得，所有受、想、行、识蕴乐无乐性亦不可得；方便宣说所有色蕴我无我性皆不可得，所有受、想、行、识蕴我无我性亦不可得；方便宣说所有色蕴净不净性皆不可得，所有受、想、行、识蕴净不净性亦不可得；方便宣说所有色蕴寂静不寂静性皆不可得，所有受、想、行、识蕴寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有色蕴远离不远离性皆不可得，所有受、想、行、识蕴远离不远离性亦不可得。

“方便宣说所有眼处常无常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处常无常性亦不可得；方便宣说所有眼处乐无乐性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处乐无乐性亦不可得；方便宣说所有眼处我无我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处我无我性亦不可得；方便宣说所有眼处净不净性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处净不净性亦不可得；方便宣说所有眼处寂静不寂静性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有眼处远离不远离性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处远离不远离性亦不可得。

“方便宣说所有色处常无常性皆不可得，所有声、香、味、触、

法处常无常性亦不可得；方便宣说所有色处乐无乐性皆不可得，所有声、香、味、触、法处乐无乐性亦不可得；方便宣说所有色处我无我性皆不可得，所有声、香、味、触、法处我无我性亦不可得；方便宣说所有色处净不净性皆不可得，所有声、香、味、触、法处净不净性亦不可得；方便宣说所有色处寂静不寂静性皆不可得，所有声、香、味、触、法处寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有色处远离不远离性皆不可得，所有声、香、味、触、法处远离不远离性亦不可得。

“方便宣说所有眼界常无常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界常无常性亦不可得；方便宣说所有眼界乐无乐性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界乐无乐性亦不可得；方便宣说所有眼界我无我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界我无我性亦不可得；方便宣说所有眼界净不净性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界净不净性亦不可得；方便宣说所有眼界寂静不寂静性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有眼界远离不远离性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界远离不远离性亦不可得。

“方便宣说所有色界常无常性皆不可得，所有声、香、味、触、法界常无常性亦不可得；方便宣说所有色界乐无乐性皆不可得，所有声、香、味、触、法界乐无乐性亦不可得；方便宣说所有色界我无我性皆不可得，所有声、香、味、触、法界我无我性亦不可得；方便宣说所有色界净不净性皆不可得，所有声、香、味、触、法界净不净性亦不可得；方便宣说所有色界寂静不寂静性皆不可得，所有声、香、味、触、法界寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有色界远离不远离性皆不可得，所有声、香、味、触、法界远离不远离性亦不可得。

“方便宣说所有眼识界常无常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界常无常性亦不可得；方便宣说所有眼识界乐无乐性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界乐无乐性亦不可得；方便宣说所有眼识界我无我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界我无我性亦不可得；方便宣说所有眼识界净不净性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界净不净性亦不可得；方便宣说所有眼识界寂静不寂静性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有眼识界远离不远离性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离性亦不可得。

“方便宣说所有苦圣谛常无常性皆不可得，所有集、灭、道圣谛常无常性亦不可得；方便宣说所有苦圣谛乐无乐性皆不可得，所有集、灭、道圣谛乐无乐性亦不可得；方便宣说所有苦圣谛我无我性皆不可得，所有集、灭、道圣谛我无我性亦不可得；方便宣说所有苦圣谛净不净性皆不可得，所有集、灭、道圣谛净不净性亦不可得；方便宣说所有苦圣谛寂静不寂静性皆不可得，所有集、灭、道圣谛寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有苦圣谛远离不远离性皆不可得，所有集、灭、道圣谛远离不远离性亦不可得。

“方便宣说如是等类无量法门令勤精进，方便善巧无倒观察离诸戏论，方便修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法，究竟证得一切智智。诸有情类有觉慧者，闻如是法精进修行，随其所应得甘露味，或暂或永利益安乐，唯有愚痴诸外道等，不能听受，沉沦诸趣。诸佛世尊观如是义，偏于菩萨教诫教授。以诸菩萨于诸如来、应、正等觉般涅槃后，修菩萨行渐次圆满，证得无上正等菩提，与诸世间作法明照；譬如大树多所荫影，利益安乐无量有情。”

时，舍利子复白佛言：“如我解佛所说义者，教诫教授声闻乘人，若百若干乃至无数，皆令安住阿罗汉果，不如为一菩萨乘人方便善巧说深法要，所谓六种波罗蜜多相应之法，令彼闻已，发起一念与一切智相应之心。如是法要于前教法，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上，以所发心于声闻等所有功德最为胜故。”

尔时，佛赞舍利子言：“善哉！善哉！如汝所说。汝能为佛作真弟子，聪睿明了，调善无畏教诫教授菩萨乘人，令勤修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。”

尔时，佛告阿难陀言：“汝应受持如舍利子所说菩萨摩訶萨众所修净戒波罗蜜多，勿令忘失！”

阿难陀曰：“唯然，世尊！我已受持如舍利子所说菩萨摩訶萨众所修净戒波罗蜜多，必不忘失！令诸菩萨未发无上菩提心者，速令发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。”

时，薄伽梵说是经已，具寿舍利子、具寿满慈子、具寿阿难陀，及余声闻、诸菩萨众，并余一切天、龙、药叉、人非人等，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

般若经第十三会忍波罗蜜多分序

明寺沙门玄则撰

惟夫擅等觉之灵根，膺广慈之奥主，冯暗海而利往，笼苍品以遐征，则忍波罗蜜，为无与竞！是以玄朋踵萃，神谟继阐，将夷道梗，为沮心怨，播亲亲于蠢徒，辟荡荡于情路。虽毁甚矛箭，害穷齏粉，必当内讷我想，外抵人相。目邻虚之有间，投刃曷伤；念机关之无主，触舟奚若。我无自我，物复谁物！譬夫大浸稽空，而空无溺惧，积涛归泽，而泽无垢忿。况已谢之声，毁誉一贯；既迁之色，损益同科。大欲饶之以乐，岂复加之以苦，不有来损，则摄受之路无从，不

有往慈，则菩提之行无主，翻为善友，更领深恩。闻罽剧丝竹之娱，得捶踰捧戴之悦，太子之二目兼丧，曾靡二心，仙人之七分支解，方酬七觉。其感通也，则百矛集体，百福之相开，万恼萦身，万德之基立；其致用也，则远契无生，俯远尘于证净，遥资大舍，均左涂于右割。比惭愧而为衣，则龙袞不侔其丽；御烦恼而成铠，则犀渠有谢其坚。语其大力，则拨山无以喻；谈其无畏，则贾勇弗之伦。始即事而为三，卒阶行而成五，莫不具依方便，斯著圆音。词旨殷勤，理义详核，一轴单译，比于勤分，规弼之美，不其要欤！

大般若波罗蜜多经卷第五百八十九

第十三安忍波罗蜜多分

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱。

尔时，世尊告具寿满慈子：“汝今应为欲证无上正等菩提诸菩萨摩诃萨宣说安忍波罗蜜多。”

时，满慈子蒙佛教敕，承佛神力便白佛言：“若菩萨摩诃萨欲证无上正等菩提，于他有情种种诃骂、毁谤、言说应深忍受，不应发起忿恚恨心，应起慈悲报彼恩德。如是菩萨应于安忍波罗蜜多深心信乐，随所发起安忍之心，回向趣求一切智智，是菩萨摩诃萨能住安忍波罗蜜多。”

时，舍利子便问具寿满慈子言：“诸菩萨众所修安忍，与声闻众所修安忍，有何差别？”

满慈子言：“诸声闻众所修安忍，名为少分行相，所缘非极圆满；诸菩萨众所修安忍，名为具分行相，所缘最极圆满。谓诸菩萨安忍无量，为欲利乐无量有情，被安忍铠作是誓言：‘我当度脱无量有情，皆令离苦，证涅槃乐。’是故菩萨安忍无量。声闻安忍唯为舍弃自身烦恼，非为有情，是故名为少分安忍，非如菩萨摩诃萨众安忍无量。以诸菩萨不离安忍波罗蜜多，是故名为具分安忍。若于菩萨起不清净，不能含忍损害之心，当知彼人获无量罪，非于声闻、独觉乘等，是故菩萨安忍最胜。

“又，舍利子，诸菩萨摩诃萨如为如来、应、正等觉之所诃责，心无忿恨；如是若为或旃荼罗、或补羯娑、或余下贱诸有情类诃骂、谤毁，亦不应起忿恚、嫌恨、加报之心经刹那顷。如是菩萨摄受安忍波罗蜜多疾得圆满，不久证得一切智智。如是菩萨修学安忍波罗蜜多渐次究竟，疾证无上正等菩提。若菩萨摩诃萨如是安住摄受安忍波罗蜜多，堪受他人诃骂、谤毁，其心不动如妙高山，功德善根增长难

坏，速证无上正等菩提，普为世间作大饶益。”

时，舍利子复问具寿满慈子言：“若菩萨摩訶萨修安忍时，有二人来至菩萨所：一善心故以旃檀涂，一恶心故以火烧身。菩萨于彼应起何心？”

满慈子言：“是菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，于第一人不应起爱，于第二人不应起恚，应于彼二起平等心，俱欲毕竟利益安乐；如是菩萨摩訶萨众能行安忍波罗蜜多，能住安忍波罗蜜多。若菩萨摩訶萨能行安忍波罗蜜多，能住安忍波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能无倒行菩萨行处，能无倒住菩萨净土。如是菩萨摩訶萨众于有情类，不应发起忿恚之心，不应发起嫌恨之心，不应发起报怨之心。如是菩萨摩訶萨众于有情类，安忍圆满、称赞圆满、柔和圆满、意乐圆满，无忿无恨，于一切处皆起慈心。如是菩萨摩訶萨众，他诸有情来至其所，起怨害心，欲打、欲缚、毁辱、诃责，皆能安忍无心加报。如是菩萨摩訶萨众，他诸有情来至其所，欲兴斗争作不饶益，菩萨于彼起和好心，软言愧谢令毒心息。

“尔时，菩萨作是思惟：‘如有情来至我所，欲兴斗争作不饶益。我证无上正等觉时，当为宣扬甚深空法，令永熄灭一切斗争，谓为宣扬所有色蕴皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有受、想、行、识蕴皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有眼处皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有耳、鼻、舌、身、意处皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有色处皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有声、香、味、触、法处皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有眼界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有耳、鼻、舌、身、意识界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有色界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有声、香、味、触、法界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有眼识界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有耳、鼻、舌、身、意识界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有眼触皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有耳、鼻、舌、身、意触皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有眼触为缘所生诸受皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有地界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤

竟，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有水、火、风、空、识界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有因缘皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有无明皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息；或为宣扬所有欲界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有色界、若无色界、若无漏界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。’

“如是菩萨作是思惟：‘我证无上正等觉时，为诸有情说如是法，令其永灭一切斗争，其心平等犹如虚空，不相伺求种种瑕隙，由斯感得大士夫相所庄严身，一切有情见者欢喜互相饶益，乃至证得清凉涅槃，离诸戏论毕竟安乐。’”

尔时，舍利子问满慈子言：“菩萨、声闻二种安忍，应知何者广大、微妙、清净、殊胜？”

时，满慈子便谓具寿舍利子言：“今以现事诘问尊者，随意为答。”

舍利子言：“随意诘问，我为答。”

满慈子言：“世间铍铁与赡部金二种光彩，应知何者广大、微妙、清净、殊胜？”

舍利子言：“世间铍铁所有光彩，难可方比赡部真金，谓赡部金所有光彩广大、微妙、清净、殊胜。”

满慈子言：“声闻安忍如世铍铁所有光彩，菩萨安忍如赡部金所有光彩，应知二种安忍胜劣差别之相。何以故？舍利子，声闻乘人所有安忍，唯观色蕴乃至识蕴，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观色蕴乃至识蕴，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观眼处乃至意处，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观眼处乃至意处，都无自性，无生无灭、无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观色处乃至法处，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观色处乃至法处，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨

所有安忍广大、微妙、清静、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观眼界乃至意界，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观眼界乃至意界，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清静、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观色界乃至法界，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观色界乃至法界，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清静、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观眼识界乃至意识界，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观眼识界乃至意识界，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清静、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观眼触乃至意触，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观眼触乃至意触，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清静、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清静、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观地界乃至识界，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观地界乃至识界，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清静、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观无明乃至老死，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观无明乃至老死，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清静、殊胜，过诸声闻所有安忍。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，若怨贼来解身肢节，是菩萨摩訶萨应作是念：‘殄伽河沙可知数量，身之数量难可得知。若所解身、若能解者，俱色摄故分数难知。所解身肢分数极少，如何缘此应生忿恚？’是菩萨摩訶萨观如是义，虽遭怨贼解身肢节而能忍受，都无瞋忿、怨恨之心。是诸菩萨摩訶萨众，随所发起安忍之

心，回向趣求一切智智，摄受安忍波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨众，应知安忍波罗蜜多，能一切时常不舍离。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，若有人来捶打、诃骂，是菩萨摩訶萨应作是念：‘殃伽河沙可知数量，我身过患难得知，谓无始来发起种种烦恼恶业违害理事，诸佛贤圣共所诃毁。今此人来捶打、诃骂，百分、千分乃至邬波尼杀分未得其一，如何缘此应生忿恚？’是菩萨摩訶萨观如是义，虽有人来捶打、诃骂而能忍受，都无瞋忿、怨恨之心。是诸菩萨摩訶萨众，随所发起安忍之心，回向趣求一切智智，摄受安忍波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨众，应知安忍波罗蜜多，能一切时常不舍离。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，若怨贼来劫夺财宝，是菩萨摩訶萨应作是念：‘如是财宝本性皆空无所系属，如何缘此应生忿恚？’是菩萨摩訶萨观如是义，虽遭怨贼劫夺财宝，而心都无瞋忿、怨恨。是诸菩萨摩訶萨众，随所发起安忍之心，回向趣求一切智智，摄受安忍波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨众，应知安忍波罗蜜多，能一切时常不舍离。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应修其心令与地、水、火、风、空等。”

舍利子言：“云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令与地、水、火、风、空等？”

满慈子言：“若诸菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大地、大水、大火、大风、虚空无所分别。”

舍利子言：“云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大地无所分别？”

满慈子言：“譬如大地，虽以可爱色、香、味、触掷置其中，而都不生高欣喜爱；虽以非爱色、香、味、触掷置其中，而都不生下戚忧恚。如是菩萨摩訶萨众虽遇种种可爱所缘，而不应生高欣喜爱；虽遇种种不可爱缘，而不应生下戚忧恚。安忍净信常现在前，犹如大地平等而转，故说菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大地无所分别。”

舍利子言：“云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大水无所分别？”

满慈子言：“譬如大水，虽以可爱色、香、味、触掷置其中，而都不生高欣喜爱；虽以非爱色、香、味、触掷置其中，而都不生下戚忧恚。如是菩萨摩訶萨众虽遇种种可爱所缘，而不应生高欣喜爱；虽遇种种不可爱缘，而不应生下戚忧恚。安忍净信常现在前，犹如大水平等而转，故说菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大水无所分别。”

舍利子言：“云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大火无所分别？”

满慈子言：“譬如大火，虽以可爱色、香、味、触掷置其中，而都不生高欣喜爱；虽以非爱色、香、味、触掷置其中，而都不生下戚忧悲。如是菩萨摩訶萨众虽遇种种可爱所缘，而不应生高欣喜爱；虽遇种种不可爱缘，而不应生下戚忧悲。安忍净信常现在前，犹如大火平等而转，故说菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大火无所分别。”

舍利子言：“云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大风无所分别？”

满慈子言：“譬如大风，虽以可爱色、香、味、触掷置其中，而都不生高欣喜爱；虽以非爱色、香、味、触掷置其中，而都不生下戚忧悲。如是菩萨摩訶萨众虽遇种种可爱所缘，而不应生高欣喜爱；虽遇种种不可爱缘，而不应生下戚忧悲。安忍净信常现在前，犹如大风平等而转，故说菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大风无所分别。”

舍利子言：“云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如虚空无所分别？”

满慈子言：“譬如虚空，虽以可爱色、香、味、触掷置其中，而都不生高欣喜爱；虽以非爱色、香、味、触掷置其中，而都不生下戚忧悲。如是菩萨摩訶萨众虽遇种种可爱所缘，而不应生高欣喜爱；虽遇种种不可爱缘，而不应生下戚忧悲。安忍净信常现在前，犹如虚空平等而转，故说菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如虚空无所分别。”

时，舍利子便问具寿满慈子言：“虚空无为，诸菩萨众岂无为摄？”

满慈子言：“非菩萨众是无为摄。然诸菩萨修行般若波罗蜜多方便善巧，观察身心与虚空等，令于境界无所分别，堪修安忍波罗蜜多，谓诸菩萨摩訶萨众方便善巧，观察身心无性、无碍与虚空等，堪受种种刀杖等触。如是菩萨摩訶萨众方便善巧，依止般若波罗蜜多，观察身心与虚空等，摄受安忍波罗蜜多。假使恒时地狱猛火、地狱刀杖及余苦具逼迫其身，亦能忍受，其心平等无动无变。如是菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多，摄受般若波罗蜜多，观察身心与虚空等，堪受众苦无动无变。如是菩萨摩訶萨众堪受众苦无动无变，即是安忍波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多，重苦触时便作是念：‘我从无始生死已来，虽受身心猛利众苦，而由此苦尚不能得若预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，况由此苦能证无上正等菩提？今我身心所受众苦，既为利益诸有情故，定证无上正等菩提，是故我今应欢喜受。’如是菩萨摩訶萨众观此义故，虽受众苦而能发生增上猛利欢喜忍受。

“又，舍利子，譬如有人食百味食，身心适悦生胜欢喜；如是菩

萨见乞者来或求资财、或求身分，或因舍施受种种苦，欢喜忍受身心适悦，过前适悦多百千倍。又舍利子，如阿罗汉若见如来、应、正等觉，虽漏已尽而生殊胜信敬喜心。如是菩萨摩訶萨众见来求者或乞资财、或乞身分，心生殊胜信敬欢喜，能深忍受彼所加害、诃骂、毁谤种种重苦，随所发起安忍心时，回向趣求一切智智。如是菩萨摩訶萨众由随发起安忍心时，回向趣求一切智智，常不远离所修安忍波罗蜜多，与诸有情作大饶益恒无间断。

“又，舍利子，诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，于诸有情应修安忍，打不报打，骂不报骂，谤不报谤，瞋不报瞋，诃不报诃，忿不报忿，怒不报怒，害不报害，于诸恶事皆能忍受。何以故？舍利子，是诸菩萨摩訶萨众恒不舍离一切智心，于诸有情欲饶益故。若诸菩萨摩訶萨众恒不舍离一切智心，于诸有情欲作饶益，假使身受百千鉞槊，而无一念报害之心，于彼常生净信安忍。如是菩萨摩訶萨众修行安忍波罗蜜多，于诸有情欲作饶益，定当获得真金色身，相好庄严见者欢喜。

“是故，舍利子，菩萨摩訶萨皆应精勤修安忍力，忍受一切加害等苦。若菩萨摩訶萨修安忍力忍受众苦，摄受安忍波罗蜜多，是菩萨摩訶萨远离生死近一切智，能与有情作大饶益。若菩萨摩訶萨爱乐声闻或独觉地，是菩萨摩訶萨当知退失菩萨安忍波罗蜜多。所以者何？诸菩萨摩訶萨宁以自身具受生死无边大苦，而不爱著声闻、独觉自利众善。何以故？舍利子，若菩萨摩訶萨爱著声闻或独觉地，是菩萨摩訶萨当知退失自所行处，行他行处。”

时，舍利子便问具寿满慈子言：“云何菩萨摩訶萨行他行处？”

满慈子言：“若菩萨摩訶萨住声闻地或独觉地，是菩萨摩訶萨行他行处；若菩萨摩訶萨起声闻作意或独觉作意，是菩萨摩訶萨行他行处；若菩萨摩訶萨乐著声闻相应法教，或乐独觉相应言论，是菩萨摩訶萨行他行处。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨乐观色蕴若常若无常，乐观受、想、行、识蕴若常若无常，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色蕴若乐若苦，乐观受、想、行、识蕴若乐若苦，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色蕴若我若无我，乐观受、想、行、识蕴若我若无我，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色蕴若净若不净，乐观受、想、行、识蕴若净若不净，是菩萨摩訶萨行他行处。

“又，舍利子，若菩萨摩訶萨乐观眼处若常若无常，乐观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼处若乐若苦，乐观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼处若我若无我，乐观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼处若净若不净，乐观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净，是菩萨

摩诃萨行他行处。

“又，舍利子，若菩萨摩诃萨乐观色处若常若无常，乐观声、香、味、触、法处若常若无常，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观色处若乐若苦，乐观声、香、味、触、法处若乐若苦，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观色处若我若无我，乐观声、香、味、触、法处若我若无我，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观色处若净若不净，乐观声、香、味、触、法处若净若不净，是菩萨摩诃萨行他行处。

“又，舍利子，若菩萨摩诃萨乐观眼界若常若无常，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观眼界若乐若苦，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观眼界若我若无我，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观眼界若净若不净，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净，是菩萨摩诃萨行他行处。

“又，舍利子，若菩萨摩诃萨乐观色界若常若无常，乐观声、香、味、触、法界若常若无常，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观色界若乐若苦，乐观声、香、味、触、法界若乐、若苦是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观色界若我若无我，乐观声、香、味、触、法界若我若无我，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观色界若净若不净，乐观声、香、味、触、法界若净若不净，是菩萨摩诃萨行他行处。

“又，舍利子，若菩萨摩诃萨乐观眼识界若常若无常，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观眼识界若乐若苦，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观眼识界若我若无我，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我，是菩萨摩诃萨行他行处。若菩萨摩诃萨乐观眼识界若净若不净，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净，是菩萨摩诃萨行他行处。”

时，舍利子复问具寿满慈子言：“云何菩萨摩诃萨行自行处？”

满慈子言：“若菩萨摩诃萨修行六种波罗蜜多，一切智智相应作意，是菩萨摩诃萨行自行处。若菩萨摩诃萨修行六种波罗蜜多，一切恶魔不能得便。譬如野干于诸龟、鳖不能得便，不得便故所行自在；如是菩萨摩诃萨众修行六种波罗蜜多，一切恶魔不能得便，不得便故所行自在。

“又，舍利子，假使恶魔普化三千大千世界诸有情类皆为恶魔，一一恶魔各有尔所魔军眷属，前后围绕来至菩萨摩诃萨所。是菩萨摩诃萨修行六种波罗蜜多，彼诸恶魔不能得便，不得便故所行自在。譬如野干于诸龟、鳖不能得便，不得便故所行自在。

“是故，舍利子，菩萨摩訶萨应如是学：‘我心不应远离六种波罗蜜多。’若心不离如是六种波罗蜜多，一切恶魔不能得便，不得便故所行自在。”

时，舍利子复问具寿满慈子言：“云何菩萨摩訶萨于诸魔事应如实知？”

满慈子言：“若菩萨摩訶萨不乐听闻波罗蜜多相应法教，当知是为诸恶魔事。又，舍利子，若菩萨摩訶萨不乐受持波罗蜜多相应法教，当知是为诸恶魔事。又，舍利子，若菩萨摩訶萨不乐读诵波罗蜜多相应法教，当知是为诸恶魔事。又，舍利子，若菩萨摩訶萨不乐思惟波罗蜜多相应法教，当知是为诸恶魔事。又，舍利子，若菩萨摩訶萨不乐修行波罗蜜多相应法行，当知是为诸恶魔事。诸菩萨摩訶萨觉此事已，作是思惟：‘定是恶魔方便障碍我心所求一切智智，我今不应随彼所欲，应勤修学波罗蜜多。’是菩萨摩訶萨于彼恶魔不应忿恚，亦不应起不堪忍心，若如是行即为安忍波罗蜜多。此菩萨摩訶萨应作是念：‘我证无上正等觉时，当为有情说能永断贪、瞋、痴法，是故今者于彼恶魔不应忿恚。’若时菩萨摩訶萨得如是念，尔时菩萨摩訶萨胜诸恶魔，自在修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。若时菩萨摩訶萨一切智智相应作意不现在前，是时菩萨摩訶萨应作是念：‘我于今者勿行非处，令我不忆一切智智。’如是菩萨应自责心：‘我于今者虚费时日。’”

时，舍利子便问具寿满慈子言：“齐何名为虚费时日？”

满慈子言：“若菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多随一现行，不能忆念一切智智，不能回向一切智智，是菩萨摩訶萨虚费时日，损时日果。若菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多随一现行，或第二日或第三日，乃至忆念一切智智，及能回向一切智智，是菩萨摩訶萨虽有所犯，而得名为有时日果。”

尔时，舍利子问满慈子言：“菩萨安忍与阿罗汉所有安忍有何差别？”

满慈子言：“今问尊者：妙高山王与小芥子，大小、高下、轻重何别？”

舍利子言：“无量差别。”

满慈子言：“菩萨安忍与阿罗汉所有安忍亦复如是，不应为问。又，舍利子，于意云何？大海中水、一毛端水，何者为多？”

舍利子言：“大海中水、一毛端水，百分、千分乃至邬波尼杀昙分亦未能比其量多少。”

满慈子言：“菩萨安忍与阿罗汉所有安忍亦复如是，百分、千分乃至邬波尼杀昙分亦未能比其量多少，是故不应作如是问。”

尔时，佛赞满慈子言：“善哉！善哉！如汝所说。汝承佛力善说安忍波罗蜜多。若取菩萨摩訶萨忍其量大小、校量声闻、独觉忍者，则为欲取如来之忍其量大小，校量声闻、独觉等忍。所以者何？诸菩萨众所成就忍其量无边，不应校量声闻等忍。”

尔时，佛告阿难陀言：“汝应受持如满慈子所说菩萨摩訶萨众所修安忍波罗蜜多，勿令忘失！”

阿难陀曰：“唯然，世尊！我已受持如满慈子所说菩萨摩訶萨众所修安忍波罗蜜多，必不忘失！”

时，薄伽梵说是经已，具寿满慈子、具寿舍利子、具寿阿难陀，及余声闻、诸菩萨众，并余一切天、龙、药叉、阿素洛等，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

般若经第十四会序

明寺沙门玄则撰

观夫至运无动，妙警伊寂，梵轮冥退转之规，慈航虚下济之影。斯进德所以为贵，勤音所由而作也。其有揭情区而远荷，指觉地以高骧，比擐甲之精坚，同策駟之遄夙，则必任善以为轭，引之无穷之路，委身而作隶，驱之纲极之期。微五欲之宴安，乃三塗之鸩毒，从四修之劳悴，寔万德之光敷。

惟夫浅溜穿石，小滴盈器，钻燧之勤，断干之渐，皆积微不已。故在著可观，蚓弱质而饮泉，蟹壮容而寄穴，骅骝怠矣，驽驾先之，矧乎摩訶衍心，波罗蜜行。其于勉刻，岂忘动静，故能千界如毁，询一句以投之，万流方割，拯一命而游之。假使驻补处以三祇，终竟勇于初发，虽复澹即空于万行，乃均炽于昔耽，不端倪其所欲行，不翘伫其所当证，抚尘劫之修如瞬，仍如渴日，视砂界之赴若邻，犹殷夙夜。故精进之于诸度也，若衔捶之在群驭焉；正勤之于道品也，若盐梅之资列鼎焉。正法源底，由之而至！圣人能事，于兹而毕！然后闻舍利之谈觉支，则辍赏无地；忆底沙之流赞颂，则勃兴斯在。三练之业允该，六意之修奚极，缅惟景躅，岂遑宁处！载咏玄章，益荷昭趣。文乃单卷，事非重译，庶将贸寸阴以尺璧，甘夕死于朝闻矣！

大般若波罗蜜多经卷第五百九十

第十四精进波罗蜜多分

如是我闻：一时薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众

千二百五十人俱。

尔时，具寿满慈子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，云何方便安住精进波罗蜜多？”

尔时，世尊告满慈子：“若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，初发心时应作是念：‘我诸所有若身若心，先应为他作饶益事，当令一切所愿满足。’譬如僮仆应作是念：‘行住坐卧皆当任主，不应自在而有所作；欲从其舍往市鄽等，先谘问主然后方出；所须饮食许乃受用，诸有所为皆随主欲。’如是菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，最初发心应作是念：‘我之所有若身若心，皆不应令自在而转，随他所有饶益事业，一切皆当为其成办。’如是菩萨摩訶萨众依止精进波罗蜜多，不离精进波罗蜜多，誓为有情作所应作，诸菩萨摩訶萨皆于精进波罗蜜多应如是住。譬如马宝若人乘御便作是念：‘我今不应令乘御人身肢摇动、疲倦劳苦、或损严具，盘回去住迟速任人，将护其人，不令缘我起瞋忿等种种过失。’如是菩萨摩訶萨众，欲行精进波罗蜜多，不随己心而有所作，随他意乐为作饶益，仍将护彼，令于我身不起一切烦恼恶业。彼于菩萨摩訶萨众虽先无恩，而诸菩萨摩訶萨众作报恩想，为彼成办种种事业。如是菩萨摩訶萨众为成精进波罗蜜多，将护他心随他意转，为作种种利益安乐。如是菩萨摩訶萨众摄受精进波罗蜜多，作诸有情利益安乐，如己事业常无厌倦，是为菩萨摩訶萨众安住精进波罗蜜多。

“又，满慈子，若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空观，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界观，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死愁叹苦忧恼观，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，

有灭故生灭，生灭故老死愁叹苦忧恼灭观，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学若苦、若无常、若空、若无我，苦圣谛观；若因、若集、若生、若缘，集圣谛观；若灭、若静、若妙、若离，灭圣谛观；若道、若如、若行、若出，道圣谛观；心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学四静虑、四无量、四无色定，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学空、无相、无愿解脱门，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学一切陀罗尼门、一切三摩地门，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地智，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学若胜解行地、若极喜地、若离垢地、若发光地、若焰慧地、若极难胜地、若现前地、若远行地、若不动地、若善慧地、若法云地、若等觉地，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学清净五眼、六神通，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无边佛法，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“又，满慈子，若菩萨摩訶萨为令佛土最极严净，久处生死修诸功德，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为多成熟诸有情类，久处生死修诸功德，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨初发无上正等觉心，假使三千大千世界诸有情类，皆成菩萨或一生所系，或二生所系，或三生所系，或四生所系当得成佛，作如是言：‘汝应精勤修菩萨行，先证无上正等菩提，然后我当证无上觉。’尔时，菩萨随彼所言，精勤勇猛心无怯惧，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨或一生所系，或二生所系，或三生所系，或四生所系当得成佛，假使三千大千世界诸有情类，初发无上正等觉心，作如是言：‘汝当待我先证无上正等菩提，然后乃应证无上觉。’尔时，菩萨随彼所言，久住生死心无退屈，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨见乞者来有所求索，面不皱蹙、眼无瞋相，但作是念：‘如是有情顺我所求一切智智，速作方便勤求施与。’是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨为一有情得安乐故，或经一劫或一劫余，大地狱中受诸剧苦，身无动转心不退屈，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨假使昼夜量同大劫，积此昼夜复成大劫，设经如是殑伽沙数大劫时分，处大地狱受诸剧苦，由受斯苦令一有情得出地狱生于善趣，菩萨尔时欢喜为受，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨闻说是事踊跃欢喜，誓能为受心无退屈，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨闻如是事其心怯弱，不生欢喜欲受行心，当知名为懈怠菩萨。

“若菩萨摩訶萨闻诸善事，心心相续爱乐受行，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨闻诸善事，不能系念相续受行，当知名为懈怠菩萨。

“又，满慈子，若菩萨摩訶萨假使于此瞻部洲地，从一处扫渐至余方，周匝扫已还至本处，若生是念：‘我久离此。’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨为此事已，作是念言：‘我极速疾还来至此。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨于窣堵波营构修理经一日已，作是念言：‘云何此日时极长久？’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨为此事已，作是念言：‘云何此日如弹指顷？’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨于僧伽蓝营构修理经一日已，作是念言：‘云何此日时极长久？’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨为此事已，作是念言：‘云何此日如弹指顷？’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨观经半年所作事业生长久想，当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨观经半年所作事业，谓如一日所作事业，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨观经一年所作事业生长久想，当知名为懈怠菩

萨。若菩萨摩訶萨观经一年所作事业，谓如一日所作事业，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨观经半劫所作事业生长久想，当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨观经半劫所作事业，谓如一日所作事业，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

“若菩萨摩訶萨观经一劫所作事业生长久想，当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨观经一劫所作事业，谓如一日所作事业，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

“又，满慈子，诸菩萨摩訶萨修菩提行，不应思惟劫数多少，谓‘我经于尔所劫数，当证无上正等菩提’。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，精勤勇猛修菩提行，求证无上正等菩提，当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，精进勇猛修菩提行，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈，勤求无上正等菩提。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，修行精进波罗蜜多，令速圆满远离生死，疾能证得一切智智，与诸有情作大饶益。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学内空乃至无性自性空智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学诸法真如乃至不思議界智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学无明缘行乃至生缘老死智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退

屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩诃萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死灭智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩诃萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学无明灭故行灭乃至生灭故老死灭智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩诃萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学若苦、若无常、若空、若无我苦圣谛智，若因、若集、若生、若缘集圣谛智，若灭、若静、若妙、若离灭圣谛智，若道、若如、若行、若出道圣谛智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩诃萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学若苦、若无常、若空、若无我苦圣谛智，乃至若道、若如、若行、若出道圣谛智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩诃萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学四静虑、四无量、四无色定，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩诃萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学四静虑、四无量、四无色定乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩诃萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩诃萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学四念住乃至八圣道支乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩诃萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学三解脱门，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩诃萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学三解脱门乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩诃萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩诃萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学八解脱乃至十遍处乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩诃萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学陀罗尼门、三摩地门，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩诃萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学陀罗尼门、三摩地门乃得圆满，方

证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学诸菩萨地及诸地智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学诸菩萨地及诸地智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学清净五眼、六胜神通，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极精进，常勤修学清净五眼、六胜神通乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学无忘失法、恒住舍性，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学无忘失法、恒住舍性乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学一切智、道相智、一切相智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学一切智、道相智、一切相智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学一切菩萨摩訶萨行，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学一切菩萨摩訶萨行乃得圆满，方证无上正等菩提，我亦不应心生退屈。’当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

“又，满慈子，若菩萨摩訶萨有劝请言：‘汝当为我一日析破妙高山王。’若反问言：‘山王何量？汝遣我析为几分耶？’当知名为懈怠菩

萨。若作是念：‘妙高山王随量大小，我能一日为汝析破，量同芥子或如极微。’虽经多时乃能析破，而彼意谓如弹指顷，当知名为精进菩萨。

“若菩萨摩訶萨作是思惟：‘假使殍伽沙数大劫为一昼夜，积此昼夜复成大劫，设经如是无量大劫修菩萨行，乃证无上正等菩提。我于此中心尚无退，况无是事而不勤求？’当知名为精进菩萨。

“若菩萨摩訶萨闻说如是精进相时，欢喜踊跃心无怯惧，当知名为精进菩萨。若菩萨摩訶萨闻说如是精进相时，其心退没深生恐怖，当知名为懈怠菩萨，不能疾得一切智智。

“若菩萨摩訶萨闻说精进波罗蜜多，作是思惟：‘何时成就如是难证殊胜功德？’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨闻说精进波罗蜜多，作是思惟：‘如是功德我皆具有，我定应修令至彼岸。’当知名为精进菩萨。

“若菩萨摩訶萨有来乞手、或足、或头，便作是念：‘我若施彼，便为无手、无足、无头。’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨有来乞手、或足、或头，便作是念：‘我舍与彼，当得天、人、阿素洛等无上微妙手、足及头。’当知名为精进菩萨。

“若菩萨摩訶萨有乞眼、耳，便作是念：‘我施与之便无眼、耳。’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨有乞眼、耳，便作是念：‘我施与彼，当得天、人、阿素洛等无上眼、耳犹如胜智。’当知名为精进菩萨，远离二乘近一切智。

“若菩萨摩訶萨有乞身分种种肢节，便作是念：‘我若施彼，便阙身分种种肢节。’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨有乞身分种种肢节，便作是念：‘我若施彼，当得天、人、阿素洛等无上佛法、一切智法身分肢节。’当知名为精进菩萨。

“若菩萨摩訶萨诸乞者来种种求索，便作是念：‘乞者甚多，如何皆令意愿满足。’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨诸乞者来种种求索，便作是念：‘此未为多，假使殍伽沙数世界诸有情类，于一日中俱至我所种种求索，我当方便求觅珍财，普施与之皆令满足，况今尔许而不能施？’当知名为精进菩萨。

“所以者何？诸菩萨摩訶萨为欲引显无量佛法、一切智法，非以有量精进布施可能引显无量佛法、一切智法，要被无量精进布施广大甲冑，乃能引显无量佛法、一切智法。譬如有人欲度大海，要先备办多踰缮那、多百踰缮那、多千踰缮那、多百千踰缮那种种资粮，然后能度；如是菩萨摩訶萨众，欲证无上正等菩提，要经无量百千俱胝那庾多劫修集资粮，然后乃证。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我当有量有边大劫求证无上正等菩提。’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：‘我当无量无边大劫求证无上正等菩提。’当知名为精进菩萨。”

尔时，满慈子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨如是精进岂名为

难？”

世尊告言：“汝谓菩萨摩訶萨众如是精进非为难耶？”

满慈子言：“诸菩萨摩訶萨如是精进我谓非难。所以者何？佛说诸法皆如幻事，乐受、苦受及助受法既如幻事，菩萨已能通达如是诸法实性，精进何难？”

尔时，世尊告满慈子：“当知菩萨摩訶萨众虽知诸法皆如幻事，而能发起身心精进，安住精进波罗蜜多，求大菩提常无萎歇，由此菩萨摩訶萨众如是精进最极为难。”

时，满慈子便白佛言：“甚奇，世尊！希有，善逝！善说菩萨摩訶萨众精进甚难。当知菩萨摩訶萨众能为难事，虽知诸法都无所有，而求无上正等菩提，欲为无边诸有情类说能永断无智正法。然诸无智实无所有，亦无实法能令无智取之为我及为我所，亦无有情能作是念：‘此是真实我及我所。’如是无智缘合故生而实无生，缘离故灭而实无灭。

“若菩萨摩訶萨虽如是知而心无退，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，当知名为精进菩萨。若菩萨摩訶萨作如是念：‘诸法皆空，我今何为发起精进波罗蜜多？’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作如是念：‘以一切法毕竟空故，我求无上正等菩提，觉诸法空为有情说，令脱五趣生死众苦。’当知名为精进菩萨。

“若菩萨摩訶萨作如是念：‘生死无际，我岂能令皆得灭度？’当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作如是念：‘生死无始而容有终，我宁不能皆令灭度。假使精进求大菩提，如无始来所经劫数，然后乃证，我尚应求，况当不经尔所劫数？’复作是念：‘若诸菩萨爱乐修习一切智智相应作意，如发心顷，已度昼夜、半月、一月、时、年、双等不觉不知；若诸菩萨爱乐修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，令心清净都不作意，觉尔所时已度昼夜、半月、一月、时、年、双等，是故菩提求甚易得，不应怖畏精进长时。’当知名为精进菩萨。

“譬如长者求多珍财，昼夜精勤思惟方便，常作是念：‘我于何时多获珍财遂本所愿。’由斯无暇求诸饮食。如是菩萨摩訶萨众，欲令六种波罗蜜多心得清净，精勤修习一切智智相应作意，如发心顷，已度昼夜、半月、一月、时、年、双等，常作是念：‘何时当得一切智宝饶益有情？’”

时，满慈子便白佛言：“诸菩萨众能被如是大精进甲，勤求无上佛功德宝饶益有情，实如世尊常所宣说，一切菩萨能为难事。”

尔时，佛告满慈子言：“我观世间天、人等众，无有成就希有功德如诸菩萨摩訶萨众，唯除如来、应、正等觉。”

时，满慈子便从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬作如是

言：“东南西北四维上下无边世界，住菩萨乘诸有情类，未发无上菩提心者，愿速发心；已发无上菩提心者，愿永不退；若于无上正等菩提已不退者，愿速圆满一切智智。”

尔时，佛告满慈子言：“汝观何义，愿诸菩萨速当圆满一切智智？”

满慈子言：“若无菩萨则无诸佛出现世间，若无诸佛出现世间则无菩萨及声闻众。要有菩萨修菩萨行，乃有诸佛出现世间；以有诸佛出现世间，便有菩萨及声闻众。譬如大树由有根茎便有枝叶，由有枝叶便有花果，由有花果复生大树。如是世间由有菩萨，便有诸佛出现世间；由有诸佛出现世间，便有菩萨及声闻众；由有菩萨修菩萨行，复有如来、应、正等觉出现世间作大饶益。”

尔时，佛赞满慈子言：“善哉！善哉！如汝所说。”

尔时，佛告阿难陀言：“汝应受持诸菩萨众被精进甲所修精进波罗蜜多，勿令忘失！”

阿难陀曰：“唯然，世尊！我已受持诸菩萨众被精进甲所修精进波罗蜜多，必不忘失！”

时，薄伽梵说是经已，具寿满慈子、具寿舍利子、具寿阿难陀，及余声闻、诸菩萨众，并余一切天、龙、药叉、阿素洛等，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

般若经第十五会序

明寺沙门玄则撰

夫心之用也，其大矣哉！动之则竞聿兴，静之则众变几息，大之则充乎法界，细之则入于邻虚。故海岳寰区，心之影也；形骸耳目，心之候也；生死遘回，心之迷也；菩提昭旷，心之悟也。三界唯此，寔曰难调，一处制之，斯无不办。所以仍给孤之胜集，开等持之妙门，明夫定品克迁，心源允晏，沉掉双斥，止观两澄。朋栖欲界之表，孤蹇有顶之外，境焰灭而逾明，因枝翦而更肃。湛乎累尽，动与德会。

故统之则一如，权之则二相，敝之则三脱，依之则四神，行之则五印，检之则六念，聚之则七善，流之则八解，阶之则九次，肆之则十遍。其余四念、四等之俦，五根、五力之类，莫不亘诸禅地。茜蕞乎根本，储之定澳，磊砢乎边际，譬泥之在均、金之在锻，唯所用耳，岂有限哉！故能力味精通，神妙挥忽，日月上掩，川岳下摇，身遍十方，声覃六趣，水火交质，金土易形，殫变化之涂，出思议之表。具微妙定，不受快己之胜生，关恶趣门，而甘利他之狱苦。至有八禅分用，三昧异名，日旋星光，月爱花德，游戏奋迅，清净照明，或百或千，难阶难极，咸资说力。具启嗣编。凡勒成两卷，亦未经再译，挂入禅秘，其谁舍诸。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十一

第十五静虑波罗蜜多分之一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山中，与大苾刍众千二百五十人俱。

尔时，具寿舍利子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，云何方便安住静虑波罗蜜多？”

尔时，世尊告舍利子：“若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应先入初静虑，既入如是初静虑已，应作是念：‘我从无际生死已来，数数曾入如是静虑，作所应作，身心寂静，故此静虑于我有恩；今复应入，作所应作，此为一切功德所依。’次复应入第二静虑，既入如是第二静虑已，应作是念：‘我从无际生死已来，数数曾入如是静虑，作所

应作，身心寂静，故此静虑于我有恩；今复应入，作所应作，此为一切功德所依。’次复应入第三静虑，既入如是第三静虑已，应作是念：‘我从无际生死已来，数数曾入如是静虑，作所应作，身心寂静，故此静虑于我有恩；今复应入，作所应作，此为一切功德所依。’次复应入第四静虑，既入如是第四静虑已，应作是念：‘我从无际生死已来，数数曾入如是静虑，作所应作，身心寂静，故此静虑于我有恩；今复应入，作所应作，此为一切功德所依。’

“此菩萨摩訶萨既入如是四静虑已，复应思惟：‘此四静虑于诸菩萨摩訶萨众有大恩德，与诸菩萨摩訶萨众为所依止，谓诸菩萨摩訶萨众将得无上正等觉时，皆渐次入此四静虑，既入如是四静虑已，依第四静虑引发五神通，降伏魔军成无上觉。’此菩萨摩訶萨应作是念：‘往昔菩萨摩訶萨众皆修静虑波罗蜜多，我亦应修；往昔菩萨摩訶萨众皆学静虑波罗蜜多，我亦应学；往昔菩萨摩訶萨众皆依静虑波罗蜜多，随意所乐引发般若波罗蜜多，我亦应依如是静虑波罗蜜多，随意所乐引发般若波罗蜜多。’

“又，舍利子，一切菩萨摩訶萨众无不皆依第四静虑，方便趣入正性离生，证会真如舍异生性；一切菩萨摩訶萨众无不皆依第四静虑，方便引发金刚喻定，永尽诸漏证如来智。是故当知第四静虑于诸菩萨摩訶萨众有大恩德，能令菩萨摩訶萨众最初趣入正性离生，证会真如舍异生性，最后证得所求无上正等菩提。由此菩萨摩訶萨众应数现入第四静虑，如是菩萨摩訶萨众虽能现入此四静虑，而不味著四静虑乐及此等流胜妙生处。

“又，舍利子，一切菩萨摩訶萨众安住如是四种静虑，为胜方便引诸功德：如是菩萨摩訶萨众依第四静虑，起空无边处想，引空无边处定；如是菩萨摩訶萨众依空无边处定，起识无边处想，引识无边处定；如是菩萨摩訶萨众依识无边处定，起无所有处想，引无所有处定；如是菩萨摩訶萨众依无所有处定，起非有想非无想处想，引非想非非想处定。如是菩萨摩訶萨众虽能现入四无色定，而不味著四无色定及此所得胜妙生处。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨观何义故，虽能现入灭受想定而不现入？”

尔时，佛告舍利子言：“诸菩萨摩訶萨怖堕声闻及独觉地故，不现入灭受想定，勿著此定寂灭安乐，便欣证入阿罗汉果或独觉果入般涅槃。诸菩萨摩訶萨观如是义，虽能现入灭受想定而不现入。”

时，舍利子便白佛言：“诸菩萨摩訶萨甚为希有能为难事，谓虽现入如是诸定，而于诸定不生味著，又虽现入如是诸定能起胜用，而不离染。”

佛言：“如是，如汝所说，诸菩萨摩訶萨甚为希有能为难事。

又，舍利子，诸菩萨摩訶萨最极希有，谓虽现入四种静虑、四无色定寂静安乐，而不味著亦不离染。我今为汝略说譬喻，令于此义得圆满解。

“如有生此赡部洲人，虽于欲界未得离染，而或得往北俱卢洲，因见彼洲女无系属形容端正游戏自在，又见彼洲衣服严具鲜净殊妙皆依树生，又见彼洲有香粳米其味甘美不种自生，又见彼洲触处皆有种种珍宝甚可爱玩，见彼洲人于如是类随意受用无定系属，正受用时非极耽染，既受用已舍而无恋。赡部洲人虽未离染，具观见彼种种胜事，而不贪著舍弃还归，当知是人甚为希有。

“如是菩萨摩訶萨众，虽复现入四种静虑、四无色定寂静安乐，历观其中所起种种微妙寂静殊胜功德，而不味著还入欲界，方便善巧依欲界身，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，精勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空观，精勤修学诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界观，精勤修学无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有、有缘生，生缘老死观，精勤修学无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死灭观；精勤修学若苦、若无常、若空、若无我苦圣谛观，精勤修学若因、若集、若生、若缘集圣谛观，精勤修学若灭、若静、若妙、若离灭圣谛观，精勤修学若道、若如、若行、若出道圣谛观，精勤修学慈、悲、喜、舍四无量观，精勤修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，精勤修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，精勤修学空、无相、无愿解脱门，精勤修学净观地、种姓地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地智，精勤修学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，精勤修学陀罗尼门、三摩地门，精勤修学清净五眼、六胜神通，精勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解，精勤修学大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，精勤修学三十二大士相、八十随好，精勤修学无忘失法、恒住舍性，精勤修学一切智、道相智、一切相智，精勤修学分别预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提诸善巧智，精勤修学一切菩萨摩訶萨行，精勤修学诸佛无上正等菩提，亦劝有情修诸善法，如是等事甚为希有。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，何缘如来、应、正等觉，许诸菩萨摩訶萨众，舍胜定地寂静安乐，还受下劣欲界之身？”

尔时，世尊告舍利子：“诸佛法尔，不许菩萨摩訶萨众生长寿天。何以故？舍利子，勿谓菩萨摩訶萨众生长寿天，远离所修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边菩提分法，由斯迟证所求无上正等菩提。是故如来、应、正等觉，许诸菩萨摩訶萨众，舍胜定地寂静安乐，还受下劣欲界之身，不许菩萨摩訶萨众生长寿天失本所愿。”

时，舍利子便白佛言：“诸菩萨摩訶萨甚为希有能为难事，谓舍胜定寂静安乐，还取下劣杂秽地身。譬如有人未离欲染，遇见女宝在空林中，形貌端严甚可爱乐，虽具观见种种身肢，而能制心不行放逸；后于余处遇见女人，形貌粗丑鄙秽下贱，返往贪爱遂行放逸。如是菩萨摩訶萨众，虽数安住微妙寂静四种静虑及四无色，而能弃舍，还受欲界种种杂秽下劣之身，故甚希有、能为难事。”

尔时，佛告舍利子言：“如是菩萨摩訶萨众弃舍胜地受欲界身，当知是为方便善巧。何以故？舍利子，是诸菩萨摩訶萨众，勤求无上正等菩提，舍胜地身还生欲界，起胜作意方便善巧。

“虽观色蕴常无常性都不可得，及观受、想、行、识蕴常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴乐无乐性都不可得，及观受、想、行、识蕴乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴我无我性都不可得，及观受、想、行、识蕴我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴净不净性都不可得，及观受、想、行、识蕴净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴空不空性都不可得，及观受、想、行、识蕴空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴相无相性都不可得，及观受、想、行、识蕴相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴愿无愿性都不可得，及观受、想、行、识蕴愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴远离不远离性都不可得，及观受、想、行、识蕴远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴寂静不寂静性都不可得，及观受、想、行、识蕴寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

“虽观眼处常无常性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处乐无乐性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处我无我性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处净不净性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处空不空性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处相无相性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处愿无愿性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处远离不远离性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、

意处远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处寂静不寂静性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

“虽观色处常无常性都不可得，及观声、香、味、触、法处常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处乐无乐性都不可得，及观声、香、味、触、法处乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处我无我性都不可得，及观声、香、味、触、法处我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处净不净性都不可得，及观声、香、味、触、法处净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处空不空性都不可得，及观声、香、味、触、法处空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处相无相性都不可得，及观声、香、味、触、法处相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处愿无愿性都不可得，及观声、香、味、触、法处愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处远离不远离性都不可得，及观声、香、味、触、法处远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处寂静不寂静性都不可得，及观声、香、味、触、法处寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

“虽观眼界常无常性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意界常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界乐无乐性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意界乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界我无我性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意界我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界净不净性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意界净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界空不空性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意界空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界相无相性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意界相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界愿无愿性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意界愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界远离不远离性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意界远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界寂静不寂静性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意界寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

“虽观色界常无常性都不可得，及观声、香、味、触、法界常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界乐无乐性都不可得，及观声、香、味、触、法界乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界我无我性都不可得，及观声、香、味、触、法界我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界净不净性都不可得，及观声、香、味、触、法界净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界空不空性都不可得，及观声、香、味、触、法界空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界相无相性都不可得，及观声、香、味、触、法界相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界愿无愿性

都不可得，及观声、香、味、触、法界愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界远离不远离性都不可得，及观声、香、味、触、法界远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界寂静不寂静性都不可得，及观声、香、味、触、法界寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

“虽观眼识界常无常性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界乐无乐性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界我无我性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界净不净性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界空不空性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界相无相性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界愿无愿性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界远离不远离性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界寂静不寂静性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

“虽观眼触常无常性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触乐无乐性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触我无我性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触净不净性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触空不空性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触相无相性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触愿无愿性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触远离不远离性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触寂静不寂静性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

“虽观眼触为缘所生诸受常无常性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受乐无乐性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受我无我性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受净不净性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受净不净性亦

不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受空不空性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受相无相性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受愿无愿性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受远离不远离性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受寂静不寂静性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

“虽观地界常无常性都不可得，及观水、火、风、空、识界常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界乐无乐性都不可得，及观水、火、风、空、识界乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界我无我性都不可得，及观水、火、风、空、识界我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界净不净性都不可得，及观水、火、风、空、识界净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界空不空性都不可得，及观水、火、风、空、识界空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界相无相性都不可得，及观水、火、风、空、识界相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界愿无愿性都不可得，及观水、火、风、空、识界愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界远离不远离性都不可得，及观水、火、风、空、识界远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界寂静不寂静性都不可得，及观水、火、风、空、识界寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

“虽观因缘常无常性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘乐无乐性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘我无我性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘净不净性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘空不空性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘相无相性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘愿无愿性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘远离不远离性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘寂静不寂静性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。”

尔时，满慈子问舍利子言：“何缘如来、应、正等觉，许诸菩萨摩訶萨众入四静虑、四无色定，不许菩萨摩訶萨众久住其中心生染著？”

舍利子言：“勿谓菩萨摩訶萨众，于四静虑、四无色定，心生染著生长寿天。是故如来、应、正等觉，不许菩萨摩訶萨众，于四静虑、四无色定，心生染著久住其中。何以故？满慈子，若生欲界速能圆满一切智智，生色、无色无斯用故。”

时，满慈子便白具寿舍利子言：“诸菩萨众甚为希有、能为难事，谓诸菩萨住胜定已，还弃舍之受下劣法。譬如有人遇见伏藏，手执珍宝还弃舍之；彼于后时见贝珠等，伸手执取持入舍中。如是菩萨摩訶萨众入四静虑、四无色定，寂静安乐随意游止；后弃舍之还生欲界，摄受种种下劣身心，依之修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边菩提分法。佛观此义，不许菩萨摩訶萨众生长寿天，长时修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边菩提分法，由斯疾得一切智智。”

时，满慈子便白佛言：“我对世尊作如是说，岂不显佛是实语者、是法语者、能正宣说法随法者？”

尔时，佛告满慈子言：“汝今对我作如是说，非显如来是实语者、是法语者、能正宣说法随法者。何以故？满慈子，若诸菩萨生长寿天，不能修行如是功德，不能疾得一切智智。

“又，满慈子，若诸菩萨入四静虑、四无色定寂静安乐，是诸菩萨不作是念：‘我由此定生色、无色。’亦不思惟：‘我由静虑及无色定超色、无色。’是诸菩萨入四静虑、四无色定寂静安乐，但欲引发自在神通，与诸有情作大饶益，亦欲调伏粗重身心，令有堪能修诸功德。是诸菩萨摩訶萨众入诸胜定寂静安乐，方便善巧受欲界身，于诸胜定亦无退失。是故菩萨摩訶萨众不超三界亦不染著，方便善巧受欲界身，饶益有情亲近诸佛，疾能证得一切智智。”

时，满慈子复白佛言：“岂不如来、应、正等觉一切智智超过三界？”

佛言：“如是，如汝所说，如来所得一切智智超过三界，非三界摄。一切如来、应、正等觉，不许菩萨摩訶萨众安住静虑波罗蜜多，于三界法究竟出离。”

时，满慈子便白佛言：“一切如来、应、正等觉观何义故，许诸菩萨摩訶萨众求证无上正等菩提，安住静虑波罗蜜多，不许菩萨摩訶萨众于三界法究竟出离？”

尔时，佛告满慈子言：“若菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，安住静虑波罗蜜多，如来若许超过三界，彼便退失菩萨誓愿，安住声闻或

独觉地。一切如来、应、正等觉，观如是义，许诸菩萨摩诃萨众求证无上正等菩提，安住静虑波罗蜜多，不许菩萨摩诃萨众于三界法究竟出离；勿舍菩萨本所誓愿，退住声闻或独觉地。

“又，满慈子，若时菩萨摩诃萨众坐菩提座众行圆满，尔时菩萨摩诃萨众方乃究竟舍三界法，由斯证得一切智智，是故我说一切智智超过三界非三界摄。

“又，满慈子，若菩萨摩诃萨随所生起布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边菩提分法，随所观察内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性及真如等甚深理趣，一一皆发无染著心，回向趣求一切智智，是菩萨摩诃萨由此因缘，于三界法渐舍渐远，展转邻近一切智智。”

大般若波罗蜜多经卷第五百九十二

第十五静虑波罗蜜多分之二

尔时，满慈子白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受般若波罗蜜多，于诸静虑及静虑支不生味著亦无退转，于诸静虑及静虑支不起我想分别执著，复持如是相应善根，回向趣求一切智智？”

尔时，佛告满慈子言：“若诸菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，于诸静虑及静虑支，发起无著无常想等，复持如是相应善根，回向趣求一切智智，如是菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受般若波罗蜜多，于诸静虑及静虑支不生味著亦无退转。”

时，满慈子复白佛言：“云何菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受精进波罗蜜多？”

尔时，佛告满慈子言：“若诸菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，超过欲界诸杂染法，方便趣入四种静虑、四无色定寂静安乐，还复舍弃，受欲界身，精进修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边菩提分法，如是菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受精进波罗蜜多。”

时，满慈子复白佛言：“云何菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受安忍波罗蜜多？”

尔时，佛告满慈子言：“若诸菩萨摩诃萨众修学成就大慈、大悲，于诸有情欲作饶益，安住静虑波罗蜜多，遇诸违缘心无杂秽，如是菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受安忍波罗蜜多。”

时，满慈子复白佛言：“云何菩萨摩訶萨众安住静虑波罗蜜多，摄受净戒波罗蜜多？”

尔时，佛告满慈子言：“若诸菩萨摩訶萨众安住静虑波罗蜜多，于诸声闻及独觉地不生取著，如是菩萨摩訶萨众安住静虑波罗蜜多，摄受净戒波罗蜜多。”

时，满慈子复白佛言：“云何菩萨摩訶萨众安住静虑波罗蜜多，摄受布施波罗蜜多？”

尔时，佛告满慈子言：“若诸菩萨摩訶萨众安住静虑波罗蜜多，于诸有情起大悲念，誓不舍弃一切有情，欲令解脱生死苦故，求证无上正等菩提，作是念言：‘我当决定以大法施摄受有情，常为有情宣说永断一切烦恼真净法要。’如是菩萨摩訶萨众安住静虑波罗蜜多，摄受布施波罗蜜多。”

尔时，满慈子白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，是菩萨摩訶萨应知名为何等菩萨？”

尔时，佛告满慈子言：“是菩萨摩訶萨应知名为不退菩萨。”

时，满慈子便白佛言：“如是菩萨摩訶萨众甚为希有，能为难事，已住如是诸胜定中寂静安乐，复能舍弃，还受欲界相应劣法，方便善巧饶益有情。”

尔时，世尊告满慈子：“如是，如是，如汝所说，如是菩萨摩訶萨众甚为希有，能为难事。应知如是诸菩萨众为度无量无边有情，被戴坚牢大愿甲冑，恒作是念：‘我当度脱无量无数无边有情，令入无余般涅槃界。我当令佛清净法眼常无间断，利益安乐一切有情，虽作是事而无执著，谓无有情得涅槃者，或得无上正等菩提。所以者何？诸法无我亦无我所。众苦生时，唯有苦生，无能生者；众苦灭时，唯有苦灭，无能灭者。当知亦无能证、能得清净法者。’由此因缘，应知菩萨摩訶萨众甚为希有，能为难事。”

时，满慈子便白佛言：“如是，世尊。如是，善逝。当知菩萨摩訶萨众甚为希有，能为难事。所以者何？虽实无法有生有灭、或般涅槃、或证无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨众为度无量无边有情，精进修行诸菩萨行，求证无上正等菩提，欲为有情宣说永断贪、瞋、痴法，令勤修学得般涅槃；或为有情宣说菩萨摩訶萨道，令勤修学疾证无上正等菩提。”

尔时，世尊告满慈子：“若菩萨摩訶萨心无散乱，相续安住一切智智相应作意，是菩萨摩訶萨应知名为安住静虑波罗蜜多。若菩萨摩訶萨住声闻地相应作意或独觉地相应作意，是菩萨摩訶萨应知名为心常散乱。何以故？满慈子，若菩萨摩訶萨修学二乘相应作意，障碍无上正等菩提，令菩提心恒散乱故。”

“又，满慈子，诸菩萨摩訶萨虽缘色、声、香、味、触境，发起种种非理作意，扰乱菩萨布施等心，而不障碍菩萨所求一切智智。若法不能障碍菩萨一切智智，虽现在前，而于菩萨摩訶萨众所修静虑波罗蜜多，应知不名极违逆法，非永退失菩萨定地。”

尔时，满慈子白佛言：“世尊，一切如来、应、正等觉观何义故，赞诸菩萨摩訶萨众所有功德，不赞声闻？”

尔时，世尊告满慈子：“我今问汝，随汝意答。于意云何？日轮与此瞻部洲人作光明事，萤能作不？”

满慈子曰：“不也，世尊。不也，善逝。”

佛言：“如是，如汝所说。一切菩萨摩訶萨众所能作事亦复如是，非诸声闻所能成办。”

时，满慈子复白佛言：“云何应知唯诸菩萨摩訶萨众能作是念：‘我当度脱无量无数无边有情，令入无余般涅槃界；我当令佛清净法眼无间无断，利益安乐一切有情’？云何应知唯诸菩萨摩訶萨众能作如是殊胜事业，非诸声闻？”

尔时，世尊告满慈子：“汝今观此声闻众中，有一苾刍能如菩萨摩訶萨众作如是念、办斯事不？”

满慈子曰：“不也，世尊。不也，善逝。我今观此声闻众中，无一苾刍能如菩萨摩訶萨众作如是念，亦无能办此事业者。”

尔时，佛告满慈子言：“是故如来、应、正等觉唯赞菩萨不赞声闻。观此众中诸阿罗汉无如是念，亦不能成如是事业，当知一切声闻乘人不如菩萨摩訶萨众所作事业。是故我说：‘譬如日轮与瞻部洲作光明事，萤不能办。’所谓日轮放无量光，普照瞻部诸有情类，萤光唯照自身非余。如是菩萨摩訶萨众调伏自身烦恼恶业，亦能度脱无量有情，令离一切烦恼恶业，入无余依般涅槃界，或证无上正等菩提；声闻乘人唯能调伏自身所有烦恼恶业，不能饶益无量有情，故声闻人非如菩萨所有事业皆悉殊胜。”

“又，满慈子，如善射夫于所学法已作加行，身手、弓仗皆善调习，学诸武伎已至究竟，已百千岁食王封禄。王与怨敌欲战争时，象马等军及诸兵仗，皆悉委任令其指麾，冀殄凶徒无所损失。如是菩萨摩訶萨众已发无上正等觉心，已修菩萨摩訶萨行，于能调伏诸有情类贪、瞋、痴行已得善巧。是故如来、应、正等觉偏赞菩萨摩訶萨众，教诫教授令勤修习，能正引发菩提资粮，令速圆满所发大愿，疾证无上正等菩提，为诸有情说能永断贪、瞋、痴等清净法要。是故菩萨摩訶萨众被戴甲冑所作事业，声闻、独觉俱不能为，由此如来应、正、等觉赞励菩萨、非诸声闻。”

尔时，满慈子白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，应知菩萨摩訶萨众诸有所作无不定心，谓诸菩萨摩訶萨众若住布施波罗蜜多，当

知尔时心亦在定；若住净戒波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住安忍波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住精进波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住静虑波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住般若波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住诸余菩提分法，当知尔时心亦在定。如吠琉璃随所在处，于自宝色终不弃舍，谓彼若在金器、银器、颇胝迦器、铜、铁、瓦等，常不弃舍吠琉璃色；如是菩萨摩訶萨众若住布施波罗蜜多，若住净戒波罗蜜多，若住安忍波罗蜜多，若住精进波罗蜜多，若住静虑波罗蜜多，若住般若波罗蜜多，若住诸余菩提分法，当知尔时心常在定，我如是解佛所说义。”

尔时，佛赞满慈子言：“善哉！善哉！如是，如是。又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住。安住如是初静虑已，若乐声闻或独觉地，当知名为乱心菩萨，当知彼住非心地心。”

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，第二静虑具足住。安住如是第二静虑已，若乐声闻或独觉地，当知名为乱心菩萨，当知彼住非心地心。”

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众离喜住舍，具念正知，受身受乐，唯诸圣者能说能舍，具念乐住，第三静虑具足住。安住如是第三静虑已，若乐声闻或独觉地，当知名为乱心菩萨，当知彼住非心地心。”

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，第四静虑具足住。安住如是第四静虑已，若乐声闻或独觉地，当知名为乱心菩萨，当知彼住非心地心。”

尔时，满慈子白佛言：“世尊，齐何应知菩萨心定？”

尔时，佛告满慈子言：“若诸菩萨摩訶萨众随见彼彼诸有情时，便作是念：‘我当精勤修菩萨行，证得无上正等觉时，决定当令彼有情类入无余依般涅槃界，或证无上正等菩提。’齐此应知菩萨心定。”

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众劝有情类受持三归，彼诸有情住三归已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。”

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众劝有情类受持五戒，彼诸有情住五戒已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。”

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众劝有情类受持八戒，彼诸有情住八戒已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。”

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众劝有情类受持十戒，彼诸有情住十戒已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。”

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众劝有情类受持十善业道，彼诸有情住十善业道已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众劝有情类受持具戒，彼诸有情住具戒已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众劝有情类受持菩萨戒，彼诸有情住菩萨戒已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行布施波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住布施波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行净戒波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住净戒波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行安忍波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住安忍波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行精进波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住精进波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行静虑波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住静虑波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住般若波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行四静虑、四无量、四无色定，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行空、无相、无愿解脱门，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行一切陀罗尼门、三摩地门，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行五眼及六神通，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行如来十力、四无所畏、四无碍解，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行无忘失法、恒住舍性，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行一切智、道相智、一切相智，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行一切菩萨摩诃萨行，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行诸佛无上正等菩提，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等严净佛土、成熟有情，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

“又，满慈子，若诸菩萨摩訶萨众于他所修布施等善深心随喜，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。若诸菩萨摩訶萨众于一切处心得定已，应知名为安住静虑波罗蜜多。何以故？满慈子，是诸菩萨摩訶萨众，常不远离一切智智胜作意故。若诸菩萨摩訶萨众常不远离一切智智胜作意者，应知名为安住静虑波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨众安住静虑波罗蜜多，引发无边殊胜功德，疾证无上正等菩提。

“应知如来、应、正等觉安住不动第四静虑，舍诸寿行，现入无余般涅槃界。是故静虑波罗蜜多，于诸菩萨摩訶萨众所求无上正等菩提有大恩德。是故菩萨摩訶萨众所住静虑波罗蜜多，除如来定，于诸余定为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。何以故？满慈子，菩萨静虑波罗蜜多常不远离一切智智相应作意，二乘静虑决定远离一切智智相应作意，故于菩萨静虑为劣，菩萨静虑于彼为胜。”

时，满慈子便白佛言：“若诸声闻住此静虑，证得法性成声闻果；即诸菩萨住此静虑，证得法性离诸执著得成如来、应、正等觉。云何可说声闻静虑决定远离一切智智相应作意，菩萨静虑常不远离一切智智相应作意？”

尔时，世尊告满慈子：“我今问汝，随汝意答。于意云何？诸声闻人住此静虑，证得法性成声闻果；即诸菩萨住此静虑，证得法性离诸执著得成如来、应、正等觉。彼声闻人名如来不？”

满慈子曰：“不也，世尊。”

尔时，世尊告满慈子：“吾当为汝更说譬喻，诸有智者因斯譬喻，于甚深义易得解了。譬如凡人辄升王座，其人即得名为王不？”

满慈子曰：“不也，世尊。所以者何？彼人无福、无王相故。”

佛言：“如是诸声闻人虽能现入四种静虑、四无色定，证得法性成声闻果，而无如来力、无畏等殊胜功德及诸相好不名如来；由斯远离一切智智相应作意，由无佛德说名声闻，不尔如何彼不名佛？”

“又，满慈子，诸声闻人所住静虑，无胜德故其性下劣，于诸菩萨所住静虑，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？满慈子，菩萨静虑波罗蜜多，常不远离一切智智，严净佛土、成熟有情，引发无边殊胜功德，由斯菩萨所住胜定，声闻、独觉皆不能知。”

时，满慈子便白佛言：“何等名为菩萨胜定？如是胜定复有何名？”

尔时，世尊告满慈子：“菩萨胜定名不思议。何以故？满慈子，如是胜定威力难思，速能证得一切智故。如是胜定亦名利乐一切世间诸有情类。何以故？满慈子，诸菩萨摩訶萨为欲利乐无量有情，方便善巧入此定故。如是胜定若现在前，能引无边微妙胜定，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益；如是胜定若现在前，引发无边方便善

巧，教诫教授无量有情，皆令引发无漏静虑，证真法性断诸烦恼，入无余依般涅槃界，或证无上正等菩提。由此因缘，菩萨胜定亦名利乐一切世间诸有情类。是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应学静虑波罗蜜多；若学静虑波罗蜜多，速能引发一切智智。”

尔时，满慈子白佛言：“世尊，我谓声闻所得诸定胜菩萨定。所以者何？声闻具得九次第定，菩萨于中唯得前八，菩萨不得灭受想定，故声闻定胜诸菩萨。”

尔时，世尊告满慈子：“菩萨亦得灭受想定，谓于此定已得自在但不现入。所以者何？如来不许诸菩萨众现入此定，勿由现入退堕声闻或独觉地。

“又，满慈子，吾当为汝更说譬喻，诸有智者由譬喻故，于甚深义易得解了。如转轮王虽于边地诸小国邑皆得自在，而不自往彼国邑中。岂转轮王不往彼处，说于彼处不得自在？如是菩萨摩訶萨众虽不现入灭受想定，而于此定已得自在，由自在故亦名为得。

“又，满慈子，非诸菩萨常不现入灭受想定，乃至未坐妙菩提座，诸佛世尊不许现入；若时得坐妙菩提座，诸佛世尊亦许现入。何以故？满慈子，勿诸菩萨由入此定，便堕声闻或独觉地，或谓诸佛与二乘等故，佛世尊不许现入。

“又，满慈子，如刹帝利灌顶大王，欲入市中饮凡人酒。时，有智臣谏大王曰：‘今此时处，王不应饮。若须饮者，待至宫中。’于意云何？王于市酒岂不能饮？而彼智臣殷勤谏诤不令王饮，然刹帝利灌顶大王非处非时法不应饮，虽不应饮，而于市中酒等诸物皆得自在。所以者何？王于一切国土、城邑、所有人物皆自在故。如是菩萨有殊胜智，由此智故能数现入灭受想定，但佛不许故不现入。所以者何？菩萨若入灭受想定便非时、处。若时菩萨坐菩提座，永害一切虚妄相想证甘露界，尔时方入灭受想定，后证无上正等菩提转妙法轮，具三十二相利益安乐无量有情。”

尔时，满慈子白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨甚为希有，能作难作，谓虽有力引漏尽智，而为有情不证漏尽。所以者何？以诸菩萨于有情所，长夜思惟利益安乐，增上意乐踊现在前。”

尔时，世尊告满慈子：“如是，如是，如汝所说，是诸菩萨于有情所，长夜思惟利益安乐，增上意乐踊现在前。

“又，满慈子，是诸菩萨观此义利，虽能具入九次第定而不具入。所以者何？是诸菩萨方便善巧，于一切定虽得自在而能不入。

“又，满慈子，一切菩萨若初发心、若已不退，皆应安住如是静虑波罗蜜多。若诸菩萨常能安住如是静虑波罗蜜多，于诸有情能作饶益，速能引发一切智智。”

时，满慈子便白佛言：“当知菩萨摩訶萨众具大势力，能为有情

作饶益事，亦能引发一切智智，疾证无上正等菩提。”

佛言：“如是，如汝所说。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨众安住静虑波罗蜜多？云何方便还从定起？”

尔时，世尊告舍利子：“诸菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，乃至非想非非想处具足而住，于色、无色、静虑、等至，顺逆次第超越串习，极善纯熟游戏自在，复入欲界非等引心。所以者何？勿由定力生色、无色长寿天故。勿色、无色、静虑、等至引起彼地续生之心，为护彼心令不现起，还入欲界非等引心。由起此心还生欲界，亲近供养诸佛世尊，引发无边菩提分法；生色、无色无如是能，上二界生身心钝故。由斯菩萨方便善巧，先习上定令善纯熟，后起下心还生欲界，修集无量菩提资粮，至圆满已超过三界，证得无上正等菩提。

“譬如有人作如是念：‘设何方便得入王宫，与王后妃窃为戏乐，令王不觉，身命得存？’作是念已求诸妙药，服使男形或隐或显，得斯药已方便事王。王既识知，便服隐药，遂白王曰：‘我今无形，请为大王守禁宫室。’王令检已委任中宫。其人尔时入王宫内，与诸妃后恣意交通；在苒时经一、二、三月，恐王知觉丧失身命，便服显药而白王言：‘我今男形欻然复现，请从今去不入中宫。’时王赞言：‘此真善士，自能进退不违我法。’厚赐爵禄委任外事。当知是人方便善巧，能满足愿，身命得存，复蒙彼王厚赐财位。如是菩萨方便善巧，入四静虑及四无色，次第超越得善巧已，复起下心还生欲界，亲近供养诸佛世尊，引发无边菩提分法，乃至未满足不证实际。何以故？舍利子，是诸菩萨方便善巧，不舍有情一切智故，如是菩萨方便善巧，修行静虑波罗蜜多，于实际中能不作证，亦不现入灭受想定，乃至未满足菩提资粮，受欲界身修菩萨行。”

尔时，佛告阿难陀言：“汝应受持诸菩萨众所学静虑波罗蜜多，勿令忘失！”

阿难陀曰：“唯然，世尊！我已受持诸菩萨众所学静虑波罗蜜多，必无忘失！”

时，薄伽梵说是经已，具寿舍利子、具寿满慈子、具寿阿难陀，及余声闻、诸菩萨众，并余一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大众，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

般若经第十六会序

明寺沙门玄则撰

寻夫理殊湊以司方，坦一归而揆务，何尝不熔想真际，弭执幻尘。虽檀戒之崇严，忍进之调锐，卒怙宠于实慧，假道于真詮，将开象触之迷，复有鹭池之会。所以光导五之迹，升第一之乘。甄陶二边，洞希微而卷睇，拟仪四句，仰溱寂以韬音。剪诸见之萌，则翳蕊星落，褰积疑之网，则障縠云披。了性空而常修，悟生假而恒利，四魔由之乱辙，六度因而汇征。施以之不捐，而难舍能舍；戒以之不检，而难护能护；忍以之无受，而堪于不堪；进以之无行，而发于不发；定以之亡静，而三相不相；慧以之亡照，而三轮不轮。故体之则动而逾寂，谬之则寂而弭动。法不即离于非法，行岂一异于无行。其觉证也，真心混而一观；其出生也，法宝骈而万区。故有二智焉、三身焉、四辩焉、五眼焉、六通焉、七觉焉、八正焉、九定焉、十力焉，加十八不共、八十随相、十二缘智、二十空心，皆埏以咽多成之罗，若聚以玉毫之表，流之金吻之诲，勒成八卷，元非再译，则以不敏谬齿译徒，緬诸会之昌筵，嗟既往而莫奉；眷言殊奖，载表遗音，本慈吹以纷腾，因圣期而顶戴；将使家传妙宝，人握灵珠，洗客尘于八区，霏玄滋于万叶。福庇宸极，帝后延龄，庆洽黎蒸，法教增阐。庶狭中之士，摆疑于惊怖之辰；上慢之宾，辍谤于充诎之际。自非恒沙历奉，宿代累闻，何能启篇投吝，忘言入赏者哉！悲夫！

大般若波罗蜜多经卷第五百九十三

第十六般若波罗蜜多分之一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城竹林园中白鹭池侧，与大苾刍众千二百五十人俱。菩萨摩訶萨无量无数，从种种佛土俱来集会，皆是一生所系菩萨。尔时，世尊多百千众恭敬围绕而为说法。

时，大众中有菩萨摩訶萨名善勇猛，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“欲问如来、应、正等觉少分深义，唯愿世尊哀愍我等许问垂答！”

于是佛告善勇猛言：“如来今者恣汝所问，随问而答令汝心喜。”

尔时，善勇猛菩萨摩訶萨便白佛言：“世尊处处为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，何谓般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多令速圆满？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，一切恶魔不能得便，所有魔事皆能觉知？云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，速能圆满一切智法？”

尔时，世尊赞善勇猛菩萨摩诃萨言：“善哉！善哉！善男子，汝今乃能请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。汝为菩萨摩诃萨众得义利故，欲令众生得利益故，亦为众生得安乐故，哀愍世间众生故，利益安乐诸天、人故，欲为现在未来菩萨摩诃萨等作照明故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。”

世尊于时知而复问善勇猛菩萨摩诃萨言：“善男子，汝观何义，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多？”

善勇猛菩萨摩诃萨言：“我今哀愍一切有情，为作利益安乐事故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。何以故？甚深般若波罗蜜多通摄声闻、独觉、菩萨及正等觉一切法故。唯愿世尊哀愍我等，为具宣说如来境智！若有情类于声闻乘性决定者，闻此法已，速能证得自无漏地；若有情类于独觉乘性决定者，闻此法已，速依自乘而得出离；若有情类于无上乘性决定者，闻此法已，速证无上正等菩提；若有情类虽未已入正性离生，而于三乘性不定者，闻此法已，皆发无上正等觉心。唯愿如来、应、正等觉为答所问甚深般若波罗蜜多，令诸有情善根生长！”

“复次，世尊，我今不为下劣信解诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为守贫穷心诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为成贫穷乘诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为懈怠懒惰诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为怠堕所蔽诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为陷恶见泥诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为魔罣所繫诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为无惭无愧诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为性不廉俭诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为忘失正念诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为心常迷乱诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为没欲淤泥诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为多行谄曲诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为多行诳惑诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为不知报恩诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为成就恶欲诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为乐行恶行诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为毁坏尸罗诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为戒不清净诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为毁坏正见诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为乐行魔境诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为好自称誉诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不

为好讥毁他诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为爱重利养诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为贪著衣钵诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为潜行矫诈诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为好绮谬语诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为诈现异相诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为激磨求索诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为以利规利诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。世尊，我今不为此等种种秽恶诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。

“复次，世尊，若诸有情深心欣乐一切智智、无著智、自然智、无等等智、无上智，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情于自所有尚无所得，况自称誉？我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情于他所有尚无所得，况讥毁他？我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情摧伏憍慢如折角兽，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情求拔种种烦恼毒箭，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情其心谦下如旃荼罗子，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情其心平等如四大虚空，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨于一切法尚无所得亦无执著，况于非法？我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨意乐清静、无谄、无诳、其性质直，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨其心平等，哀愍利乐一切有情，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨常于善法示现、劝导、赞励、庆喜一切有情，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨能荷大担、能乘大乘、能建大事，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以慈悲心引发一切有情利乐，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨于诸有情能为引导、胜导、遍导，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨于一切法无所依住，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨于诸生处无所希求，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨解脱一切恶魔胃网，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨有大乐欲，具大精进常无放逸，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨欲到诸法究竟彼岸，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨欲善断灭一切疑网，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨于证佛智尚无憍慢、无执、无著，况于余智？我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨超越

一切憍慢执著，能住正道、能行正道、能说正道，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨恒为饶益一切有情，能为利益、能为安乐、能令安隐，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。

“复次，世尊，我为普施一切有情无染安乐、无上安乐、无胜安乐、涅槃安乐、诸佛安乐、无为安乐，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；我为永断一切有情种种疑网、烦恼、缠结，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；我为自断种种疑网、烦恼、缠结，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。若我疑网、烦恼、缠结自永断者，乃能如实为诸有情说断疑网、烦恼、缠结种种法要。所以者何？一切有情皆欣安乐并厌危苦，一切有情皆设方便追求安乐，我都不见有余少分安乐可求，唯除般若波罗蜜多；我都不见有余少分安乐可求，唯除菩萨摩訶萨乘；我都不见有余少分安乐可求，唯除大乘。

“我今观见如是义利，欲施有情微妙安乐，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。我今观见一切菩萨摩訶萨众如是义利，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍为答！”

尔时，世尊告善勇猛菩萨摩訶萨言：“善哉！善哉！善男子，汝能哀愍大生等众，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，汝由此缘功德无量。汝应谛听！极善思惟，吾当为汝分别解说。”

善勇猛言：“善哉！世尊，唯愿为说！我等乐闻。”

佛告善勇猛菩萨摩訶萨：“汝先所问‘世尊处处为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，何谓般若波罗蜜多？’者，汝等当知，实无少法可名般若波罗蜜多，甚深般若波罗蜜多超过一切名言道故。何以故？善勇猛，甚深般若波罗蜜多实不可说此是般若波罗蜜多，亦不可说属彼般若波罗蜜多，亦不可说由彼般若波罗蜜多，亦不可说从彼般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，慧能远达诸法实性，故名般若波罗蜜多；如来智慧尚不可得，况得般若波罗蜜多？

“善勇猛，般若者谓解诸法及知诸法，故名般若。善勇猛，云何般若解知诸法？谓诸法异，名言亦异，然一切法不离名言，若解诸法、若知诸法俱不可说，然顺有情所知而说，故名般若。善勇猛，般若者谓假施設，由假施設说为般若。然一切法不可施設、不可动转、不可宣说、不可示现，如是知者名如实知。善勇猛，般若者非知、非不知，非此、非余处，故名般若。

“复次，善勇猛，般若者谓智所行、非智所行，非非智境亦非智境，以智远离一切境故。若智是境即应非智，不从非智而得有智，亦不从智而有非智；不从非智而有非智，亦不从智而得有智；不由非智说名为智，亦不由智说名非智；不由非智说名非智，亦不由智说名为智。然即非智说名为智，由斯即智说名非智。此中智者不可示现此名为智，不可示现此智所属，不可示现此智所由，不可示现此智所从，

是故智中无实智性，亦无实智住智性中，智与智性俱不可得。非智与性亦复如是，决定不由非智名智，若由非智说名智者，一切愚夫皆应有智。若有如实于智非智俱无所得，于智非智如实遍知，是名为智。然智实性非如所说。所以者何？以智实性离名言故。智非智境非非智境，以智超过一切境故，不可说是智非智境。善勇猛，是名如实宣说智相。如是智相实不可说、不可示现，然顺有情所知说示。其能知者亦不可说，智境尚无，况有智者？若能如是如实了知如实随觉，是名般若。

“复次，善勇猛，若能如是现观作证，是则名为出世般若，如是所说出世般若亦不可说。所以者何？世尚非有，况有出世？所出尚无，况有能出？由斯出世般若亦无。所以者何？以都不得世及出世能出、所出故，得说名出世般若，若有所得则不名为出世般若。此般若性亦不可得，离有、无等可得性故。

“又，善勇猛，世名假立，非假立世实有可出，然出诸假故名出世，又出世者非实于世有出、不出。所以者何？此中都无所出、能出少法可得，故名出世。又出世者，无世无出世、无出无不出，故名出世。若能如是如实了知，是则名为出世般若。如是般若非如所说。所以者何？出世般若超过一切名言道故。虽名出世而无所出，虽名般若而无所知，所出、所知不可得故，能出、能知亦不可得，如是如实知名出世般若。由此般若无所不出，是故名为出世般若。

“复次，善勇猛，此亦名为通达般若。如是般若何所通达？谓此般若无所通达。若此般若有所通达即是假立，若是假立则不名为通达般若。谓于此中都无所有，无此、无彼亦无中间，无能通达、无所通达，无通达处、无通达时、无通达者，故名通达。又于此中都无所有，无能行者、无所行处，无此、无彼亦无中间，故名通达。又通达慧名通达者，此通达慧都无所有，无上无下，无迟无速，无进无退，无往无来，故名通达。

“又，善勇猛，通达慧者何所通达？谓有所见皆悉通达。由何通达？谓由般若。如是般若云何通达？谓假立相而有通达。诸假立相一切非相，如是非相名假立相。

“又，善勇猛，诸有成就如是般若，即能如实通达三界。云何如实通达三界？谓非三界说名三界。所以者何？此中无界而可通达，通达三界即为非界。由能如是通达三界，故名成就通达般若。云何成就通达般若？谓无少事不善通达，于一切事皆善通达，是故名为通达般若，如是般若于一切事皆悉超越。若有成就如是般若，诸所见闻、嗅尝、觉了皆悉通达。云何通达？谓无常故、苦故、痛故、病故、箭故、空故、碍故、害故、他故、坏故、坏法故、动故、速灭故、无我故、无生故、无灭故、无相故，如是等。善勇猛，若能通达，是则名为清凉离箭，如有良药名曰离箭，随所著处众箭皆除，毒药于中无得住者，此药威力所逼遣故。如是若有诸苾刍等，成就此法清凉离箭，

所谓成就通达般若，具六恒住通达般若，远离一切三界染著，超越一切恶魔罣网。

“又，善勇猛，譬如金刚为钻物故，随所钻处无不通达。如是若有诸苾芻等金刚喻定，由通达慧之所摄受，随所观法无不通达；此通达慧金刚喻定之所摄受，随所观法无不通达。若有成就此通达慧，能出世间正尽众苦，趣众苦尽无所染著，此通达慧亦名三明。善勇猛，言明者谓永熄灭无明增语，即此亦说无明遍知，亦名能息苦蕴增语。譬如良医聪明博达，随有所作皆善观察，成就观察微妙慧故，善识诸药、善达病因，善知病相能救众苦，随所疗疾无不除愈。所以者何？彼善通达药、病、因、相和合等方，是故能除一切病苦。如是若有成第三明，能灭诸无明，能息一切苦，能除一切生老病死及诸愁叹苦恼法，是名出世通达般若。

“复次，善勇猛，我依此义密意说言：一切世间慧为最胜，谓能通达诸法实性，由此正知令有生尽。有生尽者是何增语？谓善通达出没增语。云何名为通达出没？谓善通达诸有集法皆有灭法，如是名为通达出没。善勇猛，出者谓生增语，没者谓灭增语，虽作是说，而不如说有出有没。

“又，善勇猛，诸所有集非实出法。何以故？善勇猛，集谓等出，非等有出，亦非有没，等随起故，说名为集。等随起者，非于此中有出有没。如是自体自然破坏，即名为灭，此中无物说名为灭，谓无间灭；非于此生即于此灭，说名为灭；即无生故，说名为灭。如是通达若出若没无生无灭，故名通达若出若没。

“复次，善勇猛，言通达者，谓能遍知所有缘起。由诸缘故诸法得起，故名缘起。如是缘起都无所有，如是名为通达缘起，即此名为遍知缘起，谓能显示如实无起。以无起故说名缘起，平等无起故名缘起，谓于是处起尚非有，况当有灭？随觉缘起，若顺若违皆不可得，无等起故说名缘起。若无等起则无有生，若无有生则无过去亦无已生，若无过去亦无已生则无有灭，若无有灭即无生智，由无生智更不复生亦不证灭。由无生故即亦无灭，由有生故施设有灭，既无有生是故无灭。于一切法如是知见、通达、作证，说名尽智。

“善勇猛，尽智者，谓尽无知故名尽智。由何名尽？谓由无尽故名为尽，不见有法可名为尽。然离无知说名尽智，即尽无知说名尽智。遍知一切无知法故名尽无知，由尽无知说名尽智。非无知法有尽、不尽，然离无知故名尽智。如实遍知此无知法都无所有故名为离，由如是智知无知法无别可得名离无知。然无知法实不可得，智尚非有，况有无知？若能于尽得解脱者，名为尽智。虽作是说而不如说，所有尽智都不可说，但假名说名尽无知，亦名尽智。若以如是无尽尽智观察诸法，尽智亦无，若如是知便离尽智至无尽际，此无尽际即是无际亦涅槃际；虽作是说而不如说，以一切法皆是无际亦涅槃际，诸际永断名涅槃际；虽作是说而不如说，以涅槃际永离名言，一

切名言于中永灭。

“又，善勇猛，如来虽说有涅槃界，而不如说，以涅槃界都不可说超一切说，涅槃界中诸说永断。若如是说涅槃界相，即名为说出世通达般若之相。又，善勇猛，非涅槃界可说方处在此在彼，是故涅槃实不可说。

“复次，善勇猛，此中何谓甚深般若波罗蜜多？善勇猛，非此般若波罗蜜多有远彼岸少分可得。善勇猛，若此般若波罗蜜多有远彼岸少分可得，如来应说甚深般若波罗蜜多有远彼岸。善勇猛，非此般若波罗蜜多有远可得，是故不说此有彼岸。

“又，善勇猛，此名般若波罗蜜多者，谓妙智作业到一切法究竟彼岸，故名般若波罗蜜多，虽作是说而不如说。所以者何？非语非业能至般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，甚深般若波罗蜜多不可说故。

“又，善勇猛，甚深般若波罗蜜多随觉诸法，若能随觉即随觉悟。所以者何？此中无物可名随觉，随觉无故觉悟亦无，即于诸法无通达义。随觉通达平等法性是菩提故，随觉诸法故名菩提。云何此能随觉诸法？此中无物可名菩提，故于此中亦无随觉。何以故？善勇猛，若有菩提少分可得，即菩提内应得菩提；然菩提中菩提非有，应作如是现证菩提，非随觉故，非通达故说名觉悟。虽作是说而不如说，以一切法不可随觉、不可通达，又法、非法俱无自性，由觉此理故名菩提。何以故？善勇猛，非诸如来、应、正等觉能得菩提；非诸如来、应、正等觉能了菩提，如实菩提不可了故，不可表故；非诸如来、应、正等觉生起菩提，菩提无生无起性故。

“又，善勇猛，言菩提者无所系属，非菩提内有少有情、有情施設。于菩提内既无有情、有情施設，云何可说此是菩提所有萨埵，此是菩提萨埵般若波罗蜜多？

“又，善勇猛，非菩提中菩提可得，非菩提中萨埵可得。何以故？善勇猛，菩提超越、菩提无生、菩提无起、菩提无相，非菩提中有萨埵性，非菩提中萨埵可得，非由萨埵施設菩提，非由菩提施設萨埵，随觉萨埵无自性故说名菩提。知菩提中实无萨埵，是故说名菩提萨埵。何以故？善勇猛，菩提萨埵非萨埵想之所显示，除萨埵想故名菩萨，虽作是说而不如说。所以者何？菩提萨埵离名言故。菩提萨埵离萨埵性，菩提萨埵离萨埵想，知菩提故说名菩萨。

“云何菩萨能知菩提？谓知菩提超越一切，菩提无作、菩提无生、菩提无灭，非菩提性能了菩提，亦非菩提是所显了，不可显了、不可施設、不可引转故名菩提。若能无倒随觉通达，无所分别，分别永断，是故说名菩提萨埵，虽作是说而不如说。何以故？善勇猛，菩提萨埵不可得故。若有菩提萨埵可得，即应可得此是菩提、此属菩提、此是萨埵、此属萨埵，然不可说此是菩提、此属菩提，亦不可说此是萨埵、此属萨埵。以能随觉实无萨埵，无萨埵性、离萨埵性故名菩萨，由无萨埵除萨埵想故名菩萨。

“何以故？善勇猛，有情界者即是无实有情增语，非有情中有有情性，有情无故名有情界；若有情中有有情性，则不应说为有情界。有情界者即显无界，以有情界无界性故。若有情界即界性有，则应实有命者即身；若有情界离界性有，则应实有命者异身；然有情界无实界性，但由世俗假说为界。非有情界中可有界性，亦非界性中有有情界；非即界性是有情界，非离界性有有情界，以一切法无界性故。

“复次，善勇猛，我依此义密意说言：诸有情界不可施设有减有满。所以者何？以有情界非有性故，诸有情界离有性故。如有情界不可施设有减有满，诸法亦尔，不可施设有减有满，以一切法皆无实性故，不可言有减有满。若能如是随觉诸法，是则名为随觉佛法。我依此义密意说言：如有情界不可施设有减有满，诸法亦尔，不可施设有减有满；若一切法无减无满，以无真实而为方便，即是佛法无减无满。如是随觉一切法故，即名佛法无减无满，以一切法无减满故说名佛法。佛法即非佛法增语，非诸佛法有物能令或减或满。所以者何？以即随觉一切法故。若能随觉一切法性，此中无法或减或满。一切法者当知即是法界增语，非彼法界有减有满。所以者何？以彼法界无边际故。非有情界及彼法界差别可得，非有情界及彼法界或减、或满、或得、或有，如是随觉即名菩提。由此故言：非诸佛法可得施设有减有满。

“又，善勇猛，无减满性若能如实无分别者，当知名为如实见者，非于此中能有取舍，如是随觉说名菩提。

“善勇猛，菩提者即是佛相。云何佛相？谓一切相毕竟无相即是佛相。何以故？善勇猛，毕竟无相与菩提相自性离故。如是随觉说名菩提，虽作是说而不如说。何以故？善勇猛，要能随觉如是法故说名菩萨。若有菩萨实不了知如是法性，而谓‘我能如实随觉’自称菩萨，当知彼类远菩萨地、远菩萨法，以菩萨名诳惑天、人、阿素洛等。

“又，善勇猛，若但虚言自称菩萨成菩萨者，则一切有情皆应是菩萨。又，善勇猛，非但虚言入菩萨地得菩萨法，非由语故能证无上正等菩提，非由语业自称名故便得菩提，亦非由语自称名故入菩萨地得菩萨法。

“又，善勇猛，一切有情行菩提行，不知不觉诸法实性，不名菩萨。所以者何？不知有情非有情故。若知有情非有情性，行菩提行应成菩萨。然诸有情由颠倒故，不能觉了自行、自境、自所行处，若于自行如实了知，则不复行有分别行。由分别行，一切愚夫缘虚妄境起颠倒行，亦缘菩提而起慢执。彼缘妄境起倒慢行、分别行故，尚不能得诸菩萨法，况得菩提？若能了知如是法者，则不复起缘虚妄行，亦不复缘诸法起慢，是名菩萨行于无行。菩萨不应由分别故起分别行，若于是处无所分别，非于此处而有所行；若于是处不起分别，非于此处复有所行。诸佛、菩萨于一切行无所分别而修行故，一切憍慢毕竟不起。菩萨如是知一切法，于一切法不复攀缘，不复分别、不游、不

履，如是名为真菩萨行，以无所行为方便故。若诸菩萨能如是行，是则名为真菩萨行。何以故？善勇猛，以能如是随觉诸法、通达诸法名菩萨故。

“复次，善勇猛，无有情者当知即是菩萨增语，以能遣除一切想故。所以者何？以能了达一切有情非实有情，一切有情皆非有情，一切有情皆是颠倒执著有情，一切有情皆是遍计所执有情，一切有情皆是虚妄所缘有情，一切有情皆是败坏自行有情，一切有情皆是无明缘行有情。何以故？善勇猛，若法、一切有情，非有诸有情类造作彼法，是名无明缘行有情。何法非有？谓所执我、所执我所，我、我所执所执所恃，彼法非有。若有彼法，一切有情皆执为我、执为我所，我、我所执所执、所恃皆应实有，不名虚妄；以无彼法，而诸有情妄执为我、执为我所，我、我所执所执、所恃皆非实有，皆是虚妄，故作是说：一切有情非实有情，一切有情皆是无明缘行有情。

“又，善勇猛，非有情名有少实法，可执为我，或为我所，或为二执所执、所恃；以无实法，是故可说一切有情非实有情。非有情者，当知即是非实增语；言非实者，当知即非有情增语。又如非实有情想中，一切有情妄执为实，故作是说：一切有情非实有情。

“又，善勇猛，言非实者，谓于此中无实无起，以一切法皆无真实亦无起故。此中有情虚妄执著而自缠系，是故可说一切有情皆是虚妄所缘有情。彼于自行不能了知，是故可说非实有情即是于中无遍觉义。若于诸行有遍觉者，当知彼类可名菩萨。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十四

第十六般若波罗蜜多分之二

“复次，善勇猛，菩萨摩訶萨若能于法如是觉知，乃可名为真实菩萨。言菩萨者，谓能随觉有情无实无生增语。又菩萨者，于一切法亦能如实如佛而知。云何菩萨如佛而知？谓如实知一切法性无实无生亦无虚妄。又诸菩萨于诸法性，非如愚夫异生所执，非如愚夫异生所得，如实而知故名菩萨。何以故？善勇猛，夫菩提者，无所执著、无所分别、无所积集、无所得故。

“又，善勇猛，非诸如来、应、正等觉于菩提性少有所得，以一切法不可得故，于法无得说名菩提。诸佛菩提应如是说而不如说，离诸相故。

“又，善勇猛，若诸菩萨发菩提心，作如是念：‘我于今者发菩提心。此是菩提，我今为趣此菩提故发修行心。’是诸菩萨有所得故不名菩萨，但可名为狂乱萨埵。何以故？善勇猛，由彼菩萨决定执有发起性故，决定执有所发心故，决定执有菩提性故。若诸菩萨发菩提心有所执著，但可名为于菩提心有执萨埵，不名真净发心菩萨。彼由造作

发菩提心，是故复名造作萨埵，不名菩萨；彼由加行发菩提心，是故复名加行萨埵，不名菩萨。何以故？善勇猛，彼诸菩萨由有所取发菩提心，但可名为发心萨埵，不名菩萨。

“又，善勇猛，无实能发菩提心者，以菩提心不可发故，菩提无生亦无心故。彼诸菩萨唯执发心，不了菩提无生心义。

“又，善勇猛，若生平等性即实平等性，若实平等性即心平等性，若心平等性即是菩提。若于此中有如实性，即于此中无所分别。若有分别心及菩提，彼便执著心及菩提，由此二种发菩提心，当知不名真发心者。

“又，善勇猛，菩提与心非各有异，非于心内有实菩提，非菩提内得有实心，菩提与心如实如理俱不可说是觉、是心。由如实觉，菩提与心俱不可得、无生不生，故名菩萨，亦名摩诃萨及如实有情。所以者何？以如实知非实有性。如实知谁非实有性？谓诸世间皆非实有，非实所摄，非实有生，但假安立。云何世间非实有生，但假安立？非实有者无实生故。以无实生及非实有故，说诸法无实无性。由如实知非实有性故，亦可说如实有情；于实有中亦不执实有故，复可说随如实有情。虽作是说而不如说。所以者何？非如实理有少有情或摩诃萨。何以故？善勇猛，以证入大乘名摩诃萨故。

“复次，善勇猛，何谓大乘？谓一切智说名大乘。云何一切智？谓诸所有智，若有为智、若无为智、若世间智、若出世间智，若能证入如是等智名摩诃萨。所以者何？以能远离大有情想名摩诃萨，又能远离大无明蕴名摩诃萨，又能远离大诸行蕴名摩诃萨，又能远离大无知蕴名摩诃萨，又能远离大众苦蕴名摩诃萨。

“又，善勇猛，若能远离大有情想名摩诃萨。彼于一切心及心所法虽无所得，而能了知心之本性。彼于菩提及菩提分法虽无所得，而能了知菩提本性。彼由此智，非于心内见有菩提，亦非离心见有菩提，非于菩提内见有实心，亦非离菩提见有实心。如是除遣无所修习、无所除遣，于所修习及所除遣俱无所得、无所恃怙、无所执著，虽不见有菩提心性，而能发起大菩提心。若能如是发菩提心，乃可名为真实菩萨。彼虽如是发菩提心，而于菩提无所引发。何以故？善勇猛，彼已安住大菩提故。若能如是无所执著，都不见有心及菩提生灭差别，亦不见有发心趣向大菩提者，不见无执、无所分别，当知已住无上菩提。若能如是无所执著，发起胜解及解脱心，当知名为真实菩萨。

“又，善勇猛，若诸菩萨不离心想及菩萨想发菩提心，彼远菩提非近菩提。

“又，善勇猛，若诸菩萨不见菩提有远有近，当知彼近无上菩提，亦名真发菩提心者。我依此义密意说言：若能自知无二相者，彼如实知一切佛法。所以者何？彼能证会我及有情俱无自性，即能遍知诸法无二，由能遍知诸法无二，定能了达我及有情与一切法，皆以无

性而为自性，理无差别。若能了知诸法无二，即能了知一切佛法；若能遍知诸法无二，即能遍知一切佛法。若能遍知我，即遍知三界。

“又，善勇猛，若遍知我，彼便能到诸法彼岸。云何名为诸法彼岸？谓一切法平等实性。若不得此亦不执此，若不得彼岸亦不执彼岸，彼名遍知到彼岸者，虽作是说而不如说。

“又，善勇猛，诸菩萨众应如是趣诸菩萨地，应如是证诸菩萨地，当知即是菩萨般若波罗蜜多，谓于此中无有少法可趣可证，以于此中不可施设有往来故。”

尔时，庆喜便白佛言：“诸增上慢行有相者，于佛所说勿怀恐怖。”

时，舍利子语庆喜言：“非增上慢行有相者所行之境，彼何恐怖？所以者何？怀恐怖者离增上慢，恶友所摄，闻甚深法不能测量，恐失所求便生恐怖。

“复次，庆喜，诸有为欲断增上慢行正行者，容有怖畏，诸有为欲断增上慢勤精进者，亦有怖畏。所以者何？彼既得了增上慢失，求无慢性及求断慢，闻甚深法不能测量，恐失所求便生怖畏。

“复次，庆喜，若有于慢不得见、无恃无执，彼于诸法无恐无怖。

“复次，庆喜，如来不为增上慢者说如是法，故彼无容于此恐怖。诸有为欲断增上慢勤修行者，闻如是法能正了知亦无恐怖。

“复次，庆喜，增上慢名当知显示增益胜法，若有现行增上慢者，彼必现行增益胜法，以行增益非平等行。彼设乐行平等行者，于此深法心怀犹豫，不生恐怖亦不信受。

“复次，庆喜，若于平等、不平等中俱无所得，若于平等、不平等中俱无所恃，若于平等、不平等中俱无所执，彼于诸法不惊、不恐、不怖、不畏。

“复次，庆喜，此甚深法非诸愚夫异生行处，此甚深法非诸愚夫异生境界，此甚深法非诸愚夫异生所了，超过一切愚夫异生所行、所摄、所觉事故。诸有趣向声闻乘者，虽行深法，而此深法非彼所行。诸有趣向独觉乘者，虽行深法，而此深法非彼所行。诸有趣向菩萨乘者，若行有相，远离善友，恶友所摄，彼于如是无染著法亦不能行，非彼境故。庆喜当知，唯除见谛求大菩提声闻乘等，及菩萨乘善友所摄，于此深法能生信解，于此深法能随顺行，于此深法能深证会。

“复次，庆喜，若诸菩萨远离众相，安住无相，行无差别，于甚深法毕竟出离种种疑网分别执著，随其所欲皆能成办，于心菩提俱无所得，于诸法性无差别解，亦复不起差别之行，随有所趣皆能悟入。彼于如是甚深法门，皆能受持心无疑惑。所以者何？彼于诸法皆随顺住无所违逆，若有于法起彼彼问，皆能随顺作彼彼答，和会此彼令不相违。佛为彼故说此深法。”

尔时，佛告具寿庆喜：“汝应受持舍利子说，彼如是说与我无异。

“庆喜当知，增上慢者于此法教不能悟入，以非彼境、非彼地故。庆喜当知，如是法教顺诸法性，顺佛菩提，于佛菩提能助伴。下劣信解诸有情类，于此甚深广大佛法，心不悟入，不能受行。庆喜当知，下劣信解增上慢者，于佛菩提及甚深法违逆而住，诸有所为随增上慢，不能信受此甚深法。

“庆喜当知，今此众会，最胜清净远离杂染，曾多佛所发弘誓愿，种植无量殊胜善根，奉事无边过去诸佛，于甚深法久生信解，于甚深行已熟修行。故今如来、应、正等觉委信此众无所猜疑，所说法门皆悉明了，无所护惜为说法要。庆喜当知，今此众会，坚固清净，无如瓦砾、咸卤等者，已曾供养多百千佛，于诸佛法坚固安住。庆喜当知，如瓦砾者，即是愚夫异生增语，于甚深法无容纳义；咸卤等者，当知显示诸增上慢有情增语，不能生长甚深行故。庆喜当知，今此众会，离增上慢，广大善根之所集起，是深法器。

“复次，庆喜，譬如无热大池龙王，有因缘故，生大欢喜，于自宫中受五欲乐，以欢喜故，复于自宫降澍大雨具八功德。时，彼诸子各往自宫，亦复欢娱受五欲乐，和合游戏降大甘雨。如是如来、应、正等觉，为诸众会降大法雨。时，有无量长子菩萨摩訶萨众闻已结集，或即于此堪忍界中，对自如来、应、正等觉，为诸众会雨大法雨，或往彼彼自佛土中，对诸如来、应、正等觉，各于自众雨大法雨。复次，庆喜，如海龙王有时欢悦，于自宫内降澍大雨。宫中所有旧住诸龙，随所降澍皆欢喜受，于此大雨善知分齐。彼诸龙子亦各欢悦，堪受父王所降大雨。所以者何？有余龙等，于所降雨不知分齐，亦复不能欢喜忍受。如是如来、应、正等觉，处大众会雨深法宝。有佛长子大菩萨众，久植无量殊胜善根，甚深法门之所生长，成就种种广大意乐，堪受如来大法门雨，闻已欢喜善知分齐。为此义故，今者如来清净众中大师子吼，雨大法雨作大饶益。

“复次，庆喜，如转轮王多有诸子，母族清净形貌端严。其王有时多集宝藏，总命诸子分布与之，其心都无诳惑偏党。时，诸王子既获众珍，倍于父王深生敬爱，各作是念：‘我等今者审知父王与我同利。’如是如来、应、正等觉是大法主为大法王，自然召集诸佛真子，以大法藏分布与之，其心都无诳惑偏党。时，诸佛子既获妙法，倍于如来深生敬爱，各作是念：‘我等今者审知如来与我同利，我等今应炽然精进，绍隆佛种令不断绝。’

“复次，庆喜，如是法宝微妙甚深，非余有情所能信受。劣信解者、增上慢者、行恶见者、行有相者、行有所得者、我慢所坏者、为贪瞋痴所摧伏者、越路行者，诸如是等名余有情，于此法门不能信受。庆喜当知，下劣信解诸有情类，不能敬爱轮王财宝，要轮王子方生敬爱。庆喜当知，贫穷下劣诸有情类，岂贪轮王所有轮宝、象宝、

马宝、珠宝、女宝、主藏臣宝、主兵将宝，及余种种上妙衣服、末尼、真珠、金、银、珊瑚、吠琉璃等多价财宝？彼贫穷人设遇获得，自怀惭耻不能受用，设复转卖不知价值，所索至微随酬便与，或由于宝无鉴别故，心便厌贱而弃舍之。庆喜当知，彼贫穷者非唯不了宝之价值，亦复不知宝之名字。

“如是，庆喜，唯有如来、应、正等觉法身之子，或已见谛求大菩提诸声闻等，或诸菩萨真净善友之所摄持，乃能信受此法宝藏。彼深敬爱不可得空相应法宝，亦能受用真净佛法相应理教，亦能修行于一切法无执无著诸菩萨行。庆喜当知，贫穷下劣诸有情类，谓阙正闻、坏正闻者愚痴无眼，岂能希求正法宝藏？设遇获得不知敬重，于他有情轻而炫卖，或心厌贱而弃舍之。

“复次，庆喜，若旃荼罗、若补羯娑、若诸工匠、若余贫贱恶活命者，终不能求多价珍宝，设遇获得不自受用，随得少价即卖与他，或复厌之而便弃舍。庆喜当知，旃荼罗等即是一切外道增语，亦是外道诸弟子众；诸余贫贱恶活命者，即诸愚夫异生增语，彼常陷没恶见淤泥，于一切时行有所得，乐相缚著行有相行，诸有所趣越路而行，不能欣求圣法财宝，设遇获得不能受用，或深厌弃或贱与他。庆喜当知，若诸佛子行佛行处，为欲住持如来十力、四无畏等无边佛法令不断尽，求得如是深法宝藏。彼于如是深法宝藏，起真宝想深心爱重善能受用，精勤守护令不坏失。

“庆喜当知，非师子吼野干能学，要师子王所生之子能学斯吼。庆喜当知，言野干者，喻诸邪见愚夫异生，彼定不能精勤方便学正等觉大师子吼，要诸佛子从正等觉自然智生，乃能精勤学正等觉大师子吼，如是佛子于正等觉无上法财善能受用。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，甚奇，如来、应、正等觉能集如是清净众会！希有，如来、应、正等觉能集如是最胜众会、自然众会、难伏众会、犹若金刚无动无转无扰众会！为说般若波罗蜜多。”

尔时，世尊告舍利子：“汝善能赞众会功德。”

时，舍利子便白佛言：“众会功德非我能赞。所以者何？今此众会成就无量无边功德，如妙高山赞不能尽。”

于是佛告舍利子言：“如是，如是，如汝所说。今此众会成就无边清净、希有、殊胜功德，诸佛世尊称扬赞叹尚不能尽，况余有情？又，舍利子，今此众会非佛世尊力所令集，亦非如来于此众会有所欣乐而令其集，但由此众自善根力得闻我名而来集会。又此大众非为佛来，亦非如来神通召命，但由此众自善根力之所觉发而来至此。又法应尔，若佛世尊欲说如斯甚深妙法，定有如是诸大菩萨从诸佛国而来集会。又，舍利子，诸佛世尊若去来今、若十方界，将欲开示断一切疑微妙甚深菩萨藏法，必有如是无量无边最胜清净功德众集。若有如是无量无边最胜清净功德众集，必说如是断一切疑微妙甚深菩萨藏

法。”

尔时，世尊告善勇猛菩萨摩诃萨言：“我于处处为诸菩萨摩诃萨众，宣说般若波罗蜜多令勤修学。云何菩萨摩诃萨众所学般若波罗蜜多？若能远达诸法实性，是谓般若波罗蜜多。如是般若波罗蜜多，微妙甚深实不可说。今随汝等所知境界世俗文句，方便演说甚深般若波罗蜜多，令诸菩萨摩诃萨众闻已方便精勤修学。

“善勇猛，即色蕴非般若波罗蜜多，即受、想、行、识蕴亦非般若波罗蜜多；离色蕴非般若波罗蜜多，离受、想、行、识蕴亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，色蕴彼岸非即色蕴，受、想、行、识蕴彼岸亦非即受、想、行、识蕴。如色蕴彼岸，色蕴亦尔；如受、想、行、识蕴彼岸，受、想、行、识蕴亦尔。善勇猛，此中色蕴彼岸非即色蕴者，说色蕴离系；受、想、行、识蕴彼岸亦非即受、想、行、识蕴者，说受、想、行、识蕴离系。如色蕴彼岸，色蕴亦尔者，说色蕴自性如是，即说色蕴如所有性本性不可得；如受、想、行、识蕴彼岸，受、想、行、识蕴亦尔者，说受、想、行、识蕴自性如是，即说受、想、行、识蕴如所有性本性不可得。如色蕴如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如受、想、行、识蕴如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

“善勇猛，即眼处非般若波罗蜜多，即耳、鼻、舌、身、意处亦非般若波罗蜜多；离眼处非般若波罗蜜多，离耳、鼻、舌、身、意处亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，眼处彼岸非即眼处，耳、鼻、舌、身、意处彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意处。如眼处彼岸，眼处亦尔；如耳、鼻、舌、身、意处彼岸，耳、鼻、舌、身、意处亦尔，善勇猛，此中眼处彼岸非即眼处者，说眼处离系；耳、鼻、舌、身、意处彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意处者，说耳、鼻、舌、身、意处离系。如眼处彼岸，眼处亦尔者，说眼处自性如是，即说眼处如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、意处彼岸，耳、鼻、舌、身、意处亦尔者，说耳、鼻、舌、身、意处自性如是，即说耳、鼻、舌、身、意处如所有性本性不可得。如眼处如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如耳、鼻、舌、身、意处如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

“善勇猛，即色处非般若波罗蜜多，即声、香、味、触、法处亦非般若波罗蜜多；离色处非般若波罗蜜多，离声、香、味、触、法处亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，色处彼岸非即色处，声、香、味、触、法处彼岸亦非即声、香、味、触、法处。如色处彼岸，色处亦尔；如声、香、味、触、法处彼岸，声、香、味、触、法处亦尔。善勇猛，此中色处彼岸非即色处者，说色处离系；声、香、味、触、法处彼岸亦非即声、香、味、触、法处者，说声、香、味、触、法处离系。如色处彼岸，色处亦尔者，说色处自性如是，即说色处如所有

性本性不可得；如声、香、味、触、法处彼岸，声、香、味、触、法处亦尔者，说声、香、味、触、法处自性如是，即说声、香、味、触、法处如所有性本性不可得。如色处如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如声、香、味、触、法处如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

“善勇猛，即眼界非般若波罗蜜多，即耳、鼻、舌、身、眼界亦非般若波罗蜜多；离眼界非般若波罗蜜多，离耳、鼻、舌、身、眼界亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，眼界彼岸非即眼界，耳、鼻、舌、身、眼界彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、眼界。如眼界彼岸，眼界亦尔；如耳、鼻、舌、身、眼界彼岸，耳、鼻、舌、身、眼界亦尔。善勇猛，此中眼界彼岸非即眼界者，说眼界离系；耳、鼻、舌、身、眼界彼岸非即耳、鼻、舌、身、眼界者，说耳、鼻、舌、身、眼界离系。如眼界彼岸，眼界亦尔者，说眼界自性如是，即说眼界如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、眼界彼岸，耳、鼻、舌、身、眼界亦尔者，说耳、鼻、舌、身、眼界自性如是，即说耳、鼻、舌、身、眼界如所有性本性不可得。如眼界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如耳、鼻、舌、身、眼界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

“善勇猛，即色界非般若波罗蜜多，即声、香、味、触、法界亦非般若波罗蜜多；离色界非般若波罗蜜多，离声、香、味、触、法界亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，色界彼岸非即色界，声、香、味、触、法界彼岸亦非即声、香、味、触、法界。如色界彼岸，色界亦尔；如声、香、味、触、法界彼岸，声、香、味、触、法界亦尔。善勇猛，此中色界彼岸非即色界者，说色界离系；声、香、味、触、法界彼岸非即声、香、味、触、法界者，说声、香、味、触、法界离系。如色界彼岸，色界亦尔者，说色界自性如是，即说色界如所有性本性不可得；如声、香、味、触、法界彼岸，声、香、味、触、法界亦尔者，说声、香、味、触、法界自性如是，即说声、香、味、触、法界如所有性本性不可得。如色界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如声、香、味、触、法界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

“善勇猛，即眼识界非般若波罗蜜多，即耳、鼻、舌、身、意识界亦非般若波罗蜜多；离眼识界非般若波罗蜜多，离耳、鼻、舌、身、意识界亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，眼识界彼岸非即眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意识界。如眼识界彼岸，眼识界亦尔；如耳、鼻、舌、身、意识界彼岸，耳、鼻、舌、身、意识界亦尔。善勇猛，此中眼识界彼岸非即眼识界者，说眼识界离系；耳、鼻、舌、身、意识界彼岸非即耳、鼻、舌、身、意识界者，说耳、鼻、舌、身、意识界离系。如眼识界彼岸，眼识界亦尔者，说眼识界自性如是，即说眼识界如所有性本性不可得；

如耳、鼻、舌、身、意识界彼岸，耳、鼻、舌、身、意识界亦尔者，说耳、鼻、舌、身、意识界自性如是，即说耳、鼻、舌、身、意识界如所有性本性不可得。如眼识界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如耳、鼻、舌、身、意识界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

“善勇猛，即一切法非般若波罗蜜多，离一切法亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，一切法彼岸非即一切法。如一切法彼岸，一切法亦尔。善勇猛，此中一切法彼岸非即一切法者，说一切法离系；如一切法彼岸，一切法亦尔者，说一切法自性如是，即说一切法如所有性本性不可得。如一切法如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

“复次，善勇猛，如是般若波罗蜜多，不依色蕴，亦不依受、想、行、识蕴；如是般若波罗蜜多，不依眼处，亦不依耳、鼻、舌、身、意处；如是般若波罗蜜多，不依色处，亦不依声、香、味、触、法处；如是般若波罗蜜多，不依眼界，亦不依耳、鼻、舌、身、意识界；如是般若波罗蜜多，不依色界，亦不依声、香、味、触、法界；如是般若波罗蜜多，不依眼识界，亦不依耳、鼻、舌、身、意识界。如是般若波罗蜜多，于一切法都无所依。

“复次，善勇猛，如是般若波罗蜜多，不在色蕴内，不在色蕴外，不在两间，远离而住；亦不在受、想、行、识蕴内，不在受、想、行、识蕴外，不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在眼处内，不在眼处外，不在两间，远离而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意处内，不在耳、鼻、舌、身、意处外、不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在色处内、不在色处外，不在两间，远离而住；亦不在声、香、味、触、法处内，不在声、香、味、触、法处外，不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在眼界内，不在眼界外，不在两间，远离而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意识界内，不在耳、鼻、舌、身、意识界外，不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在色界内，不在色界外，不在两间，远离而住；亦不在声、香、味、触、法界内，不在声、香、味、触、法界外，不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在眼识界内，不在眼识界外，不在两间，远离而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意识界内，不在耳、鼻、舌、身、意识界外，不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在一切法内，不在一切法外，不在两间，远离而住。

“复次，善勇猛，如是般若波罗蜜多，与色蕴非相应非不相应，与受、想、行、识蕴亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与眼处非相应非不相应，与耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与色处非相应非不相应，与声、香、味、触、法处亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与眼界非相应非不相应，与耳、鼻、舌、身、意识界亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与色

界非相应非不相应，与声、香、味、触、法界亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与眼识界非相应非不相应，与耳、鼻、舌、身、意识界亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与一切法非相应非不相应。

“复次，善勇猛，色蕴真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；受、想、行、识蕴真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。眼处真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；耳、鼻、舌、身、意处真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。色处真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；声、香、味、触、法处真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。眼界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；耳、鼻、舌、身、意识界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。色界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；声、香、味、触、法界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。眼识界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；耳、鼻、舌、身、意识界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。一切法真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴者离色蕴性。所以者何？非色蕴中有色蕴性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。受、想、行、识蕴者离受、想、行、识蕴性。所以者何？非受、想、行、识蕴中有受、想、行、识蕴性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。眼处者离眼处性。所以者何？非眼处中有眼处性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。耳、鼻、舌、身、意处者离耳、鼻、舌、身、意处性。所以者何？非耳、鼻、舌、身、意处中有耳、鼻、舌、身、意处性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。色处者离色处性。所以者何？非色处中有色处性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。声、香、味、触、法处者离声、香、味、触、法处性，所以者何？非声、香、味、触、法处中有声、香、味、触、法处性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。眼界者离眼界性。所以者何？非眼界中有眼界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。耳、鼻、舌、身、意识界者离耳、鼻、舌、身、意识界性。所以者何？非耳、鼻、舌、身、意识界中有耳、鼻、舌、身、意识界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。色界者离色界性。所以者何？非色界中有色界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。声、香、味、触、法界者离声、香、味、触、法界性。所以者何？非声、香、味、触、法界中有声、香、味、触、法界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。眼识界者离眼识界性。所以者何？非眼识界中有眼识界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。耳、鼻、舌、身、意识界者离耳、鼻、舌、身、意识界性。所以者何？非耳、鼻、舌、身、意识界中有耳、鼻、舌、身、意识界性。此无所有，是谓般若波

罗蜜多。一切法者离一切法性。所以者何？非一切法中有一切法性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴自性离色蕴，受、想、行、识蕴自性离受、想、行、识蕴；此离自性，是谓般若波罗蜜多。眼处自性离眼处，耳、鼻、舌、身、意处自性离耳、鼻、舌、身、意处；此离自性，是谓般若波罗蜜多。色处自性离色处，声、香、味、触、法处自性离声、香、味、触、法处；此离自性，是谓般若波罗蜜多。眼界自性离眼界，耳、鼻、舌、身、意界自性离耳、鼻、舌、身、意界；此离自性，是谓般若波罗蜜多。色界自性离色界，声、香、味、触、法界自性离声、香、味、触、法界；此离自性，是谓般若波罗蜜多。眼识界自性离眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界自性离耳、鼻、舌、身、意识界；此离自性，是谓般若波罗蜜多。一切法自性离一切法，此离自性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴无色蕴自性，受、想、行、识蕴无受、想、行、识蕴自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。眼处无眼处自性，耳、鼻、舌、身、意处无耳、鼻、舌、身、意处自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。色处无色处自性，声、香、味、触、法处无声、香、味、触、法处自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。眼界无眼界自性，耳、鼻、舌、身、意界无耳、鼻、舌、身、意界自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。色界无色界自性，声、香、味、触、法界无声、香、味、触、法界自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。眼识界无眼识界自性，耳、鼻、舌、身、意识界无耳、鼻、舌、身、意识界自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。一切法无一切法自性，此无自性，是谓般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十五

第十六般若波罗蜜多分之三

“复次，善勇猛，色蕴非色蕴所行，受、想、行、识蕴亦非受、想、行、识蕴所行。善勇猛，色蕴非色蕴所行，故无知不见，若于色蕴无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛，受、想、行、识蕴亦非受、想、行、识蕴所行，故无知不见，若于受、想、行、识蕴无知不见，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非眼处所行，耳、鼻、舌、身、意处亦非耳、鼻、舌、身、意处所行。善勇猛，眼处非眼处所行，故无知不见，若于眼处无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛，耳、鼻、舌、身、意处亦非耳、鼻、舌、身、意处所行，故无知不见，若于耳、鼻、舌、身、意处无知不见，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非色处所行，声、香、味、触、法处亦非声、

香、味、触、法处所行。善勇猛，色处非色处所行，故无知不见，若于色处无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛，声、香、味、触、法处亦非声、香、味、触、法处所行，故无知不见，若于声、香、味、触、法处无知不见，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非眼界所行，耳、鼻、舌、身、意界亦非耳、鼻、舌、身、意界所行。善勇猛，眼界非眼界所行，故无知不见，若于眼界无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛，耳、鼻、舌、身、意界亦非耳、鼻、舌、身、意界所行，故无知不见，若于耳、鼻、舌、身、意界无知不见，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非色界所行，声、香、味、触、法界亦非声、香、味、触、法界所行。善勇猛，色界非色界所行，故无知不见，若于色界无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛，声、香、味、触、法界亦非声、香、味、触、法界所行，故无知不见，若于声、香、味、触、法界无知不见，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非眼识界所行，耳、鼻、舌、身、意识界亦非耳、鼻、舌、身、意识界所行。善勇猛，眼识界非眼识界所行，故无知不见，若于眼识界无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛，耳、鼻、舌、身、意识界亦非耳、鼻、舌、身、意识界所行，故无知不见，若于耳、鼻、舌、身、意识界无知不见，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非一切法所行。善勇猛，一切法非一切法所行，故无知不见，若于一切法无知不见，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴不舍色蕴自性，受、想、行、识蕴亦不舍受、想、行、识蕴自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处不舍眼处自性，耳、鼻、舌、身、意处亦不舍耳、鼻、舌、身、意处自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处不舍色处自性，声、香、味、触、法处亦不舍声、香、味、触、法处自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界不舍眼界自性，耳、鼻、舌、身、意界亦不舍耳、鼻、舌、身、意界自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界不舍色界自性，声、香、味、触、法界亦不舍声、香、味、触、法界自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界不舍眼识界自性，耳、鼻、舌、身、意识界亦不舍耳、鼻、舌、身、意识界自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法不舍一切法自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴与色蕴非合非离，受、想、行、识蕴与受、想、行、识蕴亦非合非离。如是色蕴非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是受、想、行、识蕴亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处与眼处非合非离，耳、鼻、舌、身、意处与耳、鼻、舌、身、意处亦非合非离。如是眼处非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意处亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处与色处非合非离，声、香、味、触、法处与声、香、味、触、法处亦非合非离。如是色处非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法处亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界与眼界非合非离，耳、鼻、舌、身、意识界与耳、鼻、舌、身、意识界亦非合非离。如是眼界非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意识界亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界与色界非合非离，声、香、味、触、法界与声、香、味、触、法界亦非合非离。如是色界非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法界亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界与眼识界非合非离，耳、鼻、舌、身、意识界与耳、鼻、舌、身、意识界亦非合非离。如是眼识界非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意识界亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法与一切法非合非离。如是一切法非合非离，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非减非增，受、想、行、识蕴亦非减非增。如是色蕴非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是受、想、行、识蕴亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非减非增，耳、鼻、舌、身、意处亦非减非增。如是眼处非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意处亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非减非增，声、香、味、触、法处亦非减非增。如是色处非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法处亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非减非增，耳、鼻、舌、身、意识界亦非减非增。如是眼界非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意识界亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非减非增，声、香、味、触、法界亦非减非增。如是色界非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法界亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非减非增，耳、鼻、舌、身、意识界亦非减非增。如是眼识界非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意识界亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非减非增。如是一切法非减非增，是谓般若波

罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非染非净，受、想、行、识蕴亦非染非净。如是色蕴非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是受、想、行、识蕴亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非染非净，耳、鼻、舌、身、意处亦非染非净。如是眼处非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意处亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非染非净，声、香、味、触、法处亦非染非净。如是色处非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法处亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非染非净，耳、鼻、舌、身、意界亦非染非净。如是眼界非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非染非净，声、香、味、触、法界亦非染非净。如是色界非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法界亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非染非净，耳、鼻、舌、身、意识界亦非染非净。如是眼识界非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意识界亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非染非净。如是一切法非染非净，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非有净法、非有不净法，受、想、行、识蕴亦非有净法、非有不净法。如是五蕴非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非有净法、非有不净法，耳、鼻、舌、身、意处亦非有净法、非有不净法。如是内六处非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非有净法、非有不净法，声、香、味、触、法处亦非有净法、非有不净法。如是外六处非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非有净法、非有不净法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有净法、非有不净法。如是内六界非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非有净法、非有不净法，声、香、味、触、法界亦非有净法、非有不净法。如是外六界非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非有净法、非有不净法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有净法、非有不净法。如是六识界非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非有净法、非有不净法。如是一切法非有净

法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非移转非趣入，受、想、行、识蕴亦非移转非趣入。如是五蕴非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非移转非趣入，耳、鼻、舌、身、意处亦非移转非趣入。如是内六处非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非移转非趣入，声、香、味、触、法处亦非移转非趣入。如是外六处非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非移转非趣入，耳、鼻、舌、身、意识界亦非移转非趣入。如是内六界非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非移转非趣入，声、香、味、触、法界亦非移转非趣入。如是外六界非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非移转非趣入，耳、鼻、舌、身、意识界亦非移转非趣入。如是六识界非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非移转非趣入。如是一切法非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非系非离系，受、想、行、识蕴亦非系、非离系。如是五蕴非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非系非离系，耳、鼻、舌、身、意处亦非系、非离系。如是内六处非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非系非离系，声、香、味、触、法处亦非系、非离系。如是外六处非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非系非离系，耳、鼻、舌、身、意识界亦非系、非离系。如是内六界非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非系非离系，声、香、味、触、法界亦非系、非离系。如是外六界非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非系非离系，耳、鼻、舌、身、意识界亦非系非离系。如是六识界非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非系非离系。如是一切法非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非死非生，受、想、行、识蕴亦非死非生。如是五蕴非死非生，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非死非生，耳、鼻、舌、身、意处亦非死非生。如是内六处非死非生，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非死非生，声、香、味、触、法处亦非死非生。如是外六处非死非生，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非死非生，耳、鼻、舌、身、意识界亦非死非生。如是内六界非死非生，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非死非生，声、香、味、触、法界亦非死非生。如是外六界非死非生，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非死非生，耳、鼻、舌、身、意识界亦非死非

生。如是六识界非死非生，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非死非生。如是一切法非死非生，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非生非死，受、想、行、识蕴亦非生非死。如是五蕴非生非死，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非生非死，耳、鼻、舌、身、意处亦非生非死。如是内六处非生非死，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非生非死，声、香、味、触、法处亦非生非死。如是外六处非生非死，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非生非死，耳、鼻、舌、身、意识界亦非生非死。如是内六界非生非死，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非生非死，声、香、味、触、法界亦非生非死。如是外六界非生非死，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非生非死，耳、鼻、舌、身、意识界亦非生非死。如是六识界非生非死，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非生非死。如是一切法非生非死，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非流转、非有流转法，受、想、行、识蕴亦非流转、非有流转法。如是五蕴非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非流转、非有流转法，耳、鼻、舌、身、意处亦非流转、非有流转法。如是内六处非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非流转、非有流转法，声、香、味、触、法处亦非流转、非有流转法。如是外六处非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非流转、非有流转法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非流转、非有流转法。如是内六界非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非流转、非有流转法，声、香、味、触、法界亦非流转、非有流转法。如是外六界非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非流转、非有流转法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非流转、非有流转法。如是六识界非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非流转、非有流转法。如是一切法非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非尽、非有尽法，受、想、行、识蕴亦非尽、非有尽法。如是五蕴非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非尽、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意处亦非

尽、非有尽法。如是内六处非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非尽、非有尽法，声、香、味、触、法处亦非尽、非有尽法。如是外六处非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非尽、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意界亦非尽、非有尽法。如是内六界非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非尽、非有尽法，声、香、味、触、法界亦非尽、非有尽法。如是外六界非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非尽、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非尽、非有尽法。如是六识界非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非尽、非有尽法。如是一切法非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非有集法、非有灭法，受、想、行、识蕴亦非有集法、非有灭法。如是五蕴非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非有集法、非有灭法，耳、鼻、舌、身、意处亦非有集法、非有灭法。如是内六处非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非有集法、非有灭法，声、香、味、触、法处亦非有集法、非有灭法。如是外六处非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非有集法、非有灭法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有集法、非有灭法。如是内六界非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非有集法、非有灭法，声、香、味、触、法界亦非有集法、非有灭法。如是外六界非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非有集法、非有灭法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有集法、非有灭法。如是六识界非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非有集法、非有灭法。如是一切法非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非有起法、非有尽法，受、想、行、识蕴亦非有起法、非有尽法。如是五蕴非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非有起法、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意处亦非有起法、非有尽法。如是内六处非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非有起法、非有尽法，声、香、味、触、法处亦非有起法、非有尽法。如是外六处非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非有起法、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有起法、非有尽法。如是内六界非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非有起法、非有尽法，声、香、味、触、法界亦非有起法、非有尽法。如是外六界非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非有起法、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有起法、非有尽法。如是六识界非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非有起法、非有尽法。如是一切法非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非有变坏法、非无变坏法，受、想、行、识蕴亦非有变坏法、非无变坏法。如是五蕴非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非有变坏法、非无变坏法，耳、鼻、舌、身、意处亦非有变坏法、非无变坏法。如是内六处非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非有变坏法、非无变坏法，声、香、味、触、法处亦非有变坏法、非无变坏法。如是外六处非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非有变坏法、非无变坏法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有变坏法、非无变坏法。如是内六界非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非有变坏法、非无变坏法，声、香、味、触、法界亦非有变坏法、非无变坏法。如是外六界非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非有变坏法、非无变坏法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有变坏法、非无变坏法。如是六识界非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非有变坏法、非无变坏法。如是一切法非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，受、想、行、识蕴亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是五蕴非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，耳、鼻、舌、身、意处亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是内六处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不

净，声、香、味、触、法处亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是外六处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，耳、鼻、舌、身、意识界亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是内六界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，声、香、味、触、法界亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是外六界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，耳、鼻、舌、身、意识界亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是六识界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，受、想、行、识蕴亦非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法。如是五蕴非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，耳、鼻、舌、身、意处亦非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法。如是内六处非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，声、香、味、触、法处亦非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法。如是外六处非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法。如是内六界非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，声、香、味、触、法界亦非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法。如是外六界非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法。如是六识界非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法。如是一切法非有贪、瞋、痴法、非离贪、瞋、痴法，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；受、想、行、

识蕴亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是五蕴非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；耳、鼻、舌、身、意处亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是内六处非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；声、香、味、触、法处亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是外六处非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；耳、鼻、舌、身、意界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是内六界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；声、香、味、触、法界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是外六界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；耳、鼻、舌、身、意识界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是六识界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是一切法非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非断非常、非有边非无边，受、想、行、识蕴亦非断非常、非有边非无边。如是五蕴非断非常、非有边非无

边，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非断非常、非有边非无边，耳、鼻、舌、身、意处亦非断非常、非有边非无边。如是内六处非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非断非常、非有边非无边，声、香、味、触、法处亦非断非常、非有边非无边。如是外六处非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非断非常、非有边非无边，耳、鼻、舌、身、意识界亦非断非常、非有边非无边。如是内六界非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非断非常、非有边非无边，声、香、味、触、法界亦非断非常、非有边非无边。如是外六界非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非断非常、非有边非无边，耳、鼻、舌、身、意识界亦非断非常、非有边非无边。如是六识界非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非断非常，非有边非无边。如是一切法非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；受、想、行、识蕴亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是五蕴非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；耳、鼻、舌、身、意处亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是内六处非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；声、香、味、触、法处亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是外六处非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；耳、鼻、舌、身、意识界亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是内六界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；声、香、味、触、法界亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是外六界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；耳、鼻、舌、身、意识界亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是六识界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是一切法非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，色蕴非善、非非善，受、想、行、识蕴亦非善、非非善。如是五蕴非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼处非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意处亦非善、非非善。如是内六处非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色处非善、非非善，声、香、味、触、法处亦非善、非非善。如是外六处非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼界非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意识界亦非善、非非善。如是内六界非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，色界非善、非非善，声、香、味、触、法界亦非善、非非善。如是外六界非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，眼识界非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意识界亦非善、非非善。如是六识界非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

“善勇猛，一切法非善、非非善。如是一切法非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十六

第十六般若波罗蜜多分四

“复次，善勇猛，五蕴不可施设有去、有来，有住、有不住，十二处、十八界等亦不可施设有去、有来，有住、有不住。如是蕴、处、界等无去、无来，无住、无不住，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴不可施设有远、有彼岸，十二处、十八界等亦不可施设有远、有彼岸。如是蕴、处、界等无远、无彼岸，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴不可施设有爱、有恚、有怖、有痴，十二处、十八界等亦不可施设有爱、有恚、有怖、有痴。如是蕴、处、界等无爱、无恚、无怖、无痴，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴无与、无取，无持戒、无犯戒，无忍、无不忍，无精进、无懈怠，无等持、无心乱，无妙慧、无恶慧，十二处、十八界等亦无与、无取，无持戒、无犯戒，无忍、无不忍，无精进、无懈怠，无等持、无心乱，无妙慧、无恶慧。如是蕴、处、界等无与、无取，无持戒、无犯戒，无忍、无不忍，无精进、无懈怠，无等持、无心乱，无妙慧、无恶慧，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴无颠倒、无不颠倒，十二处、十八界等亦无颠倒、无不颠倒。如是蕴、处、界等无颠倒、无不颠倒，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴无念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，十二处、十八界等亦无念住、正断、神足、根、力、觉支、道支。如是蕴、处、界等无念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴无明、无解脱，十二处、十八界等亦无

明、无解脱。如是蕴、处、界等无明、无解脱，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴无静虑、解脱、等持、等至，十二处、十八界等亦无静虑、解脱、等持、等至。如是蕴、处、界等无静虑、解脱、等持、等至，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴无有量、无无量，无神通、无非神通，十二处、十八界等亦无有量、无无量，无神通、无非神通。如是蕴、处、界等无有量、无无量，无神通、无非神通，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴无空、无不空，无有相、无无相，无有愿、无无愿，十二处、十八界等亦无空、无不空，无有相、无无相，无有愿、无无愿。如是蕴、处、界等无空、无不空，无有相、无无相，无有愿、无无愿，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴非有为、非无为，非有漏、非无漏，非世间、非出世间，非有系、非离系，十二处、十八界等亦非有为、非无为，非有漏、非无漏，非世间、非出世间，非有系、非离系。如是蕴、处、界等非有为、非无为，非有漏、非无漏，非世间、非出世间，非有系、非离系，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴非有著、非无著，非有智、非无智，十二处、十八界等亦非有著、非无著，非有智、非无智。如是蕴、处、界等非有著、非无著，非有智、非无智，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴无执持、无动摇、无戏论，十二处、十八界等亦无执持、无动摇、无戏论。如是蕴、处、界等无执持、无动摇、无戏论，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴非有想、非无想，十二处、十八界等亦非有想、非无想。如是蕴、处、界等非有想、非无想，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴非寂静非不寂静，十二处、十八界等亦非寂静非不寂静。如是蕴、处、界等非寂静非不寂静，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，五蕴非涅槃、非不涅槃，十二处、十八界等亦非涅槃、非不涅槃。如是蕴、处、界等非涅槃、非不涅槃，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说五蕴生起所摄，非谓般若波罗蜜多；所说五蕴生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。所说十二处、十八界等生起所摄，非谓般若波罗蜜多；所说十二处、十八界等生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说缘起生起所摄，非谓般若波罗蜜多；所说缘起生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说颠倒生起所摄，非谓般若波罗蜜多；所说

颠倒生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说诸盖生起所摄，非谓般若波罗蜜多；所说诸盖生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说三十六爱行生起所摄，非谓般若波罗蜜多；所说三十六爱行生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说六十二见趣生起所摄，非谓般若波罗蜜多；所说六十二见趣生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说静虑、解脱、等持、等至，非谓般若波罗蜜多；所说静虑、解脱、等持、等至所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说四无量、五神通，非谓般若波罗蜜多；所说四无量、五神通所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说有为所摄世间一切善根等法生起所摄，非谓般若波罗蜜多；所说有为所摄世间一切善根等法生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说念住、正断、神足、根、力、觉支、道支生起所摄，非谓般若波罗蜜多；所说念住、正断、神足、根、力、觉支、道支生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说苦、集、灭、道圣谛，非谓般若波罗蜜多；所说苦、集、灭、道圣谛所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说戒、定、慧、解脱、解脱知见清淨，非谓般若波罗蜜多；所说戒、定、慧、解脱、解脱知见清淨所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说无为所摄出世间无依无漏法，非谓般若波罗蜜多；所说无为所摄出世间无依无漏法所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说空、无相、无愿、无生、无作法，非谓般若波罗蜜多；所说空、无相、无愿、无生、无作法所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，所说明解脱、离灭、涅槃，非谓般若波罗蜜多；所说明解脱、离灭、涅槃所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，如是般若波罗蜜多，非色蕴摄，亦非受、想、行、识蕴摄；非眼处摄，亦非耳、鼻、舌、

身、意处摄；非色处摄，亦非声、香、味、触、法处摄；非眼界摄，亦非耳、鼻、舌、身、意识界摄；非色界摄，亦非声、香、味、触、法界摄；非眼识界摄，亦非耳、鼻、舌、身、意识界摄；非地界摄，亦非水、火、风、空、识界摄；非欲界摄，亦非色、无色界摄；非有为摄，亦非无为摄；非世间摄，亦非出世间摄；非有漏摄，亦非无漏摄；非善法摄，亦非非善法摄；非有情界摄，亦非非有情界摄。亦非远离如是等法，别有般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，甚深般若波罗蜜多非如是等诸法所摄，亦非不摄。如是所摄、所不摄法所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。善勇猛，真如者是何增语？善勇猛，真如者谓诸法性，非如愚夫异生所得亦非异彼。然诸法性如诸如来及佛弟子、菩萨所见，如是法性理趣真实常无变易故名真如，即此真如说为菩萨甚深般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，如是般若波罗蜜多于一切法无增、无减，非合、非离，非缺、非满，非益、非损，非移转、非趣入，非生、非灭，非染、非净，非流转、非还灭，非集起、非隐没，非有相、非无相，非平等、非不平等，非世俗、非胜义，非乐、非苦，非常、非无常，非净、非不净，非我、非无我，非谛实、非虚妄，非作者、非作具，非容受、非不容受，非信解、非不信解，非自性、非不自性，非死、非生，非生、非死，非出、非没，非续、非断，非和合、非不和合，非有贪、非离贪，非有瞋、非离瞋，非有痴、非离痴，非颠倒、非不颠倒，非有所缘、非无所缘，非有尽、非无尽，非有智、非无智，非下性、非高性，非有恩、非无恩，非往去、非还来，非有性、非无性，非爱、非恚，非明、非暗，非懈怠、非精进，非空、非不空，非有相、非无相，非有愿、非无愿，非造作、非不造作，非隐没、非不隐没，非无明、非解脱，非寂静、非不寂静，非涅槃、非不涅槃，非如理、非不如理，非遍知、非不遍知，非出离、非不出离，非调伏、非不调伏，非持戒、非犯戒，非散乱、非不散乱，非妙慧、非恶慧，非识、非不识，非住、非不住，非同分、非异分，非有、非无有，非得、非不得，非现观、非不现观，非作证、非不作证，非通达、非不通达。甚深般若波罗蜜多于一切法，不为此等种种事故而现在前。

“复次，善勇猛，如人梦中说梦所见种种自性，如是所说梦境自性都无所有。何以故？善勇猛，梦尚非有，况有梦境自性可说？如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛，如梦不为显示诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。

“复次，善勇猛，譬如幻士说幻所见种种自性，如是所说幻境自性都无所有。何以故？善勇猛，幻尚非有，况有幻境自性可说？如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣

说。复次，善勇猛，如幻不为生起诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为生起诸法而现在前。

“复次，善勇猛，如光影人宣说光影种种自性，如是所说光影自性都无所有。何以故？善勇猛，影尚非有，况有光影自性可说？如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛，如影不为显示诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。

“复次，善勇猛，如阳焰人宣说阳焰种种自性，如是所说阳焰自性都无所有。何以故？善勇猛，焰尚非有，况有阳焰自性可说？如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛，如焰不为显示诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。

“复次，善勇猛，如人住在山谷等中，闻谷响声都无所见，若时自语复闻其声。如是般若波罗蜜多虽有所闻种种文句，而所闻法都无自性，唯除说时可有闻解。复次，善勇猛，如响不为显示诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。

“复次，善勇猛，譬如有人见诸聚沫，便说种种聚沫自性；如是所说聚沫自性，若内若外都不可得。何以故？善勇猛，所说聚沫尚非实有，况有自性而可宣说？如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛，如沫不为生起诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为生起诸法而现在前。

“复次，善勇猛，譬如有人见浮泡起，便说种种浮泡自性，如是所说浮泡自性都无所有。何以故？善勇猛，所说浮泡尚非实有，况有自性而可宣说？如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛，如泡不为生起诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为生起诸法而现在前。

“复次，善勇猛，如人披求芭蕉茎，实虽不可得而有叶用，如是般若波罗蜜多虽无真实而有说用。

“复次，善勇猛，譬如有人为欲显示太虚空故，虽有所说，而太虚空不可显示；如是为欲显示般若波罗蜜多，虽有所说，而此般若波罗蜜多不可显示。

“复次，善勇猛，如太虚空虽以种种言说显示，而太虚空无真实法可得显示；如是虽以种种言说显示般若波罗蜜多，而此般若波罗蜜多无真实法可得显示。

“复次，善勇猛，譬如影光虽可显说，而无实法可令执取，虽无可执取而有所显照；如是般若波罗蜜多虽假文句种种显说，而无实法可令执取，虽无可执取而显照诸法。

“复次，善勇猛，如末尼宝虽有大光明，而此光明无内外可得；如是般若波罗蜜多虽能照烛一切法性，而此内外都不可得。

“复次，善勇猛，譬如灯光虽不暂住而能照了，令有目者睹见众

色；如是般若波罗蜜多虽于诸法都无所住而能照了，令诸圣者见法实性。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，甚奇！如来、应、正等觉虽说般若波罗蜜多，而说般若波罗蜜多非圆成实。”

尔时，世尊告舍利子：“如是，如是，如汝所说，我说般若波罗蜜多非圆成实。何以故？

“舍利子，五蕴非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实，十二处、十八界亦非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，无明非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，常无常、乐苦、我无我、净不净、寂静不寂静、颠倒非颠倒、诸盖见行、增益损减、生灭、住异、集起隐没非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，谛实、虚妄、往去、还来、有见、未见、内、外等法非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，地、水、火、风、空、识界，欲、色、无色界，有情界、法界非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，业异熟果、因缘断常、三世三际非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，布施、悭吝、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、妙慧、恶慧、心意识、无间死生、杂染、清净非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、苦、集、灭、道、静虑、解脱、等持、等至、无量、神通、空、无相、无愿非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，善非善、有漏无漏、世间出世间、有罪无罪、有为无为、有记无记、黑白、黑白相违所摄劣中妙贪、瞋、痴非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，见闻觉知、恃执、安住、寻伺、所缘、诳谄、嫉恚、和合二相、无生、无作、止观、明解、尽离、染灭、弃舍、诸依世俗胜义非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，声闻地法、独觉地法、一切智智、无著智、自然智、无等等智、菩萨大愿、声闻圆满、独觉圆满、无量无边无等等一切法智、一切法如见一切法智非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，清凉、真实、寂静、极寂静、最极寂静非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，成熟有情、严净佛土、相好圆满、诸力无畏、十八佛不共法等非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，涅槃乃至一切法若善若非善等非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

“舍利子，如太虚空无色、无见、无对、无性非圆成实；如是般若波罗蜜多无色、无见、无对、无性非圆成实。

“舍利子，譬如虹霓虽有种种妙色显现，而无一实；如是般若波罗蜜多虽假种种言相显示，而所显示无性可得。

“舍利子，譬如虚空虽以种种尺寸量度，而未曾见有五指许是圆成实；如是般若波罗蜜多虽假种种言相显示，而未曾见有少自体是圆成实。”

时，舍利子复白佛言：“如是般若波罗蜜多甚为难见。”

佛言：“如是，以能见者不可得故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多甚为难觉。”

佛言：“如是，以能觉者不可得故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不可显示。”

佛言：“如是，能显示法不可得故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多无所显示。”

佛言：“如是，非为显法现在前故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多无性为性。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多以蕴、处、界缘起无性为自性故，以诸颠倒、诸盖、见趣、爱行无性为自性故，以我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者无性为自性故，以地、水、火、风、空、识界无性为自性故，以有情界、法界无性为自性故，以欲、色、无色界无性为自性故，以布施、悭吝、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、妙慧、恶慧无性为自性故，以菩提分法、圣谛、止观、无量、神通、静虑、解脱、等持、等至、明脱无性为自性故，以尽离、染灭无性为自性故，以无生智、灭智、涅槃无性为自性故，以声闻地、独觉地、佛地、世俗智见、胜义智见及无著智、一切智智等法无性为自性故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为成办、灭坏法故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不为成办生起法故，不为灭坏无我法故而现在前。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为缘法为方便故而现在前。”

佛言：“如是，以一切法非所缘故，无如是法可为所缘发起般若波罗蜜多。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多于一切法不为增减而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可增减故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为超越一切法故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可超越故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为损益一切法故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可损益故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为合离一切法故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可合离故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法持去调伏而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可得持去而调伏故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法作恩怨故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法而可于彼作恩怨故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有起、不起而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法而可生起、不生起故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有少相应、不相应故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可与相应、不相应故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有少共住、不共住故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可与共住、不共住故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有所生起、不生起故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可令生起、不生起故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有所流转、不流转故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可令流转、不流转故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为少法作用、作具而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见少法而可为彼作用、作具现在前故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法证平等性、不平等性而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见少法可证平等、不平等故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有取舍故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可取舍故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有所作故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法而可于彼有所作故。”

时，舍利子复白佛言：“如是般若波罗蜜多最为甚深。”

佛言：“如是。何以故？舍利子，诸蕴、处、界甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；诸缘起支甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；颠倒、五盖、见趣、爱行甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；我、有情等甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；戏论、不戏论甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；布施、悭吝、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、妙慧、恶慧甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；念住、正断、神足、根、力、觉支、道支甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；苦、集、灭、道、解脱、解脱知见甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；过去、未来、现在三世平等甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；诸力、无畏、十八不共法等甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；无量、神通甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；三世无著知一切佛法尽智、无生智、灭智、无作智、离染智甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；弃诸盖智甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深。

“复次，舍利子，譬如大海深广无量，如是般若波罗蜜多深广无量。言深广者，无边功德之所证故。

“复次，舍利子，譬如大海无量无边，大宝、众宝之所积集；如是般若波罗蜜多无量无边，大法、众法珍宝积集。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为显示一切法故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见少法可显示故而现在前。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有智、无智而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见少法可名有智及无智故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有护藏故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可护藏故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有所摄受而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可摄受故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有所依止而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可为依止。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有执藏故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可执藏故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有所执故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可生执故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有所著故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可生著故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有所住故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可共住故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有续有断而现在前？”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可续断故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法起贪瞋痴、离贪瞋痴故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法起贪瞋痴、离贪瞋痴故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法起能知者及使知者而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法起能知者、使知者故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法了知本性、非本性故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可知本性、非本性故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不为于法有清净故而现在前。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可清净故。”

时，舍利子复白佛言：“甚深般若波罗蜜多本性清净。”

佛言：“如是。何以故？舍利子，诸蕴、处、界本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；缘起、颠倒、见趣、爱行、贪、恚、痴等本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；我及有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、见者本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；断、常、边、无边本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、静虑、解脱、等持、等至、慈、悲、喜、舍本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；诸无颠倒、苦、集、灭、道、神通、圣道、声闻地、独觉地、佛地、佛法僧宝、声闻乘法、独觉乘法、菩萨乘法、解脱、解脱知见、涅槃本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；过去、未来、现在法、无著智见、十八不共法等本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；欲色无色界、地水火风空识界、有情界、法界本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多无色、不见、无所对碍。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见少法有色、有见、有所对碍。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多无所造作。”

佛言：“如是，能造作者不可得故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多无所趣向。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可趣向故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多不可施設。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可施設故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多即是不共。”

佛言：“如是，甚深般若波罗蜜多不见有法可与共故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多即是无相。”

佛言：“如是，以诸法相不可得故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多无所照了。”

佛言：“如是，能、所照了不可得故。”

舍利子言：“如是般若波罗蜜多即是无边。”

佛言：“如是。何以故？舍利子，诸蕴、处、界无边故，般若波罗蜜多亦无边；缘起、颠倒、见趣、爱行、贪、瞋、痴等无边故，般若波罗蜜多亦无边；断、常、前际、后际、中际无边故，般若波罗蜜多亦无边；布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若无边故，般若波罗蜜多亦无边；念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、无颠倒无边故，般若波罗蜜多亦无边；静虑、解脱、等持、等至、所缘、解脱、解脱知见无边故，般若波罗蜜多亦无边；声闻地、独觉地、佛地、佛法僧宝、声闻乘法、独觉乘法、菩萨乘法无边故，般若波罗蜜多亦无边；我有情等、欲色无色界、无量、神通、诸盖、过去、未来、现在智见、无著智见、地水火风空识界、有情界、法界等无边故，般若波罗蜜多亦无边。

“舍利子，甚深般若波罗蜜多初、中、后边皆不可得，于一切法亦无所得。舍利子，甚深般若波罗蜜多无边无际。舍利子，如太虚空边际不可得，如是般若波罗蜜多边际亦不可得。舍利子，如地、水、火、风、空、识界边际不可得，如是般若波罗蜜多边际亦不可得。舍利子当知，般若波罗蜜多初、中、后位皆无边际亦无方域。

“舍利子，诸蕴、处、界，缘起、颠倒、诸盖、见趣、爱行、贪、瞋、痴，我、有情等，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，菩提分法，静虑、解脱、等持、等至，苦、集、灭、道，无量、神通、明、解脱、解脱知见，诸异生法、声闻、独觉、菩萨、佛法及余法门无边际故，当知般若波罗蜜多亦无边际。舍利子，甚深般若波罗蜜多，边不可得故名无边，际不可得故名无际。舍利子，甚深般若波罗蜜多，以无边故说名无际，以无际故说名无边。舍利子，甚深般若波罗蜜多，我性、取性不可得故，当知说名无边无际。舍利子，以一切法无边际故，当知般若波罗蜜多亦无边际。以太虚空无边际故，当知诸法亦无边际。”

大般若波罗蜜多经卷第五百九十七

第十六般若波罗蜜多分之五

尔时，舍利子白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨众依如是法行诸境相？”

于是佛告舍利子言：“是诸菩萨摩訶萨众尚不得法，何况非法？尚不得道，何况非道？于净尸罗尚无所得亦无所执，何况犯戒？是诸菩萨不堕三界，亦复不堕诸趣死生，不著身命，何况外境？于生死流已作边际，已度大海，已超大难。

“又，舍利子，是诸菩萨摩訶萨众依如是法行诸境相，知一切境皆无境性。由此因缘，是诸善士于一切境皆无住著。如师子王不著众境，是诸善士于诸境界无染、无杂，超一切境。如大商主无能障碍，是诸善士依如是法行诸境相无所执著。

“又，舍利子，我都不见此大众中有一菩萨，于如是法不深信解，于如是法疑惑、犹豫。又，舍利子，今此众中一切菩萨于如是法疑惑、犹豫皆已永断。此诸善士于如是法自无犹豫，亦能永断一切有情所有疑惑。是诸善士由此因缘，于一切法皆不犹豫，能为有情决定宣说一切法性都无所有。

“复次，舍利子，于当来世若有得闻如是法者，于一切法亦得断除疑惑、犹豫，亦能永断一切有情所有疑惑，谓为宣说如我今者所说法要。

“又，舍利子，我终不说薄少善根诸有情类，能于此法深生信解。薄少善根诸有情类，非于此法有所容受，如是法财非彼能用。又，舍利子，薄少善根诸有情类，于如是法尚不闻名，况能受持、思惟、修习？若有得闻如是法者，我定记彼当得佛法，彼当来世于诸佛法能师子吼，如我今者于大众中作师子吼、无所畏吼、大丈夫吼、自然智吼。

“又，舍利子，若有得闻如是所说甚深法要，下至能起一信乐心不生诽谤，我亦记彼当得无上正等菩提。何以故？舍利子，若诸有情闻甚深法欢喜信受，极难得故。又，舍利子，若诸有情闻甚深法深生信乐，能发无上正等觉心，是诸有情复甚难得，我说成就广大善根，具大资粮著大甲冑，疾证无上正等菩提。若诸有情闻说如是甚深般若波罗蜜多，欢喜信乐数数听受，彼所获福无量无边，况能受持、转为他说！设未、已入正性离生，若于二乘不决定者，我皆记彼当得无上正等菩提，利乐有情，穷未来际常无断尽。

“复次，舍利子，若诸有情成下劣法，我不见彼于广大法有容受义。广大法者，谓佛菩提。又，舍利子，诸有情类多有成就下劣法者，所有信解亦皆下劣，不能种植广大善根，彼于如是甚深广大无染正法不能信受。

“又，舍利子，若诸有情成广大法，所有信解亦皆广大，发趣大乘，善办事业，善著甲冑，善能思择甚深义理，善行大道无险正直，远离稠林其相平等，无诸荆棘、瓦砾、坑坎，清净无秽、不邪不曲，利益世间、安乐世间、哀愍世间，与诸天、人作广大义利益安乐，与

诸有情作大明照坚固梯蹬，具大慈悲哀愍一切，于诸有情欲作利益、欲与安乐、欲令安隐，普施有情诸安乐具，如是有情即是菩萨。是摩诃萨善能受用大法财宝，是摩诃萨善能寻求大法财宝，最胜财宝属彼非余。所以者何？若有情类不近善友、未种善根，薄福德故下劣信解，彼于如是广大、甚深、无染正法不能信受。我依如是诸有情类有差别故，密意说言：诸有情界种种差别，随类胜劣各相爱乐。下劣信解诸有情类，还乐下劣信解有情；广大信解诸有情类，还乐广大信解有情。”

尔时，舍利子白佛言：“世尊，如是般若波罗蜜多，以何等法为所行境？”

于是佛告舍利子言：“如是般若波罗蜜多，以无边法为所行境。譬如风界，行无边境；如是般若波罗蜜多，以无边法为所行境。如虚空界，行无边境；如是般若波罗蜜多，以无边法为所行境。又如风界，以太虚空为所行境；如是般若波罗蜜多，以诸法空为所行境。

“又，舍利子，如虚空界及如风界，俱无处所而可见者，亦复不为生起法相而现在前；如是般若波罗蜜多，于法都无可显示者，亦复不为生起法相而现在前。

“又，舍利子，如虚空界及如风界俱不可执，非圆成实亦无色相而可算数；如是般若波罗蜜多都不可执，非圆成实、非色等相算数可知。

“又，舍利子，如虚空界及如风界，无有少法是圆成实而可示现；如是般若波罗蜜多，无有少法是圆成实而可示现。”

时，舍利子复白佛言：“如是般若波罗蜜多以何为相？”

于是佛告舍利子言：“如是般若波罗蜜多都无有相。又，舍利子，如虚空界及如风界，无有少法是圆成实可示其相；如是般若波罗蜜多，无有少法是圆成实可示其相。何以故？舍利子，如是般若波罗蜜多远离众相，无有少相而可得者。

“又，舍利子，如虚空界无碍著处，如是般若波罗蜜多无碍著处，由斯故说甚深般若波罗蜜多无著为相。

“又，舍利子，非无著法有相可得，然随世间名言理趣作如是说：甚深般若波罗蜜多无著为相。

“又，舍利子，虽说般若波罗蜜多无著为相，而此般若波罗蜜多无相可得故，不可说无著为相，以无著法无相状故。

“又，舍利子，言无著者，谓著遍知、著不可得、著如实性。遍知一切颠倒执著故名无著，非诸著中有著可得，由斯故说著如实性、著不可得。

“又，舍利子，言无著者，即是般若波罗蜜多，此即说为无著相智。

“又，舍利子，诸法皆以无著为相，以诸法相不可得故名无著相。无有少法为起相故而现在前，以于此中无相可得故名无相，以无相故说名无著。若一切法有少相者，应于此中有著可得，以一切法众相都无，是故此中无著可得，故说诸法无著为相。虽作是说而不如说，以无著相不可说故。所以者何？以无著相无所有故、性远离故、不可得故。

“又，舍利子，法无著相不可示现、无能显了，然为有情方便示现，此无著相故不应执。

“又，舍利子，诸杂染相即是无相，非杂染法为起相故而现在前。

“又，舍利子，诸杂染法颠倒现前，诸颠倒者皆是无相，诸无相者皆不可说，故有相法即是无相。

“又，舍利子，诸清净法亦无有相。所以者何？诸杂染法尚无有相，况清净法而可有相？

“又，舍利子，若能遍知诸杂染法如实性者，彼诸杂染皆不可得，然诸有情由颠倒故起诸杂染。诸颠倒者皆非真实，若非真实，则无实体亦无实相，若能如是如实遍知即名清净。诸杂染相尚不可得，况清净相而有可得？是故杂染、清净二法，俱非有相、非圆成实。

“又，舍利子，诸法无相、非圆成实说名无著，故说诸法无著为相。以一切法无著相故说名无著，愚夫异生著无著相。

“又，舍利子，如是名为说一切法无著为相。此无著相当知即是智所行处，亦是般若波罗蜜多所行之处。此无著相智所行处亦名般若波罗蜜多，故说般若波罗蜜多行无境界，诸无著性当知说名行无境界。

“又，舍利子，所行处者，当知此显非所行处，甚深般若波罗蜜多非行处相可能显示。

“又，舍利子，所行境者，当知显示非所行境，以一切法如实之性，如所有性皆不可得故。一切法非所行境，以一切法无境性故。若能如是遍知诸法，是则名为行一切境，虽作是说而不如说。若能如是遍知诸法都无所著，名无著相。由斯理趣，故说般若波罗蜜多无著为相。

“复次，舍利子，如是所说如来智境甚深法要，若欲宣说、分别、开示，助伴甚少。此中助伴，唯有见谛趣大菩提诸声闻等，及已不退转菩萨摩訶萨，并见具足补特伽罗，于无上乘不复退者。彼见具足补特伽罗，亦于如是甚深法要，能正修行远离疑惑，身证菩萨已得净忍，于斯法要定无疑惑。

“又，舍利子，愚夫异生，如是妙法非彼行地。

“又，舍利子，如是所说甚深般若波罗蜜多相应法教甚为难得，终不堕于下劣信解诸有情手。若诸有情曾事多佛，成就最胜清净善根，信解广大，如是所说甚深般若波罗蜜多相应法教乃堕其手。当知

如是诸有情类，已植无量广大善根，成就调柔清净意乐，已于过去无量佛所，植菩提种，发弘誓愿，行菩萨行，乘佛所乘，亲近如来、应、正等觉，于甚深法如理请问，故此般若波罗蜜多相应法教堕在其手。当知如是诸有情类，或已证得无生法忍，或近当证无生法忍，故此般若波罗蜜多相应法教堕在其手。当知如是诸有情类，疾证无上正等菩提，除悲愿力不求速证。当知如是诸有情类，于诸佛所已得受记，或复不久当得受记。当知如是诸有情类，设未得佛现前受记，如已得佛现前记者。

“又，舍利子，若诸有情善根未熟，薄福德故，尚不得闻如是般若波罗蜜多经典名字，况得手执读诵、受持、书写、供养、为他广说？彼能如是，无有是处。若诸有情善根已熟，宿愿力故，得遇此经听闻、受持、书写、读诵、恭敬、供养、为他广说。

“又，舍利子，若诸有情善根增盛意乐调善，如是般若波罗蜜多相应法教乃堕其手。我记说：彼诸善男子、善女人等，或菩萨乘或声闻乘，由得此法深心爱乐，先虽懈怠，多乐睡眠，起不正知，不住正念，或心散乱，或耽饮食，或爱珍财，或好粗语，或喜暴恶，或怀傲慢，或根暗钝无所了知；彼由如是善根力故，前所说过一切皆转。由得如是甚深法要，设是声闻转成菩萨，于甚深法倍生爱乐，于诸境界能不放逸，于诸善法爱乐修行，勇猛正勤离诸懈怠，一心摄念守护诸根，不出粗言不行暴恶，恒修恭敬乐习多闻，精进炽然无所贪染，善能简择甚深法义。若欲圆满如是功德，当勤修学甚深法要。

“复次，舍利子，若诸菩萨或声闻乘，闻斯法要获殊胜果，谓闻如是甚深法要，决定不复行诸放逸，于诸恶法不生保信，善欲精进俱无退减，于所修行不生慢缓，于外邪法不乐思求，于贪、恚、痴不多现起。如是等果无量无边，皆由得闻此深法要。

“又，舍利子，甚深法要非但耳闻即名为果，要不放逸精进修行，如实了知远离众恶，自他俱利乃名为果。又闻法者，谓于法要如实了知精勤修学，非于正法起异解行。若于正法起异解行，当知彼类不名闻法。

“又，舍利子，汝等皆应于所闻义方便善巧，起无倒解安住正行。若于法义起颠倒解不正修行，当知彼类于佛正法定无顺忍。

“又，舍利子，于我正法毗奈耶中如说行者乃得顺忍。言顺忍者，谓于正法无倒简择发起正行。

“又，舍利子，顺忍具足补特伽罗安住正行，当知决定不堕地狱、傍生、饿鬼诸恶趣中，疾能证得正法胜果。

“又，舍利子，诸有情类不应保信微少善根，谓彼即能脱诸恶趣，勤行精进亦不可保，乃至法未具正见，于诸恶趣犹有堕落。

“又，舍利子，若于正法圆满修学得顺忍已，能不复造感恶趣业，不复懈怠起顺退分，于下劣位不恐退堕，于所修行心不慢缓。何以故？舍利子，彼于杂染清净分中能正遍知，得如实见达一切法，颠

倒所起虚妄心现不生执著。彼于正法甚深义趣，已得正见具足顺忍，聪敏调柔住清净戒，律仪正行、轨则所行，由得顺忍无不具足。天、龙、药叉、阿素洛等尚恭敬彼，何况诸人！天、龙、药叉、阿素洛等一切于彼尚应爱念、归趣、供养、守护、围绕，不令恶缘损坏身命及所修行，何况诸人！故应勤修正法顺忍，若得顺忍，天、龙、药叉、阿素洛等常随守护、恭敬供养曾无暂舍。”

时，舍利子告善现言：“云何具寿默然无说？云何不说甚深般若波罗蜜多？今者如来、应、正等觉现前为证，今此大众于深般若波罗蜜多是真法器，意乐清净愿闻深法。”

善现答言：“唯！舍利子，我于诸法都无所见，是故我今默无所说。

“又，舍利子，我都不见甚深般若波罗蜜多，亦不见有诸菩萨众，不见能说，不见所说，亦复不见由此、为此、因此、属此、依此而说。我于此中既无所见，云何令我为诸菩萨宣说般若波罗蜜多？设我欲说，谁是能说？谁是所说？亦复不知何由、何为、何因、何属、何依而说，我当云何宣说如是甚深般若波罗蜜多？

“又，舍利子，甚深般若波罗蜜多不可宣说、不可显示、不可戏论。又，舍利子，甚深般若波罗蜜多无能宣说、无能显示、无能戏论。若能如是方便表示，即显般若波罗蜜多。

“又，舍利子，甚深般若波罗蜜多非过去、非未来、非现在。又，舍利子，甚深般若波罗蜜多不可以过去相说，不可以未来相说，不可以现在相说。

“又，舍利子，甚深般若波罗蜜多无相、无说。又，舍利子，我都不见甚深般若波罗蜜多有如是相，可以此相宣说般若波罗蜜多。

“又，舍利子，蕴、处、界等三世之相非深般若波罗蜜多，蕴、处、界等三世之相所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性是深般若波罗蜜多。又，舍利子，蕴、处、界等三世之相所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，不可施設、不可显示、不可戏论，非语业等所能诠表。

“又，舍利子，甚深般若波罗蜜多，不由说示诸法相故而现在前，不由说示蕴、处、界相故而现在前，不由说示行、非行相故而现在前，不由说示缘起相故而现在前，不由说示名色相故而现在前，不由说示我、有情等相故而现在前，不由说示法界相故而现在前，不由说示有系、离系相故而现在前，不由说示因缘相故而现在前，不由说示苦乐相故而现在前，不由说示安立、非安立相故而现在前，不由说示生灭相故而现在前，不由说示染净相故而现在前，不由说示本性、非本性相故而现在前，不由说示世俗、胜义相故而现在前，不由说示谛实、虚妄相故而现在前，不由说示移转、趣入相故而现在前。何以故？舍利子，甚深般若波罗蜜多离众相故，不可显示此是般若波罗蜜

多、在此般若波罗蜜多、由此般若波罗蜜多、为此般若波罗蜜多、因此般若波罗蜜多、属此般若波罗蜜多、依此般若波罗蜜多。

“又，舍利子，我不见法，由此法故说示般若波罗蜜多。又，舍利子，无有少法能显能取甚深般若波罗蜜多。又，舍利子，非深般若波罗蜜多能显能取诸蕴、处、界、缘起、明脱。又，舍利子，诸出世间妙慧通达亦复不能显取般若波罗蜜多。

“又，舍利子，如法不能显取诸法，如何显说甚深般若波罗蜜多？然舍利子，若能了知如是诸法真实理趣，即能了知宣说般若波罗蜜多。

“复次，舍利子，甚深般若波罗蜜多，不由显示所有法故而现在前。又，舍利子，甚深般若波罗蜜多，不由显示蕴、处、界故而现在前，不由显示名及色故而现在前，不由显示染净法故而现在前，不由显示诸缘起故而现在前，不由显示诸颠倒故而现在前，不由显示我、有情界等故而现在前，不由显示地、水、火、风、空、识界故而现在前，不由显示欲、色、无色界故而现在前，不由显示布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧故而现在前，不由显示念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、静虑、解脱、等持、等至、无量、神通故而现在前，不由显示诸谛道果故而现在前，不由显示声闻、独觉、菩萨、佛地法故而现在前，不由显示所有法智及非智故而现在前，不由显示尽无生智及灭智故而现在前，不由显示涅槃法故而现在前。

“又，舍利子，如无有法由显示法而现在前，我当云何宣说如是甚深般若波罗蜜多？然，舍利子，若能了知如是所说甚深般若波罗蜜多，不由显示所有法故而现在前，即能了知甚深般若波罗蜜多，亦能宣说甚深般若波罗蜜多。

“又，舍利子，甚深般若波罗蜜多不为诸法有合有散而现在前。何以故？舍利子，甚深般若波罗蜜多不为诸蕴、诸处、诸界有合有散，不为诸行有合有散，不为缘起有合有散，不为颠倒有合有散，不为欲、色、无色界有合有散，不为地、水、火、风、空、识界有合有散，不为我、有情界等有合有散，不为法界有合有散，不为布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧有合有散，不为念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、静虑、解脱、等持、等至、无量、神通有合有散，不为诸谛道及道果有合有散，不为声闻、独觉、菩萨、佛地及法有合有散，不为过去、未来、现在三世平等有合有散，不为无著、尽无生智有合有散，不为涅槃有合有散而现在前。

“又，舍利子，如无有法为法合散而现在前，我当云何宣说如是甚深般若波罗蜜多？然，舍利子，我观此义作如是说：甚深般若波罗蜜多不可说示。又，舍利子，我都不见有如是法，可名能说，可名所说，可名由此、为此、因此、属此、依此而有所说，云何令我为诸菩

萨宣说般若波罗蜜多？”

尔时，世尊告善勇猛菩萨摩訶萨言：“善男子，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法都无所行。何以故？善勇猛，以一切法皆是颠倒之所等起，非实非有邪伪虚妄。又，善勇猛，譬如于法有所行者，皆行颠倒，皆行不实；如是菩萨若有所行，应行颠倒，应行不实。非诸菩萨应颠倒行及不实行之所显了，亦非菩萨行颠倒行及不实行能行般若波罗蜜多。又，善勇猛，颠倒、不实则非所行，是故菩萨不于中行。

“又，善勇猛，言颠倒者即是虚妄、愚夫异生之所执著。如是诸法不如有，如是所执不如其相，是故说名颠倒、不实。故诸菩萨不行颠倒、不行不实，由此菩萨名实语者，亦得说名无倒行者。若实无倒则无所行，故说菩萨行无所行、一切行断名菩萨行。此菩萨行不可显示是此、由此、在此、从此，非诸菩萨行所显了。何以故？善勇猛，以诸菩萨息一切行行菩萨行，谓息异生、声闻、独觉有取著行行菩萨行。

“又，善勇猛，如是菩萨于诸佛法亦复不行，亦不执著此是佛法、由此佛法、在此佛法、属此佛法。如是菩萨亦复不行一切分别、异分别行，谓诸菩萨不行分别及异分别。一切分别、异分别断，名菩萨行。善勇猛，分别者谓于诸法分别自性，异分别者谓于诸法分别差别，非一切法可得分别及异分别。以一切法不可分别、异分别故，若分别法则于诸法作异分别，然一切法远离分别及异分别。

“又，善勇猛，言分别者是谓一边，异分别者是第二边，非诸菩萨行边、无边。若诸菩萨于边、无边俱无所行，是诸菩萨亦不见中，若见中者则行于中，若行中者则行于边，非中有行、有显、有示、离行相故。又，善勇猛，所言中者，当知即是八支圣道。如是圣道于一切法都无所得而现在前，如是圣道于一切法都无所见而现在前。

“又，善勇猛，若时于法无修无遣，尔时名为止息之道。此止息道于一切法无修、无遣、超过修遣，证一切法平等实性。由证诸法平等实性，道相尚无，况见有道？又，善勇猛，止息道者，谓阿罗汉漏尽苾刍。何以故？善勇猛，彼遣道故，非修非遣故名遣，彼遣亦无故名为遣，以遣修故说名为遣。

“又，善勇猛，若有修遣应有所得不名为遣，此中遣者谓遣修性，此中无修故名为遣，以修无故遣亦非有，虽作是说而不如说。何以故？善勇猛，遣不可说，离遣性故。复何所离？谓颠倒法不复等起，及不实法不复等起。

“又，善勇猛，非诸颠倒能起颠倒。夫颠倒者无实所起，非于此中有实起故。若于此中有实所起不名颠倒，以无实起故名颠倒。

“又，善勇猛，诸菩萨众随觉诸法离诸颠倒。所以者何？诸菩萨众了知颠倒皆非实有，谓颠倒中无颠倒性。由知颠倒实无所有，非颠

倒中有颠倒性故，说菩萨随觉诸法离诸颠倒。由觉诸法离诸颠倒，不复于法更生颠倒。若于此中无复颠倒，则于此法亦无所行。何以故？善勇猛，一切颠倒皆有所行，由有所行则有等起，所行、等起皆由颠倒虚妄分别。诸菩萨众于所行法，皆无分别亦无等起，是故说名远离颠倒。由无颠倒则无所行，由无所行则无所起，故说菩萨行无所行。无所行者谓于诸法都无所行，亦不观察亦不示现有所行相，故说菩萨行无所行。若能如是行无所行，为行般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘色行，是行般若波罗蜜多；不缘受、想、行、识行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨知诸所缘性远离故。若知所缘其性远离，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘眼行，是行般若波罗蜜多；不缘耳、鼻、舌、身、意行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨知诸所缘性非实故。若知所缘其性非实，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘色行，是行般若波罗蜜多；不缘声、香、味、触、法行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨知诸所缘颠倒所起，若颠倒起则非真实。若知所缘颠倒所起性非真实，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘眼识行，是行般若波罗蜜多；不缘耳、鼻、舌、身、意识行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨知诸所缘皆是虚妄。若知所缘皆是虚妄，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘名色行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨觉诸所缘无所缘性。若觉所缘无所缘性，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘我、有情等行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨如实知我、有情等想性非真实。若能知我、有情等想性非真实，则于诸行都无所行；若于诸行都无所行，则离诸行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不行我想、有情想乃至知者想、见者想，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨遣一切想。若能遣除一切想者，则于诸想都无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不行颠倒、见趣、诸盖，是行般若波罗蜜多；不缘颠倒、见趣、盖行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨知诸颠倒、见、盖所缘都非实有。若知颠倒、见、盖所行都非实有，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘缘起行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨遍知缘起及彼所缘。若诸菩萨遍知缘起及彼所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘欲、色、无色界行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨普能除遣三界所缘。若诸菩萨普能除遣三界所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨遍知布施、悭贪乃至般若、恶慧所缘。若诸菩萨遍知如是一切所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘无倒念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、静虑、解脱、等持、等至、无量、神通等行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨于诸所缘自在觉了亦能除遣。若诸菩萨于诸所缘自在觉了亦能除遣，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘苦、集、灭、道谛行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨除遣苦、集、灭、道所缘。若能除遣四谛所缘，则无所遣亦无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘明脱行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨普能除遣明脱所缘。若能除遣明脱所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘尽、无生、无造作行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨普能除遣尽、无生、无造所缘。若能除遣此诸所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘地、水、火、风、空、识界行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨普能除遣地、水、火、风、空、识界所缘。若能除遣此诸所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘声闻、独觉、菩萨、佛地行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨普能除遣声闻、独觉、菩萨、佛地所缘。若诸菩萨普能除遣声闻、独觉、菩萨、佛地所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘声闻、独觉、菩萨、佛法行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨普能除遣声闻、独觉、菩萨、佛法所缘。若诸菩萨普能除遣声闻、独觉、菩萨、佛法所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘涅槃行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨遍知涅槃所缘。若诸菩萨遍知涅槃所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘相好清净行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨普能除遣相好清净所缘。若诸菩萨普能除遣相好清净所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘佛土清净行，是行般若波罗蜜多。

何以故？善勇猛，是诸菩萨普能除遣佛土清净所缘。若诸菩萨普能除遣佛土清净所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘声闻圆满功德行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨普能除遣声闻圆满功德所缘。若诸菩萨普能除遣声闻圆满功德所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨摩訶萨不缘菩萨圆满功德行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，是诸菩萨普能除遣菩萨圆满功德所缘。若诸菩萨普能除遣菩萨圆满功德所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

“善勇猛，若菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。若诸菩萨能行般若波罗蜜多，遍知一切所缘而行，除遣一切所缘而行。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十八

第十六般若波罗蜜多分之六

“复次，善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘色清净而行，亦不缘受、想、行、识清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知色乃至识所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘眼清净而行，亦不缘耳、鼻、舌、身、意清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知眼乃至意所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘色清净而行，亦不缘声、香、味、触、法清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知色乃至法所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘眼识清净而行，亦不缘耳、鼻、舌、身、意识清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知眼识乃至意识所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘名色清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知名色所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘我清净而行，亦不缘有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知我乃至使见者所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘颠倒清净而行，亦不缘见趣、诸盖清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知颠倒、见趣、诸盖所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘缘起清净而行。何以故？

善勇猛，是诸菩萨已能遍知缘起所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘欲、色、无色界清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知欲、色、无色界所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘布施、悭贪清净而行，亦不缘持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知布施、悭贪乃至般若、恶慧所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘地界清净而行，亦不缘水、火、风、空、识界清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知地界乃至识界所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘过去、未来、现在清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知过去、未来、现在所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘无著清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知无著所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘念住清净而行，亦不缘正断、神足、根、力、觉支、道支、无量、神通清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知念住乃至神通所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘静虑、解脱、等持、等至清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知静虑、解脱、等持、等至所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘明及解脱清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知明及解脱所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘尽智、无生智、一切智清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知尽智、无生智、一切智所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘一切有情诸法清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨已能遍知一切有情诸法所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘一切清净而行。何以故？善勇猛，是诸菩萨通达一切所缘本性清净故。若诸菩萨通达一切所缘本性清净，为行般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不见此是色乃至识、此由色乃至识、此属色乃至识、此从色乃至识，是诸菩萨不如是见色等

法故，便于色等不举不下、不生不灭、不行不观，于色等所缘亦不行不观。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不见此是眼乃至意、此由眼乃至意、此属眼乃至意、此从眼乃至意，是诸菩萨不如是见眼等法故，便于眼等不举不下、不生不灭、不行不观，于眼等所缘亦不行不观。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不见此是色乃至法、此由色乃至法、此属色乃至法、此从色乃至法，是诸菩萨不如是见色等法故，便于色等不举不下、不生不灭、不行不观，于色等所缘亦不行不观。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不见此是眼识乃至意识、此由眼识乃至意识、此属眼识乃至意识、此从眼识乃至意识，是诸菩萨不如是见眼识等法故，便于眼识等不举不下、不生不灭、不行不观，于眼识等所缘亦不行不观。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不行色是过去、未来、现在，亦不行受、想、行、识是过去、未来、现在；则不行眼是过去、未来、现在，亦不行耳、鼻、舌、身、意是过去、未来、现在；则不行色是过去、未来、现在，亦不行声、香、味、触、法是过去、未来、现在；则不行眼识是过去、未来、现在，亦不行耳、鼻、舌、身、意识是过去、未来、现在。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不行色是我、我所，亦不行受、想、行、识是我、我所；则不行眼是我、我所，亦不行耳、鼻、舌、身、意是我、我所；则不行色是我、我所，亦不行声、香、味、触、法是我、我所；则不行眼识是我、我所，亦不行耳、鼻、舌、身、意识是我、我所。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不行色是乐是苦等，亦不行受、想、行、识是乐是苦等；则不行眼是乐是苦等，亦不行耳、鼻、舌、身、意是乐是苦等；则不行色是乐是苦等，亦不行声、香、味、触法是乐是苦等；则不行眼识是乐是苦等，亦不行耳、鼻、舌、身、意识是乐是苦等。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不行色属我非余，亦不行受、想、行、识属我非余；则不行眼属我非余，亦不行耳、鼻、舌、身、意识属我非余；则不行色属我非余，亦不行声、香、味、触、法属我非余；则不行眼识属我非余，亦不行耳、鼻、舌、身、意识属我非余。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，于色乃至识，不行集、不行灭，不行深、不行浅，不行空、不行不空，不行有相、不行无相，不行有愿、不行无愿，不行有造作、不行无造作；于眼乃至意，亦不行集、不行灭，不行深、不行浅，不行空、不行不空，不行

有相、不行无相，不行有愿、不行无愿，不行有造作、不行无造作；于色乃至法、亦不行集、不行灭，不行深、不行浅，不行空、不行不空，不行有相、不行无相，不行有愿、不行无愿，不行有造作、不行无造作；于眼识乃至意识，亦不行集、不行灭，不行深、不行浅，不行空、不行不空，不行有相、不行无相，不行有愿、不行无愿，不行有造作、不行无造作。何以故？善勇猛，如是诸法一切皆有恃执、动转、戏论、爱趣，谓我能行如是动转，我于此行如是戏论，我由此行如是爱趣，我依此行如是恃执。此中菩萨了知一切恃执、动转、戏论、爱趣害诸无知无所恃执，无恃执故，都无所行亦无执藏；无执藏故，无所系缚亦无离系，无所发起亦无等起。如是菩萨害诸恃执，修行般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，于色乃至识，不行常、无常，不行乐、无乐，不行我、无我，不行净、不净，不行空、不空，不行如幻，不行如梦，不行如光影，不行如谷响；于眼乃至意，亦不行常、无常，不行乐、无乐，不行我、无我，不行净、不净，不行空、不空，不行如幻，不行如梦，不行如光影，不行如谷响；于色乃至法，亦不行常、无常，不行乐、无乐，不行我、无我，不行净、不净，不行空、不空，不行如幻，不行如梦，不行如光影，不行如谷响；于眼识乃至意识，亦不行常、无常，不行乐、无乐，不行我、无我，不行净、不净，不行空、不空，不行如幻，不行如梦，不行如光影，不行如谷响。何以故？善勇猛，如是诸法有寻、有伺、有行、有观。此中菩萨了知一切有寻、有伺、有行、有观害一切行，遍知诸行修行般若波罗蜜多，是为宣说诸菩萨行。”

尔时，善勇猛菩萨摩訶萨便白佛言：“世尊，菩萨修行甚深般若波罗蜜多不可思议。”

于是佛告善勇猛言：“如是，如是，如汝所说。善勇猛，色乃至识不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；眼乃至意不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；色乃至法不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；眼识乃至意识不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；名色不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；缘起不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；杂染不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；业果不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；颠倒、见趣、诸盖不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；欲、色、无色界不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；地、水、火、风、空识界不可思议故，菩萨修行甚深般若波

罗蜜多亦不可思议；有情界、法界不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；贪、瞋、痴不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；念住、正断、神足、根、力、觉支、道支不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；无量、神通不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；静虑、解脱、等持、等至不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；苦、集、灭、道不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；明及解脱不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；尽智、无生智、无造作智不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；声闻、独觉、菩萨、佛地不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；声闻、独觉、菩萨、佛法不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；过去、未来、现在智不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；无著智不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；涅槃不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；佛、法、僧宝不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议。何以故？善勇猛，菩萨修行甚深般若波罗蜜多，非心所生故名不可思议，亦不生心故名不可思议。

“复次，善勇猛，若谓心生是为颠倒，谓心不生亦是颠倒，若能通达心及心所俱无所有则非颠倒。善勇猛，非心本性有生、有起、有尽、有灭。善勇猛，颠倒相应，谓心、心所有生、有起、有尽、有灭。善勇猛当知，此中心可开示，由颠倒起亦可开示。

“善勇猛，愚夫异生不能觉了心可开示，及不觉了从颠倒起亦可开示；由不觉了可开示故，于心远离不能正知，亦不正知所缘远离，由斯执著心即是我、心是我所、心依于我、心从我生。彼执心已，复执为善，或执非善，或执为乐，或执为苦，或执为断，或执为常，或执见趣，或执诸盖，或执颠倒，或执布施、悭贪，或执持戒、犯戒，或执安忍、忿恚，或执精进、懈怠，或执静虑、散乱，或执般若、恶慧，或执三界，或执缘起，或执名色，或执贪、瞋、痴，或执嫉恚等，或执我慢等，或执苦、集、灭、道，或执四大、空、识，或执有情、法界，或执念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，或执静虑、解脱、等持、等至，或执无量、神通，或执明及解脱，或执尽、无生智，或执无造作智，或执佛、法、僧宝，或执声闻、独觉、菩萨、佛地，或执声闻、独觉、菩萨、佛法，或执无著智，或执般涅槃，或执佛智，或执相好，或执佛土，或执声闻圆满，或执菩萨圆满，或执诸余杂染、清净。

“善勇猛，诸菩萨众于如是等种种法门不生执著，知见有情所起颠倒心、心所法，于一切处终不发起颠倒之心，亦不依心起诸颠倒。何以故？善勇猛，诸菩萨众修行般若波罗蜜多，远离颠倒心、心所

法，证心本性清净明白，于中都无心、心法起。善勇猛，愚夫异生依所缘境，起心、心所执有所缘，执有一切心及心所。诸菩萨众知彼所缘及彼所起心、心所法都无所有，是故不生心、心所法。

“菩萨如是观察一切心、心所法本性清净、本性明白，愚夫颠倒妄生杂染，复作是念：‘由所缘境心、心所生，了知所缘无所有故，心、心所法皆不得生，既不得生亦无住、灭。心、心所法本性明净，离诸杂染清白可乐。心性不生亦无住、灭，亦不令法有生、住等，但诸愚夫妄执斯事。’如是菩萨知心、心所本性不生亦不住、灭，修行般若波罗蜜多。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。如是行时，不作是念：‘我行般若波罗蜜多，我今依此而行般若波罗蜜多，我今由此而行般若波罗蜜多，我今从此而行般若波罗蜜多。’若诸菩萨作如是念：‘此是般若波罗蜜多，此由般若波罗蜜多，此依般若波罗蜜多，此属般若波罗蜜多。’彼由此念，非行般若波罗蜜多。若诸菩萨于诸般若波罗蜜多，不见无得而行般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。”

尔时，善勇猛白佛言：“世尊，菩萨如是行深般若波罗蜜多是无上行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是清净行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是明白行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是无生行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是无灭行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是超出行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是难伏行，谓诸恶魔若魔眷属，若余有相，有所得行，若我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者，所有诸见若断常见、若诸蕴见、若诸处见、若诸界见、若诸佛见、若诸法见、若诸僧见、若涅槃见、若证得想，若增上慢，若贪、瞋、痴行，若颠倒、盖行，若越道路而发趣者，皆不能伏。是故菩萨行深般若波罗蜜多，超诸世间、无能及者、最尊最胜。”

尔时，世尊告善勇猛：“如是，如是，如汝所说，如是菩萨行深般若波罗蜜多，超诸世间、无能及者、最尊最胜。一切恶魔若魔天子、眷属、军众皆不能伏，乃至执著涅槃相性所有诸见亦不能伏，一切愚夫异生等行，于此菩萨所行之行皆不能伏。

“善勇猛，此菩萨行，愚夫异生皆所非有，有学、无学、独觉、声闻亦所非有。善勇猛，声闻、独觉若有此行，应不说名声闻、独觉，应名菩萨，当得如来四无畏等无边功德。善勇猛，声闻、独觉无此行故不名菩萨，不得如来四无畏等无边功德。

“善勇猛，菩萨所行甚深般若波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉四无畏等功德之地。诸菩萨众行深般若波罗蜜多，以能证得四无畏等为所作业。若诸菩萨行深般若波罗蜜多，疾能证得四无畏等如来功德。善勇猛，若诸菩萨未证无上正等菩提，由大愿力或诸如来护持之力，行深般若波罗蜜多，速能摄受四无畏等无边功德。善勇猛，声闻、独觉不能愿求四无畏等诸佛功德，诸佛世尊亦不护念令彼证得四

无畏等。

“善勇猛，诸菩萨众由大愿力及诸如来护持之力，当能证得四无畏等。何以故？善勇猛，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，定能获得四无碍解。何等名为四无碍解？义无碍解、法无碍解、词无碍解、辩无碍解，如是名为四无碍解。诸菩萨众成就如是四无碍解，虽未证得所求无上正等菩提，由大愿力，即能摄受四无畏等诸佛功德。诸佛世尊知彼成就四无碍解胜善根故，知彼已得甚深般若波罗蜜多功德地故，以神通力勤加护念，令彼摄受四无畏等诸佛功德，是故菩萨欲求证得四无碍解，欲求摄受四无畏等功德善根，应学般若波罗蜜多，应行般若波罗蜜多，勿生执著。

“复次，善勇猛，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，通达诸法若因、若集、若没、若灭，无有少法不合般若波罗蜜多，是诸菩萨如实了知诸法因、集、灭、道之相，知法因、集、灭、道相已，于色不修不遣，于受、想、行、识亦不修不遣，于眼不修不遣，于耳、鼻、舌、身、意亦不修不遣，于色不修不遣，于声、香、味、触、法亦不修不遣，于眼识不修不遣，于耳、鼻、舌、身、意识亦不修不遣，于名、色不修不遣，于染、净不修不遣，于缘起不修不遣，于颠倒、见趣、诸盖、爱行不修不遣，于贪、瞋、痴不修不遣，于欲、色、无色界不修不遣，于地、水、火、风、空、识界不修不遣，于有情界、法界不修不遣，于我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者不修不遣，于断、常见不修不遣，于布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧不修不遣，于念住、正断、神足、根、力、觉支、道支不修不遣，于静虑、解脱、等持、等至不修不遣，于断颠倒不修不遣，于苦、集、灭、道不修不遣，于无量、神通不修不遣，于尽智、无生智、无造作智不修不遣，于异生、声闻、独觉、菩萨、佛地不修不遣，于异生、声闻、独觉、菩萨、佛法不修不遣，于止、观不修不遣，于涅槃不修不遣，于过去、未来、现在智见不修不遣，于无著智不修不遣，于佛智不修不遣，于无畏等诸佛功德不修不遣。

“何以故？善勇猛，色无自性不可修遣，受、想、行、识亦无自性不可修遣，眼无自性不可修遣，耳、鼻、舌、身、意亦无自性不可修遣，色无自性不可修遣，声、香、味、触、法亦无自性不可修遣，眼识无自性不可修遣，耳、鼻、舌、身、意识亦无自性不可修遣，名、色无自性不可修遣，染、净无自性不可修遣，缘起无自性不可修遣，颠倒、见趣、诸盖、爱行无自性不可修遣，贪、瞋、痴无自性不可修遣，欲、色、无色界无自性不可修遣，地、水、火、风、空、识界无自性不可修遣，有情界、法界无自性不可修遣，我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者无自性不可修遣，断、常见无自性不可修遣，布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧无

自性不可修遣，念住、正断、神足、根、力、觉支、道支无自性不可修遣，静虑、解脱、等持、等至无自性不可修遣，断颠倒无自性不可修遣，苦、集、灭、道无自性不可修遣，无量、神通无自性不可修遣，尽智、无生智、无造作智无自性不可修遣，异生、声闻、独觉、菩萨、佛地无自性不可修遣，异生、声闻、独觉、菩萨、佛法无自性不可修遣，止、观无自性不可修遣，涅槃无自性不可修遣，过去、未来、现在智见无自性不可修遣，无著智无自性不可修遣，佛智无自性不可修遣，无畏等诸佛功德无自性不可修遣。

“何以故？善勇猛，无少法性是圆成实，一切皆是世俗假立，非于此中有少自性。无自性故皆非实有，诸法皆以无性为性，是故诸法无实无生。何以故？善勇猛，诸颠倒法皆非实有，诸法皆从颠倒而起，诸颠倒者皆无实性。何以故？善勇猛，以一切法皆离自性，寻求自性都不可得，是故皆以无性为性。

“善勇猛，无性者无实无生故名无性。此则显示性非实有故名无性，若性非有，则不可修亦不可遣。颠倒所起非实有故，既不可修亦不可遣。何以故？善勇猛，以一切法无性为性，远离自性则非实物，非实物故无修无遣。

“善勇猛，若诸菩萨摩诃萨众于诸法中住如实见，修行般若波罗蜜多，于一切法无修无遣，名修般若波罗蜜多。善勇猛，若诸菩萨能如是行、能如是住，修行般若波罗蜜多速得圆满。

“复次，善勇猛，若诸菩萨摩诃萨众修行般若波罗蜜多，不起色相应相心，亦不起受、想、行、识相应相心；不起眼相应相心，亦不起耳、鼻、舌、身、意相应相心；不起眼识相应相心，亦不起耳、鼻、舌、身、意识相应相心；不起色相应相心，亦不起声、香、味、触、法相应相心；不起栽蘖俱行之心，不起瞋恚俱行之心，不起慳贪俱行之心，不起烦恼俱行之心，不起忿恚俱行之心，不起懈怠俱行之心，不起散乱俱行之心，不起恶慧俱行之心，不起欲结俱行之心，不起缘色执俱行之心，不起无色执俱行之心，不起贪欲俱行之心，不起离间俱行之心，不起邪见俱行之心，不起执著财位俱行之心，不起执著富贵俱行之心，不起执著大财胜族俱行之心，不起执著生天俱行之心，不起执著欲界俱行之心，不起执著色、无色界俱行之心，不起声闻地心，不起独觉地心，不起执著诸菩萨行俱行之心，乃至不起执涅槃见俱行之心。

“是诸菩萨摩诃萨众成就如是清净心故，于诸有情虽起遍满慈、悲、喜、舍，而能遣除诸有情想；于有情想无执而住，于四梵住亦无执著，成就妙慧方便善巧。彼由成就如是法故能无执著，修行般若波罗蜜多速得圆满。

“是诸菩萨修行般若波罗蜜多速圆满故，便于诸色无取无执，于受、想、行、识亦无取无执；于眼无取无执，于耳、鼻、舌、身、意亦无取无执；于色无取无执，于声、香、味、触、法亦无取无执；于

眼识无取无执，于耳、鼻、舌、身、意识亦无取无执，于名、色无取无执，于染、净无取无执，于缘起无取无执，于颠倒、见趣、诸盖、爱行无取无执，于贪、瞋、痴无取无执，于欲、色、无色界无取无执，于地、水、火、风、空、识界无取无执，于有情界、法界无取无执，于我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者无取无执，于断、常见无取无执，于布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧无取无执，于念住、正断、神足、根、力、觉支、道支无取无执，于静虑、解脱、等持、等至无取无执，于苦、集、灭、道无取无执，于无量、神通无取无执，于尽智、无生智、无造作智无取无执，于异生、声闻、独觉、菩萨、佛地无取无执，于异生、声闻、独觉、菩萨、佛法无取无执，于奢摩他、毗钵舍那无取无执，于涅槃界无取无执，于过去、未来、现在智见无取无执，于无著智无取无执，于佛智、力、无畏等无边佛法无取无执，于断颠倒、见趣、盖等无取无执。

“何以故？善勇猛，以一切法不可随取、不可执受、无能随取、无能执受。何以故？善勇猛，无有少法应可执受，亦无少法能有执受。所以者何？若能执受、若所执受俱不可得。何以故？善勇猛，以一切法皆不坚实，如幻事故；以一切法皆不自在，坚实之性不可得故；以一切法皆如光影，不可取故；以一切法皆悉虚伪，无自性故；以一切法皆如聚沫，不可撮摩故；以一切法皆如浮泡，起已速灭故；以一切法皆如阳焰，颠倒所起故；以一切法皆如芭蕉，中无坚实故；以一切法皆如水月，不可执取故；以一切法皆如虹霓，虚妄分别故；以一切法皆无作用，不能发起故；以一切法皆如空拳，无实性相故。

“善勇猛，诸菩萨如是观察一切法已，于一切法无取、无执、无住、无著。善勇猛，诸菩萨于一切法不深保信、不起取著、不生固执，无所贪爱而行般若波罗蜜多。善勇猛，若诸菩萨能如是行、能如是住，修行般若波罗蜜多速得圆满。

“复次，善勇猛，若诸菩萨如是学时，不于色学，不为超越色故学；不于受、想、行、识学，不为超越受、想、行、识故学。不于色生学，不于色灭学；不于受、想、行、识生学，不于受、想、行、识灭学。不为调伏色故学，不为不调伏色故学；不为调伏受、想、行、识故学，不为不调伏受、想、行、识故学。不为摄伏、移转色故学，不为趣入、安住色故学；不为摄伏、移转受、想、行、识故学，不为趣入、安住受、想、行、识故学。

“善勇猛，若诸菩萨如是学时，不于眼学，不为超越眼故学；不于耳、鼻、舌、身、意学，不为超越耳、鼻、舌、身、意故学。不于眼生学，不于眼灭学；不于耳、鼻、舌、身、意生学，不于耳、鼻、舌、身、意灭学。不为调伏眼故学，不为不调伏眼故学；不为调伏耳、鼻、舌、身、意故学，不为不调伏耳、鼻、舌、身、意故学。不

为摄伏、移转眼故学，不为趣入、安住眼故学；不为摄伏、移转耳、鼻、舌、身、意故学，不为趣入、安住耳、鼻、舌、身、意故学。

“善勇猛，若诸菩萨如是学时，不于色学，不为超越色故学；不于声、香、味、触、法学，不为超越声、香、味、触、法故学。不于色生学，不于色灭学；不于声、香、味、触、法生学，不于声、香、味、触、法灭学。不为调伏色故学，不为不调伏色故学；不为调伏声、香、味、触、法故学，不为不调伏声、香、味、触、法故学。不为摄伏、移转色故学，不为趣入、安住色故学；不为摄伏、移转声、香、味、触、法故学，不为趣入、安住声、香、味、触、法故学。

“善勇猛，若诸菩萨如是学时，不于眼识学，不为超越眼识故学；不于耳、鼻、舌、身、意识学，不为超越耳、鼻、舌、身、意识故学。不于眼识生学，不于眼识灭学；不于耳、鼻、舌、身、意识生学，不于耳、鼻、舌、身、意识灭学。不为调伏眼识故学，不为不调伏眼识故学；不为调伏耳、鼻、舌、身、意识故学，不为不调伏耳、鼻、舌、身、意识故学。不为摄伏、移转眼识故学，不为趣入、安住眼识故学；不为摄伏、移转耳、鼻、舌、身、意识故学，不为趣入、安住耳、鼻、舌、身、意识故学。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十九

第十六般若波罗蜜多分之七

“复次，善勇猛，若诸菩萨如是学时，不于色学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我，亦不于受、想、行、识学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我。

“善勇猛，若诸菩萨如是学时，不于眼学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我，亦不于耳、鼻、舌、身、意学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我。

“善勇猛，若诸菩萨如是学时，不于色学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我，亦不于声、香、味、触、法学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我。

“善勇猛，若诸菩萨如是学时，不于眼识学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我，亦不于耳、鼻、舌、身、意识学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我。

“复次，善勇猛，若诸菩萨如是学时，不缘色若过去行、若未来行、若现在行，亦不缘受、想、行、识若过去行、若未来行、若现在行。

“善勇猛，若诸菩萨如是学时，不缘眼若过去行、若未来行、若现在行，亦不缘耳、鼻、舌、身、意若过去行、若未来行、若现在行。

“善勇猛，若诸菩萨如是学时，不缘色若过去行、若未来行、若现在行，亦不缘声、香、味、触、法若过去行、若未来行、若现在行。

“善勇猛，若诸菩萨如是学时，不缘眼识若过去行、若未来行、若现在行，亦不缘耳、鼻、舌、身、意识若过去行、若未来行、若现在行。

“复次，善勇猛，若诸菩萨能如是行，虽以空、寂静、无我行相观察过去，而不以空、寂静、无我行于过去；虽以空、寂静、无我行相观察未来，而不以空、寂静、无我行于未来；虽以空、寂静、无我行相观察现在，而不以空、寂静、无我行于现在。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，虽观过去空、无我、无我所、无常、无恒、无久，安住不变易法，而不如是行于过去；虽观未来空、无我、无我所、无常、无恒、无久，安住不变易法，而不如是行于未来；虽观现在空、无我、无我所、无常、无恒、无久，安住不变易法，而不如是行于现在。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行、能如是住，修行般若波罗蜜多速得圆满。善勇猛，若诸菩萨能如是行，一切恶魔不能得便。若诸菩萨能如是行，普能觉知一切魔事，非诸魔事所能引夺。

“复次，善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不缘色，亦不缘受、想、行、识；不缘眼，亦不缘耳、鼻、舌、身、意；不缘色，亦不缘声、香、味、触、法；不缘眼识，亦不缘耳、鼻、舌、身、意识；不缘名、色，不缘染、净，不缘颠倒、见盖、爱行，不缘贪、瞋、痴，不缘我、有情等，不缘断、常，不缘边、无边，不缘欲、色、无色界，不缘缘起，不缘地、水、火、风、空、识界，不缘有情界、法界，不缘谛实、虚妄，不缘有系、离系，不缘贪、瞋、痴断，不缘布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧，不缘念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，不缘颠倒等断，不缘静虑、解脱、等持、等至，不缘慈、悲、喜、舍，不缘苦、集、灭、道，不缘尽智、无生智、无造作智，不缘无著智，不缘异生、声闻、独觉、菩萨佛地，不缘异生、声闻、独觉、菩萨、佛法，不缘神通、智见，不缘解脱，不缘解脱知见，不缘涅槃，不缘过去、未来、现在智见，不缘佛智、力、无畏等，不缘佛土清静，不缘相好清静，不缘声闻圆满，不缘独觉圆满，不缘菩萨圆满。何以故？善勇猛，以一切法非所缘故，以一切法非能缘故，非一切法有所取故，而可于彼说有所缘。

“善勇猛，若有所缘即有动作、计著、执取，若有执取即有忧苦、猛利愁箭、悲恼叹生。善勇猛，若有所缘即有系缚，无出离道，由斯一切忧苦增长。善勇猛，若有所缘即有恃执、动转、戏论，若有所缘即有种种斗讼、违诤，若有所缘即有种种无明、痴暗，若有所缘即有恐怖，若有所缘即有魔胃及有魔缚，若有所缘即有苦逼及求安

乐。善勇猛，菩萨观见有如是等种种过患，不缘诸法，无所缘故，于一切法则无所取，无所取故，于一切法无执而住。如是菩萨虽无所缘，而于境界得定自在，虽于境界得定自在，而无特执亦无所住。善勇猛，若诸菩萨能如是行，于一切法能不攀缘，无所执著、无所诤论，于一切法无染而住。善勇猛，是诸菩萨普于一切所缘境法皆得离系，修行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行、能如是住，修行般若波罗蜜多速得圆满，一切恶魔不能障碍，魔军眷属不能摄持，欲求其短终不能得，亦复不能方便扰乱；而能降伏魔及魔军，普能觉知一切魔事，不随魔事自在而行，震动焚烧诸魔宫殿；亦能降伏一切外道，不为外道之所降伏；亦能摧灭一切他论，不为他论之所摧灭。

“复次，善勇猛，若诸菩萨能如是行，则于色不住分别、无异分别，于受、想、行、识亦不住分别、无异分别；于眼不住分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意亦不住分别、无异分别；于色不住分别、无异分别，于声、香、味、触、法亦不住分别、无异分别；于眼识不住分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识亦不住分别、无异分别。由此因缘，是诸菩萨于诸名、色不起分别、无异分别；于诸染、净不起分别、无异分别，于诸缘起不起分别、无异分别；于诸颠倒、见盖、爱行不起分别、无异分别，于诸断、常不起分别、无异分别；于欲、色、无色界不起分别、无异分别；于有情界、法界不起分别、无异分别，于贪、瞋、痴不起分别、无异分别；于谛实、虚妄不起分别、无异分别；于地、水、火、风、空、识界不起分别、无异分别；于有系、离系不起分别、无异分别；于我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者及彼诸想不起分别、无异分别；于布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧不起分别、无异分别；于念住、正断、神足、根、力、觉支、道支不起分别、无异分别；于颠倒等断不起分别、无异分别；于静虑、解脱、等持、等至不起分别、无异分别；于苦、集、灭、道不起分别、无异分别，于慈、悲、喜、舍不起分别、无异分别；于尽智、无生智、无造作智不起分别、无异分别；于诸异生、声闻、独觉、菩萨、佛地不起分别、无异分别，于诸异生、声闻、独觉、菩萨、佛法不起分别、无异分别；于神通、智见不起分别、无异分别，于过去、未来、现在智见不起分别、无异分别；于无著智见不起分别、无异分别；于明、解脱不起分别、无异分别；于解脱及解脱知见不起分别、无异分别；于诸佛智、力、无畏等不起分别、无异分别；于相好清净不起分别、无异分别；于佛土清净不起分别、无异分别；于声闻圆满不起分别、无异分别；于独觉圆满不起分别、无异分别；于菩萨圆满不起分别、无异分别。

“何以故？善勇猛，若有分别则异分别，若于是处无有分别则是处无异分别。愚夫异生一切皆是分别所起，彼想皆从异分别起，是

故菩萨不起分别、无异分别。

“善勇猛，言分别者是第一边，异分别者是第二边，若于是处不起分别、无异分别，则于是处远离二边亦无有中。善勇猛，若谓有中亦是分别，分别中者亦谓有边。若于是处有分别者，则于是处有异分别，由此因缘，无断分别、异分别义；若于是处无分别者，则于是处无异分别，由此因缘，有断分别、异分别义。善勇猛，断分别者，谓于此中都无所断。何以故？善勇猛，由无所有，虚妄分别异分别力发起颠倒，彼寂静故颠倒亦无，颠倒无故都无所断。善勇猛，无所断者当知显示苦断增语，谓于此中无少苦断故名苦断。若苦自性少有真实可有所断，然苦自性无少真实故无所断，但见苦无说名苦断，谓遍知苦都无自性少分可得故名苦断。诸有于苦都无分别、无异分别名苦寂静，即是令苦不生起义。善勇猛，若诸菩萨能如是见，则于诸法不起分别、无异分别。善勇猛，是名菩萨遍知分别、异分别性，修行般若波罗蜜多。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行、能如是住，修行般若波罗蜜多速得圆满，一切恶魔不能障碍，诸魔军众所起事业皆能觉知，诸有所为不随魔事自在而转，令诸恶魔自然退散，摧彼军众令其渐少，身意泰然离诸怖畏，恶魔军众不能烦恼；止息一切往恶趣因，断塞世间众邪迳路，离诸黑暗，越渡瀑流，于一切法得清净眼；与有情类作大光明，绍隆佛种令不断绝，证得真道道平等性，哀愍有情起净法眼；具足精进离诸懈怠，获得安忍远忿恚心，入胜静虑无所依止，得真般若成通达慧，遣除恶作远离盖缠，出恶魔网断诸爱网，安住正念无所忘失；得净尸罗至净戒岸，安住功德离诸过患；得定慧力不可动摇，一切他论不能摧伏；得诸法净永无退失，宣说诸法得无所畏；入诸大众心无怯弱，施诸妙法无所秘密；以平等道净诸道路，誓离邪道修所应修；以清净法薰所应薰，以清静慧净所应净，器度深广犹如大海，湛然不动难可测量，法海无边过诸数量。善勇猛，若诸菩萨能如是行，成此及余无边功德，如是功德难测其岸，除佛世尊无能知者。

“复次，善勇猛，菩萨如是修行般若波罗蜜多，妙色无减，财位无减，眷属无减，种类无减，家族无减，国土无减；不生边地，不遇无暇，不与秽恶有情共居，亦不邻近不净事业；自心无退，智慧无减；从他听受种种法门，皆能会入平等法性；绍隆佛种一切智智，令常兴盛无有断绝；于诸佛法已得光明，已得邻近一切智智。若有恶魔来至其所欲为恼乱，则令彼魔及诸眷属皆成灰烬，辩才顿丧网网俱绝；假使俱抵魔及军众俱来烦恼，心不动摇。于是恶魔及诸军众惊怖退散，作是念言：‘今此菩萨已超我境，彼于我境不复当行、不复当住、不复耽著，令余有情于我境界皆得出离萧然解脱。’时，诸恶魔作是念已，愁忧悲叹共相谓言：‘今此菩萨损我等眷属、朋党，令无势力。’言已各生忧苦悔恨。

“复次，善勇猛，若时菩萨行深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜

多，会深般若波罗蜜多。时，魔宫殿皆失威光，处处渐生烟焰之相，恶魔惊怖愁忧苦恼，如刀伤心、如中毒箭，咸共伤叹作如是言：‘今此菩萨当令有情不受我等之所徵发，今此菩萨当令有情出我等境，今此菩萨当令有情脱我等界，今此菩萨当令有情不住我境，今此菩萨当令有情断灭我界，今此菩萨当令有情毁我罥网，今此菩萨当拨有情令其永出诸欲淤泥，今此菩萨当令有情脱诸见网，今此菩萨当令有情出盖邪路，今此菩萨安立有情令住正道，今此菩萨引诸有情令其永出诸见稠林。’

“善勇猛，彼诸恶魔见此菩萨有如是等诸胜义利，愁忧苦恼如箭入心。譬如有人失大宝藏，成就广大愁忧苦恼；如是恶魔深心悔恨，如中毒箭愁忧苦恼，昼夜惊惶不乐本座。

“复次，善勇猛，若时菩萨行深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，会深般若波罗蜜多。时，诸恶魔共集一处，思惟方便欲坏菩萨，互相谓言：‘我等今者当设何计、作何事业坏此菩萨所修正行？’时，恶魔众心怀疑惑，愁忧不乐如中毒箭，共相劝励往菩萨所，伺求其短现怖畏事。由此菩萨修行般若波罗蜜多威神力故，诸恶魔众尽其神力，尚不能动菩萨毛端，况令菩萨身心变异。时，诸恶魔觉知菩萨远离惊恐、毛竖等事，更设方便种种魅惑，心神俱劣怀怖畏故，诸魅惑事皆不能成。时，恶魔王便作是念：‘我尚不能坏此菩萨，况我眷属或余能坏？’念已惊怖力尽计穷，还归自宫愁忧而住。如是菩萨修行般若波罗蜜多具大威力，恶魔眷属尚不能令如弹指顷心有迷惑，何况能有余障碍事？

“善勇猛，如是菩萨修行般若波罗蜜多，成就如是功德智慧大威神力。假使三千大千世界诸有情类皆变为魔，一一皆将尔所魔众，为扰乱故往菩萨所，尽其神力亦不能障所修般若波罗蜜多。何以故？善勇猛，尔时，菩萨成就如是甚深般若刀剑力故，亦复成就不可思议、不可测量及无等等般若力故，不为一切暴恶魔军之所降伏。善勇猛，夫大刀者，谓般若刀；夫大剑者，谓般若剑；夫大力者，谓般若力。是故般若波罗蜜多非诸恶魔所行境地。

“复次，善勇猛，诸有外仙得四静虑、四无色定，超欲魔境生诸梵天、四无色地。彼于菩萨常所成就世间妙慧尚非行境，况实般若波罗蜜多？何况恶魔能行此境？彼于获得色、无色定外仙妙慧尚非行境，况于般若波罗蜜多？善勇猛，若诸菩萨成就般若波罗蜜多，尔时菩萨名为成就大威力者；若有成就般若威力，即名成就利慧刀者；若有成就般若利刀，即名成就利慧剑者。诸恶魔军不能降伏，而能降伏一切魔军。

“复次，善勇猛，若诸菩萨成就般若波罗蜜多利慧刀剑具大势力，是诸菩萨于一切处无所依止，诸有所作亦无所依。何以故？善勇猛，若有所依则有移转，若有移转则有动摇，若有动摇则有戏论。善勇猛，若诸有情有依、有转动摇戏论，是诸有情随魔力行未脱魔境。

善勇猛，若诸有情虽复乃至上生有顶有所依止，系属所依依所、依处，彼必还堕魔境界中，未脱恶魔所有罣网，恶魔索缕常所随逐。如猛喜子及阿逻茶迦逻摩子，并余一切依止无色，系属所依依所、依处诸仙外道。

“善勇猛，若诸菩萨行深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，会深般若波罗蜜多。是诸菩萨于一切处无所依止，诸有所作亦无所依。

“善勇猛，若诸菩萨勇猛精进修行般若波罗蜜多随顺安住，尔时菩萨不依止色，亦不依止受、想、行、识；不依止眼，亦不依止耳、鼻、舌、身、意；不依止色，亦不依止声、香、味、触、法；不依止眼识，亦不依止耳、鼻、舌、身、意识；不依止名、色，不依止颠倒、见趣、诸盖及诸爱行，不依止缘起，不依止欲、色、无色界，不依止我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者及彼诸想，不依止地、水、火、风、空、识界，不依止有情界、法界，不依止初静虑乃至非想非非想处，不依止有爱，不依止无有爱，不依止断、常，不依止有性，不依止无性，不依止布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧，不依止念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，不依止断颠倒等，不依止静虑、解脱、等持、等至，不依止苦、集、灭、道，不依止尽智、无生智、无造作智，不依止无著智见，不依止明及解脱，不依止解脱知见，不依止异生、声闻、独觉、菩萨、佛地，不依止异生、声闻、独觉、菩萨、佛法，不依止涅槃，不依止过去、未来、现在智见，不依止三世平等性，不依止佛智、力、无畏等，不依止一切智智，不依止相好圆满，不依止佛土圆满，不依止声闻众圆满，不依止菩萨众圆满，不依止一切法，不依止移转，不依止动摇，不依止戏论。由无依止除遣一切，亦不执著无依止道，于无依止亦不恃执，亦复不得此是依止，亦复不得在此依止，亦复不得属此依止，亦复不得依此依止，于所依止亦无恃执。如是菩萨于诸依止，无恃无得，无执无取，无说无欣，无著而住，不为一切依止所染，于诸依止亦无障碍，证得一切依止净法。

“善勇猛，此诸菩萨依一切法，依止清净微妙智见，修行般若波罗蜜多，由此恶魔不能得便，恶魔军众不能降伏，而能降伏一切魔军。

“复次，善勇猛，若诸菩萨未发无上正等觉心，先应积集无量无数善根资粮，多供养佛、事多善友，于多佛所请问法要，发弘誓愿意乐具足，于诸有情乐行布施，于清净戒尊重护持，忍辱柔和悉皆具足，勇猛精进离诸懈怠，尊重修行鲜白静虑，于清净慧恭敬修学。是诸菩萨既发无上正等觉心，复应精勤修学般若波罗蜜多，以智慧力伏诸魔众。恒作是念：‘勿为恶魔伺求我短作扰乱事。’由斯力故，令诸恶魔不能得便障所修学，亦令魔众不起是心：‘我当伺求此菩萨便，为扰乱事障碍所修。’设起是心即令自觉：‘我作斯事必遭大苦。’由斯发

起大恐怖心：‘勿我今时丧失身命故，应息此扰乱之心。’于是魔军恶心隐没。善勇猛，由此因缘，恶魔军众不能障碍菩萨所学甚深般若波罗蜜多。

“复次，善勇猛，若诸菩萨闻说般若波罗蜜多，起纯净欲增上意乐，深心尊重，称赞功德，起大师想；闻说六种波罗蜜多相应法教，亦不发起犹豫疑惑；闻甚深法心不迷谬，亦复不起犹豫疑惑；终不造作感匮法业，亦不发起感匮法心；劝导无量无边有情，信受修学甚深般若波罗蜜多；赞励无量无边有情，亦令信受修学六种波罗蜜多。是诸菩萨先意乐净，一切意乐皆无杂染，诸恶魔军不能障碍，伺求其便亦不能得，众魔事业皆能觉知，一切恶魔不能引夺，不随魔力自在而行。善勇猛，由此因缘，是诸菩萨恶魔眷属不能扰乱。

“复次，善勇猛，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不行色合相，不行色离相，不行受、想、行、识合相，不行受、想、行、识离相；不行眼合相，不行眼离相，不行耳、鼻、舌、身、意合相，不行耳、鼻、舌、身、意离相；不行色合相，不行色离相，不行声、香、味、触、法合相，不行声、香、味、触、法离相；不行眼识合相，不行眼识离相，不行耳、鼻、舌、身、意识合相，不行耳、鼻、舌、身、意识离相；不行色相合、离相，不行受、想、行、识相合、离相；不行眼相合、离相，不行耳、鼻、舌、身、意相合、离相；不行色相合、离相，不行声、香、味、触、法相合、离相；不行眼识相合、离相，不行耳、鼻、舌、身、意识相合、离相。

“不行色清净、不清净相，不行受、想、行、识清净、不清净相；不行眼清净、不清净相，不行耳、鼻、舌、身、意清净、不清净相；不行色清净、不清净相，不行声、香、味、触、法清净、不清净相；不行眼识清净、不清净相，不行耳、鼻、舌、身、意识清净、不清净相；不行缘色清净、不清净相，不行缘受、想、行、识清净、不清净相；不行缘眼清净、不清净相，不行缘耳、鼻、舌、身、意清净、不清净相；不行缘色清净、不清净相，不行缘声、香、味、触、法清净、不清净相；不行缘眼识清净、不清净相，不行缘耳、鼻、舌、身、意识清净、不清净相。

“不行起色清净不清净、合离相，不行起受、想、行、识清净不清净、合离相；不行起眼清净不清净、合离相，不行起耳、鼻、舌、身、意清净不清净、合离相；不行起色清净不清净、合离相，不行起声、香、味、触、法清净不清净、合离相；不行起眼识清净不清净、合离相，不行起耳、鼻、舌、身、意识清净不清净、合离相。

“不行缘色自性清净不清净、合离相，不行缘受、想、行、识自性清净不清净、合离相；不行缘眼自性清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意自性清净不清净、合离相；不行缘色自性清净不清净、合离相，不行缘声、香、味、触、法自性清净不清净、合离相；不行缘眼识自性清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、

意识自性清净不清净、合离相。

“不行色本性清净不清净、合离相，不行受、想、行、识本性清净不清净、合离相；不行眼本性清净不清净、合离相，不行耳、鼻、舌、身、意本性清净不清净、合离相；不行色本性清净不清净、合离相，不行声、香、味、触、法本性清净不清净、合离相；不行眼识本性清净不清净、合离相，不行耳、鼻、舌、身、意识本性清净不清净、合离相；不行缘色本性清净不清净、合离相，不行缘受、想、行、识本性清净不清净、合离相；不行缘眼本性清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意本性清净不清净、合离相；不行缘色本性清净不清净、合离相，不行缘声、香、味、触、法本性清净不清净、合离相；不行缘眼识本性清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意识本性清净不清净、合离相。

“不行色过去、未来、现在清净不清净、合离相，不行受、想、行、识过去、未来、现在清净不清净、合离相；不行眼过去、未来、现在清净不清净、合离相，不行耳、鼻、舌、身、意过去、未来、现在清净不清净、合离相；不行色过去、未来、现在清净不清净、合离相，不行声、香、味、触、法过去、未来、现在清净不清净、合离相；不行眼识过去、未来、现在清净不清净、合离相，不行耳、鼻、舌、身、意识过去、未来、现在清净不清净、合离相；不行缘色过去、未来、现在清净不清净、合离相，不行缘受、想、行、识过去、未来、现在清净不清净、合离相；不行缘眼过去、未来、现在清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意过去、未来、现在清净不清净、合离相；不行缘色过去、未来、现在清净不清净、合离相，不行缘声、香、味、触、法过去、未来、现在清净不清净、合离相；不行缘眼识过去、未来、现在清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意识过去、未来、现在清净不清净、合离相。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则不与色若合若离，亦不与受、想、行、识若合若离；不与眼若合若离，亦不与耳、鼻、舌、身、意若合若离；不与色若合若离，亦不与声、香、味、触、法若合若离；不与眼识若合若离，亦不与耳、鼻、舌、身、意识若合若离；不与名、色若合若离，不与颠倒、见趣、诸盖及诸爱行若合若离，不与欲、色、无色界若合若离，不与贪、瞋、痴若合若离，不与我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者、有无有想若合若离，不与断、常若合若离，不与界、处若合若离，不与有情界、法界若合若离，不与地、水、火、风、空、识界若合若离，不与缘起若合若离，不与五妙欲若合若离，不与杂染、清净若合若离，不与布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、妙慧、恶慧若合若离，不与念住、正断、神足、根、力、觉支、道支若合若离，不与断颠倒等若合若离，不与静虑、解脱、等持、等至若合若离，不与苦、集、灭、道若合若

离，不与止、观若合若离，不与明及解脱若合若离，不与解脱知见若合若离，不与无量、神通若合若离，不与异生、声闻、独觉、菩萨、佛地若合若离，不与异生、声闻、独觉、菩萨、佛法若合若离，不与尽智、无生智、无造作智、无著智若合若离，不与生死、涅槃若合若离，不与佛智、力、无畏等若合若离，不与相好圆满若合若离，不与庄严佛土若合若离，不与声闻圆满若合若离，不与独觉圆满若合若离，不与菩萨圆满若合若离。何以故？善勇猛，以一切法无合离故。

“善勇猛，非一切法为合、离故而现在前。善勇猛，合者谓常，离者谓断。善勇猛，一切法性不由觉察有合有离。善勇猛，一切法性不为合故、离故现前。善勇猛，若诸法性为合、为离现在前者，则应诸法可得作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者、合者、使合者、离者、使离者，如来亦应施設诸法此是作者、使作者乃至离者、使离者。善勇猛，以诸法性不为合、离现在前故，诸法无有作者、使作者乃至离者、使离者少分可得、不可得故，佛不施設。善勇猛，诸法皆由颠倒所起，非诸颠倒有合、有离。何以故？善勇猛，诸颠倒事无少可得，亦不可得实生起性。何以故？善勇猛，颠倒非实、虚妄、诳诈、空、无所有，非于此中有少实法可名颠倒。

“善勇猛，夫颠倒者惑乱有情、施诳有情，诸有情类虚妄分别之所显现，令诸有情妄生恃执、动转、戏论。善勇猛，如以空拳诳惑童竖，彼无知故谓有实物；愚夫异生亦复如是，虚妄颠倒之所诳惑，于一切法非合离性妄见合离谓为实有。愚痴颠倒于无实中起有实想难可解脱，是故一切愚夫异生妄见合离，颠倒系缚驰流生死，谓合得、合住、合见、合执。有合故便执有离，谓除遣合而得离故。善勇猛，若处有合是处有离，若于合中无得、无恃、不起执著，亦不见离。善勇猛，若于离中有得、有恃、起执著者，彼便有合，与生死苦未可别离。善勇猛，是诸菩萨观此义故，与诸法性非合非离，亦不为法若合若离，而有所作或有修学。

“善勇猛，是诸菩萨遍知合、离，修行般若波罗蜜多。善勇猛，如是菩萨安住般若波罗蜜多，速能圆满一切智法。

“复次，善勇猛，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不行色著、无著，不行受、想、行、识著、无著；不行眼著、无著，不行耳、鼻、舌、身、意著、无著；不行色著、无著，不行声、香、味、触、法著、无著；不行眼识著、无著，不行耳、鼻、舌、身、意识著、无著。

“不行色著、无著清净，不行受、想、行、识著、无著清净；不行眼著、无著清净，不行耳、鼻、舌、身、意著、无著清净；不行色著、无著清净，不行声、香、味、触、法著、无著清净；不行眼识著、无著清净，不行耳、鼻、舌、身、意识著、无著清净。

“不行色著、无著所缘，不行受、想、行、识著、无著所缘；不

行眼著、无著所缘，不行耳、鼻、舌、身、意著、无著所缘；不行色著、无著所缘，不行声、香、味、触、法著、无著所缘；不行眼识著、无著所缘，不行耳、鼻、舌、身、意识著、无著所缘。

“不行色著、无著合、离，不行受、想、行、识著、无著合、离；不行眼著、无著合、离，不行耳、鼻、舌、身、意著、无著合、离；不行色著、无著合、离，不行声、香、味、触、法著、无著合、离；不行眼识著、无著合、离，不行耳、鼻、舌、身、意识著、无著合、离。

“不行色著、无著清净、合、离，不行受、想、行、识著、无著清净、合、离；不行眼著、无著清净、合、离，不行耳、鼻、舌、身、意著、无著清净、合、离；不行色著、无著清净、合、离，不行声、香、味、触、法著、无著清净、合、离；不行眼识著、无著清净、合、离，不行耳、鼻、舌、身、意识著、无著清净、合、离。

“不行色所缘清净、合、离，不行受、想、行、识所缘清净、合、离；不行眼所缘清净、合、离，不行耳、鼻、舌、身、意所缘清净、合、离；不行色所缘清净、合、离，不行声、香、味、触、法所缘清净、合、离；不行眼识所缘清净、合、离，不行耳、鼻、舌、身、意识所缘清净、合、离。

“何以故？善勇猛，如是一切皆有移转、恃执、动摇、若行、若观，菩萨遍知如是一切，不复于中若行、若观。

“复次，善勇猛，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不行色过去、未来、现在著无著，不行受、想、行、识过去、未来、现在著无著；不行眼过去、未来、现在著无著，不行耳、鼻、舌、身、意过去、未来、现在著无著；不行色过去、未来、现在著无著，不行声、香、味、触、法过去、未来、现在著无著；不行眼识过去、未来、现在著无著，不行耳、鼻、舌、身、意识过去、未来、现在著无著。

“不行色过去、未来、现在清净不清净，不行受、想、行、识过去、未来、现在清净不清净；不行眼过去、未来、现在清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意过去、未来、现在清净不清净；不行色过去、未来、现在清净不清净，不行声、香、味、触、法过去、未来、现在清净不清净；不行眼识过去、未来、现在清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意识过去、未来、现在清净不清净。

“不行色过去、未来、现在著无著，所缘清净不清净，不行受、想、行、识过去、未来、现在著无著，所缘清净不清净；不行眼过去、未来、现在著无著，所缘清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意过去、未来、现在著无著，所缘清净不清净；不行色过去、未来、现在著无著，所缘清净不清净，不行声、香、味、触、法过去、未来、现在著无著，所缘清净不清净；不行眼识过去、未来、现在著无著，所缘清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意识过去、未来、现在著无著，所缘清净不清净。

“何以故？善勇猛，是诸菩萨修行般若波罗蜜多，都不见行及不行法。

“善勇猛，是诸菩萨都无所行，善能悟入遍知诸行，修行般若波罗蜜多。善勇猛，若诸菩萨能如是行，速能圆满一切智法。

大般若波罗蜜多经卷第六百

第十六般若波罗蜜多分之八

“复次，善勇猛，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不行色开显不开显，不行受、想、行、识开显不开显；不行眼开显不开显，不行耳、鼻、舌、身、意开显不开显；不行色开显不开显，不行声、香、味、触、法开显不开显；不行眼识开显不开显，不行耳、鼻、舌、身、意识开显不开显。

“不行色寂静不寂静，不行受、想、行、识寂静不寂静；不行眼寂静不寂静，不行耳、鼻、舌、身、意寂静不寂静；不行色寂静不寂静，不行声、香、味、触、法寂静不寂静；不行眼识寂静不寂静，不行耳、鼻、舌、身、意识寂静不寂静。

“不行色本性清净不清净，不行受、想、行、识本性清净不清净；不行眼本性清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意本性清净不清净；不行色本性清净不清净，不行声、香、味、触、法本性清净不清净；不行眼识本性清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意识本性清净不清净。

“不行色本性开显不开显，不行受、想、行、识本性开显不开显；不行眼本性开显不开显，不行耳、鼻、舌、身、意本性开显不开显；不行色本性开显不开显，不行声、香、味、触、法本性开显不开显；不行眼识本性开显不开显，不行耳、鼻、舌、身、意识本性开显不开显。

“不行色本性寂静不寂静，不行受、想、行、识本性寂静不寂静；不行眼本性寂静不寂静，不行耳、鼻、舌、身、意本性寂静不寂静；不行色本性寂静不寂静，不行声、香、味、触、法本性寂静不寂静；不行眼识本性寂静不寂静，不行耳、鼻、舌、身、意识本性寂静不寂静。

“不行色本性远离不远离，不行受、想、行、识本性远离不远离；不行眼本性远离不远离，不行耳、鼻、舌、身、意本性远离不远离；不行色本性远离不远离，不行声、香、味、触、法本性远离不远离；不行眼识本性远离不远离，不行耳、鼻、舌、身、意识本性远离不远离。

“不行色过去、未来、现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离，不行受、想、行、识过去、未来、现在本性清

净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离；不行眼过去、未来、现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离，不行耳、鼻、舌、身、意过去、未来、现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离；不行色过去、未来、现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离，不行声、香、味、触、法过去、未来、现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离；不行眼识过去、未来、现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离，不行耳、鼻、舌、身、意识过去、未来、现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，速能圆满一切智法。

“复次，善勇猛，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不恃执色，不恃执受、想、行、识；不恃执眼，不恃执耳、鼻、舌、身、意；不恃执色，不恃执声、香、味、触、法；不恃执眼识，不恃执耳、鼻、舌、身、意识。

“不恃执色清净，不恃执受、想、行、识清净；不恃执眼清净，不恃执耳、鼻、舌、身、意清净；不恃执色清净，不恃执声、香、味、触、法清净；不恃执眼识清净，不恃执耳、鼻、舌、身、意识清净。

“不恃执色所缘清净，不恃执受、想、行、识所缘清净；不恃执眼所缘清净，不恃执耳、鼻、舌、身、意所缘清净；不恃执色所缘清净，不恃执声、香、味、触、法所缘清净；不恃执眼识所缘清净，不恃执耳、鼻、舌、身、意识所缘清净。

“复次，善勇猛，若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不执著色，不执著受、想、行、识；不执著眼，不执著耳、鼻、舌、身、意；不执著色，不执著声、香、味、触、法；不执著眼识，不执著耳、鼻、舌、身、意识。

“不执著色清净，不执著受、想、行、识清净；不执著眼清净，不执著耳、鼻、舌、身、意清净；不执著色清净，不执著声、香、味、触、法清净；不执著眼识清净，不执著耳、鼻、舌、身、意识清净。

“不执著色所缘清净，不执著受、想、行、识所缘清净；不执著眼所缘清净，不执著耳、鼻、舌、身、意所缘清净；不执著色所缘清净，不执著声、香、味、触、法所缘清净；不执著眼识所缘清净，不执著耳、鼻、舌、身、意识所缘清净。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，速能圆满一切智法。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则为邻近如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则为邻近三十二大士相、八十随好，身真金色，无边光明，如龙象视，无能见顶。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，则为邻近过去、未来、现在无著无碍智见，亦为邻近如来教授、教诫、示导，亦为邻近过去、未来、现在无著无碍智见，决定受记。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，速证一切佛法清静，速能证得佛土清静，速能摄受声闻众圆满，速能摄受菩萨众圆满。

“善勇猛，若诸菩萨能如是行，不住色，不住受、想、行、识；不住眼，不住耳、鼻、舌、身、意；不住色，不住声、香、味、触、法；不住眼识，不住耳、鼻、舌、身、意识；不住名、色，不住颠倒、见、盖、爱行，不住欲、色、无色界，不住有情界、法界，不住地、水、火、风、空、识界，不住我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者及彼诸想，不住断、常，不住染、净，不住缘起，不住布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、妙慧、恶慧，不住念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，不住颠倒等断，不住静虑、解脱、等持、等至，不住明及解脱、解脱知见，不住尽智、无生智、无造作智及无著智，不住止、观，不住无量、神通，不住苦、集、灭、道，不住异生、声闻、独觉、菩萨、佛地，不住异生、声闻、独觉、菩萨、佛法，不住生死、涅槃，不住佛智、力、无畏等，不住过去、未来、现在智见，不住佛土圆满，不住声闻众圆满，不住菩萨众圆满。何以故？善勇猛，以一切法不可住故。

“善勇猛，非一切法有可住义。所以者何？以一切法皆无执藏，无执藏故无可住者。善勇猛，若一切法有可住者，应可示现此可执藏、此法常住，如来亦应安住诸法，示现诸法此可执藏、此可积集。善勇猛，以一切法不可安住、不可执藏、不可积集，是故无法是常住者。由此如来不安住法，亦不示现此可执藏、此可积集。善勇猛，无有少法是实可生，以无少法实可生故都无所住，故说诸法无可住义。善勇猛，以无所住及无不住为方便故，说一切法都无所住。

“善勇猛，无有少法可说住者。如四大河无热池出，未入大海终无住义；如是诸法乃至无造，诸行未尽终无住义。善勇猛，无造行者，谓于此中无住不住、无留难者，一切皆依俗数而说，实无有住，无留难者，无究竟者，亦无不住。善勇猛，无造行者依俗数说，如诸有情世俗所见，非实有住或留难者、或究竟者，亦无不住。非无造行有实住者，是故可言依俗数说，故一切法皆无住义。

“善勇猛，如是菩萨摩訶萨众，依一切法无住方便，修行般若波罗蜜多。善勇猛，若诸菩萨能如是行，速能圆满一切智法，邻近无上正等菩提，疾能安坐妙菩提座，疾能证得一切智智，疾能圆满三世智见，疾能圆满一切有情心行差别，遍知妙智故。

“善勇猛，若诸菩萨摩訶萨众，欲普饶益一切有情，欲以财施一切有情皆令充足，欲以法施一切有情皆令愿满，欲能破坏一切有情无明卵[穀·禾+卵]，欲普授与一切有情大智佛智，欲普哀愍一切有情，

欲普利乐一切有情，欲令一切有情丰足财施、法施，欲令一切有情丰足清净尸罗，欲令一切有情丰足安忍柔和，欲令一切有情丰足勇猛精进，欲令一切有情丰足清白静虑，欲令一切有情丰足微妙般若，欲令一切有情丰足究竟解脱，欲令一切有情丰足解脱知见，欲令一切有情丰足生诸善趣，欲令一切有情丰足明及解脱，欲令一切有情丰足毕竟涅槃，欲令一切有情丰足诸佛妙法，欲令一切有情丰足圆满众德，欲转无上微妙法轮——一切世间沙门、梵志、天、魔、外道皆无有能如法转者，欲于世间宣说妙法，欲能如实记诸佛地，欲能如实记菩萨地，欲能如实记独觉地，欲能如实记声闻地，欲能觉发诸有情类本愿善根，应学如是甚深般若波罗蜜多勇猛正勤常无间断，应依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学无所顾恋。

“善勇猛，我都不见有诸余法，能令菩萨速疾圆满所求无上诸佛妙法，如此所说甚深般若波罗蜜多。若诸菩萨安住如是甚深般若波罗蜜多，精勤修学时无暂舍，速能圆满一切智法。

“善勇猛，若诸菩萨修行般若波罗蜜多能至究竟，是诸菩萨邻近无上正等菩提定无疑惑。

“善勇猛，若善男子、善女人等闻此般若波罗蜜多，欢喜信受生实想者，我说彼类能引无上正等菩提，殊胜善根速至究竟。是善男子、善女人等摄受善根，定能积集大慧资粮。

“善勇猛，若诸菩萨手执如是甚深般若波罗蜜多方便善巧相应法教，是诸菩萨设不现前蒙佛受记，当知已近蒙佛受记，或复不久当蒙诸佛现前受记。

“善勇猛，譬如有人精勤受学十善业道已至究竟，当知彼人善根成熟，已得邻近北俱卢生；如是菩萨若手执此甚深般若波罗蜜多，当知邻近所求无上正等菩提定无疑惑。

“善勇猛，譬如有人乐行惠舍，于诸财宝无所顾吝，于诸有情常以布施、爱语、利行、同事摄受，持戒、修忍摧伏憍慢，修如是行至究竟时，速获大财生于高族；如是菩萨若手得此甚深般若波罗蜜多，当知邻近不退转位。

“善勇猛，譬如有人乐修施、戒尸罗、安忍无不具足，慈愍有情劝持净戒，复能造作感增上业，当知速获转轮王位；如是菩萨若手得此甚深般若波罗蜜多，当知速坐妙菩提座。

“善勇猛，如转轮王将登大位，于白半月十五日晨，沐浴受斋至大殿上，升师子座面东而坐，有大轮宝从空而来，当知彼王受转轮位，不久当得具足七宝；如是菩萨手中得此甚深般若波罗蜜多，当知速获一切智智。

“善勇猛，如有情类成胜善根，常乐修行清白之行，信解广大，厌患人身，具净尸罗，乐营众事，其心长夜思愿生天，与四洲人常为覆护，当知彼类不久得为四大天王护四洲界；如是菩萨若以般若波罗蜜多相应法教，施有情类心无吝惜，当知不久得为法王，于一切法皆

得自在。

“善勇猛，如有情类成胜善根，清净过前所成就者，所获财宝先惠施他后自受用，所营事务先为有情后方为己，常自守护不为非法不平等贪之所染污，其心长夜愿为天主，于所修善其心坚固，当知彼类不久定生三十三天作天帝释；如是菩萨若以般若波罗蜜多相应法要，施有情类无顾吝者，当知不久定作法王，于一切法得大自在。

“善勇猛，譬如有人得四梵住，当知不久生于梵天；如是菩萨若以般若波罗蜜多相应法要，施有情类无顾吝者，当知不久转妙法轮，施诸有情利益安乐。

“善勇猛，譬如大地至雨际时，见上空中密云含润，天将昏暗渐降大雨，陂湖池沼处处充溢，大地原隰上下俱润，密云垂覆甘雨普洽，令诸药物、卉木、丛林、枝叶、花果悉皆茂盛，水陆山川香气芬馥，处处皆有花果泉池，大地于时甚可爱乐，人非人类见已欢娱，采摘花果嗅香尝味；如是菩萨现得般若波罗蜜多精勤修学，是诸菩萨当知不久一切智智之所润沃，善能趣入一切智智，当能开显一切智智，由斯润洽一切有情，分别开示无上法宝。

“善勇猛，譬如无热龙王宫内，有情生已出四大河，各趣一方充满大海；如是菩萨手中得此甚深般若波罗蜜多，复能于中精勤修学，彼皆能出大法流注，以大法施充足有情。

“善勇猛，如众鸟等依妙高山，形类虽殊而同一色；如是菩萨手中得此甚深般若波罗蜜多，信受修行皆同一趣，谓趣如来一切智趣。

“善勇猛，譬如大海诸水依持，常为众流之所归趣；如是菩萨手中得此甚深般若波罗蜜多，精勤修学令极通利，不久当作一切法海，速疾当成一切法器，常为诸法之所归趣，世俗诸法不能扰动。

“善勇猛，如日轮举，蔽诸光明；如是菩萨所学般若波罗蜜多出现世间，一切外道悉皆隐没。善勇猛，若诸菩萨所学般若波罗蜜多出现世间，与有情类作法明照。善勇猛，若诸菩萨出现世间，作诸有情善根明照，与有情类作净福田，一切有情皆应供养，一切有情皆应归趣，一切有情皆应称赞。

“复次，善勇猛，若诸菩萨能学般若波罗蜜多，于诸学中是最胜学，如是学者普为有情净涅槃路。何以故？善勇猛，若学般若波罗蜜多，于诸学中最胜第一，为妙为微妙、为上为无上、无等等。善勇猛，若诸菩萨能学般若波罗蜜多，令一切学皆至究竟，普能受持一切所学，于一切学皆能开示，摧伏一切他论邪学。善勇猛，若诸菩萨能学般若波罗蜜多，则能修行三世诸佛、诸菩萨行。善勇猛，诸佛世尊于此所学甚深般若波罗蜜多，已、正、当学极善安住，为诸有情已、正、当说如是无上清净学法。善勇猛，如是所学甚深般若波罗蜜多，超过一切世间所学最尊、最胜。善勇猛，如是所学甚深般若波罗蜜多，是自然学，一切世间无能及者。

“善勇猛，若学般若波罗蜜多，于诸法中都无所学，谓若世间、

若出世间，若有为、若无为，若有漏、若无漏，若有罪、若无罪，于如是等一切法门不生执著，于一切法无著而住，为诸有情无倒开示无上清净所学之法。何以故？善勇猛，以一切法无著无缚，无有少法为著为缚而现在前，由此亦无得解脱义。

“善勇猛，色无著无缚亦无解脱，受、想、行、识无著无缚亦无解脱，眼无著无缚亦无解脱，耳、鼻、舌、身、意无著无缚亦无解脱，色无著无缚亦无解脱，声、香、味、触、法无著无缚亦无解脱，眼识无著无缚亦无解脱，耳、鼻、舌、身、意识无著无缚亦无解脱，名、色无著无缚亦无解脱，颠倒、见趣、诸盖、爱行无著无缚亦无解脱，贪、瞋、痴无著无缚亦无解脱，欲、色、无色界无著无缚亦无解脱，有情界、法界无著无缚亦无解脱，我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者及彼诸想无著无缚亦无解脱，地、水、火、风、空、识界无著无缚亦无解脱，缘起、染、净无著无缚亦无解脱，布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧无著无缚亦无解脱，苦、集、灭、道无著无缚亦无解脱，念住、正断、神足、根、力、觉支、道支无著无缚亦无解脱，颠倒等断无著无缚亦无解脱，静虑、解脱、等持、等至无著无缚亦无解脱，无量、神通无著无缚亦无解脱，尽智、无生智、无造作智及无著智无著无缚亦无解脱，明及解脱、解脱知见无著无缚亦无解脱，异生、声闻、独觉、菩萨、佛地无著无缚亦无解脱，异生、声闻、独觉、菩萨、佛法无著无缚亦无解脱，生死、涅槃无著无缚亦无解脱，佛智、力、无畏等无著无缚亦无解脱，过去、未来、现在智见无著无缚亦无解脱。何以故？善勇猛，以一切法著不可得、缚不可得，著、缚既无，从彼解脱亦不可得。

“善勇猛，言著缚者，谓于法性执著系缚。法性既无，故不可说有著有缚。言解脱者，谓脱著、缚，彼二既无故无解脱。善勇猛，无解脱者，谓于诸法都无有能得解脱性，若于诸法能如是见，即说名为无著智见。善勇猛，言无著者，谓于此中著不可得。著无著性，著无实性，故名无著。以于此中能著、所著、由此、为此、因此、属此皆不可得，故名无著。善勇猛，言无缚者，谓于此中缚不可得。缚无缚性，缚无实性，故名无缚。以于此中能缚、所缚、由此、为此、因此、属此皆不可得，故名无缚。

“善勇猛，若于诸法无著无缚，如何于法可说解脱？善勇猛，无著无缚亦无解脱，离系清凉名真解脱。善勇猛，若于诸法无执著者则无系缚，若于诸法无系著者则无解脱，远离三事离系清凉名真解脱。善勇猛，如是菩萨悟入诸法无著无缚亦无解脱，得真智见修行般若波罗蜜多。善勇猛，若诸菩萨能如是行，邻近无上正等菩提，速能证得一切智智。

“善勇猛，我以如是甚深般若波罗蜜多微妙法印，印诸菩萨摩诃萨众，令断疑网，精勤修学甚深般若波罗蜜多速至究竟。善勇猛，我

今自持如是法印，令久住世利乐有情。所以者何？我声闻众无胜神力，能持般若波罗蜜多微妙法印，至我灭后后时、后分、后五百岁，饶益有情。”

尔时，世尊告贤守菩萨、导师菩萨等五百上首菩萨及善勇猛菩萨摩訶萨言：“善男子，汝等应学如是如来无量无数百千俱胝那庾多劫，曾所修集甚深般若波罗蜜多而为上首，甚深般若波罗蜜多之所流出，甚深般若波罗蜜多之所建立无上法藏。汝等应持如是法藏，我涅槃后后时、后分、后五百岁，无上正法将欲坏灭时、分转时，广为有情宣说开示，令彼闻已获大利乐。”

时，诸菩萨闻佛语已，皆从座起顶礼佛足，合掌恭敬俱白佛言：“世尊，我等当学如是如来无量无数百千俱胝那庾多劫，曾所修集甚深般若波罗蜜多而为上首，甚深般若波罗蜜多之所流出，甚深般若波罗蜜多之所建立无上法藏。我等当持如是法藏，佛涅槃后后时、后分、后五百岁，无上正法将欲坏灭时、分转时，广为有情宣说开示，令彼闻已获大利乐。”

“世尊，当于彼时，有大恐怖、有大险难、有大暴恶。当于彼时，诸有情类多分成就感匱法业，心多贪欲，不平等贪及非法贪之所染污，慳吝、嫉妒缠缚其心，多忿、凶勃、好粗恶语，谄曲、矫诳、乐行非法，多怀轻蔑、斗讼相违，住不律仪、耽嗜所蔽，懈怠增上、精进下劣，忘失正念、住不正知，口强喙长、偃蹇憍骜，喜行恶业，隐覆内心，贪恚痴增、善根薄少，为无明[穀-禾+卵]之所暗蔽，诸有所行皆顺魔党，与深法律恒作怨害，于法宝藏常为大贼，稟性弊恶难可亲附。

“世尊，我等今者决定能持如是如来无量无数百千俱胝那庾多劫善根所集无上法藏，与彼有情作大饶益。世尊，彼时当有少分有情，于斯法藏勤求乐学，彼性质直无谄无诳，宁舍身命不作法怨，于法亦无诽谤厌背。我与彼类当作饶益，于此深法示现、劝导、赞励、欢喜，令勤修学。”

尔时，世尊即以神力，护持般若波罗蜜多微妙甚深无上法藏，令恶魔众不能坏灭。复以威力，护能受持精进修持此法藏者，令断魔胃萧然解脱，于所修行速至究竟。

佛时微笑放大光明，普照三千大千世界。人中、天上处处有情，因佛光明互得相见。

时，此众会天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽及余神众、皆持种种天妙花香，奉散世尊而为供养，复发广大赞咏声言：“甚奇！如来大威神力！护持法藏及修行者，令恶魔军不能坏灭，断诸魔胃得大自在，于所修行速至究竟。若有净信诸善男子、善女人等，于此法门受持、读诵、为他广说，不复怖畏诸恶魔

军。若诸菩萨于此法门受持、读诵、为他广说，便能降伏诸恶魔军，一切恶魔不能留难。”

尔时，佛告善勇猛言：“如是，如是，如天等说。善勇猛，如来之此无上法门，为诸恶魔已结疆界，令恶魔众所有冒网于此法门不能为碍。善勇猛，如来今者依此法门，摧诸恶魔所有势力。善勇猛，如来今者护此法门，制诸恶魔令不侵损。善勇猛，若有净信诸善男子、善女人等，于此法门受持、读诵、广为他说，一切恶魔不能扰乱，而能降伏诸恶魔怨。若诸菩萨于此法门受持、读诵、广为他说，普能降伏一切魔军，施诸有情利益安乐。

“善勇猛，如是法门非诸杂染弊有情类手所能得。善勇猛，如是法门非魔冒网所拘繫者之所行地。善勇猛，如是法门是性调柔极聪慧者之所行地。

“善勇猛，如极调柔聪慧象马，非小王等之所乘御，亦非出现于弊恶时，唯为轮王之所受用；由斯出现于彼世时，如是调柔极聪慧者，方能受用此深法门故，此法门乃堕其手。

“善勇猛，譬如斋戒龙王、善住龙王、哀罗筏拿龙王，彼不为人之所受用及为见故而现在前，亦复不为诸余天众所受用故而现在前，唯为调柔聪慧天众所受用故而现前也！如如帝释思与天众往游戏处严饰之时，如是如是彼龙现作如是相状来现其前，为天帝等所受用故。如是若有善士人帝乃能受用此深法门，谓能听闻、受持、读诵，为有情类宣示分别。彼于此法为大庄严，能大流通，作大法照，成大法喜，受大法乐。

“善勇猛，若于般若波罗蜜多甚深法门，受持一句，尚获无量无边功德，况有于此大般若经，能具受持、转读、书写、供养、流布、广为他说、彼所获福不可思议！善勇猛，唯性调柔极聪慧者，乃能摄受如是法门，若不调柔极聪慧者，此甚深法非其境界。善勇猛，我为有情断诸疑惑，故说如是大般若经。”

说此法时，无量无数菩萨摩訶萨得无生法忍，复有无边诸有情类皆发无上正等觉心。尔时，如来记彼决定当证无上正等菩提。

时，薄伽梵说是经已，善勇猛等诸大菩萨及余四众，天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大众，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

放光般若波罗蜜经卷第一

放光品第一

闻如是：一时，佛在罗阅祇耆闍崛山中，与大比丘众五千人俱，皆是阿罗汉，诸漏已尽意解无垢，众智自在已了众事，譬如大龙所作已办，离于重担逮得所愿，三处已尽正解已解。复有五百比丘尼，诸优婆塞、优婆夷，诸菩萨摩訶萨——已得陀邻尼空行三昧无相无愿藏，已得等忍，得无挂碍陀邻尼门，悉是五通，所言柔软无复懈怠，已舍利养无所希望，逮深法忍得精进力，已过魔行度于死地，所教次第于阿僧祇劫顺本所行，所作不忘颜色和悦，常先谦敬所语不粗，于大众中所念具足，于无数劫堪任教化，所说如幻、如梦、如响、如光、如影、如化、如水中泡、如镜中像、如热时炎、如水中月，常以此法用悟一切，悉知众生意所趣向，能以微妙慧随其本行而度脱之，意无挂碍具足持忍，所入审谛愿摄无数无量佛国，无量诸佛所行三昧皆现在前，能请诸佛为一切说法，种种诸见离于所著，已游戏于百千三昧而自娱乐——诸菩萨者德皆如是，其名曰：护诸系菩萨、宝来菩萨、导师菩萨、龙施菩萨、所受则能说菩萨、雨天菩萨、天王菩萨、贤护菩萨、妙意菩萨、有持意菩萨、增益意菩萨、现无痴菩萨、善发菩萨、过步菩萨、常应菩萨、不置远菩萨、怀日藏菩萨、意不缺减菩萨、现音声菩萨、哀雅威菩萨、宝印手菩萨、常举手菩萨、慈氏菩萨，及余亿那术百千菩萨俱，尽是补处应尊位者。复有异菩萨无央数亿百千，及诸尊者子皆悉来会。

尔时，世尊自敷高座结跏趺坐，正受定意三昧——其三昧名三昧王，一切三昧悉入其中——作是三昧已，持天眼观视世界。

尔时，世尊放足下千辐相轮光明，从鹿腩肠上至肉髻，身中肢节处处各放六十亿百千光明，悉照三千大千国土无不遍者，其光明复照东方、西方、南方、北方、四维、上下。如恒边沙诸佛国土众生之类，其见光明者，毕志坚固悉发无上正真道意。

尔时，世尊复放身毛，一一诸毛孔皆放光明，复照三千大千国土，复照十方无数恒边沙国土。一切众生见光明者，毕志发无上正真道意。世尊复以诸如来无所著等正觉法，放大光明悉遍三千大千国土，复照十方无数恒边沙国土。一切众生见光明者，亦毕志发无上正真道意。

尔时，世尊出广长舌遍三千大千国土，遍已从其舌根复放无央数亿百千光明，一一光明化为千叶宝华其色如金，一一华者上皆有坐

佛，一一诸佛皆说六度无极。一切众生闻说法者，皆发无上正真道意。其舌光明一一华像，复照十方恒边沙国土。一切众生见其光明闻说法者，亦发无上正真道意。

是时，世尊于师子座三昧，其三昧者名师子游戏，身放神足感动三千大千国土六反震动，三昧威神令此三千大千国土，皆柔软跛[跳-兆+我]踊没。诸有地狱、饿鬼、蠕动之类及八难处皆悉解脱，得生天上人中齐第六天，适生天上人中已皆大欢喜，即识宿命来诣佛所，稽首受法。如是十方恒边沙国土诸三恶趣及八难处亦离慙苦，生天上人中齐第六天，适生欢喜亦识宿命，各各自至其国佛所，稽首受法。

尔时，三千大千国土，诸盲者得视，聋者得听，哑者能言，伛者得申，拘躄者得手足，狂者得正，乱者得定，病者得愈，饥渴者得饱满，羸者得力，老者得少，裸者得衣。一切众生皆得同志，相视如父、如母、如兄、如弟，等行十善淳修梵事，无有瑕秽澹然快乐，譬如比丘得第三禅。一切众生皆逮于智，调已自守不娆众生。

尔时，世尊坐师子床，于此三千大千国土其德特尊，光明色像威德巍巍，譬如山王须弥，众山无能及者。

尔时，世尊如诸如来无所著等正觉法，以大普音遍三千大千国土，诸首陀会天及诸梵天、第六天、王释天、四王天，其中诸天及诸众生，悉见师子座闻佛所说，各持天上所有种种名香、种种名华，来诣佛所供养如来无所著等正觉。于是三千大千国土，其中众生各持世间所有名香、水陆诸华，来诣佛所供养世尊。是时，诸天香华、众生香华，所可供养散如来上者，于空中合化成大台，于其台中垂诸幢幡，幢幡华盖五色缤纷，华盖光明悉遍照三千大千国土皆作金色，十方恒边沙诸佛国土亦复如是。

是时，阎浮提人意自念言：“今日如来无所著等正觉，独为我等说法不在余处。”

诸三千大千国土中诸众生亦各念言：“今日如来在我前坐，独为我等说法不在余国。”

尔时，世尊于师子座复放光明，照于三千大千国土。其中众生见光明者，尽见东方恒边沙佛及弟子众，悉见是间娑诃国土释迦文佛及诸会众。十方国土各各相见亦复如是。

东方度如恒边沙国有世界名宝迹，其佛号宝事如来无所著等正觉，今现在以般若波罗蜜教化一切。

有菩萨名普明，见释迦文佛光明变化威神感动，便白宝事如来言：“今日何缘，有是佛身光明变化感动如是？”

宝事如来告普明曰：“西方极远有世界名娑诃，其佛号释迦文，

今现在为诸菩萨说般若波罗蜜，是其瑞应。”

普明白佛言：“唯然，世尊！我欲诣彼见释迦文佛礼事供养，彼国菩萨皆得总持、得诸三昧超越三昧。”

佛告普明：“欲往随意。”

时，宝事佛便以千叶金色莲华与普明言：“持是供养释迦文佛。”重告普明：“汝诣彼国，摄持威仪无失法度。所以者何？彼国菩萨奉持律行是以生彼。”

是时，普明菩萨与无央数百千菩萨、无数比丘、诸善男子、善女人众从东方来，所经诸佛皆以香华供养礼事。来诣忍界，见释迦文佛稽首作礼，普明菩萨白释迦文佛言：“宝事如来致问，殷勤问讯世尊，坐起轻利气力如常不？今奉此华供养世尊。”

佛即受之，释迦文佛便以此华散于东方恒边沙佛国，其华遍至，一一华者皆有坐佛，皆说般若波罗蜜教化众生，闻是教者皆发无上正真道意。彼善男子、善女人随普明菩萨来者，皆礼事释迦文佛足，所赍香华供养世尊。

南方度如恒边沙国有世界名度忧，其佛号无忧威如来无所著等正觉，有菩萨名离忧。

西方度如恒边沙国有世界名灭恶，其佛号宝上如来无所著等正觉，有菩萨名意行。

北方度如恒边沙有世界名胜，其佛号仁王如来无所著等正觉，有菩萨名施胜。

下方度如恒边沙有世界名贤，其佛号贤威如来无所著等正觉，有菩萨名妙华。

上方度如恒边沙有世界名思乐，其佛号思乐威如来无所著等正觉，有菩萨名思乐施。

如是六方菩萨各白其佛：“此何变化而现于此？”

其佛各报诸菩萨言：“去是极远有忍世界，佛号释迦文，为诸菩萨说般若波罗蜜，是其瑞应。”

彼诸菩萨各白其佛：“欲诣忍界见释迦文佛礼事供养。”

尔时，诸佛各与宝华，及诸无数百千菩萨、诸比丘僧、善男子、善女人俱来诣此，所经诸国土各以香华供养诸佛。次诣忍界见释迦文佛，供养礼事问讯，皆如东方诸菩萨比。

尔时，一时之顷三千大千国界，其地所有皆成为宝，诸树草木悉为香华，悬诸幢幡、缯彩、华盖，譬如华迹世界普华如来国土——文殊师利、善住意王天子及诸大威神菩萨所处国土。此忍世界所有珍妙亦如彼国。

尔时，众会诸天、魔、梵，诸龙、鬼、神、沙门、婆罗门、世界人民，诸菩萨摩訶萨及新发意者皆悉来集。

佛知众会已定，告舍利弗言：“菩萨摩訶萨当习行般若波罗蜜。”

舍利弗白佛言：“欲速知一切诸法，当云何行般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，未曾不布施，有财、有施、有受者，为行檀波罗蜜；知罪知福，为行尸波罗蜜；不起恚意，为行瞋提波罗蜜；身、口常精进，意不懈怠，为行惟逮波罗蜜；于六情无所味，为行禅波罗蜜。”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜定意不起，当具四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、贤圣八品道；当具足空三昧、无相三昧、无愿三昧，具足四禅、四等、四无形三昧，具八解禅，得九次第禅；当复知九相——新死相、筋缠束薪相、青瘀相、脓相、血相、食不消相、骨节分离相、久骨相、烧焦可恶相；已知诸相当念佛志、法志、比丘僧志，在施戒志，在安般守意志，在无常苦空无我人想、无所乐想、无生灭想、无道想、无尽想、无所起想、善想、法想，豫知一切众生之意，是谓为慧，便得觉意三昧、无畏三昧——有想有畏、无想无畏、亦无想亦无畏，所不知根当知已知。当知欲过八患却十二衰，具足佛十力、十八法、四无所畏、四无碍慧、大慈大悲，觉知一切菩萨慧者，当习般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲具足萨云若，离于生死习绪者，当学般若波罗蜜。如是，舍利弗，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲上菩萨位者，欲过声闻、辟支佛地，欲住阿惟越致地者，当学般若波罗蜜；欲住六通知一切人意所趣向者，当学般若波罗蜜；欲胜罗汉、辟支佛慧者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨悉欲得诸陀邻尼三昧门、诸众智门者，当学般若波罗蜜；诸声闻、辟支佛家所作布施、持戒、劝助种种功德，欲过其上者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲知声闻、辟支佛家诸所有戒、三昧、智慧、解脱、见解脱慧，欲过其上者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲少施、少戒、少忍、少进、少禅，所习行少而得大报功德无量者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲使亲族身体如佛形像者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲具足大士三十二相、八十种好，成诸菩萨种姓逮得鸠摩罗浮者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨常不欲离诸佛世尊，供养诸佛种种所行欲成功德者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲满一切众生之愿，欲求饮食、车乘、象马、履屣、衣裘、香华、服饰、床卧之具，给众所求能令具足，欲得是者当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲使恒边沙佛国中人悉具足行六波罗蜜者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲行功德使正至佛者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲使十方恒边沙佛国土诸佛世尊所赞叹功德者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲一发意超越十方恒边沙诸佛国土悉遍至者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲发一音都使十方尽闻其声者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲护一切十方诸佛刹使不断者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲住内空、外空、大空、最空、空空、有为空、无为空、至竟空、无限空、所有空、自性空、一切诸法空、无

所倚空、无所有空，欲知是空事法者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲觉知一切诸佛、诸法如者，当学般若波罗蜜；欲知一切诸法性者，当学般若波罗蜜；欲知一切诸法真际者，当学般若波罗蜜。舍利弗，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，当作是住。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲知三千大千国土其中尘数及诸树木、生草、枝叶、茎节，悉欲知是数者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲以一毛破为百分，以一分毛取三千大千国土其中海水数知几滴，悉知其数不烧水性，欲得是者，当学般若波罗蜜。三千大千国土其中火起譬如劫尽烧时，欲一时吹灭大火者，当学般若波罗蜜。三千大千国土其中大风起，吹须弥大山令如糠粃，能以一指障其风力令不起者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲以结跏趺坐悉遍满三千大千国土虚空，欲得是者，当学般若波罗蜜。三千大千国土诸须弥山，能持一手举著他方无数佛国，欲得是者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨能以一钵之饭，充饱十方恒边沙佛及弟子众悉令满足者，当学般若波罗蜜；又以珍宝、服饰、幢幡、缯盖、香华，供养恒边沙佛及弟子众，欲得是者，当学般若波罗蜜；欲使十方恒边沙国其中众生，悉具于戒、三昧、智慧、解脱、见解脱慧、沙门四道乃至无余泥洹，欲得是者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，若布施当作是念：‘使我得大果报，得生尊者家、梵志大姓家、迦罗越家，生四王天上乃至第六天中。’因是布施得第一禅上至四禅、空无形禅，作是布施得贤圣八品道，得须陀洹上至阿罗汉、辟支佛者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以慧方便具足六波罗蜜。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨云何布施具足六波罗蜜？”

佛言：“菩萨摩訶萨行檀波罗蜜者，当习无所倚法其所布施及受者，令具足诸波罗蜜，是为具足檀波罗蜜；于善于恶不与罪福，是为尸波罗蜜；无瞋无喜是为羼提波罗蜜；意无懈怠是为惟逮波罗蜜；于无所著不起狐疑是为禅波罗蜜；离于诸法是为般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲知过去、当来、今现在诸佛世尊之法者，当学般若波罗蜜；欲度有为无为之法，当学般若波罗蜜；欲觉过去、当来、今现在诸佛、诸法如者，法相所起欲逮觉灭际者，欲过声闻、辟支佛前，欲为一切诸佛给所当者，欲为诸佛世尊内眷属者、图大眷属者，欲得菩萨眷属者，欲报大施者，欲行无相施者，欲不起恶意者，欲不起恚恨意者，欲不起懈怠意者，欲不起乱意者，欲不起恶智者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲使一切立于布施、戒念、作务助功德者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲立五眼者，当学般若波罗蜜。何等为五眼？肉眼、天眼、智眼、法眼、佛眼。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲得天眼见十方诸佛者，天耳听十

方诸佛所说法者，欲悉知诸佛意者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲闻十方诸佛所说不断乃至阿耨多罗三耶三菩者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲见过去诸佛、现在诸佛世尊刹土者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲闻十方诸佛所说十二部经欲讽诵者，及诸声闻所未曾闻者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲闻十方诸佛所可说法、甫当所说，悉欲识知遍教众生者，当学般若波罗蜜；过去、当来、今现在诸佛所说诸法，欲尽闻知，闻已遍教一切读者，当学般若波罗蜜。十方恒边沙诸佛世界，有窈冥之处日月所不照，欲持光明悉遍照者，当学般若波罗蜜。十方恒沙诸佛世界，有初不闻佛音、法音、僧音者，能立众生皆使正见闻三宝音者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨愿欲令十方恒沙世界众生，盲者得视，聋者得听，狂者得志，裸者得衣，饥渴者得饱满，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲令十方恒沙国其中众生，诸在罪地三恶趣者，欲令解脱皆得人身者，当学般若波罗蜜；欲使恒沙世界，皆令众生具足戒行、三昧、智慧、解脱、见解脱慧，从须陀洹至阿罗汉、辟支佛，乃至阿耨多罗三耶三菩及诸佛威仪者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲悉知道事、俗事者，当学般若波罗蜜；欲使行时足离地四寸而轮迹现，诸四天王及阿迦膩吒天与无央数诸天眷属围绕共至佛树，当使诸天以天上鬘为座，使我成阿耨多罗三耶三菩，所游行处、所住处、坐处悉为金刚，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲使出家之日即成阿耨多罗三耶三菩，即出家日便转法轮，使无央数阿僧祇人远尘离垢诸法眼净，无央数阿僧祇人漏尽意解，无央数阿僧祇人得阿惟越致成阿耨多罗三耶三菩，如是菩萨摩訶萨当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨愿作佛时，为无央数弟子众一时说法，便于座上得阿罗汉，发菩萨意者得阿惟越致成阿耨多罗三耶三菩，无央数菩萨为增其寿命无量，其光明随其寿不增减，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨成阿耨多罗三耶三菩时，欲令国土无淫怒痴之名，众生智慧悉皆得等，常念布施，常念净戒，自调自检不娆众生，般泥洹后欲使法无灭尽之名，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨自愿得阿耨多罗三耶三菩时，其有闻我声者，必至阿耨多罗三耶三菩，欲得如是者，当学般若波罗蜜。

无见品第二

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜发是念时，四天王皆欢喜意念言：‘我曹亦当复以四钵奉上菩萨，如前王法奉诸佛钵。’忉利天王及第六天王，皆欢喜意念言：‘是菩萨成佛时，我曹亦当奉侍给使，减损阿须伦种，增益诸天众。’三千大千国土中诸阿迦膩吒天，各

各欢喜亦复念言：‘是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜成作佛时，我曹亦当劝助请佛使转法轮。’如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，于六波罗蜜转增益具足，善男子、善女人各各欢喜意自念言：‘我当为是菩萨作父母、兄弟、妻子、眷属、朋友、知识。’”

尔时，四天王及诸阿迦膩吒天各各念言：“当使是菩萨常修梵行，从初发意至成作佛，莫使与色欲共会。犯欲者失梵行，况行道者？是菩萨常修梵行者必成至佛，不从犯欲而得成道。”

舍利弗白佛言：“菩萨要当有父母、妻子、眷属耶？”

佛告舍利弗：“菩萨或有父母，无妻子；或有菩萨从初发意作童男行，至成作佛不娶妻色；或有菩萨以洹和拘舍罗，于五欲中示现发阿耨多罗三耶三菩意出家。

“舍利弗，譬如幻师善于幻法，化作五乐色欲，于中自恣共相娱乐。于意云何？是幻师所作，宁有所服食者不？”

舍利弗言：“不也，世尊。幻无所有。”

“如是，舍利弗，菩萨以洹和拘舍罗示现有欲，于色欲中育养一切无所沾污，观欲如火譬如怨家，说欲之恶志常秽之。菩萨虽在欲中示现，常作是念：‘行权菩萨尚作是意，何况新学发意者乎！’”

舍利弗白佛言：“菩萨当云何行般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“菩萨行般若波罗蜜者，不见有菩萨，亦不见字，亦不见般若波罗蜜，悉无所见，亦不见不行者。何以故？菩萨空，字亦空，空无有五阴。何谓五阴？色阴、痛阴、想阴、行阴、识阴。五阴则是空，空则是五阴。何以故？但字耳。以字故名为道，以字故名为菩萨，以字故名为空，以字故名为五阴，其实亦不生亦不灭，亦无著亦无断。菩萨作如是行者，亦不见生亦不见灭，亦不见著亦不见断。何以故？但以空为法，立名假号为字耳。菩萨行般若波罗蜜，不见诸法之字，以无所见故无所入。

放光般若波罗蜜经卷第二

假号品第三

“复次，舍利弗，行般若波罗蜜菩萨当作是观：菩萨者但字耳，佛亦字耳，般若波罗蜜亦字耳，五阴者亦字耳。舍利弗，一切有言吾我者亦皆字耳，索吾我亦无有吾我，亦无众生亦无所生，亦无生者亦无自生，无人无生无作无造，亦无成者，亦无受者，亦无授者，无见无得。何以故？一切诸法无所有用空故。是故菩萨于一切字法都无所见，于无所见中复不有见。菩萨作是行般若波罗蜜，除诸佛，过一切诸声闻、辟支佛上，用无所有空故。何以故？一切不见所入处故。

“舍利弗，菩萨如是者，为行般若波罗蜜。譬如一阎浮提内，其

中所有树木、生草、稻麻、芋蔗、丛林、竹苇，悉如舍利弗、目犍连等，其数如是，智慧神足其德无量，欲比行般若波罗蜜菩萨，终不可得比，无数亿百千倍不可以譬喻为比。何以故？舍利弗，菩萨持智慧度脱一切众生故。

“复次，舍利弗，菩萨行般若波罗蜜所念智慧，一日之中过诸声闻、辟支佛上。

“舍利弗，置阎浮提，其中草木三千大千国土如舍利弗、目犍连等其数满中，复置是事，十方恒边沙悉如舍利弗、目犍连等尽满其中，其数如是不可计量，欲比菩萨行般若波罗蜜者，百分、千分、巨亿万分不得为比。行般若波罗蜜菩萨持是智慧，比诸声闻、辟支佛之智慧，百千万倍不以为比。”

舍利弗白佛言：“唯，世尊，弟子所有智慧，从须陀洹至声闻、辟支佛，上至菩萨、诸佛世尊，是诸众智不相违背，无所出生其实皆空，无有差别不出生。其实空者无有差特优劣，云何世尊言行般若波罗蜜菩萨一日之念，出过声闻、辟支佛上乎？”

佛告舍利弗：“所以出彼上者，是菩萨行般若波罗蜜一日之念言：‘我当以道法因缘，当为众生觉一切法度脱众生。’云何，舍利弗，诸声闻、辟支佛颇有是念不耶？”

舍利弗言：“唯，世尊，诸声闻、辟支佛初无是念。”

“是故，舍利弗，当作是知，当作是念，诸声闻、辟支佛所有之智，欲比菩萨之智，百分、千分、巨亿万倍不可为比。

“复次，舍利弗，声闻、辟支佛颇作是念言：‘我当行六波罗蜜，教授众生净佛国土，具足佛十种力、四无所畏、四无碍慧，具足佛十八法，当成阿惟三佛，使不可计阿僧祇人令得泥洹。’颇有是念不？”

舍利弗言：“唯，世尊，无有是念。”

佛言：“菩萨能尔。菩萨行六波罗蜜，具足十八法，成阿惟三佛，当度脱一切众生。

“舍利弗，譬如萤火虫不作是念言：‘我光明照阎浮提普令大明’；如是，舍利弗，诸声闻、辟支佛亦无是念言：‘我当行六波罗蜜，具足十八法，成阿惟三佛度脱众生。’

“舍利弗，譬如日出遍照阎浮提莫不蒙明者，如是菩萨行六波罗蜜具足十八法，成阿惟三佛，度不可计一切众生。”

舍利弗白佛言：“云何菩萨过罗汉、辟支佛地，逮得阿惟越致地，严治佛道地？”

佛告舍利弗：“菩萨从初发意以来，常行六波罗蜜，住空、无相、无愿之法，过阿罗汉、辟支佛地，逮阿惟越致地。”

舍利弗白佛言：“菩萨住何所地，为声闻、辟支佛而作福田？”

佛告舍利弗：“菩萨从初发意以来，常行六波罗蜜，乃至道场于其中间常为声闻、辟支佛作护。何以故？舍利弗，世有菩萨，便知有五戒、十善、八斋、四禅、四等意、四无形定，乃至三十七品法尽现

于世，便具足十八事、佛十种力、四无所畏；世间适有是法，便知有王者种、梵志种、长者种、迦罗越种，便知有第一四天王上至三十三天，便知有须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，上至佛皆现于世。”

舍利弗白佛言：“云何菩萨毕报施恩？”

佛告舍利弗：“菩萨不报施福。何以故？本已报故。菩萨常施。持何等施？施诸善法。何等善法？十善之法，从十善之法上至诸佛世尊之法——十力、四无所畏，具佛十八法，以是为施与。”

舍利弗白佛言：“菩萨云何与般若波罗蜜相应？”

佛告舍利弗：“菩萨当知色与空合，是为应般若波罗蜜；当知痛、想、行、识与空合，是为应般若波罗蜜；当知眼、耳、鼻、舌、身、意与空合，当知色、声、香、味、细滑、识法与空合，眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、法性识亦尔，是为应；当知苦集尽道四谛之法亦与空合，当知十二因缘——何等十二？一者、痴，二者、所作行，三者、识，四者、名色，五者、六入，六者、触，七者、痛，八者、爱，九者、受，十者、有，十一者、生，十二者、死——此十二因缘亦与空合，当知一切诸法——有为法、无为法亦与空合，当知本性亦与空合，是为应般若波罗蜜。

“如是，舍利弗，菩萨摩訶萨知七空合——何谓七？上七事是也——知此七事与般若波罗蜜相应者，亦不见五阴合，亦不见不合，亦不见生五阴法，亦不见灭五阴法，亦不见著五阴法，亦不见断五阴法，亦不见色与痛合，亦不见痛与想合，亦不见想与识合，亦不见识与行合。所以者何？初不见有法与法合者，性本空故。

“舍利弗，用色空故为非色，用痛、想、行、识空故为非识，色空故无所见，痛空故无所觉，想空故无所念，行空故无所行，识空故不见识。何以故？色与空等无异。所以者何？色则是空，空则是色，痛、想、行、识则亦是空，空则是识，亦不见生亦不见灭，亦不见著亦不见断，亦不见增亦不见减，亦不过去、当来、今现在，亦无五阴，亦无色、声、香、味、细滑、法，亦无眼、耳、鼻、舌、身、意，亦无十二因缘，亦无四谛，亦无所逮得，亦无须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，亦无佛，亦无道。

“如是，舍利弗，菩萨摩訶萨以般若波罗蜜，当作是念，当作是知，当作是应。作是行者，亦不见应，亦不见不应，于六波罗蜜亦不见合，于五阴法乃至身法亦不见合与不合，三十七品、佛十种力、四无所畏及佛十八法乃至萨云若法亦不见应与不应。是故，舍利弗，当知菩萨与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不与空合，不与无相无愿合，无相无愿不与空合。所以者何？空亦不见合，亦不不合，无相无愿亦复如是，是为应般若波罗蜜。

“舍利弗，菩萨行般若波罗蜜，度空法相已，亦不与五阴合亦不

不合，过去色亦不与过去色合，亦不见过去色，当来色亦不与当来色合，亦不见当来色，现在色亦不与现在色合，亦不见现在色，痛、想、行、识亦复如是。所以者何？去来今三世名皆空故。作是合者为应般若波罗蜜。

“舍利弗，菩萨行般若波罗蜜萨云若法，亦不见与过去、当来、今现在合，亦不见过去、当来、今现在。菩萨当作是念，当作是应。

“复次，舍利弗，萨云若亦不见与五阴合，五阴亦不见与萨云若合；萨云若亦不与六情合，六情亦不与萨云若合；色、声、香、味、细滑、法亦不与萨云若合，萨云若亦不与色、声、香、味、细滑、法合；亦不合，是为应般若波罗蜜。

“舍利弗，菩萨行般若波罗蜜，于檀波罗蜜亦不见与萨云若合，尸波罗蜜、羼提波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜乃至般若波罗蜜亦不见与萨云若合，亦不见萨云若与六波罗蜜合，亦不见萨云若与三十七品、十力合，三十七品、十力亦不见与萨云若合，亦不见萨云若，是为应般若波罗蜜。

“舍利弗，行般若波罗蜜菩萨，佛亦不与萨云若合，萨云若亦不与佛合，道亦不与萨云若合，萨云若亦不与道合。所以者何？萨云若则是佛，佛则是萨云若，道则是萨云若，萨云若则是道，是为与般若波罗蜜合。

“复次，舍利弗，菩萨行般若波罗蜜，知五阴不与有合，有亦不与五阴合，五阴亦不与苦乐有我无我合，六情法亦复如是。五阴亦不与空、无相、无愿合，亦不合，亦不见行，亦不见不行。菩萨当作是行，当作是应。

“复次，舍利弗，菩萨亦不以般若波罗蜜故，行檀，行尸，行羼提，行惟逮，行禅波罗蜜；亦不以五波罗蜜故，行般若波罗蜜；亦不以阿惟越致故，教授众生；亦不以净佛国土故，行般若波罗蜜；亦不以四无所畏、四无碍慧、佛十种力、十八法不共故，行般若波罗蜜；亦不以内空、外空、所有无所有空、空空、大空、毕竟空故，行般若波罗蜜；亦不以有为空、无为空、无底空、诸法相空、一切诸法空，亦不以生空，亦不无生空，亦不真空，亦不伪空，亦不如，亦不法性，亦不真际故，行般若波罗蜜行。所以者何？不见法有所破坏者。

“复次，舍利弗，菩萨行般若波罗蜜，亦不以神足彻视、彻听、知他人意、自知宿命故，行般若波罗蜜。所以者何？行般若波罗蜜者，尚不见般若波罗蜜，何况见有菩萨神通众事？是为应般若波罗蜜。

“舍利弗，行般若波罗蜜菩萨，心不自念‘我当以神足到十方见诸佛世尊’，亦不念言‘十方诸佛有所说法，我当听受’，亦不念言‘我当尽知十方众生心中所念’，亦不自念‘我当自知不可计劫所从生之事’，亦复不念见十方众生生死所趣、善恶之趣，是菩萨为应般若波罗蜜。

“舍利弗，菩萨自念‘我当度不可计阿僧祇人令般泥洹’，是为菩萨

行般若波罗蜜。菩萨作是行者，众魔不能得其便，诸世间之事皆为降伏。十方恒沙诸佛皆共拥护是菩萨，令不堕声闻、辟支佛地。四天王上至阿迦膩吒天，是诸天皆共护是菩萨，不令中道有碍。是菩萨身中所有众病现世为愈。所以者何？用有普慈加众生故。当知是为应般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨行般若波罗蜜者，疾得陀邻尼，诸三昧门皆现在前，在所生处常见诸佛乃至道场常不离佛，是为应般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜者，亦不念有法合与不合、等与不等。所以者何？以不见法合，亦不见法等，是为应般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜者，亦不念‘我当疾逮觉法性，亦不不逮觉’。何以故？法性者，无所逮觉是为合。

“复次，舍利弗，行般若波罗蜜菩萨，不见有法与法性别者亦不见合，亦不念言‘法性作若干差别’，是为菩萨一切皆合，亦不作念言‘是法于法性现亦不现’。何以故？初不见于法性现者，当知是则为合。

“复次，舍利弗，菩萨行般若波罗蜜者，于法性不与空合，空亦不与法性合，是为合；六情、十八性亦不与空合，空亦不与六情、十八性合，乃至法性不与空合，空亦不与法性合。舍利弗，如是空合最为第一，行空菩萨不堕声闻、辟支佛地，净佛国土教授众生疾成至佛。舍利弗，诸所有应般若波罗蜜无过，是应最尊第一、应无上。所以者何？为是空、无相、无愿无上正真应故。

“舍利弗，如是行者，当知是菩萨已受蒞近于道场；如是行者，为不可计阿僧祇人而作益厚。菩萨亦不念言‘我与般若波罗蜜相应’，亦复不念‘诸佛世尊当授我蒞’，亦不念‘我受蒞不久，当净佛国土’，亦不念‘我当成至佛而转法轮’。所以者何？与法性一体无有别，亦不见有法。行般若波罗蜜者，亦不见诸佛有所说为阿耨多罗三耶三菩者。何以故？菩萨行般若波罗蜜，初不见有生众生相，亦不见灭众生相。何以故？一切众生初不见起灭故。一切众生不见有生，尚不见有生灭，云何行般若波罗蜜？菩萨作是行者，为行般若波罗蜜，不起众生相，不空众生相，不见众生行，不别众生行，是为菩萨行第一空行。菩萨住是中者，为都合集众合于其中住。菩萨如是住者，为处大慈大悲，无嫉慢意，无乱怠意，无恚恨意，无起恶意，不起恶智意也。”

学五眼品第四

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨应般若波罗蜜者，从何所来而生是间？于是间去复生何所？”

佛告舍利弗言：“菩萨与般若波罗蜜相应者，于兜率天上来生是间，或于他方佛国来生是间，或从人道中来生是间。从兜率天上来

者，终不失般若波罗蜜，诸陀邻尼、诸三昧门、诸众智门悉皆在前。从他方佛国来者，便疾成般若波罗蜜，于智慧中日日增益，诸深法要皆现在前，却后乃成般若波罗蜜，所生常见诸佛不离诸佛。从人道中来者，是菩萨未及阿惟越致者，诸根闇钝不能疾得般若波罗蜜，不能便见陀邻尼门。

“舍利弗，汝所问菩萨习行般若波罗蜜者，于是间终当生何所？是菩萨当生他方佛国，从一佛国复生一佛国，常见诸佛不离诸佛世尊。

“复有菩萨无有洹和拘舍罗，从四禅行六波罗蜜，持是禅福生长寿夭，不尽天寿来生世间供养诸佛，是菩萨辈诸根闇钝不大聪明。

“舍利弗，复有菩萨行于四禅及四等意、四无形禅念、三十七品、大慈大悲，持洹和拘舍罗禅福不能稽留，常生诸佛所教授处，当生是拔陀劫中成逮觉者，常不离般若波罗蜜。

“复有菩萨以行四禅及四等意、四无形定，以洹和拘舍罗不随禅生，生于种姓大豪贵家，生梵志家，生迦罗越家，所可生处常教众生。

“复有菩萨行四禅、四等意、四无形定，以洹和拘舍罗不为禅所稽留，来生四王天，生忉利天，生第六天，常教授诸天净佛国土，教授众生供侍诸佛。

“复有菩萨行般若波罗蜜，以洹和拘舍罗行第一禅，生于梵天于梵天中尊，从梵天已至十方诸佛转法轮处，请诸佛世尊转于法轮。复有一生补处菩萨，行般若波罗蜜，以洹和拘舍罗，具于四禅，具四等意、四无形定、三十七品、空无相无愿，具足三昧不随禅处，常见诸佛供事世尊，持清净行便生兜术天，于其天上随其寿命诸根具足，为无央数诸天人眷属围绕而为说法已，复来生世间人中，作阿惟三佛。

“舍利弗，复有菩萨得六神通不生欲界、形界、无形界，从一佛国至一佛国礼事诸佛。

“复有菩萨得六神通游诸佛刹，其所至处无有声闻、辟支佛教名。

“复有菩萨持六神通生诸佛刹，其寿无量往生其国。

“复有菩萨以六神通游诸世界，到无佛处于其刹中叹佛法众，令彼众生闻三尊之功德，闻已欢喜皆得往生诸佛国土。

“复有菩萨从初发意得于四禅，得四清静、四无形定、三十七品乃至佛十八法，不生三界，常生有益于众生之处。

“复有菩萨行六波罗蜜，从初发意便上菩萨位至阿惟越致地。

“复有菩萨从初发意便得阿惟三佛转于法轮，益于无数亿百千众生已，于无余界而般泥洹，其法留住或半劫一劫。

“复有菩萨适发道意便与般若波罗蜜相应，与诸无数亿百千诸菩萨，共游诸佛国净诸佛土。

“复有菩萨行六波罗蜜、四禅、四等至四无形定，皆于其中而自

娱乐，住于四禅从四禅起还至解脱禅定，解脱禅起至无形定，从无形定起入解脱禅，从解脱禅起至无思想慧禅，复从是起还入解脱，以洹和拘舍罗入蒲佉阇三昧，是为行般若波罗蜜。

“复有菩萨以三十七品乃至佛十八法，不取声闻、辟支佛证。

“复有菩萨行般若波罗蜜，以洹和拘舍罗入三十七品，诸发小道者各使得度，诸有声闻及辟支佛所得道慧，皆是菩萨之忍也。行般若波罗蜜者，当知是为阿惟越致。

“舍利弗，复有菩萨行六波罗蜜生兜术天者，当知是拔陀劫中诸菩萨等也。

“复有菩萨以四禅福乃至佛十八法，所可有道志不信受，当知是菩萨则一生补处。

“复有菩萨行六波罗蜜，从一佛刹复至一佛国，建立众生使至道场，知是菩萨从初发意以来，当更无数阿僧祇劫乃成佛耳。

“复有菩萨行六波罗蜜，为众生故不说无益之事。

“复有菩萨行六波罗蜜，为众生故从一佛国复至一佛国断三恶趣。

“复有菩萨行六波罗蜜，常以惠施安乐一切，恣所求索，象马、车乘、衣被、财谷、国城、珍宝皆给与之。

“复有菩萨行般若波罗蜜，能自变身如佛形像，入三恶趣随其语言而为说法皆度脱之。

“复有菩萨行六波罗蜜，变身如佛遍至十方，教授众生能净佛土，已至十方，悉观诸佛威仪法则好丑清浊，而便自起上妙最尊殊异之土，淳以一乘教诸一生补处菩萨。

“复有菩萨行六波罗蜜，便具大士三十二相，诸根特异，众生见者莫不敬喜，因其欢喜以三乘法而度脱之令般泥洹。

“舍利弗，菩萨行般若波罗蜜者，先当学清净身口意，便得诸根特异，已得殊异亦不自举亦不下人。

“复有菩萨从初发意行檀波罗蜜、尸波罗蜜，乃成阿惟三佛，初不堕三恶趣。

“复有菩萨从始发意至阿惟越致，初不忘舍十善之行。

“复有菩萨行檀尸波罗蜜，得作遮迦越罗，得化众生建立十善，所有财宝惠施众生。

“复有菩萨行檀尸波罗蜜，亿百千返作遮迦越罗，常供养诸佛恭敬启受。

“复有菩萨行六波罗蜜，为诸众生照明法化，乃至阿惟三佛不离照明。是故菩萨常明佛法，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。菩萨行者，常摄身口意，不善之事不令妄起。”

舍利弗白佛言：“何谓菩萨摄身口意？”

佛言：“菩萨心念：‘不持身口意诸恶因缘用作罪事。’菩萨行般若波罗蜜，亦不见身口意；虽有身口意，终不嫉恚、邪见，不两舌、恶

口、妄言、绮语，无杀盗淫，无懈慢意，初不起恶智之事。若有菩萨不能舍此诸恶事者，此非菩萨。

“复有菩萨行六波罗蜜者，除身恶行，除口恶言，除意恶念。”

舍利弗白佛言：“何谓菩萨除身口意？”

佛言：“菩萨不倚身口意，是故能除。菩萨从初发意以来常奉十善，是故过诸声闻、辟支佛上。菩萨行般若波罗蜜者，净于佛道，净于六波罗蜜。”

舍利弗白佛言：“云何菩萨净于佛道？”

佛言：“菩萨不倚身口意，不倚六波罗蜜，不倚罗汉、辟支佛，不倚菩萨，亦不倚佛。所以者何？于一切法无所倚故，是为菩萨道。舍利弗，复有菩萨一行诸波罗蜜，用是故无能伏者。”

舍利弗白佛言：“云何菩萨行六波罗蜜无能伏者？”

佛言：“菩萨行六波罗蜜者，不有念五阴、六情，不有念色、声、香、味、细滑、法，不有念十八性，不有念三十七品，不有念六波罗蜜，不有念佛十种力、四无所畏、佛十八法不共，不有念声闻、辟支佛道，不有念佛道，不有念阿耨多罗三耶三菩。如是，舍利弗，菩萨行六波罗蜜，于功德中展转增益，用是故无能伏者。”

“复次，舍利弗，菩萨住于般若波罗蜜具足萨云若，以诸慧不堕恶趣，不堕贫贱中，所受身体诸根具足人不憎恶，常为诸天、阿须伦所敬爱。”

舍利弗白佛言：“云何菩萨摩訶萨慧？”

佛言：“菩萨以具足诸慧尽见恒沙诸佛世尊，从诸世尊听受法教，悉闻诸佛德好之法。得慧菩萨无有佛想，亦无菩萨想，亦无声闻、辟支佛想，亦无我想，亦无人想，亦无诸佛国想。慧行菩萨行檀波罗蜜，亦不见檀，亦不见般若波罗蜜，行三十七品亦复不闻三十七品名，亦不见佛十八法。舍利弗，是为菩萨之慧，以是慧故具足诸法，亦不贡高见一切诸法。行般若波罗蜜菩萨净于五眼——肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。”

舍利弗白佛言：“何谓菩萨净于肉眼？”

佛言：“有菩萨以肉眼见百踰旬中、二百踰旬；有菩萨以肉眼见一阎浮提，见二阎浮提，见四天下；有菩萨以肉眼见千世界，见二千世界，有见三千世界。是为菩萨于肉眼净。”

舍利弗白佛言：“何谓天眼？”

佛言：“菩萨以天眼见四王天上所有悉识悉知，从忉利天至第六天乃至阿迦腻吒天，菩萨悉见悉识悉知。从四王天上至阿迦腻吒天，此诸天人皆不识、不知、不见菩萨天眼所见。菩萨天眼悉见十方恒沙世界，众生生死善恶之事悉见悉知。是为菩萨于天眼净。”

舍利弗白佛言：“何谓菩萨于慧眼净？”

佛言：“菩萨慧眼不作是念：‘有为法，无为法，有道法、俗法。’慧眼菩萨无法不见，无法不闻，无法不识，无法不觉。是为菩萨

于慧眼净。”

舍利弗白佛言：“何谓菩萨得法眼净？”

佛言：“菩萨以法眼见是人，坚信坚住于法，是人无相无愿之脱立，于五根受不中止定，于不中止定成解脱慧，以解脱慧度于三碍——有身碍、有狐疑碍、有邪信碍，度是三碍得须陀洹，便得道念于淫怒痴薄得斯陀含，精勤于道却淫怒痴得阿那含，便消五爱——一者、色爱，二者、无色爱，三者、痴爱，四者、恨戾爱，五者、乱志爱——已度是者便得罗汉。如是行空菩萨，便得空脱，便成五根，疾近不中止禅至罗汉道。是人已得无相解脱，逮得五力乃至罗汉，是为菩萨得法眼净。

“菩萨所知生法即是灭法便逮五根，是为菩萨得法眼净。

“菩萨发意，从檀波罗蜜至般若波罗蜜，具足信根、精进辩根、沕和拘舍罗根，持是三根及诸功德，便生王者家、大种姓家、梵志家、迦罗越家，生四天王上至第六天，便于其中育养教化众生，随其所乐净佛国土礼事诸佛，不堕声闻、辟支佛地，当成三耶三佛，是为菩萨得法眼净。

“法眼菩萨悉知一切——从佛受决、未受决者；有动还者，不动还者；有具足神通者，未具足者；已具足神通游诸世界礼事诸佛者，有未得足者；得佛国净者，得不净者；菩萨教化众生者、不教众生者；菩萨为诸佛所称誉者、不称誉者；菩萨有亲近诸佛者，有不亲近者；菩萨成佛，其弟子众诸菩萨数，其数无限者、有限者；是菩萨成佛时，以诸菩萨为僧者，不以菩萨为僧者；有菩萨以勤苦行成佛者，不以勤苦行成佛者；有菩萨一生补处者、未补处者；有菩萨至道场者、不至道场者；有菩萨坐树下降致魔者、不致魔者。是诸众事一一悉知，是为菩萨得法眼净。”

舍利弗白佛言：“何谓菩萨得佛眼净？”

佛言：“已得金刚三昧，得萨云若、佛十种力、四无所畏，行四等心、十八不共、大慈大悲，是菩萨眼所见诸法一切众事，无事不见，无声不闻，无物不护，无法不觉。舍利弗，是为菩萨得阿惟三佛，得最正觉眼。

“菩萨欲得五眼净者，当习六波罗蜜。所以者何？诸所有善法悉含在六波罗蜜中故。一切菩萨、声闻、辟支佛法，诸法等者，无过般若波罗蜜等。般若波罗蜜者，是五眼之母。菩萨学五眼者，疾成阿惟三佛。

度五神通品第五

“复次，舍利弗，菩萨行般若波罗蜜，当念具足度五神通。逮诸菩萨无量神足，能动天地，变身无数更合为一，彻视无碍石壁皆过，

譬如鸟飞无所触碍，能履水蹈虚，身出水火，手扞摸日月，身至梵天。有是神通不自贡高，不见贡高，用本空故。谁有能起是神足者？唯有得萨云若者乃能起是耳。

“舍利弗，菩萨学般若波罗蜜者，为已得神足之证，耳所彻听为过诸天人耳，虽得彻听亦不贡高，于有无之中了无所得，于有空无空无所生。菩萨行般若波罗蜜，得天耳慧神通之证，能知他人心中所念，知有淫怒痴者、无淫怒痴者，知有爱欲意、无爱欲意者，知有有者，知无无者，知有乱意、无乱意者、有多者、有少者、有定意者、无定意者、有脱者、无脱者、有高者、有下者，虽知是不自贡高。何以故？是意非意故，意不可思议故。以神通灭宿命之证，识一意至百意，从一日至百日、一月至百月、一岁至百岁、一劫至百劫、无数百劫、无数千劫、无数亿百千那术，尽自识知，名姓、种族、所作所习、寿命长短、所受苦乐、死此生彼、从彼生此、所作事物、威仪礼节都识所，更不以神通而自贡高。菩萨学如是为学般若波罗蜜，以神通明识宿命，以天眼见众生生死所趣，善恶之道所得高下各随本行——身行恶，口言恶，意念恶，谤毁圣贤信邪倒见，以邪见因缘自怀其身，死堕地狱中；为自身善，言念亦善，不谤圣贤正见信行得生天上——能见十方众生乃至五道，所见如是。其一神通之德尽见十方，持神通灭漏尽之证，不取声闻、辟支佛道，不持余法，当成阿惟三佛，不以神通漏尽证故而自贡高。

“菩萨行般若波罗蜜具足神通，其功德转增上乃至阿惟三佛。有菩萨行般若波罗蜜，住檀波罗蜜净萨云若迹，计空无狐疑。菩萨住尸波罗蜜，净除萨云若迹不疑罪福，以空无所起故。舍利弗，有菩萨住羼波罗蜜中，净除萨云若迹以空故不起瞋恚。菩萨住维逮波罗蜜，净除萨云若迹于身精进不起懈怠。菩萨住禅波罗蜜，净除萨云若迹定志意不起。菩萨住般若波罗蜜中，净除萨云若迹不起愚痴。菩萨行般若波罗蜜，住六波罗蜜中，净除萨云若迹从空来往，不疑不犯，不瞋不忍，不进不怠，不定不乱，不智不愚，亦不施与，亦不有贪，不戒不犯，不进不退，不忍不恚，不定不乱，不慧不痴，不谤不誉，不有为，不无为。如是，舍利弗，无所从生法，无有骂者，无有叹者，无有为，无无为，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以得奇特之德，诸声闻、辟支佛所不能及，具足之德以教众生净佛国土。

授决品第六

“复次，舍利弗，菩萨行般若波罗蜜以发等意，于一切人发等意已便得一切诸法等，已得诸法等便能等意于一切法，便为现在诸佛、菩萨、罗汉、辟支佛之所爱敬，所在生处，眼终不见恶色，意初无恶念。行般若波罗蜜菩萨终不耗减于阿耨多罗三耶三菩。”

尔时，说般若波罗蜜行时，坐中有三万比丘，以身所著衣尽用奉佛，皆发无上正真道意，于是佛笑。

时，阿难从坐起，正衣服，右膝著地，叉手白佛言：“佛不妄笑，会当有意。”

佛告阿难：“是三万比丘于是寿终当生阿閼佛国，却后六十二劫皆当作佛，号摩诃伎头。复有六万欲天子，皆当生弥勒佛前，皆当出家作沙门。”

佛之威神，令会者见东方千佛，及四部众，及诸十方各千佛现。

尔时，娑诃楼陀刹土，不如彼佛国土严净。

尔时，坐中有十千人皆发愿言：“我曹皆当作功德生彼净国。”

尔时，佛知善男子意所念，佛复笑。

阿难白佛：“愿闻笑意。”

佛告阿难：“见是万人不？”

阿难言：“唯然，世尊！已见。”

佛言：“是万人寿终皆当往生彼诸佛国，皆不离诸佛世尊，后当作佛，号庄严王如来无所著等正觉。”

妙度品第七

尔时，尊者舍利弗、摩诃目犍连、须菩提、摩诃迦叶及诸大神通比丘，复有余大神通菩萨摩诃萨，诸优婆塞、优婆夷，俱白佛言：

“唯，世尊，般若波罗蜜者，是菩萨摩诃萨之最大度、上度、妙度、无上尊度。

“唯，世尊，辩才之度无与等者，复无无等度、法度、空度、空无相度、诸法空度、有无空度、具足诸德空度。

“唯，世尊，是诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，其功德普具无能伏者。

“唯，世尊，令是菩萨摩诃萨成般若波罗蜜功德，行般若波罗蜜菩萨已作是无等等之施，无与等者，种种具足檀波罗蜜，身体种种无有与等者，已得无等之利行般若波罗蜜，自致得成阿惟三佛。

“唯，世尊，世尊亦复行般若波罗蜜，种种无与等法之本，种种无等之欲本，种种无与等五阴之利，转无上法轮。过去、当来诸佛世尊，行般若波罗蜜亦复如是，亦复转于无上法轮。

“唯，世尊，诸菩萨摩诃萨欲得度于诸法彼岸，当习行般若波罗蜜。

“唯，世尊，若有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜者，诸天、龙、鬼、神，诸阿须伦、世间人民，皆当为作礼。”

佛告诸大会比丘及诸菩萨：“当为善男子、善女人行般若波罗蜜

者作礼，诸天、龙、神皆当作礼。”

佛告舍利弗：“世有菩萨摩訶萨，便有诸天、帝王、世间人民，便有梵志、迦罗越种，便有转轮圣王，便有四大天王乃至阿迦膩吒天，便有须陀洹道、罗汉、辟支佛道，便有菩萨，便有佛道，已有菩萨便有供养衣服、饮食、床卧、七宝、珠玑、瓔珞、琉璃、摩尼。

“舍利弗，天上世间人所娱乐便身之具，以菩萨故皆悉有是。所以者何？行菩萨之事，住于六波罗蜜中调伏众生，使布施乃成般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲安隐众生者，当行般若波罗蜜。”

舌相光品第八

尔时，世尊出广长舌相，普遍三千大千世界，于其舌根出种种无央数百千光明，彻照十方各一恒沙国。

是时，东方及十方国土无央数诸菩萨，见是光明各各自白其佛：“是何瑞应有是大光明？”

佛告诸菩萨言：“西方去是度一恒边沙，有佛世界名娑诃，其佛号释迦文，出舌相光明，为诸菩萨说般若波罗蜜，今有是应。”

于是，十方恒沙国诸菩萨各白其佛言：“我等欲往见释迦文及诸菩萨，并欲闻般若波罗蜜。”

诸佛各各告诸菩萨言：“欲往随意。”

于是，诸菩萨各各取诸名华、名香，种种幢幡、珍宝、华盖，发其国土来诣忍界。诸四天王乃至阿迦膩吒天各持天上诸名香华来诣佛所。诸天人、诸菩萨皆悉来至，见释迦文佛已，各各供养散诸名华，所散华宝即于佛上在虚空中化成四柱台。其台高显四面窗向，台遍三千大千刹土，各各莫不见有好台罗列分别不相障蔽，其台妙好交露庄严未曾所有。

于是，坐中诸亿百千人各各从坐起，长跪叉手前白佛言：“唯，世尊，愿使吾等于当来世速得法利，当如世尊今于百千众围绕说法，所现感动亦当如是。”

佛于是知诸大众各已有仍堪任于诸法无所从生法忍，佛便笑。

阿难白佛：“何因缘故笑？愿闻其意。”

佛告阿难：“是亿百千众皆得无所从生法忍，却后六十八亿劫，劫名散华，皆当作佛，号觉华如来无所著等正觉。”

放光般若波罗蜜经卷第三

行品第九

于是，世尊告须菩提言：“为诸菩萨摩訶萨，说所从因成就般若

波罗蜜。”

是时，诸会菩萨、大弟子、诸天人意念言：“今须菩提为诸菩萨说般若波罗蜜，自持辩才说耶？是佛威神乎？”

须菩提知诸菩萨、大弟子、天人意之所念，语舍利弗言：“敢佛弟子所说法，所出音声，所可教授，皆是世尊大士之务。佛所说法事与法不相违背，是善男子学法以法作证。舍利弗，我等当承佛威神，为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜，非我等所入境界也，声闻、辟支佛不能为菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。”

于是，舍利弗、须菩提共白佛言：“唯，世尊，言菩萨、菩萨者，何所法中有言菩萨乎？我等初不见法有菩萨者，我初不见菩萨，亦不见菩萨字，亦不见般若波罗蜜，当为何所菩萨而说般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“般若波罗蜜、菩萨及字，亦不在内，亦不在外，亦不在两间中止。”

佛告须菩提：“譬如字众生为众生，言我人，言生是男、是士、是夫、是作、是知、是觉。”

佛告须菩提：“设是名法但著名字，亦不生亦不灭，从久远以来但共传字耳。”

佛语须菩提：“所谓般若波罗蜜，所谓菩萨及菩萨字，但著字法从久远以来但行其字，亦不生亦不灭。须菩提，譬如所有色、痛、想、行、识但著字法，从久远以来因缘合为数，诸因缘合数法，亦不生亦不灭也；所谓般若波罗蜜，所谓菩萨及菩萨字亦复如是。”

佛告须菩提：“所谓眼、耳、鼻、舌、身、意，从久远以来但著字法，亦不生亦不灭；色、声、香、味、细滑、法亦复如是，亦不内亦不外，亦不生亦不灭，从久远以来但著字法；般若波罗蜜、菩萨及字，亦不内亦不外，亦不在两中间止。”

佛告须菩提：“譬如内身所有，名为头，字为颈、肩、臂、脊、肋、髀、腓、肠、脚，是法亦不生亦不灭，亦不内亦不外，亦不两中间止；所谓般若波罗蜜、菩萨及字亦复如是。”

佛告须菩提：“譬如外诸所有草木、枝叶、茎节，从久远以来但著名字，是字亦不生亦不灭，亦不内亦不外；所谓般若波罗蜜、菩萨及字亦复如是。”

佛告须菩提：“譬如过去诸佛世尊，从久远来因字如住，是字亦不生亦不灭，亦不内亦不外；须菩提，譬如梦、响、幻、热时之炎，如如来所化皆著字数法；所谓般若波罗蜜，所谓菩萨及字，亦不生亦不灭，亦不内亦不外，亦不两中间止。”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，当学字法、合法及权法数。行般若波罗蜜，不见色、痛、想、行、识字有常无常，亦不见五阴字有苦有乐，亦不见五阴有我无我，亦不见五阴空、无相、无

愿，亦不见五阴净，亦不见寂，亦不见著，亦不见断，亦不见五阴生亦不见灭，眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法及十八性亦复如是。行般若波罗蜜，菩萨摩訶萨不于有为性中现般若波罗蜜，亦不见菩萨，亦不见菩萨字，亦复不于无为性中见。所以者何？须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于诸法无想念故。行般若波罗蜜，住于无想法成三十七品；行般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜字，亦不见菩萨，亦不见菩萨字；行般若波罗蜜，成佛十八法，亦复不见般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜字，亦不见菩萨字。菩萨行般若波罗蜜，为已尽超越诸法之相，超越已亦不见亦不断。”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，当觉知字数合法，觉已不入色，亦不入痛、想、行、识，亦不入眼、耳、鼻、舌、身、意，亦不入色、声、香、味、细滑、法，亦不入十八性，亦不入意识觉，亦不入苦乐，亦不入不苦不乐，亦不入有为性，亦不入无为性，亦不入檀、尸、羼、惟逮、禅，亦不入般若波罗蜜，亦不入相好，亦不入菩萨身，亦不入五根，亦不入慧度，亦不入度神通，亦不入度慧，亦不入内外空，亦不入所有无所有空，亦不入教化众生，亦不入净佛国土，亦不入沕和拘舍罗。何以故？不见诸法当有可入者。”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于诸法无所入，便增益六波罗蜜，便履菩萨位；履菩萨位过阿惟越致地，具足诸神通；具足神通已游诸佛国，育养众生供养礼事，净佛国土尽见诸佛；从诸佛求愿即随其所欲而皆得之，从诸佛世尊闻法，得诸陀邻尼三昧门，乃至阿耨多罗三耶三菩，终无有断绝时。”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，当具知是法数著字。于须菩提意云何？色、痛、想、行、识为是菩萨耶？眼、耳、鼻、舌、身、意是菩萨耶？”

须菩提对曰：“非也，世尊。”

佛言：“于须菩提意云何？以色、声、香、味、细滑、法为是菩萨耶？眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识为是菩萨耶？”

对曰：“非也，世尊。”

佛告须菩提：“于意云何？以地、水、火、风、空、识为是菩萨耶？”

对曰：“非也。”

“以痴为是菩萨耶？行、识、名色、六入、触、觉、爱、受、有、生、死是菩萨耶？”

对曰：“非也，世尊。”

佛告须菩提：“于意云何？离五阴、六衰、六情、十八性、地水火风空，离十二因缘，是菩萨耶？”

对曰：“非也，世尊。”

佛告须菩提：“五阴、十二因缘、如，为是菩萨耶？”

对曰：“非也，世尊。”

“于须菩提意云何？可离如为菩萨耶？”

须菩提对曰：“非也，世尊。”

佛告须菩提：“汝观何等义，而言五阴、六衰、十二因缘及如非菩萨，亦不离五阴、六衰、十二因缘及如为菩萨也？”

尊者须菩提白佛言：“世尊，初不见有众生，当于何许有菩萨？云何以五阴、六衰、十二因缘为菩萨？云何当离五阴、六衰、十二因缘为菩萨？如如亦非菩萨，离如亦非菩萨，无有是处。”

世尊赞叹须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，菩萨学当作无所见学，不见众生，不见般若波罗蜜。”

“于须菩提意云何？以五阴常故言菩萨耶？以五阴无常故为菩萨耶？以五阴是我所为菩萨耶？非我所为菩萨耶？以五阴空、无相、无愿故言是菩萨耶？”

须菩提对曰：“非也，世尊。”

佛言：“离五阴空、无相、无愿为是菩萨耶？”

须菩提对曰：“非也，世尊。”

佛告须菩提：“汝观何等义，而言五阴空、无相、无愿非菩萨，亦不离五阴空、无相、无愿为菩萨乎？”

须菩提白佛言：“初不见五阴，当云何以五阴故言菩萨？初不见有常，云何以无常故言菩萨？”

须菩提白佛言：“世尊，初不见有乐，云何以五阴苦为菩萨？初不见有我，云何以五阴无我而为菩萨？初不见有人，云何以五阴空故而言有菩萨？世尊，初不见有相，云何以五阴无相而为菩萨？世尊，初不见愿，云何以五阴无愿而为菩萨？”

尔时，世尊赞叹须菩提言：“善哉！善哉！菩萨摩訶萨学，当于五阴作空、无相、无愿、无所见、无所得。菩萨行般若波罗蜜，当作是学。”

佛告须菩提：“汝向者所言，我不见法有菩萨，实如所言。须菩提，法法不相见，法不见法性，法性亦不见法；五阴性不见法性，法性不见五阴性；六情性不见法性，法性不见六情性。”

佛告须菩提：“有为性不见无为性，无为性不见有为性，有为不离无为，无为亦不离有为。”

佛告须菩提：“菩萨作是行般若波罗蜜，于诸法无所见；虽不见诸法，亦不恐，亦不畏惧，不悔亦不懈怠。何以故？以不见五阴，不见眼、耳、鼻、舌、身、意，亦不见色、声、香、味、细滑、法故；亦不见淫怒痴，亦不见十二因缘，亦不见吾我，亦不见知见事，亦不见三界，亦不见声闻、辟支佛意，亦不见菩萨，亦不见菩萨法，亦不见佛，亦不见佛法，亦不见道，一切诸法尽不见，亦不恐，亦不怖，亦不畏惧。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨何以故不恐不畏？”

佛告须菩提：“以菩萨意识法不可得、不可见，以是故不恐不畏。菩萨当于诸法，当作无所得、无所见，学行般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜，亦不见菩萨，亦不见菩萨字，亦不见菩萨意，是则菩萨，学是则菩萨行。”

学品第十

是时，须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨欲具足檀波罗蜜，当学般若波罗蜜；欲具足尸、羼、性速、禅波罗蜜，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲知色、痛、想、行、识，当学般若波罗蜜；欲知六情内外者，当学般若波罗蜜；欲知十八性，欲消灭淫怒痴，欲消灭吾我想，当学般若波罗蜜；欲除狐疑，欲除犯戒妄见，欲除三界淫诤，欲舍六衰习，欲除四食，欲舍四渊流、四结、四颠倒，欲舍十恶知十善之行，当学般若波罗蜜；欲知四禅、三十七品、四等心及佛十八法，当学般若波罗蜜；欲得觉意三昧者，当学般若波罗蜜；欲知四禅及四空定，欲得师子游步师子奋迅三昧者，欲得诸陀邻尼三昧、首楞严三昧、海宝三昧、月幢三昧、诸法普至三昧、观印三昧、真法性三昧、作无垢幢三昧、金刚三昧、诸法所入门三昧、三昧王三昧、王印三昧、力净三昧、月幢三昧、诸法所入真辩才三昧、诸法言所入照十方三昧、诸法陀邻尼门印三昧、不妄诸法三昧、诸法都聚印三昧、虚空所止三昧、净三昧、处三昧、不起神通三昧、作上幢三昧，菩萨欲得是诸三昧门及余三昧者，当学般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“唯，世尊，菩萨摩訶萨欲满一切众生之所愿者，当学般若波罗蜜。菩萨欲具足诸功德，持是具足之德不堕罪处，亦不生卑贱之家，亦不在罗汉、辟支佛地住，亦不为菩萨顶诤，当学般若波罗蜜。”

舍利弗语须菩提言：“云何为菩萨顶诤？”

须菩提报言：“菩萨摩訶萨不以洹和拘舍罗行六波罗蜜，复不以洹和拘舍罗趣空、无相、无愿三昧，堕声闻、辟支佛地，亦不顺菩萨道，是为菩萨顶诤。”

舍利弗问须菩提：“何以故名为菩萨顶诤？”

须菩提报言：“所谓法爱是。”

问言：“何等为法爱？”

须菩提报言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，入于五阴计校五阴空、无相、无愿，是为顺法爱；入于五阴计校五阴空寂、无常、苦、空、非我，是为菩萨法爱；计校言当灭五阴，是无为证、是非证，是成道，是著、是断，是可习、是不可习，是菩萨行、是非菩萨行，是

道、是非道，是菩萨学、是非菩萨学，是六波罗蜜、是非六波罗蜜，是沕和拘舍罗、是非沕和拘舍罗，是菩萨顺法爱。”

须菩提语舍利弗言：“菩萨行般若波罗蜜，入法中计校分别，是为菩萨顺法爱。”

舍利弗语须菩提言：“何等为菩萨顺道？”

须菩提报言：“菩萨行般若波罗蜜，不以内空观外空，不以外空观内空，不持内外空观空空，不持空空观内外空，亦不以空空见大空，亦不以大空观空空，亦不以大空见最第一空，最第一空亦不见大空，第一空亦不观有为空，有为空亦不观第一空，亦不持有为空观无为空，亦不持无为空观有为空，亦不持无为空观无边际空，亦不以无边际空观作空，作空亦不观性空，性空亦不观作空，作空亦不观自空，自空亦不观性空，自空亦不观诸法空，不持诸法空观自空，诸法空亦不观无空，无空亦不观诸法空，诸法空亦不观有空，有空亦不观无空，有空亦不观无有空，无有空亦不观有空。舍利弗，菩萨作是行般若波罗蜜，转上便应菩萨之道。

“复次，舍利弗，菩萨作是学般若波罗蜜，不念五阴，亦不贡高；亦不念眼、耳、鼻、舌、身、意，不念色、声、香、味、细滑、法，亦不念六波罗蜜乃至佛十八法，不念亦不贡高。作是学般若波罗蜜，亦不念道意妙无与等者，亦不念不贡高。所以者何？是意非意，意性广大而清净故。”

舍利弗问须菩提言：“云何意性广大而清净？”

须菩提报言：“于淫欲痴亦不合亦不散，不与尘劳合亦不散，不与恶行及六十二见合亦不散，亦不与声闻、辟支佛意合亦不散，是为菩萨意性广大而清净。”

舍利弗复问言：“意为有耶？”

言：“是意非意。”须菩提报言：“意无所念时，有意无意宁可得、可见、可知不？”

舍利弗报言：“唯，须菩提，不可得，不可见，不可知。”

须菩提语舍利弗：“若意无念时，亦不见有意，亦不见无意，亦不可得，亦不可见，是故即为清净。”

舍利弗问须菩提：“何等为无意意？”

报言：“于诸法无作无念是为无意意。”

舍利弗复问：“无为无作亦是意耶？于五阴无为无作亦复是意，乃至道无为无作亦是意耶？”

须菩提报言：“如是，如是，如所问。”

是时，舍利弗赞叹须菩提言：“善哉！善哉！如须菩提，为是佛子，为从佛生，为从法化生，则为法施非为思欲施，随其证而为说法，实如佛所举乐空寂行第一。菩萨摩訶萨当作是学般若波罗蜜，便为阿惟越致，终不离般若波罗蜜。菩萨欲学知声闻、辟支佛地，当学

般若波罗蜜，当读，当习，当持；欲学菩萨地，当学般若波罗蜜，当读，当学，当持，当习。何以故？般若波罗蜜中广说三乘之教，菩萨摩訶萨、声闻、辟支佛亦当从是中而学成。”

本无品第十一

是时，须菩提白佛言：“世尊，如菩萨行般若波罗蜜，我亦不觉有菩萨，亦不见菩萨，当为何等菩萨说般若波罗蜜？当教谁不见诸法终始？云何当为菩萨作字言菩萨耶？世尊，是字必不住亦不住。所以者何？是字亦不见亦不可得。

“世尊，我亦不见五阴终始，云何当为菩萨作字？是故，世尊，是字不住亦不住。

“世尊，我亦不见六情、六衰终始，当云何为菩萨作字？是字不住亦不住。所以者何？是字亦不可见、不可知，云何为菩萨建字？是字亦不可见亦不可知，是字不住亦不住。

“世尊，亦不见十八性，亦不见十二因缘终始。

“世尊，我亦不见十二因缘生灭根本、亦不见淫怒痴终始，亦不见六十二见、亦不见六波罗蜜终始，亦不见吾我、亦不见人、亦不见寿、亦不见命众生终始，亦不见三十七品、空无相无愿、四禅、四等、四无形禅之终始，佛志、法志、僧志、戒志、施志、天志、安般志、死志终始亦不可得见，我亦不见佛十八法终始。

“世尊，五阴如梦、如响、如光、如影、如幻、如炎、如化终始不可得，寂靜不生不灭终始、不著不断终始及如法性之法真际终始皆不可见。

“世尊，我亦不见善恶之法终始，我亦不见有为无为、有漏无漏之终始。

“世尊，我亦不见当来、过去、今现在之终始，我亦不见不当来、不过去、不现在法之终始，我亦不见世尊终始，我亦不见十方恒边沙国土诸如来无所著等正觉、诸弟子及菩萨众终始。

“世尊，诸法之终始，尚不可得不可见，当教何等菩萨？当为谁说般若波罗蜜？见字亦不住亦不住，是字不可得知，亦不可得，亦不可见，是故字亦不住亦不住，何为菩萨作字？何以故？诸字法皆不可见，亦不可得。

“世尊，菩萨者合数建字法，亦无有与作字者；五阴、十八性、十二衰、三十七品、佛十八法，亦无有与作字者。

“世尊，譬如梦、响、光、影、炎、化、名、虚空，世尊，譬如言地、水、火、风、空，亦无有与作字者；言戒、三昧、智慧、解脱、见解脱慧，是字亦无有与作字者；言须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，其字亦无有与作字者；言菩萨，言道，言佛、佛

法，其字亦无有与作者；言善恶，言有常无常、苦乐有我，言寂，言寂静所有无所有，其字无有与作者——以是故我狐疑。所以者何？诸法终始不可得见而为菩萨作字。

“世尊，是字亦不住于法性。何以故？是字无所有不可得，是故字亦不住亦不不住。若菩萨摩訶萨闻作是说般若波罗蜜，不恼不悔，不懈不怠，不恐不怖，当知是菩萨审谛住阿惟越致地，住于无所住。

“复次，世尊，菩萨行般若波罗蜜，色、痛、想、行、识不当于中住，眼、耳、鼻、舌、身、意不当于中住，色、声、香、味、细滑、法不当于中住，六识不当于中住，六触不当于中住，六觉不当于中住，地、水、火、风、空、识不当于中住，十二因缘不当于中住。何以故？以色、痛、想、行、识空故。世尊，若五阴空者为非五阴，五阴亦不离空，空亦不离五阴，空则是五阴，五阴则是空。是故，世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不当于五阴中住，乃至十二因缘亦不当于中住。何以故？十二因缘空故。十二因缘则是空，空则是十二因缘。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，三十七品乃至佛十八法不当于中住，佛十八法亦不离空，空则十八法，十八法则空，是故不当于中住。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，六波罗蜜不当于中住。何以故？六波罗蜜空故。住则非六波罗蜜，六波罗蜜不离空，空亦不离六波罗蜜。是故，世尊，菩萨不当于六波罗蜜中住。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，文字数不当于中住，文字数若多若少不当于中住。何以故？文字数空故。

“复次，世尊，行般若波罗蜜菩萨，神通亦不当于中住。何以故？神通则是空，空则是神通。

“复次，世尊，行般若波罗蜜菩萨，色、痛、想、行、识无常不当于中住。何以故？无常空故。假令无常不空则非无常，空亦不离无常，无常则是空，空则是无常，是故菩萨不当于中住。五阴苦、五阴无我亦不当于中住，五阴空亦不当于中住，五阴寂静亦不当于中住。

“复次，世尊，行般若波罗蜜菩萨，如不当于中住，法及法性不当于中住，真际不当于中住。

“复次，世尊，菩萨行般若波罗蜜，诸三昧门、陀邻尼门不当于中住。世尊，菩萨摩訶萨无有沤和拘舍罗，作吾我想著于五阴，有仍五阴受般若波罗蜜，亦不顺般若波罗蜜，不得具足般若波罗蜜，便不能得出生萨云若。

“复次，世尊，菩萨行般若波罗蜜，著于吾我想，住于诸陀邻尼三昧门，以想识求陀邻尼三昧门，又复有仍受般若波罗蜜，亦不应不顺般若波罗蜜，不得具足般若波罗蜜，不能得出生萨云若。何以故？不受色、痛、想、行、识故。不受五阴则非五阴。所以者何？其性空故。诸陀邻尼三昧门不受，不受则非陀邻尼三昧门，其性空故，乃至

般若波罗蜜亦复不受，本性空故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当观性空之法，虽观于诸法不当使有所著，是名为菩萨摩訶萨无所受三昧，积聚广大无限之用，诸罗汉、辟支佛所不能及。萨云若亦不受，乃至内外空及有无空亦不受。何以故？不可以想行故。所以者何？想行有垢故。何等想？五阴想、三昧想，是谓垢想。

“当作是受，当作是念，不尔者异道人先尼，终不有信于萨云若慧。何等信？信于般若波罗蜜不以想信解受持观其所应，亦不以想亦不以无想。作是不受想，先尼得解信要，便得度空性之慧，不复受痛、想、行、识。所以者何？以见解空相之法。何以故？亦不于内见慧，亦不于外见慧，亦不离内外事见慧。何以故？亦不见法当有可识知者。亦不于内五阴见慧，亦不于外五阴见慧，亦不离五阴见慧，以是因缘先尼得解，得解已便得信要于萨云若，是谓比诸法等信以为证而不见诸法。先尼作是解脱已，便于诸法无所受，不想不念故。是法亦无有得者，亦无有受者，亦无有解者，是法亦非受，亦非持，亦不可获，亦无有念，一切诸法皆无念故。

“世尊，菩萨摩訶萨所以于般若波罗蜜通达来往于彼此岸者何？于诸法无所受，不受色、痛、想、行、识者；于诸法无所受故，乃至三昧陀邻尼门无所受；于诸法亦无所受，不具足三十七品、佛十力、佛十八法不共终不中道般泥洹。何以故？三十七品非三十七品，乃至佛十八法非十八法，是法非法亦不非法，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不受五阴。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当作是观言：‘何许是般若波罗蜜？般若波罗蜜为谁？谁有是般若波罗蜜？’菩萨行般若波罗蜜，当复作是念言：‘不可得法，不可见法，非为般若波罗蜜。’”

于是，舍利弗问尊者须菩提言：“贤者，何等法不可得、不可见？”

须菩提报言：“般若波罗蜜不可得、不可见，禅、惟逮、羼、尸、檀波罗蜜亦不可得亦不可见，以外空、内空及有无空故；五阴亦不可得见，三十七品、佛十八法神通亦不有亦不可得见，法性、法住、真际、佛萨云若亦不有亦不可得见，以内外空有无皆空故。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜若作是观，作是念，意不憊不厌、不恐不怖，当知是菩萨终不离般若波罗蜜。”

舍利弗问尊者须菩提：“何以当知菩萨不离般若波罗蜜？”

须菩提报言：“如色之状貌离色，如痛、想、行、识状貌离痛、想、行、识，如檀波罗蜜状貌离檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜状貌离般若波罗蜜，乃至佛十八法乃至真际亦复如是。”

舍利弗问须菩提言：“五阴状貌何类？六波罗蜜、佛十八法状貌何类？法性及如、真际其状貌何类？”

须菩提言：“五阴无所有之状貌，六波罗蜜、佛十八法、真际亦

无所有之状貌，其类非物之类。舍利弗，是故当如五阴状貌离五阴，如六波罗蜜状貌离六波罗蜜，乃至真际亦复如是。五阴离五阴相，乃至真际亦离其相，相亦离其真际。”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩訶萨于中便出生萨云若耶？”

报言：“如所问无有异。何以故？诸法无所出，亦无所生。”

舍利弗又问：“何以故诸法无有生、无有出？”

须菩提报言：“五阴空，亦不见其出，亦不见其生；般若波罗蜜、佛十八法、真际亦不见其出，亦不见其生。舍利弗，菩萨摩訶萨作是学般若波罗蜜，以渐近萨云若，已渐近萨云若便得身意想净，已得身意想净便无淫怒痴意，强梁贪意不复生意，终无六十二见事，终不于母人腹中生，常得化生，从一佛国至一佛国，育养众生普净佛国土，至成阿耨多罗三耶三菩终不离诸佛世尊。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当作是学，当作是行。”

放光般若波罗蜜经卷第四

空行品第十二

须菩提白佛言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无有沤和拘舍罗，于五阴为行想——若念五阴有常为行想，念五阴无常为行想，念五阴苦、言五阴是我所是为行想，念五阴寂静为行想。世尊，菩萨摩訶萨不以沤和拘舍罗行般若波罗蜜，学三十七品、佛十八法亦复为行想。世尊，若菩萨行般若波罗蜜自念言：‘我行般若波罗蜜。’设欲有所得，是亦为行想。若菩萨念言：‘有作是学者为学般若波罗蜜。’是亦为行想。作是学者，当知菩萨未有沤和拘舍罗故。”

须菩提语舍利弗言：“菩萨作是学般若波罗蜜，为住色，为分别色，作分别色便作行色求，已作是行不得离生老病死苦。菩萨复不以沤和拘舍罗行般若波罗蜜，处于眼、耳、鼻、舌、身、意分别六情，复分别十八性，复住于三十七品及佛十八法各分别计校作色求，亦复不能脱生老病死苦。是菩萨尚不能逮声闻、辟支佛地证，况欲得阿耨多罗三耶三菩？是事不然。以是故，当知菩萨行般若波罗蜜无沤和拘舍罗。”

舍利弗问须菩提：“当云何知菩萨行般若波罗蜜而是沤和拘舍罗？”

须菩提报言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于色、痛、想、行、识不作想行，亦不言五阴有常无常，于五阴亦不作苦乐行，亦不作是我所、非我所行，于五阴不作空、无相、无愿行，于五阴亦不作寂静行。以是故，舍利弗，以五阴空为非五阴，五阴不离空，空不离五阴，五阴则是空，空则是五阴，六波罗蜜、三十七品及佛十八法皆

空，假令空者亦不离十八法，十八法亦不离空。菩萨如是行般若波罗蜜，则为是沕和拘舍罗。菩萨作是行般若波罗蜜便成阿耨多罗三耶三菩，行般若波罗蜜亦不见般若波罗蜜，亦不见行者，亦不见不行者。”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩訶萨，何以故行般若波罗蜜亦不见般若波罗蜜？”

须菩提报言：“以般若波罗蜜状貌本实不可得见故。何以故？所有者无所有故，是故行般若波罗蜜无所见。所以者何？菩萨悉知诸法所有无所有。有三昧名于诸法无所生，是诸菩萨摩訶萨无量无限广大之用，非声闻、辟支佛所知，菩萨摩訶萨不离是三昧便疾得阿耨多罗三耶三菩。”

舍利弗问须菩提：“但是三昧使菩萨疾成阿耨多罗三耶三菩耶？颇复有余三昧？”

须菩提报言：“亦复有余三昧令菩萨疾成得佛。”

舍利弗问言：“何者是？”

须菩提言：“有三昧名首楞严菩萨行，是三昧亦疾得佛。复有宝印三昧、师子游步三昧、月三昧、作月幢三昧、诸法印三昧、照顶三昧、真法性三昧、必造幢三昧、金刚三昧、诸法所入印三昧、三昧王所入三昧、王印三昧、力进三昧、宝器三昧、必入辩才三昧——如是等三昧，菩萨摩訶萨悉学已便疾得佛。舍利弗，复有无央数不可计三昧，菩萨所应学，亦复令菩萨疾得佛。”

须菩提承佛威神言：“若有菩萨摩訶萨行是三昧者，已为过去佛所授决已，今现在诸佛亦授其决已，亦不见三昧，亦不念三昧，亦不贡高念言‘我得是三昧’，亦不念言‘我住是三昧’，都无三昧想。”

舍利弗问须菩提言：“诸有住是三昧者，为已从过去诸佛授记已耶？”

须菩提言：“不也，舍利弗。何以故？般若波罗蜜及三昧、菩萨无有异，菩萨则是三昧，三昧则是菩萨，般若波罗蜜亦尔，等无有异，而善男子不知诸法等三昧。何以故不知？菩萨以不见是三昧，是故不知。”

于是，世尊赞叹须菩提言：“善哉！善哉！如我所叹誉，汝于诸空寂行者第一。菩萨摩訶萨当作是学六波罗蜜及三十七品及佛十八法。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨当作是学般若波罗蜜耶？”

佛言：“当作是学六波罗蜜、三十七品及佛十八法，亦不想有所得、有所见。”

舍利弗白佛言：“何等为无所得、无所见？”

世尊报言：“吾我及众生不可得见，以内外空故；五阴、十八性、十二衰不可得、不可见，本净故；十二因缘不可见，常净故；苦

集尽道不可见，常净故；不可见欲性、形性、无形性，不可得见三十七品、佛十八法，常净故；不可得见六波罗蜜，从须陀洹乃至佛，常净故不可见。”

舍利弗白佛言：“何等为净？”

世尊报言：“不生，不有，不可见，无所为，是为净。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨作是学为学何法？”

世尊报言：“菩萨作是学于诸法无所学。何以故？法不尔如凡人所入。”

舍利弗白佛言：“法云何，世尊？”

佛报言：“法之所有如无所有，作是有故言无所有。”

舍利弗白佛言：“何等为无所有而有？”

世尊报言：“五阴无所有，内外所有无所有空故；三十七品、佛十八法无所有，内外所有无所有空故。凡夫愚人随痴入爱，于中作痴行，为两际所得，而不知不见法所不应者，而为入于名色，入于六入，入于三十七品及佛十八法，虽入其中法所无者，及更念亦复不知亦不见。不知不见何等？”

佛言：“不知五阴，不见五阴，不见三十七品、佛十八法，以是法堕于凡夫愚人之数。而不出于何？不出于欲、形、无形界，不出于声闻、辟支佛法，不出而复不信。不信何等？不信五阴空，不信三十七品、佛十八法空，亦复不住。于何所不住？不住于六波罗蜜，不住于阿惟越致地，乃至佛十八法不住。以是故谓为凡夫愚人，便入于眼、耳、鼻、舌、身、意，入于五阴六衰，入于十八性，入于淫怒痴，入于诸见，入于三十七品、佛十八法，入于道。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨作是学为不学般若波罗蜜，不成萨云若慧耶？”

佛言：“如是学为不学般若波罗蜜，不出萨云若。”

舍利弗白佛言：“何以故菩萨不学般若波罗蜜，不成萨云若慧？”

佛言：“以菩萨摩訶萨无沤和拘舍罗，以想念入六波罗蜜及三十七品、佛十八法，以想念入萨云若，以是故，菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜，不生萨云若慧。”

舍利弗白佛言：“菩萨当云何学般若波罗蜜而令菩萨成萨云若慧？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜不见般若波罗蜜，是为菩萨摩訶萨。行般若波罗蜜者，学如成萨云若慧如，应无所见、无所得。”

舍利弗白佛言：“何等为无所得、无所见？”

佛言：“不见一切法，空故。”

须菩提白佛言：“世尊，若人问言：‘幻人布施、持戒、精进、忍辱、一心、智慧，学三十七品、佛十八法，学萨云若，当成萨云若不乎？’我等当云何报？”

佛告须菩提：“我自还问汝，随须菩提意报我。于须菩提意云何？五阴与幻有异无？眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法、十八性与幻有异不？”

须菩提对曰：“无有异，世尊。”

佛言：“三十七品、佛十八法、空无相无愿及道与幻有异不？”

须菩提答曰：“无有异，世尊。五阴则是幻，幻则是五阴，十二衰及十八性皆是幻，三十七品及佛十八法亦是幻，幻则十八法。”

佛告须菩提：“幻人颇有著有缚、有生有死不？”

对曰：“无。”

“于须菩提意云何？幻人亦不生亦不灭，学般若波罗蜜当成萨云若不？”

须菩提白佛言：“不能得。”

“于须菩提意云何？著字、名、合法、五阴、数字为菩萨不？”

对曰：“如是，如是，世尊。”

“著字五阴生灭可得见不？”

须菩提对曰：“不可得见。”

“亦无起，亦无灭，亦无字，亦无身行，亦无意行，亦无著，亦无缚，学般若波罗蜜，宁成萨云若不？”

须菩提对曰：“不能成。”

佛言：“菩萨学般若波罗蜜应无所得。”

须菩提白佛言：“菩萨如是学般若波罗蜜及阿耨多罗三耶三菩，为如幻人学。所以者何？当知五阴如幻人。”

“于须菩提意云何？五阴为学般若波罗蜜当成萨云若不？”

须菩提白佛言：“不也，世尊。何以故？五阴所有无所有，无所有者亦不可得见。”

“于须菩提意云何？五阴如梦、如响、如影、如热时炎、如化，当学般若波罗蜜耶？”

对曰：“非也。何以故？五阴、六衰如梦如幻，无所有，不可得见。”

须菩提白佛言：“新发大乘意菩萨闻作是说般若波罗蜜，将无恐怖？”

佛言：“新学大乘菩萨，未得般若波罗蜜沕和拘舍罗，不与善知识相随或恐或怖。”

须菩提白佛言：“菩萨当行何等沕和拘舍罗，令菩萨不恐不怖，世尊？”

佛告言：“菩萨行般若波罗蜜应萨云若行，观五阴无常亦不倚五阴，是为菩萨行般若波罗蜜沤和拘舍罗。

“复次，须菩提，菩萨意应萨云若行，观五阴苦空非我，观五阴空、无相、无愿，观五阴寂静，应无所得、无所倚，是为菩萨行般若波罗蜜沤和拘舍罗。菩萨当作念言：‘我当为一切众生说无常、苦、空、非我，为说空、无相、无愿寂静之法，应无所得、无所倚。’是为菩萨檀波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨亦不以罗汉、辟支佛意，观五阴无常、苦、空、非我，亦不以罗汉、辟支佛意，观空、无相、无愿寂静，是为菩萨不越戒。以是故，菩萨不恐不怖，菩萨尽能奉行能忍，是为菩萨行羼提波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨意行应萨云若，观五阴无常应无所见、无所著，不舍萨云若意，是为菩萨行惟逮波罗蜜。菩萨适作是行不起罗汉、辟支佛意，[革+奇]他恶意亦不得生，是为菩萨摩訶萨行禅波罗蜜不恐不怖。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，当作是观言：‘不以五阴空，空则五阴，六情、十八性、三十七品亦复如是。’是故菩萨行般若波罗蜜不恐不怖。”

须菩提白佛言：“菩萨行般若波罗蜜，当与何等善知识相得，闻说般若波罗蜜不恐不怖？”

佛报言：“菩萨说五阴无常苦空无我、空无相无愿、寂静而无所希望，持是无所希望之福，不作罗汉、辟支佛地行，但求萨云若，是为菩萨善知识；为说六情、十八性寂静而无所希望，持是功德不愿声闻、辟支佛地，是为菩萨善知识。

“复次，须菩提，菩萨念三十七品、佛十八法，念萨云若，念道，以为一切说法无所希望，持无所希望福，不为声闻、辟支佛地，但为萨云若，是为菩萨善知识。”

须菩提白佛言：“何为为菩萨学般若波罗蜜，无沤和拘舍罗为恶知识，闻说般若波罗蜜为恐怖？”

世尊报言：“菩萨离萨云若意，倚般若波罗蜜而自贡高，行禅、精进、忍辱、持戒，行布施以倚檀波罗蜜而自贡高。

“复次，须菩提，菩萨离萨云若意，念五阴内外空以空贡高，有所倚念六情空、念十八性空以是为贡高，念三十七品及佛十八法空倚十八法而自贡高，是为菩萨不行般若波罗蜜无沤和拘舍罗，闻说般若波罗蜜为恐怖。”

须菩提白佛言：“何为为菩萨恶知识？”

佛言：“教令远离六波罗蜜，语菩萨言：‘莫学是，非佛所说，但合会作是，不足听闻，不当受持，不当讽诵读，亦不当教他人。’当知是菩萨恶知识。

“菩萨复有恶知识，与说魔所乐事，魔波旬作佛形像往到菩萨所，使菩萨远离六波罗蜜，语菩萨言：‘善男子，用是六波罗蜜学为？’当知是菩萨恶知识。

“魔复作佛形像往到菩萨所，分别广说声闻所应行经，但为说是魔事，当知是菩萨恶知识。

“魔复作佛形像往到菩萨所，语菩萨言：‘善男子，汝亦无菩萨意，亦非阿惟越致，汝亦不能成阿耨多罗三耶三菩。’假令不教菩萨令觉魔事者，是菩萨恶知识。

“魔波旬复作佛形像往到菩萨所，语菩萨言：‘善男子，眼、耳、鼻、舌、身、意空，六衰、十八性皆空，六波罗蜜、三十七品、佛十八法皆空，用是阿耨多罗三耶三菩学为？’有作是教者，是为菩萨恶知识。

“复次，须菩提，魔复作辟支佛形像往至菩萨所，语菩萨言：‘善男子，十方皆空无有佛，亦无有菩萨，亦无有声闻。’而为菩萨说是辈魔事，当知是则菩萨恶知识。

“魔复作声闻形像被服往到菩萨所，断菩萨萨云若意，为说声闻、辟支佛行，有作是教者，则是菩萨恶知识。

“魔复作菩萨师和尚被服到菩萨所，教令离菩萨行，教令离萨云若、三十七品及佛十八法，持空无相无愿法授菩萨：‘汝当念是法，受声闻地证，当用是阿耨多罗三耶三菩学。’为是但魔事耳。

“复次，须菩提，魔复作菩萨母形像来至菩萨所言：‘子汝当受是须陀洹证，习罗汉果证。当用是阿耨多罗三耶三菩为，当受是无央数劫生死，当受是截手截脚之痛。’向菩萨说是辈魔事，是则魔所作。

“复次，须菩提，魔复作比丘被服至菩萨所，语菩萨言：‘眼、耳、鼻、舌、身、意无常、苦空非我、空无相无愿、寂静。’为说三十七品、佛十八法，皆为说相著事，当知是菩萨之恶知识，觉已当急远离之。”

了本品第十四

须菩提白佛言：“菩萨号为菩萨，其句义云何？”

佛告须菩提：“菩萨句义无所有。所以者何？道者无有句义亦无我，菩萨义者亦如是。

“须菩提，譬如鸟飞虚空无有足迹，菩萨义者亦如是。譬如梦、幻、热时炎、影、如来所化无所有，菩萨义者亦如是。譬如法性及如、真际亦无所有，譬如幻土五阴不可得、不可见，行般若波罗蜜菩萨摩诃萨其义亦如是。譬如幻土行内外空亦无所有，菩萨行般若波罗蜜其义亦如是。

“须菩提，譬如幻土行六波罗蜜、三十七品及佛十八法无所有，

菩萨义者亦如是。

“须菩提，譬如佛五阴不可得。何以故？无有五阴故。菩萨行般若波罗蜜，不见菩萨之句义。

“须菩提，譬如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛六情无所有，菩萨行般若波罗蜜其义亦如是。须菩提，譬如佛行内外空其际不可得见，行三十七品及佛十八法不可得见，菩萨其义亦如是，有为无为性亦无有义。

“须菩提，譬如不生不灭、无所有、无作、无著无断，其义亦无所有。何等不生不灭、不著不断、不有不作？”

报言：“五阴不生不灭，亦不著亦不断，亦不可见，十八性、六情、六衰、五阴无著，三十七品、佛十八法无著无断义不可得，行般若波罗蜜菩萨其义亦如是。

“须菩提，譬如三十七品、佛十八法本净无有义，菩萨义者亦如是。譬如吾我净，以吾我无有边际故，我、人、寿命净不可得见，众生无边际故，菩萨行般若波罗蜜其义亦如是。譬如日出时诸冥迹不复现，菩萨亦如是。譬如天地劫尽火烧时，世间诸所有皆烧尽，其迹不可见，菩萨行般若波罗蜜其义亦如是。

“须菩提，譬如世尊戒具本时，恶戒迹不复现，得三昧乱意迹不复现，得智慧无有愚痴迹，得解脱不复见未解脱迹，已见解脱慧不复见不解脱慧。譬如佛光出时，日月、忉利诸天王、阿迦膩吒天光明不复现；菩萨行般若波罗蜜其句义不可见。何以故？道及菩萨、菩萨义，是亦不合亦不散，无有形不可见，无有对一相，一相者则为非相。

“须菩提，菩萨于诸法，当学无所著，亦当觉知诸法。”

须菩提白佛言：“何等为诸法？何等为菩萨于诸法学无所著？何等为菩萨觉知诸法？”

佛告须菩提：“诸法者，谓善法、恶法、记法、未记法、俗法、道法、有漏法、无漏法、有为法、无为法，是为菩萨当于是诸法学，无所著亦当学。”

须菩提白佛言：“何等为世俗善法？”

佛告须菩提：“俗善法者，谓孝顺父母，供养沙门道人，养育长老，施诸福事，约身守节，精勤念善，意崇方便修行十善，有俗内想、腐败想、青瘀想、血想、食不消想、乱想、骨想、半焦想、四禅四等四无形禅想、佛想、法想、比丘僧想、戒想、施想、天想、精勤想、安般想、身想、死想。须菩提，是谓世间善法。

“何等为世俗恶法？杀、盗、淫、怒、恶口、妄言、绮语、嫉妒、邪见，是为世俗恶法。

“何等为记法？若善法若不善法，是为记法。

“何等为未记法？未有身口意，未有四大，未有五阴、十八性、

十二衰，是为未记法。

“何等为世俗法？五阴、十二衰、十八性、十善、四禅、四等、四无形禅，是谓世俗法。

“何等为道法？三十七品、三解脱门、三根、三三昧、解脱摄意、八解脱门、九次第禅、十八空、佛十力、四无所畏、佛十八法，是为道法。

“何等为漏法？五阴、十二衰、十八性、十二因缘、四禅、四无形禅，是为漏法。

“何等为无漏法？三十七品、佛十八法，是为无漏法。

“何等为有为法？欲界、形界、无形界、三十七品乃至佛十八法，是为有为法。

“何等为无为法？无为法者，不生亦不灭，不终亦不始，常住而不改，淫怒痴尽，如无有异法性及真际，是谓无为法。

“菩萨摩訶萨，当于是空相之法无所著而不倾动，觉诸法而不一二。”

须菩提白佛言：“何等为摩訶萨？”

佛告须菩提：“于诸大众必有上首，是故名为摩訶萨。”

须菩提白佛言：“当为何等众生而作上首？”

佛告须菩提：“大众者，谓须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、初发意菩萨摩訶萨至阿惟越致地住者，是为大众之聚。菩萨当于是中作上首，于中当发金刚意便为上首。”

须菩提白佛言：“世尊，何为为金刚意？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨发意言：‘我当受无央数生死作精进行。我当为众生故舍一切所有。我当等心于一切众生。我当以三乘度脱众生，当令般泥洹，亦不见众生般泥洹。我当觉诸法无所从生，常当以萨云若慧意行六波罗蜜。我当学当救济一切。’须菩提，是为菩萨发金刚意，便为大众最上首。

“菩萨复发意言：‘我当为泥犁、薜荔中罪人所受苦痛，我当为众生代受无央数劫苦痛，尽令众生于无余泥洹而般泥洹，然后我自为身作善本亿百千劫乃成阿耨多罗三耶三菩。’须菩提，是为菩萨发金刚意于大众而为上首。

“菩萨当为妙意，以妙意故于众生为上首，从初发意已来亦不当生淫怒痴意，亦不当娆众生，亦不起声闻、辟支佛意，是为菩萨摩訶萨妙意而为大众作上首，亦不念贡高。

“菩萨当于萨云若意而不动亦不贡高。菩萨常当起护念于众生亦不舍众生。菩萨摩訶萨当为法行，当为法乐。何为为法乐？随其所知而讽诵受。菩萨行般若波罗蜜，住于诸法空为大众作导，亦无所倚，亦无所得。菩萨住于三十七品及佛十八法，为大众作上首，无所倚而无所见。

“菩萨行般若波罗蜜，住于行如金刚三昧乃至尽虚空际无所染逮解脱三昧，便为大众作上首，而无所恃亦无所倚。

“须菩提，菩萨住于是法地故，便能为众生而作上首，是故名为摩诃萨。”

摩诃萨品第十五

是时，舍利弗白佛言：“我亦当复说，所以为摩诃萨者何？”

佛告舍利弗：“便说。”

舍利弗言：“菩萨于诸妄见悉断，是故名为摩诃萨。何谓诸见妄见？吾我见，有人见及众生见，有断见、有常见，有见、未见，五阴见、十八性见、十二衰见，有谛见、十二因缘见，有三十七品、佛十八法见，有育养众生见、有净佛土见，有道见，有佛见、转法轮见。一切诸见悉断，作如是说法，是故名为摩诃萨。”

须菩提问舍利弗言：“菩萨摩诃萨，何以故有五阴、十二衰、十八性、十二因缘见？何以故有三十七品、佛十八法见及有妄见？”

舍利弗对曰：“菩萨摩诃萨不以沤和拘舍罗行般若波罗蜜，如务五阴、六情、十八性、十二因缘，倚六波罗蜜、三十七品及佛十八法起诸见。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜沤和拘舍罗，断是诸见，为人说法而无所倚。”

须菩提白佛言：“我亦当说，所以为摩诃萨者何？”

佛告须菩提：“乐说者便说。”

须菩提言：“道意无有与等者，非声闻、辟支佛所知。何以故？以萨云若意无漏故。意亦不著，是故为摩诃萨。”

舍利弗问须菩提：“何等为菩萨意无有与等者，诸罗汉、辟支佛所不能及者？”

须菩提报言：“菩萨摩诃萨从初发意以来，不见法有生灭，亦不见有增减，亦不见著，亦不见断。舍利弗，诸法不生不灭、不增不减、不著不断者，亦无罗汉、辟支佛意，亦无道意，亦无佛意，是为菩萨摩诃萨意无有与等者，非罗汉、辟支佛所能及知者。”

舍利弗言：“如须菩提意，不著罗汉、辟支佛地，五阴亦不著，三十七品、佛十八法亦不著。”

舍利弗语须菩提：“假令萨云若意无漏者，凡人意亦当无漏性，空故。罗汉、辟支佛及诸佛世尊意亦当无漏。”

须菩提言：“尔如所言。”

舍利弗言：“五阴亦无漏，其性本空故。三十七品、佛十八法亦复无漏，性空故。”

须菩提言：“如舍利弗所言。”

舍利弗问须菩提言：“无意为不与意合耶？无色、痛、想、行、识为不与识合耶？”

须菩提言：“尔如所言。”

舍利弗复问：“三十七品、佛十八法与非十八法，为不著不合耶？”

须菩提报言：“有无之事皆合。”

须菩提语舍利弗言：“菩萨摩訶萨作如是行般若波罗蜜，不持道意，及罗汉、辟支佛所不能及知，意亦不贡高而有所倚，于倚于法而无所入。”

问僧那品第十六

是时，邠耨文陀尼子白佛言：“世尊，我当说所以为摩訶萨者。”

佛言：“汝乐欲说者便说之。”

邠耨言：“菩萨为大功德所缠络乘于大乘，以是故谓为摩訶萨。”

舍利弗问邠耨言：“何等为菩萨摩訶萨以大功德所缠络而为摩訶萨？”

邠耨报言：“菩萨摩訶萨，不为齐限于人故住檀波罗蜜而为布施，普为一切众生故行檀波罗蜜；尸、羼、惟逮、禅、般若波罗蜜，普为众生故作谦苦行。菩萨成僧那僧涅不限众生，亦不言‘我当限度若干人，不能度余人’，亦不言‘我当教若干人至道’，亦不言‘我不能教余人’。菩萨为众生故起大誓愿言：‘我自当具足六波罗蜜，亦当教他人使具足六波罗蜜。’菩萨行檀波罗蜜所布施应萨云若意，愿言：‘持是功德与一切众生俱共得阿耨多罗三耶三菩。’舍利弗，是为菩萨行般若波罗蜜而习布施。

“复次，舍利弗，菩萨布施应萨云若，不求罗汉、辟支佛地，是为菩萨行般若波罗蜜布施习于尸波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨布施时作萨云若念法所应行，是为习羼波罗蜜；如精进所应行，是为习惟逮波罗蜜；一心布施应萨云若念，终不起声闻、辟支佛意，是为习禅波罗蜜；所可布施如幻相，不见施者，亦不见所施，亦不见受者，是为菩萨布施而习般若波罗蜜。菩萨以萨云若意，不想诸波罗蜜亦不倚。舍利弗，是故当知菩萨为僧那僧涅。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行尸波罗蜜意应萨云若布施，持布施功德与众生，共求阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨行尸波罗蜜而具檀波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨行尸波罗蜜尽能奉行能忍辱，是为菩萨行尸波罗蜜具足羼波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨行尸波罗蜜具足惟逮波罗蜜，是为菩萨习

精进。菩萨行尸波罗蜜不受罗汉、辟支佛意，菩萨行尸波罗蜜于诸波罗蜜如幻相不贡高亦无所倚，舍利弗，是为菩萨行尸波罗蜜如习般若波罗蜜，是为菩萨行尸波罗蜜总持诸波罗蜜，是故名为僧那僧涅。菩萨行羼提波罗蜜应萨云若布施，菩萨入无形禅亦不处其中，是为菩萨行沕和拘舍罗而为般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨行禅分别空、无相、无愿，是为菩萨行僧那僧涅而为般若波罗蜜，以是故，名为僧那僧涅。舍利弗，菩萨作是僧那僧涅者，十方诸佛世尊皆以大音声赞叹是菩萨言：某国土菩萨具诸功德为僧那僧涅，当育养众生净佛国土。”

于是，舍利弗问邠耨文陀尼子：“何等为菩萨摩诃萨摩诃衍三拔致？摩诃衍三拔致者（晋言发趣大乘），云何为发起大乘？”

邠耨报言：“行六波罗蜜，随诸禅所应行，尽奉行持求萨云若。菩萨以萨云若意，于八禅观其无常，观其苦、空、非我、无相、无愿，是为菩萨行般若波罗蜜为摩诃衍。菩萨念三十七品、佛十八法是为菩萨摩诃衍。菩萨意不近罗汉、辟支佛地，志但崇萨云若，是为菩萨行四等而为羼波罗蜜。菩萨行萨云若意无懈时，是为菩萨惟逮波罗蜜。菩萨虽行四禅、慈悲喜护，八禅亦不能动摇菩萨。所以者何？以沕和拘舍罗故。菩萨行四等为众生消诸漏，是为菩萨行四等而为檀波罗蜜，诸法所作禅不持求罗汉、辟支佛。何以故？常求萨云若故。是为菩萨行四等而不[打-丁+此]尸波罗蜜。

“菩萨复有摩诃衍，于内外空其慧不转，无所倚，无所得，无所见，是为菩萨摩诃衍。复有摩诃衍，不于诸法，慧不在乱亦不在定，慧亦不在有常亦不在无常，慧亦不在苦乐亦不在有我无我，是为菩萨摩诃衍而应无所倚。复有摩诃衍，慧不在当来、过去、今现在，慧亦不离三世，是为摩诃衍应无所倚。摩诃衍者，慧不在三界，亦不离三界。复有摩诃衍，慧不在俗法，亦不在道法，亦不在有为，亦不在无为，亦不在有漏，亦不在无漏，是为无所倚。

“舍利弗，是为菩萨摩诃萨摩诃衍。”

摩诃衍品第十七

尔时，舍利弗问邠耨文陀尼子言：“何等为菩萨摩诃萨乘于大乘？”

邠耨报舍利弗言：“菩萨行般若波罗蜜，乘于檀、尸、羼、惟逮、禅波罗蜜，乘是六波罗蜜不见六波罗蜜，亦不倚菩萨而无所倚，是为乘于大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨一心学萨云若，具足三十七品、佛十八法，虽念欲成不有所倚，是为菩萨乘于大乘。

“复次，舍利弗，菩萨作是念言：‘菩萨者，但是字耳。五阴者，但有字耳，不倚五阴故。六情者，但有字耳，不倚六情故。三十七品者，但有字耳，不倚三十七品故。内外空者，但有字耳，不倚内外空故。佛十八法者，但有字耳，不倚佛十八法故。如来法者，但有字耳，不见法性故。真际者，但有字耳，真际不可见故。佛及道者，但有字耳，不倚佛故。’是为菩萨摩訶萨乘于大乘。”

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨从初发意以来具足菩萨之神通，具足已欲育养群生，从一佛国游至一佛国，供养礼拜事诸佛世尊，从诸佛听受法教。”

“何谓法教？”

报言：“菩萨大乘，是菩萨乘，是大乘，游诸佛刹净佛国土育养众生，初无佛国想，亦无众生想，亦不住二地。菩萨为众生故，随其所应而变其形像，不得一切智终不离菩萨乘，逮一切智已便能转法轮，非罗汉、辟支佛及诸天、龙、阅叉、阿须伦及世间人所能转。是时，闻十方恒边沙诸佛世尊赞叹声言：某国某菩萨摩訶萨，乘于大乘，逮萨云若，转于法轮。舍利弗，是为菩萨摩訶萨乘于大乘。”

放光般若波罗蜜经卷第五

僧那僧涅品第十八

尔时，须菩提白佛言：“何等为菩萨摩訶萨僧那僧涅？”

佛告须菩提：“六波罗蜜、三十七品、内外空及有无空、佛十八法及一切智——被诸功德之铠成佛身，光彻三千大千刹土，复以光普遍十方恒边沙佛国土，便为六反震动，三千大千刹土复六反震动。十方恒边沙佛国土菩萨，已受是光明住于檀波罗蜜，以大乘之铠便能变化三千大千刹土化为琉璃，自变其形为遮迦越王，布施一切随其所欲——饥渴与饮食，欲得衣者与衣，欲得香华、医药布施种种，随众人身所便乐尽给与之——作是布施已便为众生说六波罗蜜行，众生闻菩萨教已，至得阿耨多罗三耶三菩不离六波罗蜜行，是为菩萨被大乘之铠。”

“须菩提，譬如工幻师在四要道头，于大众前布施，随人所欲饮食、衣被、钱财，随人意所索，幻人尽与。于须菩提意云何？是幻师颇有所布施于人不？”

须菩提白佛言：“无所施，亦无得者。”

佛告须菩提：“菩萨自化身作遮迦越王布施，随人所乐而在所与，恣人所欲而施与，虽施而无所与亦无得者。何以故？须菩提，法之幻法应尔。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住于尸波罗蜜，示现作遮迦越王，于中使人持十善法，教人使为四禅、四等、四无形禅，立于三十七品

至佛十八法，众生闻是法教，至得道终不离是法教。

“须菩提，譬如幻师化作大众人，教幻人持十善，立以三十七品至佛十八法。于须菩提意云何？颇有人立于十善、四禅、四无形禅？颇有人立于三十七品及佛十八法者不？”

须菩提对曰：“无有立者也，世尊。”

佛告须菩提：“菩萨立诸众生于十善地、三十七品、佛十八法，亦不见有人住是法者。所以者何？法幻之法自应当尔。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨为被大乘之铠。

“复次，须菩提，菩萨住麁波罗蜜，亦立众生于麁波罗蜜。菩萨从初发意以来作誓言：‘假令众生持刀杖害，我悉受终不起恶意如弹指之顷，当复立众生于忍辱地亦复如是。’虽立众生于麁波罗蜜，亦复如幻师亦无众生想。须菩提，是为菩萨大乘之铠。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住于惟逮波罗蜜，立众生精进意应萨云若，亦复如幻师，是为菩萨大乘之铠。菩萨住于禅波罗蜜，亦复教一切人行一心。菩萨住于等法，不见法有乱者、有一心者。须菩提，是为菩萨住于禅波罗蜜，亦复教一切人行禅乃至阿耨多罗三耶三菩，终不离是一心，亦复如幻师，是故名为僧那僧涅。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住于般若波罗蜜，亦复劝助教一切人，使立于般若波罗蜜。须菩提，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于诸法不见有彼此岸；是为菩萨住于般若波罗蜜，亦复劝助众生教化立人于般若波罗蜜，教化众生亦复如幻，不见有学者，不见有受者。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨僧那僧涅。

“复次，须菩提，菩萨被大乘铠，以安处十方恒边沙佛国众生立于六波罗蜜，为众生说六波罗蜜法使众生闻之，闻已至阿耨多罗三耶三菩不离是法，亦复如幻，亦不见受法者，亦不见受是教者。以是故，菩萨为大乘之铠。菩萨复被大乘之铠意应萨云若，菩萨不言‘我当教若干人立于六波罗蜜’，亦不言‘我当教若干人行三十七品、佛十八法’，亦复不言‘我不能教若干人’，亦复不言‘我教若干人得须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛’，不言‘我不教若干人至阿罗汉’，亦不言‘我立若干人至萨云若’，不言‘我不悉教尔所人’。何以故？菩萨所度无有限碍亦无适莫，菩萨所度亦无有数亦无有量。

“须菩提，菩萨譬如幻师教幻人，不见有所教，亦不见有受者，是为菩萨摩訶萨僧那僧涅。”

须菩提白佛言：“如我从佛所闻义，当知菩萨非为僧那僧涅。何以故？诸法空故。色、痛、想、行、识空，眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法十八性各随其相各自空，檀波罗蜜至般若波罗蜜亦自空，内外空皆自空，从三十七品至佛十八法皆空，菩萨亦空，僧那僧涅亦自空。以是故，世尊，当知菩萨为非僧那僧涅。”

佛告须菩提：“如所言无有异。须菩提，萨云若非为非作，菩萨为众生作摩诃僧那僧涅者，是众生亦非为非作。”

须菩提白佛言：“何以故萨云若及众生非为非作？”

佛言：“不见有人故，是故萨云若为无作。何以故？须菩提，五阴亦不有所作亦非不作，六情、六衰亦无所为亦无所作，我、人、寿命亦无所为亦无所作。何以故？边际不可得故。须菩提，梦、响、影、幻、热时炎、化无所作亦无所为，内外空、三十七品、佛十八法亦无所为亦无所作。何以故？其本际不可得见故。如及法性、真际亦无所作亦无所为，菩萨、萨云若亦无所作亦无所为。何以故？无有本际故。以是故，须菩提，萨云若及众生无所有、无所作，以是当知菩萨非为摩诃僧那僧涅。”

须菩提白佛言：“如观世尊所说义，五阴亦无缚无脱。”

郛耨文陀尼子问须菩提：“何等五阴无缚无脱？”

须菩提报言：“五阴如梦、如响、如影、如幻、如化、如热时炎，当来、过去、今现在五阴无缚无脱，五阴无端绪无缚无脱，五阴寂无所生无缚无脱，五阴善不善俗、五阴道、五阴有漏无漏亦无缚无脱，一切诸法无缚无脱，无际寂静无缚无脱，六波罗蜜无缚无脱，无际寂静内外空无缚无脱，三十七品无缚无脱，佛十八法无缚无脱无际寂静故，道及菩萨、萨云若、一切智事、无际寂静无所生亦不缚亦不脱，如、法性、真际、无为亦无缚无脱，无际寂静不生无缚无脱。”

“如是，郛耨，菩萨摩訶萨于无缚无脱六波罗蜜中，住无缚无脱萨云若，于无缚无脱育养众生，无著无缚无脱净佛国土，无著无缚无脱见诸世尊，以无缚无脱闻法终不离，无缚无脱诸佛世尊终不离，无缚无脱诸神通终不离，无缚无脱五眼终不离，无缚无脱转无缚无脱法轮，无缚无脱安立众生于三乘。如是，郛耨，菩萨摩訶萨于无缚无脱六波罗蜜，于诸法得逮觉，无际寂静无所生故。

“郛耨，当知是为菩萨摩訶萨无缚无脱之僧那僧涅。”

问摩诃衍品第十九

是时，须菩提白佛言：“何为为菩萨摩訶萨大誓？世尊，云何当知菩萨趣大乘？乘是乘当至何所？谁当成是乘者？”

佛告须菩提言：“六波罗蜜是菩萨摩訶萨之大乘。何为为六？檀、尸、羼、惟逮、禅、般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“何为为菩萨檀波罗蜜？”

佛告言：“菩萨摩訶萨布施意应萨云若，内外所有布施已，持是功德尽施众生，与众生共发阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨摩訶萨檀波罗蜜。”

须菩提白佛言：“何为尸波罗蜜？”

佛言：“菩萨持戒发意应萨云若，自持十善，教他人行十善亦无所倚，是为菩萨不[打-丁+此]戒应无所倚。”

须菩提白佛言：“何为羼波罗蜜？”

佛言：“菩萨自具足于忍地，复劝他人令行忍辱而无所倚，是为菩萨摩诃萨行羼波罗蜜。”

须菩提白佛言：“何为惟逮波罗蜜？”

佛言：“菩萨意应萨云若，不废五波罗蜜，亦复立众生于五波罗蜜而无所倚，是为菩萨惟逮波罗蜜。”

须菩提白佛言：“何为禅波罗蜜？”

佛言：“菩萨摩诃萨以萨云若意，自以沕和拘舍罗，入诸禅不随禅生，亦复教他人使行禅而无所倚，是为菩萨禅波罗蜜。”

须菩提白佛言：“何为菩萨般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨摩诃萨以萨云若意，不入于诸法而观诸法之性而无所倚，亦复教他人令不入于诸法而观诸法之性而无所倚，是为菩萨摩诃萨般若波罗蜜，是为菩萨摩诃萨摩诃衍。”

“又，须菩提，复有摩诃衍，内空、外空乃至有无空是也。”

“何为内空？内法是谓眼、耳、鼻、舌、身、意。眼本空不著垢亦不坏。何以故？本性尔。耳、耳本空，鼻、鼻本空，舌、舌本空，身、身本空，意、意本空，亦不著垢亦不坏。何以故？本性尔。是为内空。”

“何为外空？谓色、声、香、味、细滑、法。色本空亦不著垢亦不坏。何以故？色本性尔。声、香、味、细滑、法皆尔。何以故？本性空故。是为外空。”

“何为内外空？内六衰、外六衰，是为内外法。以外法故内法空，以内法故外法空，亦不著亦不坏。何以故？本性尔。是为内外空。”

“何为空空？诸法之空，持诸法空空于空，是为空空。”

“何为为大空？八方上下皆空，是为大空。”

“何为为最空？泥洹是不著不坏，是为最空。”

“何为为有为空？从不著不坏本至三界空，是为有为空。”

“何为为无为空？不生不灭住于不异，从不著不坏皆空。何以故？本空故。是为无为空。”

“何为为至竟空？所可不得边际者，是为至竟空。”

“何为为不可得源空？诸可来者，不知所从来无有处故，是为无有源空。”

“何为为无作空？于诸法无所弃，是为无作空。”

“何为为性空？诸法所有性及有为无为性，非罗汉、辟支佛、诸佛世尊所，不作是为性空。”

“何为为诸法空？诸法者，谓五阴、十二衰、十八性、有为法、

无为法，是为诸法。从不著不坏至诸法之性，是为诸法空。

“何等为自相空？色相、所受相是所持相为想，所有相便有所觉相，是为识乃至有为无为相。从有为无为相至诸法皆悉空，是为自相空。

“何等为无所得空？从无著无坏至无所得法，亦无所得，是为无所得空。

“何等为无空？于中无所见，是为无空。

“何等为有空？诸法无有偶者，于诸会中皆无有实，是为有空。

“何等为有无空？于诸聚会中亦无有实，是为有无空。

“复次，须菩提，有以有为空，无以无为空，异以异为空。

“何等为有？有者谓五阴性，性以性为空，是为有空。

“何等为无？以无为空无所成，无所成为空，空者亦非知可作，亦非见可作。

“何等为余事空？有佛无佛，法性、法寂、如及尔真际住如故，以是异空是为余事空。

“须菩提，是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

“须菩提，复有摩訶衍。何等为衍？百七三昧是各各有名。

“何等三昧？名首楞严三昧。

“何等为首楞严三昧？诸三昧门之所趣聚皆来入其中，是故名首楞严。

“复有三昧名宝印。何等为宝印三昧？诸三昧所有印皆而印之。

“复有三昧名师子游戏。何等为师子游戏？住是三昧者，尽游戏诸三昧中。

“复有月三昧，住是三昧者，能以光明照诸三昧。

“复有月幢三昧，住是三昧者，持诸三昧。

“复有在诸法上三昧，住是三昧者，诸三昧悉从其中出。

“复有照顶三昧，住是三昧者，能以光明照诸三昧上。

“复有法性毕三昧，住是三昧者，能决了诸法。

“复有必造幢三昧，住是三昧者，于诸三昧中必持坚固幢。

“复有金刚三昧，住是三昧者，诸三昧无有敢当者。

“复有法所入印三昧，住是三昧者，与诸法印相应。

“复有安住三昧，住是三昧者，便能住诸三昧。

“复有放光明三昧，住是三昧者，便能遍照诸三昧。

“复有势进三昧，住是三昧者，能以力势教诸三昧。

“复有等步三昧，住是三昧者，能等行诸三昧。

“复有入辩才教授三昧，住是三昧者，能辩解诸三昧。

“复有过量音声三昧，住是三昧者，得入无量名字三昧。

“复有照处处三昧，住是三昧者，于诸三昧能遍照于诸方面。

“复有总持印三昧，住是三昧者，能持诸三昧印。

“复有不忘三昧，住是三昧者，不忘诸三昧。
“复有一切法所聚海三昧，住是三昧者，能使一切诸三昧等行。
“复有虚空普三昧，住是三昧者，能遍足诸三昧。
“复有金刚部三昧，住是三昧者，持诸三昧部。
“复有宝胜三昧，住是三昧者，降伏诸垢浊。
“复有炽炎三昧，住是三昧者，能以光炎遍照诸三昧。
“复有无愿三昧，住是三昧者，于诸法无所取。
“复有审住三昧，住是三昧者，不见诸法有住处。
“复有选择三昧，住是三昧者，于诸三昧无意念想。
“复有无垢灯三昧，住是三昧者，为诸三昧作灯明。
“复有无限光三昧，住是三昧者，于诸三昧无有限量。
“复有作光明三昧，住是三昧者，能于诸三昧而有所照。
“复有普照明三昧，住是三昧者，诸三昧皆在眼前现。
“复有净要三昧，住是三昧者，逮得等净三昧。
“复有无垢光三昧，住是三昧者，散诸三昧垢。
“复有造乐三昧，住是三昧者，受诸三昧乐。
“复有电明三昧，住是三昧者，为诸三昧作灯明。
“复有无尽三昧，住是三昧者，不见尽以不尽。
“复有上威三昧，住是三昧者，于诸三昧中威德独然。
“复有毕尽三昧，住是三昧者，见诸三昧尽所可见如不见。
“复有不动三昧，住是三昧者，令诸三昧不动不觉不戏。
“复有不别三昧，住是三昧者，不见离别。
“复有日灯三昧，住是三昧者，照诸三昧门。
“复有月无垢三昧，住是三昧者，能去诸三昧冥。
“复有净光明三昧，住是三昧者，于诸三昧分别四无碍慧。
“复有作明三昧，住是三昧者，为诸三昧门作明。
“复有造作三昧，住是三昧者，为诸三昧作毕竟。
“复有诸慧三昧，住是三昧者，见诸三昧慧。
“复有金刚三昧，住是三昧者，决断诸三昧。
“复有住意三昧，住是三昧者，不动不摇，不恐不怖，亦无意

想。

“复有现明三昧，住是三昧者，于诸三昧悉遍见明。
“复有安立三昧，住是三昧者，于诸三昧善处。
“复有宝积三昧，住是三昧者，普见诸三昧宝。
“复有法印三昧，住是三昧者，印诸三昧从印及不印。
“复有等三昧，住是三昧者，不见法有等脱。
“复有弃乐三昧，住是三昧者，悉弃诸乐。
“复有过法定三昧，住是三昧者，灭诸法之冥在诸三昧上。
“复有散结三昧，住是三昧者，能散用诸三昧。
“复有解诸法句三昧，住是三昧者，能解诸三昧及诸法句。

“复有等文字三昧，住是三昧者，得诸等字。
“复有毕字三昧，住是三昧者，不见一字。
“复有断因缘三昧，住是三昧者，断诸因缘。
“复有无恚三昧，住是三昧者，不得诸法恚。
“复有无行三昧，住是三昧者，不见诸法行。
“复有无窟行三昧，住是三昧者，未见诸三昧有窠窟之行。
“复有毕阴三昧，住是三昧者，能净诸阴。
“复有主行三昧，住是三昧者，见诸三昧行。
“复有不起三昧，住是三昧者，不见诸三昧起。
“复有度境界三昧，住是三昧者，过诸境界。
“复有聚诸善三昧，住是三昧者，能得聚诸法、诸三昧。
“复有止选三昧，住是三昧者，意不堕落。
“复有清净华三昧，住是三昧者，得诸三昧清净华。
“复有主觉三昧，住是三昧者，于诸三昧有七觉意。
“复有无限辩三昧，住是三昧者，逮得无量之辩。
“复有无等等三昧，住是三昧者，便得无等等。
“复有度诸法三昧，住是三昧者，越度三界。
“复有决断三昧，住是三昧者，能见诸法，见诸三昧决断事。
“复有散诸狐疑三昧，住是三昧者，逮得散诸法三昧。
“复有无住三昧，住是三昧者，不见诸法处。
“复有一行三昧，住是三昧者，不见诸法有二。
“复有众生所入三昧，住是三昧者，不见众生亦不见所入。
“复有一事三昧，住是三昧者，不见诸三昧事。
“复有厌该众事三昧，住是三昧者，不见有别
“复有散诸生死劳怨三昧，住是三昧者，逮得诸厌三昧慧，所入
处无所觉。
“复有众行音所入三昧，住是三昧者，众行音声皆悉随从。
“复有脱诸音响字三昧，住是三昧者，见诸三昧脱于音字。
“复有然炬三昧，住是三昧者，于诸三昧中威德独明。
“复有净相三昧，住是三昧者，能净一切三昧相。
“复有无准三昧，住是三昧者，于诸三昧不见于准。
“复有具足众事三昧，住是三昧者，于诸三昧皆得具足。
“复有不乐苦乐三昧，住是三昧者，不见诸三昧有苦乐。
“复有事不减三昧，住是三昧者，不见诸三昧有尽。
“复有持迹三昧，住是三昧者，尽看诸三昧。
“复有邪正聚三昧，住是三昧者，于诸三昧不见邪正。
“复有灭患诤三昧，住是三昧者，于诸三昧不见患诤。
“复有无患三昧，住是三昧者，不见于诸法于诸三昧有患无患。
“复有无垢光三昧，住是三昧者，于诸三昧亦不见光，亦不见

“复有主要三昧，住是三昧者，于诸三昧不见无要。

“复有明月满无垢炎三昧，住是三昧者，能使诸三昧满具足，如月十五日时。

“复有大庄严三昧，住是三昧者，能使诸三昧严好。

“复有与世间作光明三昧，住是三昧者，光明普照十方及诸法。

“复有三昧名三昧等，住是三昧者，于诸法亦不见有乱，亦不见有定。

“复有无忿三昧，住是三昧者，能使诸三昧而无有忿。

“复有无倚无窟无乐三昧，住是三昧者，于诸三昧不见巢窟。

“复有最如三昧，住是三昧者，于诸三昧不转于如。

“复有三昧名身骸，住是三昧者，不见此三昧性。

“复有三昧名断口行与空合，住是三昧者，不见诸三昧有言。

“复有三昧名虚空本脱无色，住是三昧者，逮得诸法本空。

“须菩提，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜摩訶衍。

陀邻尼品第二十

“复次，须菩提，复有摩訶衍。何所为衍？所谓四意止是。何等四意止？菩萨自观身、观他人身、观内外身已，亦无身想，亦无所倚，若行若寂常念世间从痴有恼；观内痛意行法，观外痛意行法，观内外痛意行法，若行若寂常念世间痴恼。

“须菩提，云何菩萨观内身行？菩萨自知可行知行，可住知住，可坐知坐，可卧知卧，随身所行皆能自知。是为菩萨自观身行，若行若寂常念世间苦恼。

“又须菩提，菩萨出入进止安详视瞻不忘，坐卧左右亦常安详，服三法衣不失威仪，行般若波罗蜜菩萨自观内外身行如是而无所倚。菩萨常观息出入，息长亦知，息短亦知，譬如陶轮调其缓急，菩萨息知意与息俱，俱出俱入。是为菩萨观内身行，若行若寂常念世间痴苦受患。

“复次，须菩提，用是行般若波罗蜜，常当观身分别四分——地、水、火、风。譬如屠牛分为四分，菩萨观身分别四事，本末从来亦复如是。是为菩萨观内外身亦无所倚。

“复次，须菩提，菩萨观身从头至足但有不清净，发毛、爪齿、筋骨、五藏三十六物有何可贪？譬如田家器盛五谷，有目之士若开发器分别识知，菩萨观身身中所有亦复如是。是为菩萨自观内身，若行若寂常念世间痴爱痛苦亦无所倚。

“复次，须菩提，菩萨观人初死之日至于五日，肿胀烂臭，体坏汁流，互相浇灌无有净处，或为飞鸟走兽所食，或啖其半恶露不净，或有死人筋缠骸骨血浇，或有死人血肉已尽筋骨相续，中有骸骨已解

离者节节异处，或见久死骸骨青白色者，或腐坏者，或与地土共同色者。菩萨都作是观，作是观已，还自计校‘我身分未脱未离此法，俱亦当尔’。是为菩萨观内身法观他人身无所贪倚，若行若寂常念世间痴苦灾患。自观觉意法亦观他人觉意法，分别思念断痴惑意。

“须菩提，是为菩萨摩訶萨摩诃衍。

“须菩提，复有摩诃衍，渐御四意断是。何谓为四？恶意法未生，乐御习精进摄意使不生；已起恶意法，亦复乐御精进摄意习使断；未生善事法，持乐意精进习使得生；已生善法念欲处，具足广显欲使不忘，亦复乐习精进摄意御使得成。是为菩萨摩訶萨摩诃衍。

“须菩提，复有摩诃衍，谓四神足是。何谓为四？已得乐定除诸所作行总摄神足，以精进定除诸所作行总摄神足，以持意定除诸所作行总摄神足，以智之定除诸所作行总摄神足。是为菩萨摩訶萨摩诃衍。

“须菩提，复有摩诃衍，谓五根是。何谓五根？信根、精进根、志根、定根、智慧根。是为菩萨摩訶萨摩诃衍。

“须菩提，复有摩诃衍，谓五力是。何谓为五？信力、精进力、志力、定力、智慧力。是为菩萨摩訶萨摩诃衍。

“须菩提，复有摩诃衍，谓七觉意是。何谓为七？以志觉意，以法觉意，以精进觉意，以悦喜觉意，以信觉意，以定觉意，以适无以著觉意。是为菩萨摩訶萨摩诃衍。

“须菩提，复有摩诃衍，谓贤圣八品道是。何谓为八？正见、正念、正言、正行、正业、正习、正志、正定。是为菩萨摩訶萨摩诃衍，亦复无所倚。

“须菩提，复有摩诃衍，谓三三昧是。何谓为三？空三昧、无相三昧、无愿三昧。是为菩萨摩訶萨摩诃衍。

“复有摩诃衍，谓诸慧事是——苦慧、习慧、尽慧、道慧、消慧、无所起慧、法慧、明慧、各各知他人所念慧、真慧。

“何等为苦慧？不生苦是为苦慧。

“何等为习慧？习灭已断是为习慧。

“何等为尽慧？灭诸苦事是为尽慧。

“何等为道慧？贤圣八品道是为道慧。

“何等为消慧？贪、淫、瞋恚、愚痴尽是为消慧。

“何等为不起慧？不受生死处是为不起慧。

“何等为法慧？晓断五阴是为法慧。

“何等为明慧？眼、耳、鼻、舌、身、意无常，色、声、香、味、细滑、法亦复无常，是为明慧。

“何等为各各知他人所念慧？一切众生心中所念所起种种悉知，是为各各知他人所念慧。

“何等为真慧？所谓如来萨云若智是为真慧，亦无所倚。

“须菩提，是为菩萨摩訶萨摩诃衍。

“复有摩诃衍，所谓三根是。何等为三根？谓学士从白衣至须陀洹五根，是未曾知当知；从斯陀含至阿那含，亦有五根应知当知；从阿罗汉、辟支佛、菩萨至佛亦有五根，谓已知无所复学。当知是为菩萨摩诃萨摩诃衍。

“须菩提，复有摩诃衍，谓三三昧也。何等为三？第一、有觉有观，第二、无觉有观，第三、无觉无观。何等为有觉有观？谓第一禅是为有觉有观。何等为无觉有观？谓第一禅未至二禅在中间，是为无觉有观。何等为无觉无观？从第二禅至无思想无思想慧禅，是为无觉无观。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。

“须菩提，复有摩诃衍，谓十念是——佛念、法念、僧念、戒念、施念、天念、灭念、安般念、身苦念、死亡念，是亦无所倚。是为摩诃衍。

“须菩提，复有摩诃衍，谓四禅、四等、四无形禅、八惟无禅、九次第禅、佛十种力、四无所畏。

“十种力者，谓佛现身相好神足变化，感动众邪回使入正，一力也；口之所说在众智上，能变疑结开令解脱，二力也；意入空定清明六达，邪神扰乱道志不摇，三力也；默然断想神足无为，感动三千大千日月人无惊悚，四力也；道意聪睿演法布化，流盈十方各得其所，五力也；逆知众意晓人行趣，若缚若脱悉能解散，六力也；三世所作殃福本际报受之末，大慧悉知无有挂碍，七力也；一切人民众行根源，种种各异受身不同，悉觉本际因缘起处，八力也；慧眼以净所察无限，见诸生死往来所堕，九力也；大慧已足方便，已备生死，已断著行，已尽所作，已讫不复还受，自然无师称一切智，是谓十力也。

“四无所畏者，佛为正觉，或有沙门、婆罗门，或魔，或天，或梵，若复有余众，无有能来难诘我者，佛亦不见有起是意者，以是证故，佛行安隐逮无所畏，一无畏也；逮精进行得知最处，在众人中得师子吼能转梵轮，诸沙门、婆罗门，诸天梵魔，一切余法所不能转，独佛能转，二无畏也；佛漏已尽，若有沙门、婆罗门，或天魔梵，无有敢言佛漏未尽者，三无畏也；如佛所说言真无诳，善恶之报不失所行，一切余众诸天魔梵，不见能敢违佛言者，如佛所说贤圣八道，行是得道得度众苦，一切余众诸天魔梵，亦无有能戾此教者，佛亦不见有此处者，四无所畏也。

“是为菩萨摩诃萨摩诃衍亦无所倚。

“须菩提，复有摩诃衍，谓四无碍慧是。何等为四？知诸法事其慧无碍，解诸句义其慧无碍，分别辩才其慧无碍，所说了了其慧无碍。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。

“须菩提，复有摩诃衍，谓佛十八法。何等为十八法？一者、谓佛从得佛以来初无误时，二者、从得佛以来言无粗无漏失，三者、无忘志，四者、无有种种想，五者、意无有不时，六者、初无他观，七者、自在无有减，八者、精进无有减，九者、志念无减，十者、智

慧无减，十一者、解脱无减，十二者、见解脱慧无减，十三者、一切身所行智慧最在前，十四者、口所言事智慧最在前，十五者、意所行事智慧最在前，十六者、见过去事其慧无碍，十七者、见当来事其慧无碍，十八者、见现在事其慧无碍。是为摩诃衍亦无所倚。

“须菩提，复有摩诃衍，所谓陀邻尼目佉是。何等为陀邻尼目佉？与字等与言等字所入门。何等为字门？一者、阿，阿者谓诸法来入不见有起者；二者、罗，罗者垢貌于诸法无有尘；三者、波，波者于诸法泥洹最第一教度；四者、遮，遮者于诸法不见有生死；五者、那，那者于诸法字已讫字本性亦不得亦不失；六者、罗，罗者得度世爱枝各因缘已灭；七者、陀，陀者诸法如无断绝时；八者、波，波者诸法已离狱；九者、茶，茶者诸法垢已尽；十者、沙，沙者诸法无有挂碍；十一者、和，和者诸法言行已断；十二者、多，多者诸法如不动；十三者、夜，夜者诸法谛无所生；十四者、吒，吒者诸法强垢不可见；十五者、加，加者诸法造作者亦不可得见；十六者、娑，娑者诸法不可得时不可转；十七者、摩，摩者诸法吾我不可得见；十八者、伽，伽者受持诸法者不可得见；十九者、他，他者诸法处不可得；二十者、阇，阇者诸法生者亦不可得；二十一者、湿波，湿波者诸法善不可得；二十二者、大，大者诸法性不可得；二十三、赦，赦者诸法寂不可得；二十四者、佉，佉者诸法虚空不可得；二十五者、叉，叉者诸法消灭不可得；二十六者、侈，侈者诸法各在其所处不可动摇；二十七者、若，若者诸法慧不可得；二十八者、伊陀，伊陀者诸法义不可得；二十九者、繁，繁者诸法无有闲时；三十者、车，车者诸法无可弃者；三十一者、魔，魔者诸法无有丘墓；三十二者、叵，叵者诸法不可分别；三十三者、蹉，蹉者诸法死亡不可得；三十四者、峨，峨者诸法无有朋党；三十五者、哞，哞者诸法各有异无不有处；三十六者、那，那者诸法无来无去，亦不住，亦不坐，亦不卧，亦不别；三十七者、破，破者诸法皆于三界不安；三十八者、歌，歌者诸法性不可得；三十九者、嵯，嵯者诸法不可得常；四十者、嗟，嗟者诸法分舍不可得；四十一者、吒，吒者诸法无有度者；四十二者、唎，唎者诸法边际尽竟处亦不生亦不死。诸字数无有过唎上者。何以故？是字无有数，亦不念言是字有失，亦不可见，亦无所说，亦无所书，亦不现。

“须菩提，当知一切法譬如虚空，是字教所入皆是陀邻尼所入门。若有菩萨摩诃萨晓了是字事者，不住于言数便晓知言数之慧。若有菩萨摩诃萨，闻是四十二字所入句，印者，持讽诵者，若复为他人解说其义，不以妄见持讽诵者，当得二十功德。何等为二十？一者、得强识念力；二者、得惭愧羞耻力；三者、得坚固行力；四者、得觉知力；五者、得辩才工谈语力；六者、得陀邻尼不难力；七者、所谓说不急之事；八者、终不狐疑于经；九者、闻善不喜，闻恶不忧；十者、亦不自贡高，亦不自卑；十一者、进止安详不失威仪；十二

者、晓了五阴、六衰；十三者、善于四谛、十二缘起事；十四者、善知识因缘事；十五者、善于法慧能满具诸根；十六者、知他人所念吉凶报应；十七者、善于天耳彻听自识宿命；十八者、善知众生所生；十九者、能消诸漏；二十者、善于往来处处教授。须菩提，是为陀邻尼门，是为字门，是为来入门，是为菩萨摩訶萨，是为摩訶衍。”

放光般若波罗蜜经卷第六

治地品第二十一

佛告须菩提：“如汝所问菩萨摩訶萨、摩訶僧那僧涅、摩訶衍三拔致者。菩萨行六波罗蜜，过从一地至一地。云何菩萨过从一地至一地？以诸法无所过法，无来者亦无去者，亦无有过亦无不过，诸法亦无有坏，亦不贡高亦不念，但治住地事亦不见地。何等菩萨为治地事？

“始从第一地住当行十事。何等为十？一者、先当净于三垢亦无所倚；二者、所作施与不自为身所念无倚，为一切众生净于四等心亦不有众生；三者、为布施不有所与不有受者；四者、当与善知识从事亦不贡高；五者、欲得为法不有一切法；六者、欲为出家不有爱欲；七者、欲为佛身不有相好；八者、欲为分流法教终不坏法；九者、常欲灭于虜扈自用不有法财；十者、欲为谛说不有言教故。须菩提，是治地菩萨当为是十事。

“须菩提，菩萨摩訶萨于二地中常当念八法亦当成之。何等为八？一者、当净其戒；二者、常念报恩；三者、住于忍辱；四者、得欢喜意；五者、不舍一切；六者、大慈为始；七者、恭于师尊敬事笃信；八者、于诸波罗蜜如奉世尊常欲崇习。须菩提，菩萨摩訶萨于二地中当具足是八法。

“复次，须菩提，菩萨于三地中当住于五法。何等为五？一者、多学问无厌足；二者、不入字法分布法施亦不贡高；三者、净佛国土；四者、施于善本而不贡高；五者、住于羞耻惭愧之地。须菩提，是为菩萨于三地中住于五法。

“须菩提，菩萨于四地中当不舍奉行十事法：一者、不舍宴坐；二者、少欲；三者、知足；四者、不舍沙门十二法行；五者、不舍于戒；六者、见欲污秽；七者、于起意如泥洹；八者、不惜身所有；九者、无有懈怠；十者、不慕所有。须菩提，是为菩萨于四地中当奉行十事而不舍离。

“须菩提，菩萨于五地中当离八法。何等为八？一者、当远离家业；二者、当远离比丘尼；三者、善于功德远离嫉妒；四者、远离世会；五者、远离忿诤；六者、远离斗讼；七者、远离高住；八者、远离蔑人。须菩提，是为菩萨住五地中远离八事。

“须菩提，菩萨于六住地当具足六法。何等为六？所谓六波罗蜜。复有六事所不应为。何等为六？一者、不为声闻意；二者、不为辟支佛意；三者、不为小意；四者、见有所索者远离有厌足意；五者、所有好物施与之后远离悔意；六者、远离吾我想。须菩提，是为菩萨于六住中当具足六事，远离六事。

“须菩提，菩萨于七住地有二十事所不当为。何等二十？有吾我，有众生，有寿，有命想，有断，有常，有念想，有种想，入阴，入性，入衰，欲生三界，不入依佛见，不入依法见，不入依僧见，不入依戒，不入空，不入无相，不入无愿，不入道。是为二十事所不当为。当复具足二十事。何等为二十？觉空，无相，证不愿慧，净身口意，慈哀一切众生，亦不念有众生，等视诸法，虽尔无所入，欲为导御，亦不贡高，无所生忍，一道教化，断诸分别，转于想，转于见，转于灭垢见，慧地自调，意慧无所碍，不染于欲事。须菩提，是为菩萨摩訶萨，于七住地当具足是二十法。

“复次，须菩提，菩萨当复于八住地具足四法。何等为四？以神通为游观入于众生之意；到诸佛国观其奇特；当庄严其佛国土；往见礼敬供养诸佛如其实观佛身。当具足是四法。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨于八住地当复具足四法。何等四法？以智具足诸根；净佛国土；常坐如幻三昧知其众生本所作功德；所应得者各随其所而成就之。须菩提，菩萨于八住地具足四法。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨于九住地当具足十二法。何等为十二？持无限处广大之愿随所应各授其证；天、龙、闍叉、犍陀罗悉皆具足；知其音声以辩才教授所因；胞胎成就；居家成就；父母成就；种姓成就；宗亲成就；得生成就；出家成就；庄严佛树成就；诸善功德成就。须菩提，菩萨摩訶萨九住地当成就十二法。

“须菩提，十住菩萨摩訶萨当名之为如来。”

须菩提白佛言：“世尊，何等为菩萨净其所有？”

佛言：“所作众善应萨云若意，是为菩萨净其所有。”

“何等为菩萨等于众生？”

佛言：“净于四等心等于众生。”

“何等为菩萨施于所有？”

佛言：“施与众生而不分别。”

“何等为菩萨当与善知识从事？”

佛言：“教人入萨云若勤修劝助，当与人共从事恭敬师受，是为菩萨善知识。”

“何等为欲得为法？”

佛言：“所行法但求萨云若法，不堕罗汉、辟支佛地是。”

“何等为菩萨常欲出家为道？”

佛言：“在所生处常欲作沙门，无能中道为作碍者，初不忘失出

家之事。”

“何等为意愿佛身相？”

佛言：“若见佛形像意常在佛，至得萨云若未曾有离时。”

“何等为分流法化？”

佛言：“若佛在世，若般泥洹后，菩萨持十二部经教授，上教亦真，中教亦真，竟教亦真，本末义解具足清净。”

“何等为菩萨不虜怙自用？”

佛言：“从灭恚怒以来，初不复堕下贱之处。”

“何等为菩萨所说如谛？”

佛言：“如口所说言行相应，是为菩萨十法事行。”

须菩提白佛言：“何等为菩萨净戒？”

佛言：“不念罗汉、辟支佛意及余恶戒诽谤道者，是为净戒。”

“云何菩萨报恩念恩？”

佛言：“行菩萨道者小恩尚不忘，何况于大者！是为念恩。”

“云何菩萨立忍辱力？”

佛言：“于诸众生无侵无恚是为忍力。”

“云何菩萨得欢喜乐？”

佛言：“教授众生以是为乐。”

“云何菩萨不舍众生？”

佛言：“欲救一切故。”

“云何菩萨而有大悲？”

佛言：“菩萨心念：‘我当为——众生故在地狱中恒边沙劫代受勤苦，——众生皆得佛道令般泥洹。’以是劝乐是为大悲。”

“云何菩萨顺尊师父于信恭敬？”

佛言：“事于事父如世尊想。”

“云何菩萨欲习诸波罗蜜？”

佛言：“远离余事但求诸波罗蜜。”

“何谓菩萨多学无厌？”

佛言：“诸十方佛世尊所说尽当受持是为无厌。”

“何谓菩萨持无所希望法施分布？”

佛言：“持所法施不希望道，何况其余？”

“何谓菩萨净佛国土？”

佛言：“为诸善本种种功德，持是功德净佛国土。”

“何谓菩萨生死无量阿僧祇劫不以为限？”

佛言：“以诸功德备具，持是育养众生净佛国土，至具足萨云若不厌不懈。”

“何谓菩萨立于惭愧？”

佛言：“耻于罗汉、辟支佛意。”

“何等为菩萨不舍宴坐？”

佛言：“诸罗汉、辟支佛所不能及，是为菩萨不舍宴坐。”

“何谓菩萨少于所欲？”

佛言：“菩萨道尚不欲，何况余欲？”

“何谓菩萨而自知足？”

佛言：“得萨云若是为知足。”

“何谓菩萨不舍沙门头陀德行？”

佛言：“入深法忍者是。”

“何谓菩萨不舍于戒？”

佛言：“菩萨不复用戒，是为不舍于戒。”

“何谓菩萨污秽色欲？”

佛言：“于淫妒无所生。”

“何谓菩萨意与泥洹等？”

佛言：“菩萨不有一切诸法。”

“何谓菩萨弃舍所有？”

佛言：“不受内外所有是为弃舍。”

“何谓菩萨不厌不懈？”

佛言：“不生二识之处是为不厌。”

“何谓菩萨于诸所有无所恋慕？”

佛言：“于诸物无念故。”

须菩提白佛言：“何等为菩萨远离居业？”

佛言：“游诸佛国转所生处，常下须发被著袈裟，是为远离家业。”

“何谓菩萨远离比丘尼众？”

佛言：“弹指之顷不与共止，弹指之顷不得生意，是为菩萨离比丘尼。”

“何谓菩萨离于妒嫉？”

佛言：“菩萨当作是念：‘我当安隐众生，不宜生嫉。’”

“何谓菩萨离于聚会？”

佛言：“菩萨所住聚会，若有罗汉、辟支佛意者常远离之。”

“何谓菩萨远离瞋恚？”

佛言：“不令恚害斗争得其便。”

“云何菩萨远离自举？”

佛言：“内法不可得见故。”

“云何菩萨远离訾蔑他人？”

佛言：“亦不见外法故。”

“何谓菩萨远离十恶？”

佛言：“此十恶事常欲坏于贤圣之道，何况佛道而不远离？是故当远离十恶。”

“何谓菩萨远离[怡-台+龍]戾？”

佛言：“不见有法可贡高者，是为离于[怡-台+龍]戾。”

“何谓菩萨远离自用？”

佛言：“尚不见有形，当于何所而行自用？”

“何等为菩萨远离颠倒？”

佛言：“以形不可得见故。”

“云何菩萨离淫怒痴？”

佛言：“不复见淫怒痴形故。”

“云何菩萨在于六住具足六波罗蜜？”

佛言：“住于六波罗蜜，诸佛世尊及声闻、辟支佛所可度彼岸，是为菩萨具足六波罗蜜。”

“云何菩萨不为声闻意？”

佛言：“以声闻事非平等道故不为小意。何以故？亦非平等道故。”

“云何不厌？”

“厌者亦非平等道故弃舍不悔，悔者非平等道，初发意者便当施与亦不当惜。”

“云何菩萨不当作吾我想？”

“从本际以来不可见故，乃至众生有寿命想，从本以来亦不可见故。”

“云何菩萨不断所生见？”

“以诸法无有断截，从有本以来无所生故。”

“云何菩萨不为常见？”

“见法所不生者，亦无有常故。”

“云何菩萨不作念想？”

“以无有垢故。”

“云何菩萨不作种相？”

“以诸见不可得见故。”

“云何菩萨不入名色？”

“不见有形故。”

“云何菩萨不入五阴，亦不入性，亦不入衰？”

“其实不可得见故。”

“云何菩萨不入三界？”

“以三界亦无真故。”

“云何菩萨不作住处？”

“亦不与虚空作期无所依怙。何以故？无有形像故。”

“云何菩萨不入佛见？”

“不从所依得见佛故。”

“云何菩萨不与空诤？”

“一切法空，空不与空诤故。”

“云何菩萨具足于空？”

“其欲具足相者，是为具足空。”

“云何菩萨得无相证？”

“不念于诸相故。”
“云何菩萨得无愿智？”
“不著三界故。”
“云何菩萨净于三事？”
“具足十善故。”
“云何菩萨以慧具足哀念众生？”
“以大悲利之故。”
“云何菩萨无众生念？”
“欲净佛国故。”
“云何菩萨等观诸法？”
“以不高下诸法故。”
“云何菩萨得于道觉？”
“随诸法所觉而度脱之故。”
“云何菩萨得无所生忍？”
“得诸法所有无生无灭无所忍故。”
“云何菩萨得无所生慧？”
“知名色无所起故。”
“云何菩萨得一道之教？”
“无有二教故。”
“云何菩萨灭诸分别？”
“于诸法无所分部故。”
“云何菩萨不修转见？”
“以不转求罗汉、辟支佛意故。”
“云何菩萨转于垢浊？”
“灭诸所习漏故。”
“云何菩萨得灭诸垢而得清净？”
“所谓萨云若慧是。”
“云何菩萨而自调意？”
“不厌三界故。”
“云何菩萨而得灭意？”
“制六根故。”
“云何菩萨慧无有碍？”
“谓得佛眼故。”
“云何菩萨知情欲不坚固？”
“观六衰故。”
“云何菩萨能入众生意？”
“持一意悉知众生所念故。”
“云何菩萨游于神通？”
“从一佛国至一佛国，初无有佛国想故。”
“云何菩萨得佛国观？”

“于是国住遍见诸佛国，亦无佛国想故。”

“云何菩萨随其所见？”

“诸佛国土自成其国，住于遮迦越罗地，游诸三千大千国土故。”

“云何菩萨奉见诸佛？”

“以见法故是为见佛。”

“云何菩萨真见佛身？”

“逮法性故是为真见。”

“云何菩萨以智具足力？”

“已住世尊十力之地，便能具足众生力故。”

“云何菩萨能净佛国？”

“能净众生故。”

“云何菩萨如幻三昧？”

“所作随所应无有动转故。”

“云何菩萨常住三昧？”

“已得报应故。”

“云何菩萨入诸功德？”

“随其道法而度脱之故。”

“云何菩萨不复思议？”

“能自成立教授一切故。”

“云何菩萨所愿谐偶？”

“具足行六波罗蜜，是故谐偶。”

“云何菩萨知诸天、龙、鬼、神所知所言？”

“以辩才慧无所不了故。”

“云何菩萨得胞胎成就？”

“在所生常化生故。”

“云何菩萨居家成就？”

“生于豪贵家故。”

“云何菩萨父母成就？”

“得生刹利、婆罗门家故。”

“云何菩萨种姓成就？”

“得继过去诸菩萨种故。”

“云何菩萨宗亲成就？”

“以众菩萨为眷属故。”

“云何菩萨得生成就？”

“生时光明普遍无量国土，震动无量国土故。”

“云何菩萨出家成就？”

“菩萨出家时安诸无央数百千众生，满具足是三乘之愿故。”

“云何菩萨庄严佛树？”

“以黄金为树，七宝为枝叶，其枝叶光明悉遍照十方无央数刹土，是为佛树成就。”

“云何菩萨诸善功德成就？”

“菩萨摩訶萨净佛土净众生，是为成就净诸功德也。”

“云何十住菩萨名为如来？”

“用具足六波罗蜜，诸习绪尽得佛十八法，具足萨云若慧。须菩提，是故菩萨摩訶萨已得十住名为如来。”

“云何菩萨已住十地？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨沤和拘舍罗，行六波罗蜜乃至三十七品，行十八法，过灭净地、种性地、八地、见地、薄地、灭淫怒痴地、已作地、辟支佛地、菩萨地。须菩提，菩萨摩訶萨过是九地便住佛地。须菩提，是为菩萨摩訶萨十住之地，当知是为菩萨摩訶萨摩訶衍三拔致。”

问出衍品第二十二

佛告须菩提：“汝所问菩萨摩訶萨，从何所出衍中？当住何所者？今当说之。”

佛言：“当出三界随萨云若住而无所倚。何以故？摩訶衍与萨云若是法共等，亦不别，亦不同，亦无形，亦非见，亦非碍一相，一相者谓无相。何以故？须菩提，无相之法亦不出亦非不出。

“须菩提，若无相法出者，法性亦当复出生；假令无相法出生者，如亦当复出生；欲出生无相法者，为欲出生真际；若欲出生无相法者，为复欲出生不可思议性；欲出生无相法者，为复欲出生安隐之性；欲出生无相法者，为欲出生灭尽；欲出生无相法者，为欲出生灭尽之体；欲出生无相法者，为欲出生色空、痛想行识空。何以故？色空者，亦不出三界，亦不住萨云若，痛、想、行、识空亦尔。何以故？须菩提，色、色自空，痛想行识、识自空。

“欲出生无相法者，为欲出眼空，为欲出意空；欲出生无相法者，为欲出六衰及十二因缘空。何以故？六衰空者，亦不出三界，亦不住萨云若。

“欲出生无相法者，为欲出生梦、幻、炎、响、光、影；欲出生无相法者，为欲出生如来之所作化。何以故？梦、幻、炎、响、光、影及如来所化，亦不出三界，亦不住萨云若。何以故？梦以梦事空，炎事、幻事、响光事、影事乃至如来所化事皆自空。

“欲出生无相法者，为欲出生檀波罗蜜；欲出生无相法者，为欲出生尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜；欲出生无相法者，为欲出生般若波罗蜜。何以故？须菩提，六波罗蜜事，亦不出三界，亦不住萨云若。何以故？六波罗蜜、六波罗蜜空故。

“欲出生无相法者，为欲出生内外空；欲出生无相法者，为欲出有空无空。何以故？须菩提，内外空事至有无空事自空，亦不出三

界，亦不住萨云若。何以故？内外空空乃至有无空空。

“欲出生无相法者，为欲出生四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八正行；欲出生无相法者，为欲出生十八法；欲出生无相法者，为欲出生罗汉、辟支佛上至如来等正觉也。何以故？罗汉、辟支佛事上至佛，亦不出三界，亦不住萨云若。何以故？罗汉、罗汉事空，辟支佛、辟支佛事空，佛、佛事空。

“欲出生无相法者，为欲出生须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛果、佛果；欲出生无相法者，为欲出生萨云若；欲出生无相法者，为欲出生名相，欲出生行者，为欲出生设法教数。何以故？须菩提，名空及设教法行空空。何以故？名空空故。

“欲出生无相法者，为欲出生无所生、无所灭、无所著、无所断、无所有。

“以是故，须菩提，摩诃衍从三界出，住萨云若不动处。

“须菩提，汝所问衍住何所？”

佛言：“衍无所住。何以故？如诸法亦无所住，衍所住如无所住。譬如法性亦不住亦不不住，衍者不住亦不不住。无所生亦不住亦不不住，不生不灭，不著不断，无所有亦不住亦不不住，衍亦如是。何以故？法性事亦不住亦不不住，法性事自空故，乃至无所有，无所亦有自空。须菩提，衍无所住。何以故？诸法无所住而住而不动。

“如须菩提所问，谁当出衍者？”

“无有从衍中出者。何以故？须菩提，所可出者及衍甫当出者，亦无所有，是亦不可见，诸法亦不可见当从何法出。何以故？吾我不可见故。乃至寿命知见之事从本至竟净，从我人至知见及法性，不可见如亦不可见，真际亦不可见至竟净，不可思议性、阴、衰不可见，六波罗蜜亦不可见至竟净，内外空至有无空亦不可见至竟净，三十七品、佛十八法亦不可见至竟净，从须陀洹至罗汉、辟支佛上至佛亦不可见至竟净，从须陀洹道至罗汉、辟支佛道上至阿耨多罗三耶三菩亦不可见至竟净，不生不灭、不著不断、无所有、不可见至竟净，过去、当来、今现在亦无所有至竟净，去住从此至彼亦无所有至竟净，增减亦不可见至竟净。何谁不生而不可见？法性不生不可见。何以故？法性亦不可见亦不不可见，如不可见无所见，空真际至般若波罗蜜无所有不可见，内外空至有无空无所见亦不可见，三十七品及十八法无所有不可见，从须陀洹至佛无所有不可见，从须陀洹道至佛道、阿耨多罗三耶三菩无所有不可见，无所生不可见至无所有，从无所有无所有不可见。何以故？须菩提，无所有不可见，初住地亦不可见，至十住地无所有不可见，无所有不可见至竟常净。何等初住地、灭净地、种性地、第八地、见地、薄地、除垢地、所作已作地、辟支佛地、菩萨地、佛地？于内外空亦不见，初地不可见至内外空、有无空无所有，第二住地、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九乃至第十，从内外空、有无空至第十住亦不可见。何以故？须菩提，从

一住至十住亦无所有亦不可见至竟净，内外空至有无空、众生净无所有至竟净，内外空至有无空、佛国净无所有至竟净，内外空、有无空、五眼无所有至竟净。

“须菩提，如是菩萨摩诃萨以无所倚事，令诸法以摩诃衍出萨云若。”

叹衍品第二十三

须菩提白佛言：“唯，世尊，摩诃衍、摩诃衍者，出诸天、世间人、阿须伦之上。衍与空等如虚空，与无量无央数众生而作救护，以此世尊为摩诃衍。菩萨摩诃萨亦不见来时，亦不见去时，亦不见住处，摩诃衍如是，亦不见前后，亦不见中央。世尊，是故摩诃衍名为无有与等者，而无有双，是故名曰摩诃衍。”

佛告须菩提：“如是，如是，须菩提，摩诃衍者，六波罗蜜是。复有摩诃衍，所谓诸陀罗尼门，诸三昧门、首楞严三昧，乃至虚空际解脱无所著三昧，是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提，复有摩诃衍，内外空乃至无有空，是为摩诃衍。复有摩诃衍，三十七品、佛十八法，是为菩萨摩诃萨摩诃衍。如须菩提所言，摩诃衍者，出诸天、阿须伦、世间人民之上。

“须菩提，假令欲界其中所有实有，不异谛，不颠倒，有常坚强，亦不变易，非为空法，若当尔者，摩诃衍亦不能出过诸天、龙、阿须伦、世间人民上。

“须菩提，当知欲界劫尽烧时所有皆尽，无常、无强亦无坚固用，是故摩诃衍出过世间人民、诸天、阿须伦之上。若使色界亦当有常，常坚固者，摩诃衍亦不能出其上；用色界空无常，坚固亦当坏尽亦不久住，是故摩诃衍出过其上，至于无色界皆当灭尽亦如是。

“须菩提，若色湛然坚固，有常谛不颠倒为是坚固法者，摩诃衍亦复不能过诸天、阿须伦、世间人民上；用色无常、无强、坚固不谛颠倒故，摩诃衍出过其上。痛、想、行、识皆悉无常亦如是。若眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法及十二因缘，湛然有常，坚强牢固，谛不颠倒常久安者，摩诃衍亦复不能出过其上；用诸法及十二因缘，无常、无坚、无强、无牢、无固、不谛、颠倒，皆如劫烧非安法故，摩诃衍德出过诸天、龙、鬼、神、世间人民上。

“须菩提，若法性中有所有者不为摩诃衍，以法性无所有故为摩诃衍；假令如、真际、不可思议体有所有者亦不为摩诃衍，以如、真际、不可思议体无所有故为摩诃衍。

“须菩提，若六波罗蜜有所有者不为摩诃衍，以六波罗蜜无所有故为摩诃衍，出过诸天、龙、阿须伦、世间人民上。若内外空及有无空有所有者不为摩诃衍，以内外空及有无空无所有故为摩诃衍，出过

诸天、阿须伦、世间人民上。若三十七品及十八法有所有者不为摩诃衍，用三十七品及佛十八法无所有故为摩诃衍，出过诸天、阿须伦、世间人民上。

“须菩提，若八辈地法、须陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿罗汉法、辟支佛法、阿惟三佛法、佛法有所有者不为摩诃衍，用八辈法从须陀洹至佛法无所有故为摩诃衍，出过诸天、阿须伦、世间人民上。

“须菩提，若八辈从须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、阿惟三佛有所有者不为摩诃衍，用种性从须陀洹上至佛无所有故为摩诃衍，出过诸天、阿须伦、世间人民上。

“须菩提，若诸天、阿须伦、世间人民有所有者不为摩诃衍，用诸天、阿须伦、世间人民无所有故为摩诃衍，出过其上。

“须菩提，若有菩萨摩诃萨，从初发意乃至佛坐，中间诸可所作，发意以来有所有者不为摩诃衍；用菩萨摩诃萨初发意以来乃至佛坐无所有故为摩诃衍，出过诸天、阿须伦、世间人民上。

“须菩提，若菩萨摩诃萨金刚慧有所有者，菩萨不觉诸习绪，不成萨云若；用金刚慧无所有故，菩萨觉诸习绪者成萨云若，以是故出过诸天、阿须伦、世间人民上。

“须菩提，若如来无所著等正觉三十二大士之相有所有者，如来无所著等正觉不能出诸天、阿须伦、世间人民上，无此威德神耀光明巍巍之事；用三十二相无所有故，如来无所著等正觉威德神耀光明巍巍，出过诸天、阿须伦、世间人民上。

“须菩提，若如来无所著等正觉光明有所有者，如来光明不能遍至十方恒边沙国土。须菩提，用光明无所有故，能遍照恒沙国土。

“须菩提，若八种声有所有者，如来音声不能周遍十方恒边沙无量国土。若佛法轮有所有者，如来不能转法轮——诸沙门、婆罗门、世间人民、诸天鬼神、龙、诸魔、诸梵所不能转者。

“须菩提，若众生有所有者，如来不能为众生转法轮，令诸众生于无余泥洹界而般泥洹；以众生非物无所有故，是以如来为转法轮令得泥洹，当来者亦当复般泥洹。”

放光般若波罗蜜经卷第七

衍与空等品第二十四

佛告须菩提：“如汝所言，衍与空等。如是，如是，实与空等。

“譬如虚空，亦不可知东，亦不知西，亦不知南，亦不知北，亦不知四维、上下。须菩提，如来衍者，亦无有东西南北，亦无四维、上下。

“须菩提，譬如虚空，无长无短，无方无圆，如来衍者亦如是。

譬如虚空，亦不青黄，亦不赤白，亦不红缥，如来衍者亦如是。是故，须菩提，衍与空等，是故名为衍。譬如虚空，不过去，不当来，亦不现在，如来衍者亦如是，衍与空等。譬如虚空，不长亦不大，不增亦不减，如来衍者亦如是，是故衍与空等。

“须菩提，譬如虚空亦不著亦不断，如来衍者亦如是。譬如虚空不生亦不灭，亦不住亦无异，是故名为衍与空等。譬如虚空，亦不善亦不善，亦不言亦不语，衍亦如是不语亦不善恶，是故衍与空等。

“须菩提，譬如虚空，亦不见亦不闻，亦不有亦不识；衍者，亦不闻亦不见，亦不有亦不识，是故衍与空等。

“须菩提，譬如虚空，不思亦不觉亦不作证，亦不弃亦不念，衍亦如是。譬如虚空，亦不淫法亦不无淫，摩诃衍亦如是。

“须菩提，譬如虚空，亦不属欲界，亦不属形界，亦不属无形界，衍亦如是亦不属三界，是故衍与空等。譬如虚空，亦不初发意，亦不三三四五六七八九亦不十住意，衍亦如是亦无十住意，是故衍与空等。譬如虚空，亦无须陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿罗汉道，衍亦如是，是故衍与空等。

“须菩提，譬如虚空，亦非弟子地，亦非辟支佛地，亦非阿惟三佛地，衍亦如是，是故衍与空等。譬如虚空，亦非形色亦不非形色，亦非碍亦不非碍，亦非应亦不非应，衍亦如是，是故衍与空等。

“须菩提，譬如虚空，亦不有常亦不无常，亦非苦亦非乐，亦非我亦不非我，衍亦如是，是故衍与空等。譬如虚空，亦非空亦不非空，亦不相亦非不相，亦不愿亦非不愿，衍亦如是，是故衍与空等。

“须菩提，譬如虚空，亦不灭净亦不不灭净，亦非寂亦不非寂，衍亦如是，是故衍与空等。譬如虚空，亦不明亦不冥，衍亦如是。

“须菩提，譬如虚空，亦不可见亦非不见，衍亦如是，是故衍与空等。譬如虚空，亦无行亦无不行，衍亦如是，是故衍与空等。以是故，须菩提，摩诃衍与空等。

“如须菩提言，虚空覆护不可计阿僧祇人，摩诃衍亦如是。须菩提，众生无有绪，虚空亦无有绪；虚空无有绪，摩诃衍亦无有绪，当作是念，当作是知。须菩提，是故不可计阿僧祇人仰摩诃衍。何以故？须菩提，众生、摩诃衍、虚空俱无所有故。众生无有限量，虚空亦无有限量，摩诃衍亦不可限量。是故，须菩提，无量阿僧祇众生望摩诃衍。

“须菩提，虚空、摩诃衍、众生俱不可得见。须菩提，如众生无有限，虚空无有限，当作是知，摩诃衍亦无有限。众生无有绪，法性亦无有绪；如法性无有绪，虚空亦无有绪；如虚空无有绪，摩诃衍亦无有绪；如摩诃衍无有绪，无量无限亦无有绪；如无限无有绪，不可计亦无有绪。以是须菩提，不可计众生望摩诃衍。何以故？众生及法性、虚空、摩诃衍、阿僧祇、无有量、不可计皆不可得见。

“须菩提，如众生无绪，当知如来亦无绪；如佛无有绪，虚空亦

无有绪；如虚空无有绪，当知摩诃衍亦无绪；如衍无绪，阿僧祇无有绪；如阿僧祇无绪，当知无量无限亦无绪；如无限无有绪，当知一切众生亦无有绪。如是，须菩提，不可计阿僧祇人皆仰摩诃衍。何以故？众生及佛、虚空、摩诃衍、阿僧祇、无量无限、一切诸法皆不可见。

“复次，须菩提，吾我绪乃至知见绪、真际绪、如真际绪，当如是知诸法绪。是故，须菩提，无央数阿僧祇人皆仰摩诃衍。何以故？众生及诸法皆不可见。

“须菩提，吾我众生绪及知见不可思议体，如不可思议当知五阴绪、诸法绪。须菩提，不可计阿僧祇人望摩诃衍。何以故？所谓吾我及诸法皆不可见故。

“须菩提，如吾我绪、知见绪，眼、耳、鼻、舌、身、意亦无有绪；如六情无有绪，当知诸法亦无有绪。如是，须菩提，不可计阿僧祇人皆仰摩诃衍。何以故？所谓吾我及诸法皆不可见故。

“须菩提，如吾我无绪，及知见亦无有绪，当作是知，六波罗蜜亦无有绪；如般若波罗蜜无绪，当知诸法亦无有绪。须菩提，是故无央数阿僧祇人皆仰摩诃衍。何以故？吾我及诸法皆不可见。

“须菩提，以吾我无绪，内外空无绪，及有无空亦复无绪；如有无空无端绪，诸法亦无端绪。以是故，不可计阿僧祇众生皆望摩诃衍。何以故？吾我及诸法皆不可见故。

“须菩提，吾我众生及知见无端绪，及三十七品、十八法亦无端绪，如十八法无端绪。须菩提，是故不可计阿僧祇人望摩诃衍。何以故？吾我诸法皆不可见故。

“须菩提，吾我无端绪，种性已办及诸法无有绪，是故不可计众生望摩诃衍。何以故？吾我及诸法皆不可见。

“须菩提，须陀洹无有绪，斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛上至佛萨云若及诸法无有绪，以是故一切众生望摩诃衍。何以故？吾我及诸法皆不可见。譬如泥洹性为一切众生而作覆护，是故摩诃衍为一众生而作覆护。

“须菩提，所言摩诃衍，亦不见来时，亦不见去时，亦不见住处。何以故？诸法不动摇故。诸法亦不去，亦不来，亦无有住处。何以故？五阴性、五阴相、五阴事、五阴如，亦不来，亦不去，亦无住处；眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、识法性如事相，亦不来，亦不去，亦无住处；四大性如事相、识性空如事相，亦不来，亦不去，亦无住处；如、真际、不可思议性，亦不来，亦不去，亦无住处；六波罗蜜性如事相，亦不来，亦不去，亦无住处；三十七品、十八法性如事相，亦不来，亦不去，亦无住处；道及佛性如事相，亦不来，亦不去，亦无住处；有为无为性如事相，亦不来，亦不去，亦无住处。

“须菩提，如汝所言，摩诃衍亦不见东西南北、四维、上下者，

名与三世等，是故为摩诃衍。须菩提，如汝所言审谛无异。何以故？过去世非世空，当来世非世空，现在世非世空，三世等等者空，摩诃衍、衍自空，菩萨、菩萨自空。

“须菩提，空者亦非数，亦非多，亦非少，是故菩萨摩诃萨、摩诃衍与三世等，无偶无只，无淫怒痴亦不离淫怒痴，亦不恚亦不可见，善恶亦不可见，有常无常及与吾我亦不可见，苦乐我非我亦不可见，三界亦不可见，度三界亦不可见。何以故？其形事不可见故。过去色以过去色自空，当来色以当来色自空，今现在色以现在色自空，痛、想、行、识亦尔。过去色空不可见，过去空空不可见，现在五阴色空尚不可见，何况当来过去五阴空而可见者？空亦不见五阴，五阴亦不见空。假令空能见五阴者，五阴亦当见空。

“须菩提，过去六波罗蜜亦不见，当来六波罗蜜亦不见，现在六波罗蜜亦不见，三世等六波罗蜜亦不见，等亦不见，三世等亦复不见等，等不见等故三世不见，过去、当来、今现在三十七品、十八法亦不见，三世等亦不见。

“须菩提，等亦不见，三十七品及十八法、过去、当来、今现在等亦不于三世不可见，于三世中亦不见三十七品及十八法，何况于三世等而可见者？

“复次，须菩提，过去凡人、当来凡人、现在凡人亦不可见，三世等凡人亦不可见。何以故？众生本不可见故。过去、当来、今现在弟子、缘觉、菩萨、如来亦不可见，三世等弟子、缘觉、菩萨、如来众生本不可见故。

“须菩提，菩萨摩诃萨住般若波罗蜜中，当了三世事，当具足萨云若，是为菩萨摩诃萨三世等学摩诃衍。菩萨摩诃萨已住其中者，便过诸天、阿须伦、世间人民上，出萨云若。”

须菩提白佛言：“善哉！善哉！世尊，菩萨摩诃萨从摩诃衍中学，自致具足萨云若慧。过去十方诸菩萨，皆从是摩诃衍得成逮萨云若慧；当来十方诸菩萨，亦当从是摩诃衍中学得成逮萨云若；今现在十方无央数不可计诸菩萨摩诃萨，亦皆从是摩诃衍得成具足萨云若。是故菩萨摩诃萨摩诃衍。”

佛告须菩提：“如是，如是，须菩提，过去、当来、今现在诸佛，皆当从是衍中学成萨云若；已逮者、未逮者、甫当逮者，皆当从是摩诃衍中学具足萨云若慧。”

合聚品第二十五

于是，邠耨文陀尼子白佛言：“唯，世尊，世尊使须菩提说般若波罗蜜，乃说摩诃衍教为？”

须菩提白佛言：“唯，世尊，须菩提说摩诃衍教，将无离般若波

罗蜜耶？”

佛言：“不也，须菩提，汝所说摩诃衍教者，顺从无违，不失般若波罗蜜教也。何以故？须菩提，诸所可有一切善法，及诸声闻、辟支佛法上至佛法，皆共合于般若波罗蜜中。”

须菩提白佛言：“世尊，云何善法及声闻、辟支佛法、菩萨法、佛法皆共合在般若波罗蜜中？”

佛告须菩提：“所谓六波罗蜜、四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、贤圣八品道、三脱门、四无碍慧、大慈大悲、十种力、四无所畏、十八不共、无所望法、常等行，须菩提，是为善法、三十七品、声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法，是为合聚般若波罗蜜中。须菩提，所谓摩诃衍、六波罗蜜、五阴、十二衰、十八性、三十七品乃至佛十八法、三脱门、善法、漏法、有为法、无为法、苦集尽道法、欲界、形界、无形界、内空、外空、所有空、无所有空、诸三昧门、陀邻尼门、佛十八法，如是如来所说法、教、律，法性及如、真际、不可思议性、泥洹，一切诸法亦不合亦不散，亦无有形亦不可见，亦无有对一相，一相者所谓无有相。以是故，须菩提，汝所说摩诃衍教与般若波罗蜜，其义顺从不相违错。所以者何？摩诃衍与般若波罗蜜无别无异，摩诃衍与三十七品至十八法亦复不别。摩诃衍则佛法，佛法则摩诃衍，是事一，无有二，亦不相违背。须菩提，以是故说摩诃衍教者，则为说般若波罗蜜。”

不可得三际品第二十六

于是，须菩提白佛言：“菩萨摩诃萨，无有端绪，无有边际，亦无有底；色、痛、想、行、识，亦无有端绪，亦无有边际。当知菩萨亦复如是。欲言色是菩萨乎？非也。痛、想、行、识是菩萨耶？非也。”

须菩提言：“世尊，我都卢不见有菩萨，当为何谁说般若波罗蜜？当教何谁？”

须菩提言：“所谓菩萨，菩萨但字耳。世尊，譬如自言‘我无之法不生’，云何色、痛、想、行、识不生？世尊，不生者，为非色亦非痛、想、行、识，尚无所生，当为谁说般若波罗蜜？亦不离于生处。见菩萨行道作是说者，菩萨闻是不恐、不怖、不悔、不怯，是为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。”

舍利弗问须菩提：“若使菩萨前后边际、中央际不可得，何以故色与菩萨俱无有边？云何色、痛、想、行、识为非菩萨？云何言都卢不见有菩萨？当为谁说般若波罗蜜？何以故言菩萨但有字耳？何以故言我无之法不生，五阴何以生？何以故言不生者为非五阴？云何言

无生当教谁说般若波罗蜜？云何言不见有离生行菩萨道者？何以故言菩萨闻是不恐不怖为行般若波罗蜜？”

须菩提语舍利弗言：“用众生始终端绪不可得故，菩萨前后中央际不可得见。舍利弗，以众生空故，菩萨端绪亦不可得见；用众生寂故，菩萨端绪不可得见；用五阴无有边际，用五阴空，用五阴寂，用五阴不真故，是故菩萨端绪不可得见，以六波罗蜜无有底、无有边际故。何以故？舍利弗，空及五阴、菩萨等无异，是三事一无有二。是故，舍利弗，菩萨端绪不可得见。以六波罗蜜空寂不真，是故菩萨端绪不可得见。何以故？舍利弗，空本际亦不可见，末际亦不可得见，中际亦不可得见，空与菩萨俱亦不可得见。舍利弗，空、菩萨、端绪一无有二，是故菩萨端绪不可见；内空、外空及有无空边际不可见，是故菩萨端绪不可得见。

“复次，舍利弗，三十七品及佛十八法皆无有端绪，佛法空，佛法寂，佛法不真，是故菩萨端绪不可得见。从六波罗蜜至佛十八法皆无有端绪，皆空，皆寂，皆不真，是故菩萨端绪不可得、不可见。

“复次，舍利弗，诸三昧门、陀邻尼门皆无有端绪，皆空，皆寂，皆不真，是故菩萨端绪不可得见。

“复次，舍利弗，法性及如、真际、不可思议性皆无有端绪，空寂不真，是故菩萨端绪不可得见。

“复次，舍利弗，声闻、辟支佛、如来皆无有端绪，皆空，皆寂，皆不真，是故菩萨端绪不可得见。道、萨云若皆无有端绪，皆空，皆寂，皆不真，是故菩萨端绪不可得见。何以故？舍利弗，空始终端绪中边皆不可得见，故菩萨亦不可得见。舍利弗，空、五阴、菩萨是三事皆一，无有二法，是故菩萨端绪不可见。如舍利弗所问，五阴无有底故，当知菩萨亦无有底。”

须菩提言：“五阴如虚空，虚空亦无边、亦无际、亦不可量、亦无有底，但以名字为虚空耳。舍利弗，色空无有边际，痛想行识、识空无有边际亦不可得见。是故，舍利弗，虚空底、五阴底、菩萨底亦不可得见。十二衰、十二因缘、三十七品、佛十八法此诸法端绪、菩萨端绪皆不可得见，皆无有边际故。”

须菩提言：“舍利弗，所问五阴是菩萨耶？不可得见亦无边、亦无际、亦不可量、亦无有底，但以名字为虚空耳。舍利弗，色空无有边际，痛想行识、识空无有边际亦不可得见。是故，舍利弗，虚空底、五阴底、菩萨底亦不可得见。十二衰、十二因缘、三十七品、佛十八法，此诸法端绪、菩萨端绪，皆不可得见，皆无有边际故。”

须菩提言：“舍利弗所问五阴是菩萨耶？不可得见，是故五阴与菩萨皆不可得见。舍利弗，六波罗蜜、六波罗蜜自空，内外空、内外空自空，乃至有无空、有无空自空，三十七品、三十七品自空，乃至佛十八法、十八法自空，如及真际、不思議性、陀邻尼三昧门、萨云若、道事、声闻、缘觉、佛、佛义各各自空。舍利弗，如来五阴空，

亦不有亦不可见。以是故，舍利弗，是故菩萨五阴不可得见。舍利弗所问，何以故菩萨不可见、不可得？当为何谁说般若波罗蜜？”

须菩提语舍利弗：“色不见色，色亦不见痛，痛亦不见色，痛亦不见行，行亦不见痛，痛亦不见想，想亦不见痛，想亦不见识，识亦不见想，色、痛、想、行、识亦如是。眼眼亦不有亦不可见，至意意亦不有亦不可见，眼识、意识亦不有亦不可见，眼触至意意触至因缘法亦不有亦不可见，至六波罗蜜亦不有亦不可见，内空、外空至所有空、无所有空、三十七品及佛十八法亦不有亦不可见，诸三昧门、陀邻尼门亦不有亦不可得见，从须陀洹法至罗汉法亦不有亦不可见，十住亦不有亦不可见，道法、萨云若法亦不有亦不可见，须陀洹至罗汉、辟支佛及佛亦不有亦不可见，至教法亦不有亦不可见。舍利弗，以诸法无所有不可见，菩萨不可见，以是故无所教。”

须菩提语舍利弗：“如所问，何以故但以字为菩萨者？字法但以名字假号为菩萨耳，以是故但字为菩萨也。色、痛、想、行、识亦复假号有字耳，诸有名者亦无色、痛、想、行、识。何以故？空无有真名故。若使空者非是菩萨，是故言但以字为菩萨耳。”

“复次，舍利弗，六波罗蜜者但字耳，六波罗蜜亦非字，字亦非六波罗蜜。何以故？字、菩萨、诸波罗蜜俱等不可见故，是以菩萨但以假号为字耳。舍利弗，内外空、有无空亦但以字著耳，字亦非空，空亦非字。何以故？字空、内外空乃至有无空俱不可见故。舍利弗，是故但以字为菩萨耳。舍利弗，三十七品至十八法亦假名与字耳，诸三昧门、陀邻尼门亦复如是，乃至萨云若普皆如是。”

“如是，舍利弗所问，何以故名为吾我至本无所生？从本已来至于吾我，亦不可得见，当那得生？从有生、有命至于知见，常不可见，当那得生？从有名以来五阴不可见知，当那得生？从六情至十二因缘起亦不可见，何况有生？六波罗蜜亦不可见，何况有生？从内外空及有无空常不可见，何况有生？从有名以来三十七品及十八法亦不可见，当从何生？从有名以来诸三昧门、陀邻尼门亦不可见，当从何生？从有名已来声闻、辟支佛及佛亦不可见，当从何生？舍利弗，是故名我为吾我，诸法皆不生故。”

“复次，舍利弗，如所问诸法有无之事，无有作者。”

舍利弗问须菩提：“何等所有无有作者？”

须菩提言：“五阴所有无有作者，六情内外至于十二缘起所有亦无作者，六波罗蜜所有亦无作者。以是因缘，舍利弗，诸法亦不有亦不无。复次，舍利弗，一切诸法皆悉无常无能坏者。”

舍利弗问须菩提：“何等诸法无有常无能坏者？”

答言：“五阴无有常无能坏者。何以故？无常无所有消尽，是故诸法无常无能坏者。乃至有为法、无为法、有漏法、无漏法、已记法、未记法无常无能坏者。舍利弗，无常无所有消尽，以是故诸法无常无能坏者。舍利弗，诸法亦不聚亦不散。”

舍利弗言：“何等不聚？何等不散？”

须菩提言：“五阴不聚不散。何以故？性自尔。乃至善法、恶法、有为法、无为法、有漏法、无漏法亦不聚亦不散。何以故？性自尔。以是故，诸法亦不有亦不无。舍利弗，所问五阴无所生者，用五阴六衰无有作者，不见有作者故。诸法皆无有作者，以是故无所生。

“舍利弗，所问无所生非五阴者，以五阴性自空故，不生亦不灭亦不住，乃至有为性性空故。性自空者，亦不起亦不灭亦不住，是故无所生非五阴。

“舍利弗，所问无所生为谁说般若波罗蜜者，若无所生为非般若波罗蜜，般若波罗蜜亦非无所生，无所生、般若波罗蜜一法无有二，是故言当为谁说般若波罗蜜。

“舍利弗，所问亦不离五阴生行菩萨道者，无所生则是般若波罗蜜，般若波罗蜜则是无所生，无所生则是五阴，五阴则是无所生，而不别是法亦不二。舍利弗，是故亦不离生行菩萨道也。

“舍利弗，所问云何闻是不恐不怖为行般若波罗蜜者，菩萨摩訶萨见诸法皆空如梦、如幻、如炎、如响、如影、如化，以是故菩萨闻是教不恐不怖。”

须菩提白佛言：“菩萨行般若波罗蜜时作是观，是时亦不见色，亦不入色，亦不生色，亦不住色，亦不言是色；痛、想、行、识亦不见识，亦不入识，亦不生识，亦不住识，亦不言是识；眼、耳、鼻、舌、身、意亦不见，亦不入，亦不生，亦不住，亦不言是我所；六波罗蜜亦不见，亦不入，亦不生，亦不住，亦不言是我所；内外空至有无空亦不见，亦不入，亦不生，亦不住，亦不言是我所。

“世尊，菩萨行般若波罗蜜至三十七品、佛十八法，亦不见，亦不入，亦不生，亦不住，亦不言是我所；诸三昧门、陀邻尼门，亦不见，亦不入，亦不生，亦不住，亦不言是我所。何以故？菩萨行般若波罗蜜亦不见色，乃至萨云若亦无所见。

“世尊，不生色者为非色，亦不生痛、想、行、识者为非识，不生六衰者为非六衰，不生六波罗蜜者为非六波罗蜜，六波罗蜜至无所生一法无二。不生内外空为非空，不生有无空为非空，有无空及无所生一法耳无二。

“世尊，三十七品不生为非三十七品，佛十八法不生为非十八法，无所生及佛十八法一法无二。

“世尊，无所生一法耳，亦非二，亦非三，亦非四，亦非五，亦不若干数，是故佛法、无所生法一法无二。

“世尊，如及不思議性不生者，为非如，为非不思議性，不生道者为非道，不生萨云若者为非萨云若，无所生、萨云若一法无二。

“世尊，无所生亦不一有若干数，是故不生。萨云若者为非萨云若，灰色者为非色，灰色者是一法无有二。

“世尊，灭者一无有二，是故灭色者为非色，灭痛、想、行、识者为非识，是故生识者为非识，内空、外空至有无空及三十七品、佛十八法亦如是。

“世尊，是为灭非若干也，从识至萨云若亦如是，是为行般若波罗蜜。”

放光般若波罗蜜经卷第八

问观品第二十七

舍利弗问须菩提言：“菩萨摩訶萨，云何行般若波罗蜜而观诸法？何等为菩萨？何等为般若波罗蜜？何等为观？”

尊者须菩提语舍利弗言：“如所问何等为菩萨？菩萨者为道士也，故名为菩萨，以道故知诸法事而无所入。”

问曰：“知何等诸法事？”

答曰：“知色事不入色，知痛、想、行、识事不入识，尽知佛十八法事不入十八法。”

舍利弗问：“何等为诸法事？”

须菩提言：“所可名者，诸法之貌——色、声、香、味、细滑、法，内法、外法、有为无为法像貌，所可名者是为诸法事也。舍利弗，所问何等为般若波罗蜜？般若波罗蜜者名为远离。”

问曰：“何以故名为远离？”

须菩提言：“远离五阴，远离十八性，远离六衰，远离檀波罗蜜至禅波罗蜜，远离内外空至有无空，远离三十七品至十八法，是名为远离。远离萨云若，远离萨云若事，尊者舍利弗，是故名为远离般若波罗蜜。

“舍利弗，所问何等为观行般若波罗蜜？菩萨亦不观五阴有常无常，亦不观五阴苦乐，亦不观五阴有我非我，亦不空亦非不空，亦不相亦非不相，亦不愿亦非不愿，亦不灭亦非不灭，亦不寂亦非不寂，亦不作是观，至六波罗蜜，从内外空至有无空，及佛十八法亦复如是。诸三昧门、陀邻尼门至萨云若，乃至灭不灭，亦不作有常无常观。舍利弗，行般若波罗蜜菩萨当作是观。”

舍利弗问尊者须菩提：“何以故贤者作是言，五阴无所生为非五阴，乃至萨云若无所生为非萨云若？”

须菩提报言：“五阴空，空非五阴，是故五阴无所生为非五阴；六波罗蜜空，空亦非六波罗蜜亦非生，是故六波罗蜜无所生为非六波罗蜜；从内外空至有无空亦复如是，从三十七品至佛十八法亦复如是，萨云若亦复尔。以是故，五阴无所生为非五阴，五阴亦非生，乃至萨云若亦无所生。”

舍利弗问须菩提：“何以故言五阴不二为非五阴，乃至萨云若不

二为非萨云若？”

须菩提报言：“五阴不二亦不合亦不散，亦无有形不可见一相，一相者则无相。萨云若亦如是，以是故五阴无有二不为五阴，萨云若无有二不为萨云若。”

舍利弗问：“何以故五阴无有二为作数，乃至萨云若无有二为作数耶？”

须菩提言：“无所生及五阴无有二，五阴则是无所生，无所生则是五阴，以是故五阴无有二为作数耳，乃至萨云若亦无有二为作数耳。”

须菩提白佛言：“菩萨学般若波罗蜜观是法时，见五阴无所生常净故，见吾我亦无所生常净故，见檀波罗蜜至般若波罗蜜亦无所生常净故，见内外空至有无空亦无所生常净故，见三十七品、佛十八法亦无所生常净故，见诸陀邻尼三昧门亦无所生常净故，见萨云若无所从生常净故，见凡人、凡人法亦无所生常净故，见须陀洹、须陀洹法、斯陀含、斯陀含法、阿那含、阿那含法、阿罗汉、阿罗汉法、辟支佛、辟支佛法，见菩萨、菩萨法，见佛、佛法，皆无所生常净故。”

舍利弗问：“如我从须菩提所闻，五阴为无所生，乃至道亦无所生，佛法亦无所生，亦无所逮得；须陀洹至阿罗汉、辟支佛亦复不逮，菩萨亦无所逮得，萨云若亦无所逮得。菩萨摩訶萨无所逮得萨云若者，为坏五趣，是为菩萨不于五趣中得道？”

舍利弗言：“若使诸法无所生，云何须陀洹三应灭而念成道，斯陀含三垢薄而念成道，阿那含五应灭而念成道，阿罗汉灭上五所得，辟支佛以因缘觉故而念成道？何以故菩萨作勤苦行，代众生受勤苦？为何等故如来无所著得等正觉转法轮乎？”

须菩提言：“舍利弗，我亦不使无所生法有所逮得，我亦不使无所生得须陀洹道、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道，我亦不使菩萨有勤苦行，菩萨行亦无有勤苦想。

“舍利弗，菩萨亦不觉苦想。何以故？舍利弗，不可从觉苦想能为不可计阿僧祇众生作本。菩萨于众生如父想、如母想、如子想、如身想无所有，菩萨于内外法当作是想，当作是念所言‘我及一切众生亦不有亦不可见’，于内外法当作是念，作是想念不起勤苦想。何以故？一切无所有故。世尊于无所生、非我所能令得如来，阿惟三佛亦无所生，如来不从无所生逮转法轮。”

舍利弗问尊者须菩提言：“欲使从无所生逮得，欲使从有所生逮得？”

须菩提言：“我亦不使从无所生逮得，亦复不使从有所生逮得。”

舍利弗言：“如所言为无所逮、无所得耶？”

须菩提言：“有所逮，有所得，不以二世俗之事有逮有得，但以世事故有须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，有佛。欲论最

第一者，无有逮，无有得，从须陀洹上至佛，亦无逮，亦无得。”

“云何，须菩提，但以世事故有逮有得，坏五趣者亦复如是耶？”

须菩提言：“以世俗事故有逮有得，以世俗事故有五趣教。何以故？舍利弗，最第一法无有生死，无有善恶之报，亦无断，亦无著。”

舍利弗言：“云何，须菩提，无所生有所生耶？有所生有所生乎？”

须菩提报言：“我亦不使无所生有所生，亦不使有所生有所生也。”

舍利弗言：“为欲使何所无所生法有所生？”

须菩提言：“我不令五阴有无空有所生，乃至道有无空亦不令无所生。”

舍利弗言：“不生为生耶？生为生乎？”

须菩提言：“生亦不生，不生亦不生。何以故？诸可有所生、无所生一耳，亦不别，亦无形，不可见不可得一相，一相者则无所有之貌。是故，舍利弗，有所生亦不生，无所生亦不生。”

舍利弗言：“当说无所生无所生法，说有所生无所生法，我乐欲闻。”

须菩提言：“恣所乐。何以故？舍利弗，所可无所生法、所可有所生法，无所乐。所问无所生，无所生是诸法亦不合、亦不散、亦无形、不可见不可得一相，一相者则无相。”

舍利弗言：“所生亦复无所生，所乐亦复无所生，法亦无所生，所报亦复无所生。”

“如是，如是，舍利弗，诸法皆无所生。何以故？五阴无所生，六情亦无所生，六性——地、水、火、风、空、识——是六性亦无所生，身口意行亦无所生，至萨云若亦无所生。是故，舍利弗，所报亦无所生法，所因缘乐闻皆无所生。”

舍利弗言：“如尊者须菩提，为是法师之上。何以故？随所问能发遣。何以故？于诸法无所依。”

舍利弗问长老须菩提：“诸法云何无所依？”

答言：“舍利弗，色性空，亦不依内，亦不依外，亦不依两中间；痛、想、行、识性空，亦不依内，亦不依外，亦不依两中间；六情、十二衰性空，亦不依内外中间；六波罗蜜性空，亦不依内外中间；从内外空至有无空性，亦不依内外中间；三十七品至佛十八法性空，亦不依内外中间；诸法性皆空者，亦不依内外中间。舍利弗，是故无所依，是故行六波罗蜜菩萨，能净五阴至萨云若。”

舍利弗问须菩提：“云何菩萨行六波罗蜜净菩萨道？”

答言：“舍利弗，亦有道檀波罗蜜，亦有俗檀波罗蜜，至般若波罗蜜亦有道亦有俗。”

复问：“何等为俗檀波罗蜜？何等为道檀波罗蜜？”

答言：“菩萨住于布施，若有沙门、婆罗门，若有贫穷、疾病、形残，随其所索——城、国、珍宝、衣被、饮食、妻子、眷属、头、目、肌肉、髓、脑、骨、血——一切所有皆给与之，所可与者有所依倚，作是念言‘我与，彼受，我不嫉他人’，言‘我是施主’，言‘我与一切’，言‘我随佛教’，言‘我行檀波罗蜜’，虽作是施与而有所倚所作，阿耨多罗三耶三菩与众生共之，以是施与欲令众生于无余泥洹而般泥洹，虽布施有三碍意。何等为三？有我想，有彼想，有施想，是为三碍。是为世俗布施。何以故？名为世俗布施，以不能离世俗亦不出世俗事故，是为世俗布施。

“何等为道施？以三事净。何等为三？菩萨布施亦不自见，亦不见受者，不望其报。是为菩萨于三事净。舍利弗，菩萨布施施与众生，亦不倚众生为阿耨多罗三耶三菩，亦不见有阿耨多罗三耶三菩之兆，是为道檀波罗蜜。何以故名道檀波罗蜜？道檀波罗蜜者，胜出胜于世间故。从檀波罗蜜至般若波罗蜜，世俗有所依，道无所依。”

须菩提言：“是为菩萨行六波罗蜜净菩萨道。”

舍利弗问须菩提：“何等为菩萨摩訶萨道？”

答言：“三十七品是菩萨摩訶萨道；空、无相、无愿三脱门，内外空乃至有无空，诸三昧门、陀邻尼门，佛十种力、四无所畏，佛十八法、四无碍慧、大慈大悲，是为菩萨摩訶萨道。”

舍利弗言：“善哉！善哉！须菩提，是何等波罗蜜功德力？”

须菩提言：“是般若波罗蜜功德力。何以故？般若波罗蜜者，诸善法功德之母；般若波罗蜜者，悉持三乘之法。诸过去佛世尊皆行般若波罗蜜，自致成阿惟三佛；当来诸佛世尊亦行般若波罗蜜，自致成阿惟三佛；现在十方恒边沙国诸佛世尊，亦行般若波罗蜜自致成阿惟三佛。”

须菩提言：“若闻说般若波罗蜜不疑不惧，当知是菩萨能行菩萨道不舍众生，能为一切众生作护，亦无所倚终不离是念——所谓大慈大悲之念。”

舍利弗复问：“欲使菩萨不舍大慈大悲之念，不离是者，以为一切众生皆当为菩萨。何以故一切众生终不离是念？”

须菩提赞言：“善哉！善哉！舍利弗，我已觉知所讯来迹，我当受之。如众生无所有，念亦无所有，有无亦无所有；如众生寂，念亦复寂；如众生空，念亦复空；如众生无所觉，念亦无所觉；如五阴无所有，念亦无所有；如五阴无有实，如五阴空，如五阴寂，如五阴无所觉，当知念亦无所觉，眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法、地、水、火、风、空、识亦尔；六波罗蜜空，内外空至有无空，三十七品、佛十八法、陀邻尼门、诸三昧门及萨云若、萨云若事乃至道与念等无所有，如道无所觉，念亦无所觉。舍利弗，我欲使菩萨不离是行念。”

于是，世尊赞叹须菩提言：“善哉！善哉！为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜行，当如是如须菩提所言，如须菩提承佛威神说般若波罗蜜，菩萨摩訶萨亦当如是如须菩提所说。”

须菩提说是般若波罗蜜品时，三千大千刹土六反震动，前没后涌，前涌后没，八方上下皆悉如是。佛因是事便笑。

时，须菩提叉手白佛言：“世尊，何因缘笑？”

佛告须菩提：“今我说般若波罗蜜，东方恒边沙不可计诸佛亦为诸菩萨说般若波罗蜜，十方诸如来等正觉无所著者亦复为诸菩萨说般若波罗蜜亦复如是。”

须菩提说是般若波罗蜜时，十二那由他天及人、阿须伦，皆得无所从生法忍。十方诸佛说般若波罗蜜时，不可计阿僧祇众生，皆发无上正真道意。

无住品第二十八

尔时，三千大千刹土诸四天王与无央数亿百千诸天子皆来共会，诸释提桓因与诸无数亿百千诸天皆共来会，须炎天子上至首陀会天其中诸天各各与无数若干亿百千天子皆来共会。从四天王至首陀会天，诸天功德光明巍巍，虽尔不如世尊最下光明百千万倍、巨亿万倍，诸天光明及阎浮檀宝之光明悉不现也。诸天在佛边其形体光明如烧炷，是故诸天光明即不复现。

释提桓因白尊者须菩提：“今是三千大千刹土诸四天王、诸首陀会天，欲听须菩提说般若波罗蜜，教菩萨云何住般若波罗蜜？何等为菩萨摩訶萨般若波罗蜜？当云何行般若波罗蜜？”

须菩提报释提桓因言：“拘翼，今当承佛威神，为诸菩萨说般若波罗蜜，当为菩萨如所应住说。是诸天子未发意者，今当应发菩萨心。已住于道检者，力不堪发阿耨多罗三耶三菩提意。何以故？为生死界作障隔故。假令是辈能发阿耨多罗三耶三菩提意者，我亦代其欢喜从上转尊，我终不中道断其功德。

“拘翼，何等为般若波罗蜜？菩萨摩訶萨当持应萨云若意，当念色无常苦空非身、老病忧患、恼结裁聚、转变坏败、恐惧斗讼、不可恃怙，菩萨当念是亦无所倚；痛、想、行、识、六情、六性，皆当念是苦，净亦无所倚；当念五阴净，当念六情、六性净寂。以萨云若意当知从痴有爱习，十二因缘亦无所倚，当复念灭痴爱十二因缘得灭众苦亦无所倚。

“复次，拘翼，菩萨摩訶萨以萨云若意当念三十七品亦无所倚，亦当念乃至佛十八法亦无所倚。

“复次，拘翼，菩萨摩訶萨以萨云若意，行檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜亦无所倚。

“如是，拘翼，菩萨行般若波罗蜜作是观，使法法相续、法法相得，皆使具足。菩萨于念亦无吾我，若作异念不应道念。

“拘翼，以不等念意于道亦不可见，亦不可得道，无意、念意亦不可得，亦不可见。

“拘翼，菩萨行般若波罗蜜，当作是观，于诸法无所得。”

释提桓因言：“耆年须菩提！云何念意不与道意同？云何道意不与念意同？云何道意、念意俱不可得、不可得见？”

须菩提言：“拘翼，所念意不成意，道意亦非意，亦不成意，不持非意，念非意，意则是非意，非意亦是意，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。”

于是，佛叹须菩提言：“善哉！善哉！如汝为诸菩萨说般若波罗蜜教助之意。”

须菩提白佛言：“唯，世尊，我当报恩，不得不报恩。我当报过去诸如来无所著等正觉恩，及弟子劝助安立诸菩萨等。世尊尔时亦学六波罗蜜得阿惟三佛，世尊，我等亦当复劝助安立诸菩萨学六波罗蜜，亦当使成得阿惟三佛。”

须菩提言：“拘翼，听我说菩萨摩訶萨住般若波罗蜜，如住亦不住，五阴、五阴空，菩萨、菩萨空，五阴空、菩萨空一空无有二。拘翼，菩萨当作如是住般若波罗蜜。

“拘翼，六情、六情空，菩萨、菩萨空，六情空、菩萨空等无有异。六性、六性空，菩萨、菩萨空，六性空、菩萨空等无有异。菩萨摩訶萨当作是念，于般若波罗蜜当作是住。

“复次，拘翼，十二因缘、十二因缘空，灭十二因缘、灭十二因缘空，菩萨、菩萨空，十二因缘、十二因缘灭空、菩萨空一空无有二。

“拘翼，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜当作是住，六波罗蜜、六波罗蜜空，内外空及有无空，三十七品、佛十八法、诸三昧门、陀邻尼门、声闻乘、辟支佛乘亦尔，菩萨、如来、萨云若亦尔，菩萨空、萨云若空一空无二。菩萨于般若波罗蜜当作是住。”

释提桓因言：“云何，须菩提，菩萨摩訶萨不于般若波罗蜜中住？”

须菩提言：“拘翼，菩萨不住五阴有所倚，亦不住六情有所倚，不住于六情有所倚，从三十七品至萨云若皆不住有所倚，从须陀洹至阿罗汉、辟支佛上至佛皆不住有所倚。从五阴至萨云若是为不住亦无所倚，从须陀洹至佛亦不住有所倚。五阴无常不当于中住，五阴有常不当于中住，五阴苦乐不当于中住，净不净不当于中住，我非我不当于中住，空不空不当于中住，灭不灭不当于中住，寂不寂不当于中住有所倚。须陀洹不具足故不当于中住，至佛不具足故不当于中住，须

陀洹成就德能福一切不当于中住，上至佛成就德能福一切不当于中住。

“复次，拘翼，菩萨初地不当于中住，至第十地不当于中住有所倚也。从初地言‘我当具足檀波罗蜜’不当于中住，于尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜不当于中住有所倚，‘我当具足成就三十七品’不当于中住有所倚，菩萨道不当于中住，‘我从菩萨道至阿惟越致地住’不当于中住，菩萨具足五通不当于中住有所倚，住菩萨神通已言‘我当游无量阿僧祇佛国，见诸佛如来听受法教已，转复教授一切众生’亦不当于中住有所倚，言‘我亦当变化作如诸佛如来世界所有’亦不当于中住有所倚也，般若波罗蜜不当于中住有所倚也，‘我当教授众生至道’亦不当于中住，‘我当供养无央数阿僧祇诸佛，持诸幢幡、香华、缯盖无央数亿百千张叠’不当于中住，‘我当成就无央数阿僧祇众生，令得阿耨多罗三耶三佛’亦不当于中住，‘我当具足五眼——肉眼、天眼、法眼、慧眼、佛眼’亦不当于中住，‘我皆当起诸三昧’亦不当于中住，亦不当愿言‘我得是三昧时当于中游戏’亦不当于中住，具足陀邻尼门不当于中住，‘我当具足四无碍慧、四无所畏、佛十种力、佛十八法’亦不当于中住，‘我当具足四等心、大慈大悲’亦不当于中住，‘我当具足三十二大士之相、八十种好’不当于中住有所倚也，住八辈事成就信要法要不当于中住，须陀洹至第七不当于中住，斯陀含一种不当于中住，道等不当于中住，命终垢尽不当于中住，须陀洹中道般泥洹不当于中住，斯陀含未断诸苦本不当于中住，得阿那含道意不当于中住，于阿那含中中道般泥洹不当于中住，得阿罗汉证成阿罗汉从是间于无余泥洹而般泥洹不当于中住，辟支佛不当于中住，过罗汉、辟支佛至菩萨地不当于中住，道事慧不当于中住有所倚也，以众事成阿惟三佛不当于中住，从次诸垢消尽不当于中住，成如来等正觉无所著当转法轮不当于中住，‘我当为佛事度不可计一切众生’不当于中住，以四神足于三昧住命恒边沙劫不当于中住，‘令我寿命无有数’不当于中住，于三十二大士之相一相成百福功德不当于中住，‘使我一佛国大如十方恒边沙佛国’不当于中住，‘使我三千大千刹土尽作金刚’不当于中住，‘使我佛树中出香，一切众生闻其香者无有三毒，不起声闻、辟支佛意。有闻是香者，身病、意病皆悉除愈。令我佛土不闻五阴色痛想行识、六波罗蜜之声’不当于中住，‘令我佛国不闻三十七品及十八法，不闻须陀洹上至佛之声’不当于中住。何以故？如来无所著等正觉成阿惟三佛，于诸法亦无所得。如是，拘翼，菩萨于般若波罗蜜无所倚住。”

尔时，尊者舍利弗意念：“菩萨摩訶萨当云何住？”

须菩提知舍利弗意所念，便问舍利弗：“于意云何？诸佛为住何所？”

舍利弗报言：“诸佛无所住，不住意有所止，亦不于五阴住，亦

不住于成就，亦不住于不成就，亦不住于有为无为，不于十八法、萨云若有所住。”

须菩提言：“菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，当如诸如来无所著等正觉住如不住。菩萨当作是住，住无所住。”

于是，会中有天子作是念：“诸阅叉所语所说悉皆可知，尊者须菩提所说般若波罗蜜教了不可知。”

须菩提知诸天子意所念，语诸天子言：“不解不知耶？”

诸天子言：“尔，须菩提，实不解不知也。”

须菩提语诸天子言：“我所说者，常不见一字，教亦无听者。何以故？般若波罗蜜者，非文字，亦无听闻。何以故？诸天子，诸如来无所著等正觉道亦无文字。诸天子，譬如如来化作佛作四辈弟子，作是化已，为说诸法。于诸天子意云何？是颇有教有说，宁有受者不？”

诸天子言：“唯，须菩提，是无所有。”

须菩提言：“诸法譬如化，亦无所说者，亦无受者，亦无知者。譬如士夫梦中见佛，佛为说法。于意云何？有说有受者不？”

诸天子言：“无说无受。”

须菩提言：“诸法如幻，无说无受亦无所有。譬如有二人，于彼深涧各住一面，俱发音声赞叹佛法及比丘僧，其声音响宁展转相知不？”

诸天子言：“响无所知。”

“譬如绝工幻师，于四衢道化作如来及四辈众而说于法。诸天子，于意云何？宁有说、有教、有受者不？”

诸天子报言：“实无所有。”

诸天子复念：“今须菩提敷演般若波罗蜜，其事甚深，所教转深，所说转妙。”

须菩提语诸天子言：“色亦不深亦不微妙，不以五阴故微妙也。六情从内外空及有无空，乃至六波罗蜜、佛十八法皆如是。诸三昧门、陀邻尼门至萨云若，亦不深亦不妙，不以萨云若故深妙。”

诸天子意念：“是中所说，亦不说五阴、六情，亦不说六波罗蜜，亦不说内外空及有无空，亦不说三十七品、佛十八法，亦不说须陀洹道，亦不说阿罗汉、辟支佛道，亦不说文字，是事云何？”

须菩提报言：“如是，如是，诸天子。诸如来道者，皆无所得，亦无所说，是故诸法亦无说者，亦无闻者，亦无受者，亦无得者。”

须菩提言：“诸天子，欲住须陀洹道者，取须陀洹证者，若住罗汉、辟支佛上至佛欲取证者，作是住者，终不得是忍。菩萨从初发意以来，无所说，无所闻，当作是住。”

如幻品第二十九

尔时，诸天子意念：“我等当云何从须菩提听受其教？”

尊者须菩提知诸天子意所念，语诸天子言：“今诸会者观听我所说，当如幻化人所听受，亦无所受，亦无所见，亦不作证。”

诸天子言：“云何，须菩提，众生为如幻化耶？来会者亦如幻化耶？”

须菩提言：“如是，如是，众生如幻，会者亦如幻，吾我亦复如幻如梦，五阴如幻如化，六情识触如幻如化，内外空及有无空如幻如梦，三十七品、佛十八法如幻如化，须陀洹道上至于佛三耶三佛亦复如幻。”

尔时，诸天子问须菩提：“云何乃至佛亦复如幻如梦？”

须菩提言：“我说至佛亦复如幻。若复有法胜于泥洹者，我亦复言如幻。诸天子，梦幻化是一耳无有二。”

是时，舍利弗、大目犍连、摩诃拘絺罗、摩诃迦旃延、郇耨文陀尼子、大迦叶等与无央数菩萨，是诸大众俱问须菩提言：“般若波罗蜜甚深！甚广！难晓！难了！难见！难解！谁能遏截是者？”

是时，阿难语众弟子、诸菩萨言：“般若波罗蜜者是深妙法，甚广！难见！难解！难了！不可思议！唯有阿惟越致菩萨摩訶萨，具足见谛阿罗汉，前世于无央数诸佛所而作功德，与善知识相随者，善男子、善女人有大智慧，如是辈人闻深般若波罗蜜乃能信乐终不能遏绝。不以空分别五阴，不以五阴分别空；亦不以五阴分别无相无愿，不以无相无愿分别五阴；亦不以无所生、无所灭分别五阴，不以五阴分别无所生、无所灭；亦不以寂净分别五阴，亦不以五阴分别寂净；乃至六情及诸缘起亦复如是，从檀波罗蜜至般若波罗蜜亦复如是，从内外空至有无空亦复如是，从三十七品至佛十八法亦复如是。诸三昧门、陀邻尼门不以分别五阴，不以五阴分别三昧门、陀邻尼门；从须陀洹至罗汉、辟支佛乃至萨云若亦不以分别空，不以空分别萨云若；亦不以无相无愿分别萨云若，亦不以萨云若分别无相无愿；不以具足不具足性分别空，不以空分别具足不具足性；至无相无愿亦复如是，不以无所生、无所灭分别寂净，不以寂净分别五阴。”

须菩提语诸天子言：“是甚深般若波罗蜜，极有智者不能遏绝。何以故？法无有忧者，亦无有戚者，若无忧无戚，众生亦无能遏绝者。”

舍利弗语须菩提言：“般若波罗蜜，为广说三乘之教及菩萨总持之教，从初发意至十住道地教，至六波罗蜜、三十七品、佛十八法。菩萨摩訶萨悉总持之教，是为菩萨行般若波罗蜜化生也，不耗于神通游诸佛国，随其所欲所作善本供养诸佛即得如愿，从诸世尊所听受

法，至萨云若初不断绝，未曾离三昧时，当为无所挂碍辩、不可断绝辩、如所应辩、利辩、义辩、一切最辩。”

须菩提言：“如是，如是，如舍利弗言，广说三乘及菩萨乘，大乘菩萨摩訶萨所得最辩亦无所倚，亦不倚吾我，知见、寿命，五阴亦无所倚，从檀波罗蜜至般若波罗蜜亦无所倚，从内外空及有无空亦无所倚，从三十七品、佛十八法至萨云若慧亦无所倚。”

舍利弗言：“何以故于般若波罗蜜说三乘之教而无所倚？何以故说菩萨总持？何以故得最妙之辩而无所倚？”

须菩提言：“从内空乃至三乘，皆从般若波罗蜜教出亦无所倚；从外空至有无空，广说三乘之教亦无所倚；从内外空所说教及菩萨，总说一切世间最妙之辩亦无所倚；从有无空至菩萨，护一切世间最第一之辩而无所倚也。”

放光般若波罗蜜经卷第九

雨法雨品第三十

于是，释提桓因意念言：“尊者须菩提所说法，为雨法雨三千大千刹土。”

从四天王上至阿迦膩吒天各各念言：“今须菩提所说法雨，我等宁可作华散佛世尊及诸菩萨、大弟子众，及散须菩提上。”

尔时，三千大千刹土诸释提桓因及诸四天王各化作华，散佛菩萨及比丘僧，及散须菩提上，持是供养般若波罗蜜。诸天散华，应时普遍三千大千国土，地无空缺处譬如敷坐也。虚空中华未堕地者，应时化成华交露台殊妙严事。

时，须菩提意念：“我数至天上，初未曾所见如是华比。是诸天子所散华者，不从树生，化华耳。”

释提桓因语须菩提：“是华非生华，亦非意树华。”

须菩提言：“如拘翼所言，是华亦非生华，亦非意树华。拘翼，若不生者，是为非华。”

释提桓因语须菩提：“但是华不生耶？五阴亦不复生耶？”

须菩提言：“是华及五阴俱亦无所生，若使不生为非五阴；六情亦无所生，若使不生为非六情；六波罗蜜亦无所生，若使不生为非六波罗蜜；从内外空至有无空亦不生，若不生者为非有无空；三十七品、佛十八法亦不生，若不生者为非十八法；至萨云若亦不生，若不生者为非萨云若。”

释提桓因意念言：“今须菩提辩才深妙乃如是耶，随其所应如为说法而无违背。”

佛告释提桓因：“如是，如是，拘翼，须菩提实为深入辩才第一，随所应而为说法无有违错。”

释提桓因白佛言：“唯，世尊，云何须菩提随其所应而为说法而不违错？”

佛告拘翼：“五阴、六情但有数耳，以五阴、六情但有数故，是故须菩提所说无错。何以故？如法者亦不违错亦不和合，以无和无错，是故须菩提所说无错。至六波罗蜜及内外空至有无空、三十七品、佛十八法皆如是，从须陀洹道至辟支佛道至萨云若、萨云若事亦如是，从须陀洹、罗汉、辟支佛上至佛三耶三佛，拘翼，亦复是法数所施耳，须菩提所说亦复如法数所施，是故所说无有违背。何以故？拘翼，如法者亦不和亦不错，以不和以不错故，须菩提作是说法，随其所应无有违错。”

须菩提言：“如是，如是，拘翼，如佛世尊施诸法教，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜当知诸法亦复但是法数所施。拘翼，菩萨作是学者，为不学色、痛、想、行、识，亦不见五阴当所学者，如是学者为不学六波罗蜜。何以故？不见六波罗蜜当所学者。如是学者不学内外空及有无空。何以故？不见空法有所学者。如是学者为不学三十七品、佛十八法，不学须陀洹道，不学罗汉、辟支佛道，不学萨云若道。何以故？不见萨云若当所学者。”

释提桓因白须菩提言：“何以故不见五阴？至萨云若亦不见耶？”

须菩提言：“是故，拘翼，五阴、五阴自空，萨云若、萨云若自空。何以故？不可空色而学色空，不可以萨云若空学空萨云若，不作空学为学空，不以二学如是学，不以二事学五阴空，亦不以二事学萨云若空。

“拘翼，不以二事学空五阴者为学六波罗蜜；不以二事学萨云若空者为学六波罗蜜，为学内外空至有无空，为学三十七品，为学佛十八法；不以二事学为学须陀洹至罗汉、辟支佛，不以二事学为学三耶三佛，亦不以二事学为学萨云若。

“学佛、学萨云若者，为学不可计阿僧祇诸佛法；学诸佛法者，不学增五阴不学减五阴，亦不增萨云若学亦不减萨云若学。如是不增不减学者，亦不受五阴，亦不中道灭五阴，学至萨云若亦不受学，亦不中道灭萨云若。”

舍利弗语须菩提：“菩萨作是学，亦不受萨云若学，亦不中道灭萨云若学耶？”

须菩提报言：“如是，如是。”

舍利弗复问：“何以故从五阴至萨云若亦不受学，亦不中道灭萨云若学？”

报言：“色自无受，亦无有受色者；萨云若亦自无受，亦无受萨

云若者；从内外空至有无空亦自不受，亦无受空者。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨于诸法无所受，是故于萨云若中出生。”

舍利弗言：“菩萨学般若波罗蜜，于诸法无所受，为出生萨云若耶？”

须菩提言：“如是，如是。”

舍利弗复问：“菩萨作如是学，于诸法无所受，亦不学受，亦不学灭，云何出生萨云若？”

须菩提报言：“菩萨行般若波罗蜜，亦不见色生，亦不见色灭，亦不受亦不不受，亦不著亦不断，亦不增亦不减。何以故？舍利弗，不以五阴故有，亦不见生亦不见灭，亦不见受亦不见不受，亦不见著亦不见断，亦不见增亦不见减。何以故？舍利弗，不见五阴有乃至萨云若，亦不见生灭亦不见受，亦不见著断，亦不见增减。何以故？萨云若空故无所得。是故菩萨于诸法无所生、无所灭、无所受、无著无断、无增无减，学般若波罗蜜出萨云若，当作是念，亦无所学，亦无所出。”

释提桓因问舍利弗：“菩萨当从何所求般若波罗蜜？”

舍利弗报言：“拘翼，菩萨摩訶萨当从须菩提所转品中求。”

释提桓因言：“以须菩提因缘恩力，使舍利弗言：‘菩萨摩訶萨般若波罗蜜，当于须菩提所转品中求。’”

须菩提报言：“拘翼，非我因缘恩力。”

释提桓因言：“是谁之恩力所处？”

须菩提言：“是佛威神恩力所处。”

释提桓因言：“诸法皆无处所，云何言是佛之威神所处乎？如来亦不于异无处所法中见佛，亦不于异如中见。”

须菩提言：“如是，拘翼，如来亦不于余处中见，亦不于异处如中见，亦不以如来为如，亦不以如为如来，亦不以五阴如为如来，亦不以如来为五阴如，亦不以五阴法为如来，亦不以如来为五阴法，亦不以萨云若如为如来，亦不以如来为萨云若如，亦不以萨云若法为如来，亦不以如来为萨云若法。

“拘翼，若佛与五阴法不合亦非不合者，亦不离五阴法有合不合，亦不离五阴如有合不合，乃至萨云若、萨云若法如亦不合亦不合，亦不离萨云若、萨云若法如亦不合亦不合。

“拘翼，以是诸法不合不散神力之所处，是为无处所行。如拘翼向之所问，当于何所求般若波罗蜜，亦不于五阴中求，亦不离五阴中求。何以故？拘翼，般若波罗蜜、五阴是法亦不同亦不异，亦无有形亦不可见，亦无有碍一相，一相者则无相。

“复次，拘翼，菩萨摩訶萨求般若波罗蜜，亦不离萨云若求，亦不于萨云若求。何以故？般若波罗蜜、萨云若及所求者，亦不同亦不异，亦无形亦不见，亦不碍一相，一相所谓无相。何以故？般若波罗

蜜亦非五阴亦不离五阴，般若波罗蜜亦非萨云若亦不离萨云若，五阴如亦非般若波罗蜜，般若波罗蜜亦不离五阴如，般若波罗蜜亦非五阴法亦不离五阴法，般若波罗蜜亦非萨云若法亦不离萨云若法。何以故？拘翼，是诸法亦不有亦不可得，以诸法不可得故。五阴非般若波罗蜜，般若波罗蜜亦不离五阴，般若波罗蜜亦非五阴法亦不离五阴法，般若波罗蜜亦非五阴如亦不离五阴如，般若波罗蜜亦非萨云若亦不离萨云若，亦非萨云若如亦不离萨云若如，亦非萨云若法亦不离萨云若法。”

释提桓因言：“摩诃波罗蜜是菩萨摩訶萨之大度。波罗蜜者，是诸菩萨无量无限之大度，于是中学得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，于中学成菩萨，净佛国土教化众生，成得阿耨多罗三耶三佛。”

须菩提言：“拘翼，如是，如是，如释提桓因所言无异，已得者、甫当得者，皆当从般若波罗蜜中成阿惟三佛。以五阴大故，般若波罗蜜亦广大。拘翼，五阴亦无前亦无后，亦无中亦无边际，至萨云若亦如是。

“拘翼，是为菩萨摩訶萨之大度。以五阴无有量，是故菩萨摩訶萨无量之度。何以故？五阴不可量故。譬如虚空不可度量，五阴亦不可度量；如空不可度量，五阴亦不可度量；以五阴不可度量，般若波罗蜜亦不可量，乃至萨云若不可量故，菩萨之度般若波罗蜜亦不可量。何以故？拘翼，萨云若亦不可量，如虚空不可平量，以萨云若不可平量，虚空不可平量；以虚空不可平量，般若波罗蜜亦不可平量。以是故，拘翼，菩萨摩訶萨般若波罗蜜不可平量，空亦不可平量。

“以五阴无底，菩萨、般若波罗蜜亦无底。何以故？五阴底、边际不可得见故。乃至萨云若亦无有底，菩萨般若波罗蜜亦无有底。何以故？拘翼，萨云若亦不可得底，亦不可得边际故。是故菩萨般若波罗蜜无有底，从五阴无有底，至萨云若亦无有底。

“复次，拘翼，以因缘无有底故，菩萨般若波罗蜜亦无有底。”

释提桓因言：“唯，须菩提，云何因缘无底，菩萨般若波罗蜜无底？”

报言：“以萨云若因缘无底故，菩萨般若波罗蜜无底；法因缘无底，是故菩萨般若波罗蜜无底。”

又问：“云何法因缘无底，菩萨般若波罗蜜无底？”

报言：“拘翼，法性无底故，菩萨般若波罗蜜无底；如因缘无底，菩萨般若波罗蜜无底。”

复问：“云何如因缘无底，菩萨般若波罗蜜无底？”

答言：“如如无底，如因缘无底；以如因缘无底，菩萨般若波罗蜜无底；众生无底，菩萨般若波罗蜜无底。”

复问：“云何众生无底，菩萨般若波罗蜜无底？”

答言：“于拘翼意云何？何所法言有菩萨者，亦不以法言，亦不

非法言，但假名举字耳。是名所举亦无有形，所举名字亦无因缘，所举字及众生亦无因缘。于拘翼意云何？般若波罗蜜颇说有作众生者不？”

“唯，须菩提，无有也。”

“拘翼，若无有说作众生者，何所众生有底？拘翼，如来无所著等正觉，住寿如恒边沙劫，言众生有生、众生有灭。于拘翼意云何？颇有众生有生者、有灭者不？”

答言：“不也，须菩提。何以故？众生净故，无所有净故。”

“以是故，拘翼，当知众生无底，般若波罗蜜亦无有底，亦无有边际。”

叹品第三十一

尔时，诸梵王与诸梵天俱在会中，释提桓因与释眷属及婁女众亦在会中，释梵诸天子各各叹言：“须菩提所说法，快哉！快哉！皆是佛之威神因缘能演布是教。若有不远离是般若波罗蜜行者，我等当视是辈菩萨摩訶萨当如如来。亦无有能得见是法者，亦无有能见色、痛、想、行、识者，至萨云若三乘教处——罗汉、辟支佛及佛亦不可得。”

佛告诸天子：“如是，如是，如诸天子所言，法无可得者亦不可见，从色、痛、想、行、识至萨云若皆不可得亦不可见，但有三乘之教耳，三乘之教亦不可得亦不可见。有行是般若波罗蜜无所倚者，当视如如来。何以故？于般若波罗蜜中广说三乘之教故。亦不离六波罗蜜而得佛者，亦不离内外空及有无空，亦不离三十七品、佛十八法，亦不离萨云若而得佛者。诸天子，菩萨尽当学知诸法——从檀波罗蜜至萨云若，以是故，当知是菩萨为如如来。”

佛告诸天子：“昔者我于华严国从提和竭佛以来，初不离六波罗蜜，内外空至有无空、三十七品、四禅、四等及四空净、诸三昧门、陀邻尼门、佛十种力、四无所畏、四无碍慧、大慈大悲、佛十八法，余无央数诸佛上法，初不离此诸法亦无所倚。是时，提和竭佛使记我言：‘后阿僧祇劫当来之世，汝当作佛，号释迦文如来、无所著、等正觉、无上士、道法御、天人师。’”

于是，诸天子白佛言：“唯，世尊，甚奇！甚特！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于萨云若无取无舍，于五阴法亦无所取亦无所舍。”

时，佛于四辈弟子中，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，诸菩萨摩訶萨，诸四天王上至阿迦膩吒诸天等见诸众已定，佛告释提桓因：

“拘翼，若有菩萨摩訶萨、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷及诸天、天女受持般若波罗蜜者，讽诵读者，复布施与人使讽诵习念不离

萨云若意者，魔及魔天子不能得其便。何以故？是善男子、善女人，住五阴空、无相、无愿行故，无有能得空、无相、无愿便者，乃至萨云若空行，亦无能得萨云若空便者，不见是事可得便者。

“拘翼，是善男子、善女人，非人不能得其便。何以故？是善男子、善女人有大慈大悲，以四等心加众生故。

“拘翼，是善男子、善女人，随其寿命终不中错。何以故尔？用是善男子、善女人行檀波罗蜜时，等为一一切众生故，以是故寿命不错。

“拘翼，是三千大千国土，诸四天王、忉利天、炎天、兜术天、尼摩罗天、波罗尼蜜天、梵天、阿波会天、首诃既那天、惟于颇罗天，是诸天入发至阿耨多罗三耶三菩意者，是诸天子所未闻般若波罗蜜者，未讽诵读持者，是诸天子皆当习行般若波罗蜜讽诵读持，意常不离于萨云若者。

“拘翼，是善男子、善女人行般若波罗蜜，若有受持讽诵读说，习念守行不离萨云若意者，是善男子、善女人若远出空寂处、若露坐、若在家，终不恐，终不怖。何以故尔？用是善男子、善女人明于内外空及有无空故亦无所倚。”

尔时，三千大千国土诸四天王上至首陀会天俱白佛言：“唯，世尊，我等当护是善男子、善女人行般若波罗蜜讽诵读说习守持者，我当拥护使不离萨云若。何以故？以菩萨来往因缘断三恶趣，断天人贫，断人中贫，断是辈灾变，断诸饥饿谷贵；以菩萨摩诃萨来往因缘故，以十善之事现于世间，便知有四禅、四等、四空定、六波罗蜜，从内外空至有无空，便知有三十七品、佛十八法至萨云若；以菩萨来往因缘故，世间便知有刹利、长者种，便知有婆罗门大姓种，便知有转轮圣王，便知有四天王上至阿迦腻吒天；菩萨来往因缘故，便知有须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道，便知有教授众生，便知有净佛国土；以菩萨来往因缘故，便知有佛世尊如来无所著等正觉，便知有转法轮，便知有三宝。以是故，诸天、阿须伦，诸世间人，皆拥护是菩萨摩诃萨。”

佛告释提桓因：“如是，拘翼，用菩萨来往因缘故，三恶趣断，佛三宝兴，以是故，诸天世人皆当共恭敬承事是菩萨摩诃萨，给其所需常拥护之。拘翼，供养承事是菩萨摩诃萨，当如恭敬承事供养我，当作是知，如供养如来无异。是故，拘翼，诸天世间人当作是恭敬之。

“拘翼，使三千大千国土满中甘蔗、竹苇、稻麻、丛林，皆为声闻、辟支佛，其数如是，若有善男子、善女人悉供养承事给其所需，不如是善男子、善女人供养承事发意行六波罗蜜菩萨者。何以故？拘翼，不以有罗汉、辟支佛故知有菩萨、如来无所著等正觉，以有菩萨因缘故，乃知有罗汉、辟支佛、三耶三佛。是故，拘翼，诸天世人当

恭敬承事是菩萨摩訶萨，当拥护之。”

降众生品第三十二

尔时，释提桓因白佛言：“唯，世尊，甚奇！甚特！受持般若波罗蜜讽诵习读守行念者，为得现世功德，教授众生净诸佛国，从一佛刹至一佛刹，见诸佛已意欲供养，随其所愿辄得供养，具足善本所从诸佛闻经法者，至得三耶三佛初不中忘，便得家成就，得父母成就，得生成就，得眷属成就，得相成就，得光明成就，得眼成就，得耳成就，得三昧成就，得陀罗尼成就，以沤和拘舍罗变身如佛，从一国至一国至无佛处，到已便称叹六波罗蜜之功德，称叹内外空及有无空，四禅、四等及四空净，皆称叹是之功德，又复称叹三十七品、佛十八法之功德，以沤和拘舍罗为众生说法，以三乘降众生。”

释提桓因白佛言：“快哉！世尊，甚奇！甚特！云何持般若波罗蜜总持五波罗蜜，亦复总持三十七品至佛十八法，亦复总持至声闻、辟支佛法，亦复总持萨云若、萨云若事？”

佛告释提桓因：“如是，拘翼，持般若波罗蜜者，为已总持诸波罗蜜已，为已总持三十七品、佛十八法，声闻、辟支佛法、萨云若事悉总持已。复次，拘翼，持般若波罗蜜者，执者、读者、念者，诸所得功德之应，且听！谛听！是善男子、善女人，所得功德今为汝说之。”

释提桓因言：“唯，世尊，愿乐欲闻。”

佛言：“若有异学外道若魔及其部界顽悞之人，念欲破坏者，念欲乖错者，诸持恶意欲来坏者，皆不从愿便中道灭去。何以故？拘翼，是菩萨摩訶萨长夜行六波罗蜜，以众生贪诤于财故，菩萨悉弃舍内外所有法，安立众生故行檀波罗蜜；以诸众生行恶戒者故，菩萨弃舍内外法，安立众生于尸波罗蜜；以众生长夜有斗讼怨恚故，菩萨弃舍内外法，安立众生于羼波罗蜜；以众生懈怠故，菩萨弃舍内外法，安立众生行于惟逮波罗蜜；以众生常乱意故，菩萨弃舍内外法，安立众生使行禅波罗蜜；以众生耽于恶智故，菩萨弃舍内外法，安立众生使行般若波罗蜜；以众生住于生死恩爱故，是故菩萨波罗蜜沤和拘舍罗，于恩爱中拔擢于生死，安立于四禅、四等、四空定、三十七品、空无相无愿，劝助安立劝立众生得须陀洹至阿罗汉，劝立众生得辟支佛，劝立众生使行菩萨得佛。拘翼，行菩萨之行，是为得现世奇特之德；后世便使得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，便转法轮随众生所应而度脱之，是为菩萨后世奇异之德。

“复次，拘翼，善男子、善女人受持般若波罗蜜者，若讽诵习读守行般若波罗蜜者，其地处，魔及魔天、异学外道、顽悞之人若欲坏乱者，若欲中道断者，若有斗诤持恶意向者，终不得发是意。是菩萨

其行功德，转更高显殊异无能逮者，以般若波罗蜜音声故，出生三乘而得度脱。譬如，拘翼，有药名摩祇，有蛇虺饥行求索虫欲食之，虫遥见蛇虺走趣药所，蛇欲得往，以药气故不能得前。何以故？以药威德故，使蛇中道还。拘翼，是摩祇药威德乃尔。若有善男子、善女人行般若波罗蜜若讽诵读习持守者，有欲乱者，若欲断坏斗争向者，以般若波罗蜜威德之力故，随其所趣处令于彼间便自灭去。何以故尔？般若波罗蜜者，是诸法之定也，非诸法之诤——何等诸法？谓淫怒痴，从无黠十二因缘，意有所著，有我见，有人见，有众生见，有尽见，有常见，无垢见，无有见，众邪见，嫉恶戒见，瞋恚见，懈怠乱意恶智常见，有乐想、净想、我想、恩爱行，受色、痛、想、行、识，受六波罗蜜，受内外空，受有无空，受三十七品，受十八法，受萨云若，受于泥洹增益五根——是为诸法之空。三千大千刹土，诸四天王，诸释提桓因及诸梵天，乃至阿迦膩吒天，是诸天人皆拥护是善男子、善女人行般若波罗蜜者，讽诵读说习持守者，十方诸现在佛皆共拥护是善男子、善女人。

“行般若波罗蜜者，讽诵读说习持守者，诸恶悉消，诸善增益，于六波罗蜜转复增益亦无所倚；于内外空亦复增益而无所倚；于三十七品、佛十八法、诸三昧门、陀邻尼门、萨云若慧悉转增益而无所倚；所言说者人皆信用，与诸众生共作朋友所语无失，终无瞋恚，终不自用，亦不嫉妒；自不杀生教人行慈，为众生称叹不杀之德，常复赞叹诸不杀者；常自远离于不与取，教人不盗，常复称叹不盗之德；自行清净教人不淫，亦复称叹不淫之德；身自远离妄语、粗言、恶口、绮语，亦常远离嫉恚邪见，教人正见，亦复赞叹正见之德；自行六波罗蜜，常劝助人行六波罗蜜，常复称说行六波罗蜜之大功德；自行内外空，劝人行空，亦复赞叹行空之德，有无空亦复如是；自行陀邻尼诸三昧门，教人行持学诸三昧，叹说总持三昧之德；自行四禅教人行禅，称说行禅定意之德；自行四等，教人行四等，亦复称说慈悲功德；自行四无形定，教人行之，称誉无形定功德；自行根、力、三十七品，教人使行，亦复称誉道品功德；自行三三昧、八惟无、九次第禅、如来十力、四无所畏、四无碍慧、大慈大悲、佛十八法、萨云若慧，教人行萨云若，赞叹称誉萨云若之功德；常行六波罗蜜，所可布施皆与众生，共为阿耨多罗三耶三菩亦无所倚；所作布施、持戒、精进、忍辱、一心、智慧，但为一切众生之类，令得度脱阿耨多罗三耶三菩亦无所倚。

“善男子、善女人作如是行于六波罗蜜，生念言：‘若我不布施者，或生贫贱家，便不能得教授众生，亦不能得净佛国土，亦复不能得萨云若。我若不持戒者，或生三恶趣不得人身，便不得教授众生净佛国土，亦不得萨云若。我若不行忍辱者，便毁坏诸根，亦不能得覆面舌相，形不成就，不得菩萨具足行身教授众生净佛国土，亦不能得成萨云若。我不精进有懈怠者，或生恶处身不明了，亦复不能教授众

生净佛国土成萨云若。若我不行禅意不定者，亦不能得诸三昧慧教授众生净佛国土成萨云若。若我行恶智者，便不能得沕和拘舍罗度罗汉、辟支佛地，亦不能教授众生及净佛土成萨云若。’善男子、善女人当作是念：‘我不可随贪嫉之心而不具足行檀波罗蜜，我不可随恶戒故而不具足行尸波罗蜜，我不可以瞋恚故不具足行羼波罗蜜，我不可以懈怠故不具足行惟逮波罗蜜，我不可以乱意故不具足行禅波罗蜜，我不可从恶智故不具足行般若波罗蜜，我不具足行六波罗蜜者终不生萨云若。’是善男子、善女人受持讽诵守行般若波罗蜜者，当得现世、后世功德，意终不离萨云若意。”

释提桓因白佛言：“唯，世尊，甚奇！甚特！快哉！般若波罗蜜者，是菩萨摩訶萨之所施，为将导乃尔。”

佛言：“拘翼，云何般若波罗蜜为菩萨摩訶萨作施为将导？”

释提桓因白佛言：“诸所世俗布施，不以沕和拘舍罗，若与佛及声闻、辟支佛及与贫穷乞丐者，无沕和拘舍罗者便堕贡高，言‘我具足行檀尸波罗蜜、羼惟逮波罗蜜、禅波罗蜜’，言‘我具足行般若波罗蜜’，于世俗波罗蜜中便堕贡高，言‘我具足三十七品行三三昧’，言‘我具足行陀邻尼诸三昧门’，言‘我具足于十种力、佛十八法，我当教授众生净佛国土’，言‘我当得萨云若慧’，以入吾我贡高者是为世俗般若波罗蜜。菩萨行是世俗法者，便入吾我贡高。”

“菩萨摩訶萨行道檀波罗蜜者，亦无吾我想，亦无施想，亦无物想，亦无受施者想，是为行般若波罗蜜菩萨摩訶萨之施为将导。菩萨行戒不有尸波罗蜜，行于忍辱亦不有羼，行于精进亦不有惟逮，行于定意亦不有禅波罗蜜，行大智者不有般若波罗蜜，行三十七品乃至佛十八法亦无所有亦无所倚，行大慈大悲行萨云若者亦无所有亦无所倚。世尊，是为行般若波罗蜜菩萨之施为将导。”

放光般若波罗蜜经卷第十

守行品第三十三

佛告释提桓因：“若有善男子、善女人受是深般若波罗蜜讽诵读持习行守者，拘翼，是善男子若入战斗中终不中道损其寿命，若刀矛箭终不中其身。所以者何？是善男子长夜行六波罗蜜，已自降伏淫欲之剑、恚痴之刺，复为他人降淫怒痴；已自降伏邪见剑刺，复为他人降邪见剑；又自降伏习绪剑刺及恩爱刺，复能为他人降伏习绪恩爱之剑。拘翼，用是故，善男子、善女人不为矛剑刀箭所中。”

“复次，拘翼，善男子、善女人受持讽诵守行般若波罗蜜不远离萨云若意者，终不中毒，终不中蛊，终不中兵，终不中水，终不中火，众恶之事终不得忤。何以故？拘翼，是般若波罗蜜者无上之术。善男子、善女人学是术者，亦不自念恶，亦不念他人恶，亦不念两

恶。何以故？亦不自有，亦不有彼，亦不有知见，亦不有五阴，上至萨云若亦无所有亦无所得。无所有者，亦不自念恶，亦不念他人恶，亦不念两恶，至得阿耨多罗三耶三佛观众生之意。何以故？学是术故。过去、当来、今现在诸如来无所著等正觉，悉从是术中自致得阿惟三佛。

“复次，拘翼，若有善男子、善女人学是般若波罗蜜者，已书持者，若人、若非人终不能得其便。所以者何？三千大千国土及十方无央数阿僧祇诸国土中，诸四天王上至阿迦膩吒诸天，皆共拥护是善男子、善女人书持般若波罗蜜者，供养尊敬共礼事之，书持是者其德如是。若有但书持般若波罗蜜，不讽诵读亦不守行者，其处譬如道场坐，四面左右中有畜生、若人其外、若有人非人欲来害者，终不能得其便。何以故？过去诸如来无所著等正觉皆于中得佛故，当来、现在诸如来无所著等正觉皆亦当于中得佛故。得佛道已使一切众生无恐无畏，已无恐无畏皆受天上人中之福，安立于三乘而度脱之。何以故？拘翼，是般若波罗蜜，譬如道场之地为一切作护，应当作礼供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、幢幡、伎乐。”

释提桓因白佛言：“世尊，若有善男子、善女人书般若波罗蜜已，持经卷供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、幢幡、伎乐，作是供养；若世尊般泥洹后取舍利作是供养，名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、幢幡、伎乐如是供养，其福何所多者？”

佛告释提桓因：“拘翼，我今问汝，随所问说之。于意云何？如来无所著等正觉成萨云若得此相好，从何所学得？”

释提桓因白佛言：“世尊，我闻如来无所著等正觉逮萨云若成相好，从般若波罗蜜中学得。”

佛言：“如是，如是，拘翼，不以身数故名为如来，逮得萨云若慧故成为如来。是萨云若者，从般若波罗蜜中出生。如是，拘翼，如来所有身者，是萨云若慧之屋室，如来因是室逮得萨云若，是故名为萨云若慧之室，我般泥洹以后舍利供养。如是，若善男子、善女人书般若波罗蜜，讽诵读说习持守行，供养经卷名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、幢幡、伎乐，恭敬作礼作是供养者，为供养萨云若已。如是，拘翼，是故善男子、善女人受持般若波罗蜜，讽诵读说，当守习行，当供养经卷名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、幢幡、伎乐，当恭敬作礼。

“若般泥洹后供养舍利安处竖立塔，名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、幢幡、伎乐；若有善男子、善女人书持般若波罗蜜，讽诵念守承事供养，名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、幢幡、伎乐作是供养，其福多于供养舍利。何以故？于是中出生舍利，内外空及有无空、三十七品、佛十八法皆从是中出生，诸三昧门、陀邻尼门皆从是中出生，教化众生净佛国土亦从其中出生，菩萨摩訶萨居家成就、色像成就、财成就、眷属成就、大慈大悲皆从中出生，刹利种、

婆罗门种、大姓长者种、四天王上至阿迦膩吒天皆从其中出生，从须陀洹至罗汉、辟支佛、菩萨、佛三耶三佛及萨云若皆从中出生。”

尔时，释提桓因白佛言：“是阎浮提人不供养承事恭敬般若波罗蜜者，是曹之人为不知其尊当所供养？”

佛告释提桓因言：“拘翼，于意云何？知阎浮提中有几所人信佛、信法、信比丘僧者？有几所人狐疑于三尊者？有几所人恭敬三尊者？”

释提桓因白佛言：“世尊，有信依佛、依法、依比丘僧者少少耳。”

佛言：“于拘翼意云何？阎浮提中有几所众生，应得三十七品、三脱门、八惟无、九次第禅、六通、四等及四空定、四无碍慧？阎浮提中有几所众生灭三疑应须陀洹者？几所众生三垢薄应斯陀含者？几所众生五疑断应阿那含者？几所众生上五处毕为阿罗汉者？有几所众生发生辟支佛道者？几所众生发阿耨多罗三耶三菩提者？”

释提桓因白佛言：“世尊，少所众生应得三十七品，及三耶三佛者少少耳。”

佛告释提桓因言：“如是，拘翼，众生甚多，有发道意者少少耳。何以故？以前世时不见佛、不闻法、不识比丘僧之所致。不布施，不持戒，不护戒，不忍辱，不精进，不闻有禅，不闻般若波罗蜜，亦不闻内外空及有无空，亦不闻三十七品、佛十八法，亦不闻亦不念，亦不闻有三昧，亦不闻有萨云若，亦不念其事，以是故，拘翼，当知少所众生信三尊者耳。于是中少所众生发意至辟支佛道者，于中复少所众生行菩萨道者；虽有少少众生行菩萨道者，欲至阿耨多罗三耶三菩提者复少少耳。

“拘翼，我于是间以佛眼见十方不可计阿僧祇众生行阿耨多罗三耶三菩提，不离般若波罗蜜沤和拘舍罗者若一若二住阿惟越致地耳，多堕罗汉、辟支佛道者，用离般若波罗蜜沤和拘舍罗故。是故，拘翼，善男子、善女人欲发至阿耨多罗三耶三菩提者，当受持般若波罗蜜，当讽诵读，当念习行持。是般若波罗蜜者，书已以香华、幢幡、缯彩、华盖；诸余功德入般若波罗蜜者，当复受持，亦当讽诵学念守行。

“何等功德入般若波罗蜜者？谓布施、持戒、忍辱、精进、一心，内外空、所有空、无所有空，诸三昧门、陀邻尼门，三十七品，佛十八法、大慈大悲，余无量佛法皆入般若波罗蜜，亦当复学持讽诵守行念其中事。何以故？拘翼，是善男子、善女人当作是知：诸如来本行菩萨道时，亦复学般若波罗蜜，亦行禅波罗蜜、惟逮波罗蜜、羼波罗蜜、尸波罗蜜、檀波罗蜜，从内外空及有无空，诸三昧门、陀邻尼门乃至佛十八法、大慈大悲，余无央数诸佛法——我等皆当受学。我等所尊仰者，其般若波罗蜜及诸佛法，尽是诸佛如来之教。辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹至萨云若教，皆于般若波罗蜜

中学成度此岸至彼岸。

“拘翼，善男子、善女人，如来在世若般泥洹，皆当恭敬礼事是六波罗蜜，亦当礼事萨云若。何以故？般若波罗蜜者，是诸菩萨声闻、辟支佛之护世，人及诸天皆依是般若波罗蜜而得安隐。

“拘翼，若有善男子、善女人，佛般泥洹已后取舍利，起七宝塔高四十里，尽其寿命自归承事，天华、天香及天捣香、天缯、华盖、天衣、天幔作是供养，其福宁多不？”

释提桓因言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人受行般若波罗蜜，书持经卷讽诵读持，初不离萨云若意，复加供养名华、捣香、泽香、杂香、幢幡、华盖，其福倍多不可计也。

“复次，拘翼，置是一七宝塔，若善男子、善女人取舍利起七宝塔满一阎浮提，亦高四十里，供养承事天华、天香及天捣香、天缯、华盖、天衣、天幔作是供养，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“不如是善男子、善女人供养般若波罗蜜，其福转倍多。

“复次，拘翼，置是阎浮提所作塔事，若善男子、善女人取舍利起七宝塔满四天下供养如前，不如是善男子、善女人供养般若波罗蜜，其福转倍多。

“置是四天下，拘翼，若有善男子、善女人取舍利起七宝塔满小千国土供养如前，复置是小千国土所作七宝塔，若善男子、善女人取舍利起七宝塔满中千国土供养如前，复置是中千刹土所作七宝塔，若善男子、善女人取舍利起七宝塔满三千大千国土供养如上故，不如是善男子、善女人供养般若波罗蜜，其福转倍多。

“拘翼，复置是三千大千刹土所作七宝塔，若三千大千国土满其中人，令一人各各起七宝塔供养如上故，不如是善男子、善女人供养般若波罗蜜，其福转倍多。”

释提桓因白佛言：“如是，如是，世尊，供养般若波罗蜜者，为供养过去、当来、今现在诸佛如来已。”

佛言：“假令如东方恒边沙刹土满其中众生，一一佛泥洹后，取舍利起七宝塔弥满其中供养如上，从劫至劫复过一劫尽其寿命。云何，拘翼，其人植福宁转多不？”

释提桓因言：“甚多！甚多！”

佛言：“故不如是善男子、善女人供养般若波罗蜜，书持经卷讽诵读习，供以名香、泽香、杂香、缯彩、华盖，得其福多。何以故？拘翼，一切诸善法皆在般若波罗蜜中。何谓善法？五戒、十善、四禅、四等及四空定，三十七品、三脱门、四谛、六通、八惟无、九次第禅、六波罗蜜，从内外空至有无空，诸三昧门、陀邻尼门，佛十种力、佛十八法、四无所畏、四无碍慧、大慈大悲、道事、萨云若事。是为诸如来无所著等正觉之法教，诸罗汉、辟支佛，过去、当来、今

现在诸如来，皆从是般若波罗蜜中学成，度于彼岸。”

供养品第三十四

佛告释提桓因言：“如是，拘翼，善男子、善女人供养般若波罗蜜，书持经卷、受学讽诵、念习守行者，若复能尽力供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、所有幢幡，所得功德不可计量、不可思议、不可称限，是善男子、善女人所得如是。何以故？诸如来无所著等正觉，皆从般若波罗蜜中出生；萨云若、五波罗蜜，皆从般若波罗蜜出生；从内外空至有无空，皆从般若波罗蜜出生；三十七品、佛十八法、如来五眼，教授众生净佛国土，道慧、萨云若慧，皆从般若波罗蜜出生；声闻、辟支佛、佛乘、无上等正觉道，皆从般若波罗蜜出生。

“如是，拘翼，若有善男子、善女人书写般若波罗蜜，持经卷学受讽诵念守习行，复加供养名华、捣香、缯彩、幡盖，其功德福，过出前所供养舍利七宝塔上百千万倍、巨亿万倍，计空不及不可为譬喻。何以故？般若波罗蜜在于世者，三宝终无断绝时；般若波罗蜜不在世者，三宝便断绝。般若波罗蜜住于世者，便知有十戒功德、四等、四禅及四空定、六波罗蜜、三十七品、佛十八法、萨云若慧，便知有刹利种、婆罗门种、大姓长者种，便知有四天王及阿迦腻吒天，便知有须陀洹道至罗汉、辟支佛道，便知有菩萨摩訶萨之径路，便知有无上佛慧，便知有转法轮，便知有教化众生净佛国土。”

持品第三十五

尔时，三千大千国土诸四天王及诸阿迦腻吒诸天子，语释提桓因言：“仁者，当受持般若波罗蜜，讽诵习念守行般若波罗蜜。供养讽诵念者，诸余恶法悉当消灭，诸善功德当具足生。受持般若波罗蜜者，增益诸天众，减损阿须伦众，三宝之法终不断绝。以佛法不断缘故，世间便当有六波罗蜜，三十七品、佛十八法皆当现于世间，便有行菩萨道者，便有三乘之教。”

佛告拘翼：“汝当受持般若波罗蜜，讽诵读守念习行。何以故？若阿须伦聚会诸众，欲兴恶意与诸忉利天共战。拘翼，汝当诵念般若波罗蜜者，阿须伦适生是意，便即时灭不得究竟。

“拘翼，忉利天上若诸天子、若诸天女，若福已尽寿欲终时或当堕落，汝当为讽诵说般若波罗蜜者，此诸天人、天女不至余趣即得还生忉利天上。以般若波罗蜜音声之功德故，此诸天人更生本处不复堕落。何以故？般若波罗蜜音声其德大故。

“拘翼，若善男子、善女人，若诸天子，若诸天女，闻是般若波罗蜜音声，径耳一时便过，以一径耳之德故，其人久后会当得阿耨多罗三耶三菩，终不复疑。何以故？拘翼，过去十方诸如来无所著等正觉及诸弟子众，皆悉从是般若波罗蜜中，于无余泥洹而般泥洹故；当来及今现在十方诸如来皆从般若波罗蜜中，成阿耨多罗三耶三菩。何以故？诸三十七品皆从般若波罗蜜中出生，声闻、辟支佛法，菩萨法及佛法皆从般若波罗蜜中出生。”

释提桓因白佛言：“世尊，是般若波罗蜜为极大术，般若波罗蜜无上之术，般若波罗蜜者无等之术。何以故？世尊，是般若波罗蜜者，已弃诸不善之法，总持诸善之本。”

佛告释提桓因言：“如是，拘翼，是般若波罗蜜者，极大之术，无上无等之术。何以故？过去诸如来无所著等正觉，皆由是术得阿耨多罗三耶三佛；当来、今现在诸佛，亦当由是术得成阿耨多罗三耶三佛。何以故？由是术故，世间知有十善之德、四禅、四等及四空定、六波罗蜜、三十七品、佛十八法，知有法性、法位、真际，知有如，知有五眼，知有须陀洹道，知有罗汉、辟支佛道，知有菩萨、佛道，知有萨云若、萨云若慧。由菩萨故，十善之德显于世间，乃至如来、萨云若亦显现于世间，皆由菩萨来往因缘故而有是现。

“拘翼，譬如月来往因缘，为世除冥照于星宿。如是，拘翼，菩萨从善行、等行生，从十善功德生，从萨云若慧生，从无所从生法生。拘翼，当知诸菩萨摩訶萨从般若波罗蜜出生。诸菩萨所行五波罗蜜、内外空及有无空、三十七品、佛十八法，亦不于声闻、辟支佛地中取证，教授众生净佛国土，欲得成就佛土、成就菩萨、成就逮萨云若，皆从般若波罗蜜出生。

“复次，拘翼，若有善男子、善女人受持般若波罗蜜，若讽诵读习行其事者，即得现世之德，亦当得度世之德。”

释提桓因白佛言：“善男子、善女人何等为得现世之德？”

佛言：“奉行般若波罗蜜者，终不中毒死，终不枉横水火中死，皆当尽其寿命而终。若有县官事往至县官，终无有能得其便者。何以故？皆是讽诵般若波罗蜜威神之力。若是善男子、善女人，若至国王所若太子、群臣，所语可国王、太子意及诸群臣无不喜者。何以故？用是善男子、善女人行大慈大悲，以四等意向众生故。是为现世之德。”

“何等为具足得度世之德？”

佛言：“未曾离是十善功德，亦未曾离四禅、四等及四空定、六波罗蜜、三十七品、佛十八法，初不离是法，终不生三恶趣，受身完具诸根具足，终不生贫穷之家，终不于工师家生，亦不生凡品之家，常当具足三十二大士之相，所生诸佛国常当化生，终不离菩萨神通愿，欲从一佛国至一佛国，恭敬礼事诸佛世尊，常欲听受诸佛上法，欲教化众生净佛国土。是故，拘翼，善男子、善女人受持般若波

罗蜜，讽诵读念当守习行，不离萨云若意，至成阿耨多罗三耶三菩，初不断绝。是为后世度世之德。”

遣异道士品第三十六

尔时，有异道士来至佛所欲索佛便。释提桓因意念言：“今日是诸异道士辈来欲谤佛，欲中道断般若波罗蜜。如我从佛所受般若波罗蜜当讽诵念。”释提桓因即讽诵般若波罗蜜，诸异道士欲来坏般若波罗蜜者，遥绕佛一匝复道而去。

时，舍利弗意作是念：“云何此诸异道人辈遥绕佛一匝复道还去？”

佛知舍利弗意所念，告舍利弗言：“用释提桓因诵念般若波罗蜜故，异道人遥绕佛一匝复道还去。”

佛言：“是异道士无一善意来至佛所，但持勃意索佛长短耳。”

佛告舍利弗：“若讽诵般若波罗蜜时，若天，若世间人、沙门、婆罗门，若异学士，持是勃意来欲求其长短者终不能得其便。何以故？是三千大千国土，诸四天王、诸天子乃至阿迦膩吒诸天子及弟子、诸菩萨，受持般若波罗蜜故。何以故？是亦皆从般若波罗蜜中出生故。

“复次，舍利弗，东方恒边沙国诸如来、弟子众、辟支佛、菩萨、天、龙、鬼、神，是辈皆受持般若波罗蜜。何以故？是皆出生于般若波罗蜜故。”

时，魔波旬意念言：“今佛与诸四辈弟子及诸欲天子、诸色天子共会，其中当有受菩萨记者，必当成阿耨多罗三耶三佛。今我宁可往至佛所中断其道。”于是，波旬化作四种兵来至佛所。

尔时，释提桓因意念言：“今日魔将四种兵欲来至佛所，是魔所化四种兵，严饰洪沙王所无有，舍卫国王亦所无有，诸释种亦所无有，随耶利诸长者亦所无有，如是魔所化四种兵者。是魔波旬，长夜常索佛短而娆众生，我今宁可默诵念般若波罗蜜。”释提桓因便定意稍稍诵念般若波罗蜜。时，魔波旬亦复稍稍却行还去。

尔时，四天王诸天子及阿迦膩吒诸天子，化作天华于虚空中而散佛上。

时，诸天子同时叹言：“令般若波罗蜜久在阎浮提，使阎浮提人常得受持般若波罗蜜。般若波罗蜜久在者，佛亦得久住无有灭时，佛久在者法亦当久住，如法久在者比丘僧常现于世间，如是三宝终无断绝时，般若波罗蜜亦当久在三千大千刹土，十方恒边沙刹土亦当如是。般若波罗蜜者，是菩萨摩訶萨众行之上最。善男子、善女人受持

般若波罗蜜书经卷者，随其方面其处最尊，则为照明，当知是处已离于冥，是诸处中最尊之处。”

佛告释提桓因言：“如是，拘翼，当知是众处之尊。复次，拘翼，是般若波罗蜜，不但于人中其处最尊，亦复在天上其处最尊。”

是时，诸天子化作天华散于佛上，皆同时举声言：“若有善男子、善女人受持般若波罗蜜讽诵读者，魔及魔天终不能得其便，我等世尊亦当拥护是善男子、善女人。何以故？我等视是善男子、善女人如视世尊。”

释提桓因白佛言：“世尊，是善男子、善女人以作无量善本，诵念受持是般若波罗蜜者，从过去佛时作功德所致。是善男子、善女人已见无量诸佛所致，与善知识相随所致。何以故？欲得萨云若者，当从般若波罗蜜索之；欲得般若波罗蜜者，亦当从萨云若求。以是故，般若波罗蜜则是萨云若，萨云若则是般若波罗蜜，是为一无有二。”

佛告释提桓因言：“如是，拘翼，萨云若、诸如来无所著等正觉者，皆从般若波罗蜜出生。何以故？拘翼，萨云若、般若波罗蜜者，一法耳无有二故。”

无二品第三十七

尔时，贤者阿难白佛言：“唯，世尊，世尊所说，初不称誉五波罗蜜，亦不称誉佛十八法，但称誉般若波罗蜜，何以故？”

佛告阿难：“般若波罗蜜者，于五波罗蜜佛、十八法中最尊。云何，阿难，不为萨云若布施，宁可称誉檀波罗蜜不？”

报言：“不也，世尊。”

“不为萨云若戒、忍、精进、一心、智慧，宁可称誉般若波罗蜜不？”

“不也，世尊。”

阿难白佛言：“云何布施为萨云若，而为檀波罗蜜至般若波罗蜜耶？”

佛告阿难：“布施无有二于萨云若，是为檀波罗蜜。作无所生、无所倚布施于萨云若，是为檀波罗蜜。无所生，无所倚，念萨云若无二，是为般若波罗蜜。”

阿难白佛言：“云何念无有二布施应萨云若？”

佛言：“于五阴无有二，至道亦无有二。”

“云何五阴无有二，至道亦无有二？”

“五阴、五阴自空。何以故？五阴与诸波罗蜜一法耳无有二法，于道亦一法无有二。是故，阿难，般若波罗蜜于五波罗蜜中最尊，乃至萨云若亦复于中最尊。譬如大地五五谷种，以散其中随时而生。般若波罗蜜者是地，诸波罗蜜、三十七品至萨云若皆从其中出生；萨云

若者，因般若波罗蜜出生；五波罗蜜者，亦复因萨云若出生。是故，阿难，般若波罗蜜者是五波罗蜜之导，至五波罗蜜、佛十八法皆随从。”

释提桓因白佛言：“世尊所说称叹般若波罗蜜功德未尽。善男子、善女人受持般若波罗蜜，若讽诵读习念守行尊奉供养者，其功德亦复未尽。以奉持般若波罗蜜故，十善现于世间，四禅、四等及四空定至佛十八法皆现世间；以奉行般若波罗蜜故，便知有刹利、梵志、长者大姓种，便知有四天王上至阿迦膩吒天，便知有须陀洹道上至罗汉、辟支佛道、菩萨至佛道。”

佛告拘翼：“我所说善男子、善女人受持诵行供养般若波罗蜜者，其功德未竟。受持诵行供养般若波罗蜜者，其功德不可称计、不可限量。何以故？是善男子、善女人奉行般若波罗蜜者，当得无量戒性，得无量三昧性、智慧性、解脱性、见解脱慧性，意终不离萨云若意。是善男子、善女人皆当得是不可计诸功德。拘翼，当知是善男子、善女人奉行般若波罗蜜者，为承佛第终不离萨云若。”

“拘翼，声闻、辟支佛所有——戒性、三昧、智慧、解脱、见解脱慧——持是五性，比是善男子、善女人五事性者，其功德百倍、千倍、巨亿万倍，其功德最尊，无有能为作譬喻者。何以故？拘翼，是善男子、善女人意已离罗汉、辟支佛，初不见愿罗汉、辟支佛故。拘翼，般若波罗蜜若有书持受学诵念及华香缯盖供养者，我常叹说是善男子、善女人今世后世至竟之德。”

释提桓因白佛言：“我亦当常拥护是善男子、善女人奉行般若波罗蜜者，令意不离萨云若意。”

佛告释提桓因言：“是善男子、善女人诵说般若波罗蜜时，无央数百千诸天皆往到是善男子、善女人所，悉叉手听受般若波罗蜜。是诸天子复以威神加是善男子、善女人，令疾开解益其识辩，是为善男子、善女人得现世之德。”

“复次，拘翼，是善男子、善女人于四辈弟子中说般若波罗蜜时，终无疲倦懈怠之心，终无能形识者，何况欲有轻毁之者？何以故？般若波罗蜜所拥护故，般若波罗蜜者分别诸法故。何谓分别？是道、是俗，是善、是不善，是无漏、是有漏，是具足、是不具足，是声闻法、是辟支佛法、是佛法，是为分别。何以故？是善男子、善女人已住于内外空及有无空故，用般若波罗蜜无有短故，亦不见能得般若波罗蜜短者。如是奉持般若波罗蜜者，无有能得其便者。”

“复次，拘翼，善男子、善女人般若波罗蜜，作如是持，作如是行者，意终不懈怠，终不恐怖。何以故？是善男子、善女人终不见恐怖懈怠之兆。是为善男子、善女人现世之福德。”

“复次，拘翼，若有善男子、善女人受持般若波罗蜜供养香华、幢幡、缯盖，作是供养者，是善男子、善女人为父母所敬爱，兄弟、

宗亲、朋友、知识皆恭敬之，十方诸罗汉、辟支佛、诸菩萨、诸佛皆共爱敬，是善男子、善女人世间人及诸天、阿须伦亦所爱敬，行六波罗蜜无有断绝时，终不离内外空及有无空时，终不离三十七品、佛十八法，终不离诸三昧门、陀邻尼门，终不离菩萨神通，教授众生净佛国土终无断绝时，其力堪任降伏外谤。拘翼，是为善男子、善女人受行般若波罗蜜今世后世之德。

“拘翼，善男子、善女人书般若波罗蜜持经卷讽诵者，三千大千刹土中诸四天王皆往到是善男子、善女人所，听受般若波罗蜜，作礼恭敬已去。从忉利天上至阿迦腻吒天，是诸天人行菩萨道者，皆来到是善男子、善女人所，听受般若波罗蜜，承事恭敬作礼已去。十方诸四天王，诸阿迦腻吒天，及诸龙、神、诸阅叉、捷奢和、阿须伦、迦楼罗、真陀罗、摩睺勒，皆来见般若波罗蜜，作礼供养承事恭敬。是善男子、善女人当作是知，是为法施。是三千大千刹土中及十方诸国土中诸四天王天子，上至阿迦腻吒诸天子行菩萨道者，皆共拥护是善男子、善女人行般若波罗蜜者，诸邪恶害不能得其便，除其宿命不偿。如是，拘翼，是善男子、善女人得现世之福。诸天子有欲来至是善男子、善女人所者，为欲成阿耨多罗三耶三佛，欲救护众生、安隐众生、欲乐众生。”

尔时，释提桓因白佛言：“是善男子、善女人，当云何知十方诸四天王及诸阿迦腻吒诸天，来至般若波罗蜜所恭敬受持作礼时？是善男子、善女人当何以知之？”

佛告释提桓因言：“是善男子、善女人若见异色净光明者，是为知诸天人来听受般若波罗蜜作礼恭敬时。

“拘翼，是善男子、善女人所未曾闻香，若闻异妙之香者，当知诸大尊天来听受般若波罗蜜恭敬作礼时。

“拘翼，是善男子、善女人常当净洁自喜，用净洁自喜故，诸天皆大欢喜，来到是善男子、善女人所，听受般若波罗蜜承事作礼。是大尊天来时，是间小小少威神诸天鬼神辈皆悉避去，用不堪任是尊天威神故。用是诸尊天神来故，是善男子、善女人皆离众难。是善男子、善女人所止处常当净洁住，燃灯烧香，悬缯华盖，无量严饰，常净洁供养。

“是善男子、善女人终无疲厌之心，身识轻便常得安隐卧起亦安，终无恶梦不见余梦，但梦见佛，但梦闻法，但见比丘僧，但见三十二相、八十种好，但见诸弟子眷属围绕而为说法，但见听闻六波罗蜜，但见三十七品、佛十八法，但见发遣六波罗蜜其义具足，但见坐佛树下，但见诸菩萨往至佛树成阿耨多罗三耶三佛时，但见已成阿惟三佛而转法轮，但见无央数百千诸菩萨众，但见当作是受萨云若慧，但见教化众生净佛国土，但闻十方无央数诸佛音声，但闻某方某国某佛字某若干百千菩萨弟子眷属围绕而为说法，但见十方若干诸佛般泥

洹者，但见已般泥洹取其舍利起七宝塔以名华香供养塔者。

“拘翼，是善男子、善女人所梦如是，但见殊妙之像。是善男子、善女人卧安起安，身体亦安净洁且轻，不贪饮食，不贪衣服，于诸供养无所希望。拘翼，譬如习行比丘，意在禅息不贪于食以禅知足。何以故？诸天鬼神取诸味之精来益其气故。十方诸佛国诸天鬼神，皆以诸饮食之精气亦来益之。”

佛告拘翼：“若善男子、善女人欲得是现世之功德者，当受学是般若波罗蜜，书持讽诵，意终不离萨云若。正使是善男子、善女人，不能受持般若波罗蜜，不能讽诵行其中事，但书持作经卷恭敬承事，香华幡盖自归供养，其功德不可计；加复受学讽诵守行般若波罗蜜，意终不离萨云若者，其功德胜于供养十方恒边沙国诸佛功德者上。若有人供养十方现在诸佛，尽其形寿香华、缯盖、幢幡、严饰、衣钵、真越，若佛般泥洹后取舍利起七宝塔供养如前故，不如是善男子、善女人受持般若波罗蜜，讽诵学习念其中事，得其功德，过出于彼供养者上百倍、千倍、巨亿万倍。”

舍利品第三十八

佛告释提桓因言：“拘翼，如佛全身舍利满一阎浮提持作一分，般若波罗蜜书持经卷复作一分，二分之一欲取何所？”

释提桓因白佛言：“世尊，我宁取般若波罗蜜。所以者何？我于舍利不敢有慢意，不敢不恭敬，不为不欲供养，用诸佛身皆从般若波罗蜜出生故，诸佛如来舍利皆因般若波罗蜜因缘故而得供养。”

舍利弗语释提桓因言：“拘翼，是般若波罗蜜，最第一无形，不可护持，不可见，无碍一相，一相者则无相，云何而欲受持？持是般若波罗蜜，亦不于所生处住，亦不增减处住，亦不希望处住，亦不无希望处住，亦不转处住，亦不于著断处住，亦不持佛法有所与亦不舍凡人法，亦不持声闻、辟支佛戒法有所与亦不舍凡人法，亦不持无为法有所与亦不舍有为法，亦不持内外空及有无空有所与，亦不持三十七品、佛十八法、萨云若法有所与，云何欲受持？”

释提桓因言：“如是，如是，舍利弗，有知是般若波罗蜜，于佛法无所与，于凡夫法而无所舍，有作是知者是为行念般若波罗蜜，是为于六波罗蜜而无二入故。”

于是，世尊叹释提桓因言：“善哉！善哉！如汝所说，于六波罗蜜无有二入。所以者何？六波罗蜜无有二事故。拘翼，般若波罗蜜及法性亦无有二，六波罗蜜、真际、不可思议亦无有二。”

释提桓因白佛言：“世尊，诸天及世间人，当为般若波罗蜜作礼。所以者何？菩萨摩訶萨于般若波罗蜜中成阿惟三佛故。世尊，譬

如我与诸天子共在快等正殿共会，诸天子来集为我作礼。若我不在坐，诸天子皆为我坐作礼，用受教处故，绕一匝已各各自去。若善男子、善女人有书持是般若波罗蜜，复为他人解说其义，时十方诸天、龙、鬼、神、阿须伦、捷沓和、迦楼罗、甄陀罗、摩睺勒，皆为般若波罗蜜处作礼绕已竟去。所以者何？诸佛如来皆从中生，诸世间人安隐快乐皆从中生。诸佛舍利、诸菩萨行皆来入萨云若中，皆因萨云若，皆悉随从受其教令。用是故，世尊，二分之一中我取般若波罗蜜受持讽诵。

“我受持般若波罗蜜者，若使法欲尽时，我亦不恐惧，初无是相念。何以故？般若波罗蜜无相无形，亦不可得故。六波罗蜜上至萨云若，皆无有相无行，无形亦不可见。是般若波罗蜜无相之法，用是故，如来无所著等正觉于无行无得无相法中，成得阿耨多罗三耶三佛。世尊用般若波罗蜜无相故，为弟子说法亦无相无得无行，得成阿耨多罗三耶三佛。用是故，世人及诸天鬼神龙，皆当承事恭敬，名华、名香、缯幡、华盖供养般若波罗蜜。

“世尊，若有受持般若波罗蜜讽诵习行者，若复持诸经卷香华供养者，是辈之人终不复堕三恶之趣，亦不堕落罗汉、辟支佛道，至成阿耨多罗三耶三佛亦无是难，所生常见佛不离诸佛国，从一佛国复至一佛国，香华宝饰供养诸佛世尊。正使三千大千国土全身舍利令满其中，二宝之中我故当取般若波罗蜜。何以故？世尊，是舍利于般若波罗蜜中出生得供养故。善男子、善女人因是供养断三恶趣，得生天上人中之福，于三乘法随其所愿各得度脱。

“世尊，书般若波罗蜜已，见其经卷如见佛等无有异。何以故？世尊，如来与般若波罗蜜等耳无有二故。如世尊以三事教及十二部经，若有善男子、善女人受书般若波罗蜜，持其经卷复以教人，与佛所教正等无异。何以故？世尊，佛三法教及十二部经，皆从般若波罗蜜中出故。

“复次，世尊及十方诸佛以三事教、十二部经，若复有善男子、善女人以般若波罗蜜经卷教人，其福亦等无异。何以故？十方诸佛、十二部经及三事教，皆从般若波罗蜜中出生故。

“复次，世尊，若有善男子、善女人供养十方如恒边沙诸佛，真越衣服所有名华供养严饰，若复有供养般若波罗蜜者，其功德福与彼无异。何以故？十方诸如来无所著等正觉，皆从般若波罗蜜中出故。

“复次，世尊，若善男子、善女人受学般若波罗蜜，讽诵读持习行中事，是人终不堕三恶趣，亦不堕罗汉、辟支佛道地，正住阿惟越致地。何以故？世尊，般若波罗蜜者，远离众病故。

“复次，世尊，若有善男子、善女人书持般若波罗蜜者，受学讽诵守行中事，加复供养名华、捣香、缯彩、华盖、幢幡，当知是善男子、善女人已离诸恐怖。世尊，譬如负债之人常怀恐怖，与王相知不复恐怖。何以故？用依尊故。如是，世尊，舍利从般若波罗蜜中得成

而得供养。世尊，当知是般若波罗蜜如王，如来舍利者如负债人，依般若波罗蜜用得安稳。

“世尊，当知萨云若之慧皆从般若波罗蜜得成，是故我于二宝之中取般若波罗蜜。何以故？如来身者，从般若波罗蜜中出生；大士三十二之相、佛十种力、四无所畏、佛十八法、大慈大悲，皆从般若波罗蜜出生；五波罗蜜者，亦从般若波罗蜜出生，各得名字；如来所得萨云若慧，皆从般若波罗蜜中出。

“世尊，三千大千刹土，所在有受持是般若波罗蜜讽诵学者，供养香华承事礼拜，人若非人终不能得其便，是众生等后皆当得泥洹之法。

“世尊，是般若波罗蜜大威神也，乃使三千大千世界众生皆建佛事。

“世尊，般若波罗蜜所止处，当知是处已为有佛。譬如世间无价摩尼之宝所在著处，人非人不能得其便。若男子、女人为非人所持，持摩尼宝往，非人见摩尼宝者，不堪其威即自然去。若男子、女人有寒热之病，持摩尼宝示之，其病即除。若持摩尼宝著冥中，即时明。热时，持摩尼宝所著处即时凉。寒时，持摩尼宝所著处即时温。摩尼宝所置处，诸邪之毒皆悉消除。若男子、女人为蛇虺所中，见摩尼宝者毒即除，其处愈。世尊，摩尼宝其德如是。若男子、女人——若目冥、若眼痛、若身肿、若有疮——见摩尼宝者，诸疮诸病皆悉除愈。世尊，此摩尼宝其德如是。若著水中，水即随作摩尼宝色。世尊，若持杂色若干种缯裹著水中，水续作摩尼宝色，水浊即为清。摩尼宝其德如是。”

是时，阿难语释提桓因言：“拘翼所说者为是天上摩尼宝乎？为是世间宝耶？”

释提桓因报阿难言：“我所说者，天上之宝。世间亦有摩尼宝，不及天上之宝，其德不具足不如天上宝，其德不可以譬喻为比。我说宝者，若著函中，若著篋中，其光明彻出去，正使举珠去，其处续明如故。若有书持受学般若波罗蜜者，其处则无众患之难，其处所尊譬如摩尼珠之处。当知般若波罗蜜如摩尼珠，其德无量五波罗蜜之德及萨云若、内外空及有无空、三十七品、佛十八法、法性、如、真际、不可思议、萨云若慧之德。佛般泥洹后舍利得供养承事，萨云若慧从诸习绪尽常悉守护不忘于法，萨云若者是诸法之器，是故如来无所著等正觉舍利得尊敬供养。舍利者是般若波罗蜜之宝器，无断无著波罗蜜，无生无灭波罗蜜，亦不著亦非不著波罗蜜，无生无灭波罗蜜亦不应亦非不应波罗蜜，亦不举亦不下波罗蜜，亦不来亦不去亦不住波罗蜜，是故如来无所著等正觉舍利得供养。舍利者是诸法波罗蜜之器，以诸法波罗蜜合成故舍利得供养。

“世尊，置是三千大千刹土如来舍利，如恒边沙刹土舍利满中，

我故取般若波罗蜜。所以者何？如来舍利皆出是中故得供养故。若善男子、善女人供养舍利恭敬承事者，得天上世间之福，得生刹利、梵志、长者大姓家，得生第一四天王，得第六天上功德之福，植此福已因诸善本必度众苦。若复持是般若波罗蜜供养承事，便具足五波罗蜜、三十七品、佛十八法，度罗汉、辟支佛地，住菩萨之德，便得神通从一佛国复至一佛国，随其所应而教化之各令得所，或作遮迦越罗，或作刹利、梵志，或作长者大姓，随其习俗而教授之。是故，世尊，我不为憍慢不恭敬承事，不为不欲受持舍利。

“世尊，若有善男子、善女人恭敬承事般若波罗蜜者，则为供养诸如来无所著等正觉舍利已。

“世尊，若欲见十方现在无央数诸佛者，当奉行般若波罗蜜，讽诵受持教人习行供养是已，善男子、善女人便得见十方现在无央数诸佛，以善男子、善女人供养般若波罗蜜故便得诸佛法。

“世尊，欲得见诸佛如来无所著等正觉者，是善男子、善女人当受持般若波罗蜜。

“世尊，复有二法。何等为二？谓有为法之法、无为法之法。

“何等为有为法之法？谓内外空之智及有无空之智，三十七品、四无碍慧、四无所畏、佛十种力及十八法、恶法善法之智，有漏无漏之智，俗法道法之智，是名曰有为法之法。

“何等为无为法之法？谓不生不灭之法，亦不住住无有异，亦不著、亦不断、亦不增、亦不减诸法之真。何等诸法之真？无所有者是法之真。是名为无为法之法。”

佛告释提桓因言：“如是，如是，过去诸如来无所著等正觉，皆由般若波罗蜜成阿惟三佛，诸弟子众亦各得其所成须陀洹至罗汉、辟支佛；甫当来、今现在诸如来无所著等正觉，亦当由般若波罗蜜成阿惟三佛，诸弟子众亦各成其所得须陀洹至罗汉、辟支佛。何以故？此三乘法皆从般若波罗蜜中出故。虽出三乘，亦无所生，亦无相念，亦无著亦无断，亦无所有，亦不应亦不应，亦不动转亦不动转，亦不取亦不舍，但以俗数不以最要。何以故？般若波罗蜜亦不在此亦不在彼，亦不中流亦不近岸，亦不偶亦不只，亦非相亦非无相，亦非道亦非俗，亦不有亦不无为，亦不善亦不恶，亦不过去、当来、今现在。何以故？拘翼，般若波罗蜜，亦不持佛法，亦不持声闻、辟支佛法，亦不舍凡人法。”

释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜者大度之度。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，尽知一切众生之意，亦不有众生及知见处，亦不见五阴，亦不见六情，亦不有六衰，亦不缘起，亦不有三十七品及佛十八法，亦不见道亦不有道法，亦不见佛亦不有佛法。何以故？般若波罗蜜亦不有所倚住。何以故？般若波罗蜜无有形不可见，何况当见有所倚者？”

佛告释提桓因言：“如拘翼所说，菩萨摩訶萨长夜行般若波罗蜜尚不见道，何况及菩萨所行法？”

释提桓因白佛言：“世尊，何以故菩萨摩訶萨但行般若波罗蜜，不行余波罗蜜？”

佛告释提桓因言：“菩萨尽行六波罗蜜亦无所倚，不有所施，不有受者，不有与，不有戒亦不有犯，亦不有忍亦不有恚，亦不有精进亦不有懈怠，亦不有禅亦不有乱意，亦不有智亦不有愚。般若波罗蜜者，是菩萨第一之行。于般若波罗蜜布施、持戒、忍辱、精进、一心者，欲具足五波罗蜜故。菩萨行般若波罗蜜者，欲观诸法无所倚故——从五阴至萨云若，是为诸法无所倚。譬如阎浮提种种好树，若干种色、若干种叶、若干种华、若干种果其色各异，种种茎节、枝叶、华实，其荫无异无有差别。拘翼，般若波罗蜜含五波罗蜜至萨云若，亦不若干无有差别亦无所倚。”

释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜者，于诸功德皆具足满。世尊，般若波罗蜜者，是无央数无量功德皆悉具足。世尊，般若波罗蜜者，含受一切诸法功德皆悉具足。世尊，若有善男子、善女人受持般若波罗蜜者，书其经卷，供养名华、捣香、缯盖、幢幡奉行中事；若复有人书般若波罗蜜以为经卷，复与他人。如是其福，何所为多者？”

佛告释提桓因言：“我今问汝，随所报我。若善男子、善女人供养全身舍利，若复持如芥子者分与他人令供养者，其福何所为多？”

释提桓因白佛言：“世尊，如我从佛所闻法中事，善男子、善女人供养舍利，若复分持如芥子者与他人，其福甚多。世尊，如我重察其义，如来住于金刚三昧自坏其身，下末舍利如芥子者而供养之，受无极福断诸苦之际。”

佛告释提桓因言：“如是，拘翼，若有人供养般若波罗蜜，书持经卷复与他人者，其福德甚多！甚多！拘翼，若持般若波罗蜜转复教余人，解其中慧事事分别，是善男子、善女人所得福德，多于前所供养者上所从闻。是般若波罗蜜者，当知其尊在诸贤圣之上，当视是人如世尊无异。所以者何？得见般若波罗蜜者，则为见世尊已。世尊则是般若波罗蜜，般若波罗蜜则是世尊。何以故？过去、当来、今现在诸如来无所著等正觉，皆从般若波罗蜜中出得成阿惟三佛故。诸贤圣智及诸阿惟越致菩萨，皆从是般若波罗蜜中出得成阿惟佛，诸声闻者亦从其中皆得罗汉，辟支佛各得其所，发菩萨意者亦从是皆得诸菩萨德。是故，拘翼，若善男子、善女人欲得见现在诸佛承事供养者，当供养般若波罗蜜。”

佛言：“我奉持供养般若波罗蜜如是上事，自致成阿惟三佛于中最尊，谁复有尊可承供养？从天上至世间过诸三界无复尊者。熟自思念‘我本从般若波罗蜜自致三耶三佛，般若波罗蜜者则是我之所尊，是故我今当供养般若波罗蜜，所应恭敬。’是故，拘翼，我自供养承事是

般若波罗蜜初不远离，我所作者皆因般若波罗蜜而行。

“若善男子、善女人欲得阿耨多罗三耶三佛者，当供养般若波罗蜜受持奉行。何以故？诸菩萨摩訶萨皆从般若波罗蜜出生故，诸佛世尊皆从菩萨摩訶萨出生故。是故，拘翼，若善男子、善女人行三乘法者皆当供养般若波罗蜜，书持受学亦当如是。”

放光般若波罗蜜经卷第十一

功德品第三十九

佛告释提桓因：“若有善男子、善女人，教一阎浮提其中众生使立十善。于拘翼意云何？其福宁多不？”

释提桓因白佛言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“拘翼，不如是善男子、善女人持般若波罗蜜经卷授与他人，使书持讽诵解其中事，得其功德甚倍多也。何以故？是般若波罗蜜中，广说无漏之法，使诸善男子、善女人皆得而学，甫当来者亦复得学等至于道；求罗汉、辟支佛道者皆于是得，甫当求者亦于是得；求菩萨道者皆于中得，甫当求者皆悉当于中得；已成阿惟三佛者皆于中得，甫当求阿惟三佛者亦当于是中得。

“拘翼，何等为无漏之法？谓三十七品空及三脱门、四谛、内外空及有无空、佛十种力、无量佛法，使善男子、善女人得成阿惟三佛，甫当求者亦当得成阿惟三佛。

“拘翼，教一阎浮提众生皆立于十善，不如使一人得须陀洹道。何以故？虽教一阎浮提众生使行十善，未脱三恶趣；教一人得须陀洹者，已离三恶趣故。

“拘翼，若教一阎浮提其中众生使行十善尽得须陀洹，不如教一人使得辟支佛得福甚多。

“拘翼，尽教一阎浮提人立于十善，皆得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，不如教一人使发阿耨多罗三耶三菩提，其德甚多。何以故？使一人发阿耨多罗三耶三菩提，为续佛种，佛种不断故。

“拘翼，须陀洹至辟支佛及佛皆从菩萨生，是故当知，善男子、善女人持般若波罗蜜经卷，授与他人所得甚多。何以故？诸广大之法，皆来入般若波罗蜜故，因是便知有刹利、梵志、长者、大姓，因知有四天王上至无思想无思想慧天，因知有三十七品至萨云若，知有须陀洹上至三耶三佛。

“拘翼，置是一阎浮提众生，及四天下至小千天下、中千天下三千大千国土，及如恒边沙国土满中众生，悉教立于十善故，不如是善男子、善女人书持般若波罗蜜，教他人使书持经卷讽诵解说，得其功德，甚多！甚多！

“复次，拘翼，善男子、善女人教一阎浮提满中众生，令立四禅、四等及四空定，得五神通，其人得福宁为多不？”

释提桓因白佛言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“故不如是善男子、善女人书持般若波罗蜜授与他人，使书持经卷讽诵解说，得其福多。何以故？拘翼，般若波罗蜜者，所说极广远故。

“拘翼，置是一阎浮提、四天下、小千国土、中千国土、三千大千国土及如十方恒边沙国土满中众生，悉教令得四禅、四等及四空定，得五神通，其功德宁多不？”

释提桓因白佛言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“故不如是善男子、善女人书持般若波罗蜜授与他人，使书持讽诵解说中事，得其功德，甚多！甚多！”

“复次，拘翼，受持般若波罗蜜者，不以二事亦非不二受行五波罗蜜，亦不以二道亦非不二，亦不以二事念内外空及有无空，亦不以二事道行三十七品，亦不以二事道行萨云若。

“复次，拘翼，若善男子、善女人以无央数方便，持般若波罗蜜教化众生，使学受持讽诵解说广演其义，不以二事观般若波罗蜜，亦不以相亦不以无相，亦不合亦不散，亦不应非不应，亦不举亦不下，亦不著亦不断，亦不生亦不灭，亦不持非不持，亦不处非不处，亦不实亦不虚，亦不垢亦不净，亦不信非不信，亦不法非不法，亦不如非不如，亦不真际非不真际。如是，拘翼，善男子、善女人受持般若波罗蜜，授与他人使讽诵学，事事分别解说其义章句分明，持是教人所得功德，胜自讽诵守行其事。若善男子、善女人自学般若波罗蜜，讽诵解说身自供养，复教他人令讽诵学为解中义分别其慧明了具足者，是善男子、善女人所得功德最倍益多。”

释提桓因白佛言：“世尊，是善男子、善女人受学般若波罗蜜者，当具足受解其句义。”

佛言：“如是，如是，拘翼，善男子、善女人受学般若波罗蜜者，当具足受解其句义。如是受学者，是善男子、善女人得无央数不可计善本之德。若有善男子、善女人尽其形寿供食十方诸佛如来随其所乐，其人植福宁为多不？”

释提桓因言：“甚多！甚多！”

佛言：“故不如是善男子、善女人以无央数方便，持般若波罗蜜授与他人，使学守行具足解慧了其句义者，所得功德福最甚多。何以故？过去、当来、现在诸佛本行菩萨道时，皆于般若波罗蜜中学，成得阿惟三佛。其有学者亦当复成阿惟三佛。

“复次，拘翼，善男子、善女人于阿僧祇劫行檀波罗蜜，不如是善男子、善女人受持般若波罗蜜，广教众生而无所倚。拘翼，菩萨行檀波罗蜜若有所倚，生意念言‘我施与彼’，作如是者为住布施，不成檀波罗蜜；言‘我持戒，是我所戒’，便住于戒不成尸波罗蜜；言‘我忍辱，以是故忍’，便住于忍为不成羼波罗蜜；言‘我精进，有所为进’，便住于精进为不成惟逮波罗蜜；言‘我行禅，有所为禅’，便住于禅为

不成禅波罗蜜；言‘我行智’，便念于智以住于智，为不成般若波罗蜜。拘翼，善男子、善女人作是行者，不成六波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“菩萨摩訶萨作何等行当成六波罗蜜？”

佛告释提桓因言：“菩萨布施，亦不自有，亦不有所施，亦不有受者，是为行檀波罗蜜。至般若波罗蜜亦不有亦不得，是为菩萨具足行六波罗蜜。拘翼，若善男子、善女人行六波罗蜜及其义解，当作是知。何以故？后当来世当有善男子、善女人，发意欲得阿耨多罗三耶三菩，住于般若波罗蜜，不具足闻般若波罗蜜及其义解，或不成阿耨多罗三耶三菩，是故当为是辈人，具足解说般若波罗蜜中慧。”

释提桓因白佛言：“何等为人说般若波罗蜜？”

佛告释提桓因言：“若有善男子、善女人说般若波罗蜜，说已当复说。”

释提桓因白佛言：“云何善男子、善女人说般若波罗蜜，说已当复说？”

佛语释提桓因言：“若善男子、善女人新入般若波罗蜜者，当为说般若波罗蜜，为说已当复说。为新入者说色无常，当为作如是说，如是行者为行般若波罗蜜，如是说者为念五阴无常。善男子、善女人作如是说五阴无常者，为欲初向行般若波罗蜜，说十二衰无常苦空行六波罗蜜，说十八性无常苦空行六波罗蜜，说五阴苦空行六波罗蜜，说四禅、四等、四空定无常苦空行六波罗蜜，说三十七品、十八法至萨云若，说无常教非常苦空，作如是说，作如是解，是为教新发意者行般若波罗蜜。拘翼，新学初发意者当作是行。

“复次，拘翼，若善男子、善女人深入学者说般若波罗蜜时，当语是新学初发意者言：‘汝当受念六波罗蜜，受已当住第一菩萨地，从第一至第二至十住。’作是想有著想有倚想，作是念般若波罗蜜。拘翼，是为新发意行般若波罗蜜者。

“复次，拘翼，是善男子、善女人复作是教言：‘汝当作是念般若波罗蜜，作是念已出过罗汉、辟支佛上。’是为新发意者行。

“复次，拘翼，有行菩萨道者，当语新学者言：‘当受是般若波罗蜜，当得无所从生法忍，得是忍已便住神通，从一佛国至一佛国礼事恭敬诸佛世尊。’

“复次，拘翼，深入学者当教新学初发意者言：‘善男子、善女人，汝当作是受学般若波罗蜜，作是持念，作是念已，汝便当得不可计无量之功德善福。’是为教新发意者行。

“复次，拘翼，深入学者当教新学者言：‘善男子，汝当学过去、当来、今现在诸佛所行善本所作功德，当一心念至得阿耨多罗三耶三佛。’是为教新学者行。”

释提桓因白佛言：“作是念说已，当复云何教新学者乎？”

佛告释提桓因言：“深入学者当复教新学者言：‘善男子，当受念般若波罗蜜。念般若波罗蜜者，莫观五阴无常。何以故？五阴所有自

空，五阴所有者无所有也，无所有者非五阴。般若波罗蜜中五阴无有常与无常，般若波罗蜜中尚不见五阴，何况当有常无常耶？’拘翼，善男子、善女人作如是说，为不教新学著者。

“当复教新学著者：‘汝当受念般若波罗蜜，念般若波罗蜜于诸法莫有所过、莫有所住。何以故？般若波罗蜜者，亦无法可过者、有住者。何以故？法自空，有空者无所有，无所有者般若波罗蜜。般若波罗蜜中无法可应不应者，亦无有生与不生法。’善男子、善女人作如是说，是为不教新学著者。

“拘翼，善男子、善女人说般若波罗蜜中义当如是。善男子、善女人作如是教，所得功德多于前者。

“复次，拘翼，善男子、善女人教一阎浮提众生令得须陀洹道，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜授与他人，使学书持为解说其义，得其功德，甚多！甚多！教是善男子、善女人般若波罗蜜随其上教习学守行。何以故？诸须陀洹道者皆从般若波罗蜜出生故。

“复次，拘翼，置是阎浮提诸四天下及三千大千国土，东方如恒边沙国土满中众生尽教令得须陀洹道，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜授与他人，使学书持讽诵行习解说其慧，得其功德，甚多！甚多！何以故？须陀洹道皆从般若波罗蜜出生故。

“复次，拘翼，若阎浮提满中众生尽教令得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，其福宁多不？”

释提桓因白佛言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜，授与他人使学书持讽诵奉行，如其中教解说慧义，得其功德，甚多！甚多！何以故？须陀洹道至阿罗汉皆从般若波罗蜜出生故。

“复次，拘翼，置是一阎浮提及三千大千国土如恒边沙国土满中众生，尽教令得须陀洹道至阿罗汉，其福多不？”

释提桓因白佛言：“甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜授与他人，使学书持讽诵奉行，随其中教解说慧义，得其功德，甚多！甚多！

“复次，拘翼，一阎浮提满中众生，尽教令得辟支佛道，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜授与他人，使学书持讽诵奉行，随其中教解说慧义，得其功德，甚多！甚多！何以故？诸辟支佛皆从般若波罗蜜出生故。

“复次，拘翼，置是阎浮提及三千大千国土如恒边沙国土众生，尽教令得辟支佛道，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜授与他人，使学书持讽诵奉行，随其中教为解慧义，得其功德，甚多！甚多！何以故？诸辟支佛皆从般若波罗蜜中出生故。

“复次，拘翼，若有善男子、善女人教一阎浮提及恒边沙满中众生，劝助令发阿耨多罗三耶三菩意；不如是善男子、善女人以般若波罗蜜授与他人，教使书持讽诵奉行，为解慧义，其德甚多！语其人言：‘受般若波罗蜜当随中教，随是教已当得萨云若利，得是利已便具足般若波罗蜜，汝便当成阿耨多罗三耶三菩。’何以故？初发意菩萨皆从般若波罗蜜出生故。

“复次，拘翼，若有善男子、善女人教一阎浮提及恒边沙满中众生，教令立于阿惟越致，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“拘翼，不如是善男子、善女人持般若波罗蜜经卷，授与他人解说中事及其义慧使宣行之，语其人言：‘受持是般若波罗蜜经卷，如上所教皆习奉行，汝便当得诸法之利，至得阿耨多罗三耶三菩。’何以故？菩萨摩訶萨阿惟越致地皆从般若波罗蜜出故。

“复次，拘翼，尽一阎浮提其中众生，悉为阿耨多罗三耶三菩不复转还，若善男子、善女人为是辈人，说般若波罗蜜及其义解而为说之，若有一人言‘我欲疾成阿耨多罗三耶三菩’，若有善男子、善女人为是一人说般若波罗蜜，具足其义分别解说，其福最多。”

释提桓因白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨务欲成阿耨多罗三耶三菩者，务当教是菩萨令行六波罗蜜，当教内外空及有无空、三十七品、佛十种力、四无所畏、四无碍慧、佛十八法，当以是法教是辈人，给其所须衣服真越所有供养，以是二事法，供食是辈菩萨摩訶萨。

“世尊，是善男子、善女人所得福最尊，胜前所作者。所以者何？世尊，菩萨摩訶萨教人行六波罗蜜，当如是教人行，内外空及有无空、三十七品乃至佛十八法亦当如是。”

须菩提语释提桓因言：“善哉！善哉！拘翼，乃劝助是善男子、善女人求菩萨道者，乃尔如卿为佛作贤弟子之法，当益于菩萨摩訶萨，以持法施及供养施护养菩萨，劝助使成阿耨多罗三耶三菩。何以故？诸佛及弟子众皆从是二事施中出。若菩萨不发阿耨多罗三耶三菩意者，是菩萨终不能学六波罗蜜及佛十八法；若菩萨不学六波罗蜜及佛十八法者，终不成阿耨多罗三耶三菩，亦不知有罗汉、辟支佛。以菩萨学六波罗蜜及佛十八法故，得成阿耨多罗三耶三菩，三恶趣便断，世间乃知有刹利、梵志、长者大姓种，便知有四天王及无思想无思想慧天，便知有六波罗蜜，从内外空及有无空、三十七品、佛十八

法，世间便知有声闻、辟支佛乘。”

放光般若波罗蜜经卷第十二

劝助品第四十

尔时，弥勒菩萨摩訶萨语须菩提：“菩萨摩訶萨所作劝助福祐之像，与众生共为阿耨多罗三耶三菩无所希望，出过众生、诸声闻、辟支佛所作劝助福祐者上。一切众生发声闻、辟支佛乘者，所作布施福祐之像，持戒自守一心福像，不如是菩萨摩訶萨劝助之福与众生俱共为阿耨多罗三耶三菩，其福最尊，为最第一具足，无有过上者，所作劝助皆为众生成阿耨多罗三耶三菩。何以故？罗汉、辟支佛所作布施之福、持戒自守，但欲自调，但欲自净，但欲自度，念三十七品、念三脱门但以自调而欲自度；菩萨但欲调众生，欲净众生，欲度众生，劝助众生为阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白弥勒菩萨摩訶萨：“是菩萨摩訶萨于东方无央数诸佛刹土、无央数般泥洹佛，从发意至阿耨多罗三耶三佛至般泥洹乃至法灭尽，从其中间所作善本应六波罗蜜，及诸声闻、缘觉所作布施功德、持戒自守及诸无漏之戒，从行戒至无戒善本，乃至诸佛净戒之福、三昧之福、智慧之福、解脱之福、见解脱慧之福，及大慈大悲无量阿僧祇佛所说法，从其法中所闻受者，有得须陀洹至得阿罗汉、辟支佛，上至菩萨及诸般泥洹佛所作功德，都计之合之，劝助为尊，最为无上，最为具足。我亦复持是功德，如是劝助功德福，是为作阿耨多罗三耶三菩中劝助，是便为成阿耨多罗三耶三菩。是善男子、善女人为菩萨道者，或当作是念：‘如过去诸佛世尊所作功德，使我得是意，使我发是意行，使我得是想念。’”

弥勒菩萨告须菩提：“善男子、善女人发菩萨意者，不以是因缘，不以是像，不作是想于阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提语弥勒菩萨：“若不以是得，若不以是因缘，诸佛世尊何以故想于十方世界，从十方佛从初发意至于法尽诸善本，及发声闻乘我所从戒至无戒功德尽计之合之，而求阿耨多罗三耶三菩？应无有想，将无作颠倒想！——无常谓有常，用想颠倒、用意颠倒、用见颠倒；不净谓净，苦言有乐，无我谓我，用想颠倒、用意颠倒、用见颠倒。其事虚空亦如，因缘亦如，道意亦尔，六波罗蜜亦尔，乃至十八法亦尔。若如事者亦如，道意、六波罗蜜亦如是，五阴、六情亦如是，内外空及有无空、三十七品及十种力、佛十八法，何等为事？何等为因缘？何等为道？何等为诸善本？何等为劝助意？何等为劝助对意所可求阿耨多罗三耶三菩者？”

弥勒菩萨语须菩提：“若有菩萨行六波罗蜜，见过去佛，供养承事诸佛，与善知识相得，若已自学身空，是辈之人不以事像，不以是

因缘，不以是佛善本之相，不以劝助功德，不以是诸福作想求阿耨多罗三耶三菩；当复更作是意求，令不堕二法亦不不二，亦不以想亦不以无想，亦无所倚亦非不倚，亦不以著亦不以断，亦不以生亦不以灭。若是菩萨不学六波罗蜜，若不供事诸佛，若无诸善之本，若不与善知识相得，若不自学空，便以是事，以是因缘，以是劝助功德，以是诸事起想，求阿耨多罗三耶三菩。

“是故，须菩提，不当为初发意菩萨前说六波罗蜜，及内外空、有无空及诸法空，不当为新学菩萨说之。何以故？若新学者，或亡所信，或亡所乐，所有恭敬皆悉亡失，便坏诸善本。当为阿惟越致菩萨摩訶萨说之，若久与善知识相随者亦可与说，从前过去于诸佛所作功德者，当与是辈人可说空相法，是人闻是不恐不怖亦不畏惧。

“菩萨摩訶萨当作如是劝助，所可劝助意，所可求阿耨多罗三耶三菩，是意已灭尽无所复有，所可作者及诸因缘所作功德亦复灭尽。何等为劝助意？何等为众事？何等因缘？何为善本功德而求阿耨多罗三耶三菩者？持意有所求耶？意无两对，如意之性而无所求。若有菩萨行般若波罗蜜，至六波罗蜜亦无所有，至于五阴亦无所有，至道亦无所有。若有菩萨求阿耨多罗三耶三菩，当作是知，当作是求，当作是劝助，当作是善本，如是求为求阿耨多罗三耶三菩。”

弥勒菩萨语长老须菩提言：“新学菩萨闻是将无恐怖？——当云何作诸善本功德而有所求？云何劝助及诸功德持作阿耨多罗三耶三菩？”

须菩提语弥勒菩萨：“新学菩萨行般若波罗蜜，受持六波罗蜜无所倚受而无所想，当解内外空及有无空，解三十七品、佛十八法，常与善知识相得，得六波罗蜜及其义趣，教授令不离六波罗蜜，至得菩萨道不离佛法，教语魔事，闻魔事已不增不减。何以故？至得菩萨道常念诸法不离诸佛，于中作功德受持诸菩萨宗，至得阿耨多罗三耶三菩不离是功德。新学菩萨于诸十方无央数佛如来无所著等正觉，及诸弟子所作功德，及诸刹利、梵志大姓，及四天王、首陀会诸天所作功德，皆劝助之，持是劝助功德，求阿耨多罗三耶三菩，其功德最上无过者。”

是时，弥勒菩萨语须菩提言：“若有新学菩萨，念诸佛及弟子所有劝助功德，持无上无比劝助、无央数劝助功德求阿耨多罗三耶三菩，于想念见而不颠倒？”

须菩提言：“虽念诸佛及弟子众，于中无佛想，亦无弟子众想，亦无诸善本想，意有所求亦无意想，菩萨作如是求，于想不倒、于念不倒、于见不倒。若菩萨念诸佛及众僧功德，念所作善本，持想求阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨想倒、念倒、见倒。菩萨虽有是念——念佛及众、念诸善本，虽有是念，当知是念尽灭无所有，所可尽者无所求，意有所求是意之法，所可求法亦是其法，虽作是求，是为正求，

不为邪求。

“菩萨摩訶萨当作是求：是为过去、当来、今现在诸佛及诸弟子所作功德，下至凡夫所作功德，所听受法，及诸天、阿须伦、真陀罗、摩睺勒所作功德，及诸刹利、梵志、大姓长者所作功德，及四天王上至首陀会天所作功德，所听受法，所可发意求阿耨多罗三耶三菩，都卢合之聚之计之称之，是所作功德皆劝助之，持是劝助功德求阿耨多罗三耶三菩；若当知是法已尽已灭，无所复有，所可求法亦复尽空，若作是求为求阿耨多罗三耶三菩。当作是知：法不求法。何以故？诸法皆自空故。作是求者为求阿耨多罗三耶三菩。

“菩萨如是行六波罗蜜者，于想不倒，于念见亦不倒。何以故？不入所求故，于诸善本及其道意不见当有所入处故。是为菩萨无上之求。菩萨摩訶萨于诸功德寂而无所生，于五阴、十八性及六衰至六波罗蜜亦寂无所生，于内外空及有无空、佛十八法亦寂而无所知。菩萨如是知寂无所得者，是为求阿耨多罗三耶三菩。

“若菩萨摩訶萨知劝助功德，劝助功德寂无所生，佛寂及佛事寂，诸善本事、善本事寂，诸道意事、道意事寂，诸所求事、所求事寂，诸菩萨事、菩萨事寂，六波罗蜜事、六波罗蜜事寂，乃至佛十八法、佛十八法寂，如是菩萨当寂净行般若波罗蜜，是为菩萨行般若波罗蜜。诸过去佛所作善本有所求索尽般泥洹，菩萨摩訶萨亦当作是求，所作善本及于所求当如泥洹，意有所索、意与所求适等无异，作如是求，作如是知，是为求阿耨多罗三耶三菩。作如是求者，想不颠倒，念不颠倒，见不颠倒。

“若复菩萨以想行般若波罗蜜，以想念诸佛功德，是为不求阿耨多罗三耶三菩。过去诸佛亦不有想亦不无想，若复作念，若复作想，如是为不求阿耨多罗三耶三菩，是为想颠倒、念颠倒、见颠倒。

“若复不念诸佛善本，诸所有发意亦不作知亦不作想，是则为求阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨想不颠倒、念见不颠倒。”

弥勒菩萨语须菩提：“云何菩萨有所求而无有想？”

须菩提言：“菩萨欲得沤和拘舍罗，当于般若波罗蜜中学；不求般若波罗蜜，终不得诸善本功德。何以故？诸佛世尊亦不于般若波罗蜜中现，及诸善本亦不见众事，亦不见意可作阿耨多罗三耶三菩。所作已灭，众事亦灭，我但以自起是诸想、诸善功德及诸发意。诸佛世尊亦无想求，亦无有是劝助，亦无是知。何以故？用想求无所得故。若想有可得者，我及诸佛所作分别想当有所得。是故菩萨功德、菩萨有所求亦不当作想，亦不当有所倚。

“诸佛世尊不称誉倚想求者。何以故？想求者为杂毒。譬如净洁美食与毒相得，色虽香美故为杂毒，若有愚痴之人欲得食之，虽为当时贪其色好香可口，久后不便其身。作如是受，不谛观，不谛知，不知讽诵，倒解中义，自不能解为他人说言：‘善男子，是教是过去、当来、今现在佛，从发意以来至得阿耨多罗三耶三菩，于有余泥洹至无

余泥洹乃至法尽，于其中间行般若波罗蜜所作功德，及六波罗蜜，所可行三十七品、四禅、四等及四空定、十种力、十八法所作善本，及净佛国教授众生诸佛戒品、三昧品、智慧品、解脱品、见解脱慧品、萨云若慧、无所亡法、常等行，于声闻中所作功德，诸佛世尊所记辟支佛，诸天尊神、阿须伦、迦留罗、真陀罗、摩睺勒所作功德，都卢合聚此诸功德，持求阿耨多罗三耶三菩。’倚想求三耶三佛，是则譬如杂毒之食。有倚想者终无所成。何以故？有倚有想而有形貌有杂毒。求为谤如来，亦不受如来教，亦不受法。

“善男子、善女人行菩萨道者，当作是念：‘过去、当来、今现在诸佛世尊，从发意以来至得佛，云何有所作求？及诸弟子至萨云若中事所作上亦如是，当云何有所作而求阿耨多罗三耶三菩？’善男子、善女人求菩萨道，不欲高下如来者当作是求：‘如诸佛世尊所知识，以辩才慧诸善本之相与法相应者，我持是劝助。我所求阿耨多罗三耶三菩者，皆是诸佛所知。’诸善男子、善女人求菩萨道者，不倚诸善本功德求阿耨多罗三耶三菩，如是求者为不高下如来，是为信佛、信法菩萨，如是行者为不杂毒，所求为无有毒。

“若善男子、善女人求菩萨道行般若波罗蜜者，所为功德当作是求，五阴亦不著，欲界、色界、无色界亦不著，过去、当来、今现在六波罗蜜亦不著，三界亦不著，去来今、内外空及有无空、三十七品、佛十种力及十八法亦不著，三界亦不著，去来今如及尔法生法灭、真际、不思议性、戒、忍、智、解脱、解脱见慧、萨云若、无所亡法、常等行亦不著。三界不著，三界者亦无去来今。何以故？以无所入故。有所求者亦无所入，所可求法亦复无所著，是人亦复无所著，诸佛世尊亦复无所著，诸余善本亦无所著，声闻、辟支佛诸善本亦无所著，诸无所著者亦非去来今。

“若有菩萨行般若波罗蜜，知五阴不著，三界亦非去来今，亦不可以倚想有所求。何以故？不见有所生者，诸无所生者亦无所有，无所有者不能有所为。六波罗蜜乃至无所亡法及常等行亦不著，三界亦非去来今，非去来今者亦不可以倚想有所为。何以故？是所生不可得故。诸所生者为无所有，无所有者亦不能有所为，是为菩萨不杂毒求。

“若有善男子、善女人求菩萨道有倚想者，则为邪求；所作善本倚想求者，是为邪求。诸有邪求者，诸佛世尊所不称誉；佛所不称誉者，为不具足六波罗蜜；不具足六波罗蜜者，则不具足三十七品，则不具足内外空及有无空，佛十种力及十八法则不具足；不具足十八法者，则不能净佛国土，则不能教授众生，终不成阿耨多罗三耶三菩。所以者何？有杂毒求。故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，当作是念：‘如诸佛所知善本功德法求，如所求为求阿耨多罗三耶三菩。我亦当以是法求阿耨多罗三耶三菩。’”

是时，佛赞叹须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，乃作世尊之行，能为诸菩萨说所求之法——无想，无所倚，无所出，亦不断亦不著，亦不有亦不无，应空相，应法性，应如行。”

佛告须菩提：“假令三千大千刹土中众生，悉得十善之利，悉得四禅、四等、四空定及五通，尽得是利。于须菩提意云何？是众生所得福宁多不？”

须菩提白佛言：“甚多，甚多，世尊！”

佛言：“不如是善男子、善女人，于诸善本无所生、无所著以为阿耨多罗三耶三菩，是功德最为尊化、无上正真之化、具足之化。

“复次，须菩提，若三千大千刹土中众生尽得须陀洹上至罗汉、辟支佛，若有善男子、善女人尽其寿命供养是辈罗汉、辟支佛，随其所安饮食、衣被、床卧之具、病瘦医药尽诸所有，敬之养之。于须菩提意云何？其福宁多不？”

须菩提言：“甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人，住无所生、无所著，于善本之德无所求，其福最尊最上。

“复次，须菩提，假令三千大千刹土众生尽发阿耨多罗三耶三菩，十方恒边沙刹土中众生，一一众生供养是菩萨尽恒边沙劫，随其所安饮食、衣服、床卧、医药、瞻视、恭敬、承事。于须菩提意云何？其福宁多不？”

须菩提言：“甚多！甚多！世尊！其福多不可计、不可数、不可以譬喻比。若使福德当有形者，十方虚空所不能受。”

佛告须菩提：“虽作尔所福德，不如是善男子、善女人，所作善本无所生、无所著，于善本之德无所求。是善男子、善女人之功德，最尊、最上、无比、无上之化。是无所生、无所著之功德，与前功德百千亿万倍不相比。何以故？是善男子、善女人有倚有想于十善事及四禅、四等、四空定、五通尽具足。何以故？是善男子、善女人以倚想供养诸声闻、辟支佛上至菩萨故。”

尔时，四王天上二万天子，皆叉手礼佛足，白佛言：“世尊，菩萨所施为沕和拘舍罗，甚善快哉！所作已应无倚无著，应空无相，所施善本为阿耨多罗三耶三菩，所施为不二入。”

是时，释提桓因与无央数忉利诸天及诸天子，持天杂华香、捣香、泽香、缯彩、华盖、天衣、天幔、杂色幢幡，鼓天伎乐，来至佛所供养散佛，皆赞叹言：“菩萨所施为沕和拘舍罗，甚善快哉！所作已应无所倚、无所著，应空无想，所施善本为阿耨多罗三耶三菩，所施为不二入。”上至梵迦夷天无央数百千亦复叹誉菩萨沕和拘舍罗皆复如是。

阿迦膩吒天与无央数亿百千诸天，来至佛所为佛作礼，俱发大音声言：“世尊，甚奇大哉！于般若波罗蜜行沕和拘舍罗所作善本，其

德胜前过去善男子、善女人之所作为。”

于是佛告四天王及阿迦膩吒诸天子言：“假令三千大千刹土所有众生尽作阿耨多罗三耶三菩，复代过去、当来、今现在诸如来无所著等正觉代其欢喜，及弟子众从初发意至般泥洹乃至法尽于其中间所作诸善之本代其欢喜，声闻、辟支佛所作诸善之本代其欢喜，及众生所作诸善之本行檀波罗蜜至般若波罗蜜代其欢喜，诸贤圣所有戒品、三昧品、智慧品、解脱品、解脱见慧品代其欢喜，余无量佛法都卢计校合聚，是上诸功德皆代其欢喜，倚是代欢喜功德，为阿耨多罗三耶三菩。

“若复有善男子、善女人欲发阿耨多罗三耶三菩，代过去、当来、今现在诸如来无所著等正觉及罗汉、辟支佛，从发意至成阿耨多罗三耶三菩，从其中间行六波罗蜜，及余无央数佛法功德代其欢喜，而无所希望亦不二入，已应无相、应无所著、应空，是为最第一代其欢喜，为无上代欢喜也。

“持是代欢喜功德为阿耨多罗三耶三菩而无所倚者，其功德福祐胜于前善男子、善女人所为代欢喜，比其功德百倍、千倍、巨亿万倍，是为菩萨摩訶萨最上代欢喜之所为也。”

尔时，须菩提白佛言：“如世尊所说合集是善男子、善女人功德，于诸功德中无过代欢喜者，代欢喜之德无过是德。”

须菩提言：“世尊，云何为最上？云何为最尊？”

佛告须菩提言：“若善男子、善女人于当来、过去、今现在法，无所取无所舍，亦不贡高亦不贡高，亦不有所倚亦不无所倚；于是法亦无有生亦无有灭，亦无著亦无断；于是法中亦不见增亦不见减，亦无往亦无反，亦不道亦不俗。如去来今法，如反尔法、所住法、所灭法，我亦复代欢喜，持是代欢喜功德，为阿耨多罗三耶三菩施菩萨摩訶萨，作如是施为代其欢喜最为第一，无过是代欢喜者。须菩提，作如是代欢喜，比余代欢喜之德，百倍、千倍、巨亿万倍，不及是代欢喜者。

“复次，须菩提，善男子、善女人行菩萨道者，欲代去来今诸佛及诸声闻、辟支佛从初发意至于成佛，于其中间作诸善本，行六波罗蜜及余无数佛法善本，若欲代欢喜者，复欲代一切众生所作善本，当作是代欢喜，是代欢喜为最等。六波罗蜜与脱等，脱与五阴等，其脱之事与内外空等，解脱之事与有无空等，三十七品与解脱等，十力与解脱等，解脱与解脱见慧等，去来今法与解脱等，解脱则是过去、当来、今现在，解脱如诸佛世尊之所施为，解脱如诸佛弟子，诸佛弟子亦如解脱，解脱者与声闻、辟支佛泥洹等，解脱事与诸佛世尊法等，解脱者亦如罗汉、辟支佛，解脱亦如诸法之法。我于是无缚无脱之法，我于无著如无污染清净之法，不生无所生、不灭无所灭之法，我所施为于阿耨多罗三耶三菩者，亦如是上诸法——无所缚法、无所败

法、无所坏法。”

佛告须菩提：“是为菩萨摩訶萨无上代欢喜最为第一。”

佛言：“菩萨摩訶萨具足作代如是欢喜者，疾逮阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

“复次，须菩提，若有善男子、善女人行菩萨道者，尽其形寿供养十方恒边沙佛及众弟子，随其所安饭食、衣被、床卧、医药尽诸佛形寿，般泥洹已后昼夜奉事舍利，幢幡、华盖、伎乐以为供养，常念行六波罗蜜而有所倚。复有善男子、善女人欲成阿耨多罗三耶三菩，行六波罗蜜迥和拘舍罗而无所倚，持是功德无所希望于阿耨多罗三耶三菩，比其善本功德，百倍、千倍、巨亿万倍，不及是代欢喜福德最尊最上。须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜，以迥和拘舍罗无所倚功德，为阿耨多罗三耶三菩而无所倚。”

放光般若波罗蜜经卷第十三

照明品第四十一

舍利弗白佛言：“世尊，是般若波罗蜜耶？”

佛言：“是，舍利弗。”

舍利弗言：“世尊，般若波罗蜜者作照明故。

“世尊，般若波罗蜜者至竟清净故。

“世尊，般若波罗蜜者为有名字。

“世尊，般若波罗蜜者于三界无沾污。

“世尊，般若波罗蜜者除诸垢冥。

“世尊，般若波罗蜜者于三十七品之最尊上。

“世尊，般若波罗蜜者，安隐诸灾患恐怖者。

“世尊，般若波罗蜜者，为五荒见蔽者作明故。

“世尊，般若波罗蜜者，无际众生入邪径者而作正导。

“世尊，般若波罗蜜者萨云若，是能除诸习绪。

“世尊，般若波罗蜜者菩萨之母，生诸佛法故。

“世尊，般若波罗蜜者不生不坏，从有名至竟空故。

“世尊，般若波罗蜜者离于生死亦无所灭，不与作本故。

“世尊，般若波罗蜜者受诸孤穷者，为作珍宝施故。

“世尊，般若波罗蜜者具足初无能伏者。

“世尊，般若波罗蜜者三转十二事而转法轮，亦无能转者，所转终不动还故。

“世尊，般若波罗蜜者能现种种之本及所有，无所有空故。

“唯，世尊，当云何住般若波罗蜜？”

世尊报言：“当如世尊住。舍利弗，礼般若波罗蜜，当如礼世尊。何以故？般若波罗蜜者则是世尊，世尊与般若波罗蜜无有别，般

若波罗蜜则是世尊，世尊则是般若波罗蜜。诸佛世尊因般若波罗蜜而得名，菩萨、辟支佛、阿罗汉至须陀洹皆因般若波罗蜜得其名字，十善、四禅、四等、四空定、五通、内外空及有无空、三十七品、佛十种力及十八法乃至萨云若，皆因般若波罗蜜出生。”

于是，释提桓因意念：“何因尊者舍利弗乃生是问？”

释提桓因便问舍利弗言：“尊者，何缘乃生是问？因何事有是问？”

舍利弗报言：“拘翼，菩萨摩訶萨沤和拘舍罗，为般若波罗蜜所护持，及诸过去、当来、今现在诸佛世尊，从初发意以来至法欲尽，于其中间所作善本，尽持作萨云若。拘翼，是故菩萨摩訶萨持般若波罗蜜过五波罗蜜上。

“拘翼，譬如人生盲，或百人、或千人、或万人欲有所至，若欲入城而无有导，终不能有所至。拘翼，是五波罗蜜为如盲者，离般若波罗蜜如盲者无导，亦不能具足至道，亦不能成萨云若。五波罗蜜为般若波罗蜜所护，如盲者得眼目。般若波罗蜜护五波罗蜜，令五波罗蜜各得名字。”

释提桓因语舍利弗：“如所言五波罗蜜因般若波罗蜜得名字者，五波罗蜜但有名而无度？”

舍利弗言：“如是，拘翼，五波罗蜜因般若波罗蜜而得名，五波罗蜜但有名无有度也。菩萨住于般若波罗蜜者，为已具足五波罗蜜，是故般若波罗蜜于五波罗蜜，为最上化、妙化、无比之化。”

舍利弗白佛言：“世尊，当云何入般若波罗蜜中？”

佛言：“如入五阴当作是入般若波罗蜜，如入五波罗蜜当作是入般若波罗蜜，如入内外空及有无空，如入三十七品、佛十种力及十八法，如入萨云若，如入诸法，当作是入般若波罗蜜中。”

舍利弗言：“世尊，云何入五阴如入般若波罗蜜？云何如入诸法作是入般若波罗蜜？”

佛言：“于五阴无所生、无所得、无取无舍、无所坏，当作是入般若波罗蜜。于诸法无所生、无所得、无取无舍亦无所坏，是为入般若波罗蜜。”

舍利弗言：“作如是入般若波罗蜜，为及何法？”

佛言：“于诸法无所及是乃为般若波罗蜜名号。”

“世尊，不逮何法？”

佛言：“不逮善法，亦不逮恶法，亦不逮道法，亦不逮俗法，亦不逮有漏无漏法，亦不逮有为无为法。何以故？般若波罗蜜之兴，亦不为希望起，以是故于诸法无所及、无所逮。”

释提桓因白佛言：“云何，世尊，是般若波罗蜜为不逮萨云若？”

佛言：“如是，拘翼，般若波罗蜜不逮萨云若，亦不逮亦不有。”

“世尊，云何亦不逮亦不有？”

佛言：“般若波罗蜜者，亦不以字，亦不以想，亦不以生死。”

释提桓因言：“世尊，亦不以字，亦不以想，亦不以生死，云何为逮？”

佛言：“如不入、亦不受、亦不舍、亦不住，作是及如不及。拘翼，般若波罗蜜，如是逮诸法如无所逮。”

释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜之兴，甚奇甚特！于诸法无所生、无所有、无所倚、无所坏。”

须菩提白佛言：“若菩萨行般若波罗蜜，为逮诸法不逮诸法，菩萨闻是或恐或怖，便离般若波罗蜜。”

佛言：“如是，菩萨闻是或能恐怖。若有行般若波罗蜜菩萨，或作是念言：‘般若波罗蜜空，般若波罗蜜无有坚固，般若波罗蜜侵欺人。’作是念者便能远离般若波罗蜜，以是因缘菩萨便远离般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“信般若波罗蜜者，为不信何等法？”

佛言：“信般若波罗蜜，为不信色，为不信痛、想、行、识，为不信六情，不信色、声、香、味、细滑、法，为不信十八性及十二因缘乃至五波罗蜜，亦不信内外空及有无空，亦不信三十七品及十八法、佛十种力，不信须陀洹至罗汉、辟支佛，亦不信阿耨多罗三耶三菩，亦不信萨云若。”

佛告须菩提：“若不有五阴及萨云若者，为不信般若波罗蜜。以是故，须菩提，信般若波罗蜜者，为不信五阴诸法及萨云若。若不有五阴及诸法者，为不信般若波罗蜜。信般若波罗蜜者，为不信诸法。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜者为大度。”

佛言：“于意云何？何以知般若波罗蜜为大度？”

须菩提言：“般若波罗蜜，亦不使五阴大，亦不令五阴小，亦不使五波罗蜜大，亦不令五波罗蜜小，从内外空至有无空亦不令大亦不令小，三十七品、佛十八法亦不令大亦不令小，至道及佛法亦不令大亦不令小，亦不聚五阴亦不散五阴，乃至佛法亦不聚亦不散亦不平相，五阴亦不不平相，乃至佛法亦不平相亦不不平相，亦不广五阴亦不狭五阴，乃至佛法亦不广亦不狭，亦不使五阴强亦不使弱，乃至佛法亦不强亦不弱。世尊，以是故，般若波罗蜜为菩萨之大度。”

“世尊，若新发意菩萨未习六波罗蜜者，闻是五阴及六波罗蜜无所增减、无有广狭，闻是语者或能不行般若波罗蜜。何以故？不以般若波罗蜜故，五阴及佛法有大有小；不以般若波罗蜜故，五阴及佛法有强有弱。”

“世尊，行般若波罗蜜，欲求大小五阴，欲强弱佛法，是为大

累。何以故？道初无有累想。何以故？众生不生，般若波罗蜜不生，当作是见，当作是知，五阴亦不生，佛法亦不生。当作是观，观般若波罗蜜所有，如观众生所有；观般若波罗蜜所有，当如观五阴所有；观佛所有，当如观般若波罗蜜所有；观般若波罗蜜无所有，亦如观五阴无所有；观般若波罗蜜无所有，如观佛无所有；观般若波罗蜜无所有，如观众生亦无所有；观般若波罗蜜寂，观众生亦寂；观般若波罗蜜寂，观佛法亦寂，观五阴亦寂；观般若波罗蜜亦寂，观般若波罗蜜亦无有绪。当知众生亦无有绪，五阴及佛法亦无有绪，般若波罗蜜亦无有绪。般若波罗蜜不可思议，当知众生亦不可思议，五阴亦不可思议，及佛法亦不可思议。众生不败坏，当知般若波罗蜜亦不败坏。众生不逮阿惟三佛，当知般若波罗蜜亦不逮阿惟三佛，当知五阴亦不逮阿惟三佛，佛亦不逮阿惟三佛。众生力不具足，当知般若波罗蜜力不具足，五阴力不具足，佛力亦不具足。以是世尊大度者，是菩萨摩訶萨般若波罗蜜。”

泥犁品第四十二

舍利弗白佛言：“唯，世尊，菩萨摩訶萨解般若波罗蜜者，为从何所来而生是问？发阿耨多罗三耶三菩为几何问？为更见供养几如来？行六波罗蜜为几时？云何解般若波罗蜜导入深义？”

佛告舍利弗：“是菩萨摩訶萨供养十方诸如来无所著等正觉，从彼来生是问。是菩萨从发意以来不可计阿僧祇劫，行六波罗蜜亦不可计，来到是问，从是以来不可复计，常供养诸佛而来生是问。是辈菩萨见般若波罗蜜时，如见世尊无有异。若闻般若波罗蜜时，如闻世尊所说亦无有异。是菩萨摩訶萨解般若波罗蜜导入深义，不以想入、不以二入而无所倚。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜可得见闻不？”

佛言：“不可得见闻。何以故？须菩提，般若波罗蜜者亦非见事亦非闻事，般若波罗蜜者亦无所闻亦无所见，以诸法聋故；五波罗蜜者亦不见亦不闻，以诸法聋故；内外空及有无空无所闻无所见，以诸法聋故；三十七品、十种力、十八法无所见无所闻，以诸法聋故。须菩提，道及佛亦无所见无所闻，亦如聋法故。”

须菩提白佛言：“菩萨摩訶萨学般若波罗蜜久如当与般若波罗蜜相应。”

佛语须菩提：“是事应当分别：

“须菩提，有因缘令菩萨适发意便应深般若波罗蜜，以沕和拘舍罗不见诸法荣冀，终不诽谤，终不离六波罗蜜，终不离诸佛世尊。若复欲作诸善之本供养承事诸佛世尊者，即如意愿从一佛国至一佛国，

终不复受母人胎生，终不离五通，不与诸垢相近，亦不与声闻、辟支佛意相近，教化众生净佛国土。菩萨如是行者为应深般若波罗蜜。

“须菩提，复有善男子、善女人行菩萨道者，见无央数不可计阿僧祇诸佛，行六波罗蜜而有所倚，闻说深般若波罗蜜便舍弃去。如是菩萨更生慢意，便离诸佛世尊，便不得闻深般若波罗蜜。”

佛语须菩提：“不乐闻深般若波罗蜜者，今亦在会中坐。何以故？是善男子、善女人行菩萨道时，从本闻深般若波罗蜜不乐舍去，用是故今闻深般若波罗蜜，不乐复欲舍去。与身口意不和，积无黠之罪，以是罪重故拒逆深般若波罗蜜。拒逆深般若波罗蜜者，为拒逆过去、当来、今现在诸佛萨云若已，以逆萨云若罪故断萨云若，用断萨云若罪故当入泥犁中见煮，无央数百千岁从一泥犁出复至一泥犁，至劫尽火烧时，当复至他方大泥犁中，他方劫尽当复从他方一泥犁中复至一他方泥犁中，如是遍诸他方泥犁，以用是断法罪故当复更来生是间泥犁中，当受泥犁中剧痛之罪，至劫尽当堕他方畜生中；如是展转遍堕十方诸畜生中，从畜生中出当生炎楼，受薜荔形极剧勤苦；如是久后才得为人，所生之处常当生盲家，或生杀人家，或生鱼猎家、屠杀家，或生下贱乞丐人家，或盲，或聋，或无手足，或喑哑不能言，受是罪已当复生边地无佛、无法、无弟子处。作是断法者皆当具足受是上罪。”

舍利弗白佛言：“是断法者为入五无间罪。”

佛言：“如是断法之罪不可具说。说是般若波罗蜜时，若断他人言：‘是非律，是非尊教，是非如来无所著等正觉之教。’自不修学，复断他人令远离之，自丧其意复丧他人意，自毒其意复毒他人意，为自亡失复亡失他人，自不解深般若波罗蜜而舍弃去，复教他人令远离之。

“舍利弗，是曹之人尚不当闻其音声，何况当与共从事而同处坐起？何以故？当知是辈人法中之大患，当知是人为堕衰冥。若闻是辈人所说有信受者，亦当复受不测之罪。舍利弗，断般若波罗蜜之人，当知是为法中之大病。”

舍利弗言：“世尊，是谤法之人在所生处受其身形，宁可说不？”

佛言：“置是谤法之人所生受形。何以故？是人悦闻其身热血从口中出，其人愁忧或病、或死、或痿黄，熟受是苦痛糜死之罪。若使无是辈罪者，世尊终不使舍利弗发是问也。有如是痛者所受身形，以是故如来不为舍利弗说。”

舍利弗言：“世尊，当说是断法之人所受身形。世尊，所说者当为后世而作大明。”

佛言：“我属所说诽谤断法所可受罪，所更泥犁展转劫数，受畜生身、受薜荔形所更劫数，以受人身盲、聋、喑哑、下贱、乞丐所更如是，则为后世作大明。已闻是教者，则不敢复断法诽谤。”

舍利弗言：“世尊，善男子、善女人各当自念：‘我闻是语其心恐怖，我终不敢有是辈事，尽我形寿终不敢断法诽谤。如彼我若诽谤，或堕恶处勤苦如是。’”

须菩提白佛言：“世尊，善男子、善女人常当摄身口意行，意当念言：‘我等不当受是坏法之罪，不见如来而不见法、不见众僧，或生无佛处，或堕贫家，或生抵突不闻法处。’”

须菩提白佛言：“世尊，以口行故便受坏法深重之罪耶？”

佛言：“如是，以口过故便受坏法深重之罪。须菩提，当来之世或有愚人，于善法教为我作沙门，反诽谤远离深般若波罗蜜。诽谤远离深般若波罗蜜者，为已诽谤诸如来无所著等正觉之道；已诽谤如来道者，则为诽谤远离过去、当来、现在诸佛萨云若；已诽谤萨云若者，则为远离法；已远离法者，则为远离僧；已远离僧者，则为远离世间正见；已远离正见者，则为远离三十七品、萨云若已；离萨云若者，则为受不可计阿僧祇劫之罪身；受是罪身者，则为受不可计阿僧祇劫愁悲苦恼。”

须菩提白佛言：“世尊，愚痴之人远离深般若波罗蜜为有几事？”

佛言：“有四事。何等为四？一者、为魔所使；二者、不信不解，深法不爱乐；三者、与恶知识相得，不应顺行，入于五阴，以是三事远离深法；四者、是愚痴人多行瞋恚，喜自贡高訾蔑他人。以是四事故，愚痴之人远离深般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“深般若波罗蜜难了。何以故？解不随顺，不应善本，恶友相得。”

佛言：“如是，须菩提，如汝所言。”

须菩提复白佛言：“世尊，云何深般若波罗蜜难了难知？”

佛报言：“须菩提，五阴不缚不解。何以故？色、色自有性，痛、痛自有性，想、想自有性，行、行自有性，识、识自有性。六波罗蜜亦不缚亦不解。何以故？六波罗蜜所有无所有故。内空、外空及有无空亦不缚亦不解。何以故？内外空亦无所有故。

“须菩提，三十七品至佛十八法乃至萨云若、萨云若事亦不缚亦不解。何以故？所有者皆无所有故。五阴过去亦不缚亦不解。何以故？诸阴过去空、过去空故。

“须菩提，乃至萨云若过去亦不缚亦不解。何以故？萨云若过去空故。

“须菩提，当来五阴亦不缚亦不解。何以故？当来五阴空故。乃至萨云若亦复如是。现在五阴亦不缚亦不解。何以故？现在五阴空故。乃至萨云若亦复如是。”

须菩提言：“世尊，解不随顺，无有善本，恶友相得，懈怠之人，无慧进者，喜乱志者，是辈之人不能解深般若波罗蜜。”

佛言：“如汝所言，是辈之人不能解说深般若波罗蜜。

“须菩提，五阴净者则道亦净，以道净故所得果净。

“须菩提，以五阴净则般若波罗蜜净，般若波罗蜜净则五阴净，以五阴净则萨云若净，以萨云若净则五阴净，五阴与萨云若则一无有二，亦不破亦不坏。

“须菩提，五阴无有二净，萨云若亦无二净，一法无二；众生、知见、寿命亦净，众生亦净，萨云若净，一净无有二。

“须菩提，吾我净，萨云若净，知见、寿命净，五阴、萨云若一净无二，亦不断亦不破。

“须菩提，淫怒痴、五阴、萨云若净，一净无二。

“须菩提，痴净，已痴净则行净，已行净则识净，已识净则名色净，已名色净则六入净，已六入净则触净，已触净则觉净，已觉净则爱净，已爱净则受净，已受净则有净，已有净则生净，已生净则死净，已死净则六波罗蜜净，已六波罗蜜净则内外空及有无空净，已有无空净则三十七品净，已三十七品净则萨云若净，萨云若净是为一净无有二，亦无破亦无断。

“须菩提，般若波罗蜜净，五阴净，萨云若净，一净无二净。五波罗蜜净，萨云若净；内外空及有无空净，萨云若净；三十七品净，萨云若净；十八法净，萨云若净。

“须菩提，萨云若净乃至般若波罗蜜净等无有异。

“须菩提，有为净、无为净，一净无有二。

“须菩提，过去净、当来净、现在净，过去、当来、今现在净，一净无二，亦不坏亦不断，以是故为净。”

明净品第四十三

舍利弗白佛言：“世尊，净为甚深。”

佛言：“常净。”

舍利弗言：“世尊，何以故常净？”

佛言：“五阴净故常净。舍利弗，三十七品、十种力及十八法、道净、佛净，萨云若、萨云若事净故净甚深。”

舍利弗言：“明净，世尊。”

佛言：“常净故。”

舍利弗言：“何以故明净？”

佛言：“六波罗蜜净，萨云若净，是故明净。”

舍利弗言：“世尊，泥洹净耶？”

佛言：“常净。”

“世尊，何以故泥洹净？”

佛言：“以五阴无边福，亦无来无去，萨云若无边福，亦无来亦无去故。”

舍利弗言：“世尊，净无所著。”

佛言：“常净。”

“世尊，何谁无所著净？”

佛言：“以五阴性猛无所著常净故，至萨云若性猛无所著常净故。”

“世尊，无所逮、无所得净耶？”

佛言：“常净。”

“世尊，何以故无所逮、无所得净耶？”

佛言：“五阴无所逮、无所得净，至萨云若无所逮、无所得净。”

“世尊，无所生净。”

佛言：“常净。”

“世尊，何以故无所生，无所生净？”

佛言：“无所生者是无所生净，至萨云若无所生，无所生净。”

舍利弗言：“世尊，不生三界净耶？”

佛言：“常净。”

“世尊，何以故不生三界净耶？”

佛言：“不有三界所有故不生为净。”

“世尊，无所知净。”

佛言：“常净。”

“世尊，何以故无所知净？”

佛言：“诸法聋故无所知净。”

“世尊，知净。”

佛言：“常净。”

“世尊，云何五阴无所知净？”

佛言：“五阴相空故无所知净。”

“世尊，诸法皆净耶？”

佛言：“常净。”

“世尊，云何诸法净故净？”

佛言：“诸法无所得故诸法净。”

舍利弗言：“世尊，般若波罗蜜于萨云若，亦不作增事，亦不作损事净。”

佛言：“常净。”

“世尊，何以故般若波罗蜜于萨云若不作增损事净？”

佛言：“法常住故。”

“世尊，般若波罗蜜净诸法无所取？”

佛言：“常净。”

“世尊，云何般若波罗蜜净诸法无所取耶？”

佛言：“法性不动转故。”

须菩提白佛言：“吾我、五阴净耶？”

佛言：“常净。”

须菩提言：“世尊，何以故吾我净、五阴净？何以故常净？”

佛言：“吾我无所有、五阴无所有故常净。”

须菩提言：“世尊，吾我净，六波罗蜜净，三十七品净；吾我净，十力净，十八法净。”

佛言：“常净。”

须菩提言：“何以故吾我净乃至十八法净？”

佛言：“吾我无所有乃至佛十八法亦无所有故净。”

“世尊，吾我净，须陀洹净乃至罗汉、辟支佛净；吾我净，道亦净。”

佛言：“常净。”

“世尊，何以故吾我净，声闻、辟支佛净乃至道佛道亦净耶？”

佛言：“诸法相空净。”

“世尊，吾我净，萨云若净。”

佛言：“常净。”

“世尊，云何吾我净、萨云若净常净耶？”

佛言：“无有相不变故。”

须菩提言：“世尊，二净无所得、无所逮。”

佛言：“常净。”

“世尊，云何二净无所逮、无所得常净？”

佛言：“不著不断故。”

“世尊，吾我净，无所陷溺。”

佛言：“无所生净。”

须菩提言：“世尊，云何吾我五阴净、无所生常净耶？”

佛言：“空无边际故。”

须菩提白佛言：“若菩萨摩訶萨作是知者，是为行般若波罗蜜。”

佛言：“常净。”

“世尊，云何作是知为行般若波罗蜜？”

佛言：“常净。”

“世尊，云何作是知为行般若波罗蜜？”

佛言：“知道事故。”

须菩提白佛言：“假令菩萨行般若波罗蜜以沤和拘舍罗者，作是念：‘色亦不知色，痛、想、行、识亦不知识，过去法亦不知过去法，未来法亦不知未来法，现在法亦不知现在法。’”

佛语须菩提：“得般若波罗蜜行沤和拘舍罗菩萨，不作是念，行六波罗蜜言‘我布施，持是施，为是施’，至般若波罗蜜亦复如是，亦不言‘我作功德，我有功德’，亦不言‘我当得菩萨道’，亦不言‘我教化众生净佛国土’，亦不言‘我逮萨云若’。诸行般若波罗蜜沤和拘舍罗者，亦不有是念‘内空、外空至有无空’，无是念故，须菩提，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，沤和拘舍罗为无所著。”

释提桓因问须菩提：“善男子、善女人行菩萨道者，何等为著？”

报言：“拘翼，行菩萨道者，有意想，有施想，有六波罗蜜想，有内空、外空及有无空想，有三十七品想，有十八法想，有十力想，有诸佛如来想，有供养诸佛功德想，都卢计之合之，持是想作阿耨多罗三耶三菩。拘翼，善男子行菩萨道者是为著，不能得无碍慧行般若波罗蜜。何以故？五阴性不可旨有所造设，乃至萨云若性亦不可旨有所造设。

“拘翼，菩萨摩訶萨所为阿耨多罗三耶三菩，为诸众生劝助众生，为众生行檀波罗蜜，念众生故亦复劝助他人，使为众生行檀波罗蜜，不当作想行六波罗蜜，亦不当想行内空、外空及有无空，亦不当想行三十七品，亦不当想行道。善男子、善女人作如是行，复劝助他人令作阿耨多罗三耶三菩，作是劝助者为不自堕落，亦不令他人离诸佛之劝助。如是善男子、善女人离诸际著。”

佛告须菩提：“善哉！善哉！令诸菩萨解诸际著。须菩提，谛听！谛听！善思念之，当更为汝说微妙著。”

须菩提叉手言：“唯，世尊，愿乐欲闻。”

佛言：“善男子、善女人发阿耨多罗三耶三菩想念如来。须菩提，适有想念便著于诸如来，从发意至于法尽于其中间所作功德皆作想念，作是想念求阿耨多罗三耶三菩，随其想念则为著诸佛、弟子众及诸众生所作功德，持是想念作阿耨多罗三耶三菩，如所想如所著。何以故？不当以想念诸佛之功德。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜甚深！”

佛言：“诸法性寂故。”

须菩提言：“世尊，般若波罗蜜者大有名字。”

佛言：“般若波罗蜜，无有作者，无能成者，无能得者，亦无能逮者，亦无能觉者。”

须菩提言：“世尊，一切诸法无能逮得者。”

佛言：“法性无二也。须菩提，诸法性无有若干一性，一性者则非性，非性者则非作，非作者亦不造。须菩提，法性一非造作。”

佛言：“菩萨摩訶萨知一切法非作非造，则弃一切著际。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜难晓难知！”

佛言：“亦无知者，亦无见者，亦无得者，无有识者，亦无逮觉者。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜者不可思议。”

佛告须菩提言：“亦非意所生，亦非五阴所生，亦非三十七品所生，亦非十力、十八法所生。”

放光般若波罗蜜经卷第十四

无作品第四十四

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜为无所作。”

佛报言：“无有作者故。须菩提，乃至诸法亦无所有。”

“世尊，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜当云何行？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，不行色为行般若波罗蜜，不行痛、想、行、识为行般若波罗蜜，乃至萨云若无所行为行般若波罗蜜；于五阴不念有常无常为行般若波罗蜜，乃至萨云若亦不念有常无常为行般若波罗蜜；于五阴无苦无乐为行般若波罗蜜，乃至萨云若亦无苦无乐为行般若波罗蜜；于五阴不有我无我为行般若波罗蜜，乃至萨云若亦不有我无我为行般若波罗蜜；于五阴无净无不净为行般若波罗蜜，乃至萨云若亦无净无不净为行般若波罗蜜。何以故？五阴者，亦不见有常无常，亦不见有苦有乐、有我无我、好不好，乃至萨云若亦复如是。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，不具足行五阴为行般若波罗蜜，乃至萨云若不具足行为行般若波罗蜜。何以故？五阴不具足为非五阴，不作是行为行般若波罗蜜，乃至萨云若不具足为非萨云若，不作是行为行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，甚可奇特！行菩萨道者善说菩萨著。”

佛言：“如是，如是，如来无所著等正觉善说菩萨著不著事。

“复次，须菩提，菩萨于五阴无所著，为行般若波罗蜜；眼、耳、鼻、舌、身、意，于六情无所著，为行般若波罗蜜；于六波罗蜜无所著，为行般若波罗蜜；乃至萨云若不著，为行般若波罗蜜。须菩提，菩萨作如是行者，便知五阴著不著，亦复知萨云若著不著，知须陀洹道著不著，知声闻、辟支佛道著不著，知三耶三佛道著不著。”

须菩提白佛言：“世尊，甚奇甚特！法甚深乃尔，说亦不增亦不减，不说亦不增亦不减。”

佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言。须菩提，譬如诸如来无所著等正觉，尽寿称誉虚空亦不增，若谤毁虚空亦不减。譬如称誉幻人亦不增，若毁誉幻人亦不减，闻善亦不喜，闻恶亦不怒。须菩提，诸法之法亦复如是，若说若不说亦不增亦不减。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨行般若波罗蜜，念般若波罗蜜甚难甚难！

“世尊，菩萨行般若波罗蜜不恐不怯，应阿耨多罗三耶三菩不复动转。何以故？世尊，念般若波罗蜜者为欲念虚空，虚空亦无有六波罗蜜，虚空亦无有五阴，亦无内外空及有无空，亦无三十七品，亦无十力，亦无四无所畏，亦无十八法，亦无须陀洹道，亦无斯陀含道，亦无阿那含道，亦无阿罗汉道，亦无辟支佛道，虚空亦无三耶三佛道。

“世尊，菩萨摩诃萨作是僧那僧涅者，当应为作礼。

“世尊，为众生精进、为众生展力、为众生斗、为众生作要誓者，为欲为空作精进，为欲为空作要誓。

“世尊，为众生作要誓者为欲度空，是菩萨为大要誓。为虚空等众生作要誓者，为欲举空著虚空中。诸菩萨摩訶萨发阿耨多罗三耶三菩意者，为建大精进力。

“世尊，菩萨为众生发阿耨多罗三耶三菩意者，为建大誓已。

“世尊，是菩萨摩訶萨为大勇猛为虚空等众生发阿耨多罗三耶三菩。何以故？世尊，假令三千大千刹土，其中所有尽为如来，譬如丛林、甘蔗、竹苇、稻麻、草木、药果、诸树尽为如来，一一诸佛各说经法或至一劫复过一劫，一如来各度众生无央数众不可复计，不觉众生之性有增有减。何以故？众生无所有寂故。

“世尊，置是三千大千国土，十方恒边沙一沙为一佛国，尔所佛国其中所有皆为如来，教化众生不可计量、不可称度，众生之性无增无减。所以者何？一切众生皆空寂故。是故众生无始无终与空等故。

“世尊，以是故我作是说，欲度众生者为欲度空耳。”

有异比丘意念言：“当为般若波罗蜜作礼！于般若波罗蜜中，亦无法可生者，亦无法可灭者，而于中有戒性、三昧性、智慧性、解脱性、见解脱慧性，而于其中现有须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、三耶三佛，而有三宝有转法轮。”

于是，释提桓因语须菩提：“菩萨习般若波罗蜜，为习何等？”

耆年须菩提报释提桓因言：“学般若波罗蜜者为习空。”

释提桓因白佛言：“若善男子、善女人受持般若波罗蜜，讽诵读念习行中事者。世尊，我当为作何等护？”

须菩提语释提桓因言：“拘翼，汝颇见法有可护者不？”

“唯，尊者，实不见法有可护者。”

须菩提言：“拘翼，善男子、善女人如般若波罗蜜教住者，则为已得护，不离般若波罗蜜教，若人、若非人终不得其便。如般若波罗蜜教住者，当知是善男子、善女人终不离般若波罗蜜。若有人言‘我欲护菩萨摩訶萨’者，当知是人为欲护空。

“拘翼，宁能护梦及热时炎、幻、化、影、响，宁能护是辈事不？”

释提桓因言：“不能护。”

“拘翼，若菩萨行般若波罗蜜亦如是。拘翼，宁能护佛及佛所化不？”

释提桓因言：“不能。”

“菩萨行般若波罗蜜亦无能与作护也。拘翼，能护法性、真际、不可思议，能与作护不？”

“唯，须菩提，不能。”

“菩萨行般若波罗蜜，亦复如是无能与作护者。”

释提桓因问须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，当云何觉知梦法、幻法、热时之炎法、响法、化法，而不贡高？”

须菩提言：“拘翼，菩萨行般若波罗蜜亦不念五阴，于五阴不贡高，至萨云若亦不念亦不贡高，于梦法乃至化亦不念亦不贡高。”

佛之威神，令三千大千国土诸四天王乃至首陀会天，各持天上碎末栴檀遥散佛上，散已来诣佛所，头面著地为佛作礼，却住一面。

尔时，诸四天王，诸释提桓因，诸梵天王及诸首陀会天，承佛威神各各意念：“今我曹等当请十方面各千佛使转般若波罗蜜品。”

诸四天王、释、梵、诸尊天适作是念已，应时十方面各千佛应时悉现，皆说般若波罗蜜品，其弟子者亦如须菩提，其难问者皆如释提桓因亦如是问，与释迦牟尼佛说般若波罗蜜等无差别。

佛言：“弥勒菩萨摩訶萨，亦当于是处成阿耨多罗三耶三菩，成阿惟三佛，亦当于是处说般若波罗蜜。是贤劫中当来诸佛，亦当于是处成阿耨多罗三耶三佛，亦当于是处说般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“以何事、以何象、以何意，弥勒菩萨摩訶萨成阿耨多罗三耶三佛说般若波罗蜜？”

佛告须菩提言：“弥勒菩萨摩訶萨成佛时，亦不说五阴有常无常，亦不说五阴有苦有乐、有净不净、有我无我、好不好，亦不说五阴有缚有解，亦不说五阴有过去、当来、今现在，五阴常净当说五阴常净，乃至萨云若常净当说萨云若常净。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜清净，世尊。”

佛言：“以五阴清净故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何以五阴清净故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“五阴亦不生亦不灭，亦不著亦不断，以是故五阴清净。须菩提，虚空清净故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何虚空清净，般若波罗蜜清净？”

佛言：“虚空不生不灭无所有，是故虚空清净。”

“世尊，云何虚空无所有，般若波罗蜜清净？”

佛言：“虚空不可护持故，般若波罗蜜清净。如虚空事故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何如虚空事故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“如虚空无二寂，以是事般若波罗蜜清净。”

佛言：“如虚空无行，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何虚空无行，般若波罗蜜清净？”

佛言：“以虚空无所行故，般若波罗蜜清净。”

佛言：“以虚空无所倚，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何虚空无所倚，般若波罗蜜清净？”

佛言：“如虚空无所累故，般若波罗蜜清净。须菩提，以诸法不

生不灭、不著不断故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何诸法不生不灭、不著不断故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“以诸法常清净故，般若波罗蜜清净。”

须菩提白佛言：“世尊，若善男子、善女人持般若波罗蜜讽诵读习行中事者，是善男子、善女人终不病，目耳鼻无病，虽身有老终不久衰，随其寿终，终时不乱身意安隐，终不毒病误妄恶死，常有诸天随侍拥护。诸四天王至首陀会天常皆随护善男子、善女人为法师者。若月十四日、十五日说般若波罗蜜时，尔时诸天皆悉来会。善男子、善女人作是说般若波罗蜜时，所得功德不可复计、不可复称量、不可思议。”

佛告须菩提：“善男子、善女人若六斋以说般若波罗蜜时诸天来会，所得功德不可计量。所以者何？般若波罗蜜者，极大珍宝。

“须菩提，于般若波罗蜜珍宝中，断三恶趣，断人中贫，施人天道、人道，使一切人得生大姓、梵志、长者家，得生四王天上至三十三天，施人须陀洹道、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道，施人阿耨多罗三耶三菩道。何以故？于般若波罗蜜中广说十善事，于中学已，便知有刹利、梵志、大姓、长者，知有四天王上至三十三天，便知有须陀洹道、声闻、辟支佛道，便知有三耶三佛道，便知有四禅、四等及四空定、三十七品、佛十种力及十八法、四无所畏，便知有六波罗蜜，知有内外空及有无空，便知有萨云若，以是故名为珍宝度，名为般若波罗蜜。于珍宝度中，亦无生者亦无灭者，亦无著者亦无断者，亦无取者亦无弃者。所以者何？亦无有法有生灭者、有著断者、有取放者。

“须菩提，般若波罗蜜，无有善法亦无恶法，亦无道法亦无俗法，亦无漏不漏、亦无有为法亦无无为法。以是故，须菩提，珍宝波罗蜜无所倚。是珍宝波罗蜜，无有法能染者，无有法能逮者。所以者何？不可得法与相近者，是故无能染者。”

佛告须菩提：“若有菩萨行般若波罗蜜，若不作是知、不作是念、不作是倚、不作是戏，为行般若波罗蜜，为念般若波罗蜜，为礼诸如来无所著等正觉，从佛国至佛国供养承事礼敬诸佛，教化众生净佛国土。

“须菩提，是般若波罗蜜无有法可见者，无有不可见者，亦不取亦不放，亦不生亦不灭，亦不著亦不断，亦不增亦不减，亦不过去、当来、今现在，亦不使欲界过亦不使住，亦不使形界过亦不使住，亦不使无形界过亦不使住，亦不与人六波罗蜜亦不教人弃，亦不与人内外空及有无空亦不弃，亦不与人三十七品亦不弃，亦不与人十力及十八法亦无所弃，亦不持声闻、辟支佛上至萨云若有所与亦不使弃。

“复次，须菩提，般若波罗蜜者，亦不持罗汉法有所与亦不弃凡人法，亦不持辟支佛法有所与亦不弃罗汉法，亦不持佛法有所与亦不弃辟支佛法，亦不持佛法有所与、有所弃。须菩提，般若波罗蜜，亦

不持无为法有所与亦不弃有为法。何以故？有佛无佛，法性住如故。法性者则是法身，亦不以妄住，亦不以损住。”

是时，诸天众于虚空欢喜踊跃大笑，持天忧钵罗华、拘勿投华、分陀利华而散佛上，俱发声言：“我等今于阎浮提再见法轮转。”所以者何？无央数天子于空中得无所从生法忍故。

佛告须菩提：“转法轮亦不二亦不一。般若波罗蜜者，亦不为法故转，亦不有所为故不转，以有无空故。”

须菩提白佛言：“何等有无空故，般若波罗蜜有所转、有所逮？”

佛言：“六波罗蜜空以六波罗蜜空空，内外空以内外空空，及有无空以有无空空，三十七品空以三十七品空空，十力空以十力空空，佛十八法空以十八法空空，声闻、辟支佛空以声闻、辟支佛空空，萨云若空以萨云若空空。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜所谓空者，是菩萨之大度。菩萨有般若波罗蜜一切空故，得成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，亦无所逮觉而转法轮，亦无有法可为转者，亦不复转还，亦不见法。何以故？索法可为转者亦不可得，以诸法常无所有故。何以故？空、无相、无愿，亦无所转亦无所还者。般若波罗蜜有是教说，有是施设，有是分别分部，有是宣示分流。般若波罗蜜有是教者，如是为大清净教。般若波罗蜜教，亦无说者，亦无受者，亦无取证者；若无说无受无证，如是为无般泥洹者；若无般泥洹者，于是教法中，亦为无有尊祐福田。”

等品第四十五

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜无有底。”

答言：“虚空无有际故。”

“世尊，波罗蜜等。”

答言：“诸法等故。”

“世尊，波罗蜜寂静。”

佛言：“常空故。”

“世尊，波罗蜜无能伏者。”

佛言：“诸法无所有故。”

“世尊，种种波罗蜜空。”

答言：“亦无字亦无身故。”

“世尊，波罗蜜空。”

答言：“呼吸出入不可见故。”

“世尊，波罗蜜无有事行。”

答言：“无所觉、无所行故。”

“世尊，波罗蜜无有字。”

答言：“痛想念不可见故。”

“世尊，波罗蜜无有去。”

答言：“诸法无有来故。”

“世尊，波罗蜜无有等。”

佛言：“诸法无所取故。”

“世尊，波罗蜜消。”

答言：“以诸法常尽故。”

“世尊，波罗蜜不生。”

答言：“诸法无所生故。”

“世尊，波罗蜜无所为。”

答言：“无有作者故。”

“世尊，波罗蜜无有智。”

佛言：“智者不可见故。”

“世尊，波罗蜜无所越。”

答言：“索生死不可见故。”

“世尊，波罗蜜无所败。”

答言：“诸法无有坏故。”

“世尊，波罗蜜如梦。”

答言：“梦中所有不可见故。”

“世尊，波罗蜜如响。”

答言：“无有闻声故。”

“世尊，波罗蜜如光影。”

答言：“面像不可见故。”

“世尊，波罗蜜如炎。”

答言：“水流不可得故。”

“世尊，波罗蜜如幻。”

答言：“术事不可得故。”

“世尊，波罗蜜无著。”

佛言：“绪不可见故。”

“世尊，波罗蜜不断。”

答言：“无有绪故。”

“世尊，波罗蜜不出。”

答言：“无有窟故。”

“世尊，波罗蜜不戏。”

答言：“诸戏已灭故。”

“世尊，波罗蜜无贡高。”

答言：“诸贡高已灭故。”

“世尊，波罗蜜不动转。”

答言：“法性住故。”

“世尊，波罗蜜无住。”
答言：“诸法审尔等故。”
“世尊，波罗蜜无所住立。”
答言：“诸法无念故。”
“世尊，波罗蜜寂。”
答言：“诸法想行不可见故。”
“世尊，波罗蜜无淫。”
答言：“淫不可见故。”
“世尊，波罗蜜无恚。”
答言：“无有恚不可见故。”
“世尊，波罗蜜不痴。”
答言：“灭诸冥故。”
“世尊，波罗蜜无有垢。”
答言：“无有狐疑故。”
“世尊，波罗蜜非众生。”
答言：“无有众生故。”
“世尊，波罗蜜无所除。”
答言：“诸法无处故。”
“世尊，波罗蜜两际不灭。”
答言：“离于际故。”
“世尊，波罗蜜不破。”
答言：“诸法不受故。”
“世尊，波罗蜜无所[打-丁+此]。”
答言：“度诸声闻、辟支佛地故。”
“世尊，波罗蜜无所分别。”
答言：“诸法无有择故。”
“世尊，波罗蜜无有限。”
答言：“诸法不可平相故。”
“世尊，波罗蜜虚空。”
答言：“诸法不可计故。”
“世尊，波罗蜜无常。”
佛言：“诸法坏败故。”
“世尊，波罗蜜苦。”
答言：“诸法无有党与师子战故。”
“世尊，波罗蜜无有我。”
答言：“诸法无所入故。”
“世尊，波罗蜜空。”
答言：“诸法不可见故。”
“世尊，波罗蜜无有想。”
答言：“诸法无所出生故。”

“世尊，波罗蜜内空。”

答言：“内空不可得故。”

“世尊，波罗蜜外空。”

答言：“外空法不可见故。”

“世尊，波罗蜜内外空。”

答言：“内外空不可见故。”

“世尊，波罗蜜空空。”

答言：“空空不可见故。”

“世尊，波罗蜜大空。”

答言：“诸法不可见故。”

“世尊，波罗蜜至竟空。”

答言：“无为法不可见故。”

“世尊，波罗蜜有为空。”

答言：“有为法空不可见故。”

“世尊，波罗蜜常空。”

答言：“常空不可见故。”

“世尊，波罗蜜无有际空。”

答言：“无有际不可见故。”

“世尊，波罗蜜所作事空。”

答言：“所作事不可见故。”

“世尊，波罗蜜性空。”

答言：“有为性法不可见故。”

“世尊，波罗蜜诸法空。”

答言：“内外空不可见故。”

“世尊，波罗蜜自相空。”

答言：“自相寂故。”

“世尊，波罗蜜有无空空。”

答言：“有无空不可得故。”

“世尊，四意止波罗蜜。”

答言：“身痛意法不可见故。”

“世尊，四意断波罗蜜。”

答言：“善恶法不可见故。”

“世尊，神通波罗蜜。”

答言：“四神足不可见故。”

“世尊，五根波罗蜜。”

答言：“五根不可见故。”

“世尊，波罗蜜力。”

答言：“五力不可得见故。”

“世尊，波罗蜜觉。”

答言：“七觉意不可见故。”

“世尊，波罗蜜道。”
答言：“八字不可见故。”
“世尊，波罗蜜无愿。”
答言：“愿不可见故。”
“世尊，波罗蜜空。”
答言：“空事寂不可见故。”
“世尊，波罗蜜无相。”
答言：“静事不可见故。”
“世尊，波罗蜜脱。”
答言：“八惟无不可见故。”
“世尊，波罗蜜定。”
答言：“九次第禅不可见故。”
“世尊，波罗蜜檀。”
答言：“妒嫉不可见故。”
“世尊，波罗蜜戒。”
答言：“恶戒不可见故。”
“世尊，波罗蜜羼。”
答言：“忍不可见故。”
“世尊，波罗蜜惟逮。”
答言：“精进、懈怠不可见故。”
“世尊，波罗蜜禅。”
答言：“定以乱不可见故。”
“世尊，波罗蜜慧。”
答言：“恶智与慧不可见故。”
“世尊，波罗蜜十力。”
答言：“诸法无有可伏故。”
“世尊，波罗蜜勇悍。”
答言：“通事慧不可见故。”
“世尊，波罗蜜分别智。”
答言：“一切慧无碍故。”
“世尊，佛法波罗蜜。”
答言：“过诸法故。”
“世尊，如来波罗蜜。”
答言：“所说无有异故。”
“世尊，波罗蜜自然。”
答言：“般若波罗蜜自然诸法中得自在故。”
“世尊，佛法波罗蜜。”
答言：“诸法事阿惟三佛故。”

尔时，释提桓因意念：“善男子、善女人闻般若波罗蜜过耳者，皆是过去佛时作功德人，为已与真知识相得，何况受持讽诵读说行中事者！是人已更供养若干诸佛，能为人问，能为人解，今复受持般若波罗蜜如其中教。善男子、善女人闻般若波罗蜜不恐不怖者，其人已于若干百千劫中行六波罗蜜中事所致。”

舍利弗白佛言：“世尊，若有善男子、善女人，闻深般若波罗蜜不恐不怖、不怯不惧，闻已便能受持讽诵行其中事，当视是辈菩萨当如阿惟越致。何以故？般若波罗蜜甚深故，未能行六波罗蜜者终不能解。如是，世尊，若复有善男子、善女人，欲毁般若波罗蜜者，其人以轻易般若波罗蜜已。所以者何？闻说深般若波罗蜜不信乐故。未曾从佛及弟子众闻行六波罗蜜所致，不闻内外空及有无空所致，不闻三十七品、佛十种力及十八法所致。”

释提桓因问舍利弗：“般若波罗蜜有何等奇特？新学菩萨闻深般若波罗蜜，云何解六波罗蜜？云何解内外空及有无空？云何解三十七品、十种力、十八法？”

释提桓因语舍利弗言：“般若波罗蜜者有大名称，诸不恭敬般若波罗蜜者，为不恭敬萨云若慧。”

佛告释提桓因言：“如是，拘翼，不恭敬般若波罗蜜者，为不恭敬萨云若慧。何以故？诸佛如来萨云若慧皆于中生。拘翼，善男子、善女人欲住萨云若者，当住般若波罗蜜；欲发道慧者，当习行般若波罗蜜。善男子、善女人欲离诸习绪，当习行般若波罗蜜；欲转诸佛法轮者，当习行般若波罗蜜。善男子、善女人欲得须陀洹、斯陀含、阿那含、罗汉、辟支佛道、三耶三菩提者，当习行般若波罗蜜；欲总持比丘僧者，当习行般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“菩萨云何住六波罗蜜？云何习六波罗蜜？云何行般若波罗蜜，习内外空及有无空？云何行三十七品、四无所畏、十八法？”

佛告释提桓因言：“善哉！善哉！拘翼，承佛威神乃能作是问如来无所著等正觉。”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜者，不住于五阴，如五阴不住者为习五阴；不住于眼、耳、鼻、舌、身、意，不住于色、声、香、味、细滑、法，不住十二衰者为习十二衰；不住六波罗蜜者为习六波罗蜜；不住内外空及有无空者为习内外有无空；不住三十七品、四无所畏、十力至十八法者为习十八法。何以故？不见五阴有可住可习者，乃至十八法亦不见可住可习者。

“复次，拘翼，菩萨于五阴不合者为习五阴，乃至佛十八法不合者为习佛十八法。何以故？菩萨索过去五阴不可得见，当来五阴不可

得见，现在五阴亦不可得见，乃至佛十八法亦如是。”

舍利弗白佛言：“般若波罗蜜甚深。”

佛言：“五阴如亦甚深。舍利弗，乃至十八法如亦甚深。”

“世尊，般若波罗蜜甚深，难持难受！”

佛言：“五阴难持难受故，般若波罗蜜难持难受，乃至十八法难持难受故，般若波罗蜜难持难受。”

“世尊，般若波罗蜜不可平相。”

佛言：“五阴不可平相故，般若波罗蜜不可平相，乃至十八法不可平相故，般若波罗蜜不可平相。”

佛告舍利弗：“若菩萨行般若波罗蜜，不行深五阴，为行般若波罗蜜，乃至十八法深不行，为行般若波罗蜜。何以故？以五阴深为非五阴，乃至十八法甚深为非十八法。”

佛言：“若菩萨行般若波罗蜜，不行五阴难持难受，为行般若波罗蜜。何以故？若五阴难持难受者为非五阴，若十八法难持难受者为非十八法。舍利弗，菩萨行般若波罗蜜，不行不可平相五阴，为行般若波罗蜜。何以故？若五阴不可平相者为非五阴，乃至佛十八法不可平相者为非十八法。”

舍利弗白佛言：“般若波罗蜜甚深难解不可平相，不当于新学菩萨前说是深般若波罗蜜，闻者或恐或怖，狐疑作碍，不信不乐；当为阿惟越致菩萨摩訶萨说是深般若波罗蜜，闻是终不恐怖，终不疑碍，闻则信解碍。”

释提桓因问舍利弗：“正使于新学菩萨前说深般若波罗蜜，有何等过？”

舍利弗语释提桓因言：“若于新学菩萨前说者，便能恐怖，便能诽谤，便不得度脱，便受剧恶之罪，更倍久难乃能成阿耨多罗三耶三菩。”

释提桓因问舍利弗：“颇有未受记莳菩萨闻是深般若波罗蜜不恐不怖者不？”

舍利弗言：“有闻是深般若波罗蜜不恐不怖者，今受记莳不久，不过更见一佛、两佛便受记莳。”

尔时，世尊告舍利弗：“如是，如是，若有闻深般若波罗蜜不恐不怖者，当知是辈菩萨摩訶萨人发意，已久行六波罗蜜，已久供养诸佛，所行转转出于本所闻所行者上。”

舍利弗白佛言：“世尊所说者，我已解所言。”

“世尊，若善男子、善女人发菩萨意者，若于梦中行六波罗蜜，若坐于佛座，当知是善男子、善女人不久近阿耨多罗三耶三菩，悉于梦中所作如是，当近阿耨多罗三耶三菩不久，何况行六波罗蜜求阿耨多罗三耶三菩而不疾成三耶三佛！善男子、善女人闻是深般若波罗蜜

能奉行者，于善本功德为已成就，已曾供养过去无央数诸佛，为与真知识相得，受持讽诵般若波罗蜜，得阿耨多罗三耶三菩记莳不久。当知是菩萨于阿耨多罗三耶三菩不复动转，今现在信者亦当如是，甫当来信者亦复如是。

“世尊，譬如有人，若行百俞旬、若二百俞旬至四百俞旬，所经过处饥馑、贼寇、梗涩、剧难，遥见树木若放牧之地，当知居家去是不远，便自欢喜‘今我为得脱此诸难’，不复恐惧，不复饥饿。受持深般若波罗蜜者，当知是菩萨为已受记，成阿耨多罗三耶三菩不复久，是菩萨不畏当堕罗汉、辟支佛地，是者则菩萨摩訶萨应成之兆。”

佛语舍利弗：“汝所说辩才者皆是佛事。”

舍利弗白佛言：“世尊，譬如有人欲见大海，便发往趣大海不懈止，亦不见树，亦不见山，便作念言：‘今近大海不久。’虽不见大海于中生想言：‘如我所见相，知我今至海不久。’世尊，菩萨摩訶萨当作是知，闻受持般若波罗蜜讽诵读者，虽不面于诸如来无所著等正觉前受阿耨多罗三耶三菩劫数之记，然自知成三耶三佛不久。何以故？已得见般若波罗蜜受持讽诵故。

“世尊，譬如人见春天诸树痠含气，当知是树枝叶华实将生不久。何以故？是树先有瑞应故，阎浮提人见瑞应莫不欢喜者。世尊，菩萨得见闻般若波罗蜜，闻已受持讽诵念习行中事，当知是菩萨功德已成满，已供养若干百千诸佛，逮前功德之所扶接，便成阿耨多罗三耶三菩。天上诸天曾见诸佛皆欢喜言：‘前过去诸菩萨皆受记瑞应亦如是。’

“世尊，譬如母人怀妊稍稍长大，坐起不安行步无便，气力转微，食饮损少，卧起不宁稍稍觉痛，厌本所习皆受诸恼，异母人观见瑞应，知是妇人今产不久。菩萨摩訶萨已作善本，供养若干百千诸佛从久远作行，常与真知识相得功德成就，菩萨摩訶萨行诸功德故，便得般若波罗蜜已，便受持讽诵习行中事如法住者。世尊，当知是菩萨摩訶萨受阿耨多罗三耶三菩记莳终不复久。”

佛言：“善哉！善哉！舍利弗，汝乃作是问者，皆是佛事。”

须菩提白佛言：“甚奇！甚特！世尊悉豫知菩萨所应。”

佛语须菩提：“菩萨摩訶萨发阿耨多罗三耶三菩，欲益众生安隐一切及天与人，欲以四事受行菩萨道者。何等为四？一者、施与，二者、仁爱，三者、利人，四者、同义。劝彼令行十善，自行四禅及四空定劝彼使行四禅及四空定，自行六波罗蜜劝彼令行六波罗蜜，以般若波罗蜜劝令人得须陀洹道，自于内不为劝人行罗汉、辟支佛道，自于内不为不受罗汉、辟支佛证，劝助无央数亿百千菩萨令行六波罗蜜，自过于阿惟越致地劝彼住阿惟越致地，自净佛国土劝彼净佛国土，自具神通劝彼修神通，自净陀邻尼门劝彼令净陀邻尼门，自行具足辩才劝彼令行辩才，自成就身相劝彼令成身相，自成童真地劝彼令

修净洁行地，自得佛十力劝彼使行十力，自建萨云若劝彼令建萨云若，自离诸习绪劝彼令离习绪，自转法轮劝彼令转法轮。”

须菩提白佛言：“世尊，甚奇！甚特！菩萨摩訶萨为众生普具足作功德行般若波罗蜜求阿耨多罗三耶三菩。世尊，菩萨摩訶萨念般若波罗蜜，云何当得具足？”

佛言：“行般若波罗蜜，亦不见五阴有增有减，是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得具足念，乃至萨云若亦不见有增有减，是为菩萨得具足念。

“复次，须菩提，行般若波罗蜜菩萨，亦不见是法亦不见非法，亦不见过去、当来、今现在恶法、善法，亦不见受记薊亦不见不受，亦不见有为法亦不见无为法，亦不见三界，亦不见六波罗蜜，乃至萨云若亦无所见，是故菩萨般若波罗蜜得具足念。何以故？诸法法之相法不坏空，无坚固侵诳之貌，法亦无生无寿无命故。”

须菩提言：“世尊所说不可思议。”

佛语须菩提：“以五阴不可思议故，所说不可思议；六波罗蜜乃至萨云若不可思议故，所说不可思议。

“须菩提，若有菩萨行般若波罗蜜，知五阴不可思议，则知具足般若波罗蜜，乃至萨云若知不可思议，则具足知般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，深般若波罗蜜，谁当信解者？”

佛言：“菩萨久行六波罗蜜，多作诸善本，已供养过去无央数诸佛，已与真知识相随者，是辈菩萨乃信解深般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，是菩萨行六波罗蜜作诸善本以来，几时供养若干佛与真知识相得？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨不有名五阴，不分别五阴，亦不以想有名分别五阴，亦不有名分别五阴有实及诸六情三界，六波罗蜜、内外空及有无空、三十七品、佛十八法、道慧及萨云若亦不有名分别，亦不以想有名分别有虚有实。何以故？须菩提，以五阴不可思议，乃至萨云若亦不可思议，以是故，菩萨摩訶萨久行六波罗蜜多作诸善本与真知识相得。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜者甚深。以五阴甚深故，般若波罗蜜甚深；以萨云若甚深故，般若波罗蜜甚深。

“世尊，般若波罗蜜者珍宝之积聚，是须陀洹及罗汉、辟支佛宝之积聚，亦是阿耨多罗三耶三菩宝之积聚，亦是十力、四无所畏、四无碍慧、四等、四空定、五神通、三十七品、佛十八法及萨云若乃至诸法宝之积聚。

“世尊，般若波罗蜜者是清净之积聚，以五阴清净乃至萨云若清净故。

“世尊，深般若波罗蜜甚可奇怪，于是中云何而有留难？”

佛言：“有是有留难。善男子、善女人欲书是般若波罗蜜者当疾书之，若欲受持若欲讽诵、若欲守行者亦当疾疾为之。所以者何？

或未受书行之顷能有留难。善男子、善女人若能一月书成者，若二、若三、若四、若五、若一岁成者，要当书持受之讽诵学习，若一月书成持学受者亦当竟之，若至一岁亦当竟之。所以者何？多于珍宝中起诸因缘有留难故。”

须菩提言：“世尊，是深般若波罗蜜，有书持学讽诵守行念中事者，诸魔波旬常念欲断绝之。”

佛语须菩提：“正使波旬欲断绝者，会不能断绝令不守行书持学者。”

舍利弗白佛言：“世尊，是何谁恩，令魔波旬不能断绝学深般若波罗蜜者？”

佛告舍利弗：“是佛之事，令魔波旬不能断绝；亦复是十方诸佛之恩拥护是菩萨受持般若波罗蜜者，令魔波旬不能断绝。所以者何？舍利弗，菩萨受持般若波罗蜜为佛所护持者，天魔波旬终不能断绝为作留难。何以故？舍利弗，诸有菩萨书持受学般若波罗蜜念讽诵者，诸佛之法当应拥护，令魔波旬不能中道令有留难者。舍利弗，是善男子、善女人当作是念：‘我今书持受学般若波罗蜜者，皆是诸佛事。’”

舍利弗白佛言：“世尊，若有善男子、善女人书持受学般若波罗蜜者，皆为佛恩之所护持。”

佛言：“如是，如是。”

舍利弗言：“世尊，十方现在诸如来无所著等正觉，颇知是善男子、善女人书持受学般若波罗蜜念讽诵者不？颇持佛眼颇知颇见不？”

佛告舍利弗：“诸有书持受学般若波罗蜜讽诵行者，十方诸如来无所著等正觉已见已知。诸善男子、善女人行菩萨道者，书持受学般若波罗蜜讽诵行者，当知是人今近阿耨多罗三耶三菩不久。”

“舍利弗，若复善男子、善女人行菩萨道者，书持受学般若波罗蜜，讽诵守习行如中事，爱乐供养般若波罗蜜，名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、幡幢所有作是供养者，诸佛以天眼悉见是善男子、善女人已。是善男子、善女人有书持般若波罗蜜奉行学者，得最大福，得大功德，为得最行。善男子、善女人持善本功德，终不堕恶趣，至阿惟越致终无有离诸佛、六波罗蜜时，终不离内外空及有无空时，至阿耨多罗三耶三菩终不离三十七品、佛十八法时。”

“舍利弗，如来去之后，是般若波罗蜜当在南方。南方诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，亦当受学书持是深般若波罗蜜，持是功德终不至恶趣，受天上人中之福，以奉行六波罗蜜、明六波罗蜜已，当复供养承事诸佛，承事之后当以三乘而得度脱。”

“舍利弗，般若波罗蜜所在方面、所至到处，四辈学士亦当受持是深般若波罗蜜书持讽诵，持是功德不至恶趣，受天上人中之福，亦当复奉行六波罗蜜、明六波罗蜜已，当复供养承事诸佛，承事之后以

三乘法而得度脱。

“舍利弗，是般若波罗蜜当转北去。北方四辈亦当复受书持讽诵行深般若波罗蜜，持是功德不生三恶趣，受二道之福，亦当奉行六波罗蜜，亦当承事诸佛世尊，复以三乘而得度脱。

“舍利弗，深般若波罗蜜是时当行佛事。所以者何？舍利弗，我泥曰后法欲尽时，我已豫知是善男子、善女人受持是深般若波罗蜜者，我复知是善男子、善女人尽意供养般若波罗蜜所有名香、缯彩、华盖，持是功德不堕三恶趣，受二地之善福，行六波罗蜜供养诸佛，以三乘法而得度脱。何以故？舍利弗，如来已见是辈人，已称誉是人，我已署是人所在；十方现在诸佛亦复称誉，亦见是人，亦署是人已。”

舍利弗白佛言：“世尊，是般若波罗蜜后当普在北方耶？”

佛言：“如汝所说，乃后世时善男子、善女人受学书持行般若波罗蜜者，当知是人久发大乘意已，更供养若干诸佛作诸善本。”

舍利弗白佛言：“世尊，后北方面当有几所善男子、善女人行菩萨道受持般若波罗蜜讽诵解者？”

佛告舍利弗：“后北方世虽多有善男子、善女人受持般若波罗蜜者，少有成大乘者耳。

“舍利弗，是善男子、善女人行菩萨道者，闻说深般若波罗蜜，不难不厌而不恐怖。所以者何？善男子、善女人已为见佛，已从诸佛闻深法已。所以者何？是善男子、善女人已为具足六波罗蜜，为已具足内空、外空及有无空，已为具足佛十八法、三十七品，是善男子、善女人多作诸功德发阿耨多罗三耶三菩为一切众生故。

“舍利弗，我为是善男子、善女人说萨云若慧，过去诸如来无所著等正觉亦复说应萨云若慧。诸求阿耨多罗三耶三菩者，皆为生老病死故亦复为彼说阿耨多罗三耶三菩诸慧之事。是善男子、善女人从小至竟求阿耨多罗三耶三菩，魔及魔天终不能坏，何况其余有恶行者而欲诽谤深般若波罗蜜？

“舍利弗，是善男子、善女人闻深般若波罗蜜者，便得最妙欢喜，立多所人于阿耨多罗三耶三菩。”

佛言：“我为菩萨时亦复作是誓：‘我等亦当立无央数众生劝令行菩萨道，我等亦当受阿耨多罗三耶三菩不动转记。若有菩萨发意者我代欢喜，诸有劝人使发阿耨多罗三耶三菩者我亦代欢喜。’善男子、善女人行般若波罗蜜者，为已于过去诸佛前作是誓已，今复于我前誓愿众生：‘我当饶益安隐众生，我当劝助一切众生立阿耨多罗三耶三菩意使不动转。所以者何？过去诸佛亦复代诸发意菩萨作是誓者代其欢喜。’

“舍利弗，我代欢喜者，善男子、善女人亦为复欲安隐一切，劝助众生使立阿耨多罗三耶三菩，离于六衰得净妙行，已自清净复以净施，净妙施已便受净妙功德之福，受净妙福已复为众生故分别内外所

有，令众生得净妙福，持是功德遍至十方诸佛国土说般若波罗蜜处而得听受，闻受已亦复于彼劝发众生令立阿耨多罗三耶三菩提。”

舍利弗白佛言：“甚奇，世尊！如来无所著等正觉所说，过去、当来、今现在之法无所不知，众生之行无事不知，乃复知诸当来、过去、现在佛事、众僧之事。或有善男子、善女人得六波罗蜜欲讽诵受，或意进退，便不能得学六波罗蜜。若善男子、善女人求六波罗蜜，意不进退，精进不懈，便能一时具足六波罗蜜。”

舍利弗白佛言：“善男子、善女人如是行者便得深经，为应般若波罗蜜耶？”

佛言：“如是深经者为应般若波罗蜜。何以故？用能劝助安立众生，令发阿耨多罗三耶三菩提故。”

“舍利弗，是善男子、善女人于六波罗蜜不舍生老病死，精进不怠如般若波罗蜜教，净佛国土教化众生，令立阿耨多罗三耶三菩提终不懈怠。”

觉魔品第四十七

须菩提白佛言：“世尊，叹说是善男子、善女人发阿耨多罗三耶三菩提行六波罗蜜者，摄取佛国教化众生，其德乃尔。是善男子、善女人云何而趣断绝留难？”

佛告须菩提言：“辩不即生者当知魔事。”

须菩提言：“世尊，云何菩萨辩不即发知是魔事？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜具足六波罗蜜久久乃成，以是故菩萨辩不即生当知魔事也。”

“须菩提，菩萨辩才卒起亦是魔事。”

“世尊，何以故？辩才卒起复是魔事？”

佛言：“是菩萨行六波罗蜜卒起辩事。所以者何？学无本末，辩起太卒不能究竟，是故当知魔事。”

“菩萨书是经时转相形笑，志乱不定众意不和，如是菩萨则为魔事。书是经时意自念言‘我不得是经中滋味’便舍而去，当复知是魔事。”

“须菩提，说是经时若受持之，贡高绮语隐置他人者，复是魔事。受持讽诵学是经时，各自贡高转相形笑，菩萨当觉是为魔事。”

“须菩提，受是经时各各志乱意不和同者，当知是为菩萨魔事。”

须菩提言：“世尊，云何不得经中滋味便舍弃去当觉魔事？”

佛言：“是辈菩萨未曾习行六波罗蜜，不闻般若波罗蜜自生意念言‘我无有记莂于六波罗蜜’，以是故闻般若波罗蜜，不喜乐悦便舍弃去，当知是为菩萨魔事。”

“世尊，云何菩萨言我无记莂不乐便去？”

佛言：“未得菩萨道者，终不记阿耨多罗三耶三菩荊，是故言‘我无有荊于六波罗蜜’便弃舍去，当知是为菩萨魔事。

“若有菩萨意念言：‘我乡里不闻般若波罗蜜，及所生处亦不闻是。’复弃舍去，不复欲学般若波罗蜜，意转一念辄却一劫，随其转意多少之数，当更乃尔所劫，甫当复更学余经，不住萨云若亦不至萨云若。是辈菩萨为弃其根而攀枝条，当知是为菩萨魔事。”

须菩提言：“世尊，何等经不从萨云若中出，而欲学诵余经？”

佛告须菩提：“声闻所应三十七品法及三脱门，善男子、善女人住是中，求取须陀洹道、斯陀含、阿那含、阿罗汉道，不取萨云若然自作碍。

“须菩提，是为舍本攀枝者。所以者何？是菩萨亦复出生于般若波罗蜜中，般若波罗蜜者亦出道法、俗法。菩萨学般若波罗蜜者，亦当学道法，亦当学俗法。譬若有狗得大家所食不肯食之，得使人之食而更食之。须菩提，当来有学菩萨道者，得深般若波罗蜜更弃舍去反攀枝条。须菩提，当知是为菩萨魔事。

“复次，须菩提，譬如有人欲得见象，得象舍去反求象迹。于意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。

“当来之世有行菩萨道者，得深般若波罗蜜反弃舍去，更学声闻、辟支佛经法。于意云何？是菩萨为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“是菩萨当觉魔事。

“须菩提，譬如有人欲见大海已见舍去，反观牛迹之水，便言：‘海之大小孰愈于此。’于意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“世尊，为不黠。”

佛言：“当来有学菩萨道者，得深般若波罗蜜亦弃舍去，反学声闻、辟支佛经法，于中受学讽诵。

“须菩提，是辈菩萨当觉魔事。

“须菩提，譬如工匠，欲以揆则日月殿舍之模，竖立安造作释之殿。于意云何？彼匠虽巧，宁能作不？”

须菩提言：“世尊，此事甚难，非是凡夫世愚之士所能作者。”

佛言：“当来之世有行菩萨道者，得学深般若波罗蜜中道而弃舍去，更于声闻、辟支佛经法中，欲以具足萨云若、萨云若事。于意云何？是人宁能成萨云若不？”

须菩提言：“所不能成。”

佛言：“是菩萨当觉魔事。

“须菩提，譬如有人欲见转轮圣王，见已反观小王谛熟视之，便言：‘圣王之体与此何异。’是人为黠不？”

须菩提言：“世尊，为不黠。”

佛言：“当来有少德之人学菩萨道者，得闻深般若波罗蜜学持守

行中道舍弃，更受罗汉、辟支佛经法，复言：‘我当于中具萨云若。’于意云何？是菩萨为黠不？”

须菩提言：“世尊，为不黠。”

佛言：“是为菩萨魔事。”

“譬如饥人得百味食，更念欲得六十味食，舍百味去食六十味。于意云何？是为黠不？”

须菩提言：“世尊，为不黠。”

佛言：“当来有学菩萨道者，得深般若波罗蜜舍弃去已，更于声闻、辟支佛经法中求萨云若。是菩萨为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“是为菩萨魔事。”

“譬如士夫得无价摩尼宝已反比水精。于意云何？是为黠不？”

须菩提言：“世尊，为不黠。”

佛言：“当来有学菩萨道者，得深般若波罗蜜已更舍弃去，反持比声闻、辟支佛经法，于声闻、辟支佛经法中欲得萨云若，宁为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“是为菩萨魔事。”

“复次，须菩提，若有善男子、善女人书般若波罗蜜已，于中他因缘起便不得书，或复有色、声、香、味、细滑、法之留难，或复有檀波罗蜜留难、尸波罗蜜留难、羼波罗蜜留难、惟逮波罗蜜留难、禅波罗蜜留难乃至阿耨多罗三耶三菩皆为作留难。何以故？须菩提，般若波罗蜜者非是留难，不可思议亦非选择，不生不灭，不著不断，无碍非见非行非倚。所以者何？须菩提，般若波罗蜜无是像法。若有菩萨书是经时，若有是辈留难事者，当知是为魔事。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜可得书耶？”

佛言：“不也。何以故？般若波罗蜜者其实不可见，至檀波罗蜜实不可见，乃至萨云若亦不可见，诸所有者皆不可见。何以故？无所有故。无所有者不可书也。”

“须菩提，善男子、善女人行菩萨道者，作是念言‘是深般若波罗蜜无所有者’，是为菩萨魔事。”

须菩提言：“世尊，诸行菩萨道者，书是深般若波罗蜜经字已，入是字中便言：‘我书般若波罗蜜。’”

“世尊，是六波罗蜜无有字法。所以者何？六波罗蜜无有文字，五阴亦无有文字，乃至萨云若亦无文字。”

“世尊，善男子、善女人行菩萨道者，从六波罗蜜乃至萨云若，作无文字入般若波罗蜜者，亦是菩萨魔事。”

“须菩提，善男子、善女人行菩萨道者，书般若波罗蜜时，若起想念郡国、县邑、丘聚、村落，若闻父母所尊之声意念父母，若念兄弟姊妹，若念兵贼淫欲之事，作是念已复生余念，魔波旬复益其念作

是留难，欲令中断使不书持。须菩提，是为菩萨魔事。若善男子、善女人行菩萨道者，书持般若波罗蜜时，若供养事起——衣被、财利、饮食、床卧、病瘦医药，言‘我书般若波罗蜜故得是供养’，于是乐者当觉魔事。

“须菩提，书是经时魔波旬于菩萨前，说种种异深经之事，菩萨有沕和拘舍罗者不受魔所说。何以故？是经不能令人至萨云若故。

“须菩提，若是菩萨无沕和拘舍罗意者，闻深般若波罗蜜便欲舍去。”佛言，“我广为诸菩萨说沕和拘舍罗事，欲得沕和拘舍罗事者，当从深般若波罗蜜中索之。

“须菩提，善男子、善女人求菩萨乘者，舍深般若波罗蜜，欲从声闻、辟支佛经法中求沕和拘舍罗。须菩提，当知是为菩萨魔事。”

放光般若波罗蜜经卷第十六

不和合品第四十八

佛告须菩提：“有人乐听乐受般若波罗蜜，为法师者身体疲极不能所说，当觉魔事。”

佛言：“若法师者身体安隐欲有所说，而受法者著余因缘各自罢散，当觉魔事。

“须菩提，受经之人欲书般若波罗蜜，为法师者欲有所至，是为魔事。

“为法师者欲得供养床卧、饮食、病瘦、医药、所有衣被，受经之人少欲知足寂无与心，便不和合，是为魔事。

“须菩提，法师之人少欲知足守戒不贪，志常精进乐在禅定，受经之人不知厌足，贪求供养，两不和合，是为魔事。

“须菩提，法师之人阿练毘寂行十二法，受经之人不能宴坐，又不奉行十二法事；须菩提，受经之人持十二法能独宴寂，为法师者永无此志，两不和合不得书学，是为魔事。

“须菩提，受经之人精进有信，奉戒如法，乐般若波罗蜜，为法师者多欲犯律不能守戒；须菩提，为法师者精进信乐，奉律禁戒，行般若波罗蜜，受经之人多有所毁犯戒违律，两不和合，是为魔事。

“须菩提，为法师者无所贪求，好喜施与志愿广普，受经之人多求有欲贪吝爱惜，志碍意狭，两不和合；须菩提，若受经之人更无所欲，好施不贪志愿无碍，为法师者反更贪求无有止足，志意狭小，两不和合，是为魔事。

“须菩提，受经之人欲供养，与为法师者所有之具，为法师者不肯受之，不得学持般若波罗蜜；须菩提，为法师者希望供养衣服所有，受经之人更廉洁守节不慕利养，复不和合，是为魔事。

“须菩提，为法师者明于经道勇辩智猛，然受经者闇塞迟钝志不

时寤；须菩提，受经之人志明意达智辩纤寤，为法师者贪闇不达，而不和合，是为魔事。

“须菩提，为法师者明十二部经，次第解说无所乏短，受经之人不知次第末了逆顺；须菩提，若受经者明解次第，解十二部经知逆顺事，为法师者更不能了，志不和合，是为魔事。

“须菩提，为法师者具足六波罗蜜，受经之人不能具足；或受法者具足六波罗蜜，为法师者更不具足，两不和合，是为魔事。

“须菩提，为法师者具足六度，兼有沕和拘舍罗，受经之人既无六事，复无沕和拘舍罗，两不和合，是为魔事。

“须菩提，为法师者得陀邻尼，受经法者无；若受法者得陀邻尼，为法师者无，两不和合，是为魔事。

“须菩提，受经之人欲书般若波罗蜜以为经卷，为法师者而不肯与；为法师者适欲与经，受法之人不欲书写，亦不和合，是为魔事。

“须菩提，为法师者五阴盖所见缠裹，受经之人无有覆盖志不和合；若受经者迷于五蔽，为法师者阴盖已尽，两不和合，是为魔事。

“须菩提，书是般若波罗蜜时，或有人来说三恶趣苦难之剧，语其人言：‘我能使卿离勤苦事，用是阿耨多罗三耶三菩学为。’是为魔事。

“须菩提，书般若波罗蜜，若欲说时，反有人来称誉天上：‘欲天快乐，五欲自恣，饮食、服御、伎乐自然；色天所有以禅为乐为食；无色天以寂为食为乐。从四王天至无有思想无有思想慧天，三界虽乐是亦无常、苦、空、无我，皆当灭尽不得久立，不如更受罗汉、辟支佛法，莫乐三界受是生死。’是为菩萨魔事。

“为法师者欲得寂志独处，其受经法者多将人众乐在愤闹；若法师者意乐人众，而受经者更乐寂独，亦不和同，当觉魔事。

“若法师者意乐人众多畜弟子，受经之人不同比辈欲得独尔；若受法者欲乐多辈，法师欲寂，亦不和合，是为魔事。

“为法师者而自尊重欲得恭敬，受经者慢意无恭敬；若法师者无欲于时不喜顺敬，然受法者好行恭敬，亦不和合，是为魔事。

“若法师者书般若波罗蜜时意欲受取，受经之人永无与心，意不和合，是为魔事。

“若受经者书般若波罗蜜时，念欲转从般若波罗蜜，于中起意欲得财利，是为魔事。

“若法师者欲至危命谷贵之处，受经者不乐不能随从，亦不和同，是为魔事。

“法师之人欲至丰乐谷贱之处，其受经者皆悉乐从，法师中道更作留难：‘汝辈但欲贪于供养欲随我取，不知前至当得与不？’其受经者见发遣相稍稍还去，是为魔事。

“若法师者语受经法者言：‘我欲所至道过空泽，彼有盗贼、野人、猎师，又多虎狼蛇虺毒虫，汝能随我忍此苦不？’受法者闻意不喜

乐不能随去，作是挂碍不得书成学受是经，是为魔事。

“法师之人曾所教授数往之处，其受法者欲随诣彼中道，法师语受经者言：‘今我暂当有所经过，卿且还去。’受经者愁忧不得随从，不闻不得受持般若波罗蜜，是为魔事。

“复次，须菩提，彼魔波旬意常计念，欲作沙门被服，常欲坏乱，不欲令有书持讽诵学般若波罗蜜者。”

须菩提白佛言：“世尊，波旬何以故常作沙门被服，坏败不欲令人有受学般若波罗蜜者？”

佛语须菩提：“波旬作沙门被服，欲败坏别离学般若波罗蜜者，复语人言：‘按我经中教法，观卿经中事非般若波罗蜜。’须菩提，未受记莂闻是说者便有狐疑，适有疑意，便不复书持受学般若波罗蜜，是为菩萨魔事。

“须菩提，波旬复作比丘形像，语学般若波罗蜜者言：‘善男子、善女人，有学讽诵受持般若波罗蜜者，得真际之证，得须陀洹、罗汉、辟支佛道。’作是留难事，便不复学受书持般若波罗蜜，是为魔事。

“须菩提，说是深般若波罗蜜时，多有魔事起欲令断绝。是故，须菩提，当觉魔事。”

须菩提言：“世尊，菩萨云何当觉魔事，远离魔事？”

佛语须菩提：“其事但像类六波罗蜜，有觉是者是则为护，远离魔事。菩萨常当远离罗汉、辟支佛，所应行经法当远离之。

“复次，须菩提，波旬于菩萨前说内空、外空及有无空、三十七品至三脱门，是为罗汉所得道事，是为魔事。

“波旬复化作如来身金色光相，来至菩萨所，令诸菩萨起想，起想者于萨云若则为耗减，当知是为魔事。

“须菩提，波旬复作佛形像，诸比丘众相随，到是善男子、善女人所，是善男子、善女人便起想言：‘当来之世令我得身，诸弟子众于中说法亦如今日。’作是想者于萨云若则为耗减；波旬复化作无央数百千菩萨行六波罗蜜者于是善男子、善女人前，见已复于中起想，起想者则为耗减萨云若，是为魔事。

“何以故？须菩提，般若波罗蜜者无有五阴，乃至道亦无所，无有五阴，无有道者，亦无佛法及弟子众。所以者何？诸法尽空无所有故。

“须菩提，善男子、善女人书是般若波罗蜜时，若讽诵读，多有起因缘。譬如阎浮提大长者家，多有金银、真珠、琉璃、上妙珍宝，多有憎嫉者；善男子、善女人受持讽诵般若波罗蜜者，多有憎嫉而欲坏者。”

须菩提言：“如是，世尊，多有魔事，多憎嫉者。何以故？愚痴少智之士为魔所使，专行断坏受学般若波罗蜜者。是辈坏法之人，意终不复在是妙法之中。”

佛言：“如须菩提所言，是愚痴之士为魔所使，专行败坏。是辈愚痴坏法之人，新学适闻法所致，不作功德、善本不多所致，未与真知识相得所致，不供养过去诸如来无所著等正觉所致。

“须菩提，若书持般若波罗蜜讽诵读说受行守时，无有留难魔事不起，无此难者便能具足六波罗蜜，至萨云若亦无有难。若有是善男子、善女人书持讽诵般若波罗蜜者，便具足五波罗蜜及萨云若已，当知是为佛事；若复具足内外空及有无空、三十七品、佛十八法及十种力，具足萨云若者，当知是亦为佛事；十方现在诸如来无所著等正觉，亦以佛事。如是善男子、善女人行般若波罗蜜者，十方现在诸阿惟越致菩萨摩訶萨，亦复拥护是善男子、善女人行般若波罗蜜者，亦复助之。”

大明品第四十九

佛告须菩提：“譬如母人——生子，从一数至于千人，母中得病，彼诸子等各各求救治，所进寒温燥湿将育所宜令母安隐。所以者何？长我曹等得见日月，我不孝养永不报恩。如是，须菩提，诸如来无所著等正觉，常以佛眼视行般若波罗蜜者。何以故？深般若波罗蜜者，为世间之大明也。十方诸如来无所著等正觉，亦以佛眼常视行般若波罗蜜者。何以故？深般若波罗蜜者，生诸如来无所著等正觉，使得见萨云若慧。以是故，诸如来无所著等正觉，常等视行般若波罗蜜者，诸如来五波罗蜜者亦生是中，内外空及有无空、三十七品皆于中生，十力、十八法、萨云若亦皆于中生，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道、三耶三佛道皆从般若波罗蜜中出生，过去、当来、今现在诸佛皆从深般若波罗蜜中出生，自致得成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

“须菩提，若有善男子、善女人书持受学般若波罗蜜者，诸佛常以佛眼视是辈行般若波罗蜜者，诸佛常拥护之使不动转，至阿耨多罗三耶三菩令不耗减。”

须菩提白佛言：“如世尊所说般若波罗蜜者，是菩萨之母，为世间之大明。世尊，般若波罗蜜，云何是菩萨之母？云何是世间之大明？云何出生诸佛？云何为示现世间明？”

佛告须菩提：“般若波罗蜜者，生佛十力及十八法，生萨云若。如来示现是诸法已具，是故诸如来从般若波罗蜜生世间者，谓如来说五阴。”

“世尊，云何深般若波罗蜜示现五阴？”

佛言：“般若波罗蜜亦不生，五阴示现亦不灭，五阴示现亦不著亦不断，亦不增亦不减，亦不持亦不舍，亦不过去、当来、今现在。何以故？空、无相、无愿亦不成败示现，亦不现有为，亦不现无为，

亦不示现无所生，亦不示现无所有，亦不示现实诸法，如是不示现成敗。须菩提，是为般若波罗蜜示现世间。

“须菩提，般若波罗蜜亦知一切众生意行，般若波罗蜜不知众生之处，亦不知诸阴六情之处，乃至萨云若亦不知处。须菩提，是为深般若波罗蜜示现世间。深般若波罗蜜者，亦不示现五阴，乃至萨云若亦不示现。何以故？深般若波罗蜜亦不见深般若波罗蜜，何况当见五阴，乃至萨云若当有所见？”

“须菩提，所谓名众生——欲界、形界、无形界是。普世及十方众生乱意、定意如来悉知，复知一切无央数事。须菩提，云何如来悉知众生余无数事？以法故有乱意、无乱意如来悉知。以何等法知众生乱意、定意？”

佛告须菩提：“法尚不可得见，何况欲得众生有乱有定？以是故知。须菩提，如来无所著等正觉，知众生意有乱有定。云何而知？以无常故知，以脱故知，以寂故知，以尽故知，是故知有乱有定。

“复次，须菩提，如来知众生有淫怒痴者尽知。”

须菩提白佛言：“世尊，云何悉知？”

佛言：“知淫怒痴所有意为非淫怒痴意。何以故？所有及念不可见故，何况当有淫怒痴而可得者？以是故如来悉知。

“须菩提，如来复知众生无淫怒痴意者悉知。何以故？知所知知无淫怒痴意，意亦非有意。何以故？两意不合故，是故如来悉知。

“须菩提，如来因般若波罗蜜，悉知众生意，有广大者悉知。云何悉知？须菩提，如来亦不广大众生意，亦不狭众生意，亦不增众生意，亦不减众生意，亦不来众生意，亦不遣众生意。何以故？意不可得进退故，以是故悉知。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜悉知众生有大意者。何以故？知以众生意，无来无往，无生无灭，无住无变，以是故知。

“复次，须菩提，如来以般若波罗蜜，悉知众生意无有限。云何悉知？须菩提，亦不见众生意有增有减、有所住止。何以故？以众生意无有窟不可见故，以是故知。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜，悉知众生意不可见。云何悉知？以众生意，意无有形无所有故悉知。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜悉知众生意不可观。云何而知？须菩提，如来以五眼悉见众生意之对故，以是故知。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜悉知众生屈申卷舒。云何而知？须菩提，众生意之屈申卷舒者，皆出五阴窟之所生生，不知五阴，但知出息入息有我及世，但知是事其余不识不知，五阴亦复不知出息入息，但知有我及世其余不识，身则是命，命则是身，是身非命，是命非身。是故，须菩提，如来因般若波罗蜜悉知众生屈申卷舒。

“须菩提，佛知五阴。云何知？知五阴如，知如如，知无作如，

知无相如，知无进如，知无戏如，知无我如，知无倚如。是故，须菩提，如来以众生之如，屈申出入五阴之如——如五阴如者，是诸法之如；诸法之如者，则六波罗蜜如；六波罗蜜如者，则三十七品如；三十七品如者，则十八空如；十八空如者，则八惟无禅、九次第禅如；八惟无、九次第禅如者，则佛十力如；十力如者，则四无碍慧、四等心、四无所畏、大慈大悲、佛十八法如；十八法如者，则萨云若慧如；萨云若慧如者，则一切诸善法恶法、道法俗法、有漏无漏之法如；此诸法如者，则过去、当来、今现在之如；去来今如者，则有为无为法如；有为无为法如者，则须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉之如；罗汉如者，则辟支佛如；辟支佛如者，则阿耨多罗三耶三菩之如；三菩如者，则是道如；道如者，则如来之如；如来如者，则是一如，亦不可坏，亦不可别，亦无有尽，亦无有二不可令异。须菩提，是则诸法之如，如来因般若波罗蜜，悉皆逮觉诸法之如。

“须菩提，是般若波罗蜜者，则诸如来之母，则是世间之大明。是故，须菩提，如来无所著等正觉，悉知诸法之如，尔非不尔，无能令不尔，悉知诸如诸尔。以是故，诸佛世尊名曰如来。”

须菩提白佛言：“世尊，诸法之如及尔非不尔，甚深！甚深！世尊，因如分流道化，如佛所说甚深之法谁当解者？唯有阿惟越致菩萨摩訶萨、漏尽罗汉乃能解之耳！”

佛语须菩提：“无尽之如者是谁？无尽之如，则是诸法无尽之如。须菩提，如来无所著等正觉，成阿耨多罗三耶三菩时，说是诸法之如。”

问相品第五十

尔时，三千大千刹土诸欲天子、诸色天子，持诸名华、名香而散佛上，作礼却住，各白佛言：“世尊，所说般若波罗蜜者，甚深！甚深！何等是般若波罗蜜相？”

佛告诸天子言：“深般若波罗蜜者，空则是相，无相，无愿相，无行之相，无生灭相，无著无断相，无所有之空相，无所依相，虚空之相。

“诸天子，般若波罗蜜甚深如是。如来者，为世俗故，亦不为道，不为灭尽。

“诸天子，是相者，诸天、龙、鬼、神、世间人民所不能作无能长养者。所以者何？诸天、龙、鬼、神及世间人民亦是相也。是故相相不相长养，相相不相识，相亦不识无相，无相亦不识相，相以无相是二皆空，无能成者，无能答者，无能识者。

“诸天子，是相者，非五阴所作，非六波罗蜜所成，亦非内外空及有无空所作，亦非萨云若所成。

“诸天子，是相者，亦非人亦非非人，亦非漏亦非不漏，亦非道亦非俗，亦非有为亦非无为。”

尔时，佛告诸天子：“若有人问：‘是虚空是何等相？’云何，诸天子，是人所问为等问不？”

诸天子言：“世尊，为不等问。所以者何？虚空无有相，无有作者。”

佛告诸欲天子、诸色天子言：“有佛无佛相体性常住，以如来如实逮觉相性故名为如来。”

诸天子白佛言：“如来所逮觉相甚深！如来从是阿耨多罗三耶三菩无碍之慧住于相聚，于般若波罗蜜甚奇！世尊，深般若波罗蜜者，是诸佛如来无所著等正觉之藏，于是藏成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，于是藏中作行，逮诸法相，逮五阴相，逮萨云若相。”

佛告诸天子：“色者形之相，所更者觉之相，所受者想之相，善恶者行之相，所知者识之相。如来以无所受相故，逮得正觉。

“无所爱惜者为檀波罗蜜相，无所腐败者尸波罗蜜相，不起恚意者瞋波罗蜜相，无能伏者惟逮波罗蜜相，合聚众事者禅波罗蜜相，所闻即觉即知者般若波罗蜜相。如是，诸天子，无所受相，是故如来得逮正觉。

“四禅、四等、四空定者则无恚之相，如来不以是相得逮正觉；得出三界者是三十七品之相，如来不以是相逮得正觉；苦相者无愿脱门是，寂相者则空是，净相者则无相是，如来不以是相逮得正觉；寂相者无所起是，无所共相则十八法是，如来不以是相逮得正觉；露现相者则萨云若是，如来不以是相逮得正觉。如是，诸天子，如来不以诸法相逮得正觉法，是故如来名为无碍慧。”

于是，佛告须菩提言：“般若波罗蜜者，是诸佛如来无所著等正觉之母；般若波罗蜜者，是诸佛如来世间之大明，如来依是法而得有所作。以是故，诸如来尊敬礼事是般若波罗蜜。何以故？诸佛如来皆从般若波罗蜜中出，是故如来之所报恩。须菩提，其报恩者无过如来。

“复次，须菩提，云何如来为知恩？云何为报恩？如来所可乘来法，所可成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛法，逮守持是所乘来法，恭敬承事作礼。须菩提，是为如来无所著等正觉之所知恩之所报恩。

“复次，须菩提，如来之所逮法者，亦无作者，作者不可见故；如来尽逮是法，得无作法者，是为无诤法。须菩提，如来知恩报恩，因般若波罗蜜于无作之法得逮觉法。

“复次，须菩提，如来无所著等正觉行般若波罗蜜故，逮诸善法而无所逮，是故般若波罗蜜者，是诸佛之母，为世间之大明导。”

须菩提白佛言：“世尊，诸法无所知、无所见、无所出生，云何

般若波罗蜜是佛之母？云何生如来？云何为世间之大明导？”

佛告须菩提：“如是，如是，一切诸法无知不见，云何无知不见？以一切诸法空故。无所有，不坚固，无所生，以是故一切诸法无所出生。

“复次，须菩提，诸法无知不见。云何无知不见？以诸法无所入、无所著故。以是故般若波罗蜜是如来母世间之导，不见五阴是故为导，乃至萨云若亦无所见是故为导，以是故般若波罗蜜是诸佛母世间之导。”

须菩提问佛言：“世尊，云何不见五阴为世间导？”

“须菩提，不以五阴因缘起识者，是为不见五阴；不以萨云若起想者，是为不见萨云若，以是故般若波罗蜜，诸如来母，为世间导。

“复次，须菩提，般若波罗蜜云何是如来之母、为世间导？须菩提，般若波罗蜜示现世间空。云何示世间空，示五阴空？十二衰、十八性现世间十恶之法，从痴有爱十二因缘示吾我根本，六十二见示世间空，四禅、四等及四空定示世间空，三十七品、六波罗蜜、内空、外空及有无空示世间空，有为无为之性、十种力、佛十八法示世间空，至萨云若示世间空。是故，须菩提，般若波罗蜜者是诸佛之母、世间明导。

“复次，须菩提，如来以空示于世间，以空念世间，知世间空，以是故般若波罗蜜，诸佛之母，为世间导。

“复次，须菩提，般若波罗蜜者，示现如来，示世间空。示何等空？现五阴空、十二衰空、十八性空，现萨云若空，是故般若波罗蜜，诸佛之母，为世间导。是故，须菩提，示现如来、示现世间不可思议，示现五阴不可思议，乃至萨云若示世间不可思议。

“复次，须菩提，深般若波罗蜜示现如来世间之寂。示现何等寂？示现五阴寂及萨云若寂，以是故般若波罗蜜示现如来世间之寂。须菩提，般若波罗蜜示现如来世间常空。示何等空？从五阴至萨云若示现世间常空。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示现如来世间所有空。示何等空？从五阴乃至萨云若示世间所有空。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示现如来所有无所有空，从五阴乃至萨云若所有无所有空。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示现如来世间之灭。示何等灭？从五阴至萨云若，是为世间灭，以是故般若波罗蜜为如来母、世间之导。般若波罗蜜示现世间，无有今世后世之相。何以故？是法无有今世后世之相。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜者为大事兴，为不可思议事兴，为不可称量事兴，为不可限事兴，为无有与等事兴。”

佛言：“如是，须菩提，是为大事不可思议事兴。”

“云何为大事兴？”

答言：“须菩提，诸如来无所著等正觉，救护一切众生故不舍众生。”

“云何为不可思议事兴？”

“诸佛事、自然、萨云若不可思议，是故般若波罗蜜为不可思议事兴。”

“云何为不可称量事兴？”

佛告须菩提：“一切众生受身有识，无有能知称量佛事及自然、萨云若者。”

“云何为不可限事兴？”

“须菩提，佛事不可限，如来事亦无有限。一切无有与如来等者，况欲出其上？是故般若波罗蜜诸如来无所著等正觉为无有限事兴。”

须菩提白佛言：“世尊，佛事、如来事、自然事、萨云若不可思议、不可称量，为不可限耶？”

佛言：“如是，如是，须菩提，是佛事、自然事、如来事、萨云若事不可思议、不可称限。”

佛语须菩提：“五阴乃至萨云若不可思议、不可称限。须菩提，诸法之法，索意以想亦不可得。”

佛言：“五阴不可思议、不可称限，乃至萨云若不可思议。”

须菩提言：“何以故世尊言‘五阴不可思议无有与等者，乃至萨云若亦不可思议无有与等者’？”

佛言，“五阴不可为作限，乃至萨云若亦不可为作限。”

须菩提言：“世尊，何以故五阴、萨云若不可为作限？”

佛言：“五阴乃至萨云若不可思议故，不可与作限。于须菩提意云何？不可思议、不可限中，宁可得五阴及与道不？”

须菩提言：“世尊，不可得。”

“以是故，须菩提，诸法不可思议、不可得限，如来之法不可思议无有与等、不可得限，亦不可量，是为不可思议，所说亦不可思议，虚空不可思议，亦无有与等者。须菩提，是如来之法，非世间人及诸天、阿须伦所能思议。”

说如来不可思议、不可称量、不可得限，说无有与等品时，五百比丘、二千比丘尼漏尽意解，六万优婆塞、二万优婆夷远尘离垢法眼生，二千菩萨得无所从生法忍，皆当于是贤劫中作佛。

放光般若波罗蜜经卷第十七

大事兴品第五十一

尔时，须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜，甚深！甚深！为

大事兴，不可思议，不可称量，无有与等，不可得限。”

佛言：“如是，须菩提，般若波罗蜜为大事兴，为无有与等事兴。何以故？须菩提，五波罗蜜者，等从中得成，与般若波罗蜜相应；内空、外空及有无空，等从般若波罗蜜中出；三十七品、十力、十八法，等从中出，与般若波罗蜜相应；佛地、萨云若慧，等从中出，与般若波罗蜜相应。”

佛告须菩提：“譬如转轮圣王，诸小国有事各自成办，转轮圣王亦无所忧。所以者何？诸小国王素已受圣王教令故，是故不复忧。诸弟子法、辟支佛法、诸菩萨法及诸佛法，等从般若波罗蜜出，般若波罗蜜者为办其事。是故，须菩提，般若波罗蜜为大事兴，为无有与等事兴，不受五阴、不入五阴为应，不受不入，乃至萨云若亦尔。须陀洹道至罗汉道、辟支佛道亦不受不入，乃至阿耨多罗三耶三菩不受不入。”

须菩提白佛言：“世尊，云何五阴不受不入？乃至阿耨多罗三耶三菩不受不入？”

佛告须菩提：“于意云何？颇见五阴有所入、有所受不？”

须菩提言：“不见，世尊，乃至阿耨多罗三耶三菩亦不受不入。”

须菩提言：“世尊，亦不见五阴有受有入，亦不见三耶三佛有受有入。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，我亦不见五阴，我亦不受持五阴，乃至三耶三菩，我亦不见，亦不受持，不见所入。须菩提，我于佛地亦不见，萨云若亦不见，如来事亦不受亦不持。是故，须菩提，菩萨摩訶萨亦不当受五阴，亦不当入五阴，于佛事、萨云若事、如来事亦不持亦不入。”

诸欲天子、诸色天子俱白佛言：“世尊，般若波罗蜜甚深难了！不可思议甚深微妙！是智者所知解。深般若波罗蜜者，世尊，皆是过去佛时，所作功德善本所致，与真知识相得所致。”

“世尊，假令三千大千世界，一切众生皆信三尊，尽得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，是诸圣贤所可有慧、所有道德；不如是善男子、善女人于是深般若波罗蜜中，可念观称乐一日之中，其德出彼上。何以故？从须陀洹上至辟支佛智，及信至无所从生法忍诸天子，不如是善男子、善女人于深般若波罗蜜中，书持讽诵守行一日，疾得泥洹，胜罗汉、辟支佛道所作功德，或过一劫奉行余经，离般若波罗蜜不住萨云若也。何以故？于是深般若波罗蜜中广说三乘，令诸罗汉、辟支佛各得其信不失所应，诸菩萨摩訶萨亦于中成阿耨多罗三耶三菩。”

于是，诸色天子、诸欲天子同时叹言：“世尊，是不可思议！于是中出信乐，使诸声闻各得所应成须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道，又使诸菩萨摩訶萨得成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，

是深般若波罗蜜亦不增亦不减。”

诸色天子、诸欲天子各以头面著地，为佛作礼绕佛三匝已去，去是不远忽然不现，各还天上。

须菩提白佛言：“若有善男子、善女人闻是深般若波罗蜜即解者，于何所来而生是间？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜即解，不厌亦不狐疑又亦不碍，意常思念欲乐得闻终不远离，若行、若起、若坐、若卧，常随法师意不远离。须菩提，譬如新生犊子，意终不欲远离其母。是善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，讽诵上口，乐喜守行，解其中义，意亦不欲远离法师须臾之间。是善男子、善女人本从人道中来，今生是间复得为人。所以者何？以是善男子、善女人前世时闻是深般若波罗蜜，书持讽诵守行中事，供养华香、缯盖、幢幡，以是功德从人道中来，今得深般若波罗蜜闻便即解。”

须菩提白佛言：“世尊，颇有菩萨摩訶萨如佛所说所作功德，善本具足供养诸佛，复有从彼来生是间，复得深般若波罗蜜，书持讽诵信乐守行，有是者无？”

佛告须菩提：“有从他方供养诸佛，从闻深般若波罗蜜，以是故来生是间，复得深般若波罗蜜，闻便即解信乐守行。

“复次，须菩提，当知是菩萨摩訶萨从兜术天上，亦复具足功德善本。何以故？是菩萨从弥勒菩萨所闻是深经，以是故今来生是间，得深般若波罗蜜闻便即解信乐守行。

“须菩提，若有菩萨于深般若波罗蜜有狐疑厌意者，是人前世时，闻深般若波罗蜜不问中慧，是故今来虽生是间闻六波罗蜜，意续狐疑不信不受亦不喜乐。

“复次，须菩提，是人本闻内空、外空及有无空，亦不问中事，是故今续不信不乐。是人前世闻三十七品、佛十八法，不信不乐不问中事，是故今来闻般若波罗蜜，惊怪狐疑不信不乐。

“复次，须菩提，若有菩萨闻般若波罗蜜，从一日至五日常问中事，用是故所生处，常得闻深般若波罗蜜，终不离所问。何以故？须菩提，是菩萨但能得闻问其中事，于行未备。

“须菩提，若有人或时欲闻般若波罗蜜，若不欲闻，志不坚固，或能于中起余因缘，譬如轻衣随风东西，当知是菩萨适学未久，不得真知识，未供养过去诸佛，不作功德善本所致，不勤学讽诵所致，未得六波罗蜜所致，未得内外空及有无空所致，不学六通、三十七品、萨云若所致。当知是新学少乐于法，不能书持般若波罗蜜受学讽诵，亦未能习行其事。

“须菩提，若有善男子、善女人行菩萨道者，得深般若波罗蜜，不念书持讽诵守行，乃至萨云若亦复不念学受亲近故，当知是辈或堕二地。所以者何？是善男子、善女人见深般若波罗蜜，不念书持受学

亲近故也，是故其人便入二地，当堕罗汉、辟支佛道地。”

譬喻品第五十二

佛告须菩提：“譬如大海中船卒破坏，其船中人不取板木及取死人而抱持者，知彼人终不能得渡皆当俱没。所以者何？用各不取所依持故。其人若取板木檣者，径便得渡身得安稳，用取所依而以自济。

“须菩提，若有善男子、善女人行菩萨道者，于信乐少虽得深般若波罗蜜，不讽诵受，不依亲近，不习行六波罗蜜，乃至萨云若亦不亲近，当知是人中道有碍，不能速得至萨云若，当取罗汉、辟支佛证。

“须菩提，若有善男子、善女人行菩萨道，于阿耨多罗三耶三菩有信乐、有能、有念、有解、有施、有行，得深般若波罗蜜，书持受学亲近讽诵，当知其人能受持深般若波罗蜜，成阿耨多罗三耶三菩，至萨云若终不中碍堕罗汉、辟支佛道，能教化众生净佛国土。

“须菩提，譬如有人持坏瓶行取水，当知不久如是烂坏。所以者何？用未成熟故。须菩提，若有善男子、善女人行菩萨道者，虽有信乐、有念、有施、有解、有亲近、有行于阿耨多罗三耶三菩，亦不受持六波罗蜜，无沕和拘舍罗，又不受持内空、外空及有无空，不受五通、三十七品，至萨云若亦不亲近，当知是人中道妨碍。须菩提，何等为中道妨碍？堕于罗汉、辟支佛道。

“譬如有人持成熟瓶，若诣河井、若诣陂池而行取水，当知是人得水来归安稳不失。所以者何？用瓶成故。须菩提，若有善男子、善女人行菩萨道，于阿耨多罗三耶三菩有至信乐、有施念解、有行、有慧，受六波罗蜜沕和拘舍罗亲近萨云若，当知是人至阿耨多罗三耶三菩终无挂碍。

“须菩提，譬如大海有始成船，未牢撑治亦未庄办，便持财货著于船中乘有所诣，当知是船不久中道而坏，亡散财物各在一处，用是贾客无有方便，失所持物亡其大宝。须菩提，若有善男子、善女人欲行菩萨事，于阿耨多罗三耶三菩，虽有信乐信施念解，于功德少得深般若波罗蜜，亦不书持讽诵受学，于六波罗蜜亦不受学，亦不亲近萨云若事，无沕和拘舍罗。须菩提，当知是人中道妨碍离失大宝。大宝者萨云若，是中道堕罗汉、辟支佛道。

“譬如有智之人先治其船，办庄牢固，持物著中，乘有所至，当知是人必到所至，得其珍宝安稳无失。所以者何？用其船具牢强所致。若有善男子、善女人行菩萨道，有大信乐、有施、有念、有解、有行于阿耨多罗三耶三菩，得深般若波罗蜜，便受学书持讽诵守行，于六波罗蜜皆有功德，于萨云若意常亲近，乃成阿耨多罗三耶三菩，终不挂碍，不堕罗汉、辟支佛道。

“须菩提，譬如有人年百二十，其人有病若风、若寒热。于意云何？其人宁能自起止行步不？”

须菩提言：“世尊，不能。所以者何？是人已老，正使无病，犹尚不能起止行步，况复有病，筋力消尽，岂复能行有所至到？”

“须菩提，若有善男子、善女人行菩萨道，于阿耨多罗三耶三菩，虽有信乐、有施、有念、有能、有行，于六波罗蜜功德中少，亦不亲近萨云若事，无沕和拘舍罗，当知是人中道妨碍，堕罗汉、辟支佛道。何以故？不得深般若波罗蜜沕和拘舍罗故。

“须菩提，向者老公所病已愈，取两健人各扶一腋各持一臂，语老人言：‘安意莫惧，我当将公在所至处，终不相弃。’是人宁能有所至不？”

须菩提言：“世尊，能至所处。”

佛言：“若有善男子、善女人行菩萨道，于阿耨多罗三耶三菩有至信乐、有能、有施、有行、有慧，于六波罗蜜皆有功德，于萨云若意常亲近，有沕和拘舍罗，知是菩萨终不挂碍，堪任于阿耨多罗三耶三菩，而不动转堕声闻、辟支佛道也。”

是时，世尊叹须菩提言：“善哉！善哉！为诸菩萨摩訶萨今问如来是事。若有菩萨以吾我意想奉行六波罗蜜，言‘我所为行六波罗蜜’已，便贡高菩萨，作是行者终不得度六波罗蜜。是善男子、善女人亦不知彼岸，亦不知此岸，不为六波罗蜜所持，不为萨云若所持，中道堕罗汉、辟支佛地，亦不出生于萨云若。

“须菩提，云若菩萨无沕和拘舍罗？是善男子、善女人行菩萨道，不以沕和拘舍罗行六波罗蜜，于六波罗蜜皆有吾我想、我有所为，行六波罗蜜而自贡高。何以故？六波罗蜜中初无有是念有所分别，有是念者常住此岸，但知此岸不知彼者，不为六波罗蜜所持，亦不为萨云若所持，中道堕罗汉、辟支佛道，亦不出生萨云若中。须菩提，如是菩萨不为沕和拘舍罗所持，便堕罗汉、辟支佛中。

“须菩提，云何菩萨行般若波罗蜜，为沕和拘舍罗所持，不堕罗汉、辟支佛道，成阿耨多罗三耶三菩？须菩提，菩萨行六波罗蜜无吾我念，于六波罗蜜而不贡高。何以故？六波罗蜜中亦无有念，亦不贡高。菩萨知此岸、知彼岸者，为六波罗蜜所持，为沕和拘舍罗所持，出生萨云若，不堕罗汉、辟支佛道。须菩提，菩萨作如是行者，为不堕罗汉、辟支佛道，为六波罗蜜所持，为沕和拘舍罗所持，为萨云若之所护。”

随真知识品第五十三

尔时，须菩提白佛言：“世尊，新学菩萨云何学六波罗蜜？”

佛告须菩提：“新学菩萨欲学六波罗蜜者，当与真知识相随，常当承事，又复当与能解说般若波罗蜜者相随亦亲近。有能解说是般若波罗蜜者，常当呼人劝助，令学六波罗蜜，当守奉行，当持是得阿耨多罗三耶三菩，莫于阿耨多罗三耶三菩中[打-丁+此]于五阴，亦莫于阿耨多罗三耶三菩中[打-丁+此]六波罗蜜，莫[打-丁+此]于内外空及有无空，莫[打-丁+此]三十七品、佛十八法，莫[打-丁+此]萨云若。所以者何？不[打-丁+此]五阴者便逮得萨云若，不[打-丁+此]六波罗蜜者便逮得萨云若，不[打-丁+此]内外空及有无空、三十七品、佛十八法者便逮得萨云若。当言：‘善男子，行般若波罗蜜，于五阴中莫起想著之意。所以者何？善男子，是五阴非可著者，亦莫于六波罗蜜有所著。善男子，六波罗蜜亦非可著者，亦莫著于内空、外空及有无空、三十七品、佛十八法，乃至萨云若亦莫有著。所以者何？萨云若者亦非有著。亦莫起著于须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，亦莫起著于菩萨乘，亦莫起著于阿耨多罗三耶三菩。所以者何？善男子，是阿耨多罗三耶三菩非可著者。何以故？诸法之相皆悉空故。’”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨，甚谦苦于空无相之法，发阿耨多罗三耶三菩，欲得阿惟三佛。”

佛言：“如是，须菩提，菩萨甚谦苦于空无相之法，发阿耨多罗三耶三菩，得阿惟三佛。

“须菩提，为世间故，愍念世间，安隐世间，欲救世间一切众生，以众生故发阿耨多罗三耶三菩；为世间归，为世间作护，为世间作灯明故发阿耨多罗三耶三菩；为世间作将，为世间导，为世间舍，为世间趣故发阿耨多罗三耶三菩。

“须菩提，云何菩萨为诸众生故发阿耨多罗三耶三菩？度脱五道安隐众生，著无畏岸坦然泥洹，以是故为世间发阿耨多罗三耶三菩。

“云何菩萨欲安隐世间？须菩提，菩萨摩訶萨，诸有众生有苦恼忧悲者，皆悉度著无忧之岸坦然泥洹，是故菩萨为世间安乐。

“须菩提，云何菩萨为世间作救？是菩萨摩訶萨，世间诸有生死勤苦救世众生，令脱众苦以法教化，次以三乘而度脱之，是故菩萨为世间救。

“须菩提，云何菩萨为世间护？世间众生有生死之法护令不生，众生皆有老病死法护使不老不病不死，有忧悲者护令得至无余泥洹，是故菩萨发阿耨多罗三耶三菩为世间护。

“须菩提，云何菩萨为世间舍？是菩萨摩訶萨得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时，为世间说诸法无碍，是故菩萨为世间舍。

“云何菩萨为世间灯明？菩萨摩訶萨于三界冥中，拔诸众生令立泥洹，是故菩萨为世间灯明。

“云何菩萨为世间将？是菩萨得阿惟三佛时，为世间说色非我所以是非色，痛、想、行、识亦非我所以是非识，乃至萨云若为非我所

是为非萨云若。

“须菩提，如色非我是为非色，如色非我诸法亦尔。”

须菩提白佛言：“如世尊所说，五阴非我所诸法亦尔，如是菩萨为不逮觉诸法。何以故？色者无所分别，乃至萨云若亦无所分别，亦不言是五阴，亦不言是萨云若。”

佛告须菩提：“如汝所言，五阴无所分别，至萨云若亦无所分别，亦不言是五阴，亦不言是萨云若。

“须菩提，是亦为大谦苦，常行是法而不厌倦亦不懈怠，菩萨言：‘我亦当逮觉，亦当持是清净之法宣示未学者。’须菩提，是故菩萨为世说非我所。

“须菩提，云何菩萨为世间渚？譬如江河洄海断流绝域可止顿处，是谓为渚，于人有益。当来、过去五阴两断，当来、过去萨云若亦两断，如是断者诸法亦断，诸法断者当来、过去亦断。如是断者，是则为净，是则为快，是则为真实，是则为空，爱尽无倚无余无尘，是则为泥洹。须菩提，菩萨得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时，便分流是清净化法、真谛法化以济众生，是故菩萨为世间渚。

“须菩提，云何菩萨为世间将导？菩萨得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时，为世间众生说五阴法不生不灭、不著不断，作是说法从须陀洹至阿罗汉、辟支佛法，为是辈说五阴不生、五阴不灭，持是法教流布世间。须菩提，是菩萨得阿惟三佛时作是说法，是为世间将导。

“须菩提，云何菩萨为世间趣？菩萨得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时，说五阴如趣空，说萨云若如趣空，五阴空者则无所趣，亦不趣亦不趣。何以故？五阴与空亦不来亦不去。作是说法者，为众生说萨云若空亦不来亦不去，所趣而无所趣。须菩提，是故菩萨为世间趣。

“须菩提，何以故？诸法过者，如空，一趣不复还。何以故？空亦无来亦无去，诸法所至亦无有相亦无有愿。何以故？相愿一过不复还故。相愿亦不来亦不去，诸法所至亦无所至亦无有行，亦无有生亦无有灭，亦无有著亦无有断，如梦、如幻、如响、如影、如化、如炎，诸法亦如是一去亦不复还。何以故？化者亦无去亦无有来。

“须菩提，诸法所至无有边际亦不复还，诸法亦不动亦不动，诸法亦不来亦不去，诸法亦不合亦不散，诸法无我、无命、无寿。须菩提，众生尚无所有，况当有往还？须菩提，诸法所住有常，诸法所住有乐，诸法所住有净，诸法所住有我，诸法无常、苦、无净、非我，诸法所住者有淫怒痴见、有身见，是诸法住亦如如住、如法性住、如真际住、如普住、如不思议性住、如不动移住，是所住处亦不来亦不去。何以故？诸法亦不来亦不去，诸法住如五阴。何以故？五阴尚不可见，何况当有去来？诸法住如六波罗蜜，是住亦无有还。何以故？六波罗蜜尚不可见，何况当有往还？诸法住如内外空及有无空、如三十七品住、如十八法住、如十八法亦无去亦无来，诸法住如

声闻、辟支佛道住，如阿耨多罗三耶三菩住亦无往还。何以故？阿耨多罗三耶三菩无往还无所有故。”

须菩提白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜谁能解者？”

佛言：“菩萨摩訶萨从过去佛所作功德，供养无央数百千诸佛，久与真知识相得者，是辈人能解是深般若波罗蜜耳。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨有何等相，能解是深般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“若有菩萨于淫怒痴断者，则是其相。须菩提，能解深般若波罗蜜者，淫怒痴像则为已断也。”

解深品第五十四

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨解深般若波罗蜜者，为至何趣？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨能解深般若波罗蜜者，当趣萨云若。”

须菩提白佛言：“如萨云若所趣者，是为菩萨摩訶萨解深般若波罗蜜。趣萨云若者，则为一切众生作导。”

须菩提言：“世尊，念般若波罗蜜者为不念诸法，念般若波罗蜜者为无所念，念般若波罗蜜者为无端绪。”

佛问须菩提：“念般若波罗蜜者，何等为无所念？”

须菩提言：“世尊，念般若波罗蜜者，五阴无所念；念般若波罗蜜者，吾我众生为无所念；念般若波罗蜜者，六波罗蜜为无所念；念般若波罗蜜者，内空、外空及有无空、三十七品、佛十八法为无所念；念般若波罗蜜者，须陀洹至萨云若为无所念。”

佛言：“善哉！善哉！如须菩提所言，念般若波罗蜜者为不念五阴，乃至萨云若为无所念。”

“须菩提，六波罗蜜者，是阿惟越致菩萨摩訶萨之所应护。有菩萨行深般若波罗蜜，不入六波罗蜜，亦不入萨云若。行般若波罗蜜者，不随他人语，不信余道，亦不持作要。阿惟越致菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜，不杂淫怒痴行深般若波罗蜜。阿惟越致菩萨摩訶萨初不离六波罗蜜，闻说深般若波罗蜜时，亦不恐惧，亦不厌倦，终不转还常思念闻，闻已受持讽诵守行，应般若波罗蜜教。须菩提，当知是阿惟越致菩萨，前世已曾闻般若波罗蜜中事，亦讽诵受持已行中事。何以故？不恐不惧，从久远以来，常行是深般若波罗蜜故。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨闻说深般若波罗蜜，不恐不怖亦不动还者，云何于行倍复增益？”

佛言：“行般若波罗蜜者如应萨云若。”

“云何行般若波罗蜜应萨云若？”

佛言：“如依空、无相、无愿，为应依深般若波罗蜜。依深般

若波罗蜜者，如依虚空，如依无所生，如依无所灭不依于著而依于断，如依于如、依于法性、依于不思議、依等无作，如依梦。”

须菩提白佛言：“世尊，依般若波罗蜜者，如依虚空、如依梦者，菩萨行深般若波罗蜜者，不依五阴，不依萨云若作行。”

佛语须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，亦不依五阴，亦不依萨云若。五阴及萨云若，亦无有作者，亦非不作，亦无来亦无去，亦无所止亦无所依，亦无所出亦无所入，亦无有数亦无有限。无数无限者，亦无有能逮觉者，从色至识无能逮觉者，亦不从六波罗蜜能逮觉者，亦非萨云若慧能逮觉者。何以故？五阴如、萨云若如，五阴与萨云若如俱等无异，十八法如、萨云若如亦等无有异，一等无有二。”

放光般若波罗蜜经卷第十八

叹深品第五十五

尔时，诸欲天子、诸色天子以天名华而散佛上，来诣佛所头面作礼，叉手白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深！难晓难了！不可思议！是智者之所知，是一切世间所可信者，是诸如来无所著等正觉之道径。从是成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者，皆是般若波罗蜜之恩，是为了一教。一教者，五阴则萨云然，萨云然则五阴，萨云然如五阴如，萨云然、五阴一如无二，佛如及萨云然如亦无有二。”

佛告诸欲色天子：“如是，如是，如诸天子所言，五阴则萨云然，萨云然则五阴，佛则萨云然，萨云然则佛，一如无有二。以是故，诸天子，如来坦然无为而说法。何以故？是法甚深清净，难晓难了，特可信故。诸如来之道于过去、当来、今现在无有逮觉者，于法无有二，是乃为法。”

“诸天子，如虚空之甚深微妙，是法亦如是；以如法之深妙故，是法深妙；法性、不可思议性、真际、无涯底、无来无往、无著无断、不生不灭甚深微妙无有逮觉者，以无有逮觉者甚深微妙故，般若波罗蜜甚深微妙。诸天子，以诸法甚深微妙故，众生、我、人、寿命亦复甚深微妙，五阴深妙，六波罗蜜深妙，内空、外空及有无空、三十七品、佛十八法至萨云若甚深微妙。以是甚深微妙故，诸天子，般若波罗蜜甚深微妙。”

诸欲色天子俱白佛言：“世尊，是法于世间特可信者。如是说者，亦不受五阴亦不不受，乃至十八法亦无所受亦不不受；如是说者，从须陀洹乃至萨云然，亦不受持亦不不受，持诸世间者皆是受持。云何受持？五阴是我所，我是五阴所，十八法是我所，我是十八法所，从须陀洹至萨云然皆是我所，我是萨云若所，是为世间受持。”

佛告诸天子：“如诸天子所言，是法亦不受持五阴，亦不受持萨

云然。诸天子，诸有受持行五阴者，受持萨云然行者，则不堪任行六波罗蜜，亦不堪任行萨云然。”

须菩提白佛言：“世尊，是法不逆于诸法而有顺。何等法顺？是法顺六波罗蜜，是法顺内外空及有无空，顺三十七品至萨云然，是为顺法。是法于诸法无所碍。云何无碍？不碍于五阴，至萨云然亦无所碍，是法无碍之相譬如虚空。何以故？其住如法性，如真际，如不思議性，如空、无相、无愿。是般若波罗蜜法亦不生亦不灭，以五阴不生不有故，乃至萨云若亦不生亦不有。是法无有迹，以五阴迹不可见故，至萨云若迹亦不可见。”

尔时，诸欲天子、诸色天子俱白佛言：“世尊，尊者须菩提诸弟子中佛之真子，何以故所说但说空无缚之法？”

时，须菩提语诸欲色天子言：“如卿所说，诸弟子中我为真弟子，云何为真子？”

诸天子报须菩提言：“佛从如生无去无来，须菩提如亦不来亦不去，以是故，须菩提从佛生。

“佛之如者则为一切诸法之如，如诸法如则佛之如，如者亦复非如，是故须菩提为从佛生。

“如佛如住，须菩提如亦如是住；如佛之如无作无为亦无所有，须菩提如亦复如是。如佛之如无所挂碍，诸法之如亦无所碍，如佛之如、诸法之如一如无二亦无作者，无作之如常尔无不尔，从有如尔无不尔时常一无二，是故知尊者须菩提从如生。

“如佛之如亦无所坏，须菩提之如亦无所坏亦不坏；如佛之如亦不可见不可破坏，须菩提如亦复如是；如佛之如，亦是诸法之如亦无他如，尊者须菩提亦复如是。以是故知，须菩提真从佛生如佛之如。

“不过去、当来、今现在，诸法之如亦无去来今，是故知须菩提为从佛生。

“过去、当来、今现在如亦是佛如，佛如者亦是过去、当来、今现在如，等一无二；五阴之如、如来之如亦一无二；吾我寿命众生之如，如佛之如亦一无二；六波罗蜜如、内外空如及有无空如、三十七品如，乃至萨云然如，如佛之如一如无二。

“何为为如？须菩提，如者，菩萨所可逮觉，得如来名号者是。”

说是如品时，三千大千刹土地为六反震动——东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，四面都踊则中央没，适中央踊四面都没——是为六反震动。

是时，三千大千刹土诸欲天子、诸色天子，以天华、名香、栴檀用散佛上，及散须菩提上，同时叹言：“世尊，甚奇！甚特！尊者须菩提，乃从如来如生真佛之子。”

是时，须菩提更为诸天子说言：“诸天子，须菩提者，亦不从五阴生，亦不从五阴如生，亦不离五阴如生；亦不从萨云然如生，亦不离萨云然如生；亦不从有为无为如生，亦不离有为无为如生。何以故？是诸法皆无所有故，亦无法可著乐者。”

舍利弗白佛言：“世尊，如者及尔法住道法，甚深！甚深！五阴尚不可见，况五阴如？乃至萨云然尚不可见，况萨云然如？”

佛言：“如是，如是，舍利弗，如者甚深，五阴及萨云然尚不可见，况萨云然如？舍利弗，如者甚深，说如及尔。”

尔时，二百比丘僧漏尽意解，五百比丘尼远尘离垢法眼生，五千菩萨天及人得无所从生法忍，六十菩萨漏尽意解。

佛告舍利弗：“是六十菩萨已便供养五百佛，已尽行六波罗蜜，不持洹和拘舍罗，种种学五波罗蜜离般若波罗蜜，不以洹和拘舍罗行施、行戒、行忍、行精进、行禅，种种相行不得一定菩萨之道，便得须陀洹及罗汉、辟支佛道。舍利弗，菩萨虽得空、无相、无愿之道，离般若波罗蜜，不持洹和拘舍罗，便证真际得弟子乘。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何得空、无相、无愿之法，离洹和拘舍罗，真际作证便得弟子乘？云何俱得空、无相、无愿之法，得洹和拘舍罗，便得阿耨多罗三耶三菩？”

佛告舍利弗言：“诸有离萨云然意，念空、无相、无愿之法，不与洹和拘舍罗俱者，便为弟子乘。

“舍利弗，菩萨得空、无相、无愿之法，应萨云然不离洹和拘舍罗者，便得阿耨多罗三耶三菩。

“舍利弗，譬如大鸟，身长一百俞旬、二百俞旬、三百俞旬，无有两翅，欲从忉利天上来下至阎浮提，已下中道，复欲还去至忉利天上。舍利弗，是鸟宁得如意周旋往反不？”

舍利弗言：“世尊，不得。”

“假令是鸟来下至地，欲使身不痛，宁得不痛耶？”

舍利弗言：“世尊，不得不痛或闷或死。所以者何？其身长大无有翅故。”

“舍利弗，正使是菩萨如恒边沙劫，相行五波罗蜜，虽得大道欲发大意，欲逮无量觉慧，离般若波罗蜜无洹和拘舍罗者，便堕罗汉、辟支佛道。何以故？离洹和拘舍罗，离萨云若，离般若波罗蜜，行五波罗蜜，便堕罗汉、辟支佛道。

“舍利弗，菩萨虽于过去、当来、今现在佛所作功德——戒性、忍辱、精进、一心、智慧——皆作相著，是为不晓如来戒性、三昧、智慧、解脱、见解脱慧，亦不知亦不见但遥闻空、无相、无愿之法，但相闻声，以相欲为阿耨多罗三耶三菩，作相念言：‘是为菩萨所住处也，是为佛所住处，是为声闻、辟支佛所住处。’舍利弗，菩萨离般若

波罗蜜沤和拘舍罗者，持是功德欲为阿耨多罗三耶三菩是为相。

“舍利弗，菩萨发意念萨云然，不离六波罗蜜，不离沤和拘舍罗，不离过去、当来、今现在诸佛戒性、三昧、智慧、见解脱慧性，不以相著，于空、无相、无愿亦不以相。舍利弗，当知是菩萨不堕罗汉、辟支佛道。何以故？是菩萨摩訶萨从发意以来，不以相行六波罗蜜，不以相于过去来今佛戒性、三昧、智慧、见解脱慧性，皆无相著。舍利弗，不以相行六波罗蜜，不以相行萨云然，是则为菩萨沤和拘舍罗。”

舍利弗白佛言：“世尊，如我今从如来所闻，菩萨不离般若波罗蜜沤和拘舍罗者，以为至阿耨多罗三耶三菩。何以故？以是菩萨从发意以来，初不见法有逮觉者，亦不见甫当逮觉者，亦不见已逮觉者，五阴至萨云然亦复如是。”

舍利弗言：“世尊，若有行菩萨道者，离般若波罗蜜沤和拘舍罗，当知是辈于阿耨多罗三耶三菩便有狐疑。何以故？用离般若波罗蜜沤和拘舍罗故，行六波罗蜜皆于中有相，以是相故当知有狐疑。是故，世尊，菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者，不当离般若波罗蜜沤和拘舍罗，住般若波罗蜜沤和拘舍罗亦无相无倚，行五波罗蜜者乃至萨云然亦无相倚。”

尔时，诸欲天子、诸色天子俱白佛言：“世尊，欲求阿耨多罗三耶三菩者难得！所以者何？为菩萨者尽当逮觉诸法而无所所得。”

佛言：“如是，如是，诸天子，甚难！我亦成阿耨多罗三耶三菩，亦无所成，亦无所不得，亦不见法有所成得。所以者何？诸天子，诸法常净故。”

须菩提白佛言：“如我今从佛所闻，求阿耨多罗三耶三菩者甚难得！如我意者，快哉得成阿耨多罗三耶三菩！何以故？诸法空无所逮觉故。于空法中诸法不可得，亦无有法逮觉不逮觉者。所以者何？随如法不增不减，学五波罗蜜至萨云然，是法皆空，亦不可见，亦不可得。以是故，世尊，快哉菩萨逮觉成阿耨多罗三耶三菩！所以者何？五阴、五阴自空，萨云然慧事自空。”

舍利弗语须菩提言：“以是故，阿耨多罗三耶三菩，难解！难得！虚空亦不有念言‘我当成阿耨多罗三耶三菩’，菩萨亦不念‘我当成阿耨多罗三耶三菩’。何以故？诸法如虚空故。菩萨解诸法如虚空，乃成阿耨多罗三耶三菩。若菩萨知诸法如虚空，快哉难成阿耨多罗三耶三菩，恒边沙等诸菩萨求阿耨多罗三耶三菩终不动还。以是故，须菩提，甚快难成阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提语舍利弗言：“于意云何？五阴于阿耨多罗三耶三菩为动还耶？”

舍利弗言：“不。”

“乃至如于阿耨多罗三耶三菩为动还耶？”

舍利弗言：“不。”

“于意云何？颇有离五阴为还者无？颇有离萨云然还者不？”

舍利弗言：“无。”

须菩提言：“舍利弗于意云何？五阴如为还不？萨云然如为还不？”

舍利弗言：“无。”

“颇有离五阴如、离萨云然如还者无？”

舍利弗言：“无。”

“于舍利弗意云何？如法、法性、法住、道法、真际、不可思议性，于阿耨多罗三耶三菩有还者无？”

舍利弗言：“无。”

“颇有离如乃至不可思议性有还者无？”

舍利弗言：“无是义，是法亦不可得。”

“何所法于阿耨多罗三耶三菩有还者？”

舍利弗语须菩提言：“如尊者须菩提所说法忍，无有菩萨于阿耨多罗三耶三菩有动还者。如来所记菩萨三乘之行皆无有处，如须菩提所说为一乘耳。”

分耨曼陀尼子语舍利弗：“须菩提为欲说一菩萨乘耶？当问须菩提。”

舍利弗问须菩提：“云何为欲说菩萨一乘行耶？”

须菩提报言：“卿欲于如中说三乘耶——罗汉乘、辟支佛乘、菩萨佛乘？”

舍利弗言：“不也。”

须菩提言：“于舍利弗意云何？于如中颇有三乘不？”

答言：“无有。”

须菩提言：“颇于如中有一事、二事、三事不？”

舍利弗言：“无。”

“颇于如中见一菩萨不？”

答言：“无也。”

“是法名无为无所有法，云何欲于中求索三乘——罗汉、辟支佛、三耶三佛？舍利弗，菩萨摩訶萨于如出生诸法，闻是不恐不厌不还，出生于阿耨多罗三耶三菩。”

尔时，佛叹须菩提：“善哉！善哉！汝之所说皆是佛事，菩萨闻是诸法皆出于如，不恐不惧不厌不还，当知是菩萨成阿耨多罗三耶三菩。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨当出何道？”

佛言：“是菩萨当出生阿耨多罗三耶三菩道。”

须菩提言：“世尊，菩萨欲出成阿耨多罗三耶三菩，当云何住？”

佛言：“常当等意于众生，大慈普念无有偏党；当为众生执劳护

念安隐，与语和顺无得中伤，视众生等如父、如母、如身、如子，以慈劝人令不害生，常劝众生令行十善，见人行正离于邪见代其欢喜。

“菩萨摩訶萨欲得成阿耨多罗三耶三菩，当作是住：自行四谛、四禅、四等行、四空定，劝人令行，见人行者代其欢喜；自行六波罗蜜，常劝教人行六波罗蜜，见有行者代其欢喜；自行内外空及有无空、三十七品，自行八惟无、佛十种力、大慈大悲，自行逆顺十二因缘，劝人行逆顺，见有行者代其欢喜；自行声闻、辟支佛慧，劝人令行不证真际，见有行者代其欢喜；自上菩萨位教人令进，自行神通净佛国土，教化众生劝彼令学，见有学者代其欢喜；自灭习绪劝彼令灭，自寿命成就自受法住，劝彼住法，见彼为者皆代欢喜。

“须菩提，菩萨摩訶萨欲成阿耨多罗三耶三菩者，当作是学，当作是住。菩萨摩訶萨当作是学般若波罗蜜沤和拘舍罗。作如是学，如是住者，于五阴无有挂碍，乃至法住亦无挂碍。所以者何？是菩萨摩訶萨，真际学不受五阴，乃至萨云若亦无所受。所以者何？不受五阴则非五阴，不受萨云然则非萨云然。”

说是菩萨住品时，二千菩萨得无所从生法忍。

阿惟越致品第五十六

于是，须菩提白佛言：“世尊，我等当以何貌相像，知是阿惟越致？”

佛告须菩提言：“解知凡人地及弟子地、辟支佛地乃至如来地，尽是一如而不分别，一无有二，入自身如等一入不分别。闻是如已直过无狐疑，于如无所失，所说无增减，亦不视他人长短，以是貌像当知是为阿惟越致菩萨。”

“世尊，当复以何相像之貌，知是阿惟越致菩萨？”

佛言：“诸法亦无形，亦无貌像，亦无有相。”

须菩提言：“世尊，若诸法无形无像亦无相，为从何法转还而为阿惟越致菩萨？”

佛言：“于五阴转还，知是阿惟越致菩萨。须菩提，菩萨于六波罗蜜转还，于内空、外空及有无空、三十七品、佛十八法转还，于声闻、辟支佛地及阿耨多罗三耶三菩地转还。须菩提，当知是为阿惟越致菩萨。何以故？须菩提，五阴无有形，道亦无有形，是故菩萨于五阴转还及于道。何以故？五阴及道无有处故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨亦不观视外道及沙门、婆罗门所为所知所见，亦不观视诸外道家邪见直见，亦不狐疑，亦不[打-丁+此]外道沙门、婆罗门戒，亦不狡戏堕诸邪见，不持香华、缯盖、幢幡奉诸天神，亦不教他人令奉邪见，以是像貌观其相行具足，知是阿惟越致菩萨。

“须菩提，阿惟越致不生下贱之家，不生八难之处，不受女人身，以是相貌具足，知是阿惟越致菩萨。”

“须菩提，阿惟越致常行十善而不毁犯，常于梦中守行十善，教人令行，见人行者代其欢喜，以是相貌具足知是为阿惟越致菩萨。”

“须菩提，阿惟越致为众生故，行六波罗蜜，自学十二部经，常作愿言：‘持是十二部经，劝勉众生，满众生愿。持是功德皆施众生，成阿耨多罗三耶三菩。’以是相貌具足知是为阿惟越致菩萨。”

“须菩提，阿惟越致，于深经中亦不狐疑平相。”

须菩提白言：“云何阿惟越致于深经法中无有狐疑？”

佛言：“是菩萨亦不见有法，亦不见五阴，亦不见道有平相狐疑者，以是相貌具足知是为阿惟越致。”

“须菩提，阿惟越致菩萨，身口意行常慈柔软，身口意业常施众生，以是相貌具足知是为阿惟越致菩萨。”

“须菩提，阿惟越致菩萨不与五盖事俱，初无恋慕于恩爱意，以是相故知是为阿惟越致菩萨。”

“须菩提，阿惟越致坐起行步卧觉安详而不卒暴，以是相具足知是阿惟越致菩萨。”

“须菩提，阿惟越致菩萨，净洁自喜无有尘垢，衣服床卧亦复净洁，少于疾病。凡人身中有八万种虫常侵食人，阿惟越致无复是虫。何以故？是菩萨功德过出世间、诸天鬼神、阿须伦上，为诸善本于功德中稍渐增益，身口意净，以是相行相貌具足，是为阿惟越致菩萨。”

须菩提白佛言：“云何菩萨受身口意净？”

佛言：“随诸善本，身口意净瑕秽即除，功德稍增瑕秽转灭，是为身口意净。以是三事净，过于声闻、辟支佛上，以是相行相貌具足，是为阿惟越致菩萨。”

“须菩提，阿惟越致菩萨不贪利养，不贪衣服，具足十二沙门法，行无嫉妒意，亦无愚痴贪利之意，无不等意，无懈怠意，无恶戒意，以是相行相貌具足，是为阿惟越致菩萨。”

“须菩提，阿惟越致志常安隐，意常深入一意，听受所闻法教与般若波罗蜜俱等意奉行，所有俗事皆与般若波罗蜜俱，有不入法性者皆见与般若波罗蜜合，以是相行相貌具足知是阿惟越致菩萨。”

“须菩提，阿惟越致菩萨，若魔波旬化作大小泥犁，一一泥犁中有无数亿千菩萨，皆在其中受诸苦痛，波旬指示语菩萨言：‘是诸苦人皆过去佛所授记菰，皆是阿惟越致菩萨，今皆堕是中受诸苦痛。今卿若是阿惟越致受记菰者，佛为授卿泥犁记菰，不为授卿菩萨记菰。卿不如舍菩萨道可得生天，不复受是泥犁勤苦。’须菩提，若是菩萨意不乱者终不堕泥犁中，当知是为阿惟越致菩萨。”

“时，魔波旬复作沙门被服，至菩萨所言：‘卿前可所受六波罗蜜，欲求阿耨多罗三耶三菩意者，诸可行法，今疾悔之。疾悔过者可

得解脱。汝前所可供养诸佛及弟子众，从初发意至于法尽，中间所作善本及劝助代欢喜之福，求阿耨多罗三耶三菩，汝疾舍是意早悔过。若舍若悔者，我便当语汝佛所说深经要法如来所教。汝所闻者皆非佛经，非如来教，是异道人所撰集耳。’若菩萨得是意乱狐疑者，当知是菩萨非如来所授记莚，是菩萨未正定住阿惟越致地。若菩萨不疑不乱不转意无所受，不信他事，不用他教，行六波罗蜜便自具足，疾逮萨云然慧道，自归之不受他教，譬如漏尽罗汉面自见法不信余教，魔终不能耶！”

“阿罗汉、辟支佛终不能转阿惟越致菩萨！”

佛告须菩提：“如汝所言，罗汉、辟支佛不能动转阿惟越致菩萨。不能转者为不转还。是菩萨必至阿耨多罗三耶三菩，正住阿惟越致地，尚不信如来无所著等正觉，何况当信罗汉、辟支佛及魔波旬诸异学语？所以者何？初不见有法当可信者，亦不见五阴如有可信者，亦不见道如可信者。须菩提，当以是像貌观其相行知是为阿惟越致菩萨。

“须菩提，魔复化作比丘被服形像，来至菩萨前语菩萨言：‘善男子，如卿所行，皆世俗事，非萨云然行。’魔复语言：‘我当断卿勤苦之本。’便为菩萨说像道教，则是世事像道教者，或示尸解，或说四禅及四空定言：‘善男子，是还正道，从是可得须陀洹道，可至罗汉、辟支佛道。从我教者可断生死勤苦根本，用是勤苦为学之乎？随我教者，可生欲天，得生色天。’须菩提，菩萨闻是便大欢喜，不乱不转亦不狐疑，意复念言：‘今是比丘持是像法来为我说，益我不少。所以者何？像法所说不于须陀洹取证，至于罗汉、辟支佛道亦不取证，至阿耨多罗三耶三菩亦不取证。今受是比丘恩，我所应觉知之事今为我说，觉知是已当遍知三乘之事。’

“时，魔波旬知菩萨喜，语菩萨言：‘善男子，欲得知供养如恒边沙佛，衣被、饮食、床卧、医药菩萨者，不复从是过去恒边沙佛受行五波罗蜜，从彼诸佛所闻所问：菩萨摩訶萨当云何住？当云何行五波罗蜜、三十七品、大悲大慈？如诸佛所教：当作是行，当作是住，如菩萨所应成阿耨多罗三耶三菩，如其教住，如诸行者逮萨云然。诸过去菩萨作是辈行，乃作尔所功德，尚不能得阿耨多罗三耶三菩！卿学以来甫尔，便当那得阿耨多罗三耶三菩？’若菩萨闻是意无有异不恐不惧，倍复欢喜言：‘是辈比丘重复益我，令我得须陀洹至萨云然。’

“时，魔波旬知是菩萨意不动转，更便化作大比丘众示菩萨言：‘是辈比丘，诸漏已尽发意求佛，不能得佛今皆取罗汉。如是辈人不能得成，况卿欲得阿耨多罗三耶三菩菩萨？’觉知是魔事者，不堕罗汉、辟支佛道，当成阿耨多罗三耶三菩。若有菩萨行檀波罗蜜至萨云然不动还者，成阿耨多罗三耶三菩。

“复次，须菩提，若有菩萨行般若波罗蜜，作是念言：‘如佛所说

菩萨尽奉持，不离诸佛教，至萨云然终不耗减。’须菩提，菩萨行般若波罗蜜当作念言：‘觉知魔事者，终不耗减于阿耨多罗三耶三菩。’须菩提，以是相行像貌具足，当知是阿惟越致菩萨。”

须菩提言：“世尊，菩萨于何所转而言不转还？”

佛言：“于五阴相还，于十二衰相还，于十八性相还，于淫怒痴相还，于见相还，于三十七品相还，于声闻、辟支佛相还，于佛相还。何以故？阿惟越致菩萨，空像色貌法相上菩萨位，于不生法亦无所有，既无所有亦无所作，亦不作亦不生，是故名为无所从生法忍。菩萨得是忍者，则是阿惟越致菩萨摩訶萨。须菩提，以是相行像貌具足，知是阿惟越致菩萨摩訶萨。”

放光般若波罗蜜经卷第十九

坚固品第五十七

佛告须菩提：“彼魔波旬至菩萨所言：‘萨云若者与虚空等，有无之事皆空，是法及形亦复空。于空无之法初无能得，已过去者亦不能得空无之法，甫当来者亦不能得，有无之相皆空如空。汝唐勤苦！成阿耨多罗三耶三菩者，是皆魔事，非三耶三佛所说。诸贤者当觉魔事。卿作是意者，卿将无长夜堕恶趣中。’”

佛言：“是善男子、善女人若闻是所言，便当觉知是为魔事。‘魔欲坏我阿耨多罗三耶三菩。是一切诸法有无之事虽与空等，一切众生无能见者、无能知者，我当以有无之空为僧那僧涅，逮萨云若为众生说法使得度脱，当令众生得须陀洹道、得阿罗汉、辟支佛道，令得阿耨多罗三耶三菩。’菩萨摩訶萨从发意以来，当坚其意不动不转，不信余事意已坚固，便行六波罗蜜上菩萨之位。”

须菩提言：“云何，世尊，菩萨不动还者为阿惟越致耶？动还者为阿惟越致耶？”

佛报言：“不动转者是阿惟越致，动转者亦是阿惟越致。”

须菩提言：“是事云何，世尊？”

佛言：“从阿罗汉、辟支佛地动转者，是则阿惟越致；从阿罗汉、辟支佛地虽不动转者，是菩萨则为动转者。须菩提，以是相行像貌具足是为阿惟越致。有如是相者，彼魔波旬不能坏菩萨令不至阿耨多罗三耶三菩。

“须菩提，阿惟越致菩萨，欲得四禅则便能得，欲得灭脱禅亦复能得，欲得三十七品禅、空无相无愿禅皆悉能得，欲得五神通者悉能得之，虽受诸禅不取禅证，不取声闻、辟支佛证，自取所应以济众生。须菩提，以是相行像貌具足知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致，常念于道不离于道，不贪形色，不贪身相，不贪巢窟，不贪六波罗蜜，不贪四等，亦不贪四空定，不贪

神通，不贪十力及十八法，不贪佛国亦不贪教授众生，不贪见佛，不贪善本。所以者何？于空无法，不见空无无相之法有可贪者。何以故？一切诸法有无之事相皆空故。须菩提，阿惟越致菩萨，已具足菩萨念，具足四事，行步、坐起、卧觉、出处安谛详审，终不卒暴用意不忘。须菩提，以是相行相貌具足，是为阿惟越致菩萨。

“须菩提，阿惟越致菩萨为众生故，以沍和拘舍罗，现在居家五欲之中，施诸穷厄衣被饮食，随人所欲皆供给之，自行六波罗蜜劝彼使行六度，常称叹六度功德，见有行者代其欢喜。阿惟越致处于居家，满阎浮提珍宝施于众生，及三千大千国土珍宝布施众生初不贪惜，无有淫欲之意，常等法行语言谦下，不陵易于人，不使众生起于恚意。须菩提，以是相行相貌具足，是为阿惟越致。

“复次，须菩提，和夷罗洹闍叉常随后护彼，闍叉等言：‘我常当护是菩萨，至成阿耨多罗三耶三菩，使意不乱终不远离。’复有五性和夷闍叉，亦复侍护阿惟越致菩萨摩訶萨，令余小神及非人神无能得其便者。

“须菩提，阿惟越致菩萨，信根、志根、精进根、三昧根、智慧根——诸根具足，人中勇猛不为怯弱。”

须菩提白佛言：“云何为勇猛？云何不为怯弱？”

佛语须菩提：“于道意坚固不动还者，是则勇猛不为怯弱，当知是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨道念常具足，不学咒术符书，不作蛊道，不作医师合和诸药，不学神仙外道卜相知他男子及女人意。所以者何？菩萨于空无法相不见是事，无有是相，常愿清静，以是相行相貌具足知是阿惟越致。”

佛告须菩提：“我今当说阿惟越致菩萨相貌相行，谛听！谛受！”

须菩提言：“唯，世尊，受教！”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜者不离于道行，顺应五阴，顺应诸性，顺应诸衰。所以者何？五阴空故性衰亦空。所行不逆国事。何以故？住于空法亦不见法有增有减者。不逆盗事。何以故？以住于空于空法中，亦不见法有持来者、亦不持去者。不逆兵事。何以故？住于空性于空法中，亦不见法有多有少者。不逆斗事。何以故？住于空法亦不见法有憎有爱者。所语常顺。何以故？住于诸法空如亦不见有常无常故。

“须菩提，阿惟越致不说城郭事。何以故？住于虚空之空，亦不见聚，亦不见散，亦不见聚落之事。何以故？住于本际不见有得，不见有失。亦不说吾我之事，亦不说种种俗事，但说般若波罗蜜不离萨云然事。行檀波罗蜜不为贪嫉，行尸波罗蜜不为恶戒，行羼波罗蜜不为瞋恚，行维逮波罗蜜不为懈怠，行禅波罗蜜不为乱意，行般若波罗蜜不为愚痴，行诸法空为诸法主非为非法之主，行于法性赞叹不坏法者，与诸如来缘觉弟子及诸菩萨及诸新发大道意者族姓男女共为亲

友，常愿欲得见诸如来无所著等正觉，常愿欲见十方诸佛，随所见佛愿往生彼便得往生，昼夜意常不离诸佛之念。何以故？诸阿惟越致菩萨，随顺入欲界，奉行十善得生十方佛前，起第一禅至四禅，从四禅至无形禅，便得生十方佛前。须菩提，以是像貌相行具足，知是阿惟越致菩萨。

“须菩提，行般若波罗蜜菩萨，住内空者，住三十七品者，住三脱门者，终不言‘我是阿惟越致’，亦不言‘我非阿惟越致’，自住其地终无有疑。何以故？初不见法有动转不动转者。譬如须陀洹自住其道亦不疑怪，阿惟越致亦譬如是，自住其地教化众生净佛国土，魔事适起即时觉知，不随魔教破坏魔事。譬如下愚之人，意欲怀逆恶至死不移，须菩提，阿惟越致菩萨自住其地亦譬如是，诸天及人、诸鬼神、龙、诸阿须伦、诸魔波旬所不能移转。所以者何？出诸世间诸天、龙、鬼、神一切之上，自于其地具足五通，教化众生净佛国土，从一佛国至一佛国，于诸佛所植诸善本，问诸佛受诸教，所住处有魔事即觉知，以沍和拘舍罗处魔事著本际，自于其地亦不疑厌。所以者何？于真际无狐疑，知真际亦不一亦不二，以过罗汉、辟支佛地。

“须菩提，菩萨于是空无法相，亦不见生亦不见灭，亦不见断亦不见著，亦不作念言‘我当得阿惟三佛’，亦不言‘我不得阿惟三佛’。何以故？以阿耨多罗三耶三菩相自空故。是菩萨自住无所乏短之地，不复希望余事，无能坏是地者。何以故？须菩提，阿惟越致菩萨，所有慧不与他人共。彼魔波旬化作佛像，来至菩萨所言：‘来取罗汉！亦无有授卿阿耨多罗三耶三菩记者，卿亦未得无所从生法忍，诸如来无所著等正觉不受卿记莳。卿亦未有是事，亦无是行，亦无是相，亦无是像貌任受记莳者。’须菩提，菩萨闻是不恐不怖、不疑不厌，意无有二者，是菩萨当自知‘我已从诸如来无所著等正觉受记莳已’。所以者何？菩萨自知‘我有是事，堪任受莳为阿耨多罗三耶三菩’。彼魔波旬复作佛形像来至菩萨所，便以魔事授与菩萨阿耨多罗三耶三菩记莳，是菩萨即觉知，或能是魔、或能为魔所使作是像来，非是佛，但欲使我堕于罗汉、辟支佛耳。须菩提，若魔波旬复作佛像来至菩萨所，语菩萨言：‘汝所行者非佛所说，亦非弟子所说，但魔事耳。’须菩提，菩萨即知复是魔耳，或为魔所使是非佛也，‘欲坏我阿耨多罗三耶三菩意，我意终不可转’。是菩萨意不可转者，以从过去诸佛受记莳已，以为住阿惟越致地。何以故？以是像貌相行具足堪任阿惟越致，以是当知阿惟越致相。

“复次，须菩提，行般若波罗蜜菩萨者，欲护持诸法故不惜身命。若菩萨摩訶萨以沍和拘舍罗，乃能作是护法不惜身命者，则为护过去、当来、今现在诸佛法已。”

须菩提白佛言：“菩萨不惜身命欲护法者，为欲护持何等法耶？”

佛言：“我说空法，愚痴之人骂詈诽谤言：‘是非法，亦非律行，又非尊教。’须菩提，为是法故，菩萨摩訶萨护持正法，菩萨当作是

念：‘诸当来佛所可说法，我亦在是数中受记。是法亦复是我法，以是法故不惜身命。’须菩提，菩萨为是法故不惜身命，以是像貌相行具足知是阿惟越致。

“复次，须菩提，阿惟越致闻说深法，亦不狐疑，亦不惊怪，诸佛所说皆能受持终不遗忘。所以者何？用得陀邻尼故。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨得何等陀邻尼，能受持诸如来无所著等正觉法而不遗忘？”

佛言：“菩萨以得闻持等陀邻尼，便能受持诸佛经法而不遗忘。”

“世尊，如来所言非声闻所说，亦非天、龙、鬼、神所说，亦非阿须伦、真陀罗、摩休勒所说。”

佛告须菩提：“诸所有音声之名，是菩萨闻是初不惊怪意无狐疑，用得陀邻尼故。以是像貌相行具足，是为阿惟越致菩萨摩诃萨。”

甚深品第五十八

须菩提白佛言：“世尊，阿惟越致菩萨大功德具足，不可称量功德具足。”

佛告须菩提：“如是，如是，阿惟越致有大功德、不可得称量功德具足。所以者何？以得无碍无限之慧，非诸罗汉、辟支佛所能及故。阿惟越致住是慧中便受神通，亦非诸天世间人民所能及者。”

须菩提白佛言：“世尊，能以恒边沙劫之寿，叹说阿惟越致菩萨摩诃萨功德像貌相行具足，所入所住深奥之慧，行六波罗蜜，具足三十七品及萨云然，可令人得知是阿惟越致菩萨摩诃萨功德者不？”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，汝乃能问阿惟越致深奥之处，说甚深空、无相、无愿，说无所有，说无所生灭，诸淫垢，说泥洹净，说如，说寂真际法性，是诸深法皆是泥洹之像。”

须菩提言：“世尊，如是说者，但是甚深泥洹，非诸法之教耶？”

佛言：“须菩提，甚深亦是诸法之教也。须菩提，五阴甚深，六衰甚深，乃至道亦复甚深。须菩提，五阴云何甚深？五阴如，如如是甚深，亦如道如，是故五阴甚深，道亦甚深。云何如如？夫如者，亦非五阴亦不离五阴，如亦非道亦不离道。”

须菩提白佛言：“世尊，阿惟越致菩萨摩诃萨，甚奇甚特甚深微妙乃尔，除五阴，处泥洹；若道若俗之所有法，所作无作，有漏无漏，皆悉已除，处于泥洹。”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨应般若波罗蜜深妙之法，若念若持自念所住，当如般若波罗蜜教住，所学亦当如般若波罗蜜教。是菩萨尽具足如般若波罗蜜教，持是具足之念受无央数善本功德，舍无量劫生死之难，何况至意守行与般若波罗蜜、与道相应者！

“譬如士夫情多放逸，与彼端正女人克期，其女人有事不得时往。未到之间于意云何？彼人为有几意起想？”

须菩提言：“世尊，是想甚多！甚多！”

佛告须菩提：“菩萨奉行般若波罗蜜如其中教，至念一日意不转者，却若干劫生死之垢。是菩萨应般若波罗蜜行，一日所受善本功德，胜于菩萨但行布施如恒边沙劫。

“复次，须菩提，菩萨布施三尊如恒边沙劫。于意云何？其人植福宁为多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！不可称计。”

佛言：“不如是菩萨摩訶萨念般若波罗蜜，应行一日如般若波罗蜜中教，其功德不可计。何以故？菩萨因是乘疾得成阿耨多罗三耶三菩故。

“须菩提，若有菩萨行般若波罗蜜，以恒边沙劫之寿，为须陀洹作功德，及罗汉、辟支佛作功德，至三耶三佛作善本。于意云何？其人功德宁为多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是菩萨行般若波罗蜜如中教，其功德不可计。何以故？菩萨行般若波罗蜜，已过罗汉、辟支佛地故，从菩萨位成至阿耨多罗三耶三菩故。

“须菩提，若有菩萨寿如恒边沙劫，行六波罗蜜。其人功德宁多不？”

须菩提言：“甚多！甚多！”

佛言：“不如是菩萨随般若波罗蜜教，一日如中行六波罗蜜，其功德不可计。何以故？般若波罗蜜者，是菩萨摩訶萨之母，住是般若波罗蜜中，具足诸佛法故。

“须菩提，若有菩萨行般若波罗蜜，如恒边沙劫之寿行法之施。于意云何？其人功德宁多不？”

须菩提言：“甚多！甚多！”

佛言：“不如是菩萨行般若波罗蜜如中教一日法施，其功德不可计。何以故？菩萨不离般若波罗蜜者，则为不离萨云然。菩萨欲得成阿耨多罗三耶三菩，不当离般若波罗蜜。

“须菩提，若有菩萨行般若波罗蜜如恒边沙寿，行三十七品及空、无相、无愿，其人功德宁为多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是菩萨行般若波罗蜜如其中教，一日如般若波罗蜜中教，行三十七品及十八法，其功德不可计。何以故？初不见有菩萨行般若波罗蜜从萨云然有还者，离般若波罗蜜者便有动还故。须菩提，是故菩萨不当离般若波罗蜜。”

佛告须菩提：“若有菩萨以恒边沙劫之寿，行六波罗蜜，所有财物饮食布施，以法布施及诸三昧事，欲为阿耨多罗三耶三菩。其人功

德宁为多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是菩萨行般若波罗蜜如中教，所可布施及法施与诸三昧事，欲为阿耨多罗三耶三菩，其功德不可计。所以者何？如般若波罗蜜教者，于诸功德中为最第一。离般若波罗蜜念者，是为非念，亦为非求。

“复次，须菩提，菩萨欲发阿耨多罗三耶三菩者，当善于智求。须菩提，若有菩萨习行六波罗蜜者，寿如恒边沙劫，劝助过去、当求、现在诸佛及僧所作功德代其欢喜，持是欢喜持作阿耨多罗三耶三菩。其功德宁多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是菩萨一日与般若波罗蜜教相应，持是功德当成阿耨多罗三耶三菩。须菩提，菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者，当善于智求。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛所说，菩萨从无所作为为最第一。若无所作、无所为者，云何而得正见、须陀洹及罗汉、辟支佛至萨云然，成阿惟三佛？”

佛言：“如是，如是，须菩提，不可从有所作得须陀洹至萨云然，成阿惟三佛。行般若波罗蜜布施，亦不求有所作，亦不有是布施意，常念言‘是布施空亦无所有’。何以故？是菩萨学善于内外空及有无空故。须菩提，菩萨住是空已，观诸所作作是空观，则已不离般若波罗蜜；不离般若波罗蜜，则受无有数、无有限、无有量诸福功德。”

须菩提白佛言：“无有数、无有限、无有量，有何等异？”

佛言：“阿僧祇者为无有数，有数身亦不可得，无有数身亦不可得。无有量者，当来、过去、今现在不可限、不可量，亦不可思议。”

须菩提白佛言：“世尊，可使五阴不可量、不可数、不可限不？”

佛言：“有是。”

须菩提言：“世尊，何因五阴不可量、不可数、不可限？”

佛言：“五阴空，不可数，不可量。”

“云何，世尊，但五阴空，诸法为不空耶？”

佛言：“我初不说诸法空耶？”

“世尊，亦说诸法空耳。世尊，空者，为是不可尽，为是不可数，为是不可量。空者，不可数，不可量，亦不可平相。世尊，是法义解亦不可得若干。”

佛言：“如须菩提所说无异，以诸法不可得故。佛说若干不可得，是法空、无相、无愿、无所有、无所生，是为灭，是为泥洹，是为如来无尽至于泥洹。”

须菩提白佛言：“未曾有，世尊，甚奇！甚特！如世尊所说无所得法，我听世尊所说诸法亦不可得，以诸法不可得，空亦不可得。不可得义为有增减不？”

佛言：“无有增减。”

须菩提言：“六波罗蜜亦无增减，三十七品亦不增减，八惟无禅、四无碍慧、四等、佛十八法及十种力、四无所畏亦无增亦无减。”

须菩提言：“世尊，若是法从六波罗蜜至四无所畏若有增有减者，便不成阿耨多罗三耶三菩。”

“须菩提，如是，如是，不可得之法亦无增亦无减。若行般若波罗蜜，若念般若波罗蜜，若习般若波罗蜜沤和拘舍罗，亦不念言‘我增六波罗蜜’，亦不念‘我减六波罗蜜’，当作是念‘但有名故有六波罗蜜’，持是所念，持是发意，持是善本，施作阿耨多罗三耶三菩如诸法如。”

须菩提白佛言：“云何为阿耨多罗三耶三菩如诸法如？世尊，何等为诸法之如，为阿耨多罗三耶三菩？”

佛言：“五阴之如，泥洹之如，是故为阿耨多罗三耶三菩，是亦不增亦不减。是故菩萨不离般若波罗蜜，倍复精进行般若波罗蜜，亦不见诸法有增有减者，是故不可得法亦无增减。须菩提，是故六波罗蜜亦不增减，至四无碍亦不增减。菩萨行般若波罗蜜，当作是不增不减之意。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨成阿耨多罗三耶三菩，为用初时意得成？为用后头意得成？前意后意各各不俱，云何善本得聚成阿耨多罗三耶三菩？世尊，是不俱不同之意，云何有所功德，成不聚不得成阿耨多罗三耶三菩？”

佛告须菩提：“我当为汝说譬喻，诸有智之士以譬喻得解。于意云何？譬如灯炷，始燃之时，为用初明得燃？为用后明得燃？炷焦之时为用初时明焦？为用后时明焦？”

须菩提言：“世尊，亦不用初头焰得燃，亦不离初焰因缘得燃；亦不用后焰得燃，亦不离后焰因缘。”

“须菩提，菩萨亦不用初意得阿耨多罗三耶三菩，亦不离初意因缘；亦不用后意得，亦不离后意因缘得。”

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜，从初发意至十住地，成阿耨多罗三耶三菩。”

“世尊，云何从十住地成阿耨多罗三耶三菩？”

佛言：“先从智地观地，具足阿耨多罗三耶三菩，从八辈观地、薄地、离淫地、已办地、辟支佛地、菩萨地、阿耨多罗三耶三菩地、佛地，具足佛地已，便成阿耨多罗三耶三菩。菩萨于是十地学，亦不从初发意得阿耨多罗三耶三菩，亦不离初发意得，亦不以后意得，亦不离后意得。”

须菩提言：“世尊，十二因缘起甚深！不以初发意得阿耨多罗三耶三菩，亦不离初发意因缘；亦不用后意得阿耨多罗三耶三菩，亦不离后意而成阿耨多罗三耶三菩。”

“须菩提，于意云何？意已灭可复使更生不？”

“世尊，已灭不复生。”

“须菩提，意已生为是灭法不？”

“世尊，是实灭法。”

佛言：“已灭法者是为灭不？”

“世尊，不也。”

“须菩提，于意云何？为正尔住不？”

“世尊，住如住。”

佛告须菩提：“若如住者，真际住当住如如耶？”

“不也，世尊。”

佛言：“于须菩提意云何？如者为甚深不？”

“世尊，甚深！甚深！”

“须菩提，如者为是意耶？”

“不也，世尊，如非意。”

“须菩提，意为离如耶？”

“不也，世尊。”

“须菩提，如以如为相见不？”

“不也，世尊，如如不相见。”

“须菩提，如是行者，为行深般若波罗蜜不？”

须菩提言：“世尊，如是行者为行深般若波罗蜜。”

须菩提言：“作如是行，为行何法，世尊？”

佛言：“作是行者为无所行。何以故？行般若波罗蜜者无若干行。”

“世尊，夫如者，亦无若干，亦无作若干行。”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，为行何等？”

对曰：“为行毕竟无有二处。”

佛言：“行毕竟者，为有若干行，为有相行耶？”

“无有，世尊。”

佛言：“无相为有相念耶？”

“无有，世尊。”

佛言：“云何有相念？”

须菩提言：“世尊，菩萨行般若波罗蜜，亦不作是念有相无相。菩萨行般若波罗蜜不具佛十种力及十八法，不成阿耨多罗三耶三菩。菩萨沤和拘舍罗于诸法无所念亦不念。何以故？菩萨知一切诸法相皆空故。住空法为众生故行三三昧，持是三昧教化众生。世尊，菩萨摩訶萨何等三三昧？”

佛言：“住是三昧者，与空、无相、无愿相应。一切众生皆著于

空，著于相、愿，菩萨摩訶萨安处众生以空、无相、无愿之法，行般若波罗蜜菩萨以是三事教化众生。”

放光般若波罗蜜经卷第二十

梦中行品第五十九

尔时，舍利弗语须菩提：“菩萨于梦中行三事三昧——空、无相、无愿，于梦中行是，宁有益于般若波罗蜜不？”

须菩提报舍利弗言：“若于昼日有益于般若波罗蜜者，夜梦中亦当复有益。所以者何？昼夜梦中等无异。舍利弗，菩萨行般若波罗蜜，若有般若波罗蜜者，于梦中便当念般若波罗蜜。”

舍利弗语须菩提：“若菩萨于梦中有所作，宁有所成受不？如佛所言诸法如梦，是故无所成、无所受。何以故？梦中初不见有法有所成者，有所受者亦无所得。若梦觉已，宁有所得不？”

须菩提言：“若于梦中有所害杀，言‘我杀是快耶！’，觉已念梦中所作，是云何？”

舍利弗言：“皆有因缘，无因缘终不起。”

须菩提言：“如是，如是，事有因缘，有缘有念，有念有事，事从闻见，便有觉意，便有著断，不从不闻不见而有缘起。是故，舍利弗，以因缘故，有事起，有念生。”

舍利弗言：“云何须菩提所念所作，佛言皆寂？云何所作有缘、有起、有所成受？”

须菩提言：“起想便有因缘，有缘便有事，有事便有念。”

舍利弗言：“若菩萨于梦中行六波罗蜜，持是功德念欲为阿耨多罗三耶三菩，是为有所施作不？”

须菩提言：“今弥勒菩萨摩訶萨，为世尊所记，在是可问。弥勒能解，当从其问。”

舍利弗白弥勒言：“我所问者，须菩提言弥勒能解，今仁者当为我等解。”

是时，弥勒语舍利弗言：“卿等欲使我当以名、以色、以痛想行识而发遣耶？当以何事而解说乎？当以色空而发遣耶？当以痛、想、行、识空而发遣乎？色空亦无能发遣，痛、想、行、识空亦无所发遣。我初不见法有能发遣法者，亦无有受记莳受阿耨多罗三耶三菩者，亦无受莳处者，是法都无有二。”

舍利弗言：“如仁者所说为得证也。”

弥勒答言：“虽作是说，我亦不得证。”

舍利弗意念：“弥勒菩萨辩才深入于六波罗蜜中，种种发遣而无所倚。”

佛告舍利弗：“汝颇见是法得罗汉证者不？”

舍利弗言：“世尊，不见是法有得证者。”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜亦不念言：是法已受蒞，是法当受蒞，得阿耨多罗三耶三菩者。菩萨作是行，为行般若波罗蜜，亦不有疑‘我当得阿惟三佛’，亦不疑不得。”

“复次，须菩提，菩萨行檀波罗蜜时，若见众生，有饥渴者，衣不盖形、孤贫穷厄、不能自存者，当起大哀愿：‘我得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时，使我境界无有是辈困苦之类，使我佛土所有衣服饮食之具，如四天上，如忉利天第六天王，所有饮食衣服自然。’须菩提，菩萨作是行者，便为具足檀波罗蜜。”

“复次，须菩提，菩萨行尸波罗蜜，若见众生有不慈意残杀众命、邪见疑网、犯十恶者，见有短命、多病、少威、丑无颜色、形残羸劣、极下贱者，起大悲意：‘使我奉行尸波罗蜜。我得佛时，使我境内无有是辈。’菩萨如是为具足戒，疾得阿惟三佛不久。”

“须菩提，菩萨行瞋波罗蜜时，若见众生有瞋恚意，捶杖、刀矛、瓦石相加相伤害者，起大愿言：‘我当行忍至得佛时，令我境内无有是辈诸恶事者。我作佛时，令我国土中一切众生，皆同慈意，和志相视，如父如母、若兄若弟相向无害。’菩萨作是行者，为具足忍疾得阿惟三佛不久。”

“复次，须菩提，菩萨行惟逮波罗蜜时，若见众生于三乘法起相懈怠无精进者，复起大愿：‘我当自勉精进不懈。我得佛时，令我国中众生精进于三乘法各得度脱。’菩萨如是为具足精进，疾得阿惟三佛不久。”

“复次，须菩提，菩萨行禅波罗蜜时，若见众生行五盖事——一者、淫恣、二者、瞋恚、三者、睡卧、四者、调戏、五者、疑网——离于四禅、离四空定者，起大愿言：‘令我常当行禅波罗蜜，教化众生净佛国土。我得佛时，令我国土一切众生无乱志者。’菩萨如是为具足禅，疾得阿惟三佛不久。”

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜时，若见众生有犯恶者，若俗若道离正见者，行无道之事者，言无报者，言便断者，言有众生者，作是见已起大愿言：‘我当勤力行六波罗蜜，净佛国土教化众生。我作佛时，令我国中无有是辈邪见之事。’菩萨如是为具足般若波罗蜜疾近萨云然。”

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，若见众生在于三际——一者、直见际，二者、邪见际，三者、亦不在邪亦不在正见际——是以‘我当勤力行六波罗蜜，教化众生净佛国土。我作佛时，令我国人不见邪见，不闻邪见之声。’菩萨如是，是为具足六波罗蜜疾近萨云然。”

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，若见泥犁、薜荔、畜生、蠕动之类，当发大慈：‘我当勤力行六波罗蜜。我作佛时，令我国中不闻有三恶道之名。’菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。”

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，若见大地山陵沟坑、荆棘草木、不净秽恶，发普愿言：‘我当勤力行六波罗蜜。我得佛时，令我国土皆平如掌，令我国人不见诸秽。’菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，若见大地无有金宝但淳以土，发意愿言：‘我当勤力行六波罗蜜。我得佛时，令我土地从下际以上淳以黄金为地。’菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，若见众生有所恋著者，发是愿言：‘我当勤力行六波罗蜜。我作佛时，令我国人莫有所恋著。’菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，若见四姓——刹利、梵志、田家工师、长吏将师，发意愿言：‘我当勤力行六波罗蜜，教化众生净佛国土。我作佛时，令我国中无有四姓，淳以一姓。’菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，若见众生有上中下家者，复发愿言：‘我当勤力行六波罗蜜，教化众生净佛国土。我作佛时，令我国中一切众生，无是优劣有上中下。’菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，若见众生有种种色，发意愿言：‘我当勤力行六波罗蜜，教化众生净佛国土。我作佛时，令我国人无有若干色，皆悉端正得第一色。’菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，若见国主，发意愿言：‘我当勤力行六波罗蜜，教化众生净佛国土。我作佛时，令我国土无有王者之号，但以如来无所著等正觉以为法王。’菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，若见五趣之行，发意愿言：‘我当勤力行六波罗蜜，教化众生净佛国土。我作佛时，使我国人皆令无有五趣之行，等以三十七品为行。’菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，见四种生——卵生、湿生、胎生、化生，发意愿言：‘我当勤力行六波罗蜜，教化众生净佛国土。我作佛时，令我国中无有三生，等一化生。’菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，见诸众生无有五通，无有光明，复发愿言：‘我作佛时，令我国中尽得五通，皆有光明远有所照。’菩萨行六波罗蜜时，若见众生有大小便利，发意愿言：‘我作佛时，令我国人等如天身无复便利之患。’菩萨行六波罗蜜时，发大愿言：‘我作佛时，令我国土无有一日一月一岁十岁，都无此数。’菩萨行六波罗蜜时，若见众生短命，发大愿言：‘我作佛时，令我国中人寿

命极长无有限数。’菩萨如是便具足六波罗蜜，成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

“菩萨行六波罗蜜时，若见众生无有相者，发大愿言：‘我当勤力行六波罗蜜。我作佛时，令我国人普得具足三十二大人之相。’菩萨如是便具足六波罗蜜疾近萨云然。

“菩萨行六波罗蜜时，若见众生无有善本，‘我成阿惟三佛时，令我国人具足善本，等如如来无所著等正觉。’作是念者具足六度疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，言：‘我当勤力疾成阿耨多罗三耶三菩，令我国中无有三垢四病。’菩萨如是便具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜时，言：‘我当勤力疾成阿耨多罗三耶三菩。我作佛时，使我国中无有二道之名，普等至萨云然。’

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜成阿惟三佛，‘使我国土中不闻怨恨之名’。须菩提，菩萨行六波罗蜜当作是念：‘我未便成阿惟三佛，先当知我寿命、光明、比丘僧数，然后乃成阿惟三佛。一切无有能知我年寿、劫数、比丘数者！’菩萨如是便具足六波罗蜜疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜，作如是念言：‘我作佛时，令我国大如恒边沙佛国。’菩萨如是便具足阿耨多罗三耶三菩疾近萨云然。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜，当作是愿：‘生死道长众生甚多，虚空无边，众生之性亦无有边，于中亦无生者，亦无泥洹者。’如是念者，为具足六波罗蜜疾近萨云然。”

恒加调品第六十

尔时，坐中有一女人名恒加调，从坐起整衣服，为佛作礼长跪叉手，白佛言：“我亦当奉行六波罗蜜摄取佛国，如世尊说般若波罗蜜事。”

是女人叹佛已，以金银华及水陆华、著身璎珞金色之鬘而以散佛，当头上化成四柱宝交露台，严事净如是未曾有。

是女人言：“持是功德施与众生，皆共发阿耨多罗三耶三菩。”

尔时，世尊知女人意便笑，如诸佛法，若干色光从口中出，遍照诸十方无央数佛刹，绕身三匝还从顶入。

时，阿难从坐起，整衣服长跪叉手，白佛：“佛何因笑？愿闻笑意。”

佛告阿难：“是恒加调弟，当来之世当作佛，号名金华如来无所

著等正觉。毕女人身受男子形，后当生于妙乐佛国，于彼国修梵行。是菩萨摩訶萨在所生国，常有金华名号，于彼刹尽其寿普游诸国，从一佛至一佛不离诸佛。阿难，譬如转轮圣王，从一观至一观，从生至竟足不蹈地；是金华菩萨亦复如是，至成阿惟三佛未曾不见佛。”

时，阿难意念：“是金华菩萨后作佛时，诸会菩萨为是佛会？”

佛知阿难意之所念，告阿难言：“如是，如是，当知彼时菩萨会者是为佛会。彼比丘僧甚多不可计，不可以千数、万数、亿数，无有限量。阿难，是金华菩萨成如来无所著等正觉时，其国土所有一切众恶诸不善事悉皆无有，如向所说般若波罗蜜净妙国土，等无有异。”

阿难白佛言：“世尊，是弟从何佛以来植功德本？”

佛告阿难：“是弟乃从提和竭罗如来无所著等正觉所始发尊意，亦复以金华散提和竭佛，散彼佛时意亦愿言：‘持是功德成阿耨多罗三耶三菩。’如我以五华散提和竭罗佛上，发阿耨多罗三耶三菩，于时彼佛知我功德具足，便记我阿耨多罗三耶三菩，是金华菩萨尔时见我受记便发愿言：‘我亦当受菩，如是菩萨受菩。’阿难，是金华菩萨乃从提和竭罗初始发意。”

阿难白佛言：“世尊，是女人以办阿耨多罗三耶三菩？”

佛告阿难：“如是，如是，是弟以为成办阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。”

问相行愿品第六十一

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，云何行空三昧、无相三昧、无愿三昧？当云何入？当云何行？当云何行三十七品？当云何念？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，观五阴空，乃至欲界、色无色界观空，当作是观，意而不乱于诸法无所见，适无所见于诸法不作证。何以故？善学于空法故。至于得证亦不断诸法，不决定于诸法所可得证，亦不见证，亦不见是法。”

须菩提白佛言：“世尊，云何如佛所说，菩萨不于空法取证？云何住空而复取证？”

佛告须菩提：“观空具足，无所乏短，亦不念言‘我当受证’，是亦非证。菩萨之法所应所行，不以证为期，但以行为期。菩萨亦不定意，亦不有所而系意，于三十七品而不耗减，亦不受漏尽之证。何以故？菩萨摩訶萨以具足于深妙之法故。何以故？菩萨已住于三十七品，作是知言：‘是为行时，非为证时’。菩萨行般若波罗蜜当作是观，言：‘今正是行五波罗蜜时，非是证时；今正是行三十七品时，非是证时；今正是行三三昧时，行十种力、四等、大慈大悲，是行萨云

若时，非是须陀洹、罗汉、辟支佛道证时。’须菩提，菩萨行般若波罗蜜，因三三昧行空、无相、无愿三昧，因三十七品行根、力、觉意法，亦不取证，因三十七品而行，作行不受声闻证。

“须菩提，譬如士夫端正勇健，猛于兵法，坚持铠杖，具足悉晓六十四能，皆明诸术，众人无不敬者，所作事物无不成办，见众敬侍倍复欢喜。若以他事当有所至，道过厄难危险之处多有怨憎，彼怨家者亦复勇猛，所将群从父母大小莫不惊怖。时勇猛者，安隐父母，慰诸群从，言：‘莫有恐惧，我有术能无所乏短，自当得脱此诸厄难。’既得脱难降伏怨敌，而无所害以至所在，安隐父母群从莫不欢喜。所以者何？用是男子勇健雄猛、具足诸术无乏短故。”

佛告须菩提：“菩萨以四等意——慈悲喜护，为众生故具足六度未得漏尽，开萨云若之大径路以住于空、无相、无愿，亦不以空、无相、无愿随至为证，具足不堕罗汉、辟支佛地。譬如众鸟，飞行空中而不堕地，亦不住空。菩萨如是行空、无相、无愿三昧而不取证，度于罗汉、辟支佛地，悉当具足佛十种力、四无所畏及十八法、萨云然慧，终不取证。

“须菩提，譬如士夫，壮勇多力善于射术，仰射虚空，寻以后箭射于前箭，箭箭相柱不得令箭有堕地者，意欲令堕便止，后箭不复射者尔乃堕耳。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，为沤和拘舍罗所持，植诸功德具足一切众善之本，一事不具终不中道取证；至成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，功德具足尔乃于真际作证。是故，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，当具足是上诸法。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨学是谦苦甚难！作是学者，为学真际，是为学如，为学法性，为学本空，为学自空，为学三脱。如是所学而不中道有厌，世尊，大哉！甚奇！甚特！”

佛告须菩提：“所以者何？菩萨有愿志不舍一切众生故。须菩提，菩萨若有意不舍众生，尽当度脱一切众生于无端绪之法，出生三脱门，当知是为沤和拘舍罗。菩萨要当成萨云若慧，终不中道真际取证。

“复次，须菩提，菩萨欲得观知诸深法处者——内空、外空及有无空、三十七品及三脱门，当作是念：‘一切众生长夜常有我想、人想，有寿命想，有见知想，所念所作皆依是想。’是故菩萨摩诃萨普见众生有是辈想，欲为众生除是念想，成阿耨多罗三耶三菩而为说法，行空三昧无相无愿，虽作是行终不中道取罗汉、辟支佛证。须菩提，用是菩萨有是愿故，功德具足故，亦不中道取证，不失四禅，不失四等及四空定，不失三十七品法及三脱门、四无所畏、四无碍慧，不失十力及十八法，便得具足诸所有之法，终不失阿耨多罗三耶三菩。诸有菩萨为沤和拘舍罗所护持者，具足功德善法转增，诸根通利过于罗汉、辟支佛根。

“复次，须菩提，菩萨常念众生行四颠倒——有常想、有净想、

有乐想、有我想，‘当为是辈我当行道，成阿惟三佛时当为说法，为说无常，为说不净、无乐、无我’。菩萨如是意行具足者，是为沕和拘舍罗行般若波罗蜜，悉当具足十力、四无所畏、大悲四等、三十七品、无愿三昧，然后乃当坐佛三昧真际取证。菩萨作是念言：‘一切众生常有倚著，常著吾我，著于寿命，著于五阴，著于六衰，著于十八法，著于四禅，著于四空定，著于四等。我成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时，当使众生皆无有是倚著之病。’持是意行以沕和拘舍罗行般若波罗蜜，未具足十力、四无所畏、四无碍慧、无愿三昧终不中道取证，具足诸愿尔乃取证。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，意复念言：‘众生长夜常著想行，或想念男女，有色、无色想。我当勤行，成阿耨多罗三耶三菩时，令我众生无想著病。’以具足是念，以沕和拘舍罗行般若波罗蜜，十力不具足及四无所畏、佛十八法未具足者终不取证，成诸功德具足无相三昧尔乃取证。须菩提，菩萨行六波罗蜜，内空、外空及有无空、三十七品、佛十八法具足是行，不与三界共同行也。须菩提，菩萨行是三十七品，行三十七品已当问言：‘菩萨云何欲得阿耨多罗三耶三菩？’不以空为证以觉真际得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道，亦不证无相无愿，亦不证灭，亦不证所作，亦不证所生，亦不证无所有而念般若波罗蜜。

“须菩提，若有菩萨问诸菩萨，若闻说空，则当念空；若闻无相无愿，当念无相无愿；若闻无所作，当念无所作；闻无所生、无所有，当念无所生、无所有；但当行空三十七品，不行无相，不行无愿，不行无所作，亦不行无所生。须菩提，当知是菩萨未受记莳，未从诸佛受记莳。何以故？阿惟越致菩萨亦不作是念，亦不作是行，亦不作是说，亦不作是想——但行阿惟越致菩萨事，但念是事，但行、但说、但想是事。须菩提，当知是菩萨已过诸地，如阿惟越致地，以过阿惟越致地。”

须菩提白佛言：“世尊，是菩萨为得阿惟越致不？”

佛言：“若有菩萨闻六波罗蜜，若不闻所作行事，如阿惟越致菩萨。”

须菩提白佛言：“多有人行佛道者，少有如阿惟越致菩萨所行者。何以故？少有菩萨受阿惟越致慧地记莳。受阿惟越致菩萨莳者，为已远离上诸想著不具足事。是菩萨摩訶萨，诸天、世间人无能及者。”

阿惟越致相品第六十二

佛告须菩提：“菩萨梦中不近罗汉、辟支佛地，亦不近三界，亦不坏三界，亦不起意，视诸法如梦、如响、如幻、如热时炎，视诸法

如化而不作证。须菩提，是菩萨摩訶萨是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨梦中见佛，与若干百千不可计数四辈之众围绕说法，从佛闻法即解中义，所作常不离法，所说不失法则。须菩提，当知是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨梦中见佛，如来踊在虚空，身有三十二相、八十种好，变化神通为比丘僧说法，变化使人诣他佛土施作佛事。须菩提，是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨梦中，若见郡县兵起相杀，若有火灾，若见虎狼、师子、毒虫诸恐惧之事忧悲苦恼，若见饥饿，若见丧失父母、兄弟、亲友、知识，梦见是已不恐不怖，于梦觉已便作念言：‘三界所有皆如梦耳。我当精进成阿惟三佛已，当为三界众生说法。’须菩提，是为阿惟越致相。”

佛告须菩提：“一切人尽当云何知是菩萨成阿耨多罗三耶三菩？”

“须菩提，菩萨若见泥犁、薜荔、禽兽三恶趣中诸勤苦者，当发愿言：‘我当成阿惟三佛时，使我国中无有三恶趣。’何以故？梦中所有及一切诸法，一法无有二。当知是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨梦中见泥犁中火烧汤煮，觉已念言：‘我于梦中所见形像及其灾变。’若于梦中自见阿惟越致相，便作誓言：‘如我所见，泥犁中火即当灭去。’若火灭汤冷，当知是菩萨以受记薊，当成阿耨多罗三耶三菩，是为阿惟越致相。若是火焰烧一家至一家，烧一里至一里，或烧一家不烧一家，或烧一里不烧一里，中有为火所烧者，当知被烧家人断法所致，皆是断法余殃。从是以来断法余殃悉毕，是为罪灭福生。是为阿惟越致相。”

佛告须菩提：“今我当说阿惟越致像貌相行：

“若有男子、女人为鬼神所持，是菩萨便作是念：‘过去诸佛如来无所著等正觉审授我薊者，所作愿行清净无秽，不应堕罗汉、辟支佛地，亦无罗汉、辟支佛念，当成阿惟三佛者，亦不成亦不成。假令诸十方现在诸如来无所著等正觉，无所不知，无所不见，无所不觉，诸佛知我必当成阿耨多罗三耶三菩者，是鬼神当去。’若是鬼神不去者，当知是菩萨不从过去诸佛受其记薊。须菩提，若是菩萨为说经已，鬼神即为去，当知是菩萨以从诸如来无所著等正觉受记薊已。须菩提，以是像貌相行具足，是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨行六波罗蜜，离沤和拘舍罗，未行三十七品及三脱门，未逮菩萨位，未得菩萨三昧处，亦不从过去诸佛受薊。是菩萨往至是男子女人所复言：‘我审受薊当为阿耨多罗三耶三菩者，是鬼神当去。’鬼神不为去，是菩萨故为说经法不止者，时魔波旬往至彼所，波旬念言：‘我当令鬼神去。’所以者何？波旬有威神胜是鬼神。时，彼波旬便敕鬼神令去。是菩萨不知波旬令鬼神去，喜言：‘鬼神用我故去。’便自贡高轻蔑余人，语他人言：‘我已从过去诸佛受薊已，其余人皆未受薊。’用是贡高轻易人故离萨云然，不得如来无所著

等正觉之智慧；用是贡高失沕和拘舍罗，便堕二地罗汉、辟支佛地；用至诚誓故便起魔事，远离真知识堕魔罗网。何以故？不行六波罗蜜，不持沕和拘舍罗故。须菩提，当知是菩萨为自作魔事。”

佛告须菩提：“菩萨未行六波罗蜜，未得沕和拘舍罗，未逮菩萨位，以魔事故波旬复来至菩萨所，作异被服，语菩萨言：‘善男子，如来已授卿蒞，当为阿耨多罗三耶三菩。卿父母字某，卿兄弟姊妹字某，卿朋友、知识、亲族字某，卿七世父母字某，卿从某国某县某村落生。’若见菩萨体行和顺：‘卿前世时亦复柔软。’若见才朗，若见行沙门十二法，若见节言，波旬随形语菩萨言：‘卿前世时皆有是行，卿前世时亦行此十二法。’彼菩萨闻魔语说先世事，复自观所作行倍复贡高轻于同学，魔重语言：‘过去如来已授卿蒞，如卿所作功德不复转还。’波旬或作比丘形像，或作父母，或作迦罗越形像而来言：‘卿必当成阿耨多罗三耶三菩。所以者何？卿尽有阿惟越致相行具足故。’”

佛告须菩提：“我所说阿惟越致像貌相行，彼菩萨获无是相。当知是菩萨为魔所使，以闻是名誉贡高自可，轻易同学，形笑他人，无所复录，用贡高故，是为魔事。

“复次，须菩提，菩萨于魔因缘当学魔事。何以故？是菩萨不行六波罗蜜故，不知魔事如，不知五阴如。彼菩萨用不觉魔事，闻前比丘说其记蒞，今复闻是记蒞名字，意中欢喜便自念言：‘以是证像，我今定当得阿耨多罗三耶三菩。’益复贡高轻易他人呼无所知。是菩萨无有阿惟越致相，便远离般若波罗蜜沕和拘舍罗，失阿耨多罗三耶三菩智，远离真知识，更得恶知识。当知是菩萨终不成就堕二道地，若后久远更诸勤苦生死极远，乃当复得真知识得闻般若波罗蜜，尔乃悔本所著受字，用是悔故乃得罗汉、辟支佛。譬如比丘犯四事禁，现世不能得成四道。须菩提，是彼菩萨其罪重于四事之禁，用受名字著贡高故。置是罪事，其有犯是贡高受字、受伪号者，其罪过于五逆。须菩提，若有名字受想著者，急当护魔觉微因缘。

“复次，须菩提，波旬复往至菩萨所，赞叹远离说其功德：‘如卿所行，佛所称誉，正当如是。’须菩提，如我所说，菩萨远离之法不尔。若在山间树下、独处寂无人中，未必是为远离之法。”

须菩提白佛言：“何等为菩萨异远离？”

佛告须菩提：“菩萨远离，寂于声闻、辟支佛念，寂于山间树下独处念。须菩提，菩萨如是，是为大远离之法。菩萨如是当昼夜行，是为菩萨寂然远离。若在人间随我寂教者，虽在城傍为与山泽等无有异。

“若受魔教便止远离，堕于罗汉、辟支佛地，不应般若波罗蜜，不具足萨云然事。作是行念者，非是清净之法，杂糅罗汉、辟支佛意，更反形笑轻易人间清净行者，人间行者亦不杂糅罗汉、辟支佛意反更轻易之，亦复轻易得禅、惟无三昧者，轻易得神通者。菩萨无沕

和拘舍罗者，虽在绝旷百俞旬外，亿千万岁禽兽飞鸟所不至处，鬼神盗贼所不至处，虽久在中，不知菩萨远离之法，会无所益。

“受波旬教行远离者，不乐我所教远离也，亦复不能具足远离之法，亦复不在远离法中。何以故？以去是远离法远故。适去是远离法远已，时魔波旬在虚空中叹言：‘善哉！善哉！善男子，是为佛之所说，是真远离法。汝行是远离法，可疾得阿耨多罗三耶三菩。’彼妄远离菩萨得是赞叹已，便欢喜贡高，轻易是真远离者，反诽谤言：‘是为愤乎！’谓为不净愤闹志乱，有不净者反呼为净，不应敬者更敬之，应所敬者更轻慢之，‘何以故？我为诸天及人非人所见劝助恭敬，我所行者真是行。汝在城傍，谁当来恭敬赞叹汝者？’是人于城傍善男子、善女人求菩萨道者，于前贡高言：‘诸天来语，我当得道时日数。’

“须菩提，当知是贡高菩萨辈如旃陀罗（此云主杀人、狱卒，又云屠者，正言旃荼罗，此云严怙也），是辈之人在诸菩萨中为大瑕病，是为倚法像如菩萨，是为天上人中之大贼，亦复是沙门像法之中为大贼，复是善男子、善女人中之大贼。如是辈人不当与共从事，亦不当与相见、坐起、语言、饮食。何以故？是辈之人贡高顽很故。

“若有菩萨不欲舍萨云然，不欲舍阿耨多罗三耶三菩者，庄事欲得求阿惟三佛者，欲救一切众生者，当远离是辈之人，不当与共从事，自修其行莫与往来，常当有厌意，于世间不当受三界之乐，常当慈哀加于众生，当为是辈倒见之人起大悲意，当自念言：‘令我世世莫有是曹非法之事，若有是意疾令灭之。’须菩提，当知是辈菩萨自起神通。

“复次，须菩提，若有菩萨至诚庄事求阿耨多罗三耶三菩者，当与真知识从事。”

须菩提白佛言：“何等为菩萨真知识？”

佛告须菩提：“诸佛世尊是菩萨真知识，诸菩萨摩訶萨亦是菩萨真知识，诸弟子众亦是真知识，当知是为菩萨真知识。真知识者，常为菩萨解说般若波罗蜜分别其事——六波罗蜜、三十七品、佛十八法、如、真际、法性，是为菩萨真知识也。六波罗蜜者是世多罗，六波罗蜜者是道，六波罗蜜者是大明，六波罗蜜者是为大炬，六波罗蜜者是大智光明，六波罗蜜者是护，六波罗蜜者是归，六波罗蜜者是父是母，六波罗蜜者是三十七品，六波罗蜜者是萨云然，六波罗蜜者除人诸习绪。何以故？须菩提，三十七品者是过去、当来、今现在十方诸佛之母。何以故？去来今诸如来无所著等正觉，皆从三十七品中出生故。是故，须菩提，菩萨欲成阿耨多罗三耶三菩，净佛国土教化众生者，当以四事饶益摄众生：一者、施，二者、爱，三者、利，四者、同义，以是四恩事益于众生。须菩提，我观是义故说是事，三十七品者则是菩萨摩訶萨父母，则为是舍，是则为护，是则为灯明。须菩提，菩萨不欲随他人教住者，欲断一切众生狐疑者，欲净佛国教化

众生者，当学般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜者，广说菩萨之行，是诸菩萨所应当学者。”

须菩提白佛言：“何等为般若波罗蜜相？”

佛言：“般若波罗蜜如虚空相，亦非相，亦不作相。”

须菩提言：“世尊，颇有因缘可知般若波罗蜜相不？以相知诸法不？”

佛言：“如是，须菩提，欲知般若波罗蜜相，如诸法相。何以故？诸法寂故，诸法常净故。以是故，须菩提，般若波罗蜜相，则诸法之相，以空寂故。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法寂，若诸法空，云何知诸法有著有断？空之寂亦不断亦不著，亦不成阿耨多罗三耶三菩，于空寂中亦不有法，于空寂中亦不见得阿惟三佛者。世尊，我等云何当知是义？”

佛告须菩提：“众生长夜著吾我行。”

须菩提言：“尔，世尊，众生长夜著吾我行。”

佛言：“云何为知吾我空寂不？”

须菩提言：“尔，世尊。”

“须菩提，知众生以吾我故久在生死不？”

须菩提言：“尔，世尊，以众生著吾我故，久在世间更受勤苦便知有著。”

“须菩提，无吾、无我、无有受者，亦不久在世间，亦不久受勤苦，亦不著便不断。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨作如是行者，不于五阴行，亦不于三十七品作行，亦不行四无碍慧。何以故？不见有法有可行者，亦不见法当可行者。菩萨如是行者，诸天世人无能动者，无能伏者，罗汉、辟支佛无能及者。何以故？所住处无有能逮故。世尊，行萨云然菩萨所住无有能及者，菩萨如是疾近萨云然。”

佛言：“于须菩提意云何？阎浮提众生尽得人道已，皆为阿耨多罗三耶三菩，若有善男子、善女人供养承事尽其寿命，持是供养之福施为阿耨多罗三耶三菩。是善男子、善女人其福宁多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人持般若波罗蜜，教人具足为说解其中慧，意不远离应萨云然念。乃至三千大千国土众生皆得为人，若有善男子、善女人皆教使行十善地，立于四禅、四等及四空定，又立于须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、阿耨多罗三耶三菩，持是功德施为阿耨多罗三耶三菩。是善男子、善女人功德宁多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人持般若波罗蜜宣示他人，具足为说解其中慧，意不远离萨云然念者，出于贤圣之表。何以故？除如来无所著等正觉，唯当有是菩萨摩訶萨。何以故？以是善男子、善女人

行般若波罗蜜有大慈行故，行般若波罗蜜见诸众生趣死地故便起大悲，以是行故便得大护不与想俱，便得大喜具足四等。

“须菩提，为菩萨大智之明，大智明者则六波罗蜜明是。是善男子、善女人虽未得道，为一切众生作救，于阿耨多罗三耶三菩不动还，所受供养衣服、饮食、床卧、医药、一切珍宝，以行般若波罗蜜故，必报众生信施之福，疾近萨云然。

“须菩提，若不欲痴妄受人施者，若欲示众生之道径者，若欲解无所有者，若欲度脱牢狱中人者，若欲与一切众生眼者，身所行当般若波罗蜜，有所语言亦当般若波罗蜜意。应般若波罗蜜者，他余之意亦不得其便，当作方便昼夜念般若波罗蜜莫有断绝。

“须菩提，譬如士夫曾得摩尼宝，后复得之大欢喜踊跃，后复失之，失是宝已甚大愁忧，忆想是摩尼宝，坐起无忘不离须臾，自念：‘我云何欬亡此大宝？’”

佛告须菩提：“菩萨离于萨云然念，亦如彼人失大珍宝，坐起不忘须臾之间。”

须菩提白佛言：“云何，世尊，一切诸念无有止处，皆空皆寂？云何菩萨不离萨云然念，亦不从离中，亦不从念中可得菩萨，亦不从萨云然中可得菩萨？”

佛告须菩提：“若有菩萨知诸法自远离，法性常住，道法及如真际常住，非佛所作，亦非罗汉、辟支佛所可作，菩萨知是已终不复离般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜空寂故，亦不增亦不减。”

须菩提白佛言：“世尊，若般若波罗蜜自空寂者，云何菩萨与般若波罗蜜等成阿惟三佛？”

佛言：“菩萨亦不与般若波罗蜜等，亦不增亦不减，真际亦不增亦不减，法性亦不增不减。何以故？般若波罗蜜，亦非一，亦非二。若菩萨闻是不怖不难亦不恐惧，当知是菩萨已住于阿惟越致地行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“云何，世尊，念般若波罗蜜空，念般若波罗蜜无所有，为行般若波罗蜜耶？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，颇有离般若波罗蜜行般若波罗蜜者不？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，般若波罗蜜行般若波罗蜜不？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，空可行空不？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，五阴行般若波罗蜜不？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，六波罗蜜行般若波罗蜜不？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，乃至四无碍慧行般若波罗蜜不？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，五阴之空如及尔法、法性、四无碍慧空，行般若波罗蜜不？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，是诸法不行般若波罗蜜耶？若不行是法，菩萨云何行般若波罗蜜？”

佛言：“于须菩提意云何？颇见有法行般若波罗蜜者不？”

须菩提言：“不见也，世尊。”

“颇见般若波罗蜜菩萨有可行者不？”

须菩提言：“不见也，世尊。”

“于须菩提意云何？汝所不见法为可得不？”

“不也，世尊。”

佛言：“不可得法为有生灭不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“如菩萨无所从生法忍，阿耨多罗三耶三菩亦复如是。若菩萨学承用如来四无所畏、四无碍慧，习行是法，终不离阿耨多罗三耶三菩慧、萨云然慧、摩诃衍慧。何以故？菩萨摩訶萨得无所从生法忍，至成阿耨多罗三耶三菩，终不耗减。”

须菩提白佛言：“世尊，从诸法无所生中，授诸菩萨阿耨多罗三耶三菩记耶？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，从所生法中授诸菩萨耶？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“亦不从无所从生法授菩萨耶，亦不从有所生中授菩萨耶，如是云何授诸菩萨阿耨多罗三耶三菩记耶？”

佛告须菩提：“颇见法受阿耨多罗三耶三菩记耶者不？”

须菩提言：“世尊，我亦不见法有授记耶者，我亦不见得阿耨多罗三耶三菩，亦不见当得者，亦不见已得者。”

佛言：“如是，如是，须菩提，菩萨摩訶萨于诸法无所得，菩萨亦不念言‘有阿惟三佛’，亦不念言‘我当得阿惟三佛’。何以故？菩萨行般若波罗蜜，于诸法无所分别，般若波罗蜜亦无所分别故。”

放光般若波罗蜜经卷第二十一

释提桓因品第六十三

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜者，甚深微妙！难晓难了！难解难知！不可思议！以本净故。闻是深般若波罗蜜书持学者，为已具足从大功德来，想著之意为不复生，至阿耨多罗三耶三菩亦无想著。”

佛告释提桓因言：“如是，如是，拘翼，有行般若波罗蜜者，不从小功德来。拘翼，阎浮提满中众生，皆行十善、四等、四禅及四空定，不如是善男子、善女人书持般若波罗蜜，讽诵受学如其教住，至阿耨多罗三耶三菩不听余念。其福百倍、千倍、巨亿万倍，不可以譬喻为比。”

尔时，有异比丘语释提桓因言：“拘翼，是善男子、善女人守行奉持般若波罗蜜转复教人者，其功德出彼阎浮提众生所作者上。”

释提桓因语是比丘言：“善男子、善女人，于般若波罗蜜中一发意，胜阎浮提所作十善、四禅、四等、五通者上，何况奉行书持讽诵如中教者！皆过诸天、阿须伦、世间人上。是菩萨不独过诸天世间人，乃过须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛上；不但过是上，乃至菩萨行五波罗蜜无般若波罗蜜沕和拘舍罗者上。菩萨如般若波罗蜜教住者，出诸天世人上，诸天世人皆不能及。如般若波罗蜜教住者，为不断萨云然种地住，终不离如来名号。菩萨行如是终不失道场。菩萨摩訶萨所行如是，为欲拔出众生沉没长流者。如是学者，为学菩萨所学，不学声闻、辟支佛学。

“菩萨如是学者，诸四天王当来至是菩萨所言：‘善男子、善女人，勤学疾学成阿耨多罗三耶三菩坐于道场时，过去诸如来无所著等正觉所持四钵，今在是间当奉不久。’如是行般若波罗蜜者，诸释提桓因亦当复来劝助是善男子、善女人，须焰天子将诸焰天子来下，兜率天子将诸兜率天子来下，诸尼摩罗天皆悉来下，诸波罗尼蜜天亦悉来下，乃至首陀会诸天皆悉来下，至是行深般若波罗蜜菩萨所。十方现在诸如来无所著等正觉，皆常念是善男子、善女人行般若波罗蜜者。行是深般若波罗蜜者，诸可世间所有厄难勤苦之事了无复有。须菩提，是为行般若波罗蜜者现世功德之报。一切世间皆有四病——一事动者身中诸根无不受痛，以受痛故意便受恼——是诸病恼不复著是菩萨身，用行深般若波罗蜜故，是为现世功德之报。”

尔时，阿难意念：“释提桓因自持辩才说？以佛事说？”

释提桓因知阿难意之所念，语阿难言：“我之所说皆是佛事。”

佛告阿难：“释提桓因所可说者，皆是佛事因缘。若菩萨学习念般若波罗蜜时，三千大千国土中魔皆生狐疑：‘今是菩萨当为真实际作证，取声闻、辟支佛道耶？当成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛乎？’阿难，若有菩萨不离般若波罗蜜时，魔复大愁毒。尔时，魔复起大风，欲使是菩萨恐怖有难起懈怠之意，欲使菩萨于萨云然念中起一乱意。”

阿难白佛言：“世尊，魔为都卢娆乱诸菩萨耶？有不娆者？”

佛告阿难：“有行乱者，有不乱者。”

阿难白佛言：“有娆者谁？不娆者谁？”

佛言：“菩萨从本闻般若波罗蜜时，意中不乐不解者，波旬便往娆乱。若闻说深般若波罗蜜时，意中狐疑言：‘为审有是耶？为无有耶？’用是故波旬往娆。”

“复次，阿难，若有菩萨远离真知识，便不闻不知般若波罗蜜，不解其事，意便不乐，是故波旬复往娆乱。”

“复次，阿难，若有菩萨远离般若波罗蜜反持非法，用是故魔得其便。”

“复次，阿难，菩萨失般若波罗蜜更叹非法，魔即欢喜念言：‘彼说非法之事，当有若干伴辈，当满我愿，复并使余人堕于二地罗汉、辟支佛是也。’”

“复次，阿难，若有菩萨闻说深般若波罗蜜时，便意念言：‘是深不能，大深耶！’作是念者，魔便念言：‘我今已得子便。’”

“复次，阿难，若有菩萨向余人贡高言：‘我能行六波罗蜜，汝不能行。’是菩萨为魔所得便。阿难，时魔波旬大欢喜踊跃。”

“复次，阿难，若有菩萨自怙智慧，自怙种姓，自怙其善，自怙知识，便起贡高下于他人，亦无阿惟越致相行像貌，专自贡高轻贱他人，便语人言：‘汝亦不在菩萨种姓之中现，汝亦不在摩诃衍中。’尔时，波旬欢喜念言：‘今我境界宫殿不空，增益三恶趣我种姓不损。’魔常伺是菩萨欲使说非法之事，欲使众人皆闻非法，亦当邪见增益劳垢，造颠倒行颠倒于法，身口意错贪著邪福，从是因缘增益三恶趣，魔之眷属宫殿益多。尔时，波旬倍欢喜踊跃而自娱乐。”

“复次，阿难，若行菩萨道者，与声闻道家共争，魔时念言：‘是善男子离萨云然远，不近大智。’所以者何？斗争怨恚非萨云然道，是三恶之业。”

“复次，阿难，菩萨菩萨自还共争，波旬念言：‘两离佛远，失萨云然，是二菩萨俱不得成阿耨多罗三耶三菩。’所以者何？是善男子所造是三恶业，非萨云然。”

“复次，阿难，未受苾刍者，与得记苾刍菩萨共争，兴起恶意，随其意起多少之数却若干劫。虽起争意如故不舍萨云然者，当却劫数若干

径路，然后乃成阿耨多罗三耶三菩。”

阿难白佛言：“世尊，乃当更尔所劫数，于其中间宁有除不？”

佛告阿难：“我为三乘说法，随其意起多少之数，各尽其事无有中间减少之除。”

佛告阿难：“若菩萨菩萨共争，若恚、若骂、怀恨不悔者，我不说有除，当更劫数勤行僧那，然后乃成。若有菩萨斗争恚已便自悔言：‘是利难得。我今当为一切下屈，今世后世当使众生皆共和解，我今云何恶声加人而念人恶？我终不敢复作是事，当如聋羊，当自除过。成阿耨多罗三耶三菩度脱众生，云何起恚而自陷溺？不当起恨，不当陷溺。’尔时，菩萨适起是意已，魔波旬不能得其便。”

“复次，阿难，行菩萨者不当与声闻家共止，若共止者不当与争。所以者何？当自念言：‘我不应与与是辈人起恚共争，我当成就阿耨多罗三耶三菩度诸苦厄。’”

阿难白佛言：“世尊，菩萨菩萨自共住止，其法云何？”

佛告阿难：“菩萨菩萨共止之法，相视当如世尊共止。所以者何？当作念言：‘是我真伴共乘一船，彼学我学是为同学，共行檀波罗蜜至萨云然。若彼意愤不顺萨云然者，我所不应。若彼意定不离萨云然者，我亦应尔。’菩萨摩訶萨作是学者，为共等学。”

问等学品第六十四

须菩提白佛言：“世尊，何为为菩萨摩訶萨之等所应学者？”

佛告须菩提：“内空、外空是菩萨摩訶萨之等，五阴自空乃至于道亦自空。须菩提，是空为是菩萨摩訶萨之等，于是等空成阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提言：“世尊，菩萨学消五阴为学萨云然，五阴不染为学萨云然，学灭五阴为学萨云然，不生五阴为学萨云然，乃至四无碍学为学萨云然。”

佛告须菩提：“如所言，学消五阴为学萨云然，乃至学无所生为学萨云然。”

佛言：“于须菩提意云何？五阴所有如乃至道如及世尊如，是诸如颇有减尽灭时不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛言：“菩萨如是学，为学如，为学萨云然；如亦不尽、亦不减、亦不灭，如是学，为学如，为学萨云然。菩萨如是学，为学六波罗蜜，为学三十七品，为学佛十八法，为学萨云然。”

佛告须菩提：“菩萨作如是学，为度诸学表，为第一学；如是学者，诸天及魔不能坏败；作如是学，疾近阿惟越致；如是学者，为习尊业，为习如来；如是学者，为导御众生；如是学者，为净佛土，为

学大慈大悲，为学教化众生。

“须菩提，菩萨如是学者，为学三合十二法轮转度脱众生；如是学者，为学不断佛种；如是学者，为学开甘露法门；作如是学，为学示无为法。

“须菩提，下劣之人不能学是。作是学者，为欲拔一切众生生死之根；如是学者，为不入三恶趣，不生边地，不生旃陀罗家；如是学者，不复聋盲喑哑跛蹇；如是学者，诸根具足终不缺减，无恶音声，不犯十恶，终不学邪以自生活，不为无反复不与恶者俱。

“须菩提，如是学者，不生长寿天，用沤和拘舍罗故。何等为沤和拘舍罗？般若波罗蜜所说沤和拘舍罗，四禅、四等及四空定不随禅计。如是学者，为净一切诸法之力，净罗汉、辟支佛力。”

须菩提白佛言：“世尊，诸法之性皆自清静，云何菩萨欲净诸法？”

佛告须菩提：“如是，如是，菩萨已净性之本，学般若波罗蜜不厌不懈，是为学般若波罗蜜。是法非是凡夫愚人之所能学，所能知见。菩萨为众生故行檀波罗蜜至萨云然。菩萨学如是为学十力，为学无所畏力，如是学者出过众生所为之表。

“须菩提，譬如地之所出，出金银异宝少处出耳。如是，须菩提，少人学般若波罗蜜，多有发声闻、辟支佛意；少人能行遮迦越罗福者，作粟散小王行者多；少众生能入萨云然者，多有人入罗汉、辟支佛道。须菩提，多所人求阿耨多罗三耶三菩意者，得成就者少耳，多住罗汉、辟支佛地。须菩提，多有人行菩萨道，学般若波罗蜜者，至阿惟越致地者亦少耳。用是故，须菩提，若欲坚住在阿惟越致地者，当学深般若波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨学般若波罗蜜时，嫉意不生，犯戒意不生，恚意不生，乱意不生，懈怠意不生，愚痴意不生，三毒意不生，疑意不生，五阴意不生乃至道意不生。何以故？须菩提，是菩萨行深般若波罗蜜时，不见法有所生者，于无生法亦无所得，亦无所起。是故菩萨学持深般若波罗蜜，为悉总持诸波罗蜜。何以故？菩萨学深般若波罗蜜时，诸波罗蜜皆悉随从。譬如著吾我之人悉总持六十二见，是故菩萨学般若波罗蜜，诸波罗蜜皆悉随从。譬如人欲死时，风先命去诸根悉灭。须菩提，菩萨行深般若波罗蜜时，诸波罗蜜皆悉入中。菩萨欲出过诸波罗蜜表者，当学深般若波罗蜜，学深般若波罗蜜者为学人中最尊上。

“须菩提，三千大千刹土其中众生宁为多不？”

须菩提言：“世尊，一阎浮提众生尚多，况乃三千大千刹土所有众生！”

佛言：“令此众生尽得入道，悉得阿耨多罗三耶三菩，若有菩萨一一供养衣被、饮食、众所当得尽其寿命，其福宁多不？”

须菩提言：“甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人至意念般若波罗蜜也。何以故？是深般若波罗蜜者，是诸菩萨摩诃萨之大益，能使菩萨成阿耨多罗三耶三菩。须菩提，菩萨欲在众生之上——一切众生为无所归、无所依怙——欲受其归、欲为作依怙者，欲为盲人作明导者，欲求作佛者，欲得佛境界者，欲作佛游步者，欲为佛师子音响者，欲撞击佛钟鼓者，欲吹大螺音者，欲为佛会讲说法义决断众人诸狐疑者，悉欲得是者，当学深般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜者，所有三界诸善之福德无事不得。”

须菩提言：“世尊，菩萨宁复得罗汉、辟支佛之福德耶？”

佛言：“亦得罗汉、辟支佛之福德，但不于中作证耳。以智慧观察罗汉、辟支佛慧即得过，不于中住自上菩萨位。菩萨作如是学者，去萨云然不远，疾成阿耨多罗三耶三菩。须菩提，菩萨如是学者，为诸天阿须伦之福祐；如是行者，过诸罗汉、辟支佛上，疾近萨云然。须菩提，如是学者不久行般若波罗蜜不离般若波罗蜜。菩萨如是行深般若波罗蜜，当知是为不耗减法，不远萨云然，疾近三乘慧。”

“菩萨若复反作念言，彼此般若波罗蜜，便不逮萨云然，作是念者为不行般若波罗蜜。”

“若复此彼深般若波罗蜜，不知般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜，亦不知般若波罗蜜为谁，亦不知谁当于般若波罗蜜中得阿耨多罗三耶三菩。若复作是念，般若波罗蜜亦非彼，亦非此，亦无从中出者，法性常住如真际，有佛无法性常住。菩萨摩诃萨作是学者，为学般若波罗蜜。”

放光般若波罗蜜经卷第二十二

亲近品第六十五

尔时，释提桓因意念言：“菩萨行六波罗蜜乃至佛十八法，尚出众生之上，何况成阿耨多罗三耶三菩者！若有发意念萨云然者，为得寿命中之最、人中之善利，何况发意欲为阿耨多罗三耶三菩者！发阿耨多罗三耶三菩意者，未发者当亲近之。”

释提桓因以天曼陀罗华而散佛上，散已发愿言：“若有发阿耨多罗三耶三菩意者，令具足法愿，具足萨云然愿，具足自然法愿，具足无漏法愿。”

释提桓因白佛言：“世尊，如我意愿，其发阿耨多罗三耶三菩意者，不复欲令动还堕罗汉、辟支佛地，为下大乘终不堕于罗汉、辟支佛乘，倍复发愿精进，愿阿耨多罗三耶三菩，见三界中所有诸勤苦者悉为作护，如是具足菩萨意念：我等已度当复度不度者，我已安隐当复安余，我已泥洹当复度余令得泥洹。”

释提桓因白佛言：“世尊，善男子、善女人代初发意菩萨欢喜

者，为得几所福？久发意菩萨复代欢喜，得何等福？阿惟越致菩萨代其欢喜，复得几福？至一生补处菩萨代其欢喜，复得几福？”

佛告释提桓因言：“拘翼，是四天下尚可称知斤两，代其欢喜者，其福不可称！三千大千刹土亦可称知，代其欢喜者，福不可称计！拘翼，三千大千刹土其中海水，取一发破为百分，以一分发尽，海水尚可数知几滴，从代欢喜功德福不可计量！拘翼，阿僧祇佛刹所有境界虚空，持斛斗升合量空，尚可知几所，从代欢喜功德福不可计量！”

释提桓因白佛言：“世尊，诸不代初发意菩萨欢喜者，是为魔之所使；不代欢喜者，是魔官属人，从魔中来。何以故？有代发意欢喜者是为坏魔故。诸欲不舍敬三尊，亦不一相亦不二者，当持是代欢喜意，求阿耨多罗三耶三菩。”

佛言：“如是，拘翼，发是代欢喜意者，得至佛国供养诸佛。所以者何？阿僧祇人初发意作功德代欢喜故，从初发意菩萨至于十住阿惟越致，菩萨所作功德皆代其欢喜，持是功德疾近阿耨多罗三耶三菩，成阿惟三佛已，无央数不可说阿僧祇众生皆当得度。以是故，拘翼，是善男子、善女人，有初发意者，当持代欢喜之功德求阿耨多罗三耶三菩，不以意求亦不离意；代阿惟越致及一生补处欢喜，以求阿耨多罗三耶三菩，不以意求而不离意。”

须菩提言：“是意如幻，云何能得阿耨多罗三耶三菩？”

佛言：“于汝意云何？汝见是意如幻不？”

须菩提言：“不见也。世尊，我不见如幻，亦不见意非幻。”

佛言：“亦非法颇见是意不？颇非见幻不离意，见是法成阿耨多罗三耶三菩不？”

须菩提言：“不见也，世尊，我不见法，当持何等起为有为无？法常自寂，不可以有得，亦不可以无得。若法常寂不成阿耨多罗三耶三菩，无所有者亦复不成阿耨多罗三耶三菩。何以故？世尊，一切诸法，亦不可得，亦无有故。世尊，六波罗蜜常寂乃至道亦复常寂，法亦不应当念，亦无有法而将来有。般若波罗蜜常寂，成阿耨多罗三耶三菩，阿耨多罗三耶三菩常寂。”

须菩提言：“世尊，般若波罗蜜、三耶三菩亦寂之中，云何逮觉？”

佛言：“善哉！善哉！萨云然寂，阿耨多罗三耶三菩亦寂。须菩提，般若波罗蜜及萨云然不寂者，亦非般若，亦非萨云然。是故，须菩提，般若波罗蜜、萨云然寂，亦不因般若波罗蜜成阿惟三佛，不离般若波罗蜜得阿惟三佛。不得般若波罗蜜者，终不得阿惟三佛。”

须菩提言：“世尊，菩萨所行甚深。”

佛言：“如汝所说，菩萨所行入甚深苦行，虽谦苦行不于法中中道取证，堕于罗汉、辟支佛地。”

须菩提白佛言：“世尊，如我从佛所闻，菩萨不为谦苦。何以故？亦不见是可得证者，亦不见般若波罗蜜可取证者，亦不见法当取证者。诸法皆不可得者，有何等义，有何等法，有何等般若波罗蜜，当可取证成阿耨多罗三耶三菩者？”

须菩提言：“菩萨行者，为无所得行。菩萨于无所得法中，还诸法无限之限事。世尊，若有菩萨闻说是事，不却不难亦不懈怠，是为行般若波罗蜜，亦不见行般若波罗蜜者，亦不见成阿耨多罗三耶三菩者。菩萨行般若波罗蜜亦不作是念：‘罗汉、辟支佛地离我远，萨云然离我近。’

“世尊，譬如虚空亦无近远之念。何以故？虚空无分别故。行般若波罗蜜菩萨亦无是念：‘二道离我远，萨云然离我近。’何以故？般若波罗蜜亦无所分别故。譬如幻人亦不自念：‘师离我近，观人离我远。’何以故？幻人无念故。譬如光影无有念：‘我所因者离我近，余离我远。’菩萨行般若波罗蜜，如来无所著等正觉，亦无所爱。

“世尊，般若波罗蜜亦如是。譬如如来无有念故，譬如如来所化亦不念：‘二道离我远，佛离我近。’何以故？化以如来无念故，般若波罗蜜无有念故。譬如有所兴为而作化事，化亦无念，所可说般若波罗蜜、作般若波罗蜜事，亦如化亦无所有。譬如绝工之匠若匠弟子，刻作木人若马若象动作，所作彼人象马亦无有念，般若波罗蜜所作所说亦复如是。譬如所为作事亦无念可说，般若波罗蜜事亦如作亦无念故。”

尊者舍利弗语耆年须菩提：“但般若波罗蜜无有念耶？”

须菩提言：“六波罗蜜亦无有念，五阴五情亦复无念，眼色六入亦复无念，四禅、四等及四空定、三十七品至三脱门、佛十种力、十八法、四无所畏、四无碍慧、萨云然事亦无有念，乃至于道亦复无念，有为性亦无念。”

舍利弗言：“若诸法无念，何从有五趣？云何复有须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛及佛世尊？”

须菩提言：“诸众生因四颠倒而起四颠倒而造作事，身口意行随受其像，便有疑虑故有泥犁、薜荔、兽、人中、天上。”

舍利弗言：“云何有须陀洹乃至三耶三佛？”

“须陀洹道亦无念，乃至三耶三佛道亦无念，诸过去、当来无所著等正觉及现在十方诸佛无念已尽灭。以是故，舍利弗，当作是知：一切诸法皆无念。信如是法性、真际故，舍利弗，菩萨当以无念行般若波罗蜜；以无念行般若波罗蜜故，便得逮觉无念之法。”

于是，舍利弗语须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为行不牢固耶？”

须菩提报言：“如是，如是，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，为行不牢固。何以故？般若波罗蜜无有牢固，乃至萨云然亦无有牢固，亦无不牢固。何以故？菩萨行般若波罗蜜不牢固尚不可得，乃至萨云然亦不可得见，何况有牢固？”

若干百千色欲天子意念言：“诸有善男子、善女人发阿耨多罗三耶三菩行般若波罗蜜者，当为作礼！既行般若波罗蜜而不中道取证堕罗汉、辟支佛地，以是故当为作礼，于等法不取证故。”

须菩提语诸天子言：“菩萨于等法不取罗汉、辟支佛证，不足为奇；为阿僧祇人盟誓，亦不见有人而欲度脱众生，是乃为奇。以是故，菩萨发意为阿耨多罗三耶三菩者为欲降伏众生，欲降伏众生者则为欲降伏虚空。何以故？当知虚空、众生皆悉寂故。众生亦空，虚空亦空。如虚空之无牢固，众生亦无牢固。诸天子，以众生无有牢固故而结盟誓，是故菩萨摩訶萨为甚奇特。为众生结盟誓者，则为与虚空共斗所；为众生结盟誓者，亦不见众生，亦寂，结盟誓亦寂故。

“菩萨闻是不恐不懈、不难不怯，为行般若波罗蜜。何以故？五阴寂故，众生亦寂。云何五阴寂故，众生亦寂？以五阴寂故，六波罗蜜寂；以五阴六衰寂故，内外空寂及有无空亦寂；以五阴六衰寂故，十八性亦寂；五阴寂故，三十七品、四禅、四等及四空定、四无碍慧亦寂；以五阴寂故，佛十种力、四无所畏、大慈大悲及十八法、萨云然亦寂。菩萨闻是诸法皆寂，意不恐怖、不难不怯，是为行般若波罗蜜。”

佛告须菩提：“何以故菩萨不恐不懈为行般若波罗蜜？”

须菩提言：“世尊，以无所有故不恐，以寂静故不懈。”

“菩萨以是无所有寂静故，不恐不懈为行般若波罗蜜。何以故？恐畏懈怠亦不可得见故。菩萨闻是恐畏亦不可得复不恐怖，是为行般若波罗蜜。何以故？恐畏皆不可得见故。菩萨摩訶萨如是行者，诸天梵释皆为作礼；不但诸天释梵为行般若波罗蜜菩萨作礼，乃至首陀会诸天皆为行般若波罗蜜菩萨作礼。须菩提，十方现在诸如来无所著等正觉，皆念是菩萨行般若波罗蜜者。菩萨行般若波罗蜜者，为具足五波罗蜜，为具足萨云若。须菩提，若十方诸佛念是行般若波罗蜜菩萨者，当知是菩萨成就佛不久。

“须菩提，一恒边沙人悉使为魔，一一魔者所将官属如一恒边沙，假令尔所魔及将尔所官属，欲共坏乱行般若波罗蜜菩萨者，终不能坏。有二事魔不能中道坏菩萨。何等为二？一者、观诸法皆空，二者、不舍众生。复有二事魔不能坏。何等为二？一者、所作如所言，二者、常念诸佛菩萨。如是行般若波罗蜜，诸天皆来劝助慰劳言：‘善

男子，今成阿耨多罗三耶三菩不久，是故莫得舍空、无相、无愿之行。’如是行者，无所归仰者而受其归仰，无有依护者则为作依护，无有覆盖者而为作舍，为冥者作大明，为盲者作眼目。何以故？是菩萨行般若波罗蜜者，十方诸佛及众菩萨比丘僧众，皆共称扬说其名故。

“须菩提，譬如我说法时，称扬赞叹宝造菩萨及识挽菩萨，我说法时称誉妙乐佛国中诸菩萨修梵行者，我亦常称誉彼诸正士，亦如十方诸佛欢喜颜色，叹说菩萨行般若波罗蜜者；从初发意菩萨欲具足行佛道，至阿耨多罗三耶三菩成萨云然，十方诸佛亦复欢喜颜色称誉说之。所以者何？少有菩萨有能顺行应佛业者。”

须菩提白佛言：“世尊，诸佛以欢喜颜色称誉诸菩萨，为赞叹动还者、不动还者？”

佛告须菩提：“有行阿惟越致菩萨行般若波罗蜜者，亦有未受记荊菩萨行般若波罗蜜者，佛为是辈说法，佛亦复赞叹说之。若有菩萨在妙乐佛国所学者，佛亦赞叹说之，诸佛所可欢喜颜色赞叹说者。

“复次，须菩提，诸可行般若波罗蜜菩萨，知诸法无所生未得无所从生，知诸法空亦未得无所从生，知诸法净亦未得无所从生，知诸法无所有、无有坚固亦复未得无所从生，诸佛欢喜颜色赞叹是辈菩萨，称誉说其名字。是辈菩萨摩訶萨以为灭罗汉、辟支佛地，当受记荊于阿耨多罗三耶三菩地。有行般若波罗蜜菩萨者，诸佛皆欢喜称誉赞叹之，亦当住于阿惟越致地逮萨云然。

“复次，须菩提，闻说般若波罗蜜时，亦不狐疑、不却不解如来无所著等正觉所说教，是菩萨当复至妙乐佛所闻是般若波罗蜜，妙乐佛土彼诸正士见是间善男子、善女人亦复欢喜。是人曾行般若波罗蜜故来生是间，亦当复得深般若波罗蜜，如诸佛教住于阿惟越致地。须菩提，是故当知，般若波罗蜜音声多有所饶益，般若波罗蜜音声尚有所饶益乃尔，何况有行般若波罗蜜，所行如教住于萨云然者！”

须菩提白佛言：“世尊，不离如教住，不离如者，则为无所有，云何住萨云然？世尊，解脱如者无所得法，谁住如者？谁住如中？谁逮觉者？谁住于如？谁说法者？如尚不可得见，谁有住如者？谁逮觉者？是处不然。”

佛告须菩提：“如汝所言，如者无生亦无有灭。如住无异不生灭者，谁当住是中成阿惟三佛者？谁说法者？是皆无所有。”

释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜者甚深！菩萨欲成阿耨多罗三耶三菩甚难得！何以故？亦无住如者，亦无成阿惟三佛者，亦无说法者。虽无所见，无所有，闻是不恐不怖。”

须菩提语释提桓因言：“拘翼，如拘翼所言，菩萨甚奇甚特！于深法中亦无狐疑，亦无追喜。诸法皆空，谁狐疑有进退意者？”

释提桓因语须菩提：“如尊者所言，但说空事无所挂碍。譬如仰射空中箭去无碍，尊者须菩提所说亦无所著。”

嘱累品第六十七

于是，释提桓因白佛言：“世尊，我所说者颇为随顺为应法不？”

佛言：“如是，如是，拘翼，汝所说问者为顺事形无有谬误。”

释提桓因言：“世尊，尊者须菩提所说甚可奇异，所说不离空、无相、无愿，不离三十七品，亦不离于道。”

佛告释提桓因言：“拘翼，长老须菩提常行空、行六波罗蜜亦不有，何况有行者？三十七品亦不有，何况有行者？禅、惟无、三昧、三昧越亦不有，四无所畏、四无碍慧、四等、大慈大悲、十力、佛十八法亦不有，何况有行者？道亦不有，何况欲得者？萨云然亦然亦不有，何况有行者？如来尚不有，谁当为如来者？无所从生亦不有，何况有证欲得之者？相亦不有，何况有身有受三十二相者？诸好亦不有，何况有欲得八十种好者？所以者何？拘翼，须菩提者，一切诸法以寂行故；须菩提者，无所有行，为以空行，为无相行，为无愿行。

“拘翼，是则为须菩提行。如须菩提所行，比菩萨摩訶萨行般若波罗蜜行，百倍、千倍、巨亿万倍不得为比。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，比罗汉、辟支佛，菩萨摩訶萨为最上尊，除诸如来无有过者。是故菩萨摩訶萨，欲出诸天世间人民上者，当行般若波罗蜜。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，出声闻、辟支佛上，住于菩萨地具足佛法，逮萨云然便得如来，除诸习绪。”

尔时，坐中诸忉利天以文陀罗华而散佛上。

尔时，六千比丘整顿衣服已从坐起，为佛作礼长跪佛前，以佛威神诸文陀罗华各各满掬持散佛上，散华已讫，皆同时白言：“我等，世尊，当奉妙行如诸佛所行，诸罗汉、辟支佛所不能及处。”

尔时，世尊知诸比丘意便笑，如诸佛常法五色光从口出，遍照十方还绕身三匝从顶而入。

阿难从坐起整衣服，先下右膝长跪白佛言：“佛不妄笑，愿闻其意。”

佛告阿难：“是六千比丘后当来世，劫名多楼波尼，于彼劫中皆当成佛，号散华如来无所著等正觉。是诸如来国土皆等，比丘僧数亦各各等，其佛寿命亦等其寿各千岁，作佛时各各尽世雨五色华。”

佛告阿难：“是诸比丘于是寿命终，在所生处常当出家，为道久久共俱，然后乃成阿耨多罗三耶三菩。

“复次，阿难，菩萨摩訶萨欲得最妙之行者，当行般若波罗蜜。菩萨欲为如来者，当行般若波罗蜜。阿难，若有善男子、善女人行般若波罗蜜者，当知是人从人道中来，或从兜术天上来。当知是人，从人道中广闻般若波罗蜜，亦从兜术天上广闻般若波罗蜜，从本闻其中慧所致。若有善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，书持受学讽诵行

者，转复教人行菩萨道者说其中事，是善男子、善女人当作是知：如从佛闻亦无有异。当知是人从过去诸佛作善本功德以来，是善男子、善女人不于声闻、辟支佛法中作功德，亦不从声闻所闻是般若波罗蜜。阿难，若有善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，读诵持受能解中义广宣教人，当知是人如面见佛无异。

“复次，阿难，若善男子、善女人闻说是深般若波罗蜜时，不惊不怖倍复喜者，当知是人以从过去佛所作行所致，久与善知识相得所致。是善男子、善女人从过去佛作善本以来，终不失三乘之事，以精进意行六波罗蜜乃至萨云然，亦当庄事精勤久当坚固行六波罗蜜至萨云然，不住罗汉、辟支佛地。是故，阿难，以般若波罗蜜嘱累汝：阿难，我所说诸法，除般若波罗蜜，悉亡悉失其过可耳。汝持是深般若波罗蜜，若忘失一句、舍一句、亡一句，汝过甚多！是故，阿难，以是深般若波罗蜜嘱累汝，当善持、善受、善讽诵念。

“若有善男子、善女人受持般若波罗蜜讽诵守行者，则为受持过去、当来、现在诸佛之道。若有善男子、善女人以名华、名香、缯盖、幢幡用供养我者，当供养般若波罗蜜。其有供养般若波罗蜜者，以为供养过去、当来、今现在诸佛已。若有善男子、善女人闻说深般若波罗蜜，于中起恭敬意者，则为供养过去、当来、今现在诸佛已。阿难，汝若恭敬慈于我者，当恭敬慈于般若波罗蜜。若书是般若波罗蜜时，亦当恭敬慎莫失一句。是故，阿难，持般若波罗蜜嘱累于汝：如我今于三界中尊，般若波罗蜜亦复是尊。我所嘱累大有余事耳，我今持以般若波罗蜜嘱累汝。是故，阿难，当宣语诸天龙神、诸世间人，普令闻知：‘诸不欲舍如来三宝者，不欲弃去来今佛道者，慎莫舍弃般若波罗蜜。’是者则我道之法御。

“若有善男子、善女人受持般若波罗蜜讽诵读习念守行者，转复教人演其中义分别解说者，是人疾得阿耨多罗三耶三菩，得萨云然不久。何以故？阿难，诸佛如来道者，皆出般若波罗蜜中，诸去来今佛皆从般若波罗蜜中出。是故，阿难，菩萨欲得般若波罗蜜者，当学六波罗蜜。何以故？阿难，六波罗蜜者，菩萨之母生诸菩萨故；诸学六波罗蜜者，皆当于中成阿耨多罗三耶三菩。是故，阿难，持六波罗蜜倍嘱累汝：六波罗蜜者，是诸如来无所著等正觉之法藏；六波罗蜜者，无尽之藏；诸去来今佛转法轮教化众生者，皆以六波罗蜜为藏；诸去来今佛皆于六波罗蜜中，学成阿耨多罗三耶三菩；诸去来今佛诸弟子，皆学六波罗蜜而般泥洹；甫当般泥洹者，亦当学是六波罗蜜。

“阿难，汝若教三千大千刹土中为弟子者说法，皆令成就得阿罗汉，虽有是教未为我弟子之教，不如以般若波罗蜜一句如法教菩萨令学，是则为我弟子之教。阿难，我属所说三千大千国土，教满中人皆令得罗汉行，行六波罗蜜所作功德宁为多不？”

阿难言：“甚多，世尊！”

佛言：“阿难，不如我弟子说般若波罗蜜一日教诸菩萨，若不能

一日日中可，不能至日中食时可，不能至食时弹指顷，其福胜度尔所罗汉。所以者何？一菩萨之德，出过一切诸罗汉、辟支佛上。何以故？是菩萨自欲成阿耨多罗三耶三菩，复劝助安慰一切众生，复欲令成阿耨多罗三耶三菩。阿难，行六波罗蜜、三十七品至萨云然增益功德，成阿耨多罗三耶三菩终不中还。”

说是般若波罗蜜时，四辈弟子及诸天、龙、阿须伦、犍沓和、甄陀罗、摩睺勒，尔时佛于是大众之中而现神足变化，令是会者大众皆见阿閼如来，彼大众围绕而为说法。众大会譬如大海，皆是罗汉诸漏已尽，无复尘垢皆得自在，意已得脱已出解慧，悉舍重担众事已办，譬如大龙，所应已逮习绪已讫，得等解脱已度诸愿——彼会罗汉德皆如是。及诸菩萨摩訶萨数不可计，其德巍巍不可称量。佛摄神足已忽然不现。

佛告阿难：“诸法如是不可眼见，诸法无对，法法无等，法法不相见，法法不相知。如今诸众不见阿閼如来，彼佛国土亦不与眼作对故，诸法亦如是亦无对，法法不相知、不相见故。阿难，法亦不知亦不见，诸法无所作。何以故？诸法空不可捉，诸法不可思议，诸法无有念。譬如幻士亦无所觉，用不要无坚固。菩萨摩訶萨如是行者，为行般若波罗蜜，于诸法无所入。

“阿难，菩萨如是学者，为学般若波罗蜜。欲逮诸波罗蜜者，当学般若波罗蜜。如是学者，最尊最上，出诸辩之上，无盖之盖为世覆盖，无所归者能为作归。佛以是学，能以右手举此三千大千刹土复还故处，一切众生无觉知想。所以者何？是般若波罗蜜，诸去来今佛皆于中学成去来今佛无碍诸慧。阿难，是般若波罗蜜学，于诸学中最尊最上过诸辩上；欲平相般若波罗蜜者，欲得虚空边际。何以故？般若波罗蜜不可平相。

“阿难，我初不说般若波罗蜜限，身体有数，句体为有数，义解为有数，般若波罗蜜者无有限数。”

阿难白佛言：“世尊，何以故，般若波罗蜜无有限数？”

佛告阿难：“般若波罗蜜不可尽故无有限，般若波罗蜜寂故故无有限。过去、当来、今现在诸如来无所著等正觉，皆从是般若波罗蜜中学成，亦不能尽般若波罗蜜。是故，阿难，般若波罗蜜不可尽，亦无能尽者，亦非尽者。若有人言‘我能尽般若波罗蜜者’，为欲尽虚空。阿难，当知六波罗蜜不可尽亦不尽亦无能尽者，乃至萨云然亦不可尽无能尽者亦无有尽。是法亦无有生，尚无有生，云何有尽？”

于是，世尊以广长舌相障面，告阿难言：“持是般若波罗蜜，于四辈中广宣、广说、广分别解说、广演其事令分明。所以者何？是般若波罗蜜中广出诸法故，三乘学者皆当于中随其所应而得学成。

“阿难，是深般若波罗蜜者，是诸法之藏，一切诸字皆来入中；

是般若波罗蜜者，皆是诸陀罗尼之门，诸菩萨欲学陀罗尼者当学般若波罗蜜，诸有菩萨得陀罗尼者，悉为总持诸法之辩才；般若波罗蜜者，是去来今佛法之所。是故我告语一切，其有受持般若波罗蜜讽诵学者，则为总持去来今佛之道。

“阿难，我今为汝说般若波罗蜜行。汝持般若波罗蜜者，则为总持一切诸法。”

无尽品第六十八

是时，须菩提意念言：“诸佛之道大为甚深，我宁可问世尊。”

于是，须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜云何不可尽？”

世尊报言：“如虚空不可尽，是故般若波罗蜜不可尽。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨当云何入般若波罗蜜中？”

佛言：“如五阴不可尽，菩萨当作是入；如六波罗蜜不可尽，菩萨当作是入；乃至萨云然不可尽，菩萨当作是入般若波罗蜜。

“复次，须菩提，痴如虚空不可尽，菩萨当作是入；所作行如虚空不可尽，当作是入；识如虚空不可尽，当作是入；名色如虚空不可尽，当作是入；六衰如虚空不可尽，当作是入；觉如虚空不可尽，当作是入；爱如虚空不可尽，当作是入；有如虚空不可尽，当作是入；生如虚空不可尽，当作是入；老病死、忧悲勤苦如虚空不可尽，当作是入。须菩提，菩萨摩訶萨当作是入般若波罗蜜中。菩萨摩訶萨于十二缘起作是观者，为舍痴际，为应无所入；菩萨作是观十二缘起法者，则为得坐道场；作是观者，便得萨云然。须菩提，若有菩萨知虚空不可尽事，为行般若波罗蜜观十二缘起者，终不堕罗汉、辟支佛地，便得三耶三佛地。须菩提，诸有善男子、善女人行菩萨道而转还者，皆以无有般若波罗蜜念故，不知行般若波罗蜜故，不知十二缘起如虚空故，不知沤和拘舍罗故，以是故于阿耨多罗三耶三佛而转还。

“复次，须菩提，诸有菩萨不转还者，皆以沤和拘舍罗入般若波罗蜜中，知虚空不可尽，作是入般若波罗蜜故。须菩提，菩萨摩訶萨作如是观十二缘起，不见有法无因缘而生者，不见有法有常、常生而不灭者，不见有法无不偶者，亦不见众生，亦不见有我、人、寿命，亦不见有知见者，亦不见无常，亦不见吾我，亦不见净，亦不见不净。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当作是观十二缘起。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，尔时不见五阴有常有无常、有苦有乐、有我无我、有净无净，乃至萨云然亦不见法有常无常、有苦有乐、有我无我、有净无净。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，亦不见有法可持见般若波罗蜜者，乃至于道亦不见有法可持见道者。须菩提，菩萨摩訶萨作是行般若波罗蜜者，于诸法无所倚。

“须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无所倚持，时魔波旬愁忧不

乐，譬如士夫新丧父母。”

须菩提白佛言：“世尊，独是间魔愁忧耶？三千大千刹土中魔复愁忧乎？”

佛言：“三千大千刹土中魔皆大愁毒，各在其处不能自安。菩萨摩訶萨作是行时，诸天及魔不能得其便。须菩提，菩萨欲得阿耨多罗三耶三佛者，当行般若波罗蜜。菩萨学般若波罗蜜者，则为具足诸波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨云何具足六波罗蜜念？”

佛告须菩提言：“菩萨行六波罗蜜所可作为萨云然念行，是为菩萨摩訶萨行六波罗蜜。”

放光般若波罗蜜经卷第二十三

六度相摄品第六十九

于是，须菩提白佛言：“菩萨云何行檀波罗蜜而摄尸波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施求萨云然者，身口意常以三事净施众生，是为菩萨布施摄取尸波罗蜜。”

须菩提白佛言：“菩萨云何布施摄瞋波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施时，受者逆骂詈、轻易粗言加之，亦无恚恨之意向也，是为菩萨布施摄瞋波罗蜜。”

“云何菩萨布施摄惟逮波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施时，受者骂之亦复轻易，菩萨持意倍欲布施无所爱惜，常自念言：‘我常当布施，不可废忘须臾之间！常开意施与，不须人来有所索者尔乃与之，常索受者不问远近，是为菩萨布施摄惟逮波罗蜜。’”

“云何菩萨布施摄禅波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施时求萨云然，其意不乱，不求罗汉、辟支佛道，是为菩萨布施摄禅波罗蜜。”

“云何菩萨布施摄般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施时意常念言：‘我所布施如幻如梦，虽有布施，不见众生有增有减，亦不见有得我物者，亦不见不得者。’是为菩萨行檀波罗蜜摄取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨住尸波罗蜜摄取五波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨戒身口意，以戒不[打-丁+此]罗汉、辟支佛地，自住于戒不害众生命，不犯不与取，不犯梵行，不犯十戒。住戒布施，随人所持戒布施，皆与众生共发阿耨多罗三耶三菩，不求罗汉、辟支佛。须菩提，是为菩萨持戒摄取檀波罗蜜。”

“云何菩萨摄取羼提波罗蜜？”

佛言：“菩萨行戒，若有人来节节解剥，其意亦无起恨，不瞋不恚倍欢喜言：‘我为得大利，人来节节解我。’是为菩萨住戒摄取羼提波罗蜜。”

“云何菩萨行戒摄取惟逮波罗蜜？”

佛言：“菩萨行戒时身口意不懈怠，常作念言：‘从生死中拔诸众生立甘露地。’是为菩萨住戒摄取惟逮波罗蜜。”

“云何菩萨行戒摄取禅波罗蜜？”

佛言：“菩萨行戒，从第一禅至第四禅不倚二地，意常念言：‘我住于禅，当度众生。’是为菩萨住戒摄取禅波罗蜜。”

“云何菩萨行戒摄取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨行戒，亦不见法有所住止，不见法有以无，不见法过于如者，以般若波罗蜜沕和拘舍罗不堕二地。须菩提，是为菩萨住尸波罗蜜摄取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨行羼波罗蜜摄取檀波罗蜜？”

佛言：“菩萨行忍从初发意至于道场，一切众生骂詈轻易、节节支解，菩萨以住于忍地者，意常念言：‘虽人不取我，当布施不废须臾！持是功德与众生共发阿耨多罗三耶三菩。’虽作是愿不住二处。何等二处？无有愿相、无有作相。是为菩萨住忍摄取檀波罗蜜。”

“云何菩萨住忍摄取尸波罗蜜？”

佛言：“菩萨行忍从初发意坐于道场，初不犯十恶从杀生至邪见，不犯十事奉行十善，意不想念二地，持是功德愿与众生共发阿耨多罗三耶三菩，于三乘意适无所著，是为菩萨住忍摄取尸波罗蜜。”

“云何菩萨行忍摄取惟逮波罗蜜？”

佛言：“菩萨行忍起精进意言：‘我当去是百千俞旬或百千刹土或无数刹，若有一人不持戒者我当教令持，随其所应以三乘法而度脱之，持是功德与众生共发阿耨多罗三耶三菩。’是为菩萨住忍摄取惟逮波罗蜜。”

“云何菩萨行忍摄取禅波罗蜜。佛言：“菩萨行忍从第一禅至于四禅所起善意，持是善意发阿耨多罗三耶三菩，所念意如无禅亦无禅者，是为菩萨住忍摄取禅波罗蜜。”

“云何菩萨行忍摄取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨行忍从初发意至于道场，观诸法寂，观诸法净，观诸法尽，以净法为证。坐道场已逮萨云然起便转法轮，是为菩萨住忍摄取般若波罗蜜。须菩提，菩萨所摄取，如不取，如不舍。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨行惟逮波罗蜜摄取檀波罗蜜？”

佛言：“菩萨精进从初发意至于道场，于其中间身口意行，无有须臾食息懈怠，持是不懈之意‘我当成阿耨多罗三耶三菩，不得不

成’住于精进。为众生故，过百千俞旬，从一佛土至一佛国，过百千刹。为一切人故，假令一人未得度者，欲安此人以三乘法而度脱之，亦不见人有得度者。若无有一人能行佛菩萨道者，当以辟支佛事教之。若无有行辟支佛事者，当以十善事教之，趣得一人使入道。检持是法施众生已，复以具足所有布施，持是功德与众生共为阿耨多罗三耶三菩不为二地。是为菩萨住于精进摄取檀波罗蜜。”

“云何菩萨精进摄取尸波罗蜜？”

佛言：“菩萨精进从初发意至坐道场，自奉十善劝人令行，见行十善者代其欢喜，住于戒中不愿三界之乐，亦不愿二地。持是功德与众生，共为阿耨多罗三耶三菩，所为无有三念，于去来今不见有作者，是为菩萨住于精进摄取尸波罗蜜。”

“云何菩萨精进摄取羼波罗蜜？”

佛言：“菩萨精进从初发意至于道场，若人非人来取菩萨节节支解，作意念言：‘谁割我者？去者是谁？’但念言：‘我得大利，我为众生故受是身，今此众生自来取去。’夫为法御之者，倍当欢喜不当有起，持是功德共与众生为阿耨多罗三耶三菩不为二地，是为菩萨住于精进摄取羼波罗蜜。”

“云何菩萨精进摄取禅波罗蜜？”

佛言：“菩萨精进从第一禅至于四禅、四等、四无形禅亦不断亦不著，所生之处但欲救济众生，以六度之法度脱众生，往见诸佛从一佛刹至一佛刹礼敬供养植诸善本，是为菩萨住于精进摄取禅波罗蜜。”

“云何菩萨精进摄取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨精进不见五波罗蜜，亦不以相见，亦不以事见，亦不见三十七品，乃至萨云然亦无所见，亦不见诸法，亦不以事见，亦不以相见，亦不为法作巢窟，所语如所作亦无有二，是为菩萨住于精进摄取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨行禅波罗蜜摄取檀波罗蜜？”

佛言：“菩萨行四禅、四等、四无形禅不以乱意，住于诸禅常行二施——法施、财施，自行二施，复劝助人令行二施，常赞叹二施之德，见人二施常赞叹之代其欢喜，持是功德共与众生为阿耨多罗三耶三菩不为二地，是为菩萨住禅摄取檀波罗蜜。”

“云何菩萨行禅摄取尸波罗蜜？”

佛言：“菩萨行禅不生淫怒痴意，亦不生有所害意，但生萨云然行意，持是功德共与众生为阿耨多罗三耶三菩不为二地，是为菩萨住禅波罗蜜摄取尸波罗蜜。”

“云何菩萨行禅摄取羼波罗蜜？”

佛言：“菩萨行禅观色如聚沫，观痛如泡，观想如野马，观所作行如芭蕉，观识如幻，作是观已于五阴作无坚固不要想，作是观已念

言：‘是中谁有？割剥我者为是谁？色谁？痛谁？想谁？行谁？识谁？’作是观已复自念言：‘既骂詈粗言轻易之，意亦不起恚。尚无起者，谁有骂者？’是为菩萨住禅摄取羶波罗蜜。”

“云何菩萨行禅摄取惟逮波罗蜜？”

佛言：“菩萨以四禅趣禅，趣禅之德便得无量之变化，以天耳彻闻二声，意如众生念，自识无数生死之事，以天眼见众生所得报应随顺善恶，住五神通从一佛国至一佛国，礼敬供养植诸善本，净佛国土教化众生，持是功德共与众生为阿耨多罗三耶三菩不为二地，是为菩萨住禅摄取惟逮波罗蜜。”

“云何菩萨住禅波罗蜜摄取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨行禅不有五阴、六波罗蜜，亦不有三十七品，至萨云然及有为无为性无所有亦无所作，虽无所作亦不生灭。所以者何？有佛无佛，法性常如故，亦不生亦不灭，但有萨云然念、应萨云然行。须菩提，是为菩萨行禅波罗蜜摄取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨行般若波罗蜜摄取檀波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，自于内空不有内空，于外空亦不有外空，自于内外空亦不有内外空，空空、大空、第一最空、有为空、无为空亦不有空，亦不见至竟无底空、行性空，一切诸法自空。菩萨摩訶萨住此十四空已，亦不见五阴空，以不空亦不知亦不有；亦不见三十七品空，以不空亦不知亦不有；乃至于道亦不见空，以不空亦不见；有为无为之性空，以不空亦不知亦不见。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜所作布施，人中天上所有所可布施皆悉见空，受者、与者皆亦空，观贪嫉之意初不能得其便。所以者何？菩萨行般若波罗蜜，无有分别若干念故。从初发意至坐道场，贪嫉之意不生，亦如如来无所著等正觉无贪嫉意也，是故菩萨行般若波罗蜜无贪嫉之意。菩萨摩訶萨所可尊者则般若波罗蜜是，是为菩萨住于般若波罗蜜摄取檀波罗蜜。”

“云何菩萨行般若波罗蜜摄取尸波罗蜜？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，二地之意不能得其便。所以者何？无罗汉、辟支佛意故，索作二地意亦不可得。从初发意至坐道场常住十善，复劝进人使行十善。见人行者亦赞叹之代其欢喜，持是戒意不[打-丁+此]诸法亦不[打-丁+此]二地，何况其余？是为菩萨住般若波罗蜜摄取尸波罗蜜。”

“云何菩萨行般若波罗蜜摄取羶波罗蜜。”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜便生顺忍念言：‘诸法亦无生者，亦无灭者，亦无生死，亦无骂者，亦无割者，亦无剥者，亦无挝捶亦无缚者。’从初发意至坐道场，一切众生若挝若割、刀仗支解，意念言：‘哀哉！诸法之法，何所骂者？何所挝者？何所剥者？’是为菩萨住般若波罗蜜摄取羶波罗蜜。”

“云何菩萨行般若波罗蜜摄取惟逮波罗蜜？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，为众生说法，安立众生于六波罗蜜，立于三十七品，立于三乘之法，立于阿耨多罗三耶三菩，安立众生如，不立于有为无为之法，是为菩萨住般若波罗蜜摄取惟逮波罗蜜。”

“云何菩萨行般若波罗蜜摄取禅波罗蜜？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，除如来三昧，余二地三昧、菩萨三昧皆悉能行，于八惟无禅、九次第禅能逆顺行三昧已竟，于是三昧起便入师子奋迅三昧。何等为师子奋迅三昧？”

佛言：“悉总持四禅、无形禅、解脱禅、九次第禅，悉能逆顺入诸三昧。于师子奋迅三昧起便入蒲伽阁三昧逮诸法等。须菩提，是为菩萨摩訶萨住于般若波罗蜜摄取禅波罗蜜。”

沤和品第七十

尔时，须菩提白佛言：“唯，世尊，菩萨摩訶萨发意以来，为几时能具足，行沤和拘舍罗乃如是？”

佛告须菩提：“是菩萨摩訶萨发意以来，不可计阿僧祇劫。”

须菩提言：“世尊，能行沤和拘舍罗菩萨摩訶萨者，为供事几佛？”

佛告须菩提：“是菩萨已供事如恒边沙佛以来，乃能逮得是沤和拘舍罗。”

须菩提言：“世尊，是菩萨作何等功德，乃能具足沤和拘舍罗？”

佛言：“菩萨所作功德，常具足六波罗蜜，于施、于戒、于忍、于进、于禅、于智——于六德中无有不具足者，以是故能行沤和拘舍罗。”

须菩提言：“世尊，甚奇！甚特！是菩萨所作功德不可计量，乃能逮是沤和拘舍罗。”

佛言：“如是，如是，须菩提，甚可奇特，乃能具足沤和拘舍罗！

“譬如日月宫殿，周流四域能有所益；般若波罗蜜亦复如是，遍入五波罗蜜中多所饶益，五波罗蜜因般若波罗蜜而得名，离般若波罗蜜者亦不得五波罗蜜之名字。

“譬如转轮圣王，无七宝者亦不得为转轮圣王之名；五波罗蜜离般若波罗蜜者，亦无有名字。

“譬如无夫之妇无不陵易者；五波罗蜜离般若波罗蜜，魔及魔天无不欲饶者，五波罗蜜不离般若波罗蜜者，魔及魔天无能得其便者。

“譬如郡国有勇健之士，参知五兵器仗具足常在其处者，邻国怨敌不敢侵近；五波罗蜜不离般若波罗蜜者，诸魔魔天、若旃陀罗人、

若顽悞之人、抵突之人、诈称菩萨人，是辈之人无能得其便者。

“譬如转轮圣王治于世间，诸粟散小王随其教令无敢违者，皆悉随；从五波罗蜜得般若波罗蜜者，便至萨云若。

“譬如百川千流皆入于恒河已，俱入大海；般若波罗蜜者摄取五波罗蜜，亦复如是。

“般若波罗蜜者，譬如人之右手无事不为；五波罗蜜者，如人左手佐助右手。

“譬如众流恒水江河，悉入大海合为一味；五波罗蜜与般若波罗蜜俱入萨云若合为一法，亦复如是。

“譬如转轮圣王将四种兵，圣王出时紫金轮转常在前导，若圣王意欲得宝时轮则为住，圣王取宝毕竟有所施与，其事竟竟轮尔乃去，若众人未遍不足轮不为转；般若波罗蜜导五波罗蜜至萨云若终不动转。

“譬如转轮圣王所有七宝，三宝常导在前——一者金轮、二者主兵臣、三者主藏臣；般若波罗蜜常导五波罗蜜至萨云若，住般若波罗蜜亦不念言‘五波罗蜜常随从我’，檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜亦不念言‘我当随从般若波罗蜜’。何以故？自空，无所能作，无所能为，如热时之焰。”

须菩提白佛言：“世尊，云何诸法空？云何菩萨行六波罗蜜逮得阿耨多罗三耶三菩？”

佛报言：“菩萨行六波罗蜜意念言：‘以三界众生皆著四颠倒，当以沤和拘舍罗而度脱之。我当为众生故行六波罗蜜，为众生故舍意所作内外所有布施，布施时念言：我无所一施。何以故？所有财物及身会当坏故。’菩萨作是观者便具足檀波罗蜜。

“为众生故不听恶戒，‘我亦不应犯十恶事，我亦不应堕于二地。’菩萨作是观便具足尸波罗蜜。

“为众生故意常不恚乱，是为菩萨具足羼波罗蜜。

“为众生故至阿耨多罗三耶三菩终不懈怠，是为菩萨具足惟逮波罗蜜。

“为众生故至阿耨多罗三耶三菩终不乱意，是为菩萨具足禅波罗蜜。

“为众生故至阿耨多罗三耶三菩初不离于智慧，是为菩萨具足般若波罗蜜。何以故？不可以异法度脱众生，唯当以智慧之事度脱众生耳。以是故，菩萨当习行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸波罗蜜无有差特者，云何般若波罗蜜于五波罗蜜中最尊最胜？”

佛言：“如是，如是，诸波罗蜜无有差别。虽无差别者，要五波罗蜜从般若波罗蜜而得名，因般若波罗蜜故五波罗蜜各得名字。须菩提，譬如须弥山若干种杂色，至须弥山者皆与须弥山同色无复别异；五波罗蜜因般若波罗蜜而得名入萨云然，与般若波罗蜜合亦无

差特，以入般若波罗蜜亦无若干字，亦无檀之名字，亦无尸、羸、惟逮、禅，亦无是名。何以故？诸波罗蜜亦无有形故，以是无有差别。”

须菩提白佛言：“世尊，所逮至处无有差特，云何般若波罗蜜于五波罗蜜中最尊最上？”

佛言：“如是所逮至处无有差别——以世俗生死故知有六波罗蜜，为世俗施耳，而众生不知——亦不起灭，亦不生死，众生及诸法无有边际亦无底。是故，须菩提，般若波罗蜜于五波罗蜜而最上尊。譬如阎浮提众母人中玉女宝最第一，般若波罗蜜于诸波罗蜜中最上。”

须菩提言：“世尊，是谁之威神，令般若波罗蜜于五波罗蜜中为最尊上？”

佛告须菩提：“以般若波罗蜜总持诸善功德之法，以无处所住于萨云若。”

须菩提言：“世尊，般若波罗蜜，颇有所取、有所舍耶？”

佛言：“般若波罗蜜于诸法无所取亦无所放。何以故？诸法亦无所持亦无所放。”

“世尊，般若波罗蜜，不持何法？不舍何法？”

佛言：“般若波罗蜜，亦不取五阴亦不舍五阴，及三十七品乃至于道亦不取亦不舍。”

“世尊，云何不取五阴亦不取道？”

佛言：“不念五阴亦不念道，是故无所取。”

须菩提言：“世尊，是事云何，不念五阴，乃至于道亦复不念？云何当得增益功德？若不增益功德，云何得具足诸波罗蜜？若不具足诸波罗蜜，云何逮萨云若？”

佛告须菩提：“以不念五阴，以不念萨云若故，便得增益功德逮得萨云然。何以故？以不念五阴，以不念道，以是故便逮得道。”

“世尊，何以故不念五阴，不念道？”

佛言：“以念故便著欲界、形界、无形界，以无所念故便得无所著，是故菩萨行般若波罗蜜，亦无所近，亦无所著。”

“世尊，菩萨行般若波罗蜜，如是为无所住？”

佛言：“如是，菩萨作如是行般若波罗蜜者，亦不住于五阴，亦不住萨云若。”

“世尊，何以故不住？”

佛言：“以无所入故不住。何以故？亦不见法有所住、有所入者。菩萨行般若波罗蜜无所入便应无所住。菩萨作是住，作是行，则为行般若波罗蜜，则为住般若波罗蜜。

“若有言‘我行般若波罗蜜，我念般若波罗蜜’者，则为远离般若波罗蜜已；以远离般若波罗蜜者，则为远离五波罗蜜，则为远离萨云若已。何以故？般若波罗蜜无所入，亦无有能入般若波罗蜜者。何以

故？无有形可入处故。

“若菩萨于般若波罗蜜有知者则为已堕；于般若波罗蜜堕者，则为于诸法已堕；若复作念般若波罗蜜、受持五波罗蜜并使持萨云若者，则复为已堕，为不行般若波罗蜜，不能成阿耨多罗三耶三菩。

“若复生念言‘于是般若波罗蜜中受阿耨多罗三耶三菩记莂’者则复已堕，于般若波罗蜜堕者，不得阿耨多罗三耶三菩。

“若复作念‘我当因般若波罗蜜，行五波罗蜜，行于大慈’则复为堕，堕者亦不能成五波罗蜜，亦不能成大慈。

“若复作念‘如诸如来于诸法无受无所行，自然得逮觉’，持是教授众生则复为堕。所以者何？如来者于诸法无所逮觉，是故不处法，何况有法可逮觉者？是者不然。”

须菩提白佛言：“菩萨当云何行般若波罗蜜而无是瑕隙？”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜者，当念言：‘是诸法无所有，无所有法中，法无所取，亦无所逮觉。’如是行者为行般若波罗蜜。若欲入无所有法者则离般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜无所入亦无有入者。”

须菩提言：“世尊，若般若波罗蜜不离般若波罗蜜，檀波罗蜜不离檀波罗蜜，乃至萨云若不离萨云若，若不离云何入般若波罗蜜？乃至萨云若云何有入？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，亦不入五阴，亦不[打-丁+此]五阴，亦不非五阴，乃至萨云若亦复如是；亦不言五阴有常无常、有苦有乐、有我无我、有空有寂，乃至萨云若亦复如是。有常无常、苦乐、吾我、空寂，是法亦不入有形，亦不入无形。

“须菩提，菩萨行六波罗蜜，行萨云若，譬如转轮圣王出时四种兵皆随从，五波罗蜜皆随从般若波罗蜜，至萨云若住。譬如善御驾驷初不失辙，般若波罗蜜御五波罗蜜，顺至萨云若。”

须菩提白佛言：“何等是菩萨道？何等是非道？”

佛报言：“声闻、辟支佛道非菩萨道，萨云若者是菩萨道。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜者，为诸菩萨兴大事也，乃能分别是道非道。”

佛言：“如须菩提所说，般若波罗蜜者为不可计阿僧祇众生兴。虽赞叹行事，不受五阴亦不受二地。般若波罗蜜者众生之御，御众生令至萨云若，不与二地作御。是故般若波罗蜜，于诸法无所生、无所灭，以法性等故。”

须菩提白佛言：“世尊，若般若波罗蜜不生诸法，亦不灭诸法，菩萨云何行六波罗蜜？”

佛言：“因萨云若故，念六波罗蜜，持是功德与众生共为阿耨多罗三耶三菩。菩萨持是功德求阿耨多罗三耶三菩，便具足六波罗蜜念。菩萨所行慈，则为萨云然。菩萨有离六波罗蜜者，则为离萨云然。以是故，菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者，当学六波罗蜜具足诸善

功德，乃逮萨云若，是故菩萨当行六波罗蜜。”

“世尊，菩萨云何习六波罗蜜？”

佛言：“菩萨当作是观，五阴不习亦不习，乃至萨云若亦复如是。菩萨当作是习六波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨不习住于五阴，乃至萨云若亦不习住。何以故？五阴及萨云若无所住故。菩萨欲成阿耨多罗三耶三菩，当习无所住。须菩提，譬如士夫欲得甘果，便种果树，深埋栽根，随时溉灌，令得润泽萌芽得生，便有枝叶华实而得食之；菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者，当学六波罗蜜，以六波罗蜜摄取众生，度脱众生。是故，须菩提，菩萨欲独步于三界，欲净佛土，欲坐道场者，欲转法轮者，当学六波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，当学般若波罗蜜耶？”

佛言：“如是，当学。”

佛言：“欲于诸法中自在，当学般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜于诸法中独步故。般若波罗蜜者诸法之面，譬如大海为万川四流作面。诸欲学萨云若，当学般若波罗蜜。是故菩萨当学六波罗蜜，当学萨云若。譬如善射之人，执持弓箭不畏怨敌，菩萨行般若波罗蜜不畏魔及魔天。是故菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者，当学般若波罗蜜。有行般若波罗蜜者，过去、当来、今现在诸佛皆悉念之。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨行六波罗蜜为诸佛所念？”

佛言：“所念不有六波罗蜜故念，不有萨云若故念，作是住者为诸佛所念。

“复次，须菩提，亦不以五阴故念，不以乃至萨云若故念。”

须菩提言：“世尊，菩萨所学甚多，如无所学。”

佛言：“如是，多有所学亦无所学。何以故？不见有法菩萨当可学者。”

须菩提言：“世尊，所说法多少菩萨皆当受行。菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者，六波罗蜜事若多若少皆当受行，当坚持，常当观念令意不转。菩萨于六波罗蜜皆当尽学，于诸法多者少者亦当尽学知。”

须菩提言：“世尊，云何诸法多少尽当知诸法？”

佛言：“五阴如、萨云若如，以知五阴及萨云然如者，便知得诸法多少。”

“世尊，云何得知五阴如、萨云若如——亦不知生，亦不知灭，亦不知耗，常住不变？”

佛言：“观真际故，便知诸法多少。”

“世尊，云何为观真际？”

佛言：“真际者非际，菩萨于非际学，便知诸法多少；以知法性，便知诸法多少；知色性法性无有断绝，便知诸法多少。”

须菩提言：“世尊，云何知诸法多少？”

佛言：“诸法不偶非不偶。”

“世尊，何等法不偶非不偶？”

佛言：“五阴不合亦不不合，乃至有为性、无为性亦不合亦不不合。所以者何？是法亦无形可得合者非不合者。何以故？所有者皆无所有，亦不合亦不散，当作是知诸法。”

须菩提言：“世尊，菩萨从初发意至于十住，皆当作是学计校，然后皆知诸法多少。菩萨利根者所入，非钝根者所入，非中间者所入，非多少者所入。欲学入是法者，非懈怠者所入，非希望者所入，是精进者所入，强识者所入，是阿惟越致逮萨云若者所入，受六波罗蜜所教便入萨云若。菩萨行般若波罗蜜者，若魔事起能觉能灭，欲得洹和拘舍罗者，当学般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜时，若念若入时，十方现在诸佛皆念是菩萨。去来今诸佛皆于般若波罗蜜中出生，菩萨行般若波罗蜜当作是念：‘去来今诸佛所逮法，我亦当逮。’菩萨行般若波罗蜜者当作是习，如是习者疾得阿耨多罗三耶三菩，是故菩萨不当离萨云若念。”

“大千刹土其中众生，皆教令行六波罗蜜，尽令得须陀洹及罗汉至辟支佛，不如是菩萨行般若波罗蜜如弹指顷。何以故？五波罗蜜、须陀洹及罗汉、辟支佛道皆于中出生故，诸去来今诸佛皆亦于中出生。一恒边沙其中众生悉教令布施至声闻、辟支佛，不如菩萨念般若波罗蜜应萨云若，念般若波罗蜜应萨云若，念一日至百日、若至百劫。何以故？用诸如来皆于中出，立于檀教及罗汉、辟支佛教故。”

“若有菩萨如般若波罗蜜教住，当知是如来所念阿惟越致菩萨，当知是菩萨已行六波罗蜜，已逮洹和拘舍罗，已供事若干佛，已得真知识，已得具足十八空，已成四无碍慧，已得六通，已住童男清净之行满足诸愿；当知是菩萨不离诸佛，不离诸善功德，不离诸佛之刹，不失辩才已得总持，诸根具足记莚成就；当知是菩萨三界八难诸处永绝；知是菩萨善入众事，善入无字义，亦善于言亦善于默，亦善多言亦善一言，善诲于男，善诲于女，善于五阴，善于泥洹，善于法相，善于有为无为之性，善于有无，善于此彼，善于合散，善于不合不散，亦善于如，亦善于净法，亦善于有缘无缘，善于五阴，善于六衰，善于十八性，善于四谛，善于十二缘起，亦善于禅，亦善于四禅，亦善于四无形禅，亦善于六波罗蜜，善于三十七品，善于萨云若，善于有为无为性，亦善于身，亦善无身，亦善于五阴念乃至萨云若，亦善于念，善于五阴自空乃至于道，善于道空，善于信道空，善于不信道空，善于起灭，善于一定住无复有变，亦善于淫怒痴，亦善无淫怒痴，善于正见，善于不正见，亦善于邪见，亦善于不邪见，亦善于诸见，善于名色，善于所作，善于尊事，亦善于相，亦善于苦，亦善于习，亦善于尽，亦善于道，善于泥犁，善于薜荔，善于畜生，亦善于三恶趣，亦善于人，亦善于人趣，亦善于天趣，亦善于声闻、辟支佛，亦善于声闻、辟支佛道，亦善于萨云然，亦善于萨云若道，亦善于力，亦善于具足力，善于卒知，善于微知，善于厌知，善于大

智，善于无涯底智，善于去来今三世之慧，亦善于权，善察众生，亦善于义，亦善于解，善断于三恶处。”

佛告须菩提：“是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜、念般若波罗蜜、入般若波罗蜜之德。”

放光般若波罗蜜经卷第二十四

沅和品第七十之余

须菩提白佛言：“世尊，云何为行般若波罗蜜？云何念？云何入？”

佛言：“当知五阴有常无常、有坚固无坚固、有真无真，当作是知，是为行般若波罗蜜。入般若波罗蜜，当如入空观，诸所有皆无所有，当作是念。”

须菩提言：“世尊，菩萨学般若波罗蜜当至久如。”

佛言：“菩萨从初发意行般若波罗蜜至坐道场，当作是行，当作是念，当作是入。”

须菩提言：“世尊，菩萨念般若波罗蜜当以一意念耶？”

佛言：“菩萨常以一意至念般若波罗蜜，不得令他余之意中得其便。行般若波罗蜜，作是入，作是念，不离萨云然念。念般若波罗蜜，当如意法随意不离。”

须菩提言：“世尊，般若波罗蜜，持行，持念，持入，逮萨云然？”

佛言：“不也。”

须菩提白佛言：“世尊，持是不念，得萨云然？”

佛言：“不也。”

须菩提白佛言：“世尊，持念已不念，得萨云然？”

佛言：“不也。”

须菩提白佛言：“世尊，亦不念，亦不念，得萨云然耶？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“当以云何得萨云然？”

佛言：“如如。”

“云何如如？”

佛言：“如真际。”

“云何如真际？”

佛言：“如法性，如众生性，如寿性，如命性。”

“世尊，云何如法性、如众生性、如寿命性？”

佛言：“于须菩提意云何？吾我、寿命、众生为可得不？”

须菩提言：“世尊，不可得。”

佛言：“吾我、寿命、众生不可得，云何有众生名众生？菩萨当

作是知，不以有名入般若波罗蜜，不以有名入诸法得逮萨云然。”

须菩提言：“世尊，是六波罗蜜不当以名耶？”

佛言：“六波罗蜜及诸法，皆不以有有为为之法及三乘之法。”

须菩提言：“世尊，若诸法不可名，不可有名，云何有名？云何有五趣生死及须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、三耶三佛？”

佛言：“于须菩提意云何？众生名处为可得见不？”

“世尊，不可得见。”

佛言：“众生处尚不可得，何况有五趣三乘之法？菩萨行般若波罗蜜者，当学无处所名，诸法无处所。”

须菩提言：“世尊，如世尊所说，为不当学五阴耶？乃至萨云若不当学耶？”

佛言：“当学五阴，亦当学萨云然，虽学亦无所处。”

“云何所学而无所处？”

佛言：“学五阴、萨云然亦无所生、无所灭。”

复问：“云何学无所生、无所灭？”

佛言：“当学所作无所有。”

“云何当学所作无所有？”

佛言：“观法如自观无所有相，是为学所作无所有。”

“云何自观无所有相？”

佛言：“如观五阴空，如观六情空，如观内外空，如观有无空，如观禅空，如观灭脱禅空，如观三十七品空，如观道空。须菩提，菩萨行般若波罗蜜当作是观，当自观相法空。”

须菩提言：“世尊，若五阴空乃至于道亦空，菩萨当云何行般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜为不成之行。”

“云何不成之行？”

佛言：“般若波罗蜜不可得见故，菩萨亦不可得，行亦不可得，亦无有行者，亦无有当行者，亦无有已行者，是皆不可得，是菩萨般若波罗蜜无成之行。何以故？诸戏不可得见故。”

须菩提言：“世尊，菩萨如是为不成行，新发意者当云何行般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨从发意当无所倚法，学行六波罗蜜皆当无所倚，乃至萨云然当念无所倚。”

“云何为倚？云何为不倚？”

佛言：“二者为倚，一者为不倚。”

“云何为二？云何为一？”

佛言：“眼色为二，六入念法为二，道与佛为二，是为二。”

“云何，世尊，从有倚中无倚？从无倚中有倚？”

佛言：“亦不从有倚中有倚，亦不从无倚中有倚，倚与无倚而一

等入者，是谓无倚。须菩提，菩萨于倚无倚等者是谓无倚，当作是学。菩萨如是学般若波罗蜜者，是为无有倚。”

须菩提言：“世尊，菩萨行般若波罗蜜，亦不行倚，亦不行不倚，云何行般若波罗蜜具足诸地而逮萨云然？”

佛言：“菩萨不住于倚具足诸地。何以故？般若波罗蜜亦不倚，道亦无所倚，行般若波罗蜜者亦不可得见，菩萨当作是行。”

“世尊，般若波罗蜜不可得见，道亦不可得，行道者亦不可得，云何菩萨行般若波罗蜜分别诸法是五阴、是为道耶？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，亦不倚五阴，亦不倚道。”

复问：“若菩萨不倚五阴，亦不倚道，云何具足六波罗蜜过菩萨位？云何净佛土化众生？云何逮萨云然？云何转法轮？云何当作佛事？云何脱众生生死？”

佛言：“菩萨亦不为五阴故行般若波罗蜜，亦不为道故行般若波罗蜜。”

复问：“为何谁故行般若波罗蜜？”

佛言：“适无所为故行般若波罗蜜。何以故？诸法无有作者；般若波罗蜜亦无有作者，亦无成者；道亦无作者，亦无成者；菩萨亦无有作者，亦无有成者。菩萨当作是行般若波罗蜜，应无所作、应无所成者。”

须菩提言：“世尊，若诸法无作无成者，亦无有三乘之处。”

佛言：“无作无成之法处不可得。何以故？以凡愚痴之士入五阴，倚五阴自贡高，倚道贡高，便念言：‘我当得道度脱众生。’何以故？须菩提，佛以五眼尚不能得五阴及道，况于凡夫愚痴无目而入五阴欲度众生？”

须菩提言：“世尊以五眼不得众生、不见可度者，云何成阿耨多罗三耶三菩？而云何处众生于三际？”

佛言：“我亦不见得阿惟三佛，我亦不得众生我亦不见，三际亦不得亦不见。以众生无身及有身想，但以是戒之耳所说教，但以世俗故有是言教，非是最第一义无言之教。”

须菩提言：“世尊，不住最第一要义，成阿惟三佛耶？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“从四颠倒成阿惟三佛耶？”

佛言：“不也。”

须菩提白佛言：“世尊，不从第一要义得，亦不从四颠倒得，将无世尊不逮正觉？”

佛言：“不也。”

佛言：“如来逮正觉耳，亦不住有为性，亦不住无为性。譬如如来化作如来，亦无所住，亦来亦去，亦住亦坐，亦复行六波罗蜜，亦能行禅，亦行四等、四无形禅，能行五通、三十七品，能行三脱门，行内外空及有无空，亦行八解脱、九次第禅、十力、四无所畏、佛十

八法，亦能转法轮。此化佛复化作无央数人，化佛语人言：有度，有众生，有三际。”

佛问须菩提：“是化佛所化颇有三际众生不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛告须菩提：“是故如来无所著等正觉，知诸法如化无所度脱。菩萨于般若波罗蜜当作是行，当作是知。”

须菩提言：“如世尊言，诸法如化。如来所化身与如来身，有何等异？有何等差别？”

佛言：“亦无有异，亦无有差别。何以故？如来亦有所作，化亦有所作。”

复问：“无有如来，化独能有所作耶？”

佛言：“能有所作。”

“云何世尊？”

佛告须菩提：“过去有佛名须扇头(须扇头者，此云极净)如来，彼佛世时，人无有行菩萨道者，则佛现般泥洹作化佛留住一劫，行佛事一劫已，后彼化佛授应菩萨行者荊，复般泥洹，人皆呼般泥洹不知是化。”

佛言：“化亦无生亦无泥洹。须菩提，菩萨行般若波罗蜜者，当解诸法如化。”

须菩提言：“世尊，若化所作、如来所作无有差别者，所作功德云何毕施之恩？若供养化佛、供养如来，彼供养者至般泥洹，其福尽灭不？”

佛言：“如来为一切天及人作福田，化如来亦复是一切之福田等无有异。”

佛言：“置是供养如来、化如来所作功德，若有人慈意常念佛，其福至毕苦乃尽。”

佛言：“置是慈意之福，若人但以一把之华散虚空中，须臾念佛，其福亦复至于毕苦。”

佛言：“置是散华之福，但有人能称南无佛者，其功德福亦至于毕苦。须菩提，施如来之福甚大弘普！须菩提当作是知，诸法皆等，化佛及佛无有差别。菩萨当作是行般若波罗蜜，当解诸法之法亦不当灭，亦不当舍。是般若波罗蜜法亦不当别，乃至诸法亦当如是。”

须菩提言：“世尊，若诸法不当别，如来云何言是色、是痛、是想、是行、是识？云何说是内法、是外法、是善、是恶、是漏、是非漏、是道、是俗、是生、是死、是有为法、是无为法？世尊，如是诸法将无分别？”

佛言：“不也。但以名字数示众生，欲使解耳，亦无所分别。”

“世尊，是无名号之法，云何以名相教授众生欲令得解？”

佛言：“行亦无名、亦无相、亦无入，行亦无苦、亦无相、亦无入。诸佛及弟子亦不入相。若名有入名，相亦当入相，空亦当入空，

无相亦当入无相，无愿亦当入无愿，真际亦当入真际，法性亦当入法性，无为法者亦当入无为法。是诸法但以字耳，字亦不入字。菩萨住于以名相行般若波罗蜜，亦不当入名相中。”

须菩提言：“世尊，若诸有为法但以名相住者，菩萨为谁而发道意？为谁受若干勤苦行六波罗蜜？为谁行禅及无形禅？及行四等、三十七品、总三脱门，具足大慈，皆为谁行？”

佛言：“以名相数相，诸有为亦不以名相空，是故菩萨行菩萨道逮萨云若，及转法轮，以三乘法度脱众生，是名字及相亦不生灭，如所住无有异。”

须菩提言：“世尊，说萨云然耶？”

佛言：“尔我所说萨云然、萨云然事，说道慧事。”

“世尊，是者有何差别？”

佛言：“萨云若者是诸声闻、辟支佛事，道慧事是诸菩萨摩诃萨事，萨云若事者是诸佛如来事。”

复问：“云何萨云若是声闻、辟支佛事？”

佛言：“诸内外法罗汉、辟支佛悉知，虽知不住众道事。”

“何等为菩萨道慧事？”

佛言：“菩萨者，一切诸道皆当说，皆当知，及三乘道亦当具足知，亦当作三道之事，亦不受真实际。”

复问：“菩萨云何具足佛事不觉真际？”

佛言：“未具足佛土，未化众生，不当受真实际。”

复问：“菩萨当住于道中受真实际证耶？”

佛言：“不也。”

“云何，可从无道耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，可从道非道耶？”

佛言：“不也。”

“亦不道亦非非道耶？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，当云何？”

佛言：“于须菩提意云何？汝本住于道灭尽诸漏耶？”

须菩提言：“不也。”

佛言：“汝从非道灭诸漏耶？”

“世尊，不也。”

佛言：“汝以道非道灭诸漏耶？”

“世尊，不也。”

佛言：“汝以道亦非道亦非非道灭诸漏耶？”

“世尊，不也。我无所住而灭诸漏，虽灭诸漏而无所住。”

佛告须菩提：“菩萨亦复如是，虽为真实际作证亦无所住，虽言萨云若、萨云若事者，亦一事耳。”

“世尊，何等为一事？”

佛言：“寂静者是也。”

佛告须菩提：“诸所言所有形貌之像、起灭之事，佛悉觉之，是故名萨云若。”

须菩提白佛言：“世尊，萨云若、萨云若事、道慧事，是三句绪际，宁有差别不？绪有尽有余者不？”

佛言：“绪尽无有差别也，但为佛诸习绪尽耳，声闻习绪不悉尽。”

“世尊，尔为绪不尽得泥洹耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，泥洹者为有差别耶？”

佛言：“不也。”

“若无差别，世尊，云何说诸习绪不尽？”

佛言：“诸习者非习绪也，虽有淫怒痴为凡夫身作耗非为是绪，如来者无绪。”

须菩提言：“世尊，道亦无所有，泥洹亦无所有，云何说言是须陀洹、是阿罗汉、是辟支佛、是三耶三佛乎？”

佛言：“是皆因无为而有名，是须陀洹、是阿罗汉、是辟支佛、是三耶三佛耳。”

“世尊，从无为而有名耶？”

佛言：“不也，但以言说，有是言耳，不从最要第一之义也。所以者何？第一要中无若干行也，亦不施若干，为爱断者故施后际。”

“世尊，诸法相各自空，真际不可知，云何知有后际？”

佛言：“如是诸法相空，真际不可知，何况有后际？不知诸法相空者，我为是辈说前后际耳，诸法相者亦无前后。”

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜者，当知诸法相空，如是诸法行空于诸法无所入，亦不入内法，亦不入外法，亦不入有为无为法，亦不入三乘法。”

复问：“世尊，所言般若波罗蜜者，何以故言般若波罗蜜？”

佛言：“得度第一诸法之度，最第一度，三乘之道、诸如来无所著等正觉乘，皆乘般若波罗蜜得到彼岸，是故言般若波罗蜜；又复超越诸法之尘不得坚要，是故复言般若波罗蜜；真际、法性及如皆入般若波罗蜜中，是故言般若波罗蜜。”

“须菩提，般若波罗蜜，于是诸法亦不合亦不散，有见未见、有碍无碍于是诸法亦不合散，以般若波罗蜜无形不可见，亦无有对，一相则无相。所以者何？生诸法诸辩故。诸天及世间、魔怨、异学及声闻、辟支佛家，一切无能断截菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。所以者何？一切魔怨及诸二地皆不可得故。须菩提，菩萨于般若波罗蜜义中，当作是知，当作是行。”

“复次，须菩提，菩萨于般若波罗蜜义中，行无常义、苦非我

义，知苦集义，知尽道义，知消灭义，知不起义，知法义，见一遍知义，自知义，知他人意义，行如所言。须菩提，菩萨于般若波罗蜜，当知是义，当作是行。”

须菩提白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜中，义以非义皆不可得，云何菩萨于般若波罗蜜当习诸义？”

佛言：“菩萨深义者，般若波罗蜜是，当作是行。菩萨于淫怒痴有耗故，不当行邪见之义，亦不当行于六十二见，知其无义亦不当行。所以者何？淫怒痴如于法亦无所益亦无所耗，诸见之义如亦无所益亦无所耗，言五阴有所益无所益亦不当行，乃至道言有所益无所益亦不当行。何以故？如来得阿耨多罗三耶三菩时，亦不见有所益无所益、有佛无佛，诸法湛然亦无所益亦无所耗。须菩提，菩萨当除有益无益，当作是行般若波罗蜜。”

“世尊，云何般若波罗蜜亦无所益亦无所损？”

佛言：“诸有为法常闲亦无所作，是故般若波罗蜜亦无所益亦无所损。”

“世尊，诸有为义，非是诸佛及佛弟子耶？”

佛言：“诸有为法皆是诸佛及佛弟子也，亦不以益，亦不以耗。譬如虚空如不为所作兴，亦不为无所作兴；般若波罗蜜亦如是，亦不为有所益兴，亦不为有所耗兴。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨从不有为般若波罗蜜学成阿耨多罗三耶三菩耶？”

佛言：“如是，菩萨从不有为深般若波罗蜜学成阿耨多罗三耶三菩，不以二应。”

“世尊，云何一法，为逮一法耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，不一者，为从二法耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，云何亦不从一，亦不从二，云何有逮？”

佛言：“逮无所得，亦不以得故逮、故得。”

种树品第七十一

尔时，须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜为甚深！无众生而菩萨摩訶萨为众生谦苦求阿耨多罗三耶三菩。譬如土夫欲于空中种树，菩萨为众生故欲逮萨云若。”

佛言：“如是，如是，须菩提，欲为众生逮萨云若，以想为众生而度脱之。

“须菩提，譬如有人欲种树者，而不知树根，亦不知茎节、枝叶、华实，取其栽而种之，随时溉灌而长养之，稍稍茎节、枝叶、华

实各各具足，便取枝叶茎节，其中用者各取用之，又取其果而食之。须菩提，菩萨用一切众生发阿耨多罗三耶三菩，次行六波罗蜜逮萨云若，枝节、茎叶、华实益于众生——以叶度三恶趣；以有华故便有四性尊者及诸四天乃至无思想无思想慧天；实者如菩萨成阿耨多罗三耶三菩逮萨云然，便有须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，有菩萨便成阿耨多罗三耶三菩益众生果，以是果处众生于三乘，虽成阿惟三佛亦不见众生处，从想度众生亦不见得众生，亦无有处可为成阿惟三佛者。须菩提，菩萨当作是学行般若波罗蜜，当作是念。”

须菩提白佛言：“世尊，当知是菩萨亦如如来。所以者何？有菩萨来往故，便断于三恶趣，八难处皆断，诸贫穷下贱处皆断，三界处皆断。”

佛言：“如是，如是，须菩提，当知是菩萨如如来无有异。菩萨若厌懈怠者，终不逮过去、当来、今现在诸佛之道，世间亦无有听闻、辟支佛也，三恶之趣、三界无有断时。”

佛言：“当知是菩萨如如来，如汝所言。何以故？以如知有如来，知有辟支佛，知有众贤圣；以如知有五阴，知有有为无为性。是诸如亦是如，是故名曰如。菩萨学是如逮萨云若，从是中来，是故名曰如来。以如等故，当知是菩萨便为是佛。”

“须菩提，菩萨当学般若波罗蜜如；学般若波罗蜜如已，当学一切诸法如；学诸法如已，当学具足一切法如；具足如已，逮于诸如得自在；逮如自在已，善于诸法根；善诸根已，便见众生随行之趣；知诸趣已，便具足慧愿；具足慧愿已，便净三世慧；净三世慧已，便行菩萨道；行菩萨道已，便饶益众生；饶益众生已，便净佛土；净佛土已，便逮萨云若；逮萨云若已，便转法轮；转法轮已，安立众生于三乘法；立众生已，于无余泥洹而般泥洹。须菩提，菩萨摩訶萨，自观诸善之德及他人德，当发阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白佛言：“唯，世尊，诸天、阿须伦及世间人民，皆当为应行般若波罗蜜菩萨作礼。”

佛言：“如是，如是，诸天世人皆当为之作礼。”

“世尊，初发意菩萨，为众生故发阿耨多罗三耶三菩，得几所福？”

佛言：“若有善男子、善女人，教三千大千刹土中众生，皆立于罗汉、辟支佛道。于意云何？得福宁多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是菩萨为众生发阿耨多罗三耶三菩意，其福倍多百倍、千倍、巨亿万倍。”

佛言：“复置是三千大千刹土，若复有人教三千大千刹土中众生，令立黠地、信地、八地、见地、薄地、净地、已办地、辟支佛地，其福不如发意菩萨为众生发阿耨多罗三耶三菩，其福甚多百倍、

千倍、巨亿万倍。

“须菩提，三千大千刹土中众生皆初发意，其福不如以正定菩萨功德，出彼上百千亿万倍。复令三千大千刹土满中成就菩萨，其福不如如来百千巨亿万倍。”

须菩提白佛言：“新发意菩萨当念何等？”

佛言：“当念萨云若。”

“世尊，萨云若者，为何等务？为何等尊相像？”

佛言：“萨云若者，无所有，亦无有想，亦无无想，亦不生，亦不现。”

须菩提言：“世尊，但萨云若无所有，五阴、内外空及有无空、四禅、四等、四无形禅、三十七品及三三昧、八惟无、九次第、十种力、四无所畏、大慈大悲、四无碍慧、佛十八法及六神通，诸有为无为性，复无所有耶？”

佛告须菩提：“萨云若者自无所有，自无所有者空。”

“世尊，何以故无所有？”

佛言：“无所作者为无所有，以是故诸法所有、无所有皆空。

又，须菩提，诸法空、无相、无愿，诸法如如，诸法如真际，诸法如法性，是故诸法所有皆无所有，皆空。”

“世尊，若诸法所有皆无所有者，何等是初发意菩萨沤和拘舍罗，行六波罗蜜，行四禅、四等、四无形禅，行三十七品，行内外空及有无空，行十八法，行萨云若，净佛国土教化众生？”

佛言：“于诸空法有所作者，则是其沤和拘舍罗，能净佛土教化众生；知佛国土及众生所有皆无所有，菩萨行六波罗蜜为佛道作因缘，乃至萨云若亦为佛道作因缘；知诸事所有皆无所有，菩萨行六波罗蜜与道场作因缘，至佛十力、四无所畏、四无碍慧、四等、佛十八法，为萨云若慧具足道事，一时一意以智慧一时合应便逮萨云若。尔时，所作诸习之绪悉灭已，无所从生故，持佛眼观三千大千刹土，尚不见无所有，何况所有？”

“须菩提，如是菩萨行般若波罗蜜，于诸法不见所有，亦不见无所有，是为菩萨摩訶萨沤和拘舍罗，尚不见无所有，何况所有？又复菩萨行檀波罗蜜，布施无所有亦不知，受者无所有亦不知，道意无所有亦不知，乃至萨云若无所有亦不知，逮觉者、当逮觉者、已逮觉者无所有亦不知。何以故？一切诸法无所有，非佛所作，非弟子、辟支佛所作，诸法无所作离诸所作故。”

须菩提言：“世尊，将无法离法？”

佛言：“虽言法为离法。”

须菩提言：“世尊，若法法相离，云何知法离法？诸法所有无所有，无所有法不知无所有，有法亦不知有法，有法不知无所有法，无所有法不知有法，菩萨于无所知法，云何当知所有、无所有法？”

佛言：“菩萨以世事习故，现有所有，现无所有，非第一要

义。”

须菩提白佛言：“世尊，世事及最要义，为有异耶？”

佛言：“无有异。世事如最要义如，众生不知是如，以是故现世事有所有、无所有。又，须菩提，众生于五阴有相不知无所有，以是故作是分别说法，欲使众生知无所有。菩萨欲行般若波罗蜜者当作是学。”

菩萨行品第七十二

于是，须菩提白佛言：“唯，世尊，菩萨行菩萨行者为何事？”

佛告须菩提：“菩萨行者，道行也，是故名为菩萨行。”

须菩提言：“世尊，菩萨行者，为在何处行？”

佛言：“于五阴行空，于内外法、于六波罗蜜行，于内外空及有无空、作四禅行，于四无形禅行，于四等行，于三十七品行，于三昧行，于佛十力行，于四无所畏行，于四无碍行，于十八法行，净佛国土行、教化众生行，入于文字行、不入文字行，于陀邻尼行，于有为无为行，作行不令道有二，是则为道行，是则为菩萨摩訶萨空行。”

须菩提白佛言：“世尊，云何为佛？”

佛言：“以道觉故言佛。”

“又，须菩提，逮审谛法，法觉故言佛；超越审谛法故，故名为佛。”

“又，须菩提，真觉诸法，故名为佛。”

须菩提言：“世尊，觉者为何谓？”

佛言：“以空法觉，以如觉，以法觉，但以字为名。”

“须菩提，觉之义是不可断义，如及尔一住无有变易，是故名为觉。”

“又，须菩提，但以名相，故名为佛；诸佛如来之道故，是故名觉；诸佛世尊皆共觉故，故名为觉。”

须菩提言：“世尊，菩萨行道为行六波罗蜜不？为行萨云若不？为成何等善？增益何功德？有生有灭、有著有断耶？”

佛言：“菩萨行道行六波罗蜜至萨云若者，于诸法亦无所成亦无所败，亦无所增亦无所减，亦无所著亦无所断。”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜道者，不于诸法有所堕，于诸法亦不有所成败、有增有减，亦不生亦不灭，亦不著亦不断。”

须菩提言：“世尊，若菩萨于诸法无所堕、无所观，云何受持六波罗蜜而自于相行空？云何行四禅？云何行四等、四空定？云何行三十七品及三脱门？云何行十种力、佛十八法？云何行大慈大悲？云何行菩萨十住？云何过二地？云何过于菩萨位？”

佛告须菩提：“菩萨不以二事行六波罗蜜，亦不以二事行萨云若。”

须菩提言：“世尊，若菩萨不以二事行六波罗蜜、行萨云若者，云何从初发意至后发意？云何得增益功德？”

佛言：“诸有以二行者，是辈无所增益。何以故？二事行者，于凡愚人有所增益。菩萨从初发意至后发意，不以二事增益功德，以是故，诸天及人不能坏菩萨令堕二地，其余众恶不能制菩萨令不行六波罗蜜及萨云若。”

须菩提言：“世尊，菩萨为功德故行般若波罗蜜耶？”

佛言：“亦不以功德故行，亦不以无功德故行般若波罗蜜。菩萨要当供养诸佛，要当具足诸善功德，要当与真知识相得，尔乃得成阿耨多罗三耶三菩。”

“世尊，云何菩萨供养诸佛、具足功德、得真知识乃逮萨云若？”

佛言：“菩萨从初发菩萨意常供养诸佛，诸佛所说十二部经常当受持，坚持守念便得陀邻尼起诸无碍，起无碍已在所生处至萨云若，终不忘失所知、所持、所可供养诸佛功德，终不生恶趣、八不闲之处便受净意，已得净意已净佛土教化众生，以是功德终不离真知识，终不离诸佛、诸菩萨、诸真人及赞叹佛者。如是，须菩提，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，当供养诸佛，当具足诸法受诸功德，当与真知识相随。”

当得真知识品第七十三

于是，须菩提白佛言：“世尊，若有菩萨摩訶萨，不供养诸佛，不具足诸功德，不遇真知识，将无不能逮萨云若？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨无不供养诸如来者，无不具足诸功德者，无不得真知识者。何以故？虽供养诸佛，虽作功德，虽得真知识，尚未逮萨云若，何况不供养佛，不作功德，不得真知识，而欲逮得萨云若？是事不然。是故，须菩提，菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜者，当供养佛，当作功德，当得真知识。”

须菩提言：“世尊，菩萨何以故当供养佛、作诸功德、得真知识乃逮萨云若？”

佛言：“以无有沤和拘舍罗故，不从诸佛闻沤和拘舍罗事，功德未具足，未逮真知识故。”

“世尊，菩萨当具足何等沤和拘舍罗乃当逮得萨云若？”

佛言：“菩萨从初发意已来，持萨云若意行檀波罗蜜，施于三乘，亦施人及非人，皆具足萨云若念，亦无施想，亦无受者想，亦不行檀波罗蜜想。何以故？诸想法者，亦无所有，亦无所生，亦无所灭。观见诸法亦无转还者，皆度诸法之相，不见诸法有所作以具足沤

和拘舍罗者，便增益诸功德，已增益功德者便行檀波罗蜜，教化众生净佛国土，亦不自受其报但欲益于众生，所作不受其报行檀波罗蜜，但欲度脱一切众生。

放光般若波罗蜜经卷第二十五

教化众生品第七十四

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨以萨云然念，从初发意不离萨云若念，行尸波罗蜜意初不堕淫怒痴，亦不念淫怒痴，亦不为所缠裹，诸不入道检事——嫉妒、恶戒、恚意、懈怠、乱意、愚痴、顽固自用、著于吾我及二地意——悉无。何以故？皆知诸法相空，皆知诸法无所有、无所成，观见诸法皆无转还，皆解诸法相，度诸世事处于无为，具足沤和拘舍罗增益功德，为行尸波罗蜜教化众生净佛国土，亦不于世受尸波罗蜜之报，至般若波罗蜜，但欲益于一切教化众生。

“复次，须菩提，菩萨行四禅、四等、四无形禅，虽行诸禅不受禅福。何以故？以沤和拘舍罗，知诸禅相皆空，亦知动还者。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，从初发意行沤和拘舍罗，行观行净亦不趣须陀洹，不取须陀洹果，至阿罗汉亦不取其果。何以故？知诸法相空及知不转还法，亦行三十七品过于二地。须菩提，是为菩萨摩訶萨无所从生法忍。菩萨行般若波罗蜜，行八惟无禅及九次第，亦不取须陀洹道。何以故？悉知诸法相空，知不动还。

“复次，须菩提，菩萨行佛十力业及四无所畏、四无碍慧、佛十八法、大慈大悲，净佛国土教化众生，然后乃逮萨云若。菩萨当作是行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨其智甚广大乃行是深法，然不受其报。”

佛言：“如是，如是，须菩提。所以者何？菩萨于所有处不动不转。”

“世尊，何等为于所有处不动不转？”

佛言：“于无所有而不动转，于五阴所有不转，于六波罗蜜所有不动，于诸禅、四等所有不转，于三十七品所有不转，于三脱门所有不转，于大慈大悲所有不转，于十力、十八法所有不转。所以者何？是诸法所有皆无所有故。

“须菩提，不可以无所有逮觉所有。”

须菩提言：“世尊，宁可持所有逮觉所有不？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，宁可持无所有逮觉无所有不？”

佛言：“不也。”

“如是，世尊，将无所逮无所觉耶？”

佛言：“有逮觉不以是四句。”

“世尊，是逮觉当云何？”

佛言：“诸逮觉者，亦非所有，亦非无所有；逮觉者，亦非戏言，亦非不戏言。”

须菩提言：“世尊，何等是菩萨戏言？”

佛言：“言五阴有常无常是菩萨戏言，五阴苦乐者是菩萨戏言，五阴是我所、非我所是菩萨戏言，五阴净不净者是菩萨戏言，分别知五阴者是菩萨戏言，知四谛者是菩萨戏言，念四禅、四等及四无形禅、三十七品、总三脱门、八惟无、九次第禅是菩萨戏言，‘我得须陀洹道’至阿罗汉、辟支佛道是菩萨戏言，‘我具足菩萨十住’是菩萨戏言，‘我净佛国土教化众生’是菩萨戏言，‘我具十力、四无所畏、四无碍慧、佛十八法’是菩萨戏言，‘我逮萨云若’是菩萨戏言，‘我尽诸习绪’是菩萨戏言。菩萨行般若波罗蜜，五阴有常无常，亦不戏亦不不戏，乃至萨云若有常无常，亦不戏亦不不戏。所以者何？于所有亦不戏所有，于无所有亦不戏无所有，于所有无所有中亦不戏无不戏。是故，须菩提，五阴及萨云若为非戏也，菩萨于般若波罗蜜行亦不以戏。”

须菩提言：“云何五阴不戏，乃至萨云若不戏？”

佛告须菩提：“五阴无所有，乃至萨云若亦无所有，诸可无所有者皆非戏，以是故，五阴及萨云若皆无有戏。须菩提，菩萨作是学般若波罗蜜者，得上菩萨位。”

须菩提言：“世尊，诸法所有尚不可得，云何得菩萨位？为用二地，为用佛道乎？持何等得位？”

佛言：“菩萨亦不以二地，亦不以佛道也，遍学诸道乃上菩萨位。如第八贤圣遍学诸道，虽在平等地未受果证。菩萨亦如是，皆行诸道得菩萨位，未及萨云若，未得金刚三昧，得功德时乃具足逮萨云若。”

须菩提言：“世尊，若菩萨遍学诸道尔乃上位者，菩萨为复在第八地取须陀洹道耶？在斯陀含地得斯陀含道，在阿那含地得阿那含道，在阿罗汉地得阿罗汉道，在辟支佛地得辟支佛道，在佛地得佛道耶？此诸道各自异。

“世尊，云何菩萨皆当遍学诸道上菩萨位耶？若菩萨于是八地受八道者，是终不然；在菩萨位便逮萨云然者，亦复不然；若菩萨得声闻、辟支佛道至萨云然者，亦复不然。

“世尊，我当云何知菩萨遍入诸道上菩萨位？”

佛告须菩提：“如汝所言，菩萨终不于八地得须陀洹及罗汉、辟支佛道以逮萨云若。

“须菩提，菩萨从初发意常行六波罗蜜，以慧见八地。何等八？净地、性地、四贤圣八地、观地、薄地、无垢地、已办地、辟支佛地。以慧观过于八地，以道慧过菩萨位，过位已以萨云若慧舍诸习

绪。

“须菩提，第八地者是菩萨之忍，须陀洹、斯陀含、阿那含慧及习绪除，亦是罗汉慧观，亦是菩萨、辟支佛慧，亦是菩萨忍，具足声闻、辟支佛道以道慧上菩萨位，以萨云若慧除诸习绪。以是故，须菩提，菩萨当遍具足诸道，尔乃成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，成阿惟三佛已为众生作道地。”

须菩提白佛言：“世尊，所说三乘——声闻、辟支佛、佛道，何等为道慧之道？”

佛言：“当起诸道净于诸道，遍观众生及相貌像尽觉尽知，皆遍知已当教一切分流广化，遍采音声令得大声，遍三千大千刹土当如响相。以是故，菩萨当遍具足诸道，当知道慧悉知众生之意；亦当知泥犁复知泥犁之趣，亦当知众生罪报，当断泥犁缘作罪之报；薜荔、畜生亦当知之，薜荔、畜生缘作报应悉当断之；当知真陀罗、摩睺勒、诸龙闍叉，当知人之因缘、人道果报，亦当知天从四天王上至三十三天，亦当知天人因缘、天人果报，当知三十七品法、三脱门法，亦当知十力，亦当知四禅、四等及四空定、大慈大悲、佛十八法，尽知是已，立诸众生于三乘之道。

“须菩提，是为菩萨具足道慧，菩萨学是已皆知众生意之所愿，已知所愿如应说法初不断绝。所以者何？普知众生根生死之趣，菩萨当作是行般若波罗蜜，菩萨所可应行法——三十七品所行、二地所行，尽入般若波罗蜜中故。”

须菩提白佛言：“世尊，诸法及三十七品及道法，是诸法亦不合亦不散，亦无有形亦不见一相，一相者则无相，云何能致道？是法亦不见亦无有形一相，一相者则无相，云何能致道？世尊，譬如虚空，亦无所没，亦无所致。”

佛言：“如是，如是，须菩提，是空法，亦无所致，亦无所趣。以众生不知法相无所有故，佛为说三十七品及诸法，有所致，有所办。虽尔，须菩提，所有五阴、六波罗蜜、内空、外空及有无空、三十七品、四禅、四等及四空定、四无碍慧、四无所畏、佛十力、十八不共、大慈大悲至萨云若，于贤圣法律亦不合亦不散，亦无有形，亦不可见，亦无有对，一相无相。如来以是故欲度脱众生，以世俗因缘而说是教，非第一最义。是故菩萨当遍学诸道，以慧观随习俗于法中有应用者、不应用者——何等是菩萨应用，何等是菩萨所不应用。罗汉、辟支佛道以慧观学而所不用；以萨云若慧当用诸法，菩萨如是于贤圣法律，当学般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，所说贤圣律，贤圣律者为何谓？”

佛告须菩提：“声闻、辟支佛、菩萨摩訶萨、如来无所著等正觉，亦不与淫怒痴合亦不合，是我所、非我所亦不合亦不散，亦不狐疑亦不不狐疑，于戒行亦不合亦不散，于欲、于色、于无色界亦不合亦不散，于不黠及顽悞亦不合非不合，凶暴亦不合非不合，于四

禅、四等及四空定、三十七品、大慈大悲及有为无为性亦不合亦不散。何以故？以诸法无有形不可见，无有对一相无相。无色不与无色合亦不散，不可见不与不可见合亦不散，无有对不与无对合亦不散，一相不与一相合亦不散，无相不与无相合亦不散。须菩提，是名为贤圣律，亦无形不可得见，亦无对一相无相。是菩萨无相度，菩萨当作是学，作是学已当得诸法无相。”

须菩提白佛言：“世尊，为不学色、声、香、味、细滑、识法相耶？不学地、水、火、风、空、识相耶？不学六波罗蜜相耶？不学有无空相耶？不学四禅、四等及四空定、三十七品、三脱门相、十力、四无所畏、四无碍慧、佛十八法、大慈大悲、四谛相、贤圣相？不学逆顺十二因缘相耶？不学有为无为性相耶？于是诸法无相亦不学，所作相亦不学，菩萨当云何过于二地上菩萨位？上菩萨位已云何逮萨云若？逮萨云若已云何转法轮？转法轮已云何以三乘法度脱众生？”

佛告须菩提：“若诸法有相者，菩萨当学诸法相。诸法无形亦不可见，亦无有对一相，一相者则无相，是故菩萨亦不学相，亦不学无相，云何作是问？”

佛言：“若前有相，后便有相；以前法无相故，后亦无相。是故菩萨亦不学相，亦不学无相。所以者何？有佛无佛，一相性常住如故。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法非相、非无相，云何为念般若波罗蜜？菩萨若不念般若波罗蜜者，不能过于二地；不过二地者，不能过菩萨位；不能过菩萨位者，不得无所从生；不得无所从生者，不得菩萨神通；不得神通者，不能净佛土教化众生；不净佛土教化众生者，不能逮萨云若；未逮萨云若者，不能转法轮；不能转法轮者，不能安立众生于三乘法，亦不能安立众生于三福地：一者、施，二者、戒，三者、念诸善法。”

佛言：“如是，如是，须菩提，诸法亦非无相亦非一相，无相之法当云何念般若波罗蜜？须菩提，般若波罗蜜者非菩萨之念，菩萨以无念是为般若波罗蜜相。”

须菩提言：“世尊，云何无念是般若波罗蜜相？”

佛言：“于诸法无所念，是为般若波罗蜜相。”

“云何于诸法无所念？”

佛言：“不念五阴、六情，是为般若波罗蜜念；不念色、声、香、味、细滑、识法，是般若波罗蜜念；不念不净，是般若波罗蜜念；不念四禅、四等及四空定，是般若波罗蜜念；不念三尊，不念三福，是般若波罗蜜念；不念灭尽，不念安般守意，是般若波罗蜜念；不念无常相、苦相、非我相，不念四颠倒、十二因缘，不念吾我、寿命及知见相，是般若波罗蜜念；不念三脱门，不念三十七品法，是般若波罗蜜念；不念八惟无、九次第禅，不念四禅，是般若波罗蜜念；不念十慧，不念六波罗蜜，不念内外空及有无空，是般若波罗蜜念；

不念十力，不念四无所畏、四无碍慧、佛十八法，不念大慈大悲，是般若波罗蜜念；不念须陀洹及罗汉、辟支佛，是般若波罗蜜念；不念萨云若，是般若波罗蜜念；不念断诸习绪，是般若波罗蜜念。”

须菩提白佛言：“世尊，云何不念五阴，乃至断诸习绪复不念，是般若波罗蜜念？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜亦不念五阴无所有。何以故？须菩提，诸有相者无有般若波罗蜜念——不念淫怒痴所有，不念无道之处所有。何以故？诸有想者为无般若波罗蜜念，诸有相者为无六波罗蜜。何以故？诸有贪者亦无有六波罗蜜，是名为著诸有。缚著者无有度脱。须菩提，著有者，无有三十七道品念，亦无三脱门念，乃至萨云若亦无念。何以故？缚著于有故。”

须菩提白佛言：“何等为有？何为为无有？”

佛言：“有二者为有。”

“世尊，何为为二？”

佛言：“五阴相者为二，十二衰相者为二，有佛相者为二，有道相、有为无为相者是则为二。须菩提，一切相乃至无有相是皆为二，道有二便有，已有便有世间众生，不得离生老病死、忧悲勤苦。以是故，须菩提，当知有二者无有六波罗蜜，亦无有道，亦无所逮，亦无所觉，何况能舍五阴及萨云若者？”

佛告须菩提：“尚无——道念耶！得须陀洹至罗汉、辟支佛道耶！得离诸习绪！”

无坚要品第七十五

尔时，须菩提白佛言：“世尊，假令有相者，不得顺忍，不得逮觉。若无相者，当得顺忍不？当及声闻八地不？当及辟支佛地不？当及菩萨地不？可得度脱不？能得道念不？能令罗汉、辟支佛习绪除不？能使菩萨得上菩萨位不？上菩萨位已能得萨云若不？得萨云若能灭诸习绪不？世尊，若无意，若不生意，不起是法相，可逮萨云若不？”

佛告须菩提：“如是，如是，无有相者亦无有顺忍，亦不能除诸习绪。”

复问：“世尊，菩萨行般若波罗蜜有相意耶？于五阴有相耶？乃至萨云若有相耶？有淫怒痴相，无有淫怒痴相耶？有六衰，有六衰尽相耶？有近，有近尽相耶？有觉，有觉尽相耶？有爱，有爱尽相耶？有受，有受尽相耶？有有，有有尽相耶？有生，有生尽相耶？有死，有死尽相耶？有忧悲勤苦，有忧悲勤苦尽相耶？有苦，有苦尽相耶？有四谛，有四谛尽相耶？有萨云若，有萨云若尽相耶？有习绪，有习绪尽相耶？”

佛言：“不也，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，亦无有相，亦无无相。须菩提，菩萨顺忍者则无相，是菩萨无有相则为念道，无有有相，无有无相，则是菩萨之果报。”

佛言：“有相则是菩萨道，无相则逮觉。是故，须菩提，当知诸法所有皆无所有。”

须菩提白佛言：“世尊，若无所有，云何于无所有中得逮觉，而于诸法得自在？”

佛告须菩提：“我本为菩萨行六波罗蜜，从第一禅至第四禅，观禅性不念贡高，亦不倚禅，亦不味禅，于四禅事寂净无所希望，已安足于禅便处于神通——天眼彻视、天耳彻听、意知他人宿命所从来、自识宿命便飞行，虽尔不以是神通贡高，不味不倚于六通无所分别。须菩提，我以应一合相智，成阿耨多罗三耶三菩，便觉四谛，具足如来十力、四无所畏、四无碍慧、佛十八法，处众生于三乘。”

须菩提白佛言：“世尊，如来云何于无所有中起四禅六通？无所有众生为无所有，如来云何安立众生于三乘？”

佛告须菩提：“若淫怒痴及余诸非法之事，若有所有、无所有者，我为菩萨时不于有无中起四禅。是故，须菩提，亦不有所有，亦不无所有，是故我初发意行菩萨道时行四禅。”

佛告须菩提：“若神通中当有所有、无所有者，我终不于神通中觉所有、无所有而成阿耨多罗三耶三菩。以于神通知所有无所有故，成阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白佛言：“若菩萨于诸法所有无所有，于禅五通成阿耨多罗三耶三菩，云何菩萨于无所有法中，未曾所知能知，未曾所学得学，是从中成阿耨多罗三耶三菩？”

佛告须菩提：“菩萨已从过去诸佛所，供养若干佛菩萨，所从诸佛闻：无所有中无有佛、无有辟支佛，无所有中无有罗汉，无所有中无有众贤圣，从无所有中无有毛发许所有。菩萨作是念言：‘无所有中亦无有须陀洹，乃至佛皆无所有。以诸法无所有故，我或成阿耨多罗三耶三菩，我或不成阿耨多罗三耶三菩。假令我当成阿耨多罗三耶三菩者，诸可有行相众生我当立著无相地。’

“须菩提，诸有菩萨成阿耨多罗三耶三菩者，欲度脱众生故，便习未曾习者，未曾学者、未曾受者便学便受。于诸过去诸佛所学，先学六波罗蜜，劝人令行六波罗蜜，见人行者代其欢喜，以布施无贪垢故便得大富，以布施故便守戒便得天上人中尊，以布施故便得三昧，以布施、持戒、忍辱、精进、禅故便得智慧品、解脱品、见解脱慧品，持是诸品及六波罗蜜得过二地上菩萨位，已上位已便净佛土化众生，便逮萨云若转法轮，以三乘度众生。须菩提，菩萨以是先当从檀波罗蜜起，次得诸慧是亦不可得。何以故？无有实故。

“复次，须菩提，菩萨从初发意以来，自持戒劝人持戒，见人持戒代其欢喜，以持戒得天上人中之豪，贫者以财施之，复以戒、三

昧、智慧、解脱、见解脱慧而立之，以五品之德过出二地上菩萨位，度脱众生，便逮未曾所知、所学、所习，皆学知习之。何以故？欲习无所有故。

“复次，须菩提，菩萨行忍劝人使行，见人行忍代其欢喜，饱足众生以财安立，或以五品之德过于二地上菩萨位。何以故？所施与亦无有要故。

“复次，须菩提，菩萨自行精进于善，劝人精进，见人精进代其欢喜，复以财物给足众生，以戒忍辱五品之德，过出二地上菩萨位。何以故？所施亦无有要故。

“复次，须菩提，菩萨行四禅、四等、四无形定劝人令行，见人行者代其欢喜，以住于禅布施穷乏，教令智慧、解脱、见慧过出二地上菩萨位。何以故？所有者无有要故。

“复次，须菩提，菩萨从发意以来，行般若波罗蜜以财给足众生，立以于戒、三昧、智慧、解脱、见慧，自行六度劝人令行，见人行者代其欢喜，以沍和拘舍罗过于二地上菩萨位，成阿耨多罗三耶三菩。何以故？无有形故。须菩提，菩萨从是便得本所不学、本所不知、本所不应，皆学，皆知，皆得所应。

“复次，须菩提，菩萨学诸未曾学者，从初发意以来常有萨云若念，解诸有无之事便念三尊行——常念天，行戒念、施念。”

佛问须菩提：“云何为念佛？念佛者不以色、痛、想、行、识念。何以故？五阴无有坚要故。无坚要者为无所有，佛念者为无念。

“复次，须菩提，如来无所著等正觉，不当以三十二相、八十种好念，不当以金色光明念。何以故？佛形无有坚要故。无坚要者为无所有，念佛者为无念。

“复次，须菩提，如来无所著等正觉，不当戒性、智慧品、三昧品、解脱品、见解脱品，不当以是五品念如来。何以故？以是无有坚实故。无有坚者为无所有，念佛者为无念。

“复次，须菩提，念如来不以十力念，不以四无所畏念，四等、大慈大悲、佛十八法、四无碍慧——不以是念如来。何以故？无有坚实故。不坚实者无所有，念佛者为无念。

“复次，须菩提，念如来者不以十二因缘念。何以故？无有坚要。无坚要者为无所有，念佛者为无念。

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜者，当作佛念，以是故知次第学未曾学者、习未曾应者，具足悉应顺至。诸道应作是学，具足三十七品及三三昧，便具足萨云若慧，便应所有无所有，觉不坚固要，便得所有无所有处。

“须菩提，云何为法念？菩萨行般若波罗蜜，亦不当念善恶法，亦不念当受刳不受刳，亦不当念俗法道法，亦不念有漏无漏法，亦不念贤法愚法，亦不念三界法，亦不念有为无为性法。何以故？诸法无有坚要，无有坚要者为无所有，念法为无所念，学法念以应所有无所

有，便逮萨云若，便逮所有无所有处。须菩提，菩萨当念法念。

“须菩提，菩萨当云何念僧？菩萨从初发意至萨云若，常念僧为无念。如是，须菩提，菩萨当作僧念。

“须菩提，菩萨云何念戒？行般若波罗蜜，从初发意以来不缺于戒，不差于戒，善摄于戒当念有无。如是念者为顺所应，便逮萨云若无有有无之处。

“须菩提，云何菩萨念施？所有无所有应施，所可物施及以法施于中不起乱意，亦不念有所施、无所施，虽持身命肢节布施，于中亦不起乱意。何以故？无有坚要故。无坚要者则无所有，常念于施至成阿耨多罗三耶三菩。

“须菩提，菩萨云何当作天念？诸须陀洹生四天上者至于六天，诸生天者无有坚要，无坚要者为无所有。须菩提，当顺是念至成萨云若。须菩提，诸阿那含生于色天及无色天亦无坚要，无坚要者为无所有，菩萨当顺是念至成阿耨多罗三耶三菩。

“须菩提，菩萨常念六念顺其所应。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，欲学所顺所习，欲成诸功德，当学内外空及有无空，当学三十七品、大慈大悲，当学菩萨道行，皆逮有无之要尚无毛发之相，何况有萨云若相？须菩提，是为菩萨行般若波罗蜜得随次第应。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法所有皆无所有，乃至五阴、六衰无所有，诸性无所有，三十七品无所有，萨云若慧亦当无所有，亦无佛、无法、无比丘僧，亦无有道，亦无果报，亦无著断，亦无逮觉，诸法亦皆无所有。”

佛告须菩提：“诸法有所有、无所有，可得见不？”

须菩提言：“不可得，世尊。”

“须菩提，云何言诸法所有皆无所有，五阴及逮觉耶？”

须菩提白佛言：“世尊，我于是法无有狐疑，但为当来之世三乘道家，恐或言：‘若诸法所有无所有，何谁著者？何谁断者？’不知著断之事，便能败戒、毁戒不知所趣，如是败戒行者，各各趣三恶处。世尊，我不敢有狐疑，我畏当来之世，是故问如来耳。”

无倚相品第七十六

于时，须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨若诸所有者皆无所有，菩萨为见何等为众生发阿耨多罗三耶三菩？”

佛告须菩提：“菩萨以所有皆无所有故，能发阿耨多罗三耶三菩。何以故？诸有倚著者难得解脱，有倚相者不得逮觉，亦不能成阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白佛言：“世尊，无倚相者为有逮觉成阿耨多罗三耶三菩

耶？”

佛言：“逮觉已阿耨多罗三耶三菩则是无所倚，以不别法性故。欲得无所倚逮觉阿耨多罗三耶三菩者，则为欲示一切法性。”

“世尊，若无所倚者无有逮觉，则无有阿耨多罗三耶三菩，何缘菩萨从第一住至十住耶？何因缘得无所从生法忍？何因有五通及六波罗蜜之德，而受诸法之德，摄取佛国教化众生供养诸佛，一切有至般泥洹？”

佛言：“无所倚者与五通之报等，与十住等，与六波罗蜜等，及供养诸佛功德等，以是故至般泥洹供养不断。”

须菩提言：“世尊，无所倚及五通、六波罗蜜有何差别？”

佛言：“无有差别说有差别。”

“世尊，云何三事有差别？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜亦不倚所施，亦不自倚，亦不倚受者，至般若波罗蜜亦无所倚，行神通亦无所倚，行三十七品亦无所倚，行三三昧亦无所倚，教化众生净佛国土亦无所倚，逮觉诸佛法亦无所倚。须菩提，是为菩萨行般若波罗蜜为无所倚。菩萨摩訶萨如是行者，诸魔魔天无能坏者。”

须菩提言：“世尊，云何菩萨行般若波罗蜜，一意受持六波罗蜜，受四禅、四等、大慈大悲及四空定、四无碍慧、四无所畏、三十七品、总三脱门、佛十种力、佛十八法？云何受持八十种好？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，所作施、戒、忍辱、精进及诸禅事，皆以般若波罗蜜行；及三脱门、四等、大慈及三十七品，所作所念皆不离般若波罗蜜；及三三昧、佛十种力、四无所畏、四无碍慧、佛十八法、八十种好，皆不离般若波罗蜜。”

须菩提言：“世尊，云何菩萨一意行般若波罗蜜，受持六波罗蜜乃至八十种好？”

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜，行六波罗蜜初无二相，乃至八十种好亦无二相。”

“世尊，云何行六波罗蜜至八十种好，不以二相？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，皆悉具足总持诸波罗蜜及三十七品而行布施。”

须菩提言：“世尊，是事云何？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜时，不以漏意行檀波罗蜜——于无漏作念言：‘我为是谁所施？何物、受者为谁？’——于是三事无相受念，尔时亦不见意及所施受者，至十八法亦复如是。”

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，乃至般若波罗蜜亦无有相，亦不见六波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜乃至八十种好亦无有相，亦无所见。”

须菩提言：“世尊，以无相无所作法，云何得具足六波罗蜜？云何具足三十七品？云何具足三空及十种力？云何具足四无所畏、佛十

八法？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，以无相施随众生所欲，或索肌肉、妻子、国城、珍宝，所有财谷皆不逆人。作是施时，或有人来问菩萨言‘用是无相布施作为？’，虽有是言‘我续布施不可断绝，持是布施与众生共为阿耨多罗三耶三菩’，亦无相念，亦无施意，亦无物意，亦无受者意，亦不见阿耨多罗三耶三菩意。何以故？所见一切皆悉空故，如是谁为阿耨多罗三耶三菩者？如是作为则是真作，则能净佛国土教化众生，则为行六波罗蜜，则为具足三十七品及三脱门，则为具足佛十八法，如是行者则为不受布施之报。譬如第六天王有所欲者但念即至，菩萨如是但意念诸法皆具足至，以布施之德能供养诸佛，悉能饱满诸天及人，以沕和拘舍罗行檀波罗蜜，安立众生于三乘法，是为菩萨行般若波罗蜜具足檀波罗蜜。”

放光般若波罗蜜经卷第二十六

无倚相品第七十六之余

须菩提言：“世尊，云何菩萨行般若波罗蜜具足尸波罗蜜？”

佛言：“菩萨悉知贤圣无漏道法之戒，不毁不乱奉贤圣戒，于诸法无所[打-丁+此]亦不[打-丁+此]五阴，亦不[打-丁+此]三十二相，亦不[打-丁+此]四性，亦不[打-丁+此]四天王至三十三天，不[打-丁+此]须陀洹至罗汉、辟支佛，亦不[打-丁+此]转轮圣王，所作功德但欲与众生共为萨云若，不相不倚亦不以二，但为世事非最要义，具足戒已以沕和拘舍罗起四禅，不以贪受天眼，以天眼观十方诸佛，至成阿耨多罗三耶三菩初不离天眼，以天耳净尽闻诸佛所说经法不失所闻，至得自辩悉知诸佛之意，知诸佛意已便能饶益一切众生，持识宿命之慧觉诸所作不失本行，以无漏之法立众生于三乘，随众生所欲而悉授之。须菩提，是为无相具足尸波罗蜜。”

佛言：“菩萨云何具足于忍？从发意至坐道场，若众生来以刀杖捶加于菩萨，菩萨终不起意，当起二忍——一者、忍辱，二者、无所从生法忍，起意念言：‘以刀捶杖加我者为谁？受者为谁？’当观法相，观法相者亦无所有亦无所观，无所观者便得无所从生法忍，住二忍已便具足四禅、四等及四空定，便具足三十七品及三脱门，便具足十力、四无所畏、四无碍慧。菩萨已住是法便得神通，非是二地所能及者；具足神通已便具足六波罗蜜；以天眼慧见十方佛，至阿耨多罗三耶三菩不忘佛念；复以天耳慧闻十方佛所说教法，悉知诸佛，诸佛所念悉复逮；知众生之意如应说法；自知宿命以慧皆识众生功德；持诸善本功德劝勉众生，以漏尽之慧立众生于三乘。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以沕和拘舍罗行，教化众生净佛国土，具足萨云若慧逮得阿耨多罗三耶三菩转于法轮，是为菩萨行般若波罗蜜具足羼波罗蜜。”

佛言：“云何菩萨行般若波罗蜜具足惟逮波罗蜜？须菩提，菩萨行般若波罗蜜，身意精进具足四禅，于四禅起便得无数神通，变化来往手扞摸日月，持是精进遍至十方无数刹土，供养诸佛一切所有供养之具，至阿耨多罗三耶三菩，诸天世人皆当恭敬。是菩萨至般泥洹，以神足到十方听受诸佛法言，所闻法至成阿耨多罗三耶三菩终不忘，净佛国土教化众生，具足萨云若，是为行般若波罗蜜具足惟逮波罗蜜。

“复次，须菩提，以无漏道法，具足意精进，口不言恶，身不行恶，意不念恶，亦不[打-丁+此]苦乐有常无常，不[打-丁+此]有我无我，不[打-丁+此]有为无为，不[打-丁+此]三界，不[打-丁+此]四禅及四空定、四等、三脱门、三十七品，至十八法亦无所[打-丁+此]，亦不[打-丁+此]声闻、辟支佛，不[打-丁+此]声闻、辟支佛道，亦不[打-丁+此]菩萨，亦不[打-丁+此]菩萨地，亦不[打-丁+此]五趣，亦不分别是天、是人、是畜生、是泥犁、是薜荔，亦不分别是须陀洹道、是罗汉道、是辟支佛道，亦不分别是菩萨道，亦不分别是萨云若，亦不[打-丁+此]诸法，诸道亦不分别。所以者何？是诸法者，皆无有要，无可[打-丁+此]者，亦无可分别者。以具足意精进，便救一切魔怨众生，救众生已亦不见众生，具足精进已亦不见精进，具足佛法已亦不见佛法，净佛国土亦不见不得，具足精进便受诸善法，亦不于是善法中生念，遍游诸国救益众生，所作变化自恣无碍，或雨诸华，或散诸香，或以伎乐、鼓乐、弦歌事，或震动事，或以光明，或以国土七宝示现，或以搏弈，或现水火隧道而入与为因缘使行十善，或以施戒而摄取之，或以支解身体、妻子、国土，或以自身随众生意而摄取之。须菩提，菩萨以沕和拘舍罗无相行惟逮波罗蜜。”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜住于无相之法行禅。菩萨行般若波罗蜜，除如来三昧，一切余三昧皆当具足，具足四禅，具足四等及四空定，皆当逆顺行八惟无及九次第禅，行空无相无愿三昧、电光三昧、金刚三昧、直治三昧，住是禅波罗蜜便得三十七品，住于三昧具足道慧，诸三昧门皆来入是，具足道慧，具足十住地作行，至萨云若终不中道取证。于三昧中住游诸佛刹供养诸佛，于诸佛所植诸德本，净佛国土游诸四域教化众生，广立众生于六波罗蜜，或立于须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，随其所欲而满其愿。于是禅波罗蜜者，悉总持诸陀邻尼门，便得四无碍慧，便受神通，终不堕女人胞胎，不受色欲无生不生，虽生不著于生。何以故？善观于幻法，知所有如幻。救济众生便得无众生之相，以无所得法立众生于无所得法，以世俗数不以最上要，以禅波罗蜜遍入诸禅及解脱禅，不得阿耨多罗三耶三菩终不舍禅波罗蜜，行道慧入萨云若慧，便尽习绪为以自救当复救余，救他人已，为诸天及人及阿须伦而作福田。如是，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，是为具足无相三昧。

“云何菩萨行般若波罗蜜，于无相法具足般若波罗蜜念？”

佛言：“菩萨不见法有实成者，亦不见五阴实成者，亦不见五阴生，亦不见五阴来生处，乃至须陀洹道亦不见所生，亦不见来住处，以虚空故，其实不可得亦不见须陀洹漏尽法。行般若波罗蜜以解有要无要之法，如是解者便解内外及有无空，于诸法无所入，亦不入于五阴，乃至道亦无所入。学无所有般若波罗蜜，便具足菩萨道。何等为菩萨道？则六波罗蜜是。三十七品、十力、四无所畏、四无碍慧、佛十八法、三十二相、八十种好，于无所有成佛道，具足六波罗蜜，具足三十七品及五神通，随众生所欲，于六度中有贪嫉者以檀波罗蜜授之，有恶戒者以道戒授之，有瞋恚者以忍授之，有懈怠者以精进劝之，有乱意者以禅救之，有愚痴者以慧授之，至解脱品、解脱见品皆以授之，有听闻道意者随其本应以须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道随本授之，有大乘者以佛道授之，以是方便能作无央数变化，乃至恒边沙诸佛国土，随人所欲则能变其刹土之好，满诸众生之愿，从一佛国至一佛国，所欲取国土随其愿。譬如第六天人所有衣食伎乐随意即至，菩萨以六波罗蜜行菩萨道，随意所愿尽皆具足，逮萨云若，于五阴无所受，于一切诸法——道法、俗法、善法、恶法——皆悉具足无所受。后成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时，国土所有皆悉随意即得，无有持来者，亦无有持往者，亦如第六天上。何以故？诸法无所恃，亦无所倚。须菩提，菩萨行般若波罗蜜，以无所有相，是为具足般若波罗蜜。”

无所有相品第七十七

尔时，须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨，云何于无所破坏法、无相法、无所有法中，能具足六波罗蜜念？云何于是无形法而知差别入般若波罗蜜中？云何于无相法以一相而逮正觉？”

佛告须菩提言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，五阴如幻、如响、如梦、如影、如热时焰、如化，持是五阴行六波罗蜜，五阴无相如幻、如响、如梦、如影、如热时焰。何以故？梦幻之法无所有故。无所有者则一相，一相者则无有相。以是故，须菩提，当知檀波罗蜜无有相，所布施乃至受者皆无有相，作是知者则为具足檀波罗蜜。作是具足檀波罗蜜已，终不于六波罗蜜转还，便于六波罗蜜中具足四禅、四等、四空定，悉具足三十七品，具足内外空及有无空，便具足三解脱门，具足八惟无、九次第禅，具足五通，具足诸陀邻尼门，具足四无碍慧、四无所畏、十种力，悉具足佛十八法。”

佛语须菩提：“菩萨以住于贤圣无漏法，便能飞行供养诸佛，随其所安救济众生，或以布施摄取众生，或以戒，或以忍，或以精进摄取众生，或以禅，或以智慧摄取众生，随其所善而教之。为众生故受

生死法，不与同归，亦不受生死勤苦；为众生故种天上人中之福；欲以摄取众生故，知诸法无有相，便学须陀洹道法亦不于中住，及学罗汉、辟支佛道法亦不于中住。何以故？悉知诸法已，当逮萨云若慧故，非罗汉、辟支佛之所知。”

佛语须菩提：“如是，如是，诸法无有相，知六波罗蜜无有相，乃至诸佛法亦知无有相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于五阴如梦、如幻、如响、如影、如热时焰、如化，行尸波罗蜜知五阴如梦如幻化，便以无相具足尸波罗蜜，持戒不犯不毁，善持戒不犯不毁，善持不乱，习智慧贤圣业，遍护诸戒以法义，戒身口意以等于诸戒，不以戒[打-丁+此]四性及遮迦越王，亦不言‘我持是戒当生四天及第六天上’，亦不念言‘持是戒得须陀洹道乃至罗汉、辟支佛道’。何以故？诸法一相为无有相故。无相之法终不逮无相法，有相之法亦不逮有相法，有相之法亦不逮无相之法。须菩提，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以无相法具足尸波罗蜜上菩萨位，已上菩萨位便逮得无所从生法忍，便行道慧具足神通，住于诸陀邻尼门，便得四无碍慧，从一佛国游一佛国供养诸佛如来，摄取众生净佛国土教化众生，生五趣之世不著于生死行。譬如弥遮迦越王坐起行来无有知者，育养众生，不仰臣下，不饶人民。譬如须延头如来转法轮，于三乘无有菩萨可教发阿耨多罗三耶三菩者，便般泥洹后令化佛教授众生一劫。须菩提，菩萨行般若波罗蜜具足尸波罗蜜，诸法便随从之。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，于五阴如幻、如梦、如响，以无相法具足尸波罗蜜。须菩提，菩萨以二忍事具足尸波罗蜜。何等二？从初发意至于道场，于其中间若有众生持刀杖捶来挝打割刺，菩萨欲具足尸波罗蜜者意不起乱，当计念言：‘谁有骂者？谁有割者？谁有挝者？’何以故？以诸法无有相，如是观者便具足尸波罗蜜，以具足是忍便得无所从生法忍。”

须菩提白佛言：“世尊，无所从生法忍为是灭，为是智耶？”

佛言：“于忍不起毛发恶意者为是智，以是智得无所从生法忍。”

须菩提言：“世尊，声闻、辟支佛无所从生法忍，及菩萨摩訶萨无所从生法忍，有何差别？”

佛言：“须陀洹智及灭，至罗汉、辟支佛智及灭，是菩萨摩訶萨之忍。须菩提，是为声闻、辟支佛之差别。菩萨摩訶萨有是忍者过出二地上，以住无所从生法忍者，便行菩萨道，便具足道慧，不离三十七品，不离三脱门，不离神通，教化众生净佛国土逮萨云若。须菩提，菩萨以无相法具足尸波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨住于五阴，如幻、如梦、如响、如野马、如热时之焰，于是无相法，便行身意精进，便办神通，游诸佛刹供养诸佛，以身精进教授众生，立众生于三乘，是为菩萨行般若波罗蜜，以无相法具足惟逮波罗蜜。意精进者，以意精进于圣贤无漏之法，具

足诸善本法、三十七品法，具足三脱门，具足四禅、四等及四空定，具足十力、四无所畏、佛十八法。菩萨于中学已当具足萨云若慧，消诸习绪具足成相，得普遍光明三昧十二法轮转，能令三千大千刹土六反震动，能以光明照遍三千大千刹土，能出音声遍三千大千刹土，诸众生闻音者必至三乘之道。须菩提，菩萨精进所有饶益弘大如是，菩萨住精进具足诸佛法逮萨云若慧。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，于五阴如梦如幻，具足于禅波罗蜜，行四禅、四等、四无形禅及三脱门，电光三昧、金刚三昧、真禅三昧——除佛三昧——诸余无央数三昧意皆遍至，亦不味诸三昧，亦不受其果报。何以故？以菩萨尽知诸三昧相法空，所有者皆无所有，无相不味无相，无所有不味无所有，以不味故不随禅生至形、无形处。何以故？不见其形故。亦不见三昧，亦不见三昧相，亦无所见故便具足无相三昧，持是三昧过出二地上。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨云何以禅波罗蜜出过罗汉、辟支佛道上？”

佛告须菩提：“菩萨以禅学内外空及有无空，于空法不见有住处，声闻、辟支佛法及萨云若法皆空，以是空故上菩萨位。”

“世尊，云何是菩萨位？云何非菩萨位？”

佛言：“诸有倚著非菩萨位，无所倚著是菩萨位。”

“世尊，云何为倚？云何不倚？”

佛言：“五阴、十二衰是菩萨倚，乃至萨云若亦是菩萨倚位者。

须菩提，都不见诸法，亦无有名字，尽无所倚是菩萨位。何以故？五阴所有事，萨云若所有事，亦非行，亦非说，亦非见。须菩提，是为菩萨，受是为菩萨位。菩萨以是上位，便具足诸三昧尚不随禅生，何况随淫怒痴生而有所作？是事不然。但以幻法饶益众生，不见众生，亦不见幻，于无所得法中摄取佛土教授众生，是为菩萨行般若波罗蜜具足禅波罗蜜转无倚法轮。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，知诸法如幻如梦，诸法如响、如化、如光影、如热时焰。”

须菩提言：“世尊，云何菩萨知诸法如幻如焰？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，亦不见持梦幻示人，亦不见响，亦不见持响示人，亦不见光、影、幻、化、热时焰，亦不见持此示人。何以故？诸凡愚夫于梦幻诸法皆著颠倒，诸罗汉、辟支佛，诸菩萨，诸如来无所著等正觉，于梦幻法亦不见有，亦不见可持示人者。所以者何？诸法所有者皆无所有，亦无所成，亦无所有。菩萨行般若波罗蜜终无贪相，亦不成就相，亦不生相，是事不然。何以故？般若波罗蜜亦不念法有生者、有成者。菩萨如是行者，亦不生五阴，亦不生三界，亦不生诸禅，亦不生于解脱禅，亦不生三十七品，亦不生三脱门，亦不生六波罗蜜，当具足于第一地至十住不于中生欲。何以故？是处不可得亦不可见，况当于中生欲意？虽行般若波罗蜜亦不见般若

波罗蜜，于不见中尽见诸法皆来入般若波罗蜜，亦不见诸法。何以故？诸法及般若波罗蜜一无有二，亦非二事。何以故？为如如教，如法性教，如真际教，是诸法无有别。”

须菩提白佛言：“假令诸法无有别，无有散，云何有善恶之教言、有漏无漏教言、道法俗法、有为无为之法教？”

佛言：“于须菩提意云何？如诸法之法，颇有善恶、有漏无漏、若道若俗、有为法无为法不？颇见有须陀洹及罗汉、辟支佛法不？颇见有佛道不？”

须菩提言：“不见也，世尊。”

“是故，须菩提，诸法无有别，无有相，无所生，无所有。须菩提，我本为菩萨初不见诸法有要者，亦不见五阴，亦不见有为无为，从须陀洹至佛道亦无所见亦无所得。须菩提，菩萨欲学般若波罗蜜，从初发意至成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，当善于所有无所有。菩萨善于无所有者，则能具足道慧教授众生摄取佛国，成阿耨多罗三耶三菩，降诸众生不见于三界。须菩提，菩萨摩訶萨当作是行般若波罗蜜，应无所有。”

住二空品第七十八

须菩提白佛言：“世尊，云何是法如梦、如响、如幻、如化、如热时焰、如光、如影？是诸法皆空，云何为有造处所——言是道是俗、是无为是有为、有漏无漏？云何言是须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛？云何言是求阿耨多罗三耶三菩？”

佛告须菩提：“凡夫愚痴少有所闻，依倚梦幻法而有所见，因身口意所作非法不善之事，或行善事，至有善恶之报，受罪福于三界。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜住于二空，从有无本端空至毕竟空，教化众生说：‘有五阴、十二衰空，十八性空，是法如梦、如响、如幻、如化、如影、如热时焰，是中亦无五阴，亦无诸衰，亦无诸性，亦无梦，亦无响，亦无幻化，亦无焰影，亦无有见。诸法皆无形，所有皆无所有。无有五阴，汝等见有五阴；无十二衰，汝等见有诸衰；无十八性，汝等见有诸性。以因缘颠倒故便有诸法随行所受，云何汝等于无所有法而有形相？’行般若波罗蜜菩萨以沕和拘舍罗，诸有众生在贪嫉者，教令布施令得大富；于中拔出教令持戒，以戒因缘得生天上；于戒拔之令住禅三昧，以禅因缘得生梵天；具足四禅及四空定，因缘施从戒以禅，无数方便立之泥洹；复以三十七品及三脱门、八解脱、九次第禅、十种力、四无所畏及四等，劝令得十八法，持是无像之法立于三乘，为说菩萨道。”

须菩提白佛言：“世尊，甚奇！甚特！未曾有！菩萨行深般若波罗蜜，为诸空无法作处所，言是善法恶法、是道法俗法、是漏法无漏

法、是有为法是无为法。”

佛言：“如是，须菩提，甚奇！甚特！所未曾有！为是空无之法而作处所。须菩提，汝等当知菩萨所行奇特——罗汉、辟支佛所不能及者，汝等当应为菩萨摩訶萨作礼。”

须菩提白佛言：“世尊，何为为菩萨摩訶萨所未曾有，诸罗汉、辟支佛所不能及？”

佛告须菩提：“若欲闻者善思念之，吾当解说。菩萨行般若波罗蜜者，住于六波罗蜜中及内外空、三十七品、四无碍慧及五神通，遍到十方观诸众生，可以布施摄者便以施取之，可以戒、忍、精进、一心、智慧随其所应以六波罗蜜而摄取之，应以四禅及四空定得解脱者以禅因缘故而摄取之，或应以慈悲喜护得度者以四等摄之，或应以三十七品得度者以根、力、觉意而摄取之，若应以三脱门得度者皆摄取之。”

须菩提白佛言：“世尊，云何以布施摄取众生？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜者，随人所索，若索衣被、饮食、疾病、医药、象马、车乘、金银、珍宝，随人所欲皆施与之，及所施与若佛、辟支佛、阿罗汉及须陀洹，下至凡夫及蜎飞蠕动、诸三恶趣，其意适等而无差别，无若干种意。何以故？诸法无有若干种意故。其意平等无若干者，便得无差别萨云若慧。”

佛言：“菩萨摩訶萨若见来求者，当作念言：‘我所施者当与三耶三佛，福祐不从畜生出生——有是念者非是菩萨法。’何以故？菩萨发道意不作是念‘我持布施当生四姓家’，诸所施已摄取众生者，皆令至无余泥洹而般泥洹。菩萨以众生为亲族，所施与无若干差别，亦不言‘当与是，不与是’，意无适莫，所施众生无有碍意。何以故？为众生故发阿耨多罗三耶三菩。若有分别意者，便于诸如来无所著等正觉、诸缘觉、诸真人有大过失。何以故？诸天及人、诸阿须伦无有情。菩萨为众生作救护、作桥梁者，为菩萨之法自当救摄众生。”

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜者，若人、若非人来至菩萨所，取节节支解菩萨身，菩萨亦不疑言当与不与。何以故？是菩萨欲救众生故受是形耳。‘我以是身饶益一切。’菩萨当作是念，‘我为众生受是身形，今来取之。’须菩提，菩萨见来所求者当发意言：‘施者为谁？受者为谁？所施物为何等？是诸法实不可得见。何以故？是诸法常空，空亦无所与亦无所夺。’须菩提，菩萨行般若波罗蜜当作是学，所谓内空、外空及有无空，住是空者于中布施，便具足檀波罗蜜；具足檀已不断内外法，言谁有割者、谁为截者。”

佛告须菩提：“佛以天眼见十方恒边沙等刹土，诸菩萨摩訶萨入泥犁中，泥犁则为冷，以三事变化为泥犁中众生说法——一者、神足，二者、随其所使，三者、四等之法——以神足灭火随意为说四等法，泥犁中众生便有爱敬归仰于菩萨，即得离苦痛，次为说三乘之教皆令脱苦。”

“是故，须菩提，我以佛眼见十方恒边沙，诸菩萨摩訶萨供养诸佛不以憍慢，爱好诸佛不以憎恶，欢喜无患，诸佛所说皆悉受持，至成阿耨多罗三耶三菩终不忘失。

“须菩提，佛以佛眼见十方恒边沙刹土，诸菩萨等为众生故割截身体，肢节分离布散四面，诸有飞鸟走兽来食菩萨肌肉者皆有慈意，于菩萨所以慈意故得离畜生即得为人，往见诸佛听受经法，随其所闻即得顺行，以三乘之法而度脱之。”

佛告须菩提：“诸有菩萨摩訶萨发阿耨多罗三耶三菩者多所饶益，如是能使众生得无余泥洹。

“复次，须菩提，我以佛眼见十方恒边沙诸菩萨等入薜荔中者，诸薜荔众见菩萨已便生慈意恭敬菩萨，以恭敬故离诸勤苦，因是功德终不离诸佛至得泥洹。须菩提，菩萨摩訶萨行慈如是，使诸众生皆得泥洹。”

佛告须菩提：“我见诸菩萨至四天王及第六天为彼诸天而广说法，以三乘教而度脱之令得泥洹。诸天人众有著五乐者，菩萨应时令殿舍悉皆洞然，以为说法言：‘诸仁者，一切所有皆悉无常，无尊无卑，谁常安者？’”

佛告须菩提：“我于是以佛眼观见恒边沙国土，诸有赞叹梵天上者，菩萨则为说法言：‘诸仁者，云何于是空无之法而生见意？是法为空，无常不见，为磨灭法，莫得于是而生见意！’须菩提，菩萨摩訶萨已住于大慈为众生说法，是为菩萨甚奇甚特未曾有法！

“须菩提，十方恒边沙国土诸菩萨摩訶萨以四事饶益众生。何等为四？一者、惠施，二者、仁爱，三者、利人，四者、等义。是为四恩。

“菩萨摩訶萨以二事施摄取众生——一者、财物，二者、法施。

“何等财物施摄取众生？菩萨以金银璧玉、珍奇异宝，以饮食、衣被、香华、服饰、病瘦医药、床卧之具，所有奴婢、象马、车乘，令诸众生随意所欲不逆人意，诸有来者既施与已，皆悉教令自归三尊，或授五戒，或教十善，或教八斋，或教令行四禅及四等、四空定，或劝助之令念佛、念法、念比丘僧、念天、念施，诸行倒者教令行顺，诸不谛者教令行谛，劝助令行三十七道品及三脱门、八惟无、九次第禅、佛十种力、四无所畏、四无碍慧、大悲大慈，劝众生令行佛十八法、八十种好，劝助人学三乘法教，是为菩萨摩訶萨以法和拘舍罗行般若波罗蜜，以财布施摄取众生立于无上无畏之地，是为菩萨奇特未曾有之法！

“何等为菩萨行般若波罗蜜以法布施摄取众生？布施有二——一者、道施，二者、俗施。何等俗法施？世俗所说所施行者谓为不净，欲得四禅、四等、四无形定，及余凡夫所行善法，是名为世俗法施。作是俗法施已便教众生令离世俗，以法和拘舍罗安立于道法贤圣果报。何等为贤圣道法、贤圣果报？贤圣法者，谓三十七品及三脱门，

贤圣果者从须陀洹至罗汉、辟支佛。”

佛言：“菩萨贤圣道法者知须陀洹所有慧，知罗汉、辟支佛慧及三十七道品慧、佛所有十力慧、大慈大悲慧，及余道法俗法、有漏无漏及有为之法慧、萨云若慧，是为菩萨贤圣之法。何等为菩萨贤圣果报？诸习绪皆尽，是为贤圣果报。”

须菩提白佛言：“菩萨复逮萨云若？”

佛言：“如是，如是，须菩提，菩萨逮萨云若。”

须菩提白佛言：“如是者，世尊，菩萨摩訶萨、如来有何差异？”

佛报言：“有差别。”

“差别云何？”

“菩萨逮萨云若便名为如来。何以故？菩萨意亦不可得，如来意亦无有异，住于无限之冥为诸法作明，是名为菩萨，因俗之法施而续道法之施。”佛告须菩提，“是菩萨断于众生世俗之施，以返和拘舍罗安住于萨云若。”

佛告须菩提：“何等为菩萨道法之施，凡人所不能及者？所谓三十七品及三脱门，八惟无、九次第禅，佛十力、四无所畏、四无碍慧，佛十八法、三十二大士之相、八十种好，诸陀邻尼门，是名为道法施，非是俗法。是为菩萨甚奇特未曾有之法，以爱意摄取众生，持六波罗蜜——布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，以和颜悦色摄取众生。何以故？六波罗蜜皆摄持诸善法数。云何菩萨饶益于人摄取众生？常以六波罗蜜摄持众生，以四事饶益一切——一者、惠施，二者、仁爱，三者、利人，四者、等义。是为四事。菩萨以是四事救济众生。

“复次，须菩提，菩萨以般若波罗蜜教新学菩萨，当语之言：‘善男子，受是文字之数，当善于一字从一字至四十二字，一字者皆入诸字义，诸字义者皆入四十二字，四十二字义皆入一字以为一义，是故菩萨当善于四十二字。如来无所著等正觉，善于诸法，善于文字，已教化众生。如来说法不离文字，诸法亦不离文字。’”

须菩提白佛言：“世尊，众生不可得，法亦不可得见，诸法空故。世尊，菩萨云何行六波罗蜜、四禅、四等及四空定？云何行三十七品，行十八空，行空、无相、无愿？云何行八惟无、九次第禅？云何行十力、四无所畏、佛十八法？云何行三十二相、八十种好？云何行六神通为众生说法？亦不见众生，亦不得其处，乃至于识亦不可得，六波罗蜜亦不可得见，乃至八十种好亦不可得亦不可得处，亦无有众生亦无有处，亦无有八十种好亦无有处，云何菩萨行般若波罗蜜为众生说法？”

须菩提言：“世尊，将无菩萨以无端绪之事劝助众生令离四颠倒，住于四谛耶？行般若波罗蜜菩萨尚不可得见，何况行三十七品事？”

放光般若波罗蜜经卷第二十七

住二空品第七十八之余

佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言，众生不可得，当知内外空及有无空，当知五阴空、性空、衰空，当知四谛、十二因缘空，当知吾我空及知见空，当知四禅空、四等空、四空定亦空，当知三十七品空、三脱门空，当知八惟无空、九次第禅空，当知佛十八法空、十种力空、四无所畏空、四无碍慧空，当知二地空，当知菩萨空，当知佛刹土空，当知道空。”

佛告须菩提：“菩萨觉知诸法皆空，而为一一切众生说法，既为说法不从是空有转还者，于诸法无所取、无所舍，亦无碍真谛，说法无有虚饰。譬如如来化作无央数人，或安立于六波罗蜜者，或安立于四禅、四等者。于须菩提意云何？是化人宁有所得不？”

须菩提言：“世尊，不也，化无所得。”

“须菩提，当知菩萨教化众生亦复如是，随其所能而为说法，皆令众生离于颠倒，亦不缚亦不解。何以故？五阴无缚亦不解，若五阴有缚有解者则非五阴，用五阴常自净故，乃至有为无为法亦常自净。菩萨为众生说法，初不见众生，以诸法不可得故。菩萨住于无所住，五阴空故无有处所，乃至有为无为亦无所住。何以故？无有实故而无所住。无所有亦不住于无所有，有所有亦不住于有所有。何以故？是皆不可得故，不可得者无有住处。须菩提，菩萨行般若波罗蜜皆明诸法分别诸空，菩萨作是行般若波罗蜜者，于诸如来无所著等正觉，于诸圣贤为无有过。何以故？诸佛世尊及诸圣贤皆逮觉是法教化众生，以得是法无转还者。何以故？法性、真际及如无转还者，亦无形貌可转还者。”

须菩提白佛言：“世尊，法性、真际及如无转还者，五阴及如、真际、法性为有异耶？有为无为及道有漏无漏复有异耶？”

佛言：“不也，须菩提，五阴及如、真际、法性、有为无为及道等无有异。”

复问：“世尊，假令五阴及如乃至有为无为等无有异者，云何有善恶之报及五道生死？云何有三乘之法耶？”

佛言：“以众生习于世谛故便有道之名号，于第一最要义者无有分数。何以故？是法常寂，无所分别亦无所说，五阴亦无生灭亦无著断，用本空未空故。”

须菩提白佛言：“世尊，若习世谛便有道名者，一切凡夫皆为是道、是三乘耶？”

佛告须菩提：“一切凡夫尽知集谛及道谛者，若知是者当知是道。若使凡夫不知者，亦无道处，亦无道报。”

复问：“云何凡夫当得道之果报？”

佛言：“诸贤圣者有道念故便有道报。”

复问：“世尊，以道念故便有道耶？”

佛言：“不也，须菩提，不以念故便能逮道也。亦不无念，亦不离念，是故菩萨行般若波罗蜜，为众生故便处于道，道者亦无分部，亦无有有为，亦无分别。”

复问：“世尊，若不分别有道处者，云何佛说三习绪断得须陀洹？淫怒痴薄得斯陀含？于下欲界灭五习得阿那含？于上无形界灭五习者得阿罗汉？眼所见形色皆如是尽法得辟支佛？一切诸习绪尽便得三耶三佛？如是云何当知是事？若道无分数者，云何随行各得其道？”

佛告须菩提：“须陀洹道乃至三耶三佛，为是有为耶？为是无为耶？”

须菩提言：“世尊，非是有为法。”

佛言：“无为之法有分界不？”

须菩提言：“无有分界。”

佛言：“于意云何？善男子、善女人一时逮得有为无为之法，及得一相，是时宁见言，是有为、是无为不？”

须菩提言：“世尊，不也。”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，为众生说法无有分界，以内外空及有无空故。菩萨于内自无所入，教一切人亦无所入，亦不入六波罗蜜，亦不入禅，亦不入等，亦不入于三十七品，亦不入萨云若，无所入者为无所生。譬如如来化作化人，化人布施亦不得报，欲度人故亦不住于六波罗蜜，亦不住于有漏无漏，亦不住道，亦不住俗，亦不住有为，不住于无为，适无所住。所以者何？超越诸法之相故也。”

超越法相品第七十九

于是，须菩提白佛言：“世尊，云何超越诸法法相？”

佛告须菩提：“譬如化人无淫怒痴，亦无五阴行，亦无内外事，无有挂碍处，亦无道事亦无俗事，有漏无漏、有为无为亦无道事，亦无有果报。”

佛语须菩提：“是为超越诸法相。”

须菩提白佛言：“世尊，化者云何有道念？”

佛报言：“道念者，亦无断，亦无著，亦不于五趣现。”

佛言：“于须菩提意云何？如来所化颇有形、有来往、有著断耶？”

须菩提言：“世尊，如来所化无有来往，亦有著断，亦不于五趣现。”

佛言：“须菩提，是为超越诸法之相。”

须菩提白佛言：“世尊，诸五阴皆如幻耶？”

佛言：“如是，如是。”

须菩提白佛言：“若诸法如化，世尊，化者亦无有色，亦无有痛，亦无想，亦无行，亦无识，亦无著，亦无断，亦不于五趣有脱，菩萨摩訶萨有何等奇特事？”

佛言：“于须菩提意云何？我本为菩萨时，颇见从五趣中得度脱众生者不？”

须菩提报言：“不见有所说。”

佛言：“于三界不见有众生，何况当有五趣、当有所度？何以故？菩萨观知诸法如幻如化。”

须菩提言：“若菩萨观知诸法如幻如化者，用何等故行六波罗蜜、四禅、四等、四空定？为何等故行三十七品而净佛土教化众生？”

佛告须菩提：“若众生自知诸法如幻如化者，菩萨终不于阿僧祇劫谦苦行菩萨之道。须菩提，以众生不能自知如幻如化故，菩萨谦苦行六波罗蜜，净佛国土教化众生。”

须菩提白佛言：“世尊，假令诸法如梦、如幻、如化、如响、如热时之焰，于何许有众生，菩萨行般若波罗蜜而拔济众生？”

佛言：“众生者，但共缚于名字数，著于无端绪，是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于名字相拔济之。”

须菩提白佛言：“何等为名字相？”

佛告须菩提：“名字者不真，假号为名，假号为五阴，假名为人、为男、为女，假名为五趣及有为无为法，假名为须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、三耶三佛。”

佛语须菩提：“诸吾我造作之法及道，但为名字数法故。凡诸愚人缚著于有为法，是故菩萨行般若波罗蜜，以沤和拘舍罗教授众生言：‘是名但从相起，但以相故生母人胞胎。所有者无端绪，所有者无所有，诸智者不入于，空。’”

佛语须菩提：“以是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以沤和拘舍罗教授众生。”

佛言：“何等为相？须菩提，凡愚以二相著。何等为二？一者、形相，二者、无形相。何等为形相？诸有好形、恶形、微形，于是消耗之法，于中有所起相，是名为形相。何等为无形相？诸无形之法于中起相生垢，是名为无形相。菩萨学般若波罗蜜以沤和拘舍罗，于无形相出诸众生，建立于无相处令不二入。何等为二？是相、是无相是为二。须菩提，是为菩萨摩訶萨于相中出诸众生建立于无相。”

须菩提白佛言：“世尊，假令诸法但有名相，菩萨云何行般若波罗蜜？于诸善法云何有差别？而复劝他人于善法使有差别耶，以善法具足诸处建立众生于三乘？”

佛告须菩提言：“假令菩萨念五阴名，计校五阴相，菩萨为不行

般若波罗蜜。于善法无有差别，亦不能令他人有差别。须菩提，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以无相行五波罗蜜，以无相具足四禅、具足四等、具足四空定，以无相具足三十七品，以无相具足内外空及有无空，以无相具足八惟无及九次第禅、具足佛十种力，以无相具足佛十八法，菩萨以自具足是善法，劝他人以无相具足诸善法。须菩提，若诸法有如毛厘之相者，菩萨行般若波罗蜜，终不逮空、无相、无愿之法，不能随众生所愿而建立之，不能令得空、无相、无愿漏尽之法。须菩提，菩萨摩訶萨以无相无念行般若波罗蜜，饶益一切如是。”

须菩提白佛言：“世尊，假令诸法空无相无念，世尊，云何为法作分数，言是有漏、是无漏、是能有所及、是不能有所及，言是声闻法、是辟支佛法、是菩萨法、是佛法？”

佛告须菩提言：“于意云何？无相与声闻、辟支佛法、菩萨法、佛法有异不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛言：“声闻、辟支佛法及菩萨、佛法皆不是无相耶？”

须菩提言：“尔，世尊。”

佛言：“以是故当知诸法皆无相。”

佛言：“菩萨于诸法作无相学者，则能增益善本功德，则能增益六波罗蜜、四禅、四等、四空定、三十七品、佛十八法。何以故？菩萨者不学余，但学空、无相、无愿。所以者何？诸菩萨法皆来入三脱门故。三脱门自空，菩萨学空、无相、无愿，为学五阴，为学十二衰，为学十八性，为学四谛，为学十二缘起，为学内外空及有无空，为学六波罗蜜，为学三十七品，为学佛十力、四无所畏、四无碍慧、佛十八法。”

须菩提白佛言：“云何，世尊，菩萨行般若波罗蜜？云何学五阴？”

佛报言：“菩萨行般若波罗蜜，知色相，知色起灭，知色如。云何知色相？色无坚固，譬如聚沫。云何知色本末？色亦不来，亦不去，亦无还反。须菩提，是为知色本末。云何知色如？如亦不生亦不灭，亦不来亦不去，亦不断亦不著，亦不增亦不减，作如是知是为知如，亦不变异是故名为如，是故名为知色如。

“云何知痛生灭？云何知痛如？知痛如泡故。

“云何知想如？知想如热时之焰至竟无水，亦不去亦不来。痛如及想如等，知想亦如是。

“云何知行如？譬如芭蕉叶，叶分解中无有坚。云何知行起灭？行亦无有来往，知行如是，知如亦如是。

“云何观知眼性？眼所有空，眼色空，眼识空，乃至意识所有空。

“云何观知十二衰？知内外法如，知内外法所有空。

“云何观知苦谛？亦知苦，亦知谛，亦知有我无我，谛习尽空皆

知谛。云何知四谛如？知如如四谛，是为知四谛如。

“云何观知十二缘起如？十二缘起无所生，是故知十二缘起如。”

须菩提白佛言：“菩萨学般若波罗蜜行般若波罗蜜，假令各各分别知是诸法如是，则为不分别法性、色身。”

佛报言：“若有异法离于法性者，是色身、法性则为有别。何以故？须菩提，如来及如来弟子，不见有法离于法性与法性有别者，虽不见不处，法无有二离法性者。”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，当作是学法性。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨学法性者为无所学。”

佛告须菩提：“菩萨学法性者，为尽学一切诸法。何以故？一切诸法皆是法性。”

须菩提白佛言：“何以故诸法皆是法性？”

“诸有为法皆是法性，是故须菩提，菩萨学般若波罗蜜者，为学法性。”

须菩提白佛言：“假令诸法皆是法性，菩萨用何等故行六波罗蜜？何以故行四禅、四等、四空定？云何行三十七道品、三脱门、八惟无、九次第禅、十力、四无所畏？何以故学佛十八法，学六通、三十二相，学成就八十种好？何以故学生四姓家？何以故学生四天上，从第四天至三十三天？何以故从初发意至第十地？何以故学三乘净佛国土教化众生，学陀邻尼门，学辩才？何以故学菩萨道，学诸法如？知一切众事，法性中无有是若干分数。世尊，将无菩萨行颠倒事？所以者何？法性亦非五阴，法性亦不离五阴，法性则是五阴，五阴则是法性。”

佛告须菩提：“如是，如是，须菩提，如汝所言，法性则是五阴，五阴则是法性。须菩提，菩萨行般若波罗蜜，若见法有离法性者，终不发阿耨多罗三耶三菩。菩萨行般若波罗蜜，诸法之性则是道，是故菩萨行般若波罗蜜，知诸法则是法性，无名之法以名教授，从五阴至道皆以名号法数字说之。

“须菩提，譬如幻师持一镜现若干种像——若男、若女、若马、若象、若庐馆、若浴池，于中示现若干种座氍毹毼[登*毛]、綖縵帐幔、香华、伎乐种种食饮之具，以名伎乐娱乐众人；复现六波罗蜜，于中现四大姓，现有须弥山、有三十三天，于中现诸声闻、辟支佛，现诸新发意行六波罗蜜菩萨；复现十住一生补处菩萨，现诸菩萨游戏于五通，现有净佛国土教化众生，现有行三昧三摩提以自娱乐；复现有行佛十力、四无所畏、大慈大悲，现有佛身相具足者。中有愚痴之士称叹言：‘快哉！是人所作甚奇特，能食饮若干亿万人皆令欢喜，现若干种像世尊相好！’中或有知者便大笑言：‘是幻师所作乃尔，以空无所有法，以无端绪之法乐众人令使有端绪，相无形与作形相。’”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，不见有法离法性者，以诤和拘舍罗为众生说法，亦不见众生，亦不见其处；自行六波罗蜜，劝人习六波

罗蜜，见有行者代其欢喜；自行十善劝人令行，见行十善者赞叹代其欢喜；自行五戒劝人令持，见有持者赞叹代其欢喜；自持八斋劝人令持，见有持者赞叹代其欢喜；自行四禅、四等、四空定，劝人令行，见有行者赞叹代其欢喜；自行三十七品、三脱门及四无所畏、佛十力、佛十八法，劝人令行，见有行者赞叹代其欢喜。”

佛告须菩提言：“法性前以后及中间无有增减，是故菩萨摩訶萨为众生故，谦苦行菩萨之行。若法性前后及中间有异者，菩萨终不以诤和拘舍罗，广宣法性教授众生。”

信本际品第八十

尔时，须菩提白佛言：“假令初无有众生及其处，菩萨为何等故念行般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨信真际故，念般若波罗蜜。真际及众生际有异者，菩萨终不念般若波罗蜜。以真际、众生际等无有异故，菩萨欲益众生故，念行般若波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，亦不分流分别真际而建立众生于真际。”

须菩提白佛言：“若建立众生于真际者，则为建立真际于真际。若建立真际于真际者俱无所有，云何持无所有建立于无所有？世尊，如是者，菩萨云何建立众生于真际？”

佛告须菩提：“不可以真际建立于真际，不可以所有建立于所有，亦不可以无所有建立于无所有。须菩提，菩萨行般若波罗蜜，以诤和拘舍罗建立众生于真际，真际及众生际，一际无有二。”

须菩提白佛言：“世尊，何为为菩萨诤和拘舍罗行般若波罗蜜，而建立众生于真际，而无所分现？”

佛告须菩提言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以诤和拘舍罗建立众生于檀，建立已为说檀本末空，为说所施及施者、受者皆空，受果报亦空，教言：‘善男子，莫作若干相——汝所施及受者谓有果耶！等一空耳，皆入真际。’教言：‘善男子，汝若不分别所施及受者及果报，是则甘露施，便逮甘露果。莫以是施受色！’教言：‘善男子，莫以施受痛，莫以施受想、行、识。何以故？汝所施及施者、受者皆空，受报亦空。以空施有所求，诸所施不可得见。何以故？所有者从本至竟常自空故。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以诤和拘舍罗建立众生于尸，教言：‘善男子，舍是十恶行，是诸恶法无有实。当谛自思惟，是十恶本无所有。’菩萨摩訶萨以是具足于诤和拘舍罗教授众生，便以檀及尸教于众生，檀及尸果报皆自空无所有，亦不入中，便逮寂静，便生智慧，断诸蒙冥离诸苦恼，以世俗数般泥洹不以最第一义。

何以故？从空中索般泥洹者无有，空终不般泥洹，泥洹者亦自至竟空。

“复次，须菩提，菩萨见众生乱意、志不定、斗争、怨恚，便教令忍辱，教令习羸，教人言：‘汝所入陷溺皆是空无所有，当熟思念言：我空，弊暴为我是谁？空弊暴意从何所来？空无有不空时，是空亦非如来、菩萨、罗汉、辟支佛所作，亦非诸三十三天、龙、阿须伦、鬼、神、甄陀罗、摩睺勒所作，空自然空。’菩萨行般若波罗蜜，以空法建立众生令入空，虽有报应不离阿耨多罗三耶三菩，虽劝进众生求道，但是俗数非是最第一义。何以故？空性亦非逮觉，亦无有逮觉者，亦无有甫当逮觉者，是为真际性空。菩萨为众生故于中行般若波罗蜜，亦不得众生，亦不见其处。何以故？众生寂如诸法。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，以空和拘舍罗，见众生中有懈怠者，菩萨便劝助身意行精进：‘空无之法，于诸法无有懈怠，亦不见有懈怠，空无法终不从空退转，莫于善法生懈怠意，莫于身意退，于六波罗蜜及四禅、四等、四空定莫退，于三十七品法及三脱门至佛十八法莫生懈怠念，莫于诸法作挂碍，观空无挂碍之法无有懈怠者。’”

佛语须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，以空性之法劝进众生令住空行，虽住空行不以二事。何以故？空性者，一无有二，不二之法无可入处。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，持空性之法教众生令精进，教告之言：‘善男子，当善精进于施、于戒、于忍、于进、于禅、于智，随意所能于三十七品乃至佛十八法。善男子，莫于是法起二念亦不离二念。何以故？是法性空，空性之法亦无有二亦不二故。’须菩提，是为菩萨行般若波罗蜜，以空和拘舍罗习菩萨之行，教授众生净佛国土，次建立众生于须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，建立众生乃至阿耨多罗三耶三菩。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，以空和拘舍罗祐利众生劝助之言：‘当念禅，一心莫生乱想，亦莫生三昧想。何以故？诸法性皆空，空无法中亦无乱者，亦无有一心者，当住是三昧。身口意所作事——若六波罗蜜、三十七品、八惟无、九次第禅、佛十力、四无所畏、四无碍慧、大慈大悲、佛十八法、八十种好，若声闻、辟支佛道、菩萨道、佛道，若声闻果、辟支佛果，若萨云若，若净佛土教化众生，若行空者——便得是诸善法事。’”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，以空和拘舍罗祐利众生如是，从初发意以来未常不为众生多少作祐利时，从一佛国至一佛国，供养礼事诸佛世尊，从诸佛所受法教，至阿耨多罗三耶三菩终不忘失，常得诸总持身口意行，常具足无所乏少。何以故？善于萨云若念故。以善萨云若者，便善于诸道声闻、辟支佛道及神通，菩萨诸所可应行道终不废舍，立于神通救护众生，周旋五趣生死不耗减于神

通。”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，住于空性祐利众生如是。

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，以沤和拘舍罗住于空性祐利众生，以般若波罗蜜劝教众生言：‘诸仁者，净于身口意受甘露教，有受甘露教者终不离空性法。何以故？空性之法，亦非是有法，亦非是无法。’”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，使众生作是入，作是学，未曾不精进时，自行十善劝人令行，自行五戒及八斋、四禅、四等、四空定劝人令行，自行三十七道品法、十力、十八法劝人令行，自行八十种好劝人令行，自学须陀洹道慧复教人令学须陀洹，自不于中有所欲，自于罗汉法中取慧，亦教他人学阿罗汉、辟支佛法，自于内无所欲，自发阿耨多罗三耶三菩复教他人学阿耨多罗三耶三菩。”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨习菩萨之行，以沤和拘舍罗，初无有懈怠时。”

须菩提白佛言：“假令诸法性本空，众生亦不可得，亦无有正法，亦不见非法，云何菩萨逮得萨云若慧事？”

佛告须菩提言：“如是，如是，如汝所言，一切诸法性皆空，空法中亦无有众生，亦无有正法，亦无有非法。若诸法性不空者，菩萨不于空法中成阿耨多罗三耶三菩为空性说法说五阴性空。是故菩萨行般若波罗蜜说五阴性空，以十八性空，以十二缘起性空故，为众生说法，说四禅、四等、四空定，说三十七品性空，说三脱门，说八惟无、九次第禅空、四无碍慧、四无所畏，说十八空、佛十八法、大慈大悲、八十种好空；以是故为众生说法，说声闻、辟支佛道，说萨云若，说诸本习垢尽，以是空性说法若内空、外空及有无空。是性不空者，菩萨终不以空性说法若内空、外空及有无空。非是性空者为坏败空矣，空不可坏亦不可上尊。何以故？空亦无有处亦不无处，亦不来亦不往，是故法常住，无有增减，无有起灭，无著无断。菩萨住是法者，为成阿耨多罗三耶三菩，亦不见法有所逮，亦不不有所逮，亦不无所逮，是为法之常住。菩萨行般若波罗蜜者，见诸法性皆空，于阿耨多罗三耶三菩终不转还。何以故？不见诸法挂碍，当何从有狐疑？阿耨多罗三耶三菩者性空无有众生，亦不见众生处，亦不见有吾我、寿命及知见事，亦不见五阴，乃至八十种好亦无所见。

“须菩提，譬如化佛化作比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，为说法至那述劫不断绝。须菩提，化人于三乘法，宁有所得不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

“何以故？无形故。诸法亦无有形，何所众生为菩萨，入声闻、辟支佛者？但为著余堕颠倒者建立于顺。如是倒者为非颠倒，无有颠倒及诸念处，亦无众生，亦无吾我，亦无寿命，亦无知见之事，亦无五阴，亦无有道，是名为空性。菩萨于中行般若波罗蜜，度诸颠倒及有人相及众生相，度脱有色无色相，度脱有漏之法，以俗数度脱无漏

之法，非最第一之义。何等无漏？三十七品是亦无所有，亦无所生，亦不以行，是谓空性——诸佛世尊之道。诸佛之道者，亦无众生，亦无我、人、寿命，亦无知见，亦无五阴，亦无三十二相、八十种好。是者真是如来之道，亦不以菩萨道故发阿耨多罗三耶三菩，但为空性故，从本至竟及其中间无不空者，常一空故。菩萨所以行空波罗蜜，以众生有众生相，欲建立于萨云若故。是故菩萨行道慧，以道慧事，便能入诸道，亦入三乘道。菩萨具足入诸道已，教化众生净佛国土，便住于有为中成阿耨多罗三耶三菩，不断佛业及诸空性。住空性者，是诸去来今佛之道业，生死之处及诸俗法不离于空性。诸菩萨皆当入于诸佛所习行空性，虽行空性于萨云若而不堕落。”

须菩提白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨，甚奇！甚特！行于空事不分别空。何等为不分别空？不言色异、觉异、想异、行异、识异、空异，乃至道亦不言异。空性则是道，道则是空性。”

佛告须菩提：“假令空性异、五阴异者，菩萨终不逮觉萨云若。空性与五阴等无有异，菩萨知诸法性皆空，是故发阿耨多罗三耶三菩。何以故？空性法，亦无坏者，亦不尊上。而世人迷惑言‘五阴是我所，我是五阴所’，便入五阴行吾我事，复入内外形便生五阴，便有生老病死、忧悲勤苦，堕五趣中不得度脱。是故菩萨习行空波罗蜜，不分别五阴，不观五阴空以不空，乃至道亦不观空以不空。所以者何？不以五阴空而现五阴，亦不以道空而现道也。”

“须菩提，譬如虚空不分别空，亦不分别内外空。如是，须菩提，亦不以五阴空故现五阴，亦不以道空故现道。何以故？空者无所有，亦不分别是空、是不空，乃至道亦复如是。”

须菩提白佛言：“世尊，假令诸法不可分别、不可坏者，云何菩萨发阿耨多罗三耶三菩？世尊，于道有二者不能发阿耨多罗三耶三菩。”

佛言：“如是，如是，须菩提，行二者无有道，道者无二亦非二也。菩萨学道不作二入，菩萨则是道，道则是菩萨，亦不色、痛、想、行、识，亦不行道。何以故？道亦不言‘汝当行五阴，汝当行道’，菩萨行道亦无所取。”

须菩提白佛言：“菩萨行道，亦不有所取，亦不有所放，为作何等行？于何所行道？”

佛言：“于汝意云何？如来所作化，于何所行有取有放不？”

须菩提言：“世尊，不也，无取无放。”

佛言：“罗汉于梦中为有所取、有所放不？”

答言：“不也。”

须菩提言，“世尊，罗汉尚不眠，那得有梦？”

佛言：“如是，如是，须菩提，菩萨所行，亦无所取，亦无所放。”

须菩提言：“世尊，菩萨意亦不于五阴、亦不于道有所取放者，

菩萨为不行十住地所应行耶？不行六波罗蜜耶？不行三十七品、四禅、四等及四空定、八惟无、九次第，不行十力、四无所畏、三十二相、八十种好，不行五通净佛国土教化众生，不逮萨云若，可得成阿耨多罗三耶三菩不？”

佛言：“如是，如是，须菩提，若菩萨不具足行十地，不具足六波罗蜜，不具足四禅、四等及四空定、八惟无禅、九次第禅、三十七品，乃至八十种好不具足者，终不得成阿耨多罗三耶三菩，不具足者不能逮萨云若。灭五阴空相，灭道空性，是性已灭住于灭性，不为法作损益，亦无所生，亦无所灭，亦无著断，亦不逮觉，须菩提，以世俗法教，菩萨成阿耨多罗三耶三菩，五阴及道以俗数故非最第一要义。菩萨从初发意以来，虽行道意亦不灭，众生亦不灭，道亦不灭，菩萨亦不灭。于须菩提意云何？汝等五阴除灭得无量三昧，得须陀洹乃至罗汉时，是时颇见意，颇见道果不？”

须菩提言：“世尊，不见也。”

佛言：“汝弟子等，云何有言有所逮得？”

须菩提言：“但以世俗数耳。”

佛言：“亦复以世俗数故，言有五阴，言有菩萨，言有萨云若。菩萨不于道有所得法，有所损益者，以法性故不得。诸法性尚不得诸法性，何况当得十住地及六波罗蜜、三十七品及三脱门乃至佛十八法？当有所得者，是者不然。是故，须菩提，菩萨摩訶萨行阿耨多罗三耶三菩，得阿惟三佛祐利众生。”

放光般若波罗蜜经卷第二十八

无形品第八十一

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨于六波罗蜜、三十七品、佛十种力、四无所畏、四无碍慧佛、十八法，行十八空，不具足菩萨道不成阿耨多罗三耶三菩者，云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三耶三菩？”

佛告须菩提：“菩萨学般若波罗蜜以沤和拘舍罗行檀波罗蜜，亦不见所施物，亦不自见，亦不见受者，亦不离是法，亦不见是法，作是行者便照明于菩萨道。以是故，须菩提，菩萨行般若波罗蜜沤和拘舍罗故，逮觉阿耨多罗三耶三菩。菩萨行檀波罗蜜，亦不见所施物，亦不自见，亦不见受者，行五波罗蜜乃至佛十八法亦复如是。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨行般若波罗蜜，云何习般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“菩萨行般若波罗蜜，以沤和拘舍罗，亦不习五阴亦不习。何以故？五阴无形，无有可习，无不可习者。六波罗蜜亦

不习亦不习。何以故？六波罗蜜无有形故。乃至十八法亦不习亦不习。何以故？十八法空无形故。”

舍利弗言：“世尊，诸法无所有，亦无形像不可得见，亦无习与不习，云何入般若波罗蜜中学？菩萨不学般若波罗蜜，亦不得阿耨多罗三耶三菩。”

佛言：“如汝所说，菩萨不学般若波罗蜜者，不得阿耨多罗三耶三菩。以沤和拘舍罗，不离沤和拘舍罗，菩萨行般若波罗蜜诸法无所有，是故菩萨亦无所取；六波罗蜜亦无所有，五阴亦无所有，乃至十八法亦不可见当取何等，是故菩萨亦无所取。舍利弗，般若波罗蜜亦不可护持，乃至佛十八法亦不可护持，是般若波罗蜜则为不可护持。舍利弗，如是学者于学亦无所见，何况般若波罗蜜？何况菩萨？何况佛法、声闻辟支佛法？何况凡夫法？何以故？舍利弗，诸法无有形故。于无所有法中，何所是凡夫愚人法？何所是声闻、辟支佛法？何所是三耶三佛法？”

舍利弗白佛言：“世尊，三乘及凡夫法尚不可见，谁当说言？凡愚人法是三乘法，是无形之法，何因是凡愚人法、是三乘法？”

佛告舍利弗：“凡愚人所入五阴，有形、有处、有实不？”

舍利弗言：“不也，世尊，是者则为颠倒。”

佛言：“凡愚人所入佛道，为有形、有处、有实不？”

舍利弗言：“不也，世尊，但颠倒耳。”

“是故，舍利弗，菩萨行般若波罗蜜沤和拘舍罗，见诸法无有形，便发阿耨多罗三耶三菩。”

舍利弗言：“世尊，何为为菩萨沤和拘舍罗见诸法无有形发阿耨多罗三耶三菩？”

佛告舍利弗：“菩萨行般若波罗蜜，亦不见诸法有形可作碍者，不见有碍当可厌者，亦不见有懈怠者。”

佛告舍利弗言：“以无有形，无有寿命，以所有皆无所有，诸法性相空，以众生蒙冥入于五阴、十二衰。菩萨见诸法所有皆无所有，行般若波罗蜜自立；如幻师为众生说法，有贪嫉者为说布施福，有恶行者为说持戒福，有恚怒者为说忍辱福，有懈怠者为说精进福，乱意者为说一心福，愚痴者为说智慧福，建立众生于六波罗蜜已，转为说贤圣上尊之法，使得三乘之道。”

舍利弗白佛言：“世尊，为有菩萨耶——而言菩萨为空无众生说六波罗蜜事，令逮得三乘之道？”

佛告舍利弗言：“菩萨行般若波罗蜜，于诸法无所得。何以故？菩萨行般若波罗蜜，亦不见众生，亦不见其处，但以道数故，菩萨摩訶萨于二谛为众生说法。舍利弗，不以二谛故得众生及其处也。菩萨行般若波罗蜜，但以沤和拘舍罗为众生说法，众生现在尚不自见，何况有得道、已得方、当得者？是故，舍利弗，菩萨行般若波罗蜜，以沤和拘舍罗为众生说法。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨者是天上天下之大士，于法中亦不见一字，亦不见若干，亦不见差别；作是比要誓亦不于三界现，亦不于有为无为性现，而度三界众生，亦不见众生，亦无有众生相，众生亦不缚亦不解脱，亦不著亦不断，五趣各异亦无有合亦不见坏，亦不有净亦不有垢，何况当有所受五道之趣？”

佛告舍利弗言：“如是，如是，舍利弗，如汝所言，假令本有众生令无有者，菩萨及佛便当有咎；假令本无五道生死之趣令有者，亦是如来菩萨咎。有佛无佛生死法常住如，及尔亦常住如故，于中亦无众生、亦无吾我、亦无寿命、亦无知见之事，何况当有五趣？是法亦无端绪，何况有五趣生死而度脱众生？”

“舍利弗，菩萨从过去佛所，闻诸法相空故发阿耨多罗三藐三菩提，亦不言‘我于法中有所得’，假令有所得，众生所入颠倒处亦不能度脱。是故菩萨作大要誓，以要誓故阿耨多罗三藐三菩提终不转还，会当成阿惟三佛，以法祐利众生令从颠倒得脱。”

“譬如幻师化作数千万人，以若干百种味食，皆食若干化人令饱满，令饱满已大欢喜言：‘我今日所作福广大。’于舍利弗意云何？颇有得饱满者不？”

舍利弗言：“不也，世尊。”

佛言：“舍利弗，菩萨亦如是，从初发意以来行六波罗蜜、四禅、四等、四空定，行三十七品法，行十八空、三脱门、八惟无、九次第禅，行佛十种力、四无所畏、四无碍慧至佛十八法，具足菩萨道以净佛土教授众生，而不见法可得降化者。”

须菩提白佛言：“何等为菩萨摩訶萨道可教授众生净佛国土者？”

佛告须菩提：“菩萨从初发意以来，行六波罗蜜乃至佛十八法，教授众生净佛国土。”

须菩提白佛言：“何等为菩萨行檀波罗蜜教授众生？”

佛报言：“菩萨行般若波罗蜜，自布教师人布施，言：‘善男子，当习布施！可得大富，可得离生死苦。莫著所施，莫著施者及其受者，是三法性空，空法亦不受亦不不受，无受性，空。’”

佛言：“是为菩萨行檀波罗蜜施与众生，亦不见所施物，亦不自见，亦不见受者。檀波罗蜜者是无所倚度也，持是三无所见法建立众生于三乘，是为菩萨摩訶萨行檀波罗蜜。教授众生自行布施，劝助人令布施，见人布施赞叹代其欢喜，菩萨作如是施者，得生四大姓家，得为遮迦越罗，便以四事摄取众生——一者、惠施，二者、仁爱，三者、利人，四者、同义。是为四事。以是四恩布施，建立众生于尸波罗蜜及禅波罗蜜，建立四禅、四等、四空定，建立三十七品、三脱门，劝助令求三乘道，教人言：‘善男子，当逮觉阿耨多罗三藐三菩提！众生所系颠倒法中无所有。当自脱于颠倒，转复教人离于此缚。当自受祐利，亦当祐利余众生。’”

佛语须菩提：“菩萨当作是行檀波罗蜜，作是行者从初发意已来不堕恶趣，所在常得遮迦越罗福。何以故？随其所施而受果报。有从圣王所求索者，圣王念言：‘我所以求作转轮王者，但为众生故。’语求者言：‘我所有者，尽汝所有。’所有福祐皆施众生，常持大悲饶益众生，亦不见众生，但以俗数有众生名，名号之事譬如响也。须菩提，菩萨行檀波罗蜜，肌肉尚不爱惜，何况外物？但欲度脱众生生死。何等外事？六波罗蜜是，乃至十八法，奉行是已度脱众生。

“复次，须菩提，菩萨住于檀波罗蜜布施众生劝令持戒。‘汝持戒者，我使汝无所乏，随汝所欲当给足之。人但以财故专行犯戒，汝持戒者，我断汝贪。’以戒因缘，三乘之法度令脱苦。

“复次，须菩提，菩萨住于檀波罗蜜，若见众生瞋恚争者，菩萨问言：‘善男子，汝何为争？汝等若欲有所得者，金银宝物从我取之，莫得共争。’菩萨于檀建立众生行羼波罗蜜，语众生言：‘汝等共争，空无有实，皆无有本。莫得争空而相贼害以成怨结，莫以空无之事堕三恶业。起怨恚者尚不得复人身，况值佛世？人身难得，佛世难值，莫舍佛世而堕无极之罪！’菩萨行忍劝人令忍，见行忍者赞叹欢喜，建立众生行羼波罗蜜，以三乘之法而度脱之。须菩提，菩萨住施劝立众生行羼波罗蜜如是。

“何谓菩萨住檀波罗蜜劝令众生行惟逮波罗蜜？”

佛言：“菩萨见众生懈怠，菩萨问言：‘汝何以懈怠？’众生报言：‘以无所因故懈怠。’菩萨住檀波罗蜜语众生言：‘善男子，有所乏短我当给汝。汝当精进，我以布施、持戒、忍辱与汝作因缘。’众生闻是便以身口意行精进，便具足诸善法，使得贤圣无漏之意，随其善法以三乘法令得解脱。须菩提，是为菩萨住于施与，劝助众生行惟逮波罗蜜如是。

“何谓菩萨住于檀波罗蜜建立众生行禅波罗蜜？菩萨语众生言：‘汝等何以不学禅法？’众生言：‘我等无因不能学禅。’菩萨报言：‘我当与汝共作因缘令汝念断。’菩萨便与众生作无念因缘令其念断，使得四禅、四等念、三十七品，以三乘法而度脱之，至阿耨多罗三耶三佛不耗于道事。须菩提，是为菩萨住于施与劝立众生行禅波罗蜜如是。

“何谓菩萨住檀波罗蜜劝令众生行般若波罗蜜？菩萨语众生言：‘何以不念般若波罗蜜？’众生报言：‘无所因由。’菩萨复言：‘我为汝等作御，汝等布施、持戒、忍辱、精进、行禅，令汝等具足是事。’菩萨念言：‘颇有有法可得入者不？众生、吾我及寿命者及诸三界为可得入不？六波罗蜜、三十七品为可得入不？须陀洹至罗汉、辟支佛及佛为可得入不？’菩萨于般若波罗蜜中住，不见诸法有可得者、有可入者、可得处者，得无所入已不见法有生有灭、有著有断，虽无所见亦不分别，亦不言是天、是人、是三恶趣，亦不言是戒无戒，亦不言是须陀洹、斯陀含、阿那含、是阿罗汉、辟支佛，亦不言是如来

无所著等正觉。须菩提，是为菩萨住于施与劝立众生令行般若波罗蜜。

“何谓菩萨住于六波罗蜜劝立众生令行三十七品？菩萨以方便摄取众生，令行四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、贤圣八品道，有受是者便脱于生死。须菩提，以是贤圣之法摄取众生。

“复次，须菩提，菩萨劝恤众生言：‘诸贤者，我长夜布施今受其福，我所有者皆是诸贤所有，欲得金银、七宝、衣被、财谷，有所欲者我当相给足，是所有可得长夜安隐。汝等当住六波罗蜜，并劝余人令住六度。汝等当建立众生令行三十七品、佛十种力及十八法，当复转教一切众生三乘之道无漏之法。’须菩提，是为菩萨住般若波罗蜜，当作是教化众生令度三恶趣及生死难。

“复次，须菩提，菩萨住于尸波罗蜜教化众生言：‘汝等住于犯戒之地，当为汝作净戒因缘。’便行布施随其方便而诱进之，劝令众生普行十善，持是十善住于无瑕，不犯贤圣之戒，渐以三乘而得尽苦。尸波罗蜜为首如檀波罗蜜说，余四波罗蜜亦如是。

建立品第八十二

尔时，须菩提意念言：“菩萨摩訶萨住于何道能作无畏坚誓？”

佛尔时知须菩提所念，便告言：“六波罗蜜是菩萨摩訶萨道，三十七品及十八空、八惟无、九次第禅、十力、佛十八法，须菩提，是诸法是菩萨道。于意云何？颇有法菩萨所不学者不？若不尽学诸法者不成萨云若。”

须菩提白佛言：“世尊，诸法皆空，云何菩萨当尽学诸法？亦无所有，云何作念言是道、是俗、是漏无漏、是有为、是无为、是凡愚人法、是声闻辟支佛法？云何是佛法？”

佛告须菩提：“如是，如是，诸法实空。假令诸法不空，菩萨终不逮觉阿耨多罗三耶三菩，以诸法空故菩萨逮觉阿耨多罗三耶三菩。”

佛告须菩提：“云何作是问：假令诸法空者，菩萨云何作念是道法、是俗法？于须菩提意云何？若众生知一切诸法皆空，菩萨不逮觉阿耨多罗三耶三菩；以众生不知一切诸法皆空故，菩萨逮觉阿耨多罗三耶三菩，菩萨为诸法作处为众生说法。

“须菩提，菩萨行菩萨之道当作是观言：‘诸法不可但尔空得，皆当游行观诸法之所有亦不有所入，亦不入六波罗蜜，亦不入三十七品，亦不入三乘法。何以故？诸法所有各自空故。空亦不入空，空尚不可得，何况入空者？’是故菩萨于诸法无所入，住于学法以观众生作无端绪事。菩萨念言：‘众生虽作无端绪事易度耳！’以沤和拘舍罗住于般若波罗蜜而度脱之，语众生言：‘行布施者可得饶财，亦莫于财贡

高，财无坚固。’建立众生于戒、忍、精进、一心、智慧皆悉如是，虽住三乘者亦莫贡高，亦无坚固。菩萨作是劝助已，虽行菩萨道亦无所入。何以故？诸法无所有故。诸法无有可入处，菩萨之道无有住处，行六波罗蜜亦无所住，行四禅亦无所住。何以故？禅者各自空，行禅者亦空，禅事亦空。四等、四空定、八惟无、九次第禅亦无所住，得声闻法亦不于中住。”

“何以故不住？”

答言：“以二事不住。”

“何等二事？”

答言：“道无有住处，亦无能住于道者，亦不欢喜言‘我当得须陀洹’，不于中住，‘我当得阿罗汉、辟支佛’亦不于中住。‘我当逮觉阿耨多罗三耶三菩。何以故？我从发意以来初不向余道，志常在阿耨多罗三耶三菩。’何以故？菩萨发意已来至于十住亦不在余道，但志阿耨多罗三耶三菩。须菩提，菩萨身口意但志于道，菩萨住于道不生因缘。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法适无所生，云何菩萨得生道意？”

佛言：“如是，如是，诸法无所生。诸有所作者，便于诸法无所生。”

须菩提言：“世尊，有佛无佛法性常住耶？”

佛言：“如是，有佛无佛法性常住。以众生不知法性常住，是故菩萨生道因缘欲度脱之。”

须菩提言：“世尊，以生道意故得道耶？”

佛言：“不也。”

“不生道意得耶？”

佛言：“不也。”

“亦从不生不灭得耶？”

佛言：“不也。”

“若不尔者，以何因缘得道？”

言：“道亦不从度，亦从不度。须菩提，道则是度，度则是道。”

须菩提言：“若道则是度、度则是道者，菩萨为已逮道，为已得度，云何言是如来三十二相、八十种好、十种力、四无所畏、四无碍慧、四等、四空定、佛十八法？”

佛告须菩提：“于意云何？佛为逮道耶？”

言：“不也，世尊。”

“佛则是道，道则是佛，须菩提，云何作是言‘菩萨为逮道’？菩萨具足六波罗蜜，具足三十七品，以具足十力、四无所畏、四无碍慧、四禅、四等，具足十八法，于金刚三昧一相之智逮得阿耨多罗三耶三菩，以是次第故名为如来，于诸法得自在。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨云何能净佛土？”

佛言：“菩萨从初发意已来常净身口意，并化余人净身口意。”

须菩提言：“世尊，何等为菩萨身行恶、口言恶、意念恶？”

佛言：“菩萨身口意犯十恶、嫉妒、犯戒、瞋恚、乱意、懈怠、恶智。须菩提，是为菩萨意念恶。戒不净是亦为恶，离三十七品、离三脱门是亦为恶，近须陀洹道至辟支佛是亦为恶，是为菩萨之恶行。

“复次，须菩提，菩萨有五阴、十二衰相是亦为恶，有男子女人之相，有三界相，有善恶相，有有为无为之相，是为菩萨身口意恶。是故菩萨舍众恶已，自行六波罗蜜，亦劝进入使行六度，持是功德与众生共求佛国净，自持三千大千国土其中七宝施与三尊，作誓愿言：‘令我国土其中所有尽是七宝。’

“复次，须菩提，菩萨以持伎乐乐佛世尊及精舍讲堂，复誓愿言：‘令我佛国常闻天乐。’

“须菩提，菩萨以三千大千刹土所有众香施于三尊，复誓愿言：‘使我佛土常有天香。’

“复次，须菩提，菩萨持百味之食供养如来及弟子众，复誓愿言：‘我作佛时，诸弟子众饮食自然百味之饭。’

“复次，须菩提，菩萨以涂身之香施佛及众，复誓愿言：‘我作佛时，使我国人身体细滑香洁皆如天身。’

“复次，须菩提，菩萨诸世所有五乐善愿施佛及众，复誓愿言：‘我作佛时，令我国土一切众生，随意所愿五乐善愿皆令得之。’

“复次，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，复誓愿言：‘自行四禅、四等及四空净，劝助众生令行四禅、四等及四空净；自行三十七品，复劝众生普令行之。’复誓愿言：‘我作佛时，我国众生皆悉不离四禅及四空定、三十七品。’

“须菩提，是为菩萨能净佛土。菩萨行道满足诸愿，诸愿不具终不止行，自具足诸善法亦复满足众生善愿。作是劝教行者身得百福功德之相，诸受教者亦复如是。

“是故菩萨净佛国土。何等为净？亦无三趣处，无有邪见，无淫怒痴，无有二地之名，无有无常，无我苦空，无有家业亦无吾我，无有伺便处，无有果报处。但闻空、无相、无愿之声，所闻内外音声譬如风过所出音声，如诸法之相，有佛无佛诸法常空，空者无相，无有相者，亦无有愿，所出音声其教如是，昼夜卧觉若坐若行常闻是音声。成阿耨多罗三耶三菩时其刹如是：十方诸佛称叹其佛功德名字，一切众生闻佛名者必至阿耨多罗三耶三菩。尔时如来普说法时，其有闻者无有狐疑是法非法。所以者何？诸法之法无有非法皆是正法。诸无德者，亦于佛及弟子众不种善本，又亦不与真知识会，便作吾我见，有吾我已便入于六十二见，入诸见已便住边际，住边际已便著有常，著有常已便著既尽，于不平等有等觉想，于平等觉更无觉想，法言非法，非法言法，便诽谤法，诽谤法已便坏人身，坠其恶趣堕泥犁中。菩萨诸佛得成阿耨多罗三耶三菩已乃度脱之，得度脱已，甫当建

立三乘法不复堕恶趣。

“须菩提，是则为菩萨摩訶萨净佛土，净佛土已，一切众生亦无是法，亦无非法、有漏无漏、有为无为，必至阿耨多罗三耶三菩。”

毕竟品第八十三

于是，须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨，为毕竟耶？为不毕竟？”

佛报言：“菩萨摩訶萨为毕竟，不为不毕竟。”

“世尊，为毕竟何乘？”

报言：“不毕竟于二乘，毕竟于佛乘。”

“世尊，毕竟佛乘者，是初发意菩萨耶？是十住菩萨耶？”

佛报言：“初发意菩萨亦毕竟，阿惟越致亦毕竟，十住菩萨亦毕竟。”

须菩提言：“世尊，毕竟菩萨趣恶趣不？”

佛言：“不也。于须菩提意云何？四双八辈至辟支佛为生恶趣不？”

对曰：“不也。”

佛言：“菩萨初发意行六波罗蜜诸恶则灭，若生恶趣是事不然；亦不生长寿夭，亦不生边地无佛法处，不生邪见家，若生彼处是亦不然，终不生无道见家。须菩提，新学菩萨发阿耨多罗三耶三菩意者，终不复犯十恶之事。”

须菩提言：“世尊，若有菩萨能于一法便为具足不随恶者，云何世尊自说宿命所可经历——或堕鹿中，堕猕猴中、马中、象中，亦遭勤苦？是事云何？”

佛告须菩提：“菩萨不作恶行自生恶趣，随众生方便而受其身，欲祐利众生故。”

佛问须菩提：“声闻、辟支佛颇有是沤和拘舍罗——入畜生中度脱众生，还为所害其意不起，以大慈大悲续度如故——汝诸声闻颇有是不？以是故，当知菩萨具足大慈，以沤和拘舍罗入畜生中，救护众生成阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨住何等善本功德法，能得是辈随意形像？”

佛报言：“于诸功德法皆当具足成就，尔乃成阿耨多罗三耶三菩，从初发意至坐道场无有善法不具足者成阿惟三佛。菩萨发意当学具足诸善功德，作是学已当逮萨云若尽诸习绪。”

须菩提言：“世尊，菩萨具足善法尽得贤圣无漏之法，而生恶趣至畜生道耶？”

佛问须菩提：“如来者，为是贤圣无漏法不？”

须菩提言：“是也。”

佛言：“如来为自化作畜生像而作佛事耶？”

“尔，世尊，如来者化作畜生像而作佛事。”

佛言：“如是，如来为是畜生受畜生苦耶？”

言：“不也，世尊不受诸苦。”

佛言：“菩萨以受贤圣无漏之法，善权变形教化众生。如阿罗汉能变化作罗汉事，令众生欢喜不？”

须菩提言：“世尊，能尔。”

佛告须菩提：“菩萨已受具足贤圣无漏之法，随众生意而受其形，为众生作福田亦不受形苦。”

佛语须菩提：“譬如幻师或现象马若干变化。于意云何？是象、是马不？”

言：“不也，世尊，非象马也。”

“菩萨如是以沤和拘舍罗祐利众生，随类而入而教化之，以是故，不复受众苦之恼。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨者善于大方便。所以者何？谓菩萨具足贤圣无漏之慧，所在所在随其习俗形貌之法，安立众生而作本。世尊，菩萨住何善法，乃能作是善权方便不与同趣？”

佛言：“菩萨住于般若波罗蜜者，能作是沤和拘舍罗，持是方便为十方恒沙众生作本而不与同归。何以故？亦不见法有能近者，亦无有法而污染者。何以故？诸法所有皆空故。是故空不污染空，空亦不污人，人亦不污空。何以故？空空不可得，是故无所得空，菩萨住于无所得空成阿惟三佛。”

须菩提言：“世尊，菩萨但住般若波罗蜜不复住余法耶？”

佛告须菩提：“诸法颇有入般若波罗蜜者不？”

须菩提言：“世尊，世尊自说般若波罗蜜空无所有，云何诸法入般若波罗蜜中？世尊，空亦无所入亦不不入。”

佛报言：“云何诸法不入？诸法空耶？”

须菩提言：“世尊，实空。”

“若诸法空者，诸法亦不入空。”

须菩提言：“菩萨行般若波罗蜜，云何住于空具足神通之慧，以神通慧过东方恒沙刹土见诸如来，植众善本听受法教？”

佛报言：“菩萨行般若波罗蜜，见恒边沙诸佛皆空，但以名号示现其处，诸假名号之处皆空。若诸刹土、诸佛不空者空为有偏，以空不偏故诸法皆空。是故菩萨行般若波罗蜜，以沤和拘舍罗具足神通，便得天眼、天耳、神足、知他人意、自知所从来生死之事。菩萨不得神通者不成阿耨多罗三耶三菩，是故般若波罗蜜是菩萨摩訶萨之道，当作是求道，以道天眼自见诸善之法，并见余人住于善法，亦不入善法。何以故？诸法皆空，空无所入亦无有入空者，亦无乐空者，空亦无所乐。是故菩萨行般若波罗蜜，以得天眼见诸法空。若无是法，亦

不能作佛事为众生说法，亦不得众生之处；以应无所得便得神通，所应作者便能作之。

“菩萨天眼见诸十方，飞到诸刹祐利众生，或以六度，或以三十七品，或以诸禅、惟无，或以空定，或以声闻、辟支佛法，或以菩萨法，或以三耶三佛法，为贪嫉者说施之德，说贫苦之法，‘贫者，世间之苦，尚不能自饶益身，何能益余？是故贤者当念惠施，既自安隐复安余人，莫以贫故转相食啖，而不能得离三恶趣’；为犯恶者说戒法，言：‘为恶者苦身自陷恶，何能安余？犯恶之报不离三苦。汝等自堕三恶趣中，那能拔余？是故仁者不当恣意，莫随恶趣后自烧身’；若见众生有瞋恚意相贼害者，为说法言：‘汝等莫争，莫随恚意入三恶趣’；为懈怠者说精进法；为乱意者说禅定事；为恶智者说智慧法；淫者为说欲之不清；有邪见者指示正道令住三乘，为说法言：‘诸仁者所入者皆无所有，空无之法亦不可入，空无所入’。

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜住于神通，为众生作善本，菩萨不住神通不能为众生说法。譬如众鸟无有翅者不能高翔，菩萨如是，不住神通者亦不能为众生说法。是故菩萨行般若波罗蜜当学神通，已得神通便能祐利一切众生：以天眼见恒沙国土，尽见众生悉知其意，随高下应而为说法，或说六波罗蜜，或说泥洹法；菩萨天耳闻一一音声，又闻东方恒边沙佛所说教法，广为众生说如所闻，随意为说，或说六度，或说泥洹；以清净意知众生念，自知本末所从来生及他人事，以是通慧忆识，过去诸佛如来弟子名号皆悉识知，又知众生宿命所行而为说法，或说六度，或说泥洹；复能飞到恒边沙刹土，往见诸佛植诸善本，复还本土净漏尽之慧，复以是慧为众生说法，或说六度，或说泥洹。

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜，当知神通如是，得净神通已随意所欲能变其形，三界苦乐不能污染，譬如佛所化人在所能办无有苦乐。

“须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，游戏神通净佛刹土教化众生。不具神通，不能教化净佛国土。菩萨不净佛国教化众生者，终不成阿耨多罗三耶三菩。菩萨肢节不具足者，便无有道。”

须菩提白佛言：“世尊，何为为菩萨肢节具足而成阿耨多罗三耶三菩？”

佛报言：“诸所善法是菩萨肢节。”

“何等善法是菩萨肢节？”

报言：“从发意已来行檀波罗蜜中诸善法，不晓施为，不能分别于中生念‘是者可与，是不可与’，分别及念皆空无有，持是具足波罗蜜，自度彼岸复度他人，度脱众生于生死，是为菩萨阿耨多罗三耶三菩善法肢节。过去、当来、今现在菩萨从是得度，亦复持是度脱众生，六波罗蜜亦复如是。四禅、四等及四空定、三十七品、十八诸空、八惟无、九次第禅、陀邻尼门、四无碍慧、佛十八法——是诸善

法者，菩萨道之径路，具足是已便逮萨云若，逮萨云然已便转法轮。”

放光般若波罗蜜经卷第二十九

分别四谛品第八十四

须菩提白佛言：“世尊，假令是法是菩萨法者，佛法复云何？”

佛报言：“以是法具足者，便逮萨云若慧尽诸习绪，菩萨摩訶萨便尽逮觉是菩萨法。佛法者，以一相慧应一切慧而得正觉，是者佛法与菩萨法而有差特。须菩提，譬如向道、已得道者，是二辈者皆是贤圣，菩萨住于两际中间，佛以过去如来无所著等正觉，以是差别。”

须菩提言：“世尊，假令如佛所言者，空无之法为有差别、有若干品耶——而言是者泥犁、薜荔、畜生，是者人道，是者天道，是者八数，是者辟支佛，是者菩萨，是者为佛？如是诸道无所有，行亦无所有，如行无所有者罪福之报亦无所有。”

佛言：“如是，如是，须菩提，如汝所言，空无之法亦无有行亦无有得。须菩提，不知空无之法者，或作善恶之行有漏无漏，由行所致便有三恶趣，作善行者便有天道、人道，于三界中无断绝时。菩萨行六波罗蜜乃至佛十八法，行菩萨法亦无有瑕，是为具足菩萨肢节，金刚三昧成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，为众生作厚，其厚者终不腐败而生五道。”

须菩提言：“世尊，成阿惟三佛时，为见五道生死耶？”

佛言：“不也。”

须菩提复问：“如来为不见善恶法耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，为不见善法耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，亦不见善亦不见恶耶？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“若不以是四句，云何处有天道人道、是三恶道？云何处有声闻、辟支佛道处，有菩萨处，有佛道？”

佛问须菩提：“众生为知诸法相空不？若众生知诸法相空者，菩萨终不发阿耨多罗三耶三菩意，亦不能度众生令离恶趣。以众生不知诸法相空故，不能得离五道，菩萨于诸佛所闻诸法相空，是故便发阿耨多罗三耶三菩。凡夫所入之法如来无复有众生，不解空法所作各自得之，无有众生有众生相，无有五阴有五阴相，于无为作有为相，自无所有作颠倒想，以身口意所作颠倒，便堕五趣不能得脱。菩萨行般若波罗蜜，持诸善法皆内于般若波罗蜜行菩萨行以成阿惟三佛，持四谛法广演分别，令众生习之诸善之法、三十七品、四谛便有三尊。其

有众生因三尊者，无不得脱离诸勤苦。”

须菩提白佛言：“世尊，众生得度，为用四谛、用四谛慧耶？”

佛报言：“亦不以四谛得度，亦不以四谛慧得度。我说于四谛得等觉者，乃为度脱耳。”

复问：“世尊，何等为四谛之等？”

报言：“亦无苦亦无苦慧，亦无习亦无习慧，亦无尽亦无尽慧，亦无道亦无道慧，以四谛如及尔亦不变异法性之法，真际、法事有佛无佛常住如故，是法不忘不失于诸法不耗减。菩萨行般若波罗蜜，行四谛，逮四谛慧，亦当作是觉。”

复问：“世尊，菩萨行般若波罗蜜，云何行四谛而觉四谛，以觉随行亦不堕二地而上菩萨位？”

佛报言：“诸法之要不可得见，正使得见亦无所有，既无所有见诸法皆空，在四谛者、不在四谛者皆空无所有。作是见者便上菩萨位于种性住，住种性已不与上争不堕二地，以住种性便起四禅、四等及四空定，住灭尽定览知诸法知四谛慧，不生苦集尽道因缘，但起道意想观见诸法如。”

须菩提言：“云何观见诸法如应？”

佛报言：“空。”

“云何为空？”

报言：“如自观身相空，作是比观者为见诸法空，不见有法逮觉道者。道者无所有，亦非佛所作，亦非罗汉、辟支佛所作，亦非行菩萨者所作。一切众生不审是事，是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以返和拘舍罗为众生说法。”

有无品第八十五

须菩提白佛言：“世尊，假令诸法所有无所有，非佛所作，亦非罗汉、辟支佛及菩萨所作，云何有诸道分数、善恶之差别，有三恶趣及于人道，从四天王上至长寿天高下之殊异？云何复言作是得是，行恶者入三恶趣，行善者得生人道或生天上？云何行道得须陀洹至得阿罗汉、辟支佛，作是行得菩萨法，作是得三耶三菩？世尊，无所有法者，亦无作，亦无行，亦无声闻、辟支佛行，无有菩萨行，亦无有三耶三佛行，亦无逮萨云若而度脱众生者，是事云何？”

佛报须菩提：“如是，如是，无所有者亦无作亦无行得。凡夫愚闇不能得知贤圣之法，又亦不知所有无所有之法，为四颠倒之见侵欺，作若干行得若干报，便有五趣生死。无所有法亦无有行亦不受。于须菩提意云何？须陀洹乃至阿耨多罗三耶三菩，为有所不？”

须菩提言：“世尊，从须陀洹乃至于道，皆无所有。”

佛告须菩提：“无所有能逮无所有法不？”

对曰：“不也，世尊。”

“是故，须菩提，无所有及道一切诸法，亦不合亦不散，无有形不可见，亦无对一相，一相者是无相。是故，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜沕和拘舍罗，见于众生入于颠倒，入于五阴无常有常想、苦谓有乐想、无我有我想、不净有净想，入于有为，菩萨以沕和拘舍罗令众生离于有中。”

须菩提白佛言：“世尊，众生所入不离五趣，有何因缘碍？颇有实要不？”

佛报须菩提：“无有，无有余行如毛发者，但以众生著四颠倒故有五趣耳。须菩提，谛听！谛听！以是事故，我今说之使汝得解。于意云何？梦中所见五乐自娱，有作者不？”

对曰：“世尊，梦尚无所有，况有五乐？”

佛言：“于汝意云何？诸法有为无为、有漏无漏，颇有法不如梦者不？”

答曰：“世尊，一切诸法皆如梦耳，无有诸法不如梦者。”

佛言：“于意云何？梦中所见人颇有五趣不？”

“无也，世尊。”

“须菩提，梦中人颇有道念、有著断事不？”

对曰：“无有。何以故？世尊，无形之法无所造处，著断之法亦无有处。”

“云何，须菩提，镜有见像，颇为有行，颇有五趣生死报不？”

对曰：“不也，世尊。所以者何？镜中像者无所有也，凡夫为惑自呼所有，镜中像者亦无五趣，无作无行。”

“须菩提，镜中像为有道念、有著断不？”

对曰：“无有。所以者何？无形之法无所造作，亦无著断，亦无有处。”

佛言：“于须菩提意云何？响从山谷出，是响颇有行作生五趣者不？”

对曰：“不也。何以故？无形之法无行无作，无生五趣者。”

“于须菩提意云何？响颇有道念、有著断不？”

对曰：“无有。所以者何？无所有之法无所造作，亦无著断，亦无有处。”

“于须菩提意云何？譬如热时之焰，无有河水有河水想，无有城郭有城郭想，无有园观有园观想。于意云何？是焰宁有所作有五趣不？”

对曰：“焰无所有，但惑愚夫之眼但有像耳。”

“须菩提，是焰颇有道念、有著断不？”

对曰：“无有，无形之法无所造作，无有著断，亦无处所。”

“须菩提，譬如幻师化作象马，或作人众若干种现，是化人颇有有行、有五趣不？”

对曰：“无有。何以故？幻无形故。”

“须菩提，幻人所化颇有道念、有著断不？”

对曰：“无有。无形之法无所造立，亦无著断，亦无处所。”

“须菩提，如来所化宁有行作有五趣不？”

对曰：“无有。何以故？化无所有故。”

“须菩提，化有道念、有著断不？”

对曰：“不也，无形之法无有道念，亦无著断，亦无处所。”

“于须菩提意云何？是诸法颇有著断不？”

对曰：“不也，无有著断。”

佛言：“假令无著断者，是为无有著断。何以故？众生但住于吾我便有著断。审见谛者不著不断，众生所见不审谛故便有著断。”

诸法等品第八十六

须菩提白佛言：“世尊，其审谛者不著不断，不审谛者亦不著不断，所有无所有无著无断，审谛不审谛俱不著不断，是事云何？”

佛报须菩提言：“以诸法等故我言断。”

“世尊，是何谓？”

佛报言：“有佛无佛，如及尔法性、真际、法事，初不变异常住如故，是名为断。但以俗为名号有言有教，俗之音声虽有言教皆无所有。”

须菩提言：“世尊，假令诸法如梦、如响、如镜中像、如野马、如幻、如化者，菩萨云何于空无之法发阿耨多罗三耶三菩提，言‘我当具足六波罗蜜，具足神通，具足慧度、四禅、四等及四空定、三十七品及三脱门，具足八惟无、九次第禅’，言‘当具足十力、佛十八法’，言‘当具足三十二相、八十种好’，言‘当具足陀邻尼门’？云何言‘我当作光明普照窈冥之处’？云何知众生意而为说法耶？”

佛言：“须菩提，于意云何？如汝所问，为如幻如化不？”

须菩提言：“假令诸法如梦如幻，菩萨云何行般若波罗蜜？世尊，梦以幻化非真实者，不真实法不能行六波罗蜜，乃至十八法亦不能行。”

佛言：“如是，如是，如汝所言，梦化不行六波罗蜜不能成阿耨多罗三耶三菩提。是法皆为是有为想法，有为想之法亦不可得萨云若。是法亦复是道，亦复是泥洹，以是法无所生、无有相。以是故，菩萨初发意以来习诸善法——六波罗蜜乃至十八法，知是法以如梦如化，不具足六波罗蜜、十八法者亦不能教化众生。菩萨习诸善法，观诸法如梦如化。菩萨观般若波罗蜜，观萨云若，观众生亦复如梦如化。菩萨行般若波罗蜜不于中受形，及幻化法不于中受形，言当逮萨云若。菩萨行般若波罗蜜无所取，于十八法亦无所取。菩萨知诸法无所取

故，逮阿耨多罗三耶三菩。何以故？诸法无形故。无所取不可持，无所取法而有所得亦不见是法。是故菩萨为众生故发阿耨多罗三耶三菩，从发意以来行六波罗蜜，但为一切不自为身。菩萨起阿耨多罗三耶三菩意者，但为众生故。以众生无所有，以众生有众生想、不见有见想、不知有知想，是故菩萨于颠倒中拔出众生，于甘露地断诸习想。

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜以沕和拘舍罗，于诸法无所入，建立众生于无所入，但以俗数非第一义。”

须菩提言：“世尊，如来所逮觉法，为以世俗数，为以第一义？”

佛报言：“如来者以俗数得逮觉，亦无有法有所得者。所以者何？若言‘我得道者’是为大耻，若有二者亦无逮亦无觉。”

复问：“世尊，假令有二不逮觉者，为从一得逮觉耶？”

佛报言：“亦不从二，亦不从一，逮觉者亦不一亦不二，不一不二则是逮觉。所以者何？逮觉者为戏则为贡高，等觉者无戏亦无贡高。”

须菩提言：“世尊，诸法所有皆无所有，云何是等正觉？”

佛报言：“亦不有有，亦不无无，亦无言说，是则等觉。等觉法者亦无言说，亦无有法说等觉者。等觉者以过于诸法，凡夫愚人去等觉远。”

复问：“世尊，如来为离觉法远耶？”

佛报言：“等正觉者非众圣贤声闻、辟支佛、菩萨及佛之处。”

复问：“世尊，如来于诸法中得自在耶？”

佛报言：“凡夫之等及声闻、辟支佛及如来皆共一等觉。一等觉者亦无有二，亦无凡夫，亦无三耶三佛，乃至如来亦无若干。”

须菩提言：“世尊，假令于等觉中无有分数者，凡夫、声闻、辟支佛无有差别？”

佛言：“如是，如是，凡夫乃至三耶三佛无有差别。”

“假令凡夫乃至三耶三佛无有差别者，何以故有三尊？”

佛言：“于须菩提意云何？佛宝、法宝、比丘僧宝等觉异耶？”

对曰：“如我从世尊所闻，三宝及等觉无有异，三宝及等觉亦不合亦不散，无有形亦不可见，一相无相，为无相法。作数作处者，则为有近有处。”

佛告须菩提：“如来无所著等正觉，得阿耨多罗三耶三菩时，为诸法作处，便知有三恶趣，知有人道，知有三十三天，便知三十七品乃至内外空及所有无所有空，知有十八法。是故，须菩提，是为如来大士之所差特，不动于等觉法为诸法立处。”

须菩提言：“世尊，如世尊于等觉不动耶？凡夫、声闻、辟支佛于等正觉亦复不动？佛法、凡夫法、声闻、辟支佛法及如来法为一法耶？及无形法、色法、痛想法、行法、识法异耶？眼法、耳法、鼻法、舌法、身法、意法有异耶？地、水、火、风、识、空法有异耶？

淫怒痴法有异耶？六十二见有异耶？四禅、四等及四空定法有异耶？三十七品法、三脱门法、内外空及所有无所有空法，八惟无、九次第禅、四无畏、四无碍慧、十力、佛十八法、有为无为法，是诸法皆有名，云何处不可得？若菩萨不住是处，不分别诸法，菩萨终不能行般若波罗蜜。行般若波罗蜜菩萨游诸十处，尔乃上菩萨位便过二地，已过二地具足神通，于诸神通具足五波罗蜜，游诸佛刹供事诸佛植众善本，持是功德教化众生净佛国土。”

佛告须菩提：“汝所问如来及凡夫法及二地法，云何作是问？于汝意云何？五阴空法及如来法为有异耶？”

须菩提言：“等空。”

佛言：“于空可见无相法不？五阴相及佛相为可见不？”

须菩提言：“世尊，不可见也。”

“是故，须菩提，诸法之法亦无有，凡夫亦不离凡夫，亦非如来法，亦不离如来法。”

复问：“世尊，是法为是有为法，为是无为法？”

佛言：“亦不离无为而得有为法，亦不离有为法而得无为法。须菩提，有为法、无为法一法无二，亦不合亦不散，无有形不可见一相，一相者无相。以俗数故有所作耳，非最第一义；最第一义非身口意所作，亦不离身口意得第一义以诸法之等。是故第一义菩萨行般若波罗蜜，亦不得最第一义而行菩萨事。”

诸法妙化品第八十七

须菩提白佛言：“世尊，假令诸法等空，于诸法无所作，云何菩萨行般若波罗蜜，不得最第一义而行菩萨事，为众生作四恩耶？”

佛告须菩提：“如汝所言，空者亦无有作亦无不作。若众生知，空者无有如来及佛境界，不动于空，度诸吾我有四大相，度诸五阴有知见相，度诸十二衰相，度诸有为相，建立不有为界，是不有为之性空。”

“云何为空？”

佛报言：“于诸相空。幻师所化作人空，不幻化及空不合不散以空空，空空及化人无能别者。何以故？俱空故。须菩提，五阴无空者，以空故作是说言五阴空。”

复问：“世尊，世俗之法如幻，道法亦复如幻耶？假令道法是幻者，从三十七品乃至佛十八法及三乘法亦复如幻，行三乘者亦复如幻。”

佛报言：“是诸法化谁所化？为是声闻、辟支佛所化耶？是菩萨佛之所化耶？是诸习绪所化？是行所化？”

对曰：“无有化者。”

佛言：“是故诸法如化。”

复问：“世尊，须陀洹至罗汉、辟支佛所灭，及佛诸习绪灭，亦复如化耶？”

佛报言：“诸有所生者、灭者，皆悉如化。”

复问：“世尊，何等法不如化者？”

佛报言：“不起不灭是则非化。”

复问：“世尊，何等不起，何等不灭，非是化耶？”

佛报言：“泥洹非化。”

须菩提言：“世尊常说：空不动转，无有双法，无不空者。是故泥洹亦复如化。”

佛言：“如是，如是，一切皆空，亦非声闻、辟支佛所作，亦非菩萨佛之所作，审空者是泥洹。”

复问：“世尊，于空过去人行，当云何入？云何学？云何说？”

佛报言：“于须菩提意云何？但有过去世，无有当来世耶？”

萨陀波伦品第八十八

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨欲求般若波罗蜜者，当如萨陀波伦菩萨，今现在在雷音如来无所著等正觉佛所，常修梵清净之行。”

须菩提白佛言：“世尊，萨陀波伦菩萨云何求般若波罗蜜？”

佛报言：“萨陀波伦菩萨求般若波罗蜜时，不惜身命，不望供养，不求名称，常在寂处。闻空中之声言：‘住，善男子，莫起疲厌睡卧之意，莫念食饮，莫念昼夜，莫念寒热，莫令意著于内外，莫左右顾视。行时当作是意，当如不行，于身五阴莫有起相。何以故？有起相者便于佛法有稽留碍，有留碍者便在生死苦，在生死苦者不能速得般若波罗蜜。’

“尔时，萨陀波伦报空中声言：‘我当从教。何以故？我欲为众生而作大明广宣佛法，我欲得阿耨多罗三耶三菩。’

“作是语已，便闻空中声言：‘善哉！善哉！善男子，欲闻于空、无相、无愿之法，当求索般若波罗蜜，当离相念，当离命见，当离人见，当远离恶知识，当与善知识从事，当供养真知识，当为汝说空、无相、无愿之法，当说无生不灭之法，当劝助人求萨云若。作是行者闻般若波罗蜜，不久或从经中闻，或从菩萨摩訶萨口闻。善男子，所从得闻般若波罗蜜处，当视其人如世多罗。汝于法师当修反复莫得背恩，所从闻般若波罗蜜处则是真知识，得闻经已便得阿耨多罗三耶三菩不复动转，当自念言：‘我去诸如来无所著等正觉不远，所生之处常值诸佛，常当远离八不闲处，当得八乐之处。’持是德行当敬法师如敬世尊，莫以世俗冀望之意，于法师所当起法想、恭敬之想。冀望想者当知魔事：若魔波旬或持五乐，或以细滑色声香味来贡法师，法

师以沕和拘舍罗欲度众生能为受之，汝若见者莫起污意，但当念言：“我未得是沕和拘舍罗。如法师所行，菩萨已逮沕和拘舍罗者无所挂碍，譬如金刚无所不入不受尘垢。”当以一调法行而观法师，何等为一调法行？谓诸法无著无断。何以故？诸法皆空，无我，无人寿命，譬如幻、化、热时之焰，当作是观。法师导师作是观者，令得般若波罗蜜不久。善男子，当护魔事。善男子，若至法师所不见法师莫起碍意，当以法故恭敬法师。’

“尔时，萨陀波伦闻空中声已于是东行，东行不久意中念言：‘向者不问，我当于何去？去是几所？当从谁闻？’于是大哭，哭已念言：‘我今于是不复饮食，不复动转，从一日至七日，不闻般若波罗蜜终不起。’”

佛告须菩提：“譬如长者有一子，其子而死，父母悲哀无复他念，但念其子。须菩提，尔时萨陀波伦一无复余念，但念般若波罗蜜亦复如是。作是哭时，于前便有如来之像，三十二相、八十种好。

“其佛叹言：‘善哉！善哉！善男子，过去诸如来无所著等正觉行菩萨时，索般若波罗蜜亦如是。持是勇进之意从是东行，去是二万里，国名香氏。其城郭以七宝七重，绕城池水周流十重，有七宝树罗列重行及七宝塹。其城纵广四百八十里。其国丰乐人民炽盛，所有服饰珍宝异妙。其城中有五百栏楯，街巷市里行伍相当，以诸杂宝金银错杂悬缯幢幡，譬如天锦城上台观楼阁。埤垆皆七宝作。城上宝树行列奇好。复以阎浮檀金为交露盖，以七宝铃悬其楼阁，风起之时吹其铃声，其音和雅譬如天乐，其有众生闻铃音者以自娱乐。绕城池水冷暖和通常满不减，其池水中有七宝船，其人乘船游戏池中，其人宿命有福功德而得致是。其池水中有波昙华、分陀利华、拘文罗华、优钵利华，复有余华杂种异色数千百种，三千大千国土所有妙华无不在彼。顺绕其城各有五百庐观，亦七宝作殊好严事。一一庐观有五百池水，其池纵广各二十里，亦以七宝杂色妙华，其华大如车盖，其华五色青黄赤白红各自分明，其池中有鳧、雁、鸳鸯、孔雀、鸚鵡，异类奇鸟数千百种。其城庐观所有宝物，亦无有主，亦无守者，以其国人宿福所致，常习行般若波罗蜜故，是以长夜受是福德。善男子，彼有菩萨名法上，在其国中央有宫殿舍，广纵四十里皆以七宝，作宫墙七重，所有栏楯七宝之树，园观浴池亦复七重，其楼阁栏楯宫殿门合，皆是七宝雕文、刻镂七重。法上宫里有四庐观——一名、常乐，二名、除忧，三名、杂华，四名、杂香，一一庐观有八池水——一名曰、贤，二名、贤妙，三名曰、乐，四名、妙乐，五名、吉祥，六名、吉上，七名曰、除，八名、不还，其池四边各一宝——金、银、琉璃、水精，纯以紫磨黄金为底，以金罗网为盖。其一一池中金为梯陛，种种杂色砗磲玛瑙众宝杂成，其梯陛两边复以紫金为芭蕉树，其华柔软随风委靡。其池水中亦有杂华如上所有，顺池水边又有华树，风吹诸华堕池中便如根生，其池水香如天栴檀。法上宫中有

六万八千夫人嫖女围绕娱乐，香氏城中男女皆来会，于常乐池观共相娱乐。’

“其化佛言：‘善男子，是法上菩萨与其眷属共相娱乐，以三时说法。香氏城中众人，为法上菩萨设法座，于城中央金、银、水精、琉璃为座，细软劫波育以为其蓐，以天杂香而著其蓐，其座高十里，当其座上有诸男女把持垂珠，又散名华烧诸名香。何以故？敬于法故。法上菩萨坐其座上，以般若波罗蜜为众生说法。’

“化佛复言：‘善男子，香氏国人恭敬奉事法上菩萨其像如是。有若千百千诸天来会听受般若波罗蜜，中有书者，中有讽者，中有口受者，中有念者，中有寂然念行之者。国中众生皆是阿惟越致，于阿耨多罗三耶三菩不复动还。善男子，汝从是东去到法上菩萨所，可得闻般若波罗蜜。是法上者，是汝前世真知识也，常劝助汝于阿耨多罗三耶三菩。法上菩萨本求般若波罗蜜时亦如汝。今往善男子，昼夜莫断于念，得闻般若波罗蜜不久。’

“尔时，萨陀波伦闻是语已，踊跃欢喜言：‘我何时当得见法师从受闻般若波罗蜜？’”

放光般若波罗蜜经卷第三十

萨陀波伦品第八十八之余

佛告须菩提：“譬如有人被重毒箭无有余念，但念言：‘我何时当得良师拔我毒箭，令其处愈？’萨陀波伦无复余念，但欲得见法师从闻般若波罗蜜，闻般若波罗蜜已灭诸倚著。

“尔时，萨陀波伦菩萨，即见诸法无挂碍慧，得无量三昧门，其三昧名曰：见诸法所有三昧，于诸法无所得三昧，降伏诸无智三昧，得诸法无差别三昧，得于诸法无变异三昧，诸法无所有无所聚三昧，灭诸冥三昧，于诸法次第无异三昧，于诸法无所见三昧，散华三昧。得如是比无量种种三昧门，住是三昧已见诸十方无央数佛，以般若波罗蜜为诸菩萨说法。

“尔时，十方诸佛皆赞叹言：‘善哉！善哉！善男子，我等本为菩萨时，索般若波罗蜜亦复住是三昧，所得如是，得是三昧已入于般若波罗蜜亦复如是，便成就沕和拘舍罗立于阿惟越致法。我等得是三昧时，亦不见有法行三昧者、离三昧者，亦不见行道者，亦不见逮阿惟三佛者。般若波罗蜜者无有贡高，善男子，吾等住于不贡高故，得金色身、三十二相、无限之光，得不思议慧最无上觉三昧佛智，具足逮诸功德——诸佛所不能平量，不能尽说，何况声闻、辟支佛！是故，善男子，于是法中当倍加敬。善男子，有志有进，得阿耨多罗三耶三菩亦无有难。善男子，于真知识当起恭敬爱乐之意如视世尊。菩萨得真知识者，疾得阿耨多罗三耶三菩。’

“尔时，萨陀波伦菩萨白诸佛言：‘我常所敬真知识者，为是谁？’诸佛报言：‘法上菩萨世世常以阿耨多罗三耶三菩用教授汝。法上菩萨常以般若波罗蜜，具足沤和拘舍罗，是者则是汝之尊师，是真知识。卿善男子，取法上菩萨以顶戴之，从劫至劫若至百劫，以三千大千刹土所有以用供养，尚未能报须臾之恩！闻是尊法其福难报，使汝得般若波罗蜜沤和拘舍罗之利故。’是诸如来无所著等正觉，说是已忽然不现。”

“尔时，萨陀波伦于三昧起，四向顾望意自念言：‘是诸如来，从何所来，去至何所？’作是念已惆怅不乐，复更念言：‘法上菩萨常行般若波罗蜜沤和拘舍罗，总持诸陀邻尼门，于诸法得自在，已从过去佛而作功德，是我真师。我当以问法上菩萨，是诸如来，从何所来，去至何所？’于是萨陀波伦菩萨，念法上菩萨恭敬爱乐豫加谦恪。‘今我又贫，无有珍宝、香华、奇异贡尊之具。以般若波罗蜜故供养法上菩萨者，不可空往至法上所。我有恭敬而无所有，不如卖身供养般若波罗蜜及师。前后以来坏身不少，今故不灭。前后坏身，坐淫怒痴更诸苦痛，亦不为法，亦不为师，但为贪欲、五阴、六衰。’

“尔时，菩萨道过一城大唤呼言：‘我欲自卖，谁欲买我者？’

“时，魔波旬意自念言：‘今是菩萨用般若波罗蜜故，自卖其身欲以供养法上菩萨，欲得闻般若波罗蜜沤和拘舍罗——菩萨云何行般若波罗蜜疾得阿耨多罗三耶三菩，闻已必当恭敬稽受。我不败坏者，当教无数百千菩萨及诸众生过我境界，今我当往坏之。’波旬即使举国男女，不见其形，不闻其声。

“尔时，萨陀波伦卖身不售，愁忧啼哭言：‘我甚为剧，欲自卖身供养于师而不能售！’

“时，释提桓因意念言：‘今是菩萨以般若波罗蜜故欲供养法上菩萨。我今试往看视其人，为用法故，颇有谗谄？’

“时，释提桓因化作年少梵志，至菩萨所问萨陀波伦言：‘善男子，何以不乐，愁忧啼哭？’

“报言：‘年少，我用法故，欲自卖身供养尊师，而永不售无问我者，是以哭耳，自念薄德无财宝物可供师者。’

“尔时，年少谓菩萨言：‘我不用人，我今祠祀，欲得人血，欲得人髓，欲得人心，能与我者益与卿宝。’

“是时，菩萨欢喜报言：‘我得善利，年少买我心髓及血，与我财宝得供养师，使我得闻般若波罗蜜及沤和拘舍罗，真得我愿。’

“年少重问言：‘卿卖髓血及心为索几许？’

“菩萨报言：‘随年少意与我多少。’萨陀波伦便以右手自刺左臂出血与之。

“复欲破骨出髓时，城中有一长者女，过于魔行魔不能屈。时，长者女于楼观上遥见菩萨乃尔自刑，‘我今当下，问其意故。’

“时，长者女即下来到菩萨所，问言：‘男子，何为乃尔酷毒自割

用是血，为复欲破骨？’

“萨陀波伦报长者女言：‘欲与少年卖得财宝供养于师，欲闻尊经般若波罗蜜。’

“时，长者女语菩萨言：‘供养于师，当得何等奇特功德？’

“菩萨报言：‘师当教我般若波罗蜜沤和拘舍罗，语我菩萨所行法，则我当得学为诸众生广作桥梁，成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。我身当得三十二相、八十种好、无上之光，得四等意、四无所畏、佛十种力及十八法，逮六神通不思议净戒，成作佛已得无碍之慧，当得无上之宝除一切贫

——我当得是如此之法。’

“时长者女闻是语已，踊跃欢喜语菩萨言：‘善哉！善哉！贤者，甚奇甚特，乃说如是微妙之法。’重言：‘贤者以是一法，当索无数恒边沙法。所以者何？是法甚深用微妙故。卿善男子，所欲得者莫自疑难，欲得琉璃、摩尼、杂宝、真珠、金银、琥珀、栴檀、名香、缯幡、华盖，恣意所得，今当与仁可持供养法之尊师，莫尔自割毁坏其身。今我亦欲往至彼所，与卿相随共植善本，如卿属所可说者我悉欲得。’

“时，释提桓因即灭年少梵志形还复释身，住萨陀波伦菩萨前，赞叹言：‘善哉！善哉！善男子，如卿建志，过去诸如来无所著等正觉，行菩萨道求般若波罗蜜沤和拘舍罗成阿惟三佛亦如贤者。今日我亦不用人心髓及血，我欲相试故来到是。欲得何愿？’

“萨陀波伦报言：‘我不用余，与我阿耨多罗三耶三菩愿。’

“释提桓因报言：‘善男子，是佛之境界非我所办，更索余愿多少福我。’

“菩萨报言：‘假令大愿非卿境界者，复我身体使无疮痍，以是相福。’适作是语，萨陀波伦身复如故，于是帝释忽然不现。

“时长者女语菩萨言：‘随我共归见我父母并报父母，随卿所欲供养之具当相给与，我亦当去侍从左右至法上所。’

“尔时，萨陀波伦随长者女往到其家在门外住，长者女入白父母言：‘今当与我金银、珍宝、琉璃、摩尼、名香、栴檀、华盖、幢幡、杂色异衣、供养之具，及诸奇异及五百侍女。欲以法故随萨陀波伦菩萨，行至香氏国法上菩萨所，欲闻尊经佛所有诸法，我当得之度脱众生。’

“父母问女言：‘萨陀波伦今为是谁？’

“女重白言：‘是人今在门外住，发坚誓之愿，欲求阿耨多罗三耶三菩，欲为众生故救无极之苦。有大妙法名般若波罗蜜，是诸菩萨所应学者，是善男子但为是法故，自卖其身不惜躯命而自割截，欲以供养大师法上。是人至诚感致帝释，我见是变就往问之：“有何奇特忍自割截？”便报我言：“卖与年少欲得财物供养我师，我当得佛三十二相八十种好，当转法轮度脱众生。”我闻是已甚大欢喜，谁闻是法而

不乐者？我便许之当与珍宝供养之具随侍左右，是故父母当给与珍宝所有及诸侍女。’

“父母谓女：‘如汝所言，是人甚奇精进，乃尔不惜身命欲求不思議之法。如汝所言，是善男子必能办无上之法安隐众生，建立大誓僧那僧涅。我当云何违汝是愿——欲得往见供养法上菩萨者。随汝意愿我代汝喜，自吾年老不能得行，恣汝所欲珍琦宝物，我终不断一切之愿。’

“尔时，女取五百乘车以七宝校饰，及五百侍女庄严自副，种种诸华、杂色宝衣如上所有载以自车。萨陀波伦别载一车，与五百女人围绕相随。于是东行稍稍引道，遥见香氏城郭，七宝玄黄珍琦众妙，未曾所有如上所说。复遥见其城中央法上菩萨，与诸大众数百千万围绕说法。遥见是已甚大欢喜，其身安隐譬如比丘得第四禅，又自念言：‘我今不可于车上载，当下步耳。’

“即与长者女及五百女人围绕，而前入城门里见七宝台，以赤栴檀而校饰之真珠交露。其台四角有四宝罍盛摩尼珠昼夜常明，有宝香炉常烧名香昼夜常香。当台中央有七宝塔，又以四色之宝作函，以紫磨金薄为素书般若波罗蜜，作经在其函中。又以七宝为织成幡互相参校，其色上妙随风缤纷。萨陀波伦及五百女人，见是七宝交露之台，见释提桓因与诸天子持天曼陀罗华及天杂色栴檀名香，捣以为末其细如尘，于虚空中供养散其台上，又鼓天乐而供养之。

“尔时，萨陀波伦遥问释提桓因：‘汝何为供养以华散是台为？’

“于是，释提桓因报萨陀波伦言：‘卿善男子，为不知耶？是般若波罗蜜者生诸菩萨，一切菩萨当于是学，当成诸波罗蜜功德，具足诸佛法逮萨云若，以是故我等而供养之。’

“萨陀波伦闻是倍喜，复问释提桓因言：‘般若波罗蜜为在何所？’

“释提桓因报言：‘在台中央七宝函中，法上菩萨以七宝印印之，汝等及我不得妄见。’

“尔时，萨陀波伦长者女及五百女人，各各取诸名华、名香、栴檀、杂宝、琉璃、摩尼，供养般若波罗蜜已，别留一分持至法上菩萨高座所，复以法故供养法上大师。所散诸华当法上菩萨上，化作七宝台止于虚空，所散名华皆雨于法上菩萨，所散杂色宝衣在其台上，有化天人以手把持天幡而垂之。萨陀波伦及五百女人见是变化各念言：‘是法上菩萨摩訶萨所化，乃尔是未曾有，何况当成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛！’

“时，长者女及五百女人，见法上菩萨欢喜踊跃，皆发阿耨多罗三耶三菩意，同时叹言：‘持是功德得于法利亦当如是，令我曹得供养般若波罗蜜如法上菩萨，我等亦当广宣般若波罗蜜以度众生亦如法上菩萨，愿我等得般若波罗蜜成就沤和拘舍罗，所作变化逮阿耨多罗三耶三菩，于诸法得自在当如法上大师！’

“尔时，萨陀波伦及长者女五百女人供养已讫，前以头面著地，

为法上作礼却住一面，以恭敬意叉手白法上菩萨言：‘我昔于寂静之处，闻空中声言：“善男子，从是东行可得闻般若波罗蜜。”我即东去，中道念：“我当从谁得闻般若波罗蜜？”愁忧啼哭默住一处，七日不念饮食，但念何时当得般若波罗蜜。尔时，便有化佛在我前住，即告我言：“善男子，持是精进勇意，从是东行二万里有国名香氏，有菩萨名法上，常说般若波罗蜜。汝可从闻，是汝真师。”我从化佛闻是教已，即便东行遥见大师，意中欢喜踊跃安隐，譬如比丘得第四禅。以念般若波罗蜜故，便得无量三昧，即见十方诸佛，赞叹我言：“善哉！善哉！汝所得三昧者皆从般若波罗蜜生，我本行菩萨时索般若波罗蜜时亦复如是。”赞叹我已便不复现。我三昧觉已自念：“诸佛从何所来？去至何所？”复大愁忧，我复念言：“法上大师以般若波罗迥和拘舍罗，于诸法得自在，我当往问师：十方诸佛何所从来？去至何所？”今日大师为我解说，是诸如来所从来往，愿欲知之，我等闻已常见诸佛不离世尊。’

法上品第八十九

“于是，法上菩萨摩訶萨报萨陀波伦菩萨言：‘善男子，诸如来常不动摇，亦不去亦不来。如来者，如如无所起灭，不起者亦不来亦不去，不生者是如来。善男子，真际者，亦不知来时，亦不知去时，真际者则如来。虚空者，亦无来亦无去，空者则如来。真谛者，亦不知来时，亦不知去时，真谛者则如来。无为者，亦不来亦不去，无为者则如来。灭尽者，亦无来亦无去，灭尽者则如来。善男子，如来者不离是法，此诸法者则是如来之如。善男子，如者一无有二，亦不三，亦无若干之数，以法空故。善男子，譬如春节已过夏盛热时，热有猛焰，愚夫逐之谓为是水，追之不息呼当得水。于贤者意云何？是人所逐水者，为从何所来？从东海、西海、南海、北海——从何海来？’

“萨陀波伦菩萨对曰：‘热时焰者，尚非是水，何况从海而有来往？’

“法上复言：‘善男子，彼凡夫为热渴所迫而起水想，追逐疲劳竟不得水。诸有起想，谓诸如来有往来者，亦是凡夫与彼无异。所以者何？莫以色身而观如来，如来者法性，法性者亦不来亦不去，诸如来亦如是无来无去。善男子，譬如幻师化作象马车乘，谓呼是幻有来往者皆是愚夫，谓诸如来有来往者亦是凡夫。所以者何？法性者亦无来亦无去。’

“萨陀波伦白法上言：‘梦幻所见悉空无实皆无所有。’

“法上报言：‘善男子，如来无所著等正觉说言：诸法皆亦如梦有。于梦幻法有实相者不知如来，但入如来名色身耳，便作如来来往之相，是辈皆是无智凡夫。是辈凡夫于生死道当有反数，离般若波罗

蜜大远，于诸佛法亦远。于诸梦幻法知诸法如梦幻者为识如来，于诸法不求有来往之相，亦不求诸如来有生有灭，诸有知如来无来无往不生不灭者，为近阿耨多罗三耶三菩不久，是为行般若波罗蜜，是则为佛之弟子，是辈人应食国中施，为世间之福田。善男子，譬如大海所有名宝，不从十方国土而来，以人福故海生此宝不为无缘，因缘故生是宝，灭时亦复不至十方，从因缘起，从因缘灭，亦不从十方有来有往者。善男子，诸佛身者有行因缘便得合成，本行所致亦不用行往至十方，若使无行无因缘合者，若无因缘亦无有身也。善男子，譬如箜篌以因缘故，有弦，有柱，有人鼓之音声来往，声音断时亦无来往，是声出时亦无从来，灭亦无所至；欲知佛身亦复如是，有无量之德不以一事成，皆有因缘而共合成，不离因缘而有去来。善男子，当知诸佛亦无来往，一切诸法皆复如是亦不生灭，汝知是已必至阿耨多罗三耶三菩，必究竟般若波罗蜜沤和拘舍罗。’

“尔时，释提桓因以天曼陀罗华与萨陀波伦，‘持是供养法上菩萨当福于我。所以者何？一切众生当蒙仁者之恩，当得阿耨多罗三耶三菩。仁者上士，世间少有，甚难得值，乃为众生执劳，无央数劫都不以为劳。’

“时萨陀波伦受释提桓因曼陀罗华，用散法上菩萨，散已白言：‘从今以去，持身奉上于师供给所当。’叉手却住一面。

“尔时，长者女及五百侍女白萨陀波伦菩萨言：‘愿得以身奉上大师给所，当得持是功德，令得法利如今大师，当与大师常共供养诸佛世尊。’

“尔时，萨陀波伦告长者女及五百侍女：‘汝等随我教者，我当受汝。’

“诸女报言：‘身命自师不敢违教。’

“萨陀波伦菩萨白法上菩萨言：‘愿持身自上，及五百女人及五百乘车，一切所有以上大师，哀我曹等愿当受之。’

“尔时，释提桓因叹言：‘善哉！善哉！发菩萨意者，当持所有如贤者所为。菩萨如是施者，疾得阿耨多罗三耶三菩。作是恭敬承事师者，疾可得闻般若波罗蜜沤和拘舍罗。过去诸如来无所著等正觉皆悉如是，舍意布施得般若波罗蜜沤和拘舍罗，成阿惟三佛。’

“尔时，法上菩萨即受萨陀波伦及长者女五百侍女，及五百乘车所有珍宝尽为受之，欲使萨陀波伦成其功德，虽受之还持与萨陀波伦菩萨。时日已冥，法上菩萨从高座起还入宫中。

“尔时，萨陀波伦意念言：‘我为法来，不宜坐卧。当以二事须师来出：一者、经行，二者、住立。’

“时法上菩萨入宫中正坐，以般若波罗蜜沤和拘舍罗，行无央数诸三昧至于七岁。萨陀波伦亦七岁不坐不卧常经行住立，不起三垢无诸欲味，但念：‘法上菩萨何时当出为我说般若波罗蜜？’。七岁已后萨陀波伦意中念言：‘我当为师庄严高座种种名华，烧诸名香以待法

师，当为大众说般若波罗蜜。’

“萨陀波伦及五百女人各各布坐，身上好衣诸名綖縵柔软细叠以布坐上。萨陀波伦即行索水欲以洒地，了不能得。是魔波旬之所蔽隐令水不现，欲坏菩萨令起乱意，不欲使成阿耨多罗三耶三菩。”

“萨陀波伦意复念言：‘我当自刺其身出血以用洒地。所以者何？恐地有尘来坌师故。我不当惜是危脆之身。所以者何？前后以来无央数劫，弃是身体不可复计，初末值是无上之法。’

“于是，萨陀波伦菩萨即取利刀刺身血出持用洒地，五百女人各各亦尔。尔时，波旬不能得其便。”

“尔时，释提桓因念言：‘是萨陀波伦菩萨及五百女人甚可奇特，贪德乃尔不惜身命恭敬法师，是魔波旬虽欲坏之不能得便，乃尔坚固誓于僧那，不惜身命于阿耨多罗三耶三菩，欲度众生无限之苦。’

“是时，帝释赞言：‘善哉！善哉！贤者精进不可思议为无上之愿，过去诸佛本所行时精进如是。’

“萨陀波伦意中念言：‘我今为师布坐已讫，当于何所得好名华，法师出时当散其上？’

“尔时，帝释知其所念，便以天上曼陀罗华千石与菩萨，言：‘持是供养师并可散地。’即取其华分布散地，分留一分。”

“七岁已后，法上菩萨从宫中出往诣高座，萨陀波伦及五百女人即持天华逆散法上，头面作礼却坐一面。”

“法上菩萨告萨陀波伦菩萨：‘卿善男子，谛听！谛受！善思念之。’于是，萨陀波伦菩萨受教而听。‘诸法等如金刚、等诸法寂，诸法等寂不动故，般若波罗蜜等寂不动亦如金刚。诸法无倚，诸法不恐，诸法一味故，般若波罗蜜亦无所倚。诸法一味不恐，诸法不生，诸法不灭，诸法如空故，般若波罗蜜不生不灭亦如虚空。五阴无底无边际，诸法无底，四大无底故，般若波罗蜜亦无有底。空无有边际，大海无有边，诸法无边际故，般若波罗蜜亦无边际。譬如须弥山种种严好，般若波罗蜜亦复如是。诸法无所破坏，诸法不可得见，诸法无所受，诸法无所有，诸法不可思议故，般若波罗蜜无所破坏，亦不可得，亦无所受，亦无所有，不可思议亦复如是。’

“尔时，萨陀波伦菩萨便于座上得诸法等三昧、诸法寂三昧、不动三昧、无倚三昧、无畏三昧、一味三昧、无生三昧、无灭三昧、虚空三昧、五阴无底三昧、诸法无底三昧、四大无边三昧、虚空性三昧、如海三昧、如须弥山三昧、金刚三昧、无所破坏三昧、无所得三昧、无所受三昧、无所有三昧、不可思议三昧——如是等三昧，得六万三昧门。”

佛告须菩提：“尔时，萨陀波伦菩萨得六万三昧已，便见十方如恒边沙三千大千国土，见诸如来无所著等正觉，及比丘僧大众围绕说般若波罗蜜，如我今日为汝等说般若波罗蜜，十方诸佛亦复如我字释迦文。萨陀波伦菩萨多闻具足其智如海，不离诸佛所生之处在诸佛前，若于梦中未曾离佛，诸难已断已得自在。是故，须菩提，当知般若波罗蜜，为诸菩萨摩訶萨致萨云若。菩萨欲学六波罗蜜者，欲得诸佛境界一切智者，当学行般若波罗蜜，当受，当持，当讽诵读，广为人说解其中事，亦当供养所有名华、名香、缯彩、华盖，若干方便当供养之。所以者何？般若波罗蜜者，是诸佛所尊，是尊道之御。”

佛告阿难：“于汝意云何？汝为尊重爱敬如来不？”

阿难对曰：“唯然，世尊！爱敬如来，如来自知。”

佛语阿难：“汝实爱敬于如来。阿难，汝前后侍我以来，汝身口意常有善慈。今吾年以老矣，弟子所应供养者，汝以为毕不？为不毕，从今以往当恭敬承事般若波罗蜜。”

世尊于是从一至三，如是嘱累于般若波罗蜜，所以殷勤郑重者何？欲令不断故。若般若波罗蜜断者，一切众生永为盲冥。若般若波罗蜜在世不断绝者，诸佛如来亦不断绝。若般若波罗蜜有断绝者，诸佛如来亦当断绝。

“阿难，般若波罗蜜住于世者，当知如来常在说法，一切众生不离佛会，不离说法。阿难，是般若波罗蜜，若有书持讽诵，念守习行，解说其义，供养经卷，复教他人书持讽诵广为说者，当知是人常与佛俱不离诸佛。”

佛说是时，弥勒菩萨，耆年须菩提，尊者舍利弗、大目犍连、分耨文陀尼子、摩诃拘絺罗、摩诃迦旃延，贤者阿难，一切会者诸天、阿须伦，闻佛说已皆大欢喜，前为佛作礼而去。

摩诃般若波罗蜜经卷第一

序品第一

如是我闻：一时，佛住王舍城耆闍崛山中，共摩诃比丘僧大数五千分，皆是阿罗汉，诸漏已尽，无复烦恼，心得好解脱，慧得好解脱，心调柔软，摩诃那伽，所作已办，弃担能担，逮得己利，尽诸有结，以正智得解脱，唯阿难在学地得须陀洹。复有五百比丘尼、优婆塞、优婆夷等，皆得圣谛。复有菩萨摩诃萨，皆得陀罗尼及诸三昧，行空、无相、无作，已得等忍，得无碍陀罗尼，悉是五通，言必信受，无复懈怠，已舍利养、名闻，说法无所希望，度深法忍，得无畏力，过诸魔事，一切业障悉得解脱，巧说因缘法，从阿僧祇劫以来发大誓愿，颜色和悦，常先问讯，所语不粗，于大众中而无所畏，无数亿劫说法巧出，解了诸法如幻、如焰、如水中月、如虚空、如响、如乾闥婆城、如梦、如影、如镜中像、如化，得无碍、无所畏，悉知众生心行所趣，以微妙慧而度脱之，意无挂碍，大忍成就，如实巧度，愿受无量诸佛国土，念无量国土，诸佛三昧常现在前，能请无量诸佛，能断种种见、缠及诸烦恼，游戏出生百千三昧。诸菩萨如是等种种无量功德成就，其名曰：毘陀婆罗菩萨、闍那伽罗菩萨、导师菩萨、那罗达菩萨、星得菩萨、水天菩萨、主天菩萨、大意菩萨、益意菩萨、增意菩萨、不虚见菩萨、善进菩萨、势胜菩萨、常勤菩萨、不舍精进菩萨、日藏菩萨、不缺意菩萨、观世音菩萨、文殊师利菩萨、执宝印菩萨、常举手菩萨、弥勒菩萨，如是等无量百千万亿那由他诸菩萨摩诃萨一切菩萨，皆是补处绍尊位者。

尔时，世尊自敷师子座，结跏趺坐，直身系念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。

是时，世尊从三昧安详而起，以天眼观视世界，举身微笑，从足下千辐相轮中，放六百万亿光明，足十指、两踝、两[跳-兆+尊]、两膝、两髀、腰脊、腹肋、背脐、心胸德字、肩臂、手十指、项、口四十齿、鼻两孔、两眼、两耳、白毫相、肉髻，各各放六百万亿光明。从是诸光出大光明，遍照三千大千国土，从三千大千国土遍照东方如恒河沙等诸佛国土，南西北方、四维、上下亦复如是。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。光明出过东方如恒河沙等诸佛国土，南西北方、四维、上下亦复如是。

尔时，世尊举身毛孔，皆亦微笑而放诸光，遍照三千大千国土，复至十方如恒河沙等诸佛国土。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三

藐三菩提。

尔时，世尊以常光明，遍照三千大千国土，亦至东方如恒河沙等诸佛国土，乃至十方亦复如是。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时，世尊出广长舌相，遍覆三千大千国土熙怡微笑，从其舌根放无量千万亿光。是一一光化成千叶金色宝华，是诸华上皆有化佛，结跏趺坐，说六波罗蜜，众生闻者必得阿耨多罗三藐三菩提。复至十方如恒河沙等诸佛国土，皆亦如是。

尔时，世尊故在师子座入师子游戏三昧，以神通力感动三千大千国土，六种震动——东踊西没、西踊东没、南踊北没、北踊南没、边踊中没、中踊边没，地皆柔软，令众生和悦。是三千大千国土中，地狱、饿鬼、畜生及八难处，即时解脱得生天上——从四天王天处乃至他化自在天处。是诸天入自识宿命，皆大欢喜来诣佛所，头面礼佛足却住一面。如是十方如恒河沙等国土，皆六种震动，一切地狱、饿鬼、畜生及八难处即时解脱，得生天上齐第六天。

尔时，三千大千国土众生，盲者得视，聋者得听，哑者能言，狂者得正，乱者得定，裸者得衣，饥渴者得饱满，病者得愈，形残者得具足，一切众生皆得等心相视，如父如母、如兄如弟、如姊如妹，亦如亲族及善知识。是时，众生等行十善业道，净修梵行，无诸瑕秽，恬然快乐，譬如比丘入第三禅；皆得好慧，持戒自守，不娆众生。

尔时，世尊在师子座上坐，于三千大千国土中其德特尊，光明色像威德巍巍，遍至十方如恒河沙等诸佛国土；譬如须弥山王，光色殊特，众山无能及者。尔时，世尊以常身示此三千大千国土一切众生。

是时，首陀会天、梵众天、他化自在天、化乐天、兜率陀天、夜摩天、三十三天、四天王天，及三千大千国土人与非人，以诸天华、天璎珞、天泽香、天末香、天青莲华、赤莲华、白莲华、红莲华、天树叶香，持诣佛所。是诸天华乃至天树叶香，以散佛上。所散宝华，于此三千大千国土上，在虚空中化成大台。是华台边垂诸璎珞，杂色华盖五色缤纷，是诸华盖、璎珞遍满三千大千世界。以是华盖、璎珞严饰故，此三千大千国土皆作金色，及十方如恒河沙等诸佛国土皆亦如是。

尔时，三千大千国土及十方众生，各各自念：“佛独为我说法，不为余人。”

尔时，世尊在师子座，熙怡微笑，光从口出，遍照三千大千国土。以此光故，此间三千大千国土中众生，皆见东方如恒河沙等诸佛及僧；彼间如恒河沙等国土中众生，亦见此间三千大千国土中释迦牟尼佛及诸大众；南西北方、四维、上下亦复如是。

是时，东方过如恒河沙等诸佛国土，其国最在边，国名多宝，佛号宝积，今现在为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。彼国有菩萨名曰普明，见大光明，见地大动，又见佛身，到宝积佛所白佛言：“世尊，今何因缘，有此光明照于世间，地大震动，又见佛身？”

宝积佛报普明言：“善男子，西方度如恒河沙等国，有世界名娑婆，佛号释迦牟尼，今现在欲为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，是其神力。”

是时，普明菩萨白宝积佛言：“世尊，我今当往见释迦牟尼佛，礼拜供养；及见彼诸菩萨摩訶萨绍尊位者，皆得陀罗尼及诸三昧，于诸三昧而得自在。”佛告普明：“欲往随意，宜知是时。”

尔时，宝积佛以千叶金色莲华，与普明菩萨而告之曰：“善男子，汝以此华散释迦牟尼佛上。生彼娑婆国中诸菩萨难胜难及，汝当一心以游彼国！”

尔时，普明菩萨从宝积佛受千叶金色光明莲华，与无数出家、在家菩萨，及诸童男、童女，俱共发引，皆供养、恭敬、尊重、赞叹东方诸佛，持诸华香、瓔珞、泽香、末香、涂香、衣服、幢盖，向释迦牟尼佛所。到已，头面礼佛足，一面立，白佛言：“世尊，宝积如来致问世尊：少恼少患，起居轻利，气力安乐不？”又以此千叶金色莲华供养世尊。

尔时，释迦牟尼佛受是千叶金色莲华，以散东方如恒河沙等诸国土中。佛所散宝华满东方如恒河沙等诸佛国土，一一华上皆有菩萨，结跏趺坐，说六波罗蜜。闻此法者，必至阿耨多罗三藐三菩提。诸出家、在家菩萨，及诸童男、童女，头面礼释迦牟尼佛足，各以供养具供养恭敬、尊重赞叹释迦牟尼佛。是诸出家、在家菩萨，及诸童男、童女，各各以善根福德力故，得供养释迦牟尼佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。

南方度如恒河沙等诸佛国土，其国最在边，国名离一切忧，佛号无忧德，菩萨名离忧。

西方度如恒河沙等诸佛国土，其国最在边，国名灭恶，佛号宝山，菩萨名仪意。

北方度如恒河沙等诸佛国土，其国最在边，国名胜，佛号胜王，菩萨名德胜。

下方度如恒河沙等诸佛国土，其国最在边，国名善，佛号善德，菩萨名华上。

上方度如恒河沙等诸佛国土，其国最在边，国名喜，佛号喜德，菩萨名德喜。

——如是一切皆如东方。

尔时，是三千大千国土，皆成为宝华遍覆其地，悬缯幡盖，香树华树皆悉庄严，譬如华积世界普华佛国，妙德菩萨、善住意菩萨及余

大威神诸菩萨皆在彼住。

尔时，佛知一切世界，若天世界、若魔世界、若梵世界，若沙门、婆罗门及天，若乾闥婆、人、阿修罗等，及诸菩萨摩訶萨绍尊位者，一切皆集。

佛知众会已集，佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨欲以一切种智知一切法，当习行般若波罗蜜。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨云何欲以一切种智知一切法，当习行般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨以不住法住般若波罗蜜中，以无所舍法应具足檀那波罗蜜，施者、受者及财物不可得故；罪、不罪不可得故，应具足尸罗波罗蜜；心不动故，应具足羼提波罗蜜；身心精进不懈怠故，应具足毗梨耶波罗蜜；不乱不味故，应具足禅那波罗蜜；于一切法不著故，应具足般若波罗蜜。菩萨摩訶萨以不住法住般若波罗蜜中，不生故应具足四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空三昧、无相三昧、无作三昧，四禅、四无量心、四无色定、八背舍、八胜处、九次第定、十一处，九相——胀相、坏相、血涂相、脓烂相、青相、啖相、散相、骨相、烧相，念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念入出息、念死，十想——无常想、苦想、无我想、食不净想、一切世间不可乐想、死想、不净想、断想、离欲想、尽想，十一智——法智、比智、他心智、世智、苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、如实智，三三昧——有觉有观三昧、无觉有观三昧、无觉无观三昧，三根——未知欲知根、知根、知已根。

“舍利弗，菩萨摩訶萨欲遍知佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法大慈大悲，当习行般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲具足道慧，当习行般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲以道慧具足道种慧，当习行般若波罗蜜；欲以道种慧具足一切智，当习行般若波罗蜜；欲以一切智具足一切种智，当习行般若波罗蜜；欲以一切种智断烦恼习，当习行般若波罗蜜。舍利弗，菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲上菩萨位，当学般若波罗蜜；欲过声闻、辟支佛地住阿毗跋致地，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲住六神通，当学般若波罗蜜；欲知一切众生意所趣向，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲胜一切声闻、辟支佛智慧，当学般若波罗蜜；欲得诸陀罗尼门、诸三昧门，当学般若波罗蜜；一切求声闻、辟支佛人布施时，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜；一切求声闻、辟支佛人持戒时，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜；一切求声闻、辟支佛人三昧、智慧、解脱、解脱知见，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜；一切求声闻、辟支佛人诸禅定解脱三昧，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨行少施、少戒、少忍、少进、少禅、少智，欲以方便力回向故而得无量无边功德者，当学般若波罗

蜜。菩萨摩訶萨欲行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲使世世身体与佛相似，欲具足三十二相、八十随形好，当学般若波罗蜜；欲生菩萨家，欲得童真地，欲得不离诸佛者，当学般若波罗蜜；欲以诸善根供养诸佛，恭敬尊重赞叹随意成就，当学般若波罗蜜；欲满一切众生所愿——饮食、衣服、卧具、涂香、车乘、房舍、床榻、灯烛等，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲使如恒河沙等国土众生，立于檀那波罗蜜，立于尸罗、羼提、毗梨耶、禅那、般若波罗蜜，当学般若波罗蜜；欲植一善根于佛福田中，至得阿耨多罗三藐三菩提不尽者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲令十方诸佛称赞其名，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲一发意到十方如恒河沙等诸佛国土，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲发一音使十方如恒河沙等诸佛国土闻声，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨欲使诸佛国土不断者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲住内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲知诸法因缘、次第缘、缘缘、增上缘，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲知诸法如、法性、实际，当学般若波罗蜜。舍利弗，菩萨摩訶萨应如是住般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲数知三千大千国土中大地诸山微尘，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨析一毛为百分，欲以一分毛尽举三千大千国土中海、江河、池泉诸水而不烧水性，当学般若波罗蜜。三千大千国土中诸火一时皆燃譬如劫尽烧时，菩萨摩訶萨欲一吹令灭者，当学般若波罗蜜。三千大千国土中诸大风起，欲吹破三千大千国土及诸须弥山如摧腐草，菩萨摩訶萨欲以一指障其风力令不起者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲一结跏趺坐，遍满三千大千国土虚空，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲以一毛举三千大千国土中诸须弥山王，掷过他方无量阿僧祇诸佛国土不烧众生，欲以一食供养十方各如恒河沙等诸佛及僧，当学般若波罗蜜。欲以一衣、华香、瓔珞、末香、涂香、烧香、灯烛、幢幡、华盖等，供养诸佛及僧，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲使十方各如恒河沙等国土中众生，悉具于戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见，令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，乃至令得无余涅槃，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜布施时应如是分别，如是布施得大果报，如是布施得生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，如是布施得生四天王天处、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天，因是布施得入初禅、二禅、三禅、四禅、无边空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处，因是布施得生八圣道分，因是布施能得须陀洹道乃至佛道，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜布施时，以慧方便力故，能具足檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨云何布施时，以慧方便力故，具足檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“施人、受人、财物不可得故，能具足檀那波罗蜜。罪、不罪不可得故，具足尸罗波罗蜜。心不动故，具足羼提波罗蜜。身心精进不懈怠故，具足毗梨耶波罗蜜。不乱不味故，具足禅那波罗蜜。知一切法不可得故，具足般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲得过去、未来、现在诸佛功德，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲到有为、无为法彼岸，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲知过去、未来、现在诸法如、法相、无生际者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲在一切声闻、辟支佛前，欲给侍诸佛，欲为诸佛内眷属，欲得大眷属，欲得菩萨眷属，欲净报大施，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲不起嗔心、破戒心、瞋恚心、懈怠心、乱心、痴心者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲使一切众生立于布施福处、持戒福处、修定福处、劝导福处，欲令众生立于财福、法福者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲得五眼，当学般若波罗蜜。何等五眼？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。菩萨摩訶萨欲以天眼见十方如恒河沙等国土中诸佛，欲以天耳闻十方诸佛所说法，欲知诸佛心，当学般若波罗蜜；欲闻十方诸佛所说法，闻已乃至阿耨多罗三藐三菩提不忘者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲见过去、未来诸佛国土，及见现在十方诸佛国土，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲闻十方诸佛所说十二部经——修多罗、祇夜、受记经、伽陀、忧陀那、因缘经、阿波陀那、如是语经、本生经、方广经、未曾有经、论议经——诸声闻等闻与不闻，尽欲诵受持者，当学般若波罗蜜。十方如恒河沙等世界中，诸佛所说法已说、今说、当说，闻已欲一切信持，自行亦为他人说，当学般若波

罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨过去诸佛已说，未来诸佛当说，欲闻闻已自利亦利他人，当学般若波罗蜜。十方如恒河沙等诸世界中间闇处，日月所不照处，欲持光明普照者，当学般若波罗蜜。十方如恒河沙等世界中，无有佛名、法名、僧名，欲使一切众生皆得正见闻三宝名者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨，欲令十方如恒河沙等诸世界中众生，以我力故，盲者得视，聋者得听，狂者得念，裸者得衣，饥渴者得饱满，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨若欲令十方如恒河沙等世界中众生诸在三恶趣者，以我力故皆得人身，当学般若波罗蜜；欲令十方如恒河沙等世界中众生，以我力故立于戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见，令得须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲学诸佛威仪者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲得如象王视观，当学般若波罗蜜。菩萨作是愿：‘使我行时，离地四指足不蹈地，我当共四天王天乃至阿迦尼吒天无量千万亿诸天众，围绕恭敬至菩提树下，当学般若波罗蜜。我当于菩提树下坐，四天王天乃至阿迦尼吒天，以天衣为座，当学般若波罗蜜。我得阿耨多罗三藐三菩提时，行住坐卧处欲使悉为金刚，当学般若波罗蜜。’

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲出家日即成阿耨多罗三藐三菩提，即是日转法轮，转法轮时，无量阿僧祇众生远尘离垢，诸法中得法眼净，无量阿僧祇众生一切法不受故，诸漏心得解脱，无量阿僧祇众生于阿耨多罗三藐三菩提得不退转，当学般若波罗蜜；‘我得阿耨多罗三藐三菩提时，以无量阿僧祇声闻为僧，我一说法时，便于座上尽得阿罗汉’，当学般若波罗蜜；‘我当以无量阿僧祇菩萨摩訶萨为僧，我一说法时，无量阿僧祇菩萨，皆得阿毗跋致’，欲得寿命无量，光明具足，当学般若波罗蜜；‘我成阿耨多罗三藐三菩提时，世界中无淫欲、瞋恚、愚痴，亦无三毒之名，一切众生成就如是智慧——善施、善戒、善定、善梵行、善不娆众生’，当学般若波罗蜜；‘使我般涅槃后法无灭尽，亦无灭尽之名’，当学般若波罗蜜；‘我得阿耨多罗三藐三菩提时，十方如恒河沙等世界中众生闻我名者，必得阿耨多罗三藐三菩提’，欲得如是等功德者，当学般若波罗蜜。”

奉钵品第二

佛告舍利弗：“若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能作是功德，是时四天王皆大欢喜，意念言：‘我等当以四钵奉上菩萨，如前天王奉先佛钵。’三十三天乃至他化自在天亦皆欢喜，意念言：‘我等当给侍供养菩萨，减损阿修罗种，增益诸天众。’三千大千国土四天王天乃至阿迦

尼吒天皆大欢喜，意念言：‘我等当请是菩萨转法轮。’

“舍利弗，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜增益六波罗蜜时，诸善男子、善女人各各欢喜，念言：‘我等当为是人作父母、妻子、亲族、知识。’尔时，四天王天乃至阿迦尼吒天皆大欢喜，各自念言：‘我等当作方便，令是菩萨离于淫欲，从初发意常作童真，莫使与色欲共会。若受五欲障生梵天，何况阿耨多罗三藐三菩提？’以是故，舍利弗，菩萨摩訶萨断淫欲出家者，应得阿耨多罗三藐三菩提，非不断。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨要当有父母、妻子、亲族、知识耶？”

佛告舍利弗：“或有菩萨有父母、妻子、亲族、知识；或有菩萨从初发心断淫欲修童真行，乃至得阿耨多罗三藐三菩提不犯色欲；或有菩萨方便力故受五欲已，出家得阿耨多罗三藐三菩提。譬如幻师、若幻弟子善知幻法，幻作五欲，于中共相娱乐。于汝意云何？是人于此五欲，颇有实受不？”

舍利弗言：“不也，世尊。”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨以方便力故，化作五欲于中受乐，成就众生亦复如是。是菩萨摩訶萨不染于欲，种种因缘毁谤五欲——欲为炽然，欲为秽恶，欲为毁坏，欲为如怨。是故，舍利弗，当知菩萨为众生故受五欲。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨云何应行般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见菩萨，不见菩萨字，不见般若波罗蜜，亦不见我行般若波罗蜜，亦不见我不行般若波罗蜜。何以故？菩萨、菩萨字性空，空中无色，无受、想、行、识，离色亦无空，离受、想、行、识亦无空，色即是空，空即是色，受、想、行、识即是空，空即是识。何以故？舍利弗，但有名字故谓为菩提，但有名字故谓为菩萨，但有名字故谓为空。所以者何？诸法实性无生无灭、无垢无净故。菩萨摩訶萨如是行，亦不见生，亦不见灭，亦不见垢，亦不见净。何以故？名字是因缘和合作法，但分别忆想假名说。是故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见一切名字，不见故不著。”

习应品第三

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应如是思惟，菩萨但有名字，佛亦但有字，般若波罗蜜亦但有字，色但有字，受、想、行、识亦但有字。舍利弗，如我但有字，一切我常不可得，众生寿者、命者、生者、养育众数人者、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者，是一切皆不可得。不可得空故，但以名字说。菩萨摩訶萨亦如是行般若波罗蜜，不见我，不见众生，乃至不见

知者、见者，所说名字亦不可见。菩萨摩訶萨作如是行般若波罗蜜，除佛智慧，过一切声闻、辟支佛上，用不可得空故。所以者何？是菩萨摩訶萨诸名字法、名字所著处，亦不可得故。

“舍利弗，菩萨摩訶萨能如是行，为行般若波罗蜜。譬如满阎浮提竹麻稻茅，诸比丘其数如是，智慧如舍利弗、目犍连等，欲比菩萨行般若波罗蜜智慧，百分不及一，千分、百千亿分乃至算数譬喻所不能及。何以故？菩萨摩訶萨用智慧度脱一切众生故。

“舍利弗，置满阎浮提如舍利弗、目犍连等，若满三千大千国土如舍利弗、目犍连等，复置是事若满十方如恒河沙等国土如舍利弗、目犍连等智慧，欲比菩萨行般若波罗蜜智慧，百分不及一，千分、百千亿分乃至算数譬喻所不能及。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，一日修智慧，出过一切声闻、辟支佛上。”

舍利弗白佛言：“世尊，声闻所有智慧——若须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，辟支佛智慧，佛智慧，是诸众智无有差别，不相违背无生性空。若法不相违背无生性空，是法无有别异，云何世尊言菩萨摩訶萨行般若波罗蜜一日修智慧出过声闻、辟支佛上？”

佛告舍利弗：“于汝意云何？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜一日修智慧，心念：‘我行道慧益一切众生，当以一切种智知一切法，度一切众生。’诸声闻、辟支佛智慧，为有是事不？”

舍利弗言：“不也，世尊。”

“舍利弗，于汝意云何？诸声闻、辟支佛颇有是念‘我等当得阿耨多罗三藐三菩提，度一切众生令得无余涅槃’不？”

舍利弗言：“不也，世尊。”

佛告舍利弗：“以是因缘故，当知诸声闻、辟支佛智慧，欲比菩萨摩訶萨智慧，百分不及一，千分、百千亿分乃至算数譬喻所不能及。舍利弗，于汝意云何？诸声闻、辟支佛颇有是念‘我行六波罗蜜成就众生庄严国土，具佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，度脱无量阿僧祇众生令得涅槃’不？”

舍利弗言：“不也，世尊。”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨能作是念：‘我当行六波罗蜜乃至十八不共法，成阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量阿僧祇众生令得涅槃。’譬如萤火虫不作是念：‘我力能照阎浮提，普令大明。’诸阿罗汉、辟支佛亦如是不作是念：‘我等行六波罗蜜乃至十八不共法，得阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量阿僧祇众生令得涅槃。’

“舍利弗，譬如日出时，光明遍照阎浮提，无不蒙明者；菩萨摩訶萨亦如是，行六波罗蜜乃至十八不共法，得阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量阿僧祇众生令得涅槃。”

舍利弗白佛言：“云何菩萨摩訶萨，过声闻、辟支佛地，住阿惟越致地，净于佛道？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨从初发意行六波罗蜜，住空、无相、无作法，能过一切声闻、辟支佛地，住阿毗跋致地，净于佛道。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨住何等地，能为诸声闻、辟支佛作福田？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨从初发意行六波罗蜜，乃至坐道场，于其中间，常为诸声闻、辟支佛作福田。何以故？以有菩萨摩訶萨因缘故，世间诸善法生——何等是善法？所谓十善道、五戒、八分成就斋、四禅、四无量心、四无色定、四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分尽现于世；以菩萨因缘故，六波罗蜜、十八空、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、一切种智尽现于世；以菩萨因缘故，有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天乃至非有想非无想天皆现于世；以菩萨因缘故，有须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛皆现于世。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨净毕施福不？”

佛言：“不也。何以故？本已净毕故。舍利弗，菩萨摩訶萨为大施主。施何等？施诸善法。何等善法？十善道、五戒乃至十八不共法、一切种智，以是施与。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨云何习应般若波罗蜜与般若波罗蜜相应？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨习应色空，是名与般若波罗蜜相应；习应受、想、行、识空，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨习应眼空，是名与般若波罗蜜相应；习应耳、鼻、舌、身、心空，是名与般若波罗蜜相应；习应色空，是名与般若波罗蜜相应；习应声、香、味、触、法空，是名与般若波罗蜜相应；习应眼界空、色界空、眼识界空，是名与般若波罗蜜相应；习应耳声识、鼻香识、舌味识、身触识、意法识界空，是名与般若波罗蜜相应；习应苦空，是名与般若波罗蜜相应；习应集、灭、道空，是名与般若波罗蜜相应；习应无明空，是名与般若波罗蜜相应；习应行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死空，是名与般若波罗蜜相应；习应一切诸法空——若有为、若无为，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨习应性空，是名与般若波罗蜜相应。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，习应七空，所谓性空、自相空、诸法空、无所得空、无法空、有法空、无法有法空，是名与般若波罗蜜相应。”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨习应七空时，不见色若相应、若不应，不见受、想、行、识若相应、若不应；不见色若生相、若灭相，不见受、想、行、识若生相、若灭相；不见色若垢相、若净相，不见受、想、行、识若垢相、若净相；不见色与受合，不见受与想合，不见想与行合，不见行与识合。何以故？无有法与法合者，其性

空故。舍利弗，色空中无有色，受、想、行、识空中无有识。舍利弗，色空故无恼坏相，受空故无受相，想空故无知相，行空故无作相，识空故无觉相。何以故？舍利弗，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦如是。舍利弗，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是空法非过去、非未来、非现在。是故空中无色，无受、想、行、识，无眼、耳、鼻、舌、身、意，无色、声、香、味、触、法，无眼界乃至无意识界，亦无无明亦无无明尽，乃至亦无老死亦无老死尽，无苦集灭道，亦无智，亦无得，亦无须陀洹，无须陀洹果，无斯陀含，无斯陀含果，无阿那含，无阿那含果，无阿罗汉，无阿罗汉果，无辟支佛，无辟支佛道，无佛亦无佛道。舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“舍利弗，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见般若波罗蜜若相应、若不相应，不见檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜若相应、若不相应，亦不见色若相应、若不相应，不见受、想、行、识若相应、若不相应，不见眼乃至意、色乃至法、眼色识界乃至意法识界若相应、若不相应，不见四念处乃至八圣道分、佛十力乃至一切种智若相应、若不相应。如是，舍利弗，当知菩萨摩訶萨与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，空不与空合，无相不与无相合，无作不与无作合。何以故？空、无相、无作无有合与不合。舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，入诸法自相空，入已色不作合，不作不合；受、想、行、识不作合，不作不合。色不与前际合。何以故？不见前际故。色不与后际合。何以故？不见后际故。色不与现在合。何以故？不见现在故。受、想、行、识亦如是。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，前际不与后际合，后际不与前际合，现在不与前际、后际合，前际、后际亦不与现在合，三际名空故。舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应者，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，萨婆若不与过去世合。何以故？过去世不可见，何况萨婆若与过去世合？萨婆若不与未来世合。何以故？未来世不可见，何况萨婆若与未来世合？萨婆若不与现在世合。何以故？现在世不可见，何况萨婆若与现在世合？舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，色不与萨婆若合，色不可见故，受、想、行、识亦如是。眼不与萨婆若合，眼不可见故，耳、鼻、舌、身、意亦如是。色不与萨婆若合，色不可见故，声、香、味、触、法亦如是。舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，檀那波罗蜜不与萨

婆若合，檀那波罗蜜不可见故，乃至般若波罗蜜亦如是；四念处不与萨婆若合，四念处不可见故，乃至八圣道分亦如是；佛十力乃至十八不共法不与萨婆若合，佛十力乃至十八不共法不可见故。舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，佛不与萨婆若合，萨婆若不与佛合，菩提不与萨婆若合，萨婆若不与菩提合。何以故？佛即是萨婆若，萨婆若即是佛，菩提即是萨婆若，萨婆若即是菩提。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不习色有，不习色无，受、想、行、识亦如是；不习色有常，不习色无常，受、想、行、识亦如是；不习色苦，不习色乐，受、想、行、识亦如是；不习色我，不习色非我，受、想、行、识亦如是；不习色寂灭，不习色不寂灭，受、想、行、识亦如是；不习色空，不习色非空，受、想、行、识亦如是；不习色有相，不习色无相，受、想、行、识亦如是；不习色有作，不习色无作，受、想、行、识亦如是。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不作是念：我行般若波罗蜜，不行般若波罗蜜，非行非不行般若波罗蜜。舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨不为般若波罗蜜故行般若波罗蜜，不为檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜故行般若波罗蜜，不为阿毗跋致地故行般若波罗蜜，不为成就众生故行般若波罗蜜，不为净佛国土故行般若波罗蜜，不为佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法故行般若波罗蜜，不为内空故行般若波罗蜜，不为外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、诸法空、自相空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空故行般若波罗蜜，不为如、法性、实际故行般若波罗蜜。何以故？是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不坏诸法相故。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不为如意神通故行般若波罗蜜；不为天耳故，不为他心智故，不为宿命智故，不为天眼故，不为漏尽神通故行般若波罗蜜。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，尚不见般若波罗蜜，何况见菩萨神通？舍利弗，菩萨摩訶萨如是行，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不作是念‘我以如意神通飞到东方，供养恭敬如恒河沙等诸佛，南西北方、四维、上下亦如是’。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不作是念‘我以天耳闻十方诸佛所说法’，不作是念‘我以他心智知十方众生心所念’，不作是念‘我以宿命通知十方众生宿命所作’，不作是念‘我以天眼见十方众

生死此生彼’。舍利弗，菩萨摩訶萨如是行，是名与般若波罗蜜相应，亦能度无量阿僧祇众生。舍利弗，菩萨摩訶萨能如是行般若波罗蜜，恶魔不能得其便，世间众事所欲随意。十方各如恒河沙等诸佛，皆悉拥护是菩萨，令不堕声闻、辟支佛地。四天王天乃至阿迦尼吒天，皆亦拥护是菩萨不令有碍。是菩萨所有重罪现世轻受。何以故？是菩萨摩訶萨用普慈加众生故。舍利弗，菩萨摩訶萨如是行，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，疾得诸陀罗尼门、诸三昧门，所生处常值诸佛，乃至阿耨多罗三藐三菩提初不离见佛。舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不作是念：有法与法若合若不合、若等若不等。何以故？是菩萨摩訶萨不见是法与余法若合若不合、若等若不等。舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不作是念：我当疾得法性若不得。何以故？法性非得相故。舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见有法出法性者。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不作是念：法性分别诸法。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不作是念：是法能得法性若不得。何以故？是菩萨不见用是法能得法性若不得。舍利弗，菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，法性不与空合，空不与法性合。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，眼界不与空合，空不与眼界合；色界不与空合，空不与色界合；眼识界不与空合，空不与眼识界合；乃至意界不与空合，空不与意界合；法界不与空合，空不与法界合；意识界不与空合，空不与意识界合。是故，舍利弗，是空相应名为第一相应。舍利弗，空行菩萨摩訶萨，不堕声闻、辟支佛地，能净佛土成就众生，疾得阿耨多罗三藐三菩提。

“舍利弗，诸相应中般若波罗蜜相应，为最第一，最尊，最胜，最妙，为无有上。何以故？是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜相应，所谓空、无相、无作故。当知是菩萨如受记无异，若近受记。

“舍利弗，菩萨摩訶萨如是相应者，能为无量阿僧祇众生作益厚。是菩萨摩訶萨亦不作是念：‘我与般若波罗蜜相应’，‘诸佛当授我记’，‘我当近受记’，‘我当净佛土’，‘我得阿耨多罗三藐三菩提当转法轮’。何以故？是菩萨摩訶萨不见有法出法性者，亦不见有法行般若波罗蜜，亦不见有法诸佛授记，亦不见有法得阿耨多罗三藐三菩提。何

以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不生我相、众生相乃至知者见者相。何以故？众生毕竟不生不灭故，众生无有生，无有灭。若法无有生相，无有灭相，云何有法当行般若波罗蜜？如是，舍利弗，菩萨摩訶萨不见众生故，为行般若波罗蜜；众生不受故，众生空故，众生不可得故，众生离故，为行般若波罗蜜。

“舍利弗，菩萨摩訶萨于诸相应中，为最第一相应，所谓空相应，是空相应胜余相应。菩萨摩訶萨如是习空，能生大慈大悲。菩萨摩訶萨如是习相应，不生瞋心，不生犯戒心，不生瞋心，不生懈怠心，不生乱心，不生无智心。”

摩诃般若波罗蜜经卷第二

往生品第四

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如是习相应者，从何处终来生此间？从此间终当生何处？”

佛告舍利弗：“是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如是习相应者，或从他方佛国来生此间，或从兜率天上来生此间，或从人道中来生此间。

“舍利弗，从他方佛国来者，疾与般若波罗蜜相应，与般若波罗蜜相应故，舍身来生此间，诸深妙法皆现在前，后还与般若波罗蜜相应，在所生处常值诸佛。

“舍利弗，有一生补处菩萨，兜率天上终来生是间，是菩萨不失六波罗蜜，随所生处，一切陀罗尼门、诸三昧门疾现在前。

“舍利弗，有菩萨人中命终还生人中者，除阿毗跋致，是菩萨根钝不能疾与般若波罗蜜相应，诸陀罗尼门、诸三昧门不能疾现在前。

“舍利弗，汝所问‘菩萨摩訶萨与般若波罗蜜相应，从此间终当生何处？’者，舍利弗，此菩萨摩訶萨，从一佛国至一佛国，常值诸佛终不离诸佛。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨不以方便入初禅乃至第四禅，亦行六波罗蜜，是菩萨摩訶萨得禅故生长寿天，随彼寿终来生是间，得人身值遇诸佛，是菩萨诸根不利。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨入初禅乃至第四禅，亦行般若波罗蜜，不以方便故舍诸禅生欲界，是菩萨诸根亦钝。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨入初禅乃至第四禅，入慈心乃至舍，入虚空处乃至非有想非无想处，修四念处乃至八圣道分，行佛十力乃至大慈大悲，是菩萨用方便力不随禅生，不随无量心生，不随四无色定生，在所有佛处于中生，常不离般若波罗蜜行，如是菩萨贤劫中当得阿耨多罗三藐三菩提。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨入初禅乃至第四禅，入慈心乃至舍，入

虚空处乃至非有想非无想处，以方便力故，不随禅生还生欲界，若刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家生，为成就众生故。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨入初禅乃至第四禅，入慈心乃至舍，入虚空处乃至非有想非无想处，以方便力故，不随禅生或生四天王天处，或生三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天，于是中成就众生亦净佛土，常值诸佛。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故入初禅，此间命终生梵天处作大梵王，从梵天处游一佛国至一佛国，在所有诸佛得阿耨多罗三藐三菩提未转法轮者，劝请令转。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨一生补处行般若波罗蜜，以方便力故入初禅乃至第四禅，入慈心乃至舍，入虚空处乃至非有想非无想处，修四念处乃至八圣道分，入空三昧、无相无作三昧，不随禅生，生有佛处，修诸梵行，若生兜率天上随其寿终，具足善根不失正念，与无数百千亿万诸天，围绕恭敬来生此间，得阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，舍利弗，有菩萨摩訶萨得六神通，不生欲界、色界、无色界，从一佛国至一佛国，供养恭敬尊重赞叹诸佛。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨游戏神通，从一佛国至一佛国，所至到处无有声闻、辟支佛乘，乃至无二乘之名。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨游戏神通，从一佛国至一佛国，所至到处其寿无量。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨游戏神通，从一国土至一国土，所至到处有佛法僧处，赞佛法僧功德，诸众生用闻佛名、法名、僧名故，于此命终生诸佛前。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨初发意时得初禅乃至第四禅，得四无量心，得四无色定，修四念处乃至十八不共法，是菩萨不生欲界、色界、无色界中，常生有益众生之处。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨初发意时行六波罗蜜，上菩萨位得阿毗跋致地。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨初发意时，便得阿耨多罗三藐三菩提转法轮，与无量阿僧祇众生作益厚已入无余涅槃，是佛般涅槃后，余法若住一劫若减一劫。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨初发意时与般若波罗蜜相应，与无数百千亿万菩萨，从一佛国至一佛国，为净佛国土故。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，得四禅、四无量心、四无色定，游戏其中入初禅，从初禅起入灭尽定，从灭尽定起乃至入四禅，后四禅起入灭尽定，从灭尽定起入虚空处，从虚空处起入灭尽定，从灭尽定起乃至入非有想非无想处，从非有想非无想处起入灭尽定。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故入超越定。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，修四念处乃至十八不

共法，不取须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，以方便力为度众生故，起八圣道分，以是八圣道分令得须陀洹果乃至辟支佛道。”

佛告舍利弗：“一切阿罗汉、辟支佛果及智，是菩萨摩訶萨无生法忍。舍利弗，是菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，当知是阿毗跋致地中住。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨住六波罗蜜，庄严兜率天道，当知是贤劫中菩萨。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨修四禅乃至十八不共法，未证四谛，当知是菩萨一生补处。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨无量阿僧祇劫修行得阿耨多罗三藐三菩提。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨住六波罗蜜，常勤精进利益众生，不说无益之事。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨行六波罗蜜，常勤精进利益众生，从一佛国至一佛国，断众生三恶道。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨住六波罗蜜，以檀那为首安乐一切众生，须饮食与饮食，衣服、卧具、瓔珞、华香、房舍、灯烛，随人所须尽给与之。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨行六波罗蜜时变身如佛，遍至十方如恒河沙等诸佛国土，为众生说法，亦供养诸佛及净佛国土，闻诸佛说法，观采十方净妙国相而己自起殊胜国土，其中菩萨摩訶萨皆是一生补处。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，成就三十二相诸根净利，诸根净利故众人爱敬，以爱敬故渐以三乘法而度脱之。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应学身清净、口清净。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨行六波罗蜜时得诸根净，以是净根而不自高亦不下他。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨从初发心，住檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜乃至阿毗跋致地，终不堕三恶道。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨从初发心乃至阿毗跋致地，常不舍十善行。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜中，作转轮圣王，安立众生于十善道，亦以财物布施众生。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜，无量千万世作转轮圣王，值遇无量百千诸佛，供养恭敬尊重赞叹。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨常为众生以法照明，亦以自照乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离照明。

“舍利弗，是菩萨摩訶萨，于佛法中已得尊重。

“舍利弗，以是故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，身口意不净不

令妄起。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨身业不净、口业不净、意业不净？”

佛告舍利弗：“若菩萨摩訶萨作是念：是身，是口，是意。如是取相作缘，舍利弗，是名身口意不净。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不得身，不得口，不得意。

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，若得身，若得口，若得意，用是得身口意故，能生恚心、犯戒心、瞋心、懈心、乱心、愚心。当知是菩萨行六波罗蜜时，不能除身口意粗业。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨，云何除身口意粗业？”

佛告舍利弗：“若菩萨摩訶萨不得身口意，如是菩萨摩訶萨能除身口意粗业。

“复次，舍利弗，若菩萨摩訶萨从初发意行十善道，不生声闻心，不生辟支佛心，如是菩萨摩訶萨能除身口意粗业。

“复次，舍利弗，有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜净佛道时，行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，是名菩萨摩訶萨除身口意粗业。”

舍利弗白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨佛道？”

佛告舍利弗：“佛道者，若菩萨摩訶萨不得身，不得口，不得意，不得檀那波罗蜜，不得尸罗波罗蜜，不得羼提波罗蜜，不得毗梨耶波罗蜜，不得禅那波罗蜜，不得般若波罗蜜，不得声闻，不得辟支佛，不得菩萨，不得佛。舍利弗，是名菩萨摩訶萨佛道，所谓一切诸法不可得故。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨行六波罗蜜时无能坏者。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行六波罗蜜时无能坏者？”

佛告舍利弗：“若菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，不念有色乃至识，不念有眼乃至意，不念有色乃至法，不念有眼界乃至意识界，不念有四念处乃至八圣道分，不念有檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，不念有佛十力乃至十八不共法，不念有须陀洹果乃至阿罗汉果，不念有辟支佛乃至阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，菩萨摩訶萨如是行增益六波罗蜜无能坏者。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中具足智慧，用是智慧常不堕恶道，不生弊恶人中，不作贫穷人，所受身体不為人、天、阿修罗所憎恶。”

舍利弗白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨智慧？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨用是智慧成就见十方如恒河沙等诸佛，听法，见僧，亦见严净佛土。菩萨摩訶萨以是智慧，不作佛想，不作菩萨想，不作声闻、辟支佛想，不作我想，不作佛国想；用是智慧，行檀那波罗蜜亦不得檀那波罗蜜，乃至行般若波罗蜜亦不得般若

波罗蜜，行四念处亦不得四念处，乃至行十八不共法亦不得十八不共法。舍利弗，是名菩萨摩訶萨智慧，用是智慧能具足一切法，亦不得一切法。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，净于五眼——肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨肉眼净？”

佛告舍利弗：“有菩萨肉眼见百由旬，有菩萨肉眼见二百由旬，有菩萨肉眼见一阎浮提，有菩萨肉眼见二天下、三天下、四天下，有菩萨肉眼见小千国土，有菩萨肉眼见中千国土，有菩萨肉眼见三千大千国土。舍利弗，是为菩萨摩訶萨肉眼净。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨天眼净？”

佛告舍利弗：“有菩萨摩訶萨天眼，见一切四天王天所见，见三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天所见，见梵天王所见乃至阿迦尼吒天所见。菩萨天眼所见者，四天王天乃至阿迦尼吒天所不知不见。舍利弗，是菩萨摩訶萨天眼，见十方如恒河沙等诸国土中，众生死此生彼。舍利弗，是名菩萨摩訶萨天眼净。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨慧眼净？”

佛告舍利弗：“慧眼菩萨不作是念：有法若有若无、若世间若出世间、若有漏若无漏。是慧眼菩萨，亦无法不见，无法不闻，无法不知，无法不识。舍利弗，是名菩萨摩訶萨慧眼净。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨法眼净？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨，以法眼知是人随信行，是人随法行，是人无相行，是人行空解脱门，是人行无相解脱门，是人行无作解脱门得五根，得五根故得无间三昧，得无间三昧故得解脱智，得解脱智故断三结——我见、疑、戒取，是人名须陀洹；是人得思惟道薄淫恚痴当得斯陀含；增进思惟道断淫恚痴得阿那含；增进思惟道断色染、无色染、无明慢掉得阿罗汉；是人行空、无相、无作解脱门得五根，得五根故得无间三昧，得无间三昧故得解脱智，得解脱智故知所有集法皆是灭法作辟支佛，是为菩萨摩訶萨法眼净。”

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨知是菩萨初发意，行檀那波罗蜜乃至行般若波罗蜜，成就信根、精进根，善根纯厚，用方便力故为众生受身——若生刹利大姓，若生婆罗门大姓，若生居士大家，若生四天王天处，乃至他化自在天处。是菩萨于其中住成就众生，随其所乐皆给施之，亦净佛国土值遇诸佛，供养恭敬尊重赞叹，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不堕声闻、辟支佛地，是名菩萨摩訶萨法眼净。”

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，知是菩萨于阿耨多罗三藐三菩提退，知是菩萨于阿耨多罗三藐三菩提不退；知是菩萨受阿耨多罗三藐三菩提记，知是菩萨未受阿耨多罗三藐三菩提记；知是菩萨到阿毗跋致地，知是菩萨未到阿毗跋致地；知是菩萨具足神通，知是菩萨未具足神通；知是菩萨以具足神通飞到十方如恒河沙等世界见诸佛供养恭

敬尊重赞叹；知是菩萨未得神通、当得神通；知是菩萨当净佛土、不净佛土，是菩萨成就众生、未成就众生，是菩萨为诸佛所称誉、所不称誉，是菩萨亲近诸佛、不亲近诸佛，是菩萨寿命有量、寿命无量，是菩萨得佛时比丘众有量、比丘众无量，是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时以菩萨为僧、不以菩萨为僧，是菩萨当修苦行难行、不修苦行难行，是菩萨一生补处、未一生补处，是菩萨受最后身、未受最后身，是菩萨能坐道场、不能坐道场，是菩萨有魔、无魔。如是，舍利弗，是为菩萨摩訶萨法眼净。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨佛眼净？”

佛告舍利弗：“有菩萨摩訶萨求佛道心，次第入如金刚三昧，得一切种智，尔时成就十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，大慈大悲。是菩萨摩訶萨用一切种智，一切法中无法不见，无法不闻，无法不知，无法不识。舍利弗，是为菩萨摩訶萨，得阿耨多罗三藐三菩提时佛眼净。

“如是，舍利弗，菩萨摩訶萨欲得五眼，当学六波罗蜜。何以故？舍利弗，是六波罗蜜中摄一切善法——若声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法。舍利弗，若有实语能摄一切善法者，般若波罗蜜是。舍利弗，般若波罗蜜能生五眼，菩萨学五眼者，得阿耨多罗三藐三菩提。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时修神通波罗蜜，以是神通波罗蜜受种种如意事——能动大地，变一身为无数身，无数身还为一身，隐显自在，山壁树木皆过无碍如行空中，履水如地陵虚如鸟，出没地中如出入水，身出烟焰如火火聚，身中出水如雪山水流，日月大德威力难当而能摩扞，乃至梵天身得自在——亦不著是如意神通，神通事及己身皆不可得，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念‘我得如意神通’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，得如意神通智证。

“是菩萨以天耳净过于人耳，闻二种声天声、人声，亦不著是天耳神通，天耳与声及己身皆不可得，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念‘我有是天耳’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，得天耳神通智证。

“是菩萨如实知他众生心，若欲心如实知欲心，离欲心如实知离欲心，瞋心如实知瞋心，离瞋心如实知离瞋心，痴心如实知痴心，离痴心如实知离痴心，渴爱心如实知渴爱心，无渴爱心如实知无渴爱心，有受心如实知有受心，无受心如实知无受心，摄心如实知摄心，散心如实知散心，小心如实知小心，大心如实知大心，定心如实知定心，乱心如实知乱心，解脱心如实知解脱心，不解脱心如实知不解脱心，有上心如实知有上心，无上心如实知无上心，亦不著是心。何以故？是心非心相，不可思议故，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念‘我得他心智证’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨

行般若波罗蜜时，得他心神通智证。

“是菩萨以宿命智证通，念一心乃至百心，念一日乃至百日，念一月乃至百月，念一岁乃至百岁，念一劫乃至百劫、无数百劫、无数千劫、无数百千劫乃至无数百千万亿劫世，我是处，如是姓，如是名字，如是生，如是食，如是久住，如是寿限，如是长寿，如是受苦乐，我是中死生彼处，彼处死生是处，有相有因缘。亦不著是宿命神通，宿命神通事及己身，皆不可得，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念‘我有是宿命神通’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，得宿命神通智证。

“是菩萨以天眼见众生死时生时、端正丑陋、恶处好处、若大若小，知众生随业因缘——是诸众生身恶业成就、口恶业成就、意恶业成就故，谤毁贤圣人、受邪见因缘故，身坏堕恶道生地狱中；是诸众生身善业成就、口善业成就、意善业成就，不谤毁贤圣人，受正见因缘故，命终入善道生天上——亦不著是天眼通，天眼通事及己身皆不可得，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念‘我有是天眼神通’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，得天眼神通智证。亦见十方如恒河沙等世界中众生生死，乃至生天上，四神通亦如是。

“是菩萨摩诃萨漏尽神通，虽得漏尽神通，不堕声闻、辟支佛地，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不依异法，亦不著是漏尽神通，漏尽神通事及己身皆不可得，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念‘我得漏尽神通’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，得漏尽神通智证。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，具足神通波罗蜜，具足神通波罗蜜已，增益阿耨多罗三藐三菩提。

“舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住檀那波罗蜜净萨婆若道，毕竟空，不生悭心故。舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住尸罗波罗蜜净萨婆若道，毕竟空，罪、不罪不著故。舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住羼提波罗蜜净萨婆若道，毕竟空，不瞋故。舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住毗梨耶波罗蜜净萨婆若道，毕竟空，身心精进不懈怠故。舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住禅那波罗蜜净萨婆若道，毕竟空，不乱不味故。舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住般若波罗蜜净萨婆若道，毕竟空，不生痴心故。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住六波罗蜜净萨婆若道毕竟空故，不来不去故，不施不受故，非戒非犯故，非忍非瞋故，不进不怠故，不定不乱故，不智不愚故。尔时，菩萨摩诃萨，不分别布施不布施、持戒犯戒、忍辱瞋恚、精进懈怠、定心乱心、智慧愚痴，不分别毁害、轻慢、恭敬。何以故？舍利弗，无生法中无有受毁者，无有受害者，无有受轻慢恭敬者。舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜得如是诸功德，声闻、辟支佛所无有得是功德，

具足成就众生净佛国土，得一切种智。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，一切众生中生等心；一切众生中生等心已，得一切诸法等；得一切诸法等已，立一切众生于诸法等中。是菩萨摩訶萨，现世为十方诸佛所爱念，亦为一切菩萨、一切声闻、辟支佛所爱念。是菩萨在所生处，眼终不见不爱色，乃至意不觉不爱法。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不减于阿耨多罗三藐三菩提。”

说是般若波罗蜜品时，三百比丘从座起，以所著衣上佛，发阿耨多罗三藐三菩提心。佛尔时微笑，种种色光从口中出。

尔时，慧命阿难从座起，整衣服，合掌右膝著地，白佛言：“佛何因缘微笑？”

佛告阿难：“是三百比丘，从是已后六十一劫当作佛，皆号名大相。是三百比丘舍此身，当生阿閼佛国。及六万欲天子皆发阿耨多罗三藐三菩提心，于弥勒佛法中出家行佛道。”

是时，佛之威神故，此间四部众见十方面各千佛。是十方国土严净，此娑婆国土所不及。

尔时，十千人作愿：“我等修净愿行，修净愿行故当生彼佛世界。”

尔时，佛知是善男子深心，而佛微笑，种种光从口中出。

阿难整衣服，合掌白佛：“佛何因缘微笑？”

佛告阿难：“汝见是十千人不？”

阿难言：“见。”

佛言：“是十千人于此寿终，当生彼世界，终不离诸佛，后当作佛，皆号庄严王佛。”

叹度品第五

尔时，慧命舍利弗，慧命大目犍连，慧命须菩提，慧命摩诃迦叶，如是等诸知识比丘，及诸菩萨摩訶萨，诸优婆塞、优婆夷，从座起合掌白佛言：“世尊，摩诃波罗蜜是菩萨摩訶萨般若波罗蜜、尊波罗蜜、第一波罗蜜、胜波罗蜜、妙波罗蜜、无上波罗蜜、无等波罗蜜、无等等波罗蜜、如虚空波罗蜜。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，世尊，自相空波罗蜜。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，世尊，自性空波罗蜜。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，诸法空波罗蜜，无法有法空波罗蜜，开一切功德波罗蜜，成就一切功德波罗蜜，不可坏波罗蜜。是诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜，诸菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜无等等布施，具足无等等檀那波罗蜜，得无等等身，得无等等法，所谓阿耨多罗三藐三

菩提，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜亦如是。世尊本亦复行此般若波罗蜜，具足无等等六波罗蜜，得无等等法，得无等等色，得无等等受、想、行、识，佛转无等等法轮。过去佛亦如是行此般若波罗蜜，具足无等等布施，乃至转无等等法轮。未来世佛亦行此般若波罗蜜，当作无等等布施，乃至当转无等等法轮。以是故，世尊，菩萨摩訶萨欲度一切彼岸，当习行般若波罗蜜。世尊，是行般若波罗蜜菩萨摩訶萨，一切世间天及人、阿修罗应当礼敬供养。”

佛告众弟子及诸菩萨摩訶萨：“如是，如是，诸善男子，是行般若波罗蜜者，一切世间天及人、阿修罗，应当作礼，恭敬供养。何以故？因菩萨来故，出生人道、天道、刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、转轮圣王、四天王天乃至阿迦尼吒天，出生须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、诸佛。因菩萨来故，世间便有饮食、衣服、卧具、房舍、灯烛、摩尼真珠、玻瓈、琉璃、珊瑚、金银等诸宝物生。舍利弗，世间所有乐具——若人中、若天上、若离欲乐，是一切乐具皆由菩萨有。何以故？舍利弗，菩萨摩訶萨行菩萨道时，住六波罗蜜自行布施，亦以布施成就众生，乃至自行般若波罗蜜，亦以般若波罗蜜成就众生。舍利弗，是故菩萨摩訶萨为安乐一切众生故，出现于世。”

舌相品第六

尔时，世尊出舌相遍覆三千大千世界，从其舌相出无数无量色光明，普照十方如恒河沙等诸佛世界。

是时，东方如恒河沙等世界中无量无数诸菩萨见是大光明，各各白其佛言：“世尊，是谁力故，有是大光明普照诸佛世界？”

诸佛告诸菩萨言：“诸善男子，西方有世界名娑婆，是中有佛名释迦牟尼，是其舌相出大光明，普照东方如恒河沙等诸佛世界。”

南西北方、四维、上下亦复如是。

为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜故，是时诸菩萨各白其佛言：“我欲往供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨，并欲听般若波罗蜜。”

诸佛告诸菩萨：“善男子，汝自知时。”

是时，诸菩萨摩訶萨持诸供养具无量华盖、幢幡、瓔珞、众香、金银、宝华，向娑婆世界诣释迦牟尼佛所。尔时，四天王诸天乃至阿迦尼吒诸天，各持天上天香、末香、泽香、天树香、叶香、天种种莲华青赤红白，向释迦牟尼佛所。是诸菩萨摩訶萨及诸天所散诸华，于三千大千世界虚空中，化成四柱大宝台，种种异色庄严分明。

是时，释迦牟尼佛众中有十万亿人，皆从座起，合掌白佛言：“世尊，我等于未来世中亦当得如是法，如今释迦牟尼佛弟子侍

从大众说法亦尔。”

是时，佛知善男子至心于一切诸法不生不灭，不出不作，得是法忍。佛便微笑，种种色光从口中出。

阿难白佛言：“世尊，何因缘故微笑？”

佛告阿难：“是众中十万亿人于诸法中得无生忍。是诸人于未来世，过六十八亿劫当作佛，劫名华积，佛皆号觉华。”

三假品第七

尔时，佛告慧命须菩提：“汝当教诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜，如诸菩萨摩诃萨所应成就般若波罗蜜。”

即时，诸菩萨摩诃萨及声闻大弟子、诸天等，作是念：“慧命须菩提，自以智慧力，当为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜耶？为是佛力？”

慧命须菩提知诸菩萨摩诃萨、大弟子、诸天心所念，语慧命舍利弗：“诸佛弟子所说法，所教授，皆是佛力。佛所说法，法相不相违背。是善男子，学是法，得证此法，佛说如灯。舍利弗，一切声闻、辟支佛，实无是力，能为菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。”

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，所说菩萨、菩萨字，何等法名菩萨？世尊，我等不见是法名菩萨，云何教菩萨般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“般若波罗蜜亦但有名字，名为般若波罗蜜。菩萨、菩萨字亦但有名字，是名字不在内，不在外，不在中间。

“须菩提，譬如说我名，和合故有，是我名不生不灭，但以世间名字故说。如众生寿者、命者、生者、养育者、众数人作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者等，和合法故有，是诸名不生不灭，但以世间名字故说。般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。

“须菩提，譬如身和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。须菩提，譬如色、受、想、行、识，亦和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。须菩提，般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆是和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。

“须菩提，譬如眼和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说，是眼不在内，不在外，不在中间。耳、鼻、舌、身、意和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说，色乃至法亦如是。眼界和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说，乃至意识界亦如是。须菩提，般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说，是名字不在内，不在外，不在中间。

“须菩提，譬如内身名为头但有名字，项、肩、臂、脊、胁、

髀、膊、脚皆和合故有，是法及名字亦不生不灭，但以名字故说，是名字亦不在内，亦不在外，不在中间。须菩提，般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有，但以名字故说，是亦不生不灭，不在内，不在外，不在中间。

“须菩提，譬如外物草木、枝叶、茎节，如是一切但以名字故说，是法及名字亦不生不灭，非内，非外，非中间住。须菩提，般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有，是法及名字亦不生不灭，非内，非外，非中间住。

“须菩提，譬如过去诸佛名，和合故有，是亦不生不灭，但以名字故说，是亦非内，非外，非中间住，般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是。

“须菩提，譬如梦、响、影、幻、焰、佛所化皆是和合故有，但以名字说，是法及名字不生不灭，非内，非外，非中间住，般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是。

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，名假施設，受假施設，法假施設，如是应当学。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见色名字是常，不见受、想、行、识名字是常；不见色名字无常，不见受、想、行、识名字无常；不见色名字乐，不见色名字苦；不见色名字我，不见色名字无我；不见色名字空，不见色名字无相；不见色名字无作，不见色名字寂灭；不见色名字垢，不见色名字净；不见色名字生，不见色名字灭；不见色名字内，不见色名字外，不见色名字中间住。受、想、行、识亦如是，眼色、眼识、眼触，眼触因缘生诸受，乃至意法、意识、意触，意触因缘生诸受亦如是。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，般若波罗蜜字、菩萨、菩萨字，有为性中亦不见，无为性中亦不见。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，是法皆不作分别。是菩萨行般若波罗蜜，住不坏法中，修四念处时，不见般若波罗蜜，不见般若波罗蜜字，不见菩萨，不见菩萨字，乃至修十八不共法时，不见般若波罗蜜，不见般若波罗蜜字，不见菩萨，不见菩萨字。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜时，但知诸法实相。诸法实相者，无垢无净。

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，当作是知名字假施設，知假名字已，不著色，不著受、想、行、识，不著眼乃至意，不著色乃至法，不著眼识，乃至不著意识，不著眼触，乃至不著意触，不著眼触因缘生受——若苦、若乐、若不苦不乐，乃至不著意触因缘生受——若苦、若乐、若不苦不乐，不著有为性，不著无为性，不著檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，不著三十二相，不著菩萨身，不著菩萨肉眼，乃至不著佛眼，不著智波罗蜜，不著神通波罗蜜，不著内空，乃至不著无法有法空，不著成就众生，不著净佛国土，不著方便法。何以故？是诸法无著者，无著法，无著处，皆无故。

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不著一切法，便增益檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，入菩萨位，得阿毗跋致地，具足菩萨神通，游一佛国至一佛国成就众生，恭敬尊重赞叹诸佛，为净佛国土，为见诸佛供养，供养之具，善根成就故随意悉得，亦闻诸佛所说法，闻已乃至阿耨多罗三藐三菩提终不忘失，得诸陀罗尼门、诸三昧门。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，当知诸法名假施設。

“须菩提，于汝意云何？色是菩萨不？受、想、行、识是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“眼、耳、鼻、舌、身、意是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“色、声、香、味、触、法是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“眼识乃至意识是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？地种是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识种是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“于须菩提意云何？无明是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“乃至老死是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“于须菩提意云何？离色，离受、想、行、识，乃至离老死是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？色如相是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“乃至老死如相是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“离色如相，乃至离老死如相是菩萨不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“汝观何等义，言色非菩萨，乃至老死非菩萨，离色非菩萨，乃至离老死非菩萨，色如相非菩萨，乃至老死如相非菩萨，离色如相非菩萨，乃至离老死如相非菩萨？”

须菩提言：“世尊，众生毕竟不可得，何况当是菩萨？色不可得，何况色、离色、色如、离色如是菩萨？乃至老死不可得，何况老死、离老死、老死如、离老死如是菩萨？”

佛告须菩提：“善哉！善哉！如是，须菩提，菩萨摩訶萨、众生

不可得故，般若波罗蜜亦不可得，当作是学。于须菩提意云何？色是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“于须菩提意云何？色常是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识常，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“色无常是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识无常，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“色乐是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识乐，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“色苦是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识苦，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“色我是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识我，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“色非我是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识非我，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“于须菩提意云何？色空是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识空，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“色非空是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识非空，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“色相是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识相，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“色无相，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识无相，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“色作是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识作，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“色无作是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“受、想、行、识无作，是菩萨义不？”

“不也，世尊。”

“乃至老死亦如是。”

佛告须菩提：“汝观何等义，言色非菩萨义，受、想、行、识非菩萨义，乃至色、受、想、行、识无作非菩萨义，乃至老死亦如是？”

须菩提白佛言：“世尊，色毕竟不可得，何况色是菩萨义？受、想、行、识亦如是。世尊，色常毕竟不可得，何况色无常是菩萨义？乃至识亦如是。世尊，色乐毕竟不可得，何况色苦是菩萨义？乃至识亦如是。世尊，色我毕竟不可得，何况色非我是菩萨义？乃至识亦如是。世尊，色有毕竟不可得，何况色空是菩萨义？乃至识亦如是。世尊，色相毕竟不可得，何况色无相是菩萨义？乃至识亦如是。世尊，色作毕竟不可得，何况色无作是菩萨义？乃至识亦如是。”

佛告须菩提：“善哉！善哉！如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，色义不可得，受、想、行、识义不可得，乃至无作义不可得，当作是学般若波罗蜜。须菩提，汝言我不见是法名菩萨。须菩提，诸法不见诸法，诸法不见法性，法性不见诸法，法性不见地种，地种不见法性，乃至识种不见法性，法性不见识种，法性不见眼色、眼识性，眼色、眼识性不见法性，乃至法性不见意法、意识性，意法、意识性不见法性。须菩提，有为性不见无为性，无为性不见有为性。何以故？离有为不可说无为，离无为不可说有为。

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于诸法无所见，是时不惊、不畏、不怖，心亦不没不悔。何以故？是菩萨摩訶萨不见色、受、想、行、识故，不见眼乃至意，不见色乃至法，不见淫怒痴，不见无明乃至老死，不见我乃至知者、见者，不见欲界、色界、无色界，不见声闻心、辟支佛心，不见菩萨，不见菩萨法，不见佛，不见佛法，不见佛道。是菩萨一切法不见故，不惊、不畏、不怖、不没、不悔。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故，是菩萨心不没不悔？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨一切心、心数法，不可得，不可见，以是故，菩萨摩訶萨心不没不悔。”

“世尊，云何菩萨心不惊、不畏、不怖？”

佛告须菩提：“是菩萨意及意识，不可得，不可见，以是故，不惊、不畏、不怖。”

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨一切法不可得故应行般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩訶萨一切行处，不得般若波罗蜜，不得菩萨，不得菩萨名，亦不得菩萨心，即是教菩萨摩訶萨。”

摩訶般若波罗蜜经卷第三

劝学品第八

尔时，须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨欲具足檀那波罗蜜，当学般若波罗蜜；欲具足尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，当学般若波罗蜜。”

“菩萨摩訶萨欲知色，当学般若波罗蜜；乃至欲知识，当学般若波罗蜜；欲知眼乃至意，欲知色乃至法，欲知眼识乃至意识，欲知眼触乃至意触，欲知眼触因缘生受乃至意触因缘生受，当学般若波罗蜜；欲断淫怒痴，当学般若波罗蜜。”

“菩萨摩訶萨欲断身见、戒取、疑、淫欲、瞋恚、色爱、无色爱、调慢、无明等，一切结使及缠，当学般若波罗蜜；欲断四缚、四结、四颠倒，当学般若波罗蜜；欲知十善道，欲知四禅，欲知四无量心、四无色定、四念处乃至十八不共法，当学般若波罗蜜。”

“菩萨摩訶萨欲入觉意三昧，当学般若波罗蜜；欲入六神通、九次第定、超越三昧，当学般若波罗蜜；欲得师子游戏三昧，当学般若波罗蜜；欲得师子奋迅三昧，欲得一切陀罗尼门，当学般若波罗蜜。”

“菩萨摩訶萨欲得首楞严三昧、宝印三昧、妙月三昧、月幢相三昧、一切法印三昧、观印三昧、毕法性三昧、毕住相三昧、如金刚三昧、入一切法门三昧、三昧王三昧、王印三昧、净力三昧、高出三昧、必入一切辩才三昧、入诸法名三昧、观十方三昧、诸陀罗尼门印三昧、一切法不忘三昧、摄一切法聚印三昧、虚空住三昧、三分清净三昧、不退神通三昧、出钵三昧、诸三昧、幢相三昧，欲得如是等诸三昧门，当学般若波罗蜜。”

“复次，世尊，菩萨摩訶萨欲满一切众生愿，当学般若波罗蜜；欲得具足如是善根常不堕恶趣，欲得不生卑贱之家，欲得不住声闻、辟支佛地中，欲得不堕菩萨顶者，当学般若波罗蜜。”

尔时，慧命舍利弗问须菩提：“云何为菩萨摩訶萨堕顶？”

须菩提言舍利弗：“若菩萨摩訶萨不以方便行六波罗蜜入空、无

相、无作三昧，不堕声闻、辟支佛地，亦不入菩萨位，是名菩萨摩訶萨法生故堕顶。”

舍利弗问须菩提：“云何名菩萨生？”

须菩提答舍利弗言：“生名法爱。”

舍利弗言：“何等法爱？”

须菩提言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，色是空受念著，受、想、行、识是空受念著。舍利弗，是名菩萨摩訶萨顺道法爱生。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，色是无相受念著，受、想、行、识是无相受念著；色是无作受念著，受、想、行、识是无作受念著；色是寂灭受念著，受、想、行、识是寂灭受念著；色是无常乃至识，色是苦乃至识，色是无我乃至识，受念著，是为菩萨顺道法爱生。

“是苦应知，集应断，尽应证，道应修；是垢法，是净法；如应近，是不应近；是菩萨所应行，是非菩萨所应行；是菩萨道，是非菩萨道；是菩萨学，是非菩萨学；是菩萨檀那波罗蜜，乃至般若波罗蜜，是非菩萨檀那波罗蜜，乃至般若波罗蜜；是菩萨方便，是非菩萨方便；是菩萨熟，是非菩萨熟。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，是诸法受念著，是为菩萨摩訶萨顺道法爱生。”

舍利弗问须菩提：“云何名菩萨摩訶萨无生？”

须菩提言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，内空中不见外空，外空中不见内空；外空中不见内外空，内外空中不见外空；内外空中不见空空，空空中不见内外空；空空中不见大空，大空中不见空空；大空中不见第一义空，第一义空中不见大空；第一义空中不见有为空，有为空中不见第一义空；有为空中不见无为空，无为空中不见有为空；无为空中不见毕竟空，毕竟空中不见无为空；毕竟空中不见无始空，无始空中不见毕竟空；无始空中不见散空，散空中不见无始空；散空中不见性空，性空中不见散空；性空中不见诸法空，诸法空中不见性空；诸法空中不见自相空，自相空中不见诸法空；自相空中不见不可得空，不可得空中不见自相空；不可得空中不见无法空，无法空中不见不可得空；无法空中不见有法空，有法空中不见无法空；有法空中不见无法有法空，无法有法空中不见有法空。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，得入菩萨位。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜应如是学，不念色、受、想、行、识，不念眼乃至意，不念色乃至法，不念檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜乃至十八不共法。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，得是心不应念、不应高，无等等心不应念、不应高，大心不应念、不应高。何以故？是心非心，心相常净故。”

舍利弗语须菩提：“云何名心相常净？”

须菩提言：“若菩萨知是心相，与淫怒痴不合不离，诸缠流缚、若诸结使、一切烦恼不合不离，声闻、辟支佛心不合不离。舍利弗，

是名菩萨心相常净。”

舍利弗语须菩提：“有是无心相心不？”

须菩提报舍利弗言：“无心相中，有心相、无心相可得不？”

舍利弗言：“不可得。”

须菩提言：“若不可得，不应问有是无心相心不。”

舍利弗复问：“何等是无心相？”

须菩提言：“诸法不坏不分别，是名无心相。”

舍利弗复问须菩提：“但是心不坏不分别，色亦不坏不分别，乃至佛道亦不坏不分别耶？”

须菩提言：“若能知心相不坏不分别，是菩萨亦能知色乃至佛道不坏不分别。”

尔时，慧命舍利弗赞须菩提言：“善哉！善哉！汝真是佛子，从佛口生，从见法生，从法化生，取法分不取财分，法中自信身得证，如佛所说得无诤三昧中汝最第一，实如佛所举。

“须菩提，菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜，是中亦当分别知。

菩萨如汝所说行，则不离般若波罗蜜。须菩提，善男子、善女人，欲学声闻地，亦当应闻般若波罗蜜，持诵读，正忆念，如说行；欲学辟支佛地，亦当应闻般若波罗蜜，持诵读，正忆念，如说行；欲学菩萨地，亦当应闻般若波罗蜜，持诵读，正忆念，如说行。何以故？是般若波罗蜜中广说三乘，是中菩萨摩訶萨、声闻、辟支佛当学。”

集散品第九

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，我不觉不得是菩萨行般若波罗蜜，当为谁说般若波罗蜜？世尊，我不得一切诸法集散，若我为菩萨作字言菩萨，或当有悔。

“世尊，是字不住亦不不住。何以故？是字无所有故。以是故，是字不住亦不不住。

“世尊，我不得色集散乃至识集散，若不可得，云何当作名字？

世尊，以是因缘故，是字不住亦不不住。何以故？是字无所有故。

“世尊，我亦不得眼集散乃至意集散，若不可得，云何当作名字言是菩萨？世尊，是眼名字乃至意名字，不住亦不不住。何以故？是名字无所有故。以是故，是字不住亦不不住。

“世尊，我不得色集散乃至法集散，若不可得，云何当作名字言是菩萨？世尊，是色字乃至法字不住亦不不住。何以故？是字无所有故。以是故，是字不住亦不不住。眼识乃至意识、眼触乃至意触、眼触因缘生受乃至意触因缘生受亦如是。世尊，我不得无明集散，乃至不得老死集散。世尊，我不得无明尽集散，乃至不得老死尽集散。世

尊，我不得淫怒痴集散、诸邪见集散皆亦如是。

“世尊，我不得六波罗蜜集散、四念处集散乃至八圣道分集散、空无相无作集散、四禅四无量心四无色定集散、念佛法念僧念戒念舍念天念善念入出息念身念死集散，我亦不得佛十力乃至十八不共法集散。世尊，我若不得六波罗蜜乃至十八不共法集散，云何当作字言是菩萨？世尊，是字不住亦不住。何以故？是字无所有故。以是故，是字不住亦不住。

“世尊，我不得如梦五阴集散，我亦不得如响、如影、如焰、如化五受阴集散，亦如上说。世尊，我不得离集散，我不得寂灭、不生不灭不示、不垢不净集散。世尊，我不得如、法性、实际、法相、法位集散，亦如上说。我不得诸善不善法集散。我不得有为无为法、有漏无漏法集散、过去未来现在法集散、不过去不未来不现在法集散。何等是过去、不未来、不现在？所谓无为法。世尊，我亦不得无为法集散。世尊，我亦不得佛集散。世尊，我亦不得十方如恒河沙等世界诸佛及菩萨声闻集散。世尊，若我不得诸佛集散，云何当教菩萨摩訶萨般若波罗蜜？世尊，是菩萨字不住亦不住。何以故？是字无所有故。以是故，是字不住亦不住。世尊，我不得是诸法实相集散。云何当与菩萨作字言是菩萨？世尊，是诸法实相名字不住亦不住。何以故？是名字无所有故。以是故，是名字不住亦不住。

“世尊，诸法因缘和合假名施設，所谓菩萨是名字，于五阴中不可说，十二入、十八界乃至十八不共法中不可说，于和合法中亦不可说。世尊，譬如梦于诸法中不可说，响、影、焰、化于诸法中亦不可说。譬如名虚空，亦无法中可说。世尊，如地、水、火、风名，亦无法中可说；戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见名，亦无法中可说；如须陀洹名字，乃至阿罗汉、辟支佛名字，亦无法中可说；如佛名、法名，亦无法中可说——所谓若善若不善、若常若无常、若苦若乐、若我若无我、若寂灭若离、若有若无。世尊，我以是义故，心悔一切诸法集散相不可得，云何为菩萨作字言是菩萨？世尊，是字不住亦不住。何以故？是字无所有故。以是故，是字不住亦不住。

“世尊，若菩萨摩訶萨闻作是说般若波罗蜜，如是相，如是义，心不没、不悔、不惊、不畏、不怖，当知是菩萨必住阿毗跋致性中，住不住法故。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，色中不应住，受、想、行、识中不应住，眼、耳、鼻、舌、身、意中不应住，色、声、香、味、触、法中不应住，眼识乃至意识中不应住，眼触乃至意触中不应住，眼触因缘生受乃至意触因缘生受中不应住，地种、水火风种、空识种中不应住，无明乃至老死中不应住。何以故？世尊，色、色相空，受想行识、识相空。世尊，色空不名为色，离空亦无色，色即是空，空即是色；受、想、行、识，识空不名为识，离空亦无识，识即是空，空即是识；乃至老死、老死相空，世尊，老死空不名老

死，离空亦无老死，老死即是空，空即是老死。世尊，以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，不应色中住，乃至老死中不应住。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，四念处中不应住。何以故？四念处、四念处相空。世尊，四念处空不名四念处，离空亦无四念处，四念处即是空，空即是四念处，乃至十八不共法亦如是。世尊，以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，四念处乃至十八不共法中不应住。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，檀那波罗蜜中不应住，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜中不应住。何以故？檀那波罗蜜、檀那波罗蜜相空，乃至般若波罗蜜、般若波罗蜜相空。世尊，檀那波罗蜜空不名檀那波罗蜜，离空亦无檀那波罗蜜，檀那波罗蜜即是空，空即是檀那波罗蜜，乃至般若波罗蜜亦如是。世尊，以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，不应六波罗蜜中住。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，文字中不应住，一字门、二字门——如是种种字门中不应住。何以故？诸字、诸字相空故，亦如上说。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，诸神通中不应住。何以故？诸神通、诸神通相空，神通空不名神通，离空亦无神通，神通即是空，空即是神通。世尊，以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，诸神通中不应住。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，色是无常不应住，受、想、行、识是无常不应住。何以故？无常、无常相空。世尊，无常空不名无常，离空亦无无常，无常即是空，空即是无常。世尊，以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，色是无常不应住，受、想、行、识是无常不应住；色是苦不应住，受、想、行、识是苦不应住；色是无我不应住，受、想、行、识是无我不应住；色是空不应住，受、想、行、识是空不应住；色是寂灭不应住，受、想、行、识是寂灭不应住；色是离不应住，受、想、行、识是离不应住，亦如上说。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，如中不应住。何以故？如、如相空。世尊，如相空不名如，离空亦无如，如即是空，空即是如。世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，法性、法相、法位、实际中不应住。何以故？实际、实际空。世尊，实际空不名实际，离空亦无实际，实际即是空，空即是实际。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，一切陀罗尼门中不应住，一切三昧门中不应住。何以故？陀罗尼门、陀罗尼门相空，三昧门、三昧门相空。世尊，陀罗尼门、三昧门空，不名陀罗尼门、三昧门，离空亦无陀罗尼、三昧门，陀罗尼、三昧门即是空，空即是陀罗尼、三昧门。世尊，以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜如乃至陀罗尼、三昧门中不应住。

“世尊，如菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜无方便故，以吾我心于色中住，是菩萨作色行；以吾我心于受、想、行、识中住，是菩萨作识行。若菩萨作行者，不受般若波罗蜜，亦不具足般若波罗蜜，不具足般若波罗蜜故，不能得成就萨婆若。世尊，如菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜无方便故，以吾我心于十二入乃至陀罗尼三昧门中住，是菩萨作十二入乃至作陀罗尼三昧门行。若菩萨作行者，不受般若波罗蜜，亦不具足般若波罗蜜，不具足般若波罗蜜故，不能得成就萨婆若。何以故？色是不受，受、想、行、识是不受。色不受则非色，性空故；受、想、行、识不受则非识，性空故；十二入是不受，乃至陀罗尼、三昧门是不受，十二入不受则非十二入，乃至陀罗尼、三昧门不受则非陀罗尼、三昧门，性空故；般若波罗蜜亦不受，般若波罗蜜不受则非般若波罗蜜，性空故。如是菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，应观诸法性空，如是观，心无行处，是名菩萨摩訶萨不受三昧广大之用，不与声闻、辟支佛共，是萨婆若慧，亦不受内空故，外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空故。何以故？是萨婆若不可以相行，得相行有垢故。何等是垢相？色相乃至陀罗尼、三昧门相，是名垢相。

“是相若受若修可得萨婆若者，先尼梵志于一切智中终不生信。云何为信？信般若波罗蜜，分别解知称量思惟，不以相法，不以无相法。如是先尼梵志不取相住信行中，用性空智入诸法相中，不受色，不受受、想、行、识。何以故？诸法自相空故，不可得受。是先尼梵志，非内观得故见是智慧，非外观得故见是智慧，非内外观得故见是智慧，亦不无智慧观得故见是智慧。何以故？梵志不见是法——智者、知法、知处故。此梵志非内色中见是智慧，非内受、想、行、识中见是智慧，非外色中见是智慧，非外受、想、行、识中见是智慧，非内外色中见是智慧，非内外受、想、行、识中见是智慧，亦不离色、受、想、行、识中见是智慧，内外空故，先尼梵志此中心得信解于一切智。以是故，梵志信诸法实相，一切法不可得故。如是信解已无法可受，诸法无相无忆念故，是梵志于诸法亦无所得，无取无舍，取舍不可得故。是梵志亦不念智慧，诸法相无念故。世尊，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜，此彼岸不度故。是菩萨色、受、想、行、识不受，一切法不受故，乃至诸陀罗尼、三昧门亦不受，一切法不受故。是菩萨于是中亦不取涅槃，未具足四念处乃至八圣道分，未具足十力乃至十八不共法故。何以故？是四念处非四念处，乃至十八不共法非十八不共法，是诸法非法亦不非法，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜，色不受乃至十八不共法不受。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，应如是思惟：何者是般若波罗蜜？何以故名般若波罗蜜？是谁般若波罗蜜？若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是念：‘若法无所有不可得，是般若波罗蜜。’”

尔时，舍利弗问须菩提：“何等法无所有不可得？”

须菩提言：“般若波罗蜜是法无所有不可得，禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜是法无所有不可得，内空故，外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空故。

“舍利弗，色法无所有不可得，受、想、行、识法无所有不可得，内空法无所有不可得，乃至无法、有法、空法无所有不可得。

“舍利弗，四念处法无所有不可得，乃至十八不共法无所有不可得。

“舍利弗，诸神通法无所有不可得，如如法无所有不可得，法性、法相、法位、法住、实际法无所有不可得。

“舍利弗，佛无所有不可得，萨婆若法无所有不可得，一切种智法无所有不可得，内空乃至无法有法空故。

“舍利弗，若菩萨摩訶萨如是思惟，如是观时，心不没、不悔、不惊、不畏、不怖，当知是菩萨不离般若波罗蜜行。”

舍利弗问须菩提：“何因缘故，当知菩萨不离般若波罗蜜行？”

须菩提言：“色离色性，受、想、行、识离识性，六波罗蜜离六波罗蜜性，乃至实际离实际性。”

舍利弗复问须菩提：“云何是色性？云何是受、想、行、识性？云何乃至实际性？”

须菩提言：“无所有是色性，无所有是受、想、行、识性，乃至无所有是实际性。舍利弗，以是因缘故，当知色离色性，受、想、行、识离识性，乃至实际离实际性。舍利弗，色亦离色相，受、想、行、识亦离识相，乃至实际亦离实际相，相亦离相，性亦离性。”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩訶萨若如是学，得成就萨婆若耶？”

须菩提言：“如是，如是，舍利弗，若菩萨摩訶萨如是学，得成就萨婆若。何以故？以诸法不生不成就故。”

舍利弗问须菩提：“何因缘故诸法不生不成就？”

须菩提言：“色、色空，是色生成就不可得；受想行识、识空，是识生成就不可得；乃至实际、实际空，是实际生成就不可得。舍利弗，菩萨摩訶萨如是学渐近萨婆若，渐得身清净、心清净、相清净。渐得身清净、心清净、相清净故，是菩萨不生染心，不生瞋心，不生痴心，不生憍慢心，不生悭贪心，不生邪见心。是菩萨不生染心乃至不生邪见心故，终不生母人腹中，常得化生，从一佛国至一佛国，成就众生净佛国土，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不离诸佛。舍利弗，菩萨摩訶萨当作是行般若波罗蜜，当作是学般若波罗蜜。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨无方便欲行般若波罗蜜——若行色为行相，若行受、想、行、识为行相；若色是常行为行相，若受、想、行、识是常行为行相；若色是无常行为行相，若受、想、行、识是无常行为行相；若色是乐行为行相，若受、想、行、识是乐行为行相；若色是苦行为行相，若受、想、行、识是苦行为行相；若色是有行为行相，若受、想、行、识是有行为行相；若色是空行为行相，若受、想、行、识是空行为行相；若色是我行为行相，若受、想、行、识是我行为行相；若色是无我行为行相，若受、想、行、识是无我行为行相；若色是离行为行相，若受、想、行、识是离行为行相；若色是寂灭行为行相，若受、想、行、识是寂灭行为行相。世尊，若菩萨摩訶萨无方便行四念处为行相，乃至行十八不共法为行相。世尊，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时作是念‘我行般若波罗蜜’，有所得行亦是行相。世尊，若菩萨摩訶萨作是念‘能如是行是修行般若波罗蜜’亦是行相。当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无方便。”

须菩提语舍利弗：“若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，色受念妄解，若色受念妄解为色故作行，若为色故作行不能得离生老病死、忧悲苦恼及后世苦。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时无方便，眼受念妄解乃至意、色乃至法、眼识界乃至意识界、眼触乃至意触、眼触因缘生受乃至意触因缘生受，四念处乃至十八不共法受念妄解，为十八不共法故作行，若为作行，是菩萨不能得离生老病死、忧悲苦恼及后世苦。如是菩萨尚不能得声闻、辟支佛地证，何况得阿耨多罗三藐三菩提？无有是处。舍利弗，当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无方便。”

舍利弗问须菩提：“云何当知菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便？”

须菩提语舍利弗：“若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜时，不行色，不行受、想、行、识；不行色相，不行受、想、行、识相；不行色、受、想、行、识常，不行色、受、想、行、识无常；不行色、受、想、行、识乐，不行色、受、想、行、识苦；不行色、受、想、行、识我，不行色、受、想、行、识无我；不行色、受、想、行、识空，不行色、受、想、行、识无相；不行色、受、想、行、识无作，不行色、受、想、行、识离，不行色、受、想、行、识寂灭。何以故？舍利弗，是色空为非色，离空无色，离色无空，色即是空，空即是色；受、想、行、识空为非识，离空无识，离识无空，空即是识，识即是空；乃至十八不共法空为非十八不共法，离空无十八不共法，离十八不共法无空，空即是十八不共法，十八不共法即是空。如是，舍利弗，当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便。是菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，能得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，行亦不受，不行亦不受，行不行亦不受，非行非不行亦不受，不受亦不受。”

舍利弗语须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，何因缘故不受？”

须菩提言：“是般若波罗蜜自性不可得故不受。何以故？无所有法是般若波罗蜜。舍利弗，以是故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，行亦不受，不行亦不受，行不行亦不受，非行非不行亦不受，不受亦不受。何以故？一切法性无所有，不随诸法行，不受诸法相故。是名菩萨摩訶萨诸法无所受三昧广大之用，不与声闻、辟支佛共。是菩萨摩訶萨行是三昧不离，疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

舍利弗言：“但不离是三昧，令菩萨摩訶萨疾得阿耨多罗三藐三菩提，更有余三昧？”

须菩提语舍利弗言：“更有诸三昧，菩萨摩訶萨行是三昧，疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

舍利弗言：“何等三昧菩萨摩訶萨行是，疾得阿耨多罗三藐三菩提？”

须菩提言：“诸菩萨摩訶萨有三昧，名首楞严行是三昧，令菩萨摩訶萨疾得阿耨多罗三藐三菩提。有名宝印三昧、师子游戏三昧、妙月三昧、月幢相三昧、出诸法印三昧、观顶三昧、毕法性三昧、毕幢相三昧、金刚三昧、入法印三昧、三昧王安立三昧、王印三昧、放光三昧、力进三昧、出生三昧、必入辩才三昧、入名字三昧、观方三昧、陀罗尼印三昧、不忘三昧、摄诸法海印三昧、遍覆虚空三昧、金刚轮三昧、宝断三昧、能照耀三昧、不求三昧、三昧无处住三昧、无心三昧、净灯三昧、无边明三昧、能作明三昧、普遍明三昧、坚净诸三昧、三昧无垢明三昧、作乐三昧、电光三昧、无尽三昧、威德三昧、离尽三昧、不动三昧、庄严三昧、日光三昧、月净三昧、净明三昧、能作明三昧、作行三昧、知相三昧、如金刚三昧、心住三昧、遍照三昧、安立三昧、宝顶三昧、妙法印三昧、法等三昧、生喜三昧、到法顶三昧、能散三昧、坏诸法处三昧、字等相三昧、离字三昧、断缘三昧、不坏三昧、无种相三昧、无处行三昧、离闇三昧、无去三昧、不动三昧、度缘三昧、集诸德三昧、住无心三昧、妙净华三昧、觉意三昧、无量辩三昧、无等等三昧、度诸法三昧、分别诸法三昧、散疑三昧、无住处三昧、一相三昧、生行三昧、一行三昧、不一行三昧、妙行三昧、达一切有底散三昧、入言语三昧、离音声字语三昧、然炬三昧、净相三昧、破相三昧、一切种妙足三昧、不喜苦乐三昧、不尽行三昧、多陀罗尼三昧、取诸邪正相三昧、灭憎爱三昧、逆顺三昧、净光三昧、坚固三昧、满月净光三昧、大庄严三昧、能照一切世三昧、等三昧、无诤行三昧、无住处乐三昧、如住定三昧、坏身三昧、坏语如虚空三昧、离著如虚空不染三昧，舍利弗，是菩萨摩訶萨行是诸三昧，疾得阿耨多罗三藐三菩提。复有无量阿僧祇三昧门、陀罗尼门，菩萨摩訶萨学是三昧门、陀罗尼门，疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

慧命须菩提随佛心言：“当知诸菩萨摩訶萨行是三昧者，已为过去诸佛所授记，今现在十方诸佛亦授是菩萨记。是菩萨不见是诸三

昧，亦不念是三昧，亦不念‘我当入是三昧’、‘我今入是三昧’、‘我已入是三昧’。是菩萨摩訶萨都无分别念。”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩訶萨住是诸三昧已，从过去佛受记耶？”

须菩提报言：“不也，舍利弗。何以故？般若波罗蜜不异诸三昧，诸三昧不异般若波罗蜜；菩萨不异般若波罗蜜及三昧，般若波罗蜜及三昧不异菩萨；般若波罗蜜即是三昧，三昧即是般若波罗蜜；菩萨即是般若波罗蜜及三昧，般若波罗蜜及三昧即是菩萨。”

舍利弗语须菩提：“若三昧不异菩萨，菩萨不异三昧，三昧即是菩萨，菩萨即是三昧，菩萨云何知一切诸法等三昧？”

须菩提言：“若菩萨入是三昧，是时不作是念‘我入是法入是三昧’，以是因缘故，舍利弗，是菩萨于诸三昧，不知不念。”

舍利弗言：“何以故不知不念？”

须菩提言：“诸三昧无所有故，是菩萨不知不念。”

尔时，佛赞言：“善哉！善哉！须菩提，如我说汝行无诤三昧第一，与此义相应。菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，四念处乃至十八不共法亦应如是学。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨如是学，为学般若波罗蜜耶？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨如是学，为学般若波罗蜜，是法不可得故；乃至学檀那波罗蜜，是法不可得故；学四念处乃至十八不共法，是法不可得故。”

舍利弗白佛言：“世尊，如是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，是法不可得耶？”

佛言：“如是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，是法不可得。”

舍利弗言：“世尊，何等法不可得？”

佛言：“我不可得，乃至知者、见者不可得，毕竟净故；五阴不可得，十二入不可得，十八界不可得，毕竟净故；无明不可得，毕竟净故，乃至老死不可得，毕竟净故；苦谛不可得，毕竟净故，集、灭、道谛不可得，毕竟净故；欲界不可得，毕竟净故，色界、无色界不可得，毕竟净故；四念处不可得，毕竟净故，乃至十八不共法不可得，毕竟净故；六波罗蜜不可得，毕竟净故；须陀洹不可得，毕竟净故，斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛不可得，毕竟净故；菩萨不可得，毕竟净故；佛不可得，毕竟净故。”

舍利弗白佛言：“世尊，何等是毕竟净？”

佛言：“不出不生，无得无作，是名毕竟净。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨若如是学，为学何等法？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨如是学，于诸法无所学。何以故？舍

利弗，诸法相不如凡人所著。”

舍利弗白佛言：“世尊，诸法实相云何有？”

佛言：“诸法无所有如是有、如是无所有——是事不知，名为无明。”

舍利弗白佛言：“世尊，何等无所有，是事不知，名为无明？”

佛告舍利弗：“色、受、想、行、识无所有，内空乃至无法有法空故；四念处乃至十八不共法无所有，内空乃至无法有法空故。是中凡夫以无明力渴爱故，妄见分别说是无明，是凡夫为二边所缚。是人不知不见诸法无所有，而忆想分别著色乃至十八不共法。是人著故，于无所有法而作识知见。是凡人不知不见。何等不知不见？不知不见色，乃至十八不共法亦不知不见，以是故，堕凡夫数如小儿。是人不出。于何不出？不出欲界，不出色界，不出无色界，不出声闻、辟支佛法中。是人亦不信。不信何等？不信色空，乃至不信十八不共法空。是人不住。不住何等？不住檀那波罗蜜，乃至不住般若波罗蜜，不住阿毗跋致地乃至十住、十八不共法。以是因缘故，名为凡夫如小儿，亦名著者。何等为著？著色乃至识，著眼入乃至意入，著眼识界乃至意识界，著淫怒痴，著诸邪见，著四念处，乃至著佛道。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨作如是学，亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若。”

佛语舍利弗：“菩萨摩訶萨作如是学，亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若。”

舍利弗白佛言：“世尊，何以故？菩萨摩訶萨亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨无方便故，想念分别著般若波罗蜜，著禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，乃至十八不共法、一切种智想念分别著。以是因缘故，菩萨摩訶萨如是学，亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若。”

舍利弗白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨如是学，不学般若波罗蜜，不得萨婆若。”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨如是学，不学般若波罗蜜，不得萨婆若。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨今云何应学般若波罗蜜得萨婆若？”

佛告舍利弗：“若菩萨摩訶萨学般若波罗蜜时，不见般若波罗蜜。舍利弗，菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜得萨婆若，以不可得故。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何名不可得？”

佛言：“诸法内空，乃至无法有法空故。”

摩訶般若波罗蜜经卷第四

幻学品第十一

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，若当有人问言：‘幻人学般若波罗蜜，当得萨婆若不？幻人学禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，学四念处乃至十八不共法及一切种智，得萨婆若不？’我当云何答？”

佛告须菩提：“我还问汝，随汝意答我。须菩提，于汝意云何？色与幻有异不？受、想、行、识与幻有异不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛言：“于汝意云何？眼与幻有异不？乃至意与幻有异不？色乃至法与幻有异不？眼界乃至意识界与幻有异不？眼触乃至意触，眼触因缘生受乃至意触因缘生受，与幻有异不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

“于汝意云何？四念处与幻有异不？乃至八圣道分与幻有异不？”

“不也，世尊。”

“于汝意云何？空、无相、无作与幻有异不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？檀那波罗蜜与幻有异不？乃至十八不共法与幻有异不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？阿耨多罗三藐三菩提与幻有异不？”

“不也，世尊。何以故？色不异幻，幻不异色，色即是幻，幻即是色。世尊，受、想、行、识不异幻，幻不异受、想、行、识，识即是幻，幻即是识。世尊，眼不异幻，幻不异眼，眼即是幻，幻即是眼，眼触因缘生受乃至意触因缘生受亦如是。世尊，四念处不异幻，幻不异四念处，四念处即是幻，幻即是四念处，乃至阿耨多罗三藐三菩提不异幻，幻不异阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提即是幻，幻即是阿耨多罗三藐三菩提。”

佛告须菩提：“于汝意云何？幻有垢有净不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？幻有生有灭不？”

“不也，世尊。”

“若幻不生不灭，是法能学般若波罗蜜，当得萨婆若不？”

“不也，世尊。”

“于汝意云何？五受阴假名是菩萨不？”

“如是，世尊。”

“于汝意云何？五受阴假名有生灭垢净不？”

“不也，世尊。”

“于汝意云何？若法但有名字，非身非身业，非口非口业，非意非意业，不生不灭，不垢不净，如是法能学般若波罗蜜，得萨婆若

不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩訶萨若能如是学般若波罗蜜，当得萨婆若，以无所得故。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提如幻人学。何以故？世尊，当知五阴即是幻人，幻人即是五阴。”

佛告须菩提：“于汝意云何？是五阴学般若波罗蜜，当得萨婆若不？”

“不也，世尊。何以故？是五阴性无所有，无所有性亦不可得。”

佛告须菩提：“于汝意云何？如梦五阴学般若波罗蜜，当得萨婆若不？”

“不也，世尊。何以故？梦性无所有，无所有性亦不可得。”

“于汝意云何？如响、如影、如焰、如化五阴，学般若波罗蜜，当得萨婆若不？”

“不也，世尊。何以故？响、影、焰、化性无所有，无所有性亦不可得，六情亦如是。世尊，五阴即是六情，六情即是五阴，如是法皆内空故不可得，乃至无法有法空故不可得。”

须菩提白佛言：“世尊，新发大乘意菩萨闻说般若波罗蜜将无恐怖？”

佛告须菩提：“若新发大乘意菩萨于般若波罗蜜，无方便亦不得善知识，是菩萨或惊、或怖、或畏。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是方便——菩萨行是方便，不惊、不畏、不怖？”

佛告须菩提：“有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应萨婆若心，观色无常相，是亦不可得，观受、想、行、识无常相，是亦不可得。须菩提，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨应萨婆若心，观色苦相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是；应萨婆若心，观色无我相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨应萨婆若心，观色空相是亦不可得，受、想、行、识亦如是；观色无相相是亦不可得，受、想、行、识亦如是；观色无作相是亦不可得，乃至识亦如是；观色寂灭相是亦不可得，乃至识亦如是；观色离相是亦不可得，乃至识亦如是。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，观色无常相是亦不可得，观色苦相、无我相、空相、无相相、无作相、寂灭相、离相是亦不可得，受、想、行、识亦如是。是时，菩萨作是念：‘我当为一切众生说是无常法，是亦不可得。当为一切众生说苦相，说无我相、空相、无相相、无作相、寂灭相、离相，是亦不可得。’是名菩萨摩訶萨

檀那波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨，不以声闻、辟支佛心，观色无常亦不可得；不以声闻、辟支佛心，观识无常亦不可得；不以声闻、辟支佛心，观色苦无我空无相无作寂灭离亦不可得，受、想、行、识亦如是。是名菩萨摩訶萨尸罗波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，是诸法无常相，乃至离相忍欲乐。是名菩萨摩訶萨羼提波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应萨婆若心，观色无常相亦不可得，乃至离相亦不可得，受、想、行、识亦如是，应萨婆若心不舍不息。是名菩萨摩訶萨毗梨耶波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不起声闻、辟支佛意及余不善心。是名菩萨摩訶萨禅那波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是思惟：‘不以空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦如是；不以空眼故眼空，眼即是空，空即是眼；乃至意触因缘生受，不以空受故受空，受即是空，空即是受；不以空四念处故四念处空，四念处即是空，空即是四念处；乃至不以空十八不共法故十八不共法空，十八不共法即是空，空即是十八不共法。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不惊、不畏、不怖。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨善知识守护故，闻说是般若波罗蜜不惊、不畏、不怖？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨善知识者，说色无常亦不可得，持是善根不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩訶萨善知识；说受、想、行、识无常亦不可得，持是善根不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩訶萨善知识。

“须菩提，菩萨摩訶萨复有善知识，说色苦亦不可得，说受、想、行、识苦亦不可得，说色无我、受想行识无我亦不可得，说色空无相无作寂灭离亦不可得，受想行识空无相无作寂灭离亦不可得，持是善根不向声闻、辟支佛道，但向一切智。须菩提，是名菩萨摩訶萨善知识。

“须菩提，菩萨摩訶萨复有善知识，说眼无常乃至离亦不可得，乃至意触因缘生受说无常乃至离亦不可得，持是善根不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩訶萨善知识。

“须菩提，菩萨摩訶萨复有善知识，说修四念处法乃至离亦不可得，持是善根不向声闻、辟支佛道，但向一切智。须菩提，是名菩萨摩訶萨善知识。乃至说修十八不共法，修一切智亦不可得，持是善根不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩訶萨善知识。”

须菩提白佛言：“云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无方便随恶知识，闻说是般若波罗蜜惊畏怖？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨离一切智心，修般若波罗蜜，得是般

若波罗蜜，念是般若波罗蜜，禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜皆得皆念。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨离萨婆若心，观色内空乃至无法有法空，观受、想、行、识内空乃至无法有法空，观眼内空乃至无法有法空，乃至意触因缘生受内空乃至无法有法空，于诸法空有所念、有所得。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜离萨婆若，心修四念处亦念亦得，乃至修十八不共法亦念亦得。

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以无方便故闻是般若波罗蜜惊畏怖。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨随恶知识闻般若波罗蜜惊畏怖？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨恶知识，教离般若波罗蜜，离禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜。须菩提，是名菩萨摩訶萨恶知识。

“须菩提，菩萨摩訶萨复有恶知识，不说魔事，不说魔罪，不作是言。

“恶魔作佛形像来，教菩萨离六波罗蜜，语菩萨言：‘善男子，用修般若波罗蜜为，用修禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜为。’当知是菩萨摩訶萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔复作佛形像到菩萨所，为说声闻经——若修炉路乃至忧波提舍，教诏分别演说如是经，不为说魔事魔罪，当知是菩萨摩訶萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作佛形像到菩萨所作是语：‘善男子，汝无真菩萨心，亦非阿毗跋致地，汝亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。’不为说如是魔事魔罪，当知是菩萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作佛形像到菩萨所语菩萨言：‘善男子，色空无我无我所，受、想、行、识空无我无我所，眼空无我无我所，乃至意触因缘生受空无我无我所，檀那波罗蜜空乃至般若波罗蜜空，四念处空，乃至十八不共法空，汝用阿耨多罗三藐三菩提为。’如是魔事魔罪不说不教，当知是菩萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作辟支佛身到菩萨所语菩萨言：‘善男子，十方皆空，是中无佛、无菩萨、无声闻。’如是魔事魔罪不说不教，当知是菩萨摩訶萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作和尚阿阇梨身来到菩萨所：教离菩萨道，教离一切种智，教离四念处乃至八圣道分，教离檀那波罗蜜，乃至教离十八不共法——教入空、无相、无作，作是言：‘善男子，汝修念是诸法得声闻证，用阿耨多罗三藐三菩提为。’如是魔事魔罪不说不教，当知是菩萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作父母形像到菩萨所，语菩萨言：‘子汝为

须陀洹果证故勤精进，乃至阿罗汉果证故勤精进。汝用阿耨多罗三藐三菩提为，求阿耨多罗三藐三菩提，当受无量阿僧祇劫生死截手截脚受诸苦痛。’如是魔事魔罪不说不教，当知是菩萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作比丘形像到菩萨所，语菩萨言：‘眼无常可得法，乃至意无常可得法。’眼、苦眼、无我眼、空无相无作、寂灭离说可得法，乃至意亦如是，用有所得法说四念处，乃至用有所得法说十八不共法。须菩提，如是魔事魔罪不说不教，当知是菩萨恶知识，知已当远离之。”

句义品第十二

尔时须菩提白佛言：“世尊，云何为菩萨句义？”

佛告须菩提：“无句义是菩萨句义。何以故？阿耨多罗三藐三菩提无有义处亦无我，以是故，无句义是菩萨句义。

“须菩提，譬如鸟飞虚空无有迹，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，譬如梦中所见无处所，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，譬如幻无有实义，如焰、如响、如影、如佛所化无有实义，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，譬如如法性、法相、法位、实际无有义，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，譬如幻人色无有义，幻人受、想、行、识无有义，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如幻人眼无有义，乃至意无有义。须菩提，如幻人色无有义，乃至法无有义，眼触因缘故生受乃至意触因缘故生受无有义，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如幻人行内空时无有义，乃至行无法有法空无有义，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如幻人行四念处乃至十八不共法无有义，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀，色无有义，是色无有故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀，受、想、行、识无有义，是识无有故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如佛眼无处所乃至意无处所，色乃至法无处所，眼触乃至意触因缘故生受无处所，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如佛内空无处所，乃至无法有法空无处所，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如佛四念处无处所，乃至十八不共法无处所，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如有为性中无无为性义，无为性中无有为性义，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如不生不灭义无处所，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如不作不出不得、不垢不净无处所，菩萨句义无所有亦如是。”

须菩提白佛言：“何法不生不灭故无处所？何法不作不出不得、不垢不净故无处所？”

佛告须菩提：“色不生不灭故无处所，受、想、行、识不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是；入、界不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是；四念处不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是；乃至十八不共法不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如四念处净义，毕竟不可得。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如四正勤乃至十八不共法净义，毕竟不可得，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如净中我不可得，我无所有故，乃至净中知者、见者不可得，知见无所有故。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，譬如日出时无有黑闇，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，譬如劫烧时无一切物，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，佛戒中无破戒。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，如佛定中无乱心，佛慧中无愚痴，佛解脱中无不解脱，佛解脱知见中无不解脱知见。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“须菩提，譬如佛光中日月光不现，佛光中四王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天乃至阿迦貳吒天光不现。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有亦如是。

“何以故？是阿耨多罗三藐三菩提、菩萨、菩萨句义，是一切法皆不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。如是，须菩提，菩萨摩訶萨一切法无碍相中，应当学，亦应当知。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是一切法？云何一切法中无碍相应学应知？”

佛告须菩提：“一切法者——善法、不善法，记法、无记法，世间法、出世间法，有漏法、无漏法，有为法、无为法，共法、不共法。须菩提，是名一切法。菩萨摩訶萨是一切法无碍相中应学应知。”

须菩提白佛言：“世尊，何等名世间善法？”

佛告须菩提：“世间善法者，孝顺父母，供养沙门、婆罗门，敬事尊长，布施福处，持戒福处，修禅福处，劝导福事，方便生福德，世间十善道，九相——胀相、血相、坏相、脓烂相、青相、啖相、散相、骨相、烧相，四禅、四无量心、四无色定，念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念善、念安般、念身、念死，是名世间善法。

“何等不善法？夺他命、不与取、邪淫、妄语、两舌、恶口、非时语、贪、恼害、邪见，是十不善道等，是名不善法。

“何等记法？若善法、若不善法，是名记法。

“何等无记法？无记身业、口业、意业，无记四大，无记五阴、十二入、十八界，无记报，是名无记法。

“何等名世间法？世间法者，五阴、十二入、十八界、十善道、四禅、四无量心、四无色定，是名世间法。

“何等名出世间法？四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空解脱门、无相解脱门、无作解脱门，三无漏根——未知欲知根、知根、知己根，三三昧——有觉有观三昧、无觉有观三昧、无觉无观三昧，明解脱念慧正忆八背舍——何等八？色观色，是初背舍；内无色相外观色，是二背舍；净背舍身作证，是三背舍；过一切色相故，灭有对相故，一切异相不念故，入无边虚空处，是四背舍；过一切无边虚空处，入一切无边识处，是五背舍；过一切无边识处，入无所有处，是六背舍；过一切无所有处，入非有想非无想处，是七背舍；过一切非有想非无想处，入灭受想定，是八背舍。九次第定——何等九？离欲，离恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅；灭诸觉观内清净故，一心无觉无观定生喜乐，入第二禅；离喜故行舍受身乐，圣人能说能舍念行乐，入第三禅；断苦乐故，先灭忧喜故，不苦不乐舍念净，入第四禅；过一切色相故，灭有对相故，一切异相不念故，入无边虚空处；过一切无边虚空处，入无边识处；过一切无边识处，入无所有处；过一切无所有处，入非有想非无想处；过一切非有想非无想处，入灭受想定。

“复有出世间法，内空乃至无法有法空，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、一切智，是名出世间法。

“何等为有漏法？五受阴、十二入、十八界、六种、六触、六受、四禅乃至四无色定，是名有漏法。

“何等为无漏法？四念处乃至十八不共法及一切智，是名无漏法。

“何等为有为法？若法生住灭——欲界、色界、无色界、五阴乃

至意触因缘生受、四念处乃至十八不共法及一切智，是名有为法。

“何等为无为法？不生不住不灭，若染尽、瞋尽、痴尽，如不异法相、法性、法位、实际，是名无为法。

“何等为共法？四禅、四无量心、四无色定，如是等是名共法。

“何等名不共法？四念处乃至十八不共法，是名不共法。

“菩萨摩訶萨于是自相空法中，不应著不动故，菩萨亦应知一切法不二相不动故，是名菩萨义。”

金刚品第十三

尔时，须菩提白佛言：“世尊，何以故名为摩訶萨？”

佛告须菩提：“是菩萨于必定众中为上首，是故名摩訶萨。”

须菩提白佛言：“世尊，何为必定众，是菩萨摩訶萨而为上首？”

佛告须菩提：“必定众者，性地人、八人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、初发心菩萨乃至阿毗跋致地菩萨。须菩提，是为必定众菩萨为上首菩萨摩訶萨，于是中生大心不可坏如金刚，当为必定众作上首。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨生大心不可坏如金刚？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨应生如是心：我当于无量生死中大誓庄严，我应当舍一切所有，我应当等心于一切众生，我应当以三乘度脱一切众生令入无余涅槃，我度一切众生已无有乃至一人入涅槃者，我应当解一切诸法不生相，我应当纯以萨婆若心行六波罗蜜，我应当学智慧了达一切法，我应当了达诸法一相智门，我应当了达乃至无量相智门。须菩提，是名菩萨摩訶萨生大心不可坏如金刚。是菩萨摩訶萨住是心中，于诸必定众而为上首，是法用无所得故。

“须菩提，菩萨摩訶萨应生如是心：我当代十方一切众生——若地狱众生、若畜生众生、若饿鬼众生——受苦痛，为——众生，无量百千亿劫代受地狱中苦，乃至是众生入无余涅槃，以是法故为是众生受诸勤苦，是众生入无余涅槃已，然后自种善根，无量百千亿阿僧祇劫当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是为菩萨摩訶萨生大心不可坏如金刚，住是心中为必定众作上首。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨生大快心，住是大快心中，为必定众作上首。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨大快心？”

佛言：“菩萨摩訶萨从初发意乃至阿耨多罗三藐三菩提，不生染心、瞋恚心、愚痴心，不生慢心，不生声闻、辟支佛心，是名菩萨摩訶萨大快心，住是心中为必定众作上首，亦不念有是心。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨应生不动心。”

须菩提白佛言：“云何名不动心？”

佛言：“常念一切种智心，亦不念有是心，是名菩萨摩訶萨不动心。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨于一切众生中，应生利益安乐心。云何名利益安乐心？救济一切众生，不舍一切众生，是事亦不念有是心，是名菩萨摩訶萨于一切众生中生利益安乐心。如是，须菩提，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于必定众中最为上首。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨应当行欲法、喜法、乐法心。何等是法？所谓不破诸法实相，是名为法。何等名欲法、喜法？信法、忍法、受法，是名欲法、喜法。何等名乐法？常修行是法，是名乐法。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于必定众中能为上首，是法用无所得故。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住内空乃至无法有法空，能为必定众作上首，是法用无所得故。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住四念处中，乃至住十八不共法中，能为必定众作上首，是法用无所得故。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住如金刚三昧，乃至离著虚空不染三昧中住，于必定众作上首，是法用无所得故。”

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨住是诸法中，能为必定众作上首，以是因缘故名为摩訶萨。”

断诸见品第十四

尔时，慧命舍利弗白佛言：“世尊，我亦欲说所以为摩訶萨。”

佛告舍利弗：“便说。”

舍利弗言：“我见、众生见、寿见、命见、生见、养育见、众数见、人见、作见、使作见，起见、使起见，受见、使受见，知者见、见者见，断见、常见，有见、未见，阴见、入见、界见、谛见、因缘见，四念处见乃至十八不共法见，佛道见、成就众生见、净佛国土见、佛见、转法轮见，为断如是诸见故而为说法，是名摩訶萨。”

须菩提语舍利弗言：“何因缘故，色见是妄见？何因缘故，受、想、行、识乃至转法轮见，是名妄见？”

舍利弗语须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，无方便故得色生见，用有所得故；得受、想、行、识乃至转法轮生见，用有所得故。是中菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力断诸见网故而为说法，用无所得故。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，我亦欲说所以为摩訶萨。”

佛言：“便说。”

须菩提言：“世尊，是阿耨多罗三藐三菩提心、无等等心、不共声闻辟支佛心。何以故？是一切智心无漏不系故。是一切智心无漏不系中亦不著，以是因缘故名摩诃萨。”

舍利弗语须菩提：“何等为菩萨摩诃萨无等等心、不共声闻辟支佛心？”

须菩提言：“菩萨摩诃萨从初发意以来，终不见法有生有灭、有增有减、有垢有净。舍利弗，若法无生无灭乃至无垢无净，是中无声闻心、无辟支佛心、无阿耨多罗三藐三菩提心、无佛心。舍利弗，是名菩萨摩诃萨无等等心、不共声闻辟支佛心。”

舍利弗语须菩提：“如须菩提说，一切智心、无漏心、不系心中亦不著。须菩提，色亦不著，受、想、行、识亦不著，四念处亦不著，乃至十八不共法亦不著，何以但说是心不著？”

须菩提言：“如是，如是，舍利弗，色亦不著，乃至十八不共法亦不著。”

舍利弗语须菩提：“凡夫人心亦无漏不系性空故，诸声闻辟支佛心、诸佛心亦无漏不系性空故。”

须菩提言：“如是，舍利弗。”

舍利弗言：“须菩提，若色亦无漏不系性空故，受、想、行、识亦无漏不系性空故，乃至意触因缘生受亦无漏不系性空故。”

须菩提言：“尔舍利弗言，四念处亦无漏不系性空故，乃至十八不共法亦无漏不系性空故。”须菩提言：“尔如舍利弗所言，凡夫人心亦无漏不系性空故，乃至十八不共法亦无漏不系性空故。”

舍利弗语须菩提：“如须菩提所说，空无心故不著是心。须菩提，色无故不著色，受、想、行、识乃至意触因缘生受无故不著受，四念处无故不著四念处，乃至十八不共法无故不著十八不共法。”

须菩提言：“如是，舍利弗，色无故，色中不著，乃至十八不共法无故，十八不共法中不著。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以阿耨多罗三藐三菩提心、无等等心、不共声闻辟支佛心，不念有是心，亦不著是心，用一切法无所有故，以是因缘故名摩诃萨。”

富楼那品第十五

尔时，富楼那弥多罗尼子白佛言：“世尊，我亦乐说所以为摩诃萨。”

佛言：“便说。”

富楼那弥多罗尼子言：“是菩萨大誓庄严，是菩萨发趣大乘，是菩萨乘于大乘，以是因故，是菩萨名摩诃萨。”

舍利弗语富楼那言：“云何名菩萨摩诃萨大誓庄严？”

富楼那语舍利弗：“菩萨摩訶萨不分别为尔所人故住檀那波罗蜜行檀那波罗蜜，为一切众生故住檀那波罗蜜行檀那波罗蜜；不为尔所人故住尸罗波罗蜜行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，为一切众生故住般若波罗蜜行般若波罗蜜。菩萨摩訶萨大誓庄严不齐限众生‘我当度若干人，不度余人’，不言‘我令若干人至阿耨多罗三藐三菩提，余人不至’。是菩萨摩訶萨普为一切众生故大誓庄严，复作是念：‘我当自具足檀那波罗蜜，亦令一切众生行檀那波罗蜜；自具足尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，自具足般若波罗蜜，亦令一切众生行般若波罗蜜。’

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，所有布施应萨婆若心，共一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，是名菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时檀那波罗蜜大誓庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，应萨婆若心布施，不向声闻、辟支佛地。舍利弗，是名菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时尸罗波罗蜜大誓庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，应萨婆若心布施，是诸施法信忍欲，是名行檀那波罗蜜时羼提波罗蜜大誓庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，应萨婆若心布施，勤修不息，是名行檀那波罗蜜时毗梨耶波罗蜜大誓庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，应萨婆若心布施，摄心不起声闻、辟支佛意，是名行檀那波罗蜜时禅那波罗蜜大誓庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，应萨婆若心布施，观诸法如幻，不得施者，不得所施物，不得受者，是名行檀那波罗蜜时般若波罗蜜大誓庄严。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨应萨婆若心，不取不得诸波罗蜜相，当知是菩萨摩訶萨大誓庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，应萨婆若心布施，共一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提，是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时檀那波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，是诸法信忍欲，是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时羼提波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，勤修不息，是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，不受声闻、辟支佛心，是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时禅那波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，观一切法如幻，亦不念有是戒，用无所得故，是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时般若波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时摄诸波罗蜜，以是故名大誓庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，应萨婆若心布

施，共一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提，是为菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时檀那波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，不受声闻、辟支佛心，但受萨婆若心，是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时尸罗波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，应萨婆若心心精进不休，是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，摄心一处，虽有苦事心不散乱，是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时禅那波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，应萨婆若心观诸法空，无作者，无受者、若有呵骂割截者，心如幻如梦，是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心布施，时不令身心懈怠，是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时檀那波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心始终具足清静持戒，是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时尸罗波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心修行忍辱，是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时羼提波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心摄心离欲入诸禅定，是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时禅那波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心不取一切诸法相，于不取相亦不著，是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时般若波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时摄诸波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时，应萨婆若心定心布施不令心乱，是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时檀那波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时，应萨婆若心持戒禅定力故，破戒诸法不令得入，是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时尸罗波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时，应萨婆若心慈悲定故忍诸恼害，是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时羼提波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时，应萨婆若心于禅不味不著常求增进，从一禅至一禅，是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时，应萨婆若心于一切法无所依止，亦不随禅生，是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时般若波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时摄诸波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心布施内外所有无所爱惜，不见与者、受者及以财物，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时檀那波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心持戒、破戒二事不见故，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时尸罗波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心不见呵者、骂者、打者、杀者，亦不见用是，空能忍辱，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时羼提波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心观诸法毕竟空，以大悲心故行诸善法，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心入禅定，观诸禅离相、空相、无相相、无作相，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时禅那波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时摄诸波罗蜜。

“舍利弗，如是名为菩萨摩訶萨大誓庄严。是大誓庄严菩萨，十方诸佛欢喜，于大众中称名赞叹：某国土某菩萨摩訶萨大誓庄严，成就众生净佛国土。”

慧命舍利弗问富楼那弥多罗尼子：“云何菩萨摩訶萨发趣大乘？”

富楼那语舍利弗：“菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，离诸欲，离诸恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，乃至入第四禅中，以慈广大无二无量、无怨恨、无恼心行，遍满一方、二三四方、四维、上下，遍一切世间，悲、喜、舍心亦如是。是菩萨入禅时起时，诸禅无量心及枝共一切众生回向萨婆若，是名菩萨摩訶萨禅那波罗蜜发趣大乘。是菩萨摩訶萨住禅无量心作是念：‘我当得一切种智，为断一切众生烦恼故当说法。’是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时檀那波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心，修初禅住初禅，二三四禅亦如是，不受余心——所谓声闻、辟支佛心，是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时尸罗波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心，入诸禅作是念：‘我为断一切众生烦恼故当说法，是诸心欲乐忍。’是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时羼提波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心入诸禅，诸善根皆回向萨婆若勤修不息，是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心入四禅及枝，观无常相、苦相、无我相、空相、无相相、无作相，共一切众生回向萨婆若，是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时般若波罗蜜。舍利弗，是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

“复次，菩萨摩訶萨发趣大乘，行慈心作是念：‘我当安乐一切众生入悲心，我当救济一切众生入喜心，我当度一切众生入舍心，我当令一切众生得诸漏尽。’是名菩萨摩訶萨行无量心时檀那波罗蜜。复次，菩萨摩訶萨是诸禅无量心，不向声闻、辟支佛地，但回向萨婆若，是名菩萨摩訶萨行无量心时尸罗波罗蜜。复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行四无量心，不贪声闻、辟支佛地，但忍乐欲萨婆若，是名菩萨摩訶萨行无量心时羼提波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心，行四无量心，但行清净行，是名菩萨摩訶萨行无量心时毗梨耶波罗蜜。复次，

菩萨摩訶萨入禅、入无量心时，亦不随禅、无量心生，是名菩萨摩訶萨行无量心时方便般若波罗蜜。舍利弗，是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨发趣大乘，一切种修四念处乃至一切种修八圣道分，一切种修三解脱门乃至十八不共法，是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨内空中智慧用无所得故，乃至无法有法空中智慧用无所得故，是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨一切法中不乱不定智慧，是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨发趣大乘，非常非无常智慧，非乐非苦、非实非空、非我非无我智慧，是名菩萨摩訶萨发趣大乘，用无所得故。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨智，不行过去世，不行未来世，不行现在世，亦非不知三世，是名菩萨摩訶萨发趣大乘，用无所得故。

“复次，菩萨摩訶萨发趣大乘，智不行欲界、不行色界、不行无色界，亦非不知欲界、色界、无色界，用无所得故，是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

“复次，菩萨摩訶萨发趣大乘，智不行世间法、不行出世间法、不行有为法、不行无为法、不行有漏法、不行无漏法，亦非不知世间法、出世间法、有为无为法、有漏无漏法，用无所得故。舍利弗，是名菩萨摩訶萨发趣大乘。”

乘大乘品第十六

尔时，慧命舍利弗问富楼那：“云何名菩萨摩訶萨乘于大乘？”

富楼那答舍利弗言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时乘檀那波罗蜜，亦不得檀波罗蜜，亦不得菩萨，亦不得受者，是法用无所得故，是名菩萨摩訶萨乘檀那波罗蜜。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，乘尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，乘般若波罗蜜亦不得般若波罗蜜，亦不得菩萨，是法用无所得故，是为菩萨摩訶萨乘于般若波罗蜜。如是，舍利弗，是为菩萨摩訶萨乘于大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨摩訶衍一心应萨婆若，修四念处法坏故，乃至一心应萨婆若，修十八不共法坏故，是亦不可得。如是，舍利弗，是名菩萨摩訶萨乘于大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨作是念：‘菩萨但有名字，众生不可得故。’是名菩萨摩訶萨乘于大乘。

“复次，舍利弗，若菩萨摩訶萨作是念：‘色但有名字，色不可得故；受、想、行、识但有名字，识不可得故；眼但有名字，眼不可得故，乃至意亦如是；四念处但有名字，四念处不可得故；乃至八圣道

分但有名字，八圣道分不可得故；内空但有名字，内空不可得故；乃至无法有法空但有名字，无法有法空不可得故；乃至十八不共法但有名字，十八不共法不可得故；诸法如但有名字，如不可得故；法相、法性、法位、实际但有名字，实际不可得故；阿耨多罗三藐三菩提及佛但有名字，佛不可得故。’如是，舍利弗，是名菩萨摩訶萨乘于大乘。

“复次，舍利弗，若菩萨摩訶萨从初发意以来，具足菩萨神通成就众生，从一佛国至一佛国，恭敬供养尊重赞叹诸佛，从诸佛听受法教——所谓菩萨、大乘、是菩萨乘、是大乘，从一佛国至一佛国，净佛国土成就众生，初无佛国想，亦无众生想。此人住不二法中，为众生受身随其所应，自变其形而教化之，乃至一切智终不离菩萨乘，是名菩萨乘。是乘得一切种智，已转法轮，声闻、辟支佛及天、龙、鬼、神、阿修罗、世间人民所不能转。尔时，十方如恒河沙等诸佛，皆欢喜称名赞叹作是言：某方某国某菩萨摩訶萨，乘于大乘，得一切种智转法轮。舍利弗，是名菩萨摩訶萨乘于大乘。”

摩诃般若波罗蜜经卷第五

庄严品第十七

尔时，须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨大庄严，何等是大庄严？何等菩萨能大庄严？”

佛语须菩提：“菩萨摩訶萨摩訶衍大庄严，所谓檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜庄严，四念处庄严，乃至八圣道分、内空庄严，乃至无法有法空、十力乃至十八不共法及一切种智庄严，变身如佛庄严——光明遍照三千大千国土，亦照东方如恒河沙等国土，南西北方、四维、上下亦复如是；三千大千国土六种震动，亦动东方如恒河沙等诸国土，南西北方、四维、上下亦复如是。是菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜摩訶衍大庄严，是三千大千国土变为琉璃，化作转轮圣王，须食与食，须饮与饮，衣服、卧具、华香、瓔珞、捣香、泽香、房舍、灯烛、医药，种种所须尽给与之，与已而为说法——所谓应六波罗蜜，众生闻是法者终不离六波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，是名菩萨摩訶萨摩訶衍大庄严。

“须菩提，譬如工幻师若幻师弟子，于四衢道中化作大众，于前须食与食，须饮与饮，乃至种种所须尽给与之。于须菩提意云何？是幻师实有众生有所与不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

“须菩提，菩萨摩訶萨亦如是，化作转轮圣王，种种具足，须食与食，须饮与饮，乃至种种所须尽给与之，虽有所施实无所与。何以故？须菩提，诸法相如幻故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜，现生转轮圣王家，以十善道教化众生，有以四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至十八不共法教化众生，众生闻是法者，至阿耨多罗三藐三菩提终不离是法。譬如幻师若幻师弟子，于四衢道中化作大众，以十善道教化令行，又以四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至十八不共法教化令行。须菩提，于汝意云何？是幻师实有众生教令行十善道，乃至行十八不共法不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

“须菩提，菩萨摩訶萨亦如是，以十善道教化众生，令行乃至十八不共法，实无众生行十善道乃至十八不共法。何以故？诸法相如幻故。须菩提，是名菩萨摩訶萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜，教化众生令行羼提波罗蜜。须菩提，云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜，教化众生令行羼提波罗蜜？须菩提，菩萨摩訶萨从初发心已来如是大庄严，若一切众生骂詈刀杖伤害，菩萨摩訶萨于此中不起一念，亦教一切众生行此忍辱。譬如幻师若幻师弟子，于四衢道中化作大众，令行忍辱余如上说。须菩提，是名菩萨摩訶萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜，教一切众生令行毗梨耶波罗蜜。须菩提，云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜，教一切众生令行毗梨耶波罗蜜？须菩提，菩萨摩訶萨应萨婆若心，身心精进教化众生。譬如幻师若幻师弟子，于四衢道中化作大众，教令行身心精进余如上说。是名菩萨摩訶萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜，教一切众生令行禅那波罗蜜。须菩提，云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜，教一切众生令行禅那波罗蜜？须菩提，菩萨摩訶萨住诸法等中，不见法若乱、若定。如是，须菩提，菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜，教一切众生令行禅那波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不离禅那波罗蜜。譬如幻师若幻师弟子，于四衢道中化作大众，教令行禅那波罗蜜余如上说。须菩提，是名菩萨摩訶萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住般若波罗蜜，教一切众生令行般若波罗蜜。须菩提，云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜，教一切众生令行般若波罗蜜？须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，无有法得此岸、彼岸，如是菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，教一切众生令行般若波罗蜜。譬如幻师若幻师弟子，于四衢道中化作大众，教令行般若波罗蜜。须菩提，是名菩萨摩訶萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨大庄严，十方如恒河沙等国土中众生随其所应，自变其身住檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，亦教众生令行檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，是众生行是法乃至阿耨多罗三藐三菩提终不离是法。须菩提，譬如幻师若幻师弟子，于四衢道中化作众生，教令行六波罗蜜余如上说。如是，须菩提，是名菩萨摩訶萨大庄

严。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨大庄严，应萨婆若心不生是念‘我教若干人住檀那波罗蜜，不教若干人住檀那波罗蜜’，乃至般若波罗蜜亦如是，不生是念‘我教若干人住四念处，不教若干人住四念处’，乃至十八不共法亦如是，亦不生是念‘我教若干人令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、一切种智，亦不教若干人令得须陀洹果乃至一切种智’。‘我当令无量无边阿僧祇众生，住檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，立众生于四念处乃至十八不共法，令无量无边阿僧祇众生得须陀洹果乃至一切种智。’譬如工幻师若幻师弟子，于四衢道中化作大众，教令行六波罗蜜乃至得一切种智，余如上说。须菩提，是名菩萨摩訶萨大庄严。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，如我从佛所闻义，菩萨摩訶萨无大庄严为大庄严，诸法自相空故——所谓色、色相空，受想行识、识相空，眼、眼相空乃至意、意相空，色、色相空乃至法、法相空，眼识、眼识相空乃至意识、意识相空，眼触、眼触相空乃至意触、意触相空，眼触因缘生受、受相空乃至意触因缘生受、受相空。世尊，檀那波罗蜜、檀那波罗蜜相空乃至般若波罗蜜、般若波罗蜜相空，内空、内空相空乃至无法有法空、无法有法相空，四念处、四念处相空乃至十八不共法、十八不共法相空，菩萨、菩萨相空。世尊，以是因缘故，当知菩萨摩訶萨无大庄严为大庄严。”

佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言。须菩提，萨婆若非作法，众生亦非作法，菩萨为是众生大庄严。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故，萨婆若非作法，是众生亦非作法，菩萨为是众生大庄严？”

佛语须菩提：“作者不可得故，萨婆若非作非起法，是诸众生亦非作非起法。何以故？须菩提，色非作非不作，受、想、行、识非作非不作，眼非作非不作乃至意非作非不作，色乃至法、眼识乃至意识、眼触乃至意触、眼触因缘生受乃至意触因缘生受非作非不作。

“须菩提，我非作非不作，乃至知者、见者非作非不作。何以故？是诸法毕竟不可得故。

“须菩提，梦非作非不作。何以故？毕竟不可得故。幻、响、影、焰、化非作非不作。何以故？毕竟不可得故。

“须菩提，内空非作非不作，毕竟不可得故，乃至无法有法空非作非不作，毕竟不可得故。

“须菩提，四念处非作非不作，毕竟不可得故，乃至十八不共法非作非不作。何以故？是法皆毕竟不可得故。

“须菩提，诸法如、法相、法性、法住、法位、实际非作非不作，毕竟不可得故。

“须菩提，菩萨非作非不作，毕竟不可得故；萨婆若及一切种智

非作非不作，毕竟不可得故。

“以是因缘故，须菩提，萨婆若非作非起法，是众生亦非作非起法，菩萨为是众生大庄严。”

尔时，须菩提白佛言：“如我观佛所说义，世尊，色无缚无脱，受、想、行、识无缚无脱。”

尔时，富楼那弥多罗尼子语须菩提：“色是无缚无脱，受、想、行、识是无缚无脱。”

须菩提言：“如是，如是，色是无缚无脱，受、想、行、识是无缚无脱。”

富楼那问须菩提：“何等色无缚无脱？何等受、想、行、识无缚无脱？”

须菩提言：“如梦，色无缚无脱；如梦，受、想、行、识无缚无脱；如响、如影、如幻、如焰、如化，色、受、想、行、识无缚无脱。

“富楼那弥多罗尼子，过去色无缚无脱，过去受、想、行、识无缚无脱；未来色无缚无脱，未来受、想、行、识无缚无脱；现在色无缚无脱，现在受、想、行、识无缚无脱。何以故无缚无脱？是色无所有故，无缚无脱；受、想、行、识无所有故，无缚无脱；离故、寂灭故、不生故，无缚无脱。

“富楼那，善色、受、想、行、识亦无缚无脱，不善色、受、想、行、识无缚无脱；无记色无缚无脱，无记受、想、行、识无缚无脱；世间出世间、有漏无漏色无缚无脱，受、想、行、识亦无缚无脱。何以故？无所有故、离故、寂灭故、不生故，无缚无脱。

“富楼那，一切法亦无缚无脱，无所有故、离故、寂灭故、不生故，无缚无脱。

“富楼那，檀那波罗蜜无缚无脱，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜无缚无脱，无所有故、离故、寂灭不生故，无缚无脱。

“富楼那，内空亦无缚无脱，乃至无法有法空亦无缚无脱，四念处无缚无脱，乃至十八不共法无缚无脱，无所有故、离故、寂灭故、不生故，无缚无脱。阿耨多罗三藐三菩提无缚无脱，一切智、一切种智无缚无脱，菩萨无缚无脱，佛亦无缚无脱，无所有故、离故、寂灭故、不生故，无缚无脱。

“富楼那，诸法如、法相、法性、法住、法位、实际、无为法无缚无脱，无所有故、离故、寂灭故、不生故，无缚无脱。

“富楼那，是名菩萨摩訶萨无缚无脱，檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜、四念处乃至一切种智无缚无脱。是菩萨摩訶萨住无缚无脱檀那波罗蜜中，乃至住无缚无脱般若波罗蜜，住无缚无脱四念处，乃至住无缚无脱一切种智——无缚无脱成就众生，无缚无脱净佛国土，无缚无

脱诸佛当供养，无缚无脱当听法，无缚无脱诸佛终不离，无缚无脱诸神通终不离，无缚无脱五眼终不离，无缚无脱陀罗尼门终不离，无缚无脱诸三昧门终不离，无缚无脱当生道种智，无缚无脱当得一切种智，无缚无脱法轮转，无缚无脱众生安立三乘。

“如是，富楼那，菩萨摩訶萨行无缚无脱六波罗蜜，当知一切法无缚无脱，无所有故、离故、寂灭故、不生故。

“富楼那，是名菩萨摩訶萨无缚无脱大庄严。”

问乘品第十八

尔时，须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨摩訶衍？云何当知菩萨摩訶萨发趣大乘？是乘发何处？是乘至何处？当住何处？谁当乘是乘出者？”

佛告须菩提：“汝问何等是菩萨摩訶衍？须菩提，六波罗蜜是菩萨摩訶萨摩訶衍。何等六？檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。

“云何名檀那波罗蜜？须菩提，菩萨摩訶萨以应萨婆若心，内外所有布施共一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提，用无所得故。须菩提，是名菩萨摩訶萨檀那波罗蜜。

“云何名尸罗波罗蜜？须菩提，菩萨摩訶萨以应萨婆若心，自行十善道亦教他行十善道，以无所得故，是名菩萨摩訶萨尸罗波罗蜜。

“云何名羼提波罗蜜？须菩提，菩萨摩訶萨以应萨婆若心，自具足忍辱亦教他行忍辱，以无所得故，是名菩萨摩訶萨羼提波罗蜜。

“云何名毗梨耶波罗蜜？须菩提，菩萨摩訶萨以应萨婆若心，行五波罗蜜勤修不息，亦安立一切众生于五波罗蜜，以无所得故，是名菩萨摩訶萨毗梨耶波罗蜜。

“云何名禅那波罗蜜？须菩提，菩萨摩訶萨以应萨婆若心，自以方便入诸禅不随禅生，亦教他令入诸禅，以无所得故，是名菩萨摩訶萨禅那波罗蜜。

“云何名般若波罗蜜？须菩提，菩萨摩訶萨以应萨婆若心，不著一切法亦观一切法性，以无所得故，亦教他不著一切法亦观一切法性，以无所得故，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

“须菩提，是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨复有摩訶衍，所谓内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空。”

须菩提白佛言：“何等为内空？”

佛言：“内法名眼、耳、鼻、舌、身、意。眼、眼空，非常非灭

故。何以故？性自尔。耳、耳空，鼻、鼻空，舌、舌空，身、身空，意、意空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名内空。

“何等为外空？外法名色、声、香、味、触、法。色、色空，非常非灭故。何以故？性自尔。声、声空，香、香空，味、味空，触、触空，法、法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名外空。

“何等为内外空？内外法名内六入、外六入。内法、内法空，非常非灭故。何以故？性自尔。外法、外法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名内外空。

“何等为空空？一切法空，是空亦空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名空空。

“何等为大空？东方、东方相空，非常非灭故。何以故？性自尔。南西北方、四维、上下，南西北方、四维、上下空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名大空。

“何等为第一义空？第一义名涅槃。涅槃、涅槃空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名第一义空。

“何等为有为空？有为法名欲界、色界、无色界。欲界、欲界空，色界、色界空，无色界、无色界空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名有为空。

“何等为无为空？无为法名若无生相、无住相、无灭相。无为法、无为法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是为无为空。

“何等为毕竟空？毕竟名诸法，毕竟不可得，非常非灭故。何以故？性自尔。是名毕竟空。

“何等为无始空？若法初来处不可得，非常非灭故。何以故？性自尔。是名无始空。

“何等为散空？散名诸法无灭，非常非灭故。何以故？性自尔。是为散空。

“何等为性空？一切法性——若有为法性、若无为法性，是性非声闻、辟支佛所作，非佛所作，亦非余人所作，是性性空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名性空。

“何等为自相空？自相名色坏相、受受相、想取相、行作相、识识相。如是等有为无为法各各自相空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名自相空。

“何等为诸法空？诸法名色、受、想、行、识、眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、触、法、眼界、色界、眼识界乃至意界、法界、意识界。是诸法、诸法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是为诸法空。

“何等为不可得空？求诸法不可得，是不可得空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名不可得空。

“何等为无法空？若法无是亦空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名无法空。

“何为有法空？有法名诸法和合中有自性相，是有法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名有法空。

“何为无法有法空？诸法中无法，诸法和合中有自性相，是无法有法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名无法有法空。

“复次，须菩提，法法相空，无法无法相空，自法自法相空，他法他法相空。

“何等名法法相空？法名五阴，五阴空，是名法法相空。

“何等名无法无法相空？无法名无为法，是名无法无法空。

“何等名自法自法空？诸法自法空，是空非知作、非见作，是名自法自法空。

“何等名他法他法空？若佛出，若佛未出，法住、法相、法位、法性、如、实际，过此诸法空，是名他法他法空。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓名首楞严三昧，宝印三昧，师子游戏三昧，妙月三昧，月幢相三昧，出诸法三昧，观顶三昧，毕法性三昧，毕幢相三昧，金刚三昧，入法印三昧，三昧王安立三昧，放光三昧，力进三昧，高出三昧，必入辩才三昧，释名字三昧，观方三昧，陀罗尼印三昧，无诤三昧，摄诸法海三昧，遍覆虚空三昧，金刚轮三昧，宝断三昧，能照三昧，不求三昧，无住三昧，无心三昧，净灯三昧，无边明三昧，能作明三昧，普照明三昧，坚净诸三昧三昧，无垢明三昧，欢喜三昧，电光三昧，无尽三昧，威德三昧，离尽三昧，不动三昧，不退三昧，日灯三昧，月净三昧，净明三昧，能作明三昧，作行三昧，知相三昧，如金刚三昧，心住三昧，普明三昧，安立三昧，宝聚三昧，妙法印三昧，法等三昧，断喜三昧，到法顶三昧，能散三昧，分别诸法句三昧，字等相三昧，离字三昧，断缘三昧，不坏三昧，无种相三昧，无处行三昧，离朦昧三昧，无去三昧，不变异三昧，度缘三昧，集诸功德三昧，住无心三昧，净妙华三昧，觉意三昧，无量辩三昧，无等等三昧，度诸法三昧，分别诸法三昧，散疑三昧，无处三昧，一庄严三昧，生行三昧，一行三昧，不一行三昧，妙行三昧，达一切有底散三昧，入名语三昧，离音声字语三昧，然炬三昧，净相三昧，破相三昧，一切种妙足三昧，不喜苦乐三昧，无尽相三昧，陀罗尼三昧，摄诸邪正相三昧，灭憎爱三昧，逆顺三昧，净光三昧，坚固三昧，满月净光三昧，大庄严三昧，能照一切世三昧，三昧等三昧，摄一切有诤无诤三昧，不乐一切住处三昧，如住定三昧，坏身衰三昧，坏语如虚空三昧，离著虚空不染三昧。

“云何名首楞严三昧？知诸三昧行处，是名首楞严三昧。

“云何名宝印三昧？住是三昧，能印诸三昧，是名宝印三昧。

“云何名师子游戏三昧？住是三昧，能游戏诸三昧中如师子，是名师子游戏三昧。

“云何名妙月三昧？住是三昧，能照诸三昧如净月，是名妙月三

昧。

“云何名月幢相三昧？住是三昧，能持诸三昧相，是名月幢相三昧。

“云何名出诸法三昧？住是三昧，能出生诸三昧，是名出诸法三昧。

“云何名观顶三昧？住是三昧，能观诸三昧顶，是名观顶三昧。

“云何名毕法性三昧？住是三昧，决定知法性，是名毕法性三昧。

“云何名毕幢相三昧？住是三昧，能持诸三昧幢，是名毕幢相三昧。

“云何名金刚三昧？住是三昧，能破诸三昧，是名金刚三昧。

“云何名入法印三昧？住是三昧，入诸法印，是名入法印三昧。

“云何名三昧王安立三昧？住是三昧，一切诸三昧中安立住如王，是名三昧王安立三昧。

“云何名放光三昧？住是三昧，能放光照诸三昧，是名放光三昧。

“云何名力进三昧？住是三昧，于诸三昧能作势力，是名力进三昧。

“云何名高出三昧？住是三昧，能增长诸三昧，是名高出三昧。

“云何名必入辩才三昧？住是三昧，能辩说诸三昧，是名必入辩才三昧。

“云何名释名字三昧？住是三昧，能释诸三昧名字，是名释名字三昧。

“云何名观方三昧？住是三昧，能观诸三昧方，是名观方三昧。

“云何名陀罗尼印三昧？住是三昧，持诸三昧印，是名陀罗尼印三昧。

“云何名无诳三昧？住是三昧，于诸三昧不欺诳，是名无诳三昧。

“云何名摄诸法海三昧？住是三昧，能摄诸三昧如大海水，是名摄诸法海三昧。

“云何名遍覆虚空三昧？住是三昧，遍覆诸三昧如虚空，是名遍覆虚空三昧。

“云何名金刚轮三昧？住是三昧，能持诸三昧分，是名金刚轮三昧。

“云何名断宝三昧？住是三昧，断诸三昧烦恼垢，是名断宝三昧。

“云何名能照三昧？住是三昧，能以光明显照诸三昧，是名能照三昧。

“云何名不求三昧？住是三昧，无法可求，是名不求三昧。

“云何名无住三昧？住是三昧中，不见一切法住，是名无住三昧。

昧。

“云何名无心三昧？住是三昧，心、心数法不行，是名无心三昧。

“云何名净灯三昧？住是三昧，于诸三昧中作明如灯，是名净灯三昧。

“云何名无边明三昧？住是三昧，与诸三昧作无边明，是名无边明三昧。

“云何名能作明三昧？住是三昧，即时能为诸三昧作明，是名能作明三昧。

“云何名普照明三昧？住是三昧，即能照诸三昧门，是名普照明三昧。

“云何名坚净诸三昧三昧？住是三昧，能坚净诸三昧相，是名坚净诸三昧三昧。

“云何名无垢明三昧？住是三昧，能除诸三昧垢，亦能照一切三昧，是名无垢明三昧。

“云何名欢喜三昧？住是三昧，能受诸三昧喜，是名欢喜三昧。

“云何名电光三昧？住是三昧，照诸三昧如电光，是名电光三昧。

“云何名无尽三昧？住是三昧，于诸三昧不见尽，是名无尽三昧。

“云何名威德三昧？住是三昧，于诸三昧威德照然，是名威德三昧。

“云何名离尽三昧？住是三昧，不见诸三昧尽，是名离尽三昧。

“云何名不动三昧？住是三昧，令诸三昧不动不戏，是名不动三昧。

“云何名不退三昧？住是三昧，能不见诸三昧退，是名不退三昧。

“云何名日灯三昧？住是三昧，放光照诸三昧门，是名日灯三昧。

“云何名月净三昧？住是三昧，能除诸三昧闇，是名月净三昧。

“云何名净明三昧？住是三昧，于诸三昧得四无闇智，是名净明三昧。

“云何名能作明三昧？住是三昧，于诸三昧门能作明，是名能作明三昧。

“云何名作行三昧？住是三昧，能令诸三昧各有所作，是名作行三昧。

“云何名知相三昧？住是三昧，见诸三昧知相，是名知相三昧。

“云何名如金刚三昧？住是三昧，能贯达诸法亦不见达，是名如金刚三昧。

“云何名心住三昧？住是三昧，心不动不转不恼，亦不念有是

心，是名心住三昧。

“云何名普明三昧？住是三昧，普见诸三昧明，是名普明三昧。

“云何名安立三昧？住是三昧，于诸三昧安立不动，是名安立三昧。

“云何名宝聚三昧？住是三昧，普见诸三昧如见宝聚，是名宝聚三昧。

“云何名妙法印三昧？住是三昧，能印诸三昧以无印印故，是名妙法印三昧。

“云何名法等三昧？住是三昧，观诸法等无法不等，是名法等三昧。

“云何名断喜三昧？住是三昧，断一切法中喜，是名断喜三昧。

“云何名到法顶三昧？住是三昧，灭诸法闇亦在诸三昧上，是名到法顶三昧。

“云何名能散三昧？住是三昧，中能破散诸法，是名能散三昧。

“云何名分别诸法句三昧？住是三昧，分别诸三昧诸法句，是名分别诸法句三昧。

“云何名字等相三昧？住是三昧，得诸三昧字等，是名字等相三昧。

“云何名离字三昧？住是三昧，诸三昧中乃至不见一字，是名离字三昧。

“云何名断缘三昧？住是三昧，断诸三昧缘，是名断缘三昧。

“云何名不坏三昧？住是三昧，不得诸法变异，是名不坏三昧。

“云何名无种相三昧？住是三昧，不见诸法种种，是名无种相三昧。

“云何名无处行三昧？住是三昧，不见诸三昧处，是名无处行三昧。

“云何名离蒙昧三昧？住是三昧，离诸三昧微闇，是名离蒙昧三昧。

“云何名无去三昧？住是三昧，不见一切三昧去相，是名无去三昧。

“云何名不变异三昧？住是三昧，不见诸三昧变异相，是名不变异三昧。

“云何名度缘三昧？住是三昧，度一切三昧缘境界，是名度缘三昧。

“云何名集诸功德三昧？住是三昧，集诸三昧功德，是名集诸功德三昧。

“云何名住无心三昧？住是三昧，于诸三昧心不入，是名住无心三昧。

“云何名净妙华三昧？住是三昧，令诸三昧得净妙如华，是名净妙华三昧。

“云何名觉意三昧？住是三昧，诸三昧中得七觉分，是名觉意三昧。

“云何名无量辩三昧？住是三昧，于诸法中得无量辩，是名无量辩三昧。

“云何名无等等三昧？住是三昧，诸三昧中得无等等相，是名无等等三昧。

“云何名度诸法三昧？住是三昧，度一切三界，是名度诸法三昧。

“云何名分别诸法三昧？住是三昧，诸三昧及诸法分别见，是名分别诸法三昧。

“云何名散疑三昧？住是三昧，得散诸法疑，是名散疑三昧。

“云何名无住处三昧？住是三昧，不见诸法住处，是名无住处三昧。

“云何名一庄严三昧？住是三昧，终不见诸法二相，是名一庄严三昧。

“云何名生行三昧？住是三昧，不见诸行生，是名生行三昧。

“云何名一行三昧？住是三昧，不见诸三昧此岸彼岸，是名一行三昧。

“云何名不一行三昧？住是三昧，不见诸三昧一相，是名不一行三昧。

“云何名妙行三昧？住是三昧，不见诸三昧二相，是名妙行三昧。

“云何名达一切有底散三昧？住是三昧，入一切有一切三昧，智慧通达亦无所达，是名达一切有底散三昧。

“云何名入名语三昧？住是三昧，入一切三昧名语，是名入名语三昧。

“云何名离音声字语三昧？住是三昧，不见诸三昧音声字语，是名离音声字语三昧。

“云何名燃炬三昧？住是三昧，威德照明如炬，是名燃炬三昧。

“云何名净相三昧？住是三昧，净诸三昧相，是名净相三昧。

“云何名破相三昧？住是三昧，不见诸三昧相，是名破相三昧。

“云何名一切种妙足三昧？住是三昧，一切诸三昧种皆具足，是名一切种妙足三昧。

“云何名不喜苦乐三昧？住是三昧，不见诸三昧苦乐，是名不喜苦乐三昧。

“云何名无尽相三昧？住是三昧，不见诸三昧尽，是名无尽相三昧。

“云何名多陀罗尼三昧？住是三昧，能持诸三昧，是名多陀罗尼三昧。

“云何名摄诸邪正相三昧？住是三昧，于诸三昧不见邪正相，是

名摄诸邪正相三昧。

“云何名灭憎爱三昧？住是三昧，不见诸三昧憎爱，是名灭憎爱三昧。

“云何名逆顺三昧？住是三昧，不见诸法诸三昧逆顺，是名逆顺三昧。

“云何名净光三昧？住是三昧，不得诸三昧明垢，是名净光三昧。

“云何名坚固三昧？住是三昧，不得诸三昧不坚固，是名坚固三昧。

“云何名满月净光三昧？住是三昧，诸三昧满足如月十五日，是名满月净光三昧。

“云何名大庄严三昧？住是三昧，大庄严成就诸三昧，是名大庄严三昧。

“云何名能照一切世三昧？住是三昧，诸三昧及一切法能照，是名能照一切世三昧。

“云何名三昧等三昧？住是三昧，于诸三昧不得定乱相，是名三昧等三昧。

“云何名摄一切有诤无诤三昧？住是三昧，能使诸三昧不分别有诤无诤，是名摄一切有诤无诤三昧。

“云何名不乐一切住处三昧？住是三昧，不见诸三昧依处，是名不乐一切住处三昧。

“云何名如住定三昧？住是三昧，不过诸三昧如相，是名如住定三昧。

“云何名坏身衰三昧？住是三昧，不得身相，是名坏身衰三昧。

“云何名坏语如虚空三昧？住是三昧，不见诸三昧语业如虚空，是名坏语如虚空三昧。

“云何名离著虚空不染三昧？住是三昧，见诸法如虚空无碍，亦不染是三昧，是名离著虚空不染三昧。

“须菩提，是名菩萨摩訶萨摩訶衍。”

摩訶般若波罗蜜经卷第六

广乘品第十九

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四念处。何等四？须菩提，菩萨摩訶萨内身中循身观亦无身觉，以不可得故；外身中、内外身中循身观亦无身觉，以不可得故，勤精进一心除世间贪忧。内受、内心、内法，外受、外心、外法，内外受、内外心、内外法，循法观亦无法觉，以不可得故，勤精进一心除世间贪忧。

“须菩提，菩萨摩訶萨，云何内身中循身观？

“须菩提，若菩萨摩訶萨行时知行，住时知住，坐时知坐，卧时知卧，知身所行如是知。须菩提，菩萨摩訶萨如是内身中循身观，勤精进一心除世间贪忧，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨若来若去视瞻一心，屈伸俯仰、服僧伽梨、执持衣钵、饮食、卧息、坐立、睡觉、语默、入出禅定亦常一心。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，内身中循身观，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨内身中循身观时，一心念入息时知入息，出息时知出息，入息长时知入息长，出息长时知出息长，入息短时知入息短，出息短时知出息短。譬如旋师若旋师弟子，绳长知长，绳短知短，菩萨摩訶萨亦如是，一心念入息时知入息，出息时知出息，入息长时知入息长，出息长时知出息长，入息短时知入息短，出息短时知出息短。如是，须菩提，菩萨摩訶萨内身中循身观，勤精进一心除世间贪忧，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨观身四大作是念：‘身中有地大、水大、火大、风大。’譬如屠牛师若屠牛弟子，以刀杀牛分作四分，作四分已若立若坐观此四分。菩萨摩訶萨亦如是，行般若波罗蜜时，种种观身四大——地大、水大、火大、风大。如是，须菩提，菩萨摩訶萨内身中循身观，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨观内身，从足至顶周匝薄皮，种种不净充满身中，作是念：‘身中有发毛爪齿、薄皮厚皮、筋肉骨髓、脾肾肝胆肝肺、小肠大肠、胃脘尿管、垢汗泪涕、涎唾脓血、黄白痰癰、肪[月+册]脑膜。’譬如田夫仓中隔盛杂谷，种种充满稻麻黍粟豆麦，明眼之人开仓即知——是麻、是黍、是稻、是粟、是麦、是豆，分别悉知。菩萨摩訶萨亦如是，观是身从足至顶周匝薄皮，种种不净充满身中发毛爪齿乃至脑膜。如是，须菩提，菩萨摩訶萨观内身，勤精进一心除世间贪忧，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨若见是弃死人身，一日、二日至于五日，肿胀青瘀脓汁流出，自念：‘我身亦是相，如是法，未脱此法。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨内身中循身观，勤精进一心除世间贪忧，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨若见是弃死人身，若六日，若七日，乌、鴟、雕、鹫、豺、狼、狐、狗——如是等种种禽兽攫裂食之，自念：‘我身亦是相，如是法，未脱此法。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨内身中循身观，勤精进一心除世间贪忧，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨若见是弃死人身，种种禽兽食已不净烂臭，自念：‘我身亦是相，如是法，未脱此法。’乃至除世间贪忧。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨若见是弃死人身，骨瓊血肉涂染筋骨相连，自念：‘我身亦是相，如是法，未脱此法。’乃至除世间贪

忧。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨若见是弃死人身，骨璆血肉已离筋骨相连，自念：‘我身如是相，如是法，未脱此法。’乃至除世间贪忧。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨若见是弃死人身，骨璆已散在地，自念：‘我身如是相，如是法，未脱此法。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨观内身，乃至除世间贪忧。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨若见是弃死人身，骨散在地，脚骨异处，[跳-兆+專]骨、髀骨、腰骨、胁骨、脊骨、手骨、项骨、髑髏各各异处，自念：‘我身如是相，如是法，未脱此法。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨观内身，乃至除世间贪忧。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨见是弃死人，骨在地岁久，风吹日晒，色白如贝，自念：‘我身如是相，如是法，未脱此法。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨观内身，乃至除世间贪忧，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨见是弃死人骨在地，岁久其色如鸽，腐朽烂坏与土共合，自念：‘我身如是相，如是法，未脱此法。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨内身中循身观，勤精进一心除世间贪忧，以不可得故。外身、内外身亦如是，受念处、心念处、法念处亦如是广说。须菩提，是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四正勤。何等四？须菩提，菩萨摩訶萨，未生诸恶不善法为不生故，欲生勤精进摄心行道；已生诸恶不善法为断故，欲生勤精进摄心行道；未生诸善法为生故，欲生勤精进摄心行道；已生诸善法为住不失修满增广故，欲生勤精进摄心行道。以不可得故，须菩提，是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四如意分。何等四？欲定断行成就修如意分；心定断行成就修如意分；精进定断行成就修如意分；思惟定断行成就修如意分。以不可得故，须菩提，是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓五根。何等五？信根、精进根、念根、定根、慧根。是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓五力。何等五？信力、精进力、念力、定力、慧力。是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓七觉分。何等七？菩萨摩訶萨修念觉分，依离依无染向涅槃；择法觉分、精进觉分、喜觉分、除觉分、定觉分、舍觉分，依离依无染向涅槃。以不可得故，是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓八圣道分。何等八？正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。是名菩萨

摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓三三昧。何等三？空、无相、无作三昧。空三昧名诸法自相空，是名空解脱门；无相名坏诸法相不忆不念，是名无相解脱门；无作名诸法中不愿作，是名无作解脱门。是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、比智、世智、他心智、如实智。云何名苦智？知苦不生是名苦智。云何名集智？知集应断是名集智。云何名灭智？知苦灭是名灭智。云何名道智？知八圣道分是名道智。云何名尽智？知诸淫恚痴尽是名尽智。云何名无生智？知诸有中无生是名无生智。云何名法智？知五阴本事是名法智。云何名比智？知眼无常乃至意触因缘故生受无常是名比智。云何名世智？知因缘名字是名世智。云何名他心智？知他众生心是名他心智。云何名如实智？诸佛一切种智是名如实智。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓三根——未知欲知根、知根、智者根。云何名未知欲知根？诸学人未得果信根、精进根、念根、定根、慧根，是名未知欲知根。云何名知根？诸学人得果信根乃至慧根，是名知根。云何名智者根？诸无学人若阿罗汉、若辟支佛、诸佛信根乃至慧根，是名智者根。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓三三昧。何等三？有觉有观三昧、无觉有观三昧、无觉无观三昧。云何名有觉有观三昧？离诸欲，离恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅，是名有觉有观三昧。云何名无觉有观三昧？初禅、二禅中间，是名无觉有观三昧。云何名无觉无观三昧？从二禅乃至非有想非无想定，是名无觉无观三昧。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓十念。何等十？念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念善、念出入息、念身、念死。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓四禅、四无量心、四无色定、八背舍、九次第定。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓佛十力。何等十？佛如实知一切法是处不是处相，一力也；如实知他众生过去、未来、现在诸业诸受法，知造业处，知因缘，知报，二力也；如实知诸禅解脱三昧定垢净分别相，三力也；如实知他众生诸根上下相，四力也；如实知他众生种种欲解，五力也；如实知世间种种无数性，六力也；如实知一切至处道，七力也；知种种宿命有相有因缘，一世、二世乃至百千世劫，初劫尽我在彼众生中生，如是姓，如是名，如是饮食、苦乐、寿命长短，彼中死是间生，是间死还生是间，此间生名姓、饮

食、苦乐、寿命长短亦如是，八力也；佛天眼净过诸天眼，见众生死时生时、端正丑陋、若大若小、若堕恶道、若堕善道，如是业因缘受报——是诸众生恶身业成就、恶口业成就、恶意业成就、谤毁圣人受邪见业因缘故，身坏死时入恶道生地狱中；是诸众生身善业成就、口善业成就、意善业成就、不谤毁圣人受正见因缘故，身坏死时入善道生天上——九力也；佛如实知诸漏尽故，无漏心解脱，无漏慧解脱，现在法中自证知入是法，所谓我生已尽，梵行已作，从今世不复见后世，十力也。须菩提，是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四无所畏。何等四？佛作诚言：‘我是一切正智人，若有沙门、婆罗门、若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言是法不知，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼能转梵轮，诸沙门、婆罗门、若天、若魔、若梵、若复余众实不能转。’一无畏也。佛作诚言：‘我一切漏尽，若有沙门、婆罗门、若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言是漏不尽，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼能转梵轮，诸沙门、婆罗门、若天、若魔、若梵、若复余众实不能转。’二无畏也。佛作诚言：‘我说障法，若有沙门、婆罗门、若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言受是法不障道，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼能转梵轮，诸沙门、婆罗门、若天、若魔、若梵、若复余众实不能转。’三无畏也。佛作诚言：‘我所说圣道能出世间，随是行能尽苦，若有沙门、婆罗门、若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言行是道不能出世间、不能尽苦，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼能转梵轮，诸沙门、婆罗门、若天、若魔、若梵、若复余众实不能转。’四无畏也。须菩提，是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四无碍智。何等四？义无碍、法无碍、辞无碍、乐说无碍。须菩提，是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓十八不共法。何等十八？一、诸佛身无失，二、口无失，三、念无失，四、无异相，五、无不定心，六、无不知己舍心，七、欲无减，八、精进无减，九、念无减，十、慧无减，十一、解脱无减，十二、解脱知见无减，十三、一切身业随智慧行，十四、一切口业随智慧行，十五、一切意业随智慧行，十六、智慧知见过去世无碍无障，十七、智慧知见未来世无碍无障，十八、智慧知见现在世无碍无障。须菩提，是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓字等语等诸字入门。何等字等语等诸字入门？阿字门，一切法初不生故。罗字门，一切

法离垢故。波字门，一切法第一义故。遮字门，一切法终不可得故，诸法不终不生故。那字门，诸法离名性相不得不失故。逻字门，诸法度世间故，亦爱支因缘灭故。陀字门，诸法善心生故，亦施相故。婆字门，诸法婆字离故。茶字门，诸法茶字净故。沙字门，诸法六自在王性清净故。和字门，入诸法语言道断故。多字门，入诸法如相不动故。夜字门，入诸法如实不生故。咤字门，入诸法折伏不可得故。迦字门，入诸法作者不可得故。娑字门，入诸法时不可得故，诸法时来转故。磨字门，入诸法我所不可得故。伽字门，入诸法去者不可得故。他字门，入诸法处不可得故。阁字门，入诸法生不可得故。簸字门，入诸法簸字不可得故。驮字门，入诸法性不可得故。除字门，入诸法定不可得故。呿字门，入诸法虚空不可得故。叉字门，入诸法尽不可得故。哆字门，入诸法有不可得故。若字门，入诸法智不可得故。拖字门，入诸法拖字不可得故。婆字门，入诸法破坏不可得故。车字门，入诸法欲不可得故，如影五阴亦不可得故。摩字门，入诸法摩字不可得故。火字门，入诸法唤不可得故。嗟字门，入诸法嗟字不可得故。伽字门，入诸法厚不可得故。他字门，入诸法处不可得故。拏字门，入诸法不来不去不立不坐不卧故。颇字门，入诸法遍不可得故。歌字门，入诸法聚不可得故。醯字门，入诸法醯字不可得故。遮字门，入诸法行不可得故。咤字门，入诸法伛不可得故。茶字门，入诸法边竟处故不终不生。过茶无字可说。何以故？更无字故。诸字无碍无名亦灭，不可说，不可示，不可见，不可书。须菩提，当知一切诸法如虚空。须菩提，是名陀罗尼门，所谓阿字义。若菩萨摩訶萨，是诸字门印、阿字印，若闻、若受、若诵、若读、若持、若为他说，如是知当得二十功德。何等二十？得强识念，得惭愧，得坚固心，得经旨趣，得智慧，得乐说无碍，易得诸余陀罗尼门，得无疑悔心，得闻善不喜、闻恶不怒，得不高不下住心无增无减，得善巧知众生语，得巧分别五阴、十二入、十八界、十二因缘、四缘、四谛，得巧分别众生诸根利钝，得巧知他心，得巧分别日月时节，得巧分别天耳通，得巧分别宿命通，得巧分别生死通，得能巧说是处非处，得巧知往来坐起等身威仪。须菩提，是陀罗尼门、字门、阿字门等，是名菩萨摩訶萨摩诃衍。”

发趣品第二十

佛告须菩提：“汝问云何菩萨摩訶萨大乘发趣？若菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，从一地至一地，是名菩萨摩訶萨大乘发趣。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨从一地至一地？”

佛言：“菩萨摩訶萨知一切法无来去相，亦无有法若来若去、若至若不至，诸法相不灭故。菩萨摩訶萨于诸地不念不思惟，而修治地

业亦不见地。何等菩萨摩訶萨治地业？

“菩萨摩訶萨住初地时行十事：一者、深心坚固，用无所得故；二者、于一切众生中等心，众生不可得故；三者、布施，施者、受者不可得故；四者、亲近善知识，亦不自高；五者、求法，一切法不可得故；六者、常出家，家不可得故；七者、爱乐佛身，相好不可得故；八者、演出法教，诸法分别不可得故；九者、破于憍慢，生慧不可得故；十者、实语，诸语不可得故。菩萨摩訶萨如是初地中住，修治十事治地业。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住二地中，常念八法。何等八？一者、戒清淨；二者、知恩报恩；三者、住忍辱力；四者、受欢喜；五者、不舍一切众生；六者、入大悲心；七者、信师恭敬咨受；八者、勤求诸波罗蜜。须菩提，是名菩萨摩訶萨住二地中满足八法。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住三地中行五法。何等五？一者、多学问无厌足；二者、净法施亦不自高；三者、净佛国土亦不自高；四者、受世间无量勤苦不以为厌；五者、住惭愧处。须菩提，是名菩萨摩訶萨住三地中，应满足五法。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住四地中，应受行不舍十法。何等十？一者、不舍阿兰若住处；二者、少欲；三者、知足；四者、不舍头陀功德；五者、不舍戒；六者、秽恶诸欲；七者、厌世间心顺涅槃心；八者、舍一切所有；九者、心不没；十者、不惜一切物。须菩提，是名菩萨摩訶萨住四地中不舍十法。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住五地中，远离十二法。何等十二？一者、远离亲白衣；二者、远离比丘尼；三者、远离慳惜他家；四者、远离无益谈说；五者、远离瞋恚；六者、远离自大；七者、远离憍人；八者、远离十不善道；九者、远离大慢；十者、远离自用；十一者、远离颠倒；十二者、远离淫怒痴。须菩提，是为菩萨摩訶萨住五地中远离十二事。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住六地中当具足六法。何等六？所谓六波罗蜜。复有六法所不应为。何等六？一者、不作声闻、辟支佛意；二者、布施不应生忧恼；三者、见有所索心不没；四者、所有物布施；五者、布施之后心不悔；六者、不疑深法。须菩提，是名菩萨摩訶萨住六地中，应满足六法、远离六法。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住七地中应远离二十法所不应著。何等二十？一者、不著我；二者、不著众生；三者、不著寿命；四者、不著众数乃至知者、见者；五者、不著断见；六者、不著常见；七者、不应作相；八者、不应作因见；九者、不著名色；十者、不著五阴；十一者、不著十八界；十二者、不著十二入；十三者、不著三界；十四者、不作著处；十五者、不作所期处；十六者、不作依处；十七者、不著依佛见；十八者、不著依法见；十九者、不著依僧见；二十者、不著依戒见。是二十法所不应著。复有二十法应具足满。何

等二十？一者、具足空；二者、无相证；三者、知无作；四者、三分清净；五者、一切众生中慈悲智具足；六者、不念一切众生；七者、一切法等观，是中亦不著；八者、知诸法实相，是事亦不念；九者、无生法忍；十者、无生智；十一者、说诸法一相；十二者、破分别相；十三者、转忆想；十四者、转见；十五者、转烦恼；十六者、等定慧地；十七者、调意；十八者、心寂灭；十九者、无碍智；二十者、不染爱。须菩提，是名菩萨摩訶萨住七地中应具足二十法。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住八地中应具足五法。何等五？顺入众生心；游戏诸神通；见诸佛国；如所见佛国自庄严其国；如实现佛身自庄严佛身。是五法具足满。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住八地中，复具足五法。何等五？知上下诸根；净佛国土；入如幻三昧；常入三昧；随众生所应善根受身。须菩提，是为菩萨摩訶萨住八地中具足五法。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住九地中应具足十二法。何等十二？受无边世界所度之分，菩萨得如所愿，知诸天、龙、夜叉、乾闥婆语而为说法，处胎成就，家成就，所生成就，姓成就，眷属成就，出生成就，出家成就，庄严佛树成就，一切诸善功德成满具足。须菩提，是名菩萨摩訶萨住九地中应具足十二法。

“须菩提，十地菩萨当知如佛。”

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨深心治地业？”

佛言：“菩萨摩訶萨应萨婆若心集一切善根，是名菩萨摩訶萨深心治地业。”

“云何菩萨于一切众生中等心？”

佛言：“若菩萨摩訶萨应萨婆若心生四无量心，所谓慈悲喜舍，是名于一切众生中等心。”

“云何菩萨修布施？”

佛言：“菩萨施与一切众生无所分别，是名修布施。”

“云何菩萨亲近善知识？”

佛言：“能教人入萨婆若中住——如是善知识，亲近咨受恭敬供养，是名亲近善知识。”

“云何菩萨求法？”

佛言：“菩萨应萨婆若心求法，不堕声闻、辟支佛地，是名求法。”

“云何菩萨常出家治地业？”

佛言：“菩萨世世不杂心出家，佛法中出家无能障碍者，是名常出家治地业。”

“云何菩萨爱乐佛身治地业？”

佛言：“若菩萨见佛身相，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不离念

佛，是名爱乐佛身治地业。”

“云何菩萨演出法教治地业？”

佛言：“菩萨若佛现在、若佛灭度后，为众生说法初中后善，妙义好语净洁纯具，所谓修多罗乃至忧波提舍，是名演出法教治地业。”

“云何菩萨破于憍慢治地业？”

佛言：“菩萨破是憍慢故终不下贱家，是名破于憍慢治地业。”

“云何菩萨实语治地业？”

佛言：“菩萨如所说行，是名实语治地业。是为菩萨摩訶萨初住地中修行十事治地业。”

“云何菩萨戒清淨？”

“若菩萨摩訶萨不念声闻、辟支佛心，及诸破戒障佛道法，是名戒清淨。”

“云何菩萨知恩报恩？”

“若菩萨摩訶萨行菩萨道，乃至小恩尚不忘，何况多？是名知恩报恩。”

“云何菩萨住忍辱力？”

“若菩萨于一切众生无瞋无恼，是名住忍辱力。”

“云何菩萨受欢喜？”

“所谓成就众生以此为喜，是名受欢喜。”

“云何菩萨不舍一切众生？”

“若菩萨念欲救一切众生故，是名不舍一切众生。”

“云何菩萨入大悲心？”

“若菩萨如是念：‘我为一众生故，如恒河沙等劫地狱中受勤苦，乃至是人得佛道入涅槃。’如是名为为一切十方众生忍苦，是名入大悲心。”

“云何菩萨信师恭敬咨受？”

“若菩萨于诸师如世尊想，是名信师恭敬咨受。”

“云何菩萨勤求诸波罗蜜？”

“若菩萨一心求诸波罗蜜无异事，是名勤求诸波罗蜜。是为菩萨摩訶萨住二地中满足八法。”

“云何菩萨摩訶萨多学问无厌足？”

“诸佛所说法，若此间世界、若十方世界诸佛所说法尽欲闻持，是名多学问无厌足。”

“云何菩萨净法施？”

“有所法施乃至不求阿耨多罗三藐三菩提，何况余事？是名不求名利法施。”

“云何菩萨净佛国土？”

“以诸善根回向净佛国土，是名净佛国土。”

“云何菩萨受世间无量勤苦不以为厌？”

“诸善根备具故，能成就众生亦庄严佛土，乃至具足萨婆若终不疲厌，是名受无量勤苦不以为厌。”

“云何菩萨住惭愧处？”

“耻诸声闻、辟支佛意，是名住惭愧处。是为菩萨摩訶萨住三地中满足五法。”

“云何菩萨不舍阿练若住处？”

“能过声闻、辟支佛地，是名不舍阿练若住处。”

“云何菩萨少欲？”

“乃至阿耨多罗三藐三菩提尚不欲，何况余欲？是名少欲。”

“云何菩萨知足？”

“得一切种智是名知足。”

“云何菩萨不舍头陀功德？”

“观诸深法忍，是名不舍头陀功德。”

“云何菩萨不舍戒？”

“不取戒相，是名不舍戒。”

“云何菩萨秽恶诸欲？”

“欲心不生故，是名秽恶诸欲。”

“云何菩萨厌世间心顺涅槃心？”

“知一切法不作故，是名厌世间心顺涅槃心。”

“云何菩萨舍一切所有？”

“不惜内外诸法故，是名舍一切所有。”

“云何菩萨心不没？”

“二种识处心不生故，是名心不没。”

“云何菩萨不惜一切物？”

“于一切物不著不念，是名不惜一切物。是为菩萨于四地中不舍十法。”

“云何菩萨远离亲白衣？”

“菩萨出家所生，从一佛国至一佛国，常出家剃头著染衣，是名远离亲白衣。”

“云何菩萨远离比丘尼？”

“不共比丘尼住，乃至弹指顷亦不生念，是名远离比丘尼。”

“云何菩萨远离悭惜他家？”

“菩萨如是思惟：‘我应安乐众生，他今助我安乐，云何生悭？’是名远离悭惜他家。”

“云何菩萨远离无益谈处？”

“若有谈处或生声闻、辟支佛心，我当远离，是名远离无益谈处。”

“云何菩萨远离瞋恚？”

“不令瞋心、恼心、斗心得入，是名远离瞋恚。”

“云何菩萨远离自大？”

“所谓不见内法故，是名远离自大。”

“云何菩萨远离憍人？”

“所谓不见外法故，是名远离憍人。”

“云何菩萨远离十不善道？”

“是十不善道能障八圣道，何况阿耨多罗三藐三菩提？是名远离十不善道。”

“云何菩萨远离大慢？”

“是菩萨不见法可作大慢者，是名远离大慢。”

“云何菩萨远离自用？”

“是菩萨不见是法可自用者，是名远离自用。”

“云何菩萨远离颠倒？”

“颠倒处不可得故，是名远离颠倒。”

“云何菩萨远离淫怒痴？”

“淫怒痴处不可见故，是名远离淫怒痴。是为菩萨住五地中远离十二法。”

“云何菩萨住六地中具足六法？”

“所谓六波罗蜜，诸佛及声闻、辟支佛住六波罗蜜中能度彼岸，是名具足六法。”

“云何菩萨不作声闻、辟支佛意？”

“作是念：声闻、辟支佛意非阿耨多罗三藐三菩提道。”

“云何菩萨布施不生忧心？”

“作是念：此非阿耨多罗三藐三菩提道。”

“云何菩萨见有所索心不没？”

“作是念：此非阿耨多罗三藐三菩提道。”

“云何菩萨所有物布施？”

“菩萨初发心时布施，不言是可与、是不可与。”

“云何菩萨布施之后心不悔？”

“慈悲力故。”

“云何菩萨不疑深法？”

“信功德力故。是为菩萨住六地中远离六法。”

“云何菩萨不著我？”

“毕竟无我故。”

“云何菩萨不著众生，不著寿命，不著众数乃至知者、见者？”

“是诸法毕竟不可得故。”

“云何菩萨不著断见？”

“无有法断，诸法毕竟不生故。”

“云何菩萨不著常见？”

“若法不生，是不作常。”

“云何菩萨不应取相？”

“无诸烦恼故。”

“云何菩萨不应作因见？”

“诸见不可见故。”

“云何菩萨不著名色？”

“名色处相无故。”

“云何菩萨不著五阴？”

“不著十八界，不著十二入，是诸法性无故。”

“云何菩萨不著三界？”

“三界性无故。”

“云何菩萨不应作著心？云何菩萨不应作愿？云何菩萨不应作依止？”

“是诸法性无故。”

“云何菩萨不著依佛见？”

“作依见不见佛故。”

“云何菩萨不著依法见？”

“法不可见故。”

“云何菩萨不著依僧见？”

“僧相无为不可依故。”

“云何菩萨不著依戒见？”

“罪、无罪不著故。是为菩萨住七地中，二十法所不应著。”

“云何菩萨应具足空？”

“具足诸法自相空故。”

“云何菩萨无相证？”

“不念诸相故。”

“云何菩萨知无作？”

“于三界中不作故。”

“云何菩萨三分清净？”

“十善道具足故。”

“云何菩萨一切众生中慈悲智具足？”

“得大悲故。”

“云何菩萨不念一切众生？”

“净国土具足故。”

“云何菩萨一切法等观？”

“于诸法不损益故。”

“云何菩萨知诸法实相？”

“诸法实相无知故。”

“云何菩萨无生忍？”

“为诸法不生不灭不作忍故。”

“云何菩萨无生智？”

“知名色不生故。”

“云何菩萨说诸法一相？”

“心不行二相故。”

“云何菩萨破分别相？”

“一切法不分别故。”

“云何菩萨转忆想？”

“小大无量想转故。”

“云何菩萨转见？”

“于声闻、辟支佛地见转故。”

“云何菩萨转烦恼？”

“断诸烦恼故。”

“云何菩萨等定慧地？”

“所谓得一切种智故。”

“云何菩萨调意？”

“于三界不动故。”

“云何菩萨心寂灭？”

“制六根故。”

“云何菩萨无碍智？”

“得佛眼故。”

“云何菩萨不染爱？”

“舍六尘故。是为菩萨住七地中具足二十法。”

“云何菩萨顺入众生心？”

“菩萨以一心知一切众生心及心数法。”

“云何菩萨游戏诸神通？”

“以是神通从一佛国至一佛国，亦不作佛国想。”

“云何菩萨观诸佛国？”

“自住其国见无量诸佛国，亦无佛国想。”

“云何菩萨如所见佛国自庄严其国？”

“住转轮圣王地，遍至三千大千世界，以自庄严。”

“云何菩萨如实观佛身？”

“如实观法身故。是为菩萨住八地中具足五法。”

“云何菩萨知上下诸根？”

“菩萨住佛十力，知一切众生上下诸根。”

“云何菩萨净佛国土？”

“净众生故。”

“云何菩萨如幻三昧？”

“住是三昧能成办一切事，亦不生心相故。”

“云何菩萨常入三昧？”

“菩萨得报生三昧故。”

“云何菩萨随众生所应善根受身？”

“菩萨知众生所应生善根而为受身，成就众生故。是为菩萨住八地中具足五法。”

“云何菩萨受无边世界所度之分？”

“十方无量世界中众生，如诸佛法所应度者而度脱之。”

“云何菩萨得如所愿？”

“得六波罗蜜具足故。”

“云何菩萨知诸天、龙、夜叉、乾闥婆语？”

“辞辩力故。”

“云何菩萨胎生成就？”

“菩萨世世常化生故。”

“云何菩萨家成就？”

“常在大家生故。”

“云何菩萨所生成就？”

“若刹利家生、若婆罗门家生故。”

“云何菩萨姓成就？”

“如过去菩萨所生姓，从此中生故。”

“云何菩萨眷属成就？”

“纯诸菩萨摩訶萨为眷属故。”

“云何菩萨出生成就？”

“生时光明遍照无量无边世界，亦不取相故。”

“云何菩萨出家成就？”

“出家时无量百千亿诸天侍从，出家是一切众生必至三乘。”

“云何菩萨庄严佛树成就？”

“是菩提树以黄金为根，七宝为茎节枝叶，茎节枝叶光明遍照十方阿僧祇三千大千世界。”

“云何菩萨一切诸善功德成满具足？”

“菩萨得众生清静，佛国亦净。是为菩萨住九地中具足十二法。”

“云何菩萨住十地中当知如佛？”

“若菩萨摩訶萨，具足六波罗蜜四念处乃至十八不共法，一切种智具足满，断一切烦恼及习，是名菩萨摩訶萨住十地中当知如佛。

“须菩提，菩萨摩訶萨住是十地中，以方便力故行六波罗蜜，行四念处乃至十八不共法，过干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已作地、辟支佛地、菩萨地，过是九地住于佛地，是为菩萨十地。如是，须菩提，是名菩萨摩訶萨大乘发趣。”

出到品第二十一

佛告须菩提：“汝所问，是乘何处出？至何处住者？”

佛言：“是乘从三界中出，至萨婆若中住，以不二法故。何以故？摩诃衍、萨婆若是二法俱，不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。”

“若人欲使实际出，是人为欲使无相法出；若人欲使如法性不可思议性出，是人为欲使无相法出；若人欲使色空出，是人为欲使无相法出；若人欲使受、想、行、识空出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提，色空相不出三界亦不住萨婆若；受、想、行、识空相不出三界亦不住萨婆若。所以者何？色、色相空，受想行识、识相空故。

“若人欲使眼空出，是人为欲使无相法出；若人欲使耳、鼻、舌、身、意空出，是人为欲使无相法出；若人欲使乃至意触因缘生受空出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提，眼空不出三界亦不住萨婆若，乃至意触因缘生受空不出三界亦不住萨婆若。所以者何？眼、眼相空，乃至意触因缘生受、意触因缘生受相空故。

“若人欲使梦出，是人为欲使无相法出；若人欲使幻、焰、响、影、化出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提，梦相不出三界亦不住萨婆若，幻、焰、响、影、化相亦不出三界亦不住萨婆若。

“须菩提，若人欲使檀那波罗蜜出，是人为欲使无相法出；若人欲使尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜出，是人为欲使无相法出。何以故？檀那波罗蜜相不出三界亦不住萨婆若，尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜不出三界亦不住萨婆若。所以者何？檀那波罗蜜、檀那波罗蜜相空，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜、般若波罗蜜相空故。

“若人欲使内空出乃至无法有法空出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提，内空相乃至无法有法空相，不出三界亦不住萨婆若。所以者何？内空、内空性空，乃至无法有法空、无法有法空性空故。

“若人欲使四念处出，是人为欲使无相法出。何以故？四念处性不出三界亦不住萨婆若。所以者何？四念处性、四念处性空故。

“若人欲使四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分出，是人为欲使无相法出。何以故？八圣道分性不出三界不住萨婆若。所以者何？八圣道分性、八圣道分性空故，乃至十八不共法亦是。

“须菩提，若人欲使阿罗汉出生处，是人为欲使无相法出；若人欲使辟支佛出生处，是人为欲使无相法出；若人欲使多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀出生处，是人为欲使无相法出。何以故？阿罗汉性、辟支佛性、佛性不出三界亦不住萨婆若。所以者何？阿罗汉性、阿罗汉性空，辟支佛性、辟支佛性空，佛性、佛性空故。

“若人欲使须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、佛道一切种智出，是人为欲使无相法出。如上说，若人欲使名字假名施設相但有语言出，是人为欲使无相法出。何以故？名字空，不出三界亦不住萨婆若。所以者何？名字相、名字相空故，乃至施設亦是。

“是人欲使不生不灭法、不垢不净无作法出，是人为欲使无相法

出。何以故？不生乃至无作法性，不出三界亦不住萨婆若。所以者何？不生性乃至无作性性空故。

“须菩提，以是因缘故，摩诃衍从三界中出，至萨婆若中住，不动故。

“须菩提，汝所问，是乘至何处住者？须菩提，是大乘无住处。何以故？一切法无住相故，是乘若住不住法住。须菩提，譬如法性不生不灭，不垢不净，无相无作，非住非不住。须菩提，是乘亦如是，非住非不住。何以故？法性相非住非不住。所以者何？法性相空故，乃至无作性、无作性空故，诸余法亦如是。须菩提，以是因缘故，是乘无所住，以不住法、不动法故。

“须菩提，汝所问，谁当乘是乘出者？无有人乘是乘出者。何以故？是乘及出者，所用法及出时，是一切法皆无所有。若一切法无所有，用何等法当出？何以故？我不可得，乃至知者、见者不可得，毕竟净故；不可思议性不可得，毕竟净故；阴入界不可得，毕竟净故；檀那波罗蜜不可得，毕竟净故；乃至般若波罗蜜不可得，毕竟净故；内空不可得，毕竟净故；乃至无法有法空不可得，毕竟净故；四念处不可得，乃至十八不共法不可得，毕竟净故；须陀洹不可得，乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛不可得，毕竟净故；须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、佛道、一切种智不可得，毕竟净故；不生不灭、不垢不净、无起无作不可得，毕竟净故；过去世、未来现在世生、住、灭不可得，毕竟净故；增减不可得，毕竟净故。何法不可得故不可得？法性不可得故不可得，如、实际、不可思议性、法相、法位、檀那波罗蜜不可得故不可得，乃至般若波罗蜜不可得故不可得，内空不可得故不可得，乃至无法有法空不可得故不可得，四念处不可得故不可得，乃至十八不共法不可得故不可得，须陀洹不可得故不可得，乃至佛不可得故不可得，须陀洹果不可得故不可得，乃至佛道不可得故不可得，不生不灭乃至不起不作不可得故不可得。

“复次，须菩提，初地不可得故不可得，乃至第十地不可得故不可得，毕竟净故。云何为初地乃至十地？所谓干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已作地、辟支佛地、菩萨地、佛地。内空中初地不可得，乃至无法有法空中初地不可得，内空乃至无法有法空中第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地不可得。何以故？须菩提，初地非得非不得，乃至十地非得非不得，毕竟净故；内空乃至无法有法空中成就众生不可得，毕竟净故；内空乃至无法有法空中净佛国土不可得，毕竟净故；内空乃至无法有法空中五眼不可得，毕竟净故。

“如是，须菩提，菩萨摩诃萨以一切诸法不可得故，乘是摩诃衍出三界住萨婆若。”

摩诃般若波罗蜜经卷第七

胜出品第二十二

慧命须菩提白佛言：“世尊，摩诃衍、摩诃衍者，胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。世尊，是摩诃衍与虚空等，如虚空受无量无边阿僧祇众生，摩诃衍亦如是，受无量无边阿僧祇众生。世尊，是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处，是摩诃衍前际不可得，后际不可得，中际不可得，三世等是摩诃衍。世尊，以是故是乘名摩诃衍。”

佛告须菩提：“如是，如是，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓六波罗蜜，檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，一切陀罗尼门、一切三昧门——所谓首楞严三昧乃至离著虚空不染三昧，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓内空乃至无法有法空，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓四念处乃至十八不共法，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“如须菩提所言，是摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若欲界当有实、不虚妄、不异谛、不颠倒、有常不坏相、非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以欲界虚妄忆想分别和合名字等有一切无常想无法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，色界、无色界若当实有、不虚妄、不异谛、不颠倒、有常不坏相、非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以色界、无色界虚妄忆想分别和合名字等有一切无常破坏相无法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若色当实有、不虚妄、不异谛、不颠倒、有常不坏相、非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以色虚妄忆想分别和合名字等有一切无常破坏相无法，以是故，是摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。受、想、行、识亦如是。

“须菩提，若眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触因缘生受乃至意触因缘生受，若当实有、不虚妄、不异谛、不颠倒、有常不坏相、非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以眼乃至意触因缘生受虚妄忆想分别和合名字等有一切无常破坏相无法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若法性是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以法性无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若如实际不可思议性是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以如实际不可思议性无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若檀那波罗蜜是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗；以檀那波罗蜜无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。若尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗；以尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若内空乃至无法有法空是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗；以内空乃至无法有法空无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若四念处乃至十八不共法是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗；以四念处乃至十八不共法无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若性人法是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗；以性人法无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若八人法、须陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿罗汉法、辟支佛法、佛法是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗；以八人法乃至佛法无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若性地人是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗；以性地人无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若八人法、须陀洹乃至佛是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗；以八人乃至佛无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若一切世间及诸天、人、阿修罗，是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗；以一切世间及诸天、人、阿修罗无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若菩萨摩诃萨从初发心乃至道场，于其中间诸心若是有法非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗；以菩萨从初发心乃至道场于其中间诸心无法非法，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若菩萨摩诃萨如金刚慧是有法非无法者，是菩萨摩诃萨不能知一切结使及习无法非法得一切种智。须菩提，以菩萨摩诃萨如金刚慧无法非法，是故菩萨知一切结使及习无法非法得一切种智，以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若诸佛三十二相是有法非无法者，诸佛威德不能照然胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以诸佛三十二相无法非法，以是故，诸佛威德照然胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若诸佛光明是有法非无法者，诸佛光明不能普照如恒河沙等国土。须菩提，以诸佛光明无法非法，以是故，诸佛能以光明普照如恒河沙等国土。

“须菩提，若诸佛六十种庄严音声是有法非无法者，诸佛不能以六十种庄严音声遍至十方无量阿僧祇国土。须菩提，以诸佛六十种庄严音声无法非法，以是故，诸佛能以六十种庄严音声遍至十方无量阿僧祇国土。

“须菩提，诸佛法轮若当是有法非无法者，诸佛不能转法轮诸沙门、婆罗门、若天、若魔、若梵及世间余众所不能如法转者。须菩提，以诸佛法轮无法非法，以是故，诸佛转法轮诸沙门、婆罗门、若天、若魔、若梵及世间余众不能如法转者。须菩提，诸佛为众生转法轮，是众生若实有法非无法者，不能令是众生于无余涅槃而般涅槃。须菩提，以诸佛为众生转法轮是众生无法非法，以是故，能令众生于无余涅槃中已灭、今灭、当灭。”

含受品第二十三

佛告须菩提：“汝所言衍与空等，如是，如是，须菩提，摩诃衍与虚空等。

“须菩提，如虚空无东方，无南方、西方、北方、四维、上下。须菩提，摩诃衍亦如是，无东方，无南方、西方、北方、四维、上下。须菩提，如虚空非长非短，非方非圆。须菩提，摩诃衍亦如是，非长非短，非方非圆。须菩提，如虚空非青、非黄、非赤、非白、非黑，摩诃衍亦如是，非青、非黄、非赤、非白、非黑。以是故，说摩诃衍与空等。

“须菩提，如虚空非过去、非未来、非现在，摩诃衍亦如是，非过去、非未来、非现在。以是故，说摩诃衍与空等。

“须菩提，如虚空不增不减，摩诃衍亦如是，亦不增亦不减。须菩提，如虚空无垢无净，摩诃衍亦如是，无垢无净。须菩提，如虚空无生无灭、无住无异，摩诃衍亦如是，无生无灭、无住无异。须菩提，如虚空非善非不善、非记非无记，摩诃衍亦如是，非善非不善、非记非无记。以是故，说摩诃衍与空等。

“如虚空无见无闻、无觉无识，摩诃衍亦如是，无见无闻、无觉无识。如虚空不可知、不可识、不可见、不可断、不可证、不可修，摩诃衍亦如是，不可知、不可识、不可见、不可断、不可证、不可修。以是故，说摩诃衍与空等。

“如虚空非染相、非离相，摩诃衍亦如是，非染相、非离相。如虚空不系欲界、不系色界、不系无色界，摩诃衍亦如是，不系欲界、不系色界、不系无色界。如虚空无初心，亦无二三四五六七八第九第十心，摩诃衍亦如是，无初心乃至无第十心。如虚空无干慧地、性人地、八人地、见地、薄地、离欲地、已作地，摩诃衍亦如是，无干慧地乃至已办地。如虚空无须陀洹果、无斯陀含果、无阿那含果、无阿罗汉果，摩诃衍亦如是，无须陀洹果乃至无阿罗汉果。如虚空无声闻地、无辟支佛地、无佛地，摩诃衍亦如是，无声闻地乃至佛地。以是故，说摩诃衍与虚空等。

“如虚空非色非无色、非可见非不可见、非有对非无对、非合非散，摩诃衍亦如是，非色非无色、非可见非不可见、非有对非无对、非合非散。以是故，说摩诃衍与空等。

“须菩提，如虚空非常非无常、非乐非苦、非我非无我，摩诃衍亦如是，非常非无常、非乐非苦、非我非无我。以是故，说摩诃衍与空等。

“须菩提，如虚空非空非不空、非相非无相、非作非无作，摩诃衍亦如是，非空非不空、非相非无相、非作非无作。以是故，说摩诃衍与空等。

“须菩提，如虚空非寂灭非不寂灭、非离非不离，摩诃衍亦是，非寂灭非不寂灭、非离非不离。以是故，说摩诃衍与空等。

“须菩提，如虚空非闇非明，摩诃衍亦如是，非闇非明。以是故，说摩诃衍与空等。

“须菩提，如虚空非可得非不可得，摩诃衍亦如是，非可得非不可得。以是故，说摩诃衍与空等。

“须菩提，如虚空非可说非不可说，摩诃衍亦如是，非可说非不可说。以是故，说摩诃衍与空等。

“须菩提，以是诸因缘故，说摩诃衍与空等。

“须菩提，如汝所言，如虚空受无量无边阿僧祇众生，摩诃衍亦受无量无边阿僧祇众生。如是，如是，须菩提，众生无有故，当知虚空无有；虚空无有故，当知摩诃衍亦无有。以是因缘故，摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？是众生、虚空、摩诃衍，是法皆不可得故。

“复次，须菩提，摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无所有；阿僧祇无所有故，当知无量无所有；无量无所有故，当知无边无所有；无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？是众生、虚空、摩诃衍、阿僧祇、无量无边，是一切法不可得故。

“复次，须菩提，我无所有乃至知者、见者无所有故，当知如、法性、实际无所有；如、法性、实际无所有故，当知乃至无量无边、阿僧祇无所有；无量无边、阿僧祇无所有故，当知一切法无所有。以

是因缘故，须菩提，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？是众生乃至知者、见者、实际乃至无量无边、阿僧祇，是一切法不可得故。

“复次，须菩提，我无所有乃至知者、见者无所有故，当知不可思议性无所有；不可思议性无所有故，当知色、受、想、行、识无所有；色、受、想、行、识无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无所有；阿僧祇无所有故，当知无量无所有；无量无所有故，当知无边无所有；无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，当知摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？须菩提。我乃至知者、见者等一切法皆不可得故。

“复次，须菩提，我无所有乃至知者、见者无所有故，当知眼无所有，耳、鼻、舌、身、意无所有；眼乃至意无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无所有；阿僧祇无所有故，当知无量无所有；无量无所有故，当知无边无所有；无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？须菩提，我乃至一切诸法皆不可得故。

“复次，须菩提，我无所有乃至知者、见者无所有故，当知檀那波罗蜜无所有，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜无所有；般若波罗蜜无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知无量无边阿僧祇无所有；无量无边阿僧祇无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我众生乃至一切诸法皆不可得故。

“复次，须菩提，我无所有乃至知者、见者无所有故，当知内空无所有，乃至无法有法空无所有；无法有法空无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无量无边无所有；阿僧祇无量无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我众生乃至一切诸法皆不可得故。

“复次，须菩提，我众生乃至知者、见者无所有故，当知四念处无所有；四念处无所有故，乃至十八不共法无所有；十八不共法无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无量无边无所有；阿僧祇无量无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我众生乃至一切诸法皆不可得故。

“复次，须菩提，我众生无所有乃至知者、见者无所有故，当知性地无所有，乃至已作地无所有；已作地无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧

祇无量无边无所有；阿僧祇无量无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我众生乃至一切诸法皆不可得故。

“复次，须菩提，我众生乃至知者、见者无所有故，当知须陀洹无所有；须陀洹无所有故，当知斯陀含无所有；斯陀含无所有故，当知阿那含无所有；阿那含无所有故，当知阿罗汉无所有；阿罗汉无所有故，当知乃至一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？须菩提，我乃至一切诸法皆不可得故。

“复次，须菩提，我乃至知者、见者无所有故，当知声闻乘无所有；声闻乘无所有故，当知辟支佛乘无所有；辟支佛乘无所有故，当知佛乘无所有；佛乘无所有故，当知声闻人无所有；声闻人无所有故，当知须陀洹无所有；须陀洹无所有故，乃至佛无所有；佛无所有故，当知一切种智无所有；一切种智无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知乃至一切诸法无所有。以是因缘故，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我乃至一切诸法皆不可得故。须菩提，譬如涅槃性中受无量无边阿僧祇众生，是摩诃衍亦受无量无边阿僧祇众生。以是因缘故，须菩提，如虚空受无量无边阿僧祇众生，是摩诃衍亦如是，受无量无边阿僧祇众生。

“须菩提，汝所言，是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处。如是，如是，须菩提，是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处。何以故？须菩提，一切诸法不动相故。是法无来处、无去处、无住处。何以故？须菩提，色无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，色法无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识法无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，色如无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识如无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，色性无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识性无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，色相无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识相无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，眼、眼法、眼如、眼性、眼相无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意、意法、意如、意性、意相无所从来，亦无所去，亦无所住。色、声、香、味、触、法亦如是。须菩提，地种、地种、法地种、如地种、性地种相无所从来，亦无所去，亦无所住；水火风空识种、识种、法识种、如识种、性识种相亦如是。须菩提，如如法、如如性、如如相无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，实际、实际法、实际如、实际性、实际相无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，不可思议、不可思议法、不可思议如、不可思议性、不可思议相无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，檀那波罗蜜、檀那波罗蜜法、檀那波罗蜜如、檀那波罗蜜性、檀那波罗蜜相无所从来，亦无所去，亦无所住；尸罗波罗蜜、

羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜、般若波罗蜜法、般若波罗蜜如、般若波罗蜜性、般若波罗蜜相无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，四念处、四念处法、四念处如、四念处性、四念处相无所从来，亦无所去，亦无所住，乃至十八不共法亦如是。须菩提，菩萨、菩萨法、菩萨如、菩萨性、菩萨相无所从来，亦无所去，亦无所住；佛、佛法、佛如、佛性、佛相无所从来，亦无所去，亦无所住；阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提法、如、性、相无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，有为法、有为法法、有为法如、有为法性、有为法相无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，无为法、无为法法、无为法如、无为法性、无为法相无所从来，亦无所去，亦无所住。以是因缘故，须菩提，是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处。

“须菩提，汝所言，是摩诃衍前际不可得，后际不可得，中际不可得，是衍名三世等，以是故，说名摩诃衍。如是，如是，须菩提，是摩诃衍前际不可得，后际不可得，中际不可得，是衍名三世等，以是故，说名摩诃衍。何以故？须菩提，过去世、过去世空，未来世、未来世空，现在世、现在世空，三世等、三世等空，摩诃衍、摩诃衍空，菩萨、菩萨空。何以故？须菩提，是空非一、非二、非三、非四、非五、非异，以是故，说名三世等。是菩萨摩诃萨摩诃衍，是衍中等不等相不可得故，染不染不可得，瞋不瞋不可得，痴不痴不可得，慢不慢不可得，乃至一切善法、不善法不可得，是衍中常不可得、无常不可得、乐不可得、苦不可得、实不可得、空不可得、我不可得、无我不可得、欲界不可得、色界不可得、无色界不可得、度欲界不可得、度色界不可得、度无色界不可得。何以故？是摩诃衍自法不可得故。须菩提，过去色、过去色空，未来现在色、未来现在色空；过去受、想、行、识，过去受、想、行、识空，未来现在受、想、行、识，未来现在受、想、行、识空。空中过去色不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中过去色可得？空中未来、现在色不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中未来现在色可得？空中过去受、想、行、识不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中过去受、想、行、识可得？空中未来现在受、想、行、识不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中未来现在受、想、行、识可得？须菩提，过去檀那波罗蜜不可得，未来檀那波罗蜜不可得，现在檀那波罗蜜不可得，三世等中檀那波罗蜜亦不可得。何以故？等中过去世不可得，未来世不可得，现在世不可得，等中等亦不可得，何况等中过去世、未来世、现在世可得？尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜亦如是。

“复次，须菩提，过去世中四念处不可得，乃至过去世中十八不共法不可得，未来世、现在世亦如是。

“复次，须菩提，三世等中四念处不可得，三世等中乃至十八不

共法亦不可得。何以故？等中过去世四念处不可得，等中未来世四念处不可得，等中现在世四念处不可得，乃至十八不共法亦如是。等中等亦不可得，何况等中过去世四念处、未来现在世四念处可得？等中等亦不可得，何况等中过去世乃至十八不共法可得？未来现在世乃至十八不共法亦如是。

“复次，须菩提，过去世凡夫人不可得，未来世、现在世中凡夫人不可得，三世等中凡夫人亦不可得。何以故？众生不可得，乃至知者、见者不可得故。过去世中声闻、辟支佛、菩萨、佛不可得，未来现在世声闻、辟支佛、菩萨、佛不可得，三世等中声闻、辟支佛、菩萨、佛不可得。何以故？众生不可得，乃至知者、见者不可得故。

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，学三世等相，当具足一切种智，是名菩萨摩訶萨摩訶衍——所谓三世等相。菩萨摩訶萨住是衍中，胜一切世间及诸天、人、阿修罗，成就萨婆若。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，善哉！善哉！是菩萨摩訶萨摩訶衍。何以故？过去诸菩萨摩訶萨，是衍中学得一切种智；未来世诸菩萨摩訶萨，亦是衍中学当得一切种智。世尊，今十方无量阿僧祇国土中诸菩萨摩訶萨，亦是衍中学得一切种智。以是故，世尊，是衍实是菩萨摩訶萨摩訶衍。”

佛告须菩提：“如是，如是，过去、未来、现在诸佛是摩訶衍中学，已得一切种智，当得，今得。”

佛告须菩提：“汝所问是乘何处出、至何处住者。”

佛言：“是乘从三界中出，至萨婆若中住，以不二法故。何以故？摩訶衍、萨婆若，是二法俱，不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。

“若人欲出无相法，为欲出实际；若欲出无相法，为欲出如法性不可思议性；若欲出无相法，为欲出色空，为欲出受、想、行、识空。何以故？须菩提，色空相不出三界，亦不住萨婆若；受、想、行、识空相不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？色、色相空，受想行识、识相空故。若欲出无相法，为欲出眼空，为欲出耳、鼻、舌、身、意空，为欲出乃至眼触因缘生受空、耳鼻舌身意触因缘生受空。何以故？须菩提，眼空不出三界，亦不住萨婆若，乃至意触因缘生受空，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？眼、眼相空，乃至意触因缘生受、意触因缘生受相空故。若欲出无相法，为欲出梦，为欲出幻、焰、响、影、佛所化。何以故？须菩提，梦相不出三界，亦不住萨婆若；幻、焰、响、影、化相不出三界，亦不住萨婆若。

“须菩提，若欲出无相法，为欲出檀那波罗蜜；若欲出无相法，为欲出尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。何以故？檀那波罗蜜相，不出三界，亦不住萨婆若；尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜，不出三界，亦不住萨婆若。何以故？檀那波罗

蜜、檀那波罗蜜性空，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，般若波罗蜜性空。若欲出无相法，为欲出内空乃至无法有法空。何以故？须菩提，内空性乃至无法有法空性，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？内空性、内空性空，乃至无法有法空性、无法有法空性空故。若欲出无相法，为欲出四念处。何以故？四念处性，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？四念处性、四念处性空。若欲出无相法，为欲出四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分。何以故？八圣道分性，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？八圣道分性、八圣道分性空故，乃至十八不共法亦如是。

“须菩提，若欲出无相法，为欲出阿罗汉生处，为欲出辟支佛生处，为欲出多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀生处。何以故？阿罗汉性、辟支佛性、佛性，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？阿罗汉性、阿罗汉性空，辟支佛性、辟支佛性空，佛性、佛性空。若欲出无相法，为欲出须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、佛道、一切种智。何以故？须陀洹果乃至一切种智性，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？须陀洹果乃至一切种智，一切种智性空故。若欲出无相法，为欲出名字假名施設相但有言语。何以故？名字不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？名字相、名字相空故，乃至施設亦如是。若欲出无相法，为欲出不生不灭、不垢不净、无起无作法。”

会宗品第二十四

尔时，慧命富楼那弥多罗尼子白佛言：“世尊，佛使须菩提为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜，今乃说摩诃衍为。”

须菩提白佛言：“世尊，我说摩诃衍，将无离般若波罗蜜耶？”

佛言：“不也，须菩提。汝说摩诃衍，随般若波罗蜜不离。何以故？一切所有善法、助道法、若声闻法、若辟支佛法、若菩萨法、若佛法，是一切法皆摄入般若波罗蜜中。”

须菩提白佛言：“世尊，何等诸善法、助道法、声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法，皆摄入般若波罗蜜中？”

佛告须菩提：“所谓檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空、无相、无作解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法、无错谬法相、常舍行。须菩提，是诸余善法、助道法、若声闻法、若辟支佛法、若菩萨法、若佛法，皆摄入般若波罗蜜中。

“须菩提，若菩萨摩诃萨摩诃衍，若般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，若色、受、

想、行、识、眼色、眼识、眼触、眼触因缘生诸受乃至意法、意识、意触、意触因缘生诸受、地种乃至识种、四念处乃至八圣道分、空无相无作解脱门及诸善法，若有漏若无漏，若有为若无为，若苦谛、集谛、灭谛、道谛，若欲界、若色界、若无色界，若内空乃至无法有法空，诸三昧门，诸陀罗尼门，佛十力乃至十八不共法，若佛法、佛法性、如实际、不可思议性、涅槃——是一切诸法皆不合不散，无色、无形、无对、无碍、无等、一相，所谓无相。

“须菩提，以是因缘故，汝所说摩诃衍随顺般若波罗蜜。何以故？须菩提，摩诃衍不异般若波罗蜜，般若波罗蜜不异摩诃衍，般若波罗蜜、摩诃衍无二无别；檀那波罗蜜不异摩诃衍，摩诃衍不异檀那波罗蜜，檀那波罗蜜、摩诃衍无二无别；乃至禅那波罗蜜亦如是。须菩提，四念处不异摩诃衍，摩诃衍不异四念处，四念处摩诃衍无二无别，乃至十八不共法不异摩诃衍，摩诃衍不异十八不共法，十八不共法、摩诃衍无二无别。以是因缘故，须菩提，汝说摩诃衍即是说般若波罗蜜。”

十无品第二十五

慧命须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨前际不可得，后际不可得，中际不可得。

“色无边故，当知菩萨摩诃萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨摩诃萨亦无边。

“色是菩萨摩诃萨，是亦不可得；受、想、行、识是菩萨摩诃萨，是亦不可得。

“如是，世尊，于一切种、一切处，求菩萨不可得。世尊，我当教何等菩萨摩诃萨般若波罗蜜？

“世尊，菩萨摩诃萨但有名字。

“如说我名字，我毕竟不生；如我，诸法亦如是无自性，何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？

“世尊，是毕竟不生不名为色，是毕竟不生不名为受、想、行、识。世尊，若毕竟不生法，当教是般若波罗蜜耶？

“离毕竟不生亦无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。

“若菩萨闻作是说，心不没、不悔、不惊、不怖、不畏，当知是菩萨摩诃萨能行般若波罗蜜。”

舍利弗问须菩提：“何因缘故，言菩萨摩诃萨前际不可得，后际不可得，中际不可得？

“须菩提，何因缘故，言色无边故，当知菩萨亦无边，受、想、行、识无边故，当知菩萨亦无边？

“须菩提，何因缘故，言色是菩萨是亦不可得，受、想、行、识

是菩萨是亦不可得？

“须菩提，何因缘故，言于一切种、一切处菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜？”

“须菩提，何因缘故，言菩萨摩訶萨但有名字？”

“须菩提，何因缘故，言如说我名字，我毕竟不生；如我，诸法亦如是无自性，何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？”

“须菩提，何因缘故，言毕竟不生不名为色，毕竟不生不名为受、想、行、识？”

“须菩提，何因缘故，言若毕竟不生法，当教是般若波罗蜜耶？”

“须菩提，何因缘故，言离毕竟不生亦无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提？”

“须菩提，何因缘故，言若菩萨闻作是说，心不没、不悔、不惊、不怖、不畏，若能如是行，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜？”

尔时，须菩提报舍利弗言：“众生无所有故，菩萨前际不可得；众生空故，菩萨前际不可得；众生离故，菩萨前际不可得。舍利弗，色无有故，菩萨前际不可得；受、想、行、识无有故，菩萨前际不可得；色空故，菩萨前际不可得；受、想、行、识空故，菩萨前际不可得；色离故，菩萨前际不可得；受、想、行、识离故，菩萨前际不可得。舍利弗，色性无故，菩萨前际不可得；受、想、行、识性无故，菩萨前际不可得。舍利弗，檀那波罗蜜无有故，菩萨前际不可得；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜无有故，菩萨前际不可得。何以故？舍利弗，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，空不异菩萨，菩萨不异前际。舍利弗，空、菩萨、前际——是诸法无二无别。以是因缘故，舍利弗，菩萨前际不可得。

“舍利弗，檀那波罗蜜空故，檀那波罗蜜离故，檀那波罗蜜性无故，菩萨前际不可得；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜空故，般若波罗蜜离故，般若波罗蜜性无故，菩萨前际不可得。何以故？舍利弗，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，空不异菩萨，亦不异前际。舍利弗，空、菩萨、前际无二无别。以是因缘故，舍利弗，菩萨前际不可得。

“复次，舍利弗，内空无所有故，菩萨前际不可得；乃至无法有法空无所有故，菩萨前际不可得；内空空故，内空离故，内空性无故，乃至无法有法空空故、离故、性无故，菩萨前际不可得，余如上说。

“复次，舍利弗，四念处无所有故，菩萨前际不可得；四念处空故、离故、性无故，菩萨前际不可得；乃至十八不共法无所有故，菩萨前际不可得；十八不共法空故、离故、性无故，菩萨前际不可得，余如上说。以是因缘故，舍利弗，菩萨前际不可得。

摩诃般若波罗蜜经卷第八

十无品第二十五之余

“复次，舍利弗，一切三昧门、一切陀罗尼门无有故，菩萨前际不可得；三昧门、陀罗尼门空故、离故、性无故，菩萨前际不可得，余如上说。

“复次，舍利弗，法性无有故，菩萨前际不可得；法性空故、离故、性无故，菩萨前际不可得，余如上说。

“复次，舍利弗，如无有故、空故、离故、性无故，实际无有故、空故、离故、性无故，不可思议性无有故、空故、离故、性无故，菩萨前际不可得，余如上说。

“复次，舍利弗，声闻无有故，菩萨前际不可得；声闻空故、离故、性无故，菩萨前际不可得；辟支佛无有故、空故、离故、性无故，菩萨前际不可得；佛无有故、空故、离故、性无故，菩萨前际不可得；阿耨多罗三藐三菩提无有故，乃至性无故，菩萨前际不可得；

“复次，一切种智无有故，乃至性无故，菩萨前际不可得。何以故？舍利弗，空前际不可得，后际不可得，中际不可得，菩萨不可得。舍利弗，空不异菩萨，亦不异前际。空、菩萨、前际——是诸法无二无别。以是因缘故，舍利弗，菩萨前际不可得，后际、中际亦是。

“如舍利弗言，色无边故，当知菩萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨亦无边。舍利弗，色如虚空，受、想、行、识如虚空。何以故？舍利弗，如虚空边不可得、中不可得，无边无中故，但说名虚空。如是，舍利弗，色边不可得、中不可得，是色空故，空中亦无边、亦无中；受、想、行、识边不可得、中不可得，识空故，空中亦无边、亦无中。以是因缘故，舍利弗，色无边故，当知菩萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨亦无边，乃至十八不共法亦是。

“如舍利弗言，色是菩萨，是亦不可得，受、想、行、识是菩萨，是亦不可得。舍利弗，色、色相空，受想行识、识相空，檀那波罗蜜、檀那波罗蜜相空，乃至般若波罗蜜亦是如是；内空、内空相空，乃至无法有法空、无法有法空相空，四念处、四念处相空，乃至十八不共法、十八不共法相空；如、法性、实际、不可思议性，不可思议性相空，三昧门、三昧门相空，陀罗尼门、陀罗尼门相空，一切智、一切智相空，道智、道智相空，一切种智、一切种智相空，声闻乘、声闻乘相空，辟支佛乘、辟支佛乘相空，佛乘、佛乘相空，声闻人、声闻人相空，辟支佛人、辟支佛人相空，佛、佛相空。空中色不可得，受、想、行、识不可得。以是因缘故，舍利弗，色是菩萨，是亦不可得；受、想、行、识是菩萨，是亦不可得。

“如舍利弗言，何因缘故，于一切种、一切处菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜？舍利弗，色色中不可得，色受中不可得；受受中不可得，受色中不可得，受想中不可得；想想中不可得，想色受中不可得，想行中不可得；行行中不可得，行色受想中不可得，行识中不可得；识识中不可得，识色受想行中不可得。舍利弗，眼眼中不可得，眼耳中不可得；耳耳中不可得，耳眼中不可得，耳鼻中不可得；鼻鼻中不可得，鼻眼耳中不可得，鼻舌中不可得；舌舌中不可得，舌眼耳鼻中不可得，舌身中不可得；身身中不可得，身眼耳鼻舌中不可得，身意中不可得；意意中不可得，意眼耳鼻舌身中不可得，六入、六识、六触、六触因缘生受亦如是。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门、一切陀罗尼门，性法乃至辟支佛法，初地乃至十地，一切智、道种智、一切种智亦如是，须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛亦如是。菩萨、菩萨中不可得，菩萨、般若波罗蜜中不可得，般若波罗蜜、般若波罗蜜中不可得，般若波罗蜜、菩萨中不可得，般若波罗蜜中教化无所有不可得，教化中教化无所有不可得，教化中菩萨及般若波罗蜜无所有不可得。舍利弗，如是一切法无所有不可得，以是因缘故，于一切种、一切处菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜？

“如舍利弗言，何因缘故，说菩萨摩訶萨但有假名？舍利弗，色是假名，受、想、行、识是假名；色名非色，受、想、行、识名非识。何以故？名、名相空，若空则非菩萨。以是因缘故，舍利弗，菩萨但有假名。

“复次，舍利弗，檀那波罗蜜但有名字，名字中非有檀那波罗蜜，檀那波罗蜜中非有名字，以是因缘故，菩萨但有假名；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜但有名字，名字中无有般若波罗蜜，般若波罗蜜中无有名字，以是因缘故，菩萨但有假名。舍利弗，内空但有名字，乃至无法有法空但有名字，名字中无内空，内空中无名字。何以故？名字、内空俱不可得，乃至无法有法空亦如是，以是因缘故，舍利弗，菩萨但有假名。舍利弗，四念处但有名字，乃至十八不共法但有名字，一切三昧门、一切陀罗尼门乃至一切种智亦如是。以是因缘故，舍利弗，我说菩萨但有假名。

“如舍利弗言，何因缘故，说我名字毕竟不生？舍利弗，我毕竟不可得，云何当有生？乃至知者、见者毕竟不可得，云何当有生？舍利弗，色毕竟不可得，云何当有生？受、想、行、识毕竟不可得，云何当有生？眼毕竟不可得，乃至意触因缘生受毕竟不可得，云何当有生？檀那波罗蜜毕竟不可得，乃至般若波罗蜜毕竟不可得，云何当有生？内空毕竟不可得，乃至无法有法空毕竟不可得，云何当有生？四念处毕竟不可得，乃至十八不共法毕竟不可得，云何当有生？诸三昧门、诸陀罗尼门毕竟不可得，云何当有生？声闻乃至佛毕竟不可得，

云何当有生？以是因缘故，舍利弗，我说如我名字，我亦毕竟不生。

“如舍利弗所言，如我，诸法亦如是无自性。舍利弗，诸法和合生故无自性。舍利弗，何等和合生无自性？舍利弗，色和合生无自性，受、想、行、识和合生无自性，眼和合生无自性，乃至意和合生无自性，色乃至法、眼界乃至法界、地种乃至识种、眼触乃至意触、眼触因缘生受乃至意触因缘生受和合生无自性，檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜和合生无自性，四念处乃至十八不共法和合生无自性。

“复次，舍利弗，一切法无常亦不失。”

舍利弗问须菩提：“何等法无常亦不失？”

须菩提言：“色无常亦不失，受、想、行、识无常亦不失。何以故？法若无常，即是动相，即是空相。以是因缘故，舍利弗，一切有为法无常亦不失。

“复次，舍利弗，若有漏法、若无漏法、若有记法、若无记法无常亦不失。何以故？若法无常，即是动相，即是空相。以是因缘故，舍利弗，一切作法无常亦不失。

“复次，舍利弗，一切法非常非灭。”

舍利弗言：“何等法非常非灭？”

须菩提言：“色非常非灭。何以故？性自尔。受、想、行、识非常非灭。何以故？性自尔。乃至意触因缘生受非常非灭。何以故？性自尔。以是因缘故，舍利弗，诸法和合生无自性。

“如舍利弗所言，何因缘故，色毕竟不生，受、想、行、识毕竟不生？”

须菩提言：“色非作法，受、想、行、识非作法。何以故？作者不可得故。舍利弗，眼非作法。何以故？作者不可得故，乃至意亦如是，眼界乃至意触因缘生受亦如是。

“复次，舍利弗，一切诸法皆非起非作。何以故？作者不可得故。以是因缘故，舍利弗，色毕竟不生，受、想、行、识毕竟不生。

“如舍利弗所言，何因缘故，毕竟不生是不名为色，毕竟不生是不名受、想、行、识？”

须菩提言：“色性空，是空无生无灭、无住异；受、想、行、识性空，是空无生无灭、无住异；眼乃至一切有为法性空，是空无生无灭、无住异。以是因缘故，舍利弗，毕竟不生不名色，毕竟不生不名受、想、行、识。

“如舍利弗所言，何因缘故，毕竟不生法当教是般若波罗蜜耶？”

须菩提言：“毕竟不生即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是毕竟不生，般若波罗蜜、毕竟不生无二无别。以是因缘故，舍利弗，我说毕竟不生当教是般若波罗蜜耶。

“如舍利弗所言，何因缘故，离毕竟不生无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提？”

须菩提言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见毕竟不生异般若

波罗蜜，亦不见毕竟不生异菩萨，毕竟不生及菩萨无二无别。不见毕竟不生异色。何以故？是毕竟不生及色无二无别。不见毕竟不生异受、想、行、识。何以故？毕竟不生、受想行识无二无别，乃至一切种智亦如是。以是因缘故，舍利弗，离毕竟不生无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。

“如舍利弗所言，何因缘故，菩萨闻作是说，心不没、不悔、不惊、不怖、不畏，是名菩萨行般若波罗蜜。”

须菩提言：“菩萨摩訶萨不见诸法有觉知想，见一切诸法如梦、如响、如幻、如焰、如影、如化。舍利弗，以是因缘故，菩萨闻作是说，心不没、不悔、不惊、不怖、不畏。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是观诸法，是时菩萨摩訶萨不受色、不示色、不住色、不著色，亦不言是色；受、想、行、识亦不受、不示、不住、不著，亦不言是受、想、行、识；眼不受、不示、不住、不著，亦不言是眼；耳、鼻、舌、身、意不受、不示、不住、不著，亦不言是意；檀那波罗蜜不受、不示、不住、不著，亦不言是檀那波罗蜜；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜不受、不示、不住、不著，亦不言是般若波罗蜜；内空不受、不示、不住、不著，亦不言是内空，乃至无法有法空亦如是。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，四念处不受、不示、不住、不著，亦不言是四念处；乃至十八不共法不受、不示、不住、不著，亦不言是十八不共法；一切三昧门、一切陀罗尼门乃至一切种智不受、不示、不住、不著，亦不言是一切种智。

“复次，世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见色乃至不见一切种智。何以故？色不生是非色，受、想、行、识不生是非识，眼不生是非眼，耳、鼻、舌、身、意不生是非意，檀那波罗蜜不生是非檀那波罗蜜，乃至般若波罗蜜不生是非般若波罗蜜。何以故？色不生不二不别，乃至般若波罗蜜不生不二不别，内空不生是非内空，乃至无法有法空不生是非无法有法空。何以故？内空乃至无法有法空不生不二不别。世尊，四念处不生非四念处。何以故？四念处不生不二不别。何以故？世尊，是不生法非一、非二、非三、非异，以是故，四念处不生不二不别，乃至十八不共法不生非十八不共法。何以故？十八不共法不生不二不别。何以故？世尊，是不生法非一、非二、非三、非异，以是故，十八不共法不生非十八不共法。世尊，如不生是非如，乃至不可思议性不生是非不可思议性。世尊，是阿耨多罗三藐三菩提不生，一切智、一切种智不生是非一切种智。何以故？是阿耨多罗三藐三菩提乃至一切种智不生不二不别。何以故？世尊，是不生非一、非二、非三、非异，以是故，乃至一切种智不生非一切种智。世尊，色不灭相是非色。何以故？色及不灭相不二不别。何以故？世

尊，是不灭法非一、非二、非三、非异，以是故，色不灭相是非色，受、想、行、识不灭相是非识。何以故？识及不灭不二不别。何以故？世尊，是不灭法非一、非二、非三、非异，以是故，识不灭是非识，檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜、内空乃至无法有法空、四念处乃至十八不共法亦如是。世尊，以是故，色入无二法数，受、想、行、识入无二法数，乃至一切种智入无二法数。”

无生品第二十六

尔时，慧命舍利弗语须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜观诸法，何等是菩萨？何等是般若波罗蜜？何等是观？”

须菩提语舍利弗：“汝所问何等是菩萨？为阿耨多罗三藐三菩提，是人发大心，以是故名为菩萨，亦知一切法、一切种相，是中亦不著，知色相亦不著，乃至知十八不共法相亦不著。”

舍利弗问须菩提：“何等为一切法相？”

须菩提言：“若以名字因缘和合等知诸法——是色，是声、香、味、触、法，是内、是外，是有为法、是无为法。以是名字相语言知诸法，是名知诸法相。”

“如舍利弗所问，何等是般若波罗蜜？远离故是名般若波罗蜜。何等法远离？远离阴界入，远离檀那波罗蜜乃至禅那波罗蜜，远离内空乃至无法有法空，以是故，远离名般若波罗蜜。复次，远离四念处，乃至远离十八不共法，远离一切智，以是因缘故，远离名般若波罗蜜。”

“如舍利弗所问，何等是观？舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，观色非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非空非不空、非相非无相、非作非无作、非寂灭非不寂灭、非离非不离，受、想、行、识亦如是。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门、一切陀罗尼门乃至一切种智，观非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非空非不空、非相非无相、非作非无作、非寂灭非不寂灭、非离非不离。舍利弗，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时观诸法。”

舍利弗问须菩提：“何因缘故，色不生是非色，受、想、行、识不生是非识，乃至一切种智不生是非一切种智？”

须菩提言：“色、色相空，色空中无色无生，以是因缘故，色不生是非色。受想行识、识相空，识空中无识无生，以是因缘故，受、想、行、识不生是非受、想、行、识。舍利弗，檀那波罗蜜、檀那波罗蜜相空，檀那波罗蜜空中无檀那波罗蜜无生，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，般若波罗蜜相空，般若波罗蜜空中无般若波罗蜜无生，以是因缘故，舍利弗，般若波罗

蜜不生是非般若波罗蜜。内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切种智亦如是，以是因缘故，内空不生是非内空，乃至一切种智不生是非一切种智。”

舍利弗问须菩提：“汝何因缘故，言色不二是非色，受、想、行、识不二是非识，乃至一切种智不二是非一切种智？”

须菩提答言：“所有色所有不二，所有受、想、行、识所有不二，是一切法皆不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相，眼乃至一切种智亦如是。以是因缘故，舍利弗，色不二是非色，受、想、行、识不二是非识，乃至一切种智不二是非一切种智。”

舍利弗问须菩提：“何因缘故，言是色入无二法数，受、想、行、识入无二法数，乃至一切种智入无二法数？”

须菩提答言：“色不异无生，无生不异色，色即是无生，无生即是色；受、想、行、识不异无生，无生不异识，识即是无生，无生即是识。以是因缘故，舍利弗，色入无二法数，受、想、行、识入无二法数，乃至一切种智亦如是。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是观诸法，是时见色无生毕竟净故，见受、想、行、识无生毕竟净故，见我无生乃至知者、见者无生毕竟净故，见檀那波罗蜜无生乃至般若波罗蜜无生毕竟净故，见内空无生乃至无法有法空无生毕竟净故，见四念处无生乃至十八不共法无生毕竟净故，见一切三昧、一切陀罗尼无生毕竟净故，乃至见一切种智无生毕竟净故，见凡人、凡人法无生毕竟净故，见须陀洹、须陀洹法、斯陀含、斯陀含法、阿那含、阿那含法、阿罗汉、阿罗汉法、辟支佛、辟支佛法、菩萨、菩萨法、佛、佛法无生毕竟净故。”

舍利弗语须菩提：“如我闻须菩提所说义，色是不生，受、想、行、识是不生，乃至佛、佛法是不生。若尔者，今不应得须陀洹、须陀洹果、斯陀含、斯陀含果、阿那含、阿那含果、阿罗汉、阿罗汉果、辟支佛、辟支佛道，不应得菩萨摩訶萨一切种智，亦无六道别异，亦不得菩萨摩訶萨五种菩提。须菩提，若一切法不生相。何以故须陀洹为断三结故修道，斯陀含为薄淫恚痴故修道，阿那含为断五下分结故修道，阿罗汉为断五上分结故修道，辟支佛为辟支佛法故修道？何以故菩萨摩訶萨作难行为众生受种种苦？何以故佛得阿耨多罗三藐三菩提？何以故佛转法轮？”

须菩提语舍利弗：“我不欲令无生法有所得，我亦不欲令无生法中得须陀洹、须陀洹果，乃至不欲令无生法中得阿罗汉、阿罗汉果、辟支佛、辟支佛道，我亦不欲令菩萨作难行为众生受种种苦，菩萨亦不以难行心行道。何以故？舍利弗，生难心、苦心不能利益无量阿僧祇众生。舍利弗，今菩萨怜愍众生，于众生如父母兄弟想、如儿子及己身想，如是能利益无量阿僧祇众生，用无所得故。所以者何？菩萨

摩诃萨应生如是心：如我一切处、一切种不可得，内外法亦如是。若生如是想，则无难心、苦心。何以故？是菩萨于一切种、一切处一切法不受故。舍利弗，我亦不欲令无生中佛得阿耨多罗三藐三菩提，亦不欲令无生中转法轮，亦不欲令以无生法得道。”

舍利弗语须菩提：“今欲令以生法得道，以无生法得道？”

须菩提语舍利弗：“我不欲令以生法得道。”

舍利弗言：“今须菩提欲令以无生法得道？”

须菩提言：“我亦不欲令以无生法得道。”

舍利弗言：“如须菩提所说无知无得。”

须菩提言：“有知有得不以二法，今以世间名字故有知有得，世间名字故有须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、诸佛，第一实义中无知无得，无须陀洹乃至无佛。”

“须菩提，若世间名字故有知有得，六道别异亦世间名字故有，非以第一实义耶？”

须菩提言：“如是，如是，舍利弗，如世间名字故有知有得，六道别异亦世间名字故有，非以第一实义。何以故？舍利弗，第一实义中，无业无报，无生无灭，无净无垢。”

舍利弗语须菩提：“不生法生，生法生？”

须菩提言：“我不欲令不生法生，亦不欲令生法生。”

舍利弗言：“何等不生法不欲令生？”

须菩提言：“色是不生法，自性空不欲令生；受、想、行、识是不生法，自性空不欲令生；乃至阿耨多罗三藐三菩提是不生法，自性空不欲令生。”

舍利弗语须菩提：“生生不生生？”

须菩提言：“非生生亦非不生生。何以故？舍利弗，生、不生是二法，不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。舍利弗，以是因缘故，非生生亦非不生生。”

尔时，舍利弗语须菩提：“须菩提，乐说无生法及无生相。”

须菩提语舍利弗：“我乐说无生法，亦乐说无生相。何以故？诸无生法、无生相及乐说语言，是一切法皆不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。”

舍利弗语须菩提：“汝乐说不生法，亦乐说不生相，是乐说语言亦不生。”

须菩提言：“如是，如是，舍利弗。何以故？舍利弗，色不生，受、想、行、识不生，眼不生乃至意不生，地种不生乃至识种不生，身行不生，口行不生，意行不生，檀那波罗蜜不生，乃至一切种智不生。以是因缘故，舍利弗，我乐说不生法，亦乐说不生相，是乐说语言亦不生。”

尔时，舍利弗语须菩提：“须菩提于说法人中应最在上。何以故须菩提随所问皆能答？”

须菩提言：“诸法无所依故。”

舍利弗语须菩提：“云何诸法无所依？”

须菩提言：“色性常空，不依内，不依外，不依两中间；受、想、行、识性常空，不依内，不依外，不依两中间；眼、耳、鼻、舌、身、意性常空，不依内，不依外，不依两中间；色性常空乃至法性常空，不依内，不依外，不依两中间；檀那波罗蜜性常空，乃至般若波罗蜜性常空，不依内，不依外，不依两中间；内空性常空，乃至无法有法空性常空，不依内，不依外，不依两中间。舍利弗，四念处性常空，乃至一切种智性常空，不依内，不依外，不依两中间。以是因缘故，舍利弗，一切诸法无所依，性常空故。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，应净色、受、想、行、识，乃至应净一切种智。”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩訶萨云何行六波罗蜜时净菩萨道？”

须菩提言：“有世间檀那波罗蜜，有出世间檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜有世间，有出世间。”

舍利弗问须菩提：“云何世间檀那波罗蜜？云何出世间檀那波罗蜜？”

须菩提言：“若菩萨摩訶萨作施主，能施沙门、婆罗门、贫穷乞人，须食与食，须饮与饮，须衣与衣，卧具、床榻、房舍、香华、瓔珞、医药种种所须资生之物，若妻子、国土、头、目、手足、支节等内外之物尽以给施，施时作是念：‘我与彼取，我不悭贪，我为施主，我能舍一切，我随佛教施，我行檀那波罗蜜。’作是施已，用得法与一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，念言：‘是布施因缘，令众生得今世乐，后当令得入涅槃乐。’是人布施有三碍。何等三？我相、他相、施相。著是三相布施，是名世间檀那波罗蜜。何因缘故名世间？于世间中不动不出，是名世间檀那波罗蜜。云何名出世间檀那波罗蜜？所谓三分清净。何等三？菩萨摩訶萨布施时，我不可得，不见受者，施物不可得亦不望报，是名菩萨摩訶萨三分清净檀那波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨布施时，施与一切众生，众生亦不可得，以此布施回向阿耨多罗三藐三菩提，乃至不见微细法相。舍利弗，是名出世间檀那波罗蜜。何以故？名为出世间，于世间中能动能出，是故名出世间檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜有所依是名世间尸罗波罗蜜，无所依是为出世间尸罗波罗蜜，余如檀那波罗蜜说。羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜有所依是名世间，无所依是名出世间，余亦如檀那波罗蜜中说。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时净菩萨道。”

舍利弗问须菩提：“云何菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提道？”

须菩提言：“四念处，是菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提道，乃至八圣道分、空解脱门、无相解脱门、无作解脱门、内空乃至无法有法空、一切三昧门、一切陀罗尼门、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，舍利弗，是名菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提道。”

尔时，舍利弗赞须菩提言：“善哉！善哉！何等波罗蜜力？”

须菩提言：“是般若波罗蜜力。所以者何？般若波罗蜜能生一切诸善法——若声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法。舍利弗，般若波罗蜜能受一切诸善法——声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法。舍利弗，过去诸佛行般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提，未来诸佛亦行般若波罗蜜当得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，今现在十方诸国土中，诸佛亦行是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜时不疑不难，当知是菩萨摩訶萨行菩萨道。行菩萨道者救一切众生故，心不舍一切众生。以无所得故，是菩萨常应不离是念——所谓大悲念。”

舍利弗复问：“欲使菩萨摩訶萨常不离是念——所谓大悲念。若菩萨摩訶萨常不离大悲念，今一切众生皆当作菩萨。何以故？须菩提，一切众生亦不离诸念故。”

须菩提言：“善哉！善哉！舍利弗，汝欲难我而成我义。何以故？众生无故念亦无，众生性无故念性亦无，众生法无故念法亦无，众生离故念亦离，众生空故念亦空，众生不可知故念亦不可知。舍利弗，色无故念亦无，色性无故念性亦无，色法无故念法亦无，色离故念亦离，色空故念亦空，色不可知故念亦不可知，受、想、行、识亦如是。眼乃至意，色乃至法，地种乃至识种，檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门、一切陀罗尼门、一切智、一切种智乃至阿耨多罗三藐三菩提无故念亦无，乃至阿耨多罗三藐三菩提不可知故念亦不可知。舍利弗，菩萨摩訶萨行是道，我欲使不离是念——所谓大悲念。”

尔时，佛赞须菩提言：“善哉！善哉！是菩萨摩訶萨般若波罗蜜其有说者亦当如是说，汝所说般若波罗蜜皆是承佛意故，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜应如汝所说学。”

须菩提说是般若波罗蜜品时，三千大千国土六种震动——东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，中踊边没，边踊中没。

尔时，佛微笑。须菩提白佛：“何因缘故笑？”

佛告须菩提：“如我于此国土说般若波罗蜜，东方无量阿僧祇国土中诸佛，亦为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，南西北方、四维、上下亦说是般若波罗蜜。”

说是般若波罗蜜品时，十二那由他诸天得无生法忍。十方诸佛说是般若波罗蜜时，无量阿僧祇众生亦发阿耨多罗三藐三菩提心。

天王品第二十七

尔时，三千大千世界诸四天王天等，各与无数百千亿诸天俱来在会中。三千大千世界诸释提桓因等，诸忉利天、须夜摩天王等，诸夜摩天、兜率陀天王等，诸兜率陀天、须涅槃陀天王等，诸妙化天、婆舍跋提天王等，诸自在行天各与无数百千亿诸天俱来在会中。三千大千世界诸梵天王等，乃至首陀婆诸天等，各与无数百千亿诸天俱来在会中。

是诸四天王天乃至首陀婆诸天业报生身光明，于佛常光百分、千分、千万亿分不能及一，乃至不可以算数譬喻为比。世尊光明最胜最妙最上第一，诸天业报光明，在佛光边不照不现，譬如焦柱比阎浮檀金。

尔时，释提桓因白大德须菩提：“是三千大千世界诸四天王天乃至首陀婆诸天，一切和合欲听须菩提说般若波罗蜜义。须菩提，菩萨摩訶萨云何应住般若波罗蜜中？何等是菩萨摩訶萨般若波罗蜜？云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜？”

须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，我今当承顺佛意，承佛神力，为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。如菩萨摩訶萨所应住般若波罗蜜中，诸天子，今未发阿耨多罗三藐三菩提心者应当发心。诸天子若入声闻正位，是人不能发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？与生死作障隔故。是人若发阿耨多罗三藐三菩提心者，我亦随喜。所以者何？上人应更求上法，我终不断其功德。

“憍尸迦，何等是般若波罗蜜？菩萨摩訶萨应萨婆若心，念色无常，念色苦，念色空，念色无我，念色如病、如败疮、如箭入身痛恼衰坏忧畏不安，以无所得故，受、想、行、识亦如是；眼、耳、鼻、舌、身、意、地种、水火风空识种观无常乃至忧畏不安，是亦无所得故。观色寂灭离，不生不灭，不垢不净，受、想、行、识亦如是；观地种乃至识种寂灭离，不生不灭，不垢不净，以无所得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨应萨婆若心，观无明缘诸行乃至老死因缘故大苦聚集，以无所得故。观无明灭故诸行灭，乃至生灭故老死灭，老死灭故忧悲苦恼大苦聚灭，以无所得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨应萨婆若心修四念处，以无所得故，乃至修佛十力十八不共法，以无所得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨应萨婆若心行檀那波罗蜜，以无所得故；行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，以

无所得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，作是观：但诸法诸法共相因缘润益增长分别校计，是中无我、无我所。菩萨回向心不在阿耨多罗三藐三菩提心中，阿耨多罗三藐三菩提心不在回向心中，回向心于阿耨多罗三藐三菩提心中不可得，阿耨多罗三藐三菩提心于回向心中不可得。菩萨虽观一切法，亦无法可得，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。”

释提桓因问大德须菩提：“云何菩萨回向心不在阿耨多罗三藐三菩提心中？云何阿耨多罗三藐三菩提心不在回向心中？云何回向心于阿耨多罗三藐三菩提心中不可得？云何阿耨多罗三藐三菩提心于回向心中不可得？”

须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，回向心、阿耨多罗三藐三菩提心非心，是非心相。非心相中不可回向。是非心相常非心相，不可思议相常不可思议相，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。”

尔时，佛赞须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，汝为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，安慰诸菩萨摩訶萨心。”

须菩提白佛言：“世尊，我应报恩，不应不报恩。过去诸佛及诸弟子为诸菩萨说六波罗蜜示教利喜，世尊尔时亦在中学得阿耨多罗三藐三菩提。我今亦当为诸菩萨说六波罗蜜示教利喜，令得阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，汝今当听菩萨摩訶萨般若波罗蜜中，如所应住、所不应住。

“憍尸迦，色、色空，受想行识、受想行识空，菩萨、菩萨空，是色空、菩萨空不二不别，受想行识空、菩萨空不二不别。憍尸迦，菩萨摩訶萨般若波罗蜜中应如是住。

“复次，眼、眼空，乃至意、意空，菩萨、菩萨空，眼空乃至菩萨空不二不别。六尘亦如是，地种、地种空，乃至识种、识种空，菩萨、菩萨空。憍尸迦，地种空乃至识种空、菩萨空不二不别。憍尸迦，菩萨摩訶萨般若波罗蜜中应如是住。

“无明、无明空乃至老死、老死空，无明灭、无明灭空乃至老死灭、老死灭空，菩萨、菩萨空。憍尸迦，无明空乃至老死空、无明灭空乃至老死灭空、菩萨空不二不别。憍尸迦，菩萨摩訶萨般若波罗蜜中应如是住。

“檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门、一切陀罗尼门，声闻乘、辟支佛乘、佛乘，声闻、辟支佛、菩萨、佛亦如是。一切种智、一切种智空，菩萨、菩萨空，一切种智空、菩萨空不二不别。憍尸迦，菩萨摩訶萨般若波罗蜜中应如是住。”

尔时，释提桓因问须菩提：“云何般若波罗蜜中所不应住？”

须菩提言：“憍尸迦，菩萨摩訶萨，不应色中住，以有所得故；不应受、想、行、识中住，以有所得故；不应眼中住乃至不应意中住，不应色中住乃至不应法中住，眼识乃至意识、眼触乃至意触、眼触因缘生受乃至意触因缘生受中不应住，以有所得故；地种乃至识种中不应住，以有所得故；檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至十八不共法中不应住，以有所得故；须陀洹果中不应住，以有所得故；乃至阿罗汉果、辟支佛道、菩萨道、佛道、一切种智中不应住，以有所得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨，色是常不应住，色是无常不应住，受、想、行、识亦如是；色若乐若苦、若净若不净、若我若无我、若空若不空、若寂灭若不寂灭、若离若不离不应住，以有所得故，受、想、行、识亦如是。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨，须陀洹果无为相、斯陀含果无为相、阿那含果无为相、阿罗汉果无为相不应住，辟支佛道无为相、佛道无为相不应住，须陀洹福田不应住，斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、佛福田不应住。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨，初地中不应住，以有所得故，乃至十地中不应住，以有所得故。

“复次，菩萨摩訶萨住初发心中，‘我当具足檀那波罗蜜’不应住，乃至‘我当具足般若波罗蜜’不应住，具足六波罗蜜当入菩萨位不应住，入菩萨位已当住阿毗跋致地不应住，菩萨当具足五神通不应住，以有所得故。菩萨住五神通已，‘我当游无量阿僧祇佛国土，礼敬供养诸佛听法，听法已为他人说’，菩萨摩訶萨如是不应住，以有所得故。‘如诸佛国土严净，我亦当庄严国土’不应住，以有所得故。成就众生令入佛道不应住；到无量阿僧祇国土诸佛所，尊重爱敬供养，以香华、瓔珞、泽香、捣香、幢幡、华盖、百千亿种宝衣供养诸佛不应住，以有所得故。‘我当令无量阿僧祇众生发阿耨多罗三藐三菩提心’，如是菩萨不应住，‘我当生五眼——肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼’不应住，‘我当生一切三昧门’不应住，随所欲游戏诸三昧不应住，‘我当生一切陀罗尼门’不应住，‘我当得佛十力’不应住，‘我当得四无所畏、四无碍智、十八不共法’不应住，‘我当具足大慈大悲’不应住，‘我当具足三十二相’不应住，‘我当具足八十随形好’不应住，以有所得故。是八人、是信行人、是法行人如是不应住，须陀洹极七世生不应住，家家不应住，须陀洹命终垢尽不应住，须陀洹中间入涅槃不应住，是人向斯陀含果证不应住，是人斯陀含一来入涅槃不应住，是人向阿那含果证不应住，斯陀含一种不应住，是人阿那含彼间入涅槃不应住，是人向阿罗汉果证不应住，是人阿罗汉今世入无余涅槃不应住，是辟支佛不应住，‘过声闻、辟支佛地，我当住菩萨地’不应住，道种智中不应住，以有所得故。一切种、一切法知已断诸烦恼及习不

应住，佛得阿耨多罗三藐三菩提当转法轮不应住，作佛事度无量阿僧祇众生入涅槃不应住，四如意足中不应住，入是三昧住如恒河沙等劫寿不应住，‘我当得寿命无央数劫’不应住，三十二相一一相百福庄严不应住，‘我一世界如十方恒河沙等世界’不应住，‘我三千大千世界纯是金刚’不应住，‘我菩提树当出如是香，众生闻者无有淫欲、瞋恚、愚痴，亦无声闻、辟支佛心，是一切人必当得阿耨多罗三藐三菩提。若众生闻是香者，身病、意病皆悉除尽’不应住，‘当使我世界中无有色、受、想、行、识名字’不应住，‘当使我世界中无有檀那波罗蜜名字，乃至无有般若波罗蜜名字，当使我世界中无有四念处名字，乃至无有十八不共法名字，亦无须陀洹名字，乃至无有佛名字’不应住，以有所得故。何以故？诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时，一切诸法无所不得故。

“如是，憍尸迦，菩萨于般若波罗蜜中不应住，以有所得故。”

尔时，舍利弗心念：“菩萨今云何应住般若波罗蜜中？”

须菩提知舍利弗心所念，语舍利弗言：“于汝意云何？诸佛何所住？”

舍利弗语须菩提：“诸佛法无有住处，诸佛不色中住，不受、想、行、识中住，不有为性中住，不无为性中住，不四念处中住，乃至不十八不共法中住，不一切种智中住。”

“舍利弗，菩萨摩訶萨般若波罗蜜中应如是住，如诸佛住，于诸法中非住非不住。舍利弗，菩萨摩訶萨般若波罗蜜中应如是学，我当住不住法故。”

尔时，会中有诸天子，作是念：“诸夜叉语言字句所说尚可了知，须菩提所说语言论议解释般若波罗蜜了不可知。”

须菩提知诸天子心所念，语诸天子：“不解不知耶？”

诸天子言：“大德，不解不知。”

须菩提语诸天子：“汝等法应不知。我无所论说，乃至我不说一字，亦无听者。何以故？诸字非般若波罗蜜，般若波罗蜜中无听者，诸佛阿耨多罗三藐三菩提无字无说。诸天子，如佛化作化人，是化人复化作四部众——比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，化人于四部众中说。于汝意云何？是中有说者、有听者、有知者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

须菩提言：“一切法皆如化，此中无说者，无听者，无知者。诸天子，譬如梦中见佛说法。于汝意云何？是中有说者，有听者，有知者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

须菩提语诸天子：“一切诸法皆如梦，无说、无听、无知者。诸天子，譬如二人在大深涧，各住一面赞佛法众有二响出。于诸天子意

云何？是二响展转相解不？”

诸天子言：“不也，大德。”

须菩提语诸天子：“一切法亦如是，无说、无听、无知者。诸天子，譬如工幻师，于四衢道中化作佛及四部众于中说法。于诸天子意云何？是中有说者、有听者、有知者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

须菩提语诸天子：“一切诸法如幻，无说者，无听者，无知者。”

尔时，诸天子心念：“须菩提所说欲令易解转深转妙。”

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：“色非深非妙，受、想、行、识非深非妙，色性非深非妙，受、想、行、识性非深非妙，眼性乃至意性、色性乃至法性、眼界性乃至意界性、眼识乃至意识、眼触乃至意触、眼触因缘生受乃至意触因缘生受、檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜、内空乃至无法有法空、四念处乃至十八不共法、一切诸三昧门、一切诸陀罗尼门乃至一切种智、一切种智性非深非妙。”

诸天子复作是念：“是所说法中，不说色，不说受、想、行、识，不说眼乃至意触因缘生受，不说檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，不说内空乃至无法有法空，不说四念处乃至十八不共法，不说陀罗尼门、三昧门乃至一切种智，不说须陀洹果乃至阿罗汉果，不说辟支佛道，不说阿耨多罗三藐三菩提道，是法中不说名字语言。”

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：“如是，如是，诸天子，是法中诸佛阿耨多罗三藐三菩提不可说相，是中无说者，无听者，无知者。以是故，诸天子，善男子、善女人欲住须陀洹果依证须陀洹果者，是人不断是忍；斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛道、佛道，欲住欲证不断是忍。如是，诸天子，菩萨摩訶萨从初发心般若波罗蜜中应作如是住，以无说无听故。”

摩诃般若波罗蜜经卷第九

幻听品第二十八

尔时，诸天子心念：“应用何等人听须菩提所说法？”

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：“如幻化人听法，我应用如是人。何以故？如是人无闻无听、无知无证故。”

诸天子语须菩提：“是众生如幻，听法者亦如幻，众生如化，听法者亦如化耶？”

“如是，如是，诸天子，众生如幻，听法者亦如幻，众生如化，听法者亦如化。诸天子，我如幻如梦，众生乃至知者、见者亦如幻如梦。诸天子，色如幻如梦，受、想、行、识如幻如梦，眼乃至意触因缘生受如幻如梦，内空乃至无法有法空、檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜

如幻如梦。诸天子，四念处乃至十八不共法如幻如梦，须陀洹果如幻如梦，斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道如幻如梦。诸天子，佛道如幻如梦。”

尔时，诸天子问须菩提：“汝说佛道如幻如梦，汝说涅槃亦复如幻如梦耶？”

须菩提语诸天子：“我说佛道如幻如梦，我说涅槃亦如幻如梦。若当有法胜于涅槃者，我说亦复如幻如梦。何以故？诸天子，是幻、梦、涅槃不二不别。”

尔时，慧命舍利弗、摩诃目犍连、摩诃拘絺罗、摩诃迦旃延、富楼那弥多罗尼子、摩诃迦叶及无数千菩萨问须菩提：“般若波罗蜜如是甚深、难见、难解、难知、寂灭微妙，谁当受者？”

尔时，阿难语诸大弟子及诸菩萨阿毗跋致、诸菩萨摩訶萨：“能受是甚深、难见、难解、难知、寂灭微妙般若波罗蜜，正见成就人、漏尽阿罗汉所愿已满亦能信受。复次，善男子、善女人，多见佛于诸佛所，多供养种善根，亲近善知识有利根，是人能受，不言是法非法。”

须菩提言：“不以空分别色，不以色分别空，受、想、行、识亦如是。不以无相无作分别色，不以色分别无相无作，受、想、行、识亦如是。不以无生无灭寂灭离分别色，不以色分别无生无灭寂灭离，受、想、行、识亦如是，眼乃至意触因缘生受亦如是。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门、一切陀罗尼门，须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、佛、一切智，不以空分别一切智，不以一切智分别空，不以空分别一切种智，不以一切种智分别空，无相无作、无生无灭寂灭离亦如是。”

须菩提语诸天子言：“是般若波罗蜜甚深，谁能受者？是般若波罗蜜中，无法可示，无法可说。若无法可示，无法可说，受人亦不可得。”

尔时，舍利弗语须菩提言：“般若波罗蜜中广说三乘之教及护持菩萨之教，从初发意地乃至十地、檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜、四念处乃至八圣道分、佛十力乃至十八不共法护持菩萨之教。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，常化生不失神通，游诸佛国具足善根，随其所欲供养诸佛即得如愿，从诸佛所听受法教乃至萨婆若初不断绝，未曾离三昧时，当得捷疾辩、利辩、不尽辩、不可断辩、随应辩、义辩、一切世间最上辩。”

须菩提言：“如是，如是，如舍利弗言，般若波罗蜜广说三乘之教及护持菩萨之教，乃至菩萨摩訶萨得一切世间最上辩，不可得故。我乃至知者、见者不可得，色、受、想、行、识、檀那波罗蜜乃至般

若波罗蜜不可得，内空乃至无法有法空不可得，四念处乃至八圣道分、佛十力乃至一切种智亦不可得故。”

舍利弗语须菩提：“何因缘故般若波罗蜜中广说三乘而不可得？何因缘故般若波罗蜜中护持菩萨？何因缘故菩萨摩訶萨得捷疾辩乃至一切世间最上辩，不可得故？”

须菩提语舍利弗言：“以内空故，般若波罗蜜广说三乘不可得；外空乃至无法有法空故，广说三乘不可得。内空故，护持菩萨乃至一切世间最上辩，不可得故；外空乃至无法有法空故，护持菩萨乃至一切世间最上辩，不可得故。”

散华品第二十九

尔时，释提桓因及三千大千世界中四天王天乃至阿迦尼吒诸天，作是念：“慧命须菩提为雨法雨，我等宁可化作华散佛、菩萨摩訶萨、比丘僧、须菩提及般若波罗蜜上。”即时，释提桓因及三千大千世界中诸天，化作华散佛、菩萨摩訶萨、比丘僧及须菩提上，亦供养般若波罗蜜。是时，三千大千世界华悉周遍于虚空中，化成华台端严殊妙。

须菩提心念：“是诸天子所散华，天上未曾见如是华比，是华是化华，非树生华。是诸天子所散华，从心树生，非树生华。”

释提桓因知须菩提心所念，语须菩提言：“大德，是华非生华，亦非意树生。”

须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，汝言是华非生华，亦非意树生。憍尸迦，是华若非生法，不名为华。”

释提桓因语须菩提言：“大德，但是华不生，色亦不生，受、想、行、识亦不生。”

须菩提言：“憍尸迦，非但是华不生，色亦不生，若不生是不名为色；受、想、行、识亦不生，若不生是不名为识，六入、六识、六触、六触因缘生诸受亦如是；檀那波罗蜜不生，若不生是不名檀那波罗蜜；乃至般若波罗蜜不生，若不生是不名般若波罗蜜；内空不生，若不生是不名内空；乃至无法有法空不生，若不生是不名无法有法空；四念处不生，若不生是不名四念处；乃至十八不共法不生，若不生是不名十八不共法；乃至一切种智不生，若不生是不名一切种智。”

尔时，释提桓因心念：“是慧命须菩提其智甚深，不坏假名而说诸法相。”

佛知释提桓因心所念，语释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，须菩提其智甚深，不坏假名而说诸法相。”

释提桓因白佛言：“世尊，大德须菩提云何不坏假名而说诸法相？”

佛告释提桓因：“色但假名，须菩提不坏假名而说诸法相；受、想、行、识但假名，须菩提亦不坏假名而说诸法相。所以者何？是诸法相无坏不坏故。须菩提所说亦无坏不坏，眼乃至意触因缘故生诸受亦如是，檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜、内空乃至无法有法空、四念处乃至十八不共法亦如是，须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、菩萨道、佛道、一切智、一切种智亦如是。须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、佛是但假名，须菩提不坏假名而说诸法相。何以故？是诸法相无坏不坏故，须菩提所说亦无坏不坏。如是，憍尸迦，须菩提不坏假名而说诸法相。”

须菩提语释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，如佛所说诸法但假名，菩萨摩訶萨当作是知——诸法但假名，应如是学般若波罗蜜。憍尸迦，菩萨摩訶萨作如是学，为不学色，不学受、想、行、识。何以故？不见色当可学者，不见受、想、行、识当可学者。菩萨摩訶萨如是学，为不学檀那波罗蜜。何以故？不见檀那波罗蜜当可学者，乃至不学般若波罗蜜。何以故？不见般若波罗蜜当可学者。如是学为不学内空乃至无法有法空。何以故？不见内空乃至无法有法空当可学者。如是学为不学四念处乃至十八不共法。何以故？不见四念处乃至十八不共法当可学者。如是学为不学须陀洹果乃至一切种智。何以故？不见须陀洹果乃至一切种智当可学者。”

尔时，释提桓因语须菩提言：“菩萨摩訶萨何因缘故，不见色乃至不见一切种智？”

须菩提言：“色、色空乃至一切种智、一切种智空。憍尸迦，色空不学色空，乃至一切种智空不学一切种智空。憍尸迦，若如是不学空，是名学空，以不二故。是菩萨摩訶萨学色空以不二故，乃至学一切种智空不二故。若学色空不二故，乃至学一切种智空不二故，是菩萨摩訶萨能学檀那波罗蜜不二故，乃至能学般若波罗蜜不二故；能学四念处不二故，乃至能学十八不共法不二故；能学须陀洹果不二故，乃至能学一切种智不二故。是菩萨能学无量无边阿僧祇佛法，若能学无量无边阿僧祇佛法，是菩萨不为色增学，不为色减学，乃至不为一切种智增学，不为一切种智减学。若不为色增减学，乃至不为一切种智增减学，是菩萨不为色受学，不为色灭学，亦不为受、想、行、识受学亦不为灭学，乃至一切种智亦不为受学亦不为灭学。”

舍利弗语须菩提：“菩萨摩訶萨如是学，不为受色学不为灭色学，乃至一切种智亦不为受学亦不为灭学。”

须菩提言：“菩萨摩訶萨若如是学，不为受色学不为灭色学，乃至一切种智亦不为受学亦不为灭学。”

“须菩提，何因缘故，菩萨摩訶萨不为受色学不为灭色学，乃至

一切种智亦不为受学亦不为灭学。”

须菩提言：“是色不可受亦无受色者，乃至一切种智不可受亦无受者，内外空故。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨一切法不受故，能到一切种智。”

是时，舍利弗语须菩提：“菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜能到一切种智耶？”

须菩提言：“菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜能到一切种智，一切法不受故。”

舍利弗语须菩提：“若菩萨摩訶萨于一切法不受不灭学者，菩萨摩訶萨云何能到一切种智？”

须菩提言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见色生，不见色灭，不见色受，不见色不受，不见色垢，不见色净，不见色增，不见色减。何以故？舍利弗，色、色性空故。受、想、行、识亦不见生，亦不见灭，亦不见受，亦不见不受，亦不见垢，亦不见净，亦不见增，亦不见减。何以故？识、识性空故。乃至一切种智亦不见生，亦不见灭，亦不见受，亦不见不受，亦不见垢，亦不见净，亦不见增，亦不见减。何以故？一切种智、一切种智性空故。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨为一切法，不生不灭、不受不舍、不垢不净、不合不散、不增不减故，学般若波罗蜜能到一切种智，无所学、无所到故。”

尔时，释提桓因语舍利弗：“菩萨摩訶萨般若波罗蜜当于何处求？”

舍利弗言：“菩萨摩訶萨般若波罗蜜，当于须菩提品中求。”

释提桓因语须菩提：“是汝神力使舍利弗言，菩萨摩訶萨般若波罗蜜，当于须菩提品中求。”

须菩提语释提桓因：“非我神力。”

释提桓因语须菩提：“是谁神力？”

须菩提言：“是佛神力。”

释提桓因言：“一切法皆无受处。何以故言是佛神力？离无受处相，如来不可得；离如，如来亦不可得。”

须菩提语释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，离无受处相，如来不可得；离如，如来亦不可得。无受处相中如来不可得，如中如来不可得；色如中如来如不可得，如来如中色如不可得；色法相中如来法相不可得，如来法相中色法相不可得；受、想、行、识法相中乃至一切种智如法亦如是。憍尸迦，如来色如中不合不散，受、想、行、识如中不合不散；如来离色如不合不散，离受、想、行、识如不合不散，乃至一切种智亦如是。如来色法相中不合不散，受、想、行、识法相中不合不散；如来离色法相中不合不散，离受、想、行、识法相

中不合不散，乃至一切种智亦如是。憍尸迦，如是等一切法中不合不散，是佛神力用无所受法故。

“如憍尸迦言，菩萨摩訶萨般若波罗蜜当于何处求？憍尸迦，不应色中求般若波罗蜜，亦不应离色求般若波罗蜜，不应受、想、行、识中求，亦不应离受、想、行、识求。何以故？是般若波罗蜜，色、受、想、行、识是一切法皆不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。乃至一切种智中不应求般若波罗蜜，亦不应离一切种智求般若波罗蜜。何以故？是般若波罗蜜，一切种智是一切法皆不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。何以故？般若波罗蜜，非色亦非离色，非受、想、行、识亦非离受、想、行、识，乃至非一切种智亦非离一切种智。般若波罗蜜，非色如亦非离色如，非受、想、行、识如亦非离受、想、行、识如。般若波罗蜜，非色法亦非离色法，非受、想、行、识法亦非离受、想、行、识法，乃至非一切种智如，亦非离一切种智如。般若波罗蜜，非一切种智法亦非离一切种智法。何以故？憍尸迦，是一切法皆无所有不可得，以无所有不可得故，般若波罗蜜非色亦非离色，非色如亦非离色如，非色法亦非离色法，乃至非一切种智亦非离一切种智，非一切种智如亦非离一切种智如，非一切种智法亦非离一切种智法。”

释提桓因语须菩提：“是摩訶波罗蜜，是菩萨摩訶萨般若波罗蜜、无量波罗蜜、无边波罗蜜。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，诸须陀洹、须陀洹果从是般若波罗蜜中学成，乃至诸阿罗汉、阿罗汉果、诸辟支佛、辟支佛道、诸菩萨摩訶萨皆从是般若波罗蜜中学成，能成就众生净佛国土得阿耨多罗三藐三菩提皆从是学成。”

须菩提语释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，是摩訶波罗蜜，是菩萨摩訶萨般若波罗蜜、无量波罗蜜、无边波罗蜜。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，从是中学成须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道。诸菩萨摩訶萨从是般若波罗蜜中学成，能成就众生净佛国土，得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。

“憍尸迦，色大故，般若波罗蜜亦大。何以故？是色前际不可得，后际不可得，中际不可得。受、想、行、识大故，般若波罗蜜亦大。何以故？受、想、行、识前际不可得，后际不可得，中际不可得，乃至一切种智亦如是。以是因缘故，憍尸迦，是摩訶波罗蜜是菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

“憍尸迦，色无量故，般若波罗蜜无量。何以故？色量不可得故。憍尸迦，譬如虚空量不可得，色亦如是量不可得；虚空无量故，色无量；色无量故，般若波罗蜜无量；受、想、行、识乃至一切种智无量故，般若波罗蜜无量。何以故？一切种智量不可得。譬如虚空量不可得，一切种智亦如是量不可得；虚空无量故，一切种智无量；一切种智无量故，般若波罗蜜无量。以是因缘故，憍尸迦，是菩萨摩訶萨般若波罗蜜无量。

“憍尸迦，色无边故，诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜无边。何以故？憍尸迦，是色前际不可得，后际不可得，中际不可得。受、想、行、识无边故，般若波罗蜜无边。何以故？受、想、行、识前际、后际、中际皆不可得故。乃至一切种智无边故，般若波罗蜜无边。何以故？一切种智前后中际皆不可得故。以是因缘故，憍尸迦，是般若波罗蜜无边，色无边乃至一切种智无边。

“复次，憍尸迦，缘无边故，般若波罗蜜无边。”

“须菩提，云何缘无边故，般若波罗蜜无边？”

须菩提言：“缘一切无边法故，般若波罗蜜无边。”

“云何缘一切无边法故般若波罗蜜无边？”

须菩提言：“缘无边法性故，般若波罗蜜无边。复次，憍尸迦，缘无边如故，般若波罗蜜无边。”

释提桓因言：“云何缘无边如故，般若波罗蜜无边？”

须菩提言：“如无边故，缘亦无边，缘无边故，如亦无边。以是因缘故，诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜无边。复次，憍尸迦，众生无边故，般若波罗蜜无边。”

释提桓因问须菩提：“云何众生无边故，般若波罗蜜无边？”

须菩提言：“于意云何？何等法名众生？”

释提桓因言：“无有法名众生，假名故为众生。是名字本无有法，亦无所趣，强为作名。”

“憍尸迦，于汝意云何？是般若波罗蜜中说众生有实不？”

释提桓因言：“无也。”

“憍尸迦，若般若波罗蜜实不说众生，无边亦不可得。憍尸迦，于汝意云何？佛如恒河沙劫寿，说众生、众生名字，颇有众生法有生有灭不？”

释提桓因言：“不也。何以故？众生从本已来常清净故。”

“以是因缘故，憍尸迦，众生无边故，当知般若波罗蜜亦无边。”

三叹品第三十

尔时，诸天王及诸天，诸梵王及诸梵天，伊捺那天及诸神仙并诸天女，同时三反称叹：“快哉！快哉！慧命须菩提所说法，皆是佛出世间因缘恩力演布是教。若有菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜不远离者，我辈视是人如佛。何以故？是般若波罗蜜中，虽无法可得——所谓色、受、想、行、识乃至一切种智，而有三乘之教——所谓声闻乘、辟支佛乘、佛乘。”

尔时，佛告诸天子：“如是，如是，诸天子，如汝所言，是般若波罗蜜中，虽无法可得——所谓色、受、想、行、识乃至一切种智，而有三乘之教——所谓声闻乘、辟支佛乘、佛乘。诸天子，若有菩萨

摩诃萨行是般若波罗蜜不远离者，视是人当如佛，以无所得故。何以故？是般若波罗蜜中，广说三乘之教——所谓声闻、辟支佛、佛乘。檀那波罗蜜中佛不可得，离檀那波罗蜜佛亦不可得，乃至般若波罗蜜中佛不可得，离般若波罗蜜佛亦不可得，内空乃至无法有法空、四念处乃至十八不共法、一切种智亦如是。”

佛语诸天子：“菩萨摩诃萨若能学是一切法，所谓檀那波罗蜜乃至一切种智，以是事故当视是菩萨摩诃萨如佛。诸天子，我昔于燃灯佛时，华严城内四衢道头见佛闻法，即得不离檀那波罗蜜行，不离尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜行，不离内空乃至无法有法空、四念处乃至八圣道分，不离四禅、四无量心、四无色定、一切三昧门、一切陀罗尼门，不离四无所畏、佛十力、四无碍智、十八不共法、大慈大悲及余无量诸佛法行，无所得故。是时，燃灯佛记我当来世过一阿僧祇劫当作佛，号释迦牟尼多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀、鞞多遮罗那、修伽度、路伽惫、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。”

尔时，诸天子白佛言：“世尊，甚希有是般若波罗蜜！能令诸菩萨摩诃萨得萨婆若，于色不取不舍故，于受、想、行、识不取不舍故，乃至一切种智不取不舍故。”

尔时，佛观四众和合比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷及诸菩萨摩诃萨，并四天王天乃至阿迦尼吒诸天皆会坐。普观是已，佛告释提桓因言：“憍尸迦，若菩萨摩诃萨，若比丘、若比丘尼、若优婆塞、若优婆夷，若诸天子、若诸天女，是般若波罗蜜若听受持、亲近读诵、为他说、正忆念、不离萨婆若心。诸天子，是人魔若魔民不能得其便。何以故？是善男子、善女人，谛了知色空，空不能得空便，无相不能得无相便，无作不能得无作便；谛了知受、想、行、识空，空不能得空便，乃至无作不能得无作便；乃至谛了知一切种智空，空不能得空便，乃至无作不能得无作便。何以故？是诸法自相性不可得，无事可得便，谁受恼者？

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人，人非人不能得其便。何以故？是善男子、善女人，一切众生中善修慈心、悲喜舍心，以无所得故。憍尸迦，是善男子、善女人终不横死。何以故？是善男子、善女人行檀那波罗蜜，于一切众生等心供给故。

“复次，憍尸迦，三千大千世界四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天、光音天、遍净天、广果天，是诸天中有发阿耨多罗三藐三菩提心者，未闻是般若波罗蜜，未受持亲近，是诸天子今应闻受持、亲近读诵、正忆念、不离萨婆若心。

“复次，憍尸迦，诸善男子、善女人闻是般若波罗蜜受持、亲近读诵、正忆念、不离萨婆若心，是诸善男子、善女人若在空舍、若在旷野、若人住处终不怖畏。何以故？是善男子、善女人明于内空，以

无所得故，明于外空乃至无法有法空，以无所得故。”

尔时，三千大千世界中诸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天乃至首陀婆诸天，白佛言：“世尊，是善男子、善女人能受持般若波罗蜜亲近读诵、正忆念、不离萨婆若心者，我等常当守护。何以故？世尊，以菩萨摩訶萨因缘故，断三恶道，断天人贫，断诸灾患、疾病、饥饿；以菩萨因缘故，便有十善道现于世间，四禅、四无量心、四无色定、檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜、内空乃至无法有法空、四念处乃至一切种智；以菩萨因缘故，世间便有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、诸王及转轮圣王、四天王天乃至阿迦尼吒天；以菩萨因缘故，有须陀洹、须陀洹果乃至阿罗汉、阿罗汉果、辟支佛、辟支佛道；以菩萨因缘故，有成就众生净佛国土，便有诸佛出现于世，便有转法轮，知有佛宝、法宝、比丘僧宝。世尊，以是因缘故，一切世间诸天及人、阿修罗，应守护是菩萨摩訶萨。”

佛语释提桓因：“如是，如是，憍尸迦，以菩萨摩訶萨因缘故，断三恶道乃至三宝出现于世。以是故，诸天及人、阿修罗常应守护、供养恭敬、尊重赞叹是菩萨摩訶萨。憍尸迦，供养恭敬、尊重赞叹是菩萨摩訶萨，即是供养我。以是故，是诸菩萨摩訶萨诸天及人、阿修罗常应守护、供养恭敬、尊重赞叹。

“憍尸迦，若三千大千世界满中声闻、辟支佛譬如竹苇、稻麻、丛林，若有善男子、善女人供养恭敬、尊重赞叹，不如供养恭敬、尊重赞叹初发心菩萨摩訶萨不离六波罗蜜所得福德。何以故？不以声闻、辟支佛因缘故，有菩萨摩訶萨及诸佛出现于世；以有菩萨摩訶萨因缘故，有声闻、辟支佛、诸佛出现于世。以是故，憍尸迦，是诸菩萨摩訶萨，一切世间诸天及人、阿修罗常应守护、供养恭敬、尊重赞叹。”

现灭诤品第三十一

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，甚奇希有！诸菩萨摩訶萨，是般若波罗蜜若闻受持、亲近读诵、为他说、正忆念时，得如是今世功德，亦成就众生严净佛国土，从一佛国至一佛国供养诸佛，所欲供养之具随意即得，从诸佛闻法至得阿耨多罗三藐三菩提终不中忘，亦得家成就、母成就、生成就、眷属成就、相成就、光明成就、眼成就、耳成就、三昧成就、陀罗尼成就。是菩萨以方便力故变身如佛，从一国至一国到无佛处，赞檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，赞四禅、四无量心、四无色定，赞四念处乃至十八不共法，以方便力而为说法，以三乘法度脱众生，所谓声闻、辟支佛、佛乘。

“世尊，快哉希有！受持般若波罗蜜，为已总摄五波罗蜜乃至十八不共法，亦摄须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、佛道、一切智、一切种智。”

佛告释提桓因：“如是，如是，憍尸迦，持般若波罗蜜，为已总摄五波罗蜜乃至一切种智。复次，憍尸迦，是般若波罗蜜受持、亲近读诵、为他说、正忆念，是善男子、善女人所得今世功德，汝一心谛听。”

释提桓因言：“唯然，世尊，受教！”

佛告释提桓因言：“憍尸迦，若有外道、诸梵志、若魔、若魔民、若增上慢人，欲乖错破坏菩萨般若波罗蜜心，是诸人适生此心，即时灭去终不从愿。何以故？憍尸迦，菩萨摩訶萨，长夜行檀那波罗蜜，行尸罗、羼提、毗梨耶、禅那、般若波罗蜜。以众生长夜贪诤故，菩萨悉舍内外物，安立众生于檀那波罗蜜中；以众生长夜破戒故，菩萨悉舍内外法，安立众生于戒；以众生长夜斗诤故，菩萨悉舍内外法，安立众生于忍辱；以众生长夜懈怠故，菩萨悉舍内外法，安立众生于精进；以众生长夜乱心故，菩萨悉舍内外法，安立众生于禅那；以众生长夜愚痴故，菩萨悉舍内外法，安立众生于般若波罗蜜；以众生长夜为爱结故流转生死，是菩萨摩訶萨以方便力断众生爱结，安立众生于四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分、空无相无作三昧，安立众生于须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、佛道。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得现世功德、后世功德。得阿耨多罗三藐三菩提转法轮，所愿满足入无余涅槃，憍尸迦，是为菩萨摩訶萨后世功德。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，是般若波罗蜜若闻受持、亲近读诵、为他说、正忆念，其所住处魔若魔民、若外道、梵志、增上慢人，欲轻毁难问破坏般若波罗蜜终不能成。其人恶心转灭，功德转增，闻是般若波罗蜜故，渐以三乘道得尽众苦。譬如，憍尸迦，有药名摩祇，有蛇饥行索食，见虫欲啖，虫趣药所，药气力故蛇不能前，即自还去。何以故？以是药力能胜毒故。憍尸迦，摩祇药有如是力。是善男子、善女人，是般若波罗蜜若闻受持、亲近读诵、为他说、正忆念，若有种种斗诤起欲来破坏者，以般若波罗蜜威力故，随所起处即疾消灭，其人即生善心增益功德。何以故？是般若波罗蜜能灭诸法诤乱。何等诸法？所谓淫、怒、痴、无明乃至大苦聚诸盖、结使缠、我见、人见、众生见、断见常见、垢见净见、有见无见，如是一切诸见；悭贪、犯戒、瞋恚、懈怠、乱意、无智、常想、乐想、净想、我想，如是等爱行；著色、著受、想、行、识，著檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，著内空、外空、内外空乃至无法有法空，著四念处乃至十八不共法，著一切智、一切种智，著涅槃。是一切法诤乱，尽能消灭，不令增长。

“复次，憍尸迦，三千大千世界中诸四天王天、诸释提桓因、诸

梵天王乃至阿迦尼吒天，常守护是善男子、善女人能闻受持般若波罗蜜供养、读诵、为他说、正忆念般若波罗蜜者，十方现在诸佛亦共拥护是善男子、善女人能闻受持、供养、读诵、为他说、正忆念般若波罗蜜者。是善男子、善女人不善法灭，善法转增——所谓檀那波罗蜜转增，以无所得故；乃至般若波罗蜜转增，以无所得故；内空转增，乃至无法有法空转增，以无所得故；四念处乃至十八不共法转增，以无所得故；诸三昧门、诸陀罗尼门、一切智、一切种智转增，以无所得故。是善男子、善女人所说人皆信受，亲友坚固，不说无益之语，不为瞋恚所覆，不为憍慢、悭贪、嫉妒所覆；是人自不杀生，教人不杀生，赞叹不杀生法，亦欢喜赞叹不杀生者；自远离不与取，亦教人远离不与取，赞远离不与取法，亦欢喜赞叹远离不与取者；自不邪淫，教人不邪淫，赞不邪淫法，亦欢喜赞叹不邪淫者；自不妄语，教人不妄语，赞不妄语法，亦欢喜赞叹不妄语者，两舌、恶口、无利益语亦如是；自不贪，教人不贪，赞不贪法，亦欢喜赞叹不贪者，不瞋恼、不邪见亦如是；自行檀那波罗蜜，教人行檀那波罗蜜，赞檀那波罗蜜法，亦欢喜赞叹行檀那波罗蜜者；自行尸罗波罗蜜，教人行尸罗波罗蜜，赞尸罗波罗蜜法，亦欢喜赞叹行尸罗波罗蜜者；自行羼提波罗蜜，教人行羼提波罗蜜，赞羼提波罗蜜法，亦欢喜赞叹行羼提波罗蜜者；自行毗梨耶波罗蜜，教人行毗梨耶波罗蜜，赞毗梨耶波罗蜜法，亦欢喜赞叹行毗梨耶波罗蜜者；自行禅那波罗蜜，教人行禅那波罗蜜，赞禅那波罗蜜法，亦欢喜赞叹行禅那波罗蜜者；自行般若波罗蜜，教人行般若波罗蜜，赞般若波罗蜜法，亦欢喜赞叹行般若波罗蜜者；自修内空，教人修内空，赞内空法，亦欢喜赞叹修内空者；乃至自修无法有法空，教人修无法有法空，赞无法有法空法，亦欢喜赞叹修无法有法空者；自入一切三昧中，教人入一切三昧中，赞一切三昧法，亦欢喜赞叹行一切三昧者；自得陀罗尼，教人得陀罗尼，赞陀罗尼法，亦欢喜赞叹得陀罗尼者；自入初禅，教人入初禅，赞初禅法，亦欢喜赞叹入初禅者，二禅、三禅、四禅亦如是；自入慈心中，教人入慈心，赞慈心法，亦欢喜赞叹入慈心者，悲喜舍心亦如是；自入无边空处，教人入无边空处，赞无边空处法，亦欢喜赞叹入无边空处者，无边识处、无所有处、非有想非无想处亦如是；自修四念处，教人修四念处，赞四念处法，亦欢喜赞叹修四念处者，四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分亦如是；自修空、无相、无作三昧，教人修空、无相、无作三昧，赞空、无相、无作三昧法，亦欢喜赞叹修空、无相、无作三昧者；自入八背舍，教人入八背舍，赞八背舍法，亦欢喜赞叹入八背舍者；自入九次第定，教人入九次第定，赞九次第定法，亦欢喜赞叹入九次第定者，自修佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法亦如是；自行无谬错法，自行常舍法，教人行无谬错法、常舍法，赞无错谬法、常舍法，亦欢喜赞叹行无错谬法、常舍法者；自得一切种智，教人得一切种智，赞一切种智

法，亦欢喜赞叹得一切种智者。是菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，所有布施与众生共已回向阿耨多罗三藐三菩提，以无所得故；所有持戒、忍辱、精进、禅定、智慧与众生共已回向阿耨多罗三藐三菩提，以无所得故。是善男子、善女人，如是行六波罗蜜时，作是念：‘我若不布施，当生贫穷家，不能成就众生净佛国土，亦不能得一切种智。我若不持戒，当生三恶道中，尚不得人身，何况能成就众生净佛国土得一切种智？我若不修忍辱，则当诸根毁坏色不具足，不能得菩萨具足色身——众生见者必至阿耨多罗三藐三菩提，亦不能得以具足色身成就众生净佛国土得一切种智。我若懈怠，不能得菩萨道，亦不能得成就众生净佛国土得一切种智。我若乱心，不能得生诸禅定，不能以此禅定成就众生净佛国土得一切种智。我若无智，不能得方便智，以方便智过声闻、辟支佛地，成就众生净佛国土得一切种智。’是菩萨复如是思惟：‘我不应随慳贪故不具足檀那波罗蜜，不应随犯戒故不具足尸罗波罗蜜，不应随瞋恚故不具足羼提波罗蜜，不应随懈怠故不具足毗梨耶波罗蜜，不应随乱意故不具足禅那波罗蜜，不应随痴心故不具足般若波罗蜜。若不具足檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，我终不能成就一切种智。’如是善男子、善女人，是般若波罗蜜受持、亲近读诵、为他说、正忆念、亦不离萨婆若心，得是今世、后世功德。”

释提桓因白佛言：“世尊，希有是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，为回向萨婆若心故，亦为不高心故。”

佛告释提桓因言：“憍尸迦，云何菩萨摩訶萨般若波罗蜜，为回向萨婆若心故，亦为不高心故？”

释提桓因白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨，若行世间檀那波罗蜜，布施诸佛、辟支佛、声闻及诸贫穷、乞丐、行路人，是菩萨无方便故生高心；若行世间尸罗波罗蜜，言‘我行尸罗波罗蜜，我能具足尸罗波罗蜜’，无方便故生高心；言‘我行羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，我行般若波罗蜜，我修般若波罗蜜’，以是世间般若波罗蜜无方便故生高心。世尊，菩萨修世间四念处时自念言‘我修四念处，我具足四念处’，无方便力故生高心；‘我修四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分’，自念言，‘我修空、无相、无作三昧，我修一切三昧门当得一切陀罗尼门，我修佛十力、四无所畏、十八不共法，我当成就众生，我当净佛国土，我当得一切种智’，著吾我无方便力故生高心。世尊，如是菩萨摩訶萨行世间善法，著吾我故生高心。

“世尊，若菩萨摩訶萨行出世间檀那波罗蜜，不得施者，不得受者，不得施物，如是菩萨摩訶萨行出世间檀那波罗蜜，为回向萨婆若故亦不生高心。行尸罗波罗蜜，尸罗不可得；行羼提波罗蜜，羼提不可得；行毗梨耶波罗蜜，毗梨耶不可得；行禅那波罗蜜，禅那不可得；行般若波罗蜜，般若不可得；修四念处，四念处不可得；乃至修十八不共法，十八不共法不可得；修大慈大悲，大慈大悲不可得；乃

至修一切种智，一切种智不可得。世尊，如是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，为回向萨婆若故，亦为不生高心故。”

摩訶般若波罗蜜经卷第十

宝塔大明品第三十二

尔时，佛告释提桓因言：“若有善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，受持、亲近、读诵、正忆念、不离萨婆若心，两阵战时，是善男子、善女人诵般若波罗蜜故，入军阵中，终不失命，刀箭不伤。何以故？是善男子、善女人长夜行六波罗蜜，自除淫欲刀箭，亦除他人淫欲刀箭；自除瞋恚刀箭，亦除他人瞋恚刀箭；自除愚痴刀箭，亦除他人愚痴刀箭；自除邪见刀箭，亦除他人邪见刀箭；自除缠垢刀箭，亦除他人缠垢刀箭；自除诸结使刀箭，亦除他人结使刀箭。憍尸迦，以是因缘，是善男子、善女人不为刀箭所伤。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，受持、亲近、读诵、正忆念、不离萨婆若心，若以毒药熏，若以蛊道，若以火坑，若以深水，若欲刀杀，若与其毒，如是众恶皆不能伤。何以故？是般若波罗蜜是大明咒，是无上明咒。若善男子、善女人于是明咒中学，自不恼身，亦不恼他，亦不两恼。何以故？是善男子、善女人，不得我，不得众生，不得寿命，乃至知者、见者皆不可得，不得色、受、想、行、识，乃至一切种智亦不可得，以不得故，不自恼身，亦不恼他，亦不两恼。学是大明咒故，得阿耨多罗三藐三菩提，观一切众生心随意说法。何以故？过去诸佛学是大明咒得阿耨多罗三藐三菩提，当来诸佛学是大明咒当得阿耨多罗三藐三菩提，今现在诸佛学是大明咒得阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，憍尸迦，般若波罗蜜若有但书写经卷于舍供养，不受不读，不诵不说，不正忆念，是处若人、若非人不能得其便。何以故？是般若波罗蜜为三千大千世界中诸四天王、诸天，乃至阿迦尼吒诸天子，及十方无量阿僧祇世界中诸四天王天，乃至阿迦尼吒诸天所守护故。是般若波罗蜜所止处，诸天皆来供养恭敬、尊重赞叹、礼拜已去。是善男子、善女人但书写般若波罗蜜于舍供养，不受不读，不诵不说，不正忆念，今世得如是功德。譬如若人、若畜生来入菩提树下诸边内外，设有人非人持恶意来，不能得其便。何以故？是处过去诸佛于中得阿耨多罗三藐三菩提，未来诸佛、现在诸佛亦于中得阿耨多罗三藐三菩提，得佛已施一切众生无恐无畏，令无量阿僧祇众生受天上人中福乐，亦令无量阿僧祇众生得须陀洹果，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。以般若波罗蜜力故，是处得恭敬礼拜，华香、瓔珞、捣香、泽香、幢盖、伎乐供养。”

释提桓因白佛言：“世尊，若善男子、善女人书写般若波罗蜜，

华香、瓔珞乃至伎乐供养；若有人佛般涅槃后，若供养舍利，若起塔供养恭敬、尊重赞叹，华香、瓔珞乃至伎乐供养。是二何者得福多？”

佛告释提桓因：“我还问汝，随汝意答我。于汝意云何？如佛得一切种智，及得是身，从何道学得是一切种智得是身？”

释提桓因白佛言：“佛从般若波罗蜜中，学得一切种智及相好身。”

佛告释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，佛从般若波罗蜜中，学得一切种智。憍尸迦，不以相好身名为佛，得一切种智故名为佛。憍尸迦，是佛一切种智，从般若波罗蜜中生。以是故，憍尸迦，是佛身一切种智所依处，佛因是身得一切种智。善男子，当作是思惟，是身一切种智所依处，是故我涅槃后舍利当得供养。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人若闻是般若波罗蜜，书写、受持、亲近、读诵、正忆念，华香、瓔珞、捣香、泽香、幢盖、伎乐，恭敬供养，尊重赞叹，是善男子、善女人则为供养一切种智。以是故，憍尸迦，若有善男子、善女人书是般若波罗蜜，若受持、亲近、读诵说、正忆念、恭敬、尊重赞叹、华香、瓔珞乃至伎乐供养；若复有善男子、善女人，佛般涅槃后供养舍利起塔，香华乃至伎乐恭敬、尊重赞叹。若有善男子、善女人书持是般若波罗蜜恭敬、尊重赞叹、华香、瓔珞乃至伎乐供养，是人得福多。何以故？是般若波罗蜜中生五波罗蜜，生内空乃至无法有法空、四念处乃至十八不共法；一切三昧、一切禅定、一切陀罗尼门，皆从般若波罗蜜中生；成就众生，净佛国土，皆从般若波罗蜜中生；菩萨家成就、色成就、资生之物成就、眷属成就、大慈大悲成就，皆从般若波罗蜜中生；刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，皆从般若波罗蜜中生；四天王天乃至阿迦尼吒天，须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛，诸菩萨摩訶萨、诸佛、诸佛一切种智，皆从般若波罗蜜中生。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，阎浮提人不供养是般若波罗蜜，不恭敬，不尊重，不赞叹，为不知供养多所利益耶？”

佛告释提桓因言：“憍尸迦，于汝意云何？阎浮提中几所人，信佛不坏？信法、信僧不坏？几所人于佛无疑？于法无疑？于僧无疑？几所人于佛决了？于法、于僧决了？”

释提桓因白佛言：“世尊，阎浮提人于佛法僧得不坏信少，于佛法僧无疑决了亦少。”

“憍尸迦，于汝意云何？阎浮提几所人，得三十七品、三解脱门、八背舍、九次第定、四无碍智、六神通？阎浮提几所人，断三结故得须陀洹道？几所人断三结，亦淫瞋痴薄故得斯陀含道？几所人断五下分结得阿那含道？几所人断五上分结故得阿罗汉道？阎浮提几所人求辟支佛？几所人发阿耨多罗三藐三菩提心？”

释提桓因白佛言：“世尊，阎浮提中少所人得三十七品，乃至少所人发阿耨多罗三藐三菩提心。”

佛告释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，少所人信佛不坏、信法不坏、信僧不坏，少所人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，少所人于佛决了、于法决了、于僧决了。憍尸迦，亦少所人得三十七品、三解脱门、八背舍、九次第定、四无碍智、六神通。憍尸迦，亦少所人断三结得须陀洹、断三结亦淫瞋痴薄得斯陀含、断五下分结得阿那含、断五上分结得阿罗汉，少所人求辟支佛，于是中亦少所人发阿耨多罗三藐三菩提心，于发心中亦少所人行菩萨道。何以故？是众生前世不见佛、不闻法、不供养比丘僧，不布施、不持戒、不忍辱、不精进、不禅定、不智慧，不闻内空、外空乃至无法有法空，亦不闻不修四念处乃至十八不共法，亦不闻不修诸三昧门、诸陀罗尼门，亦不修一切智、一切种智。憍尸迦，以是因缘故，当知少所众生信佛不坏、信法不坏、信僧不坏，乃至少所众生求辟支佛道，于是中少所众生发阿耨多罗三藐三菩提心，于发心中少所众生行菩萨道，于是中亦少所众生得阿耨多罗三藐三菩提。

“憍尸迦，我以佛眼见东方无量阿僧祇众生，发心行阿耨多罗三藐三菩提行菩萨道，是众生远离般若波罗蜜方便力故，若一、若二住阿毗跋致地，多堕声闻、辟支佛地，南西北方、四维、上下亦复如是。以是故，憍尸迦，善男子、善女人发心求阿耨多罗三藐三菩提者，应闻般若波罗蜜，应受持、亲近、读诵说、正忆念，受持、亲近、读诵说、正忆念已，当书经卷恭敬供养、尊重赞叹，华香、瓔珞乃至伎乐。诸余善法入般若波罗蜜中者，亦应闻受持乃至正忆念。何等是诸余善法？所谓檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，内空、外空乃至无法有法空，诸三昧门，诸陀罗尼门，四念处乃至十八不共法、大慈大悲。如是等无量诸善法，皆入般若波罗蜜中，是亦应闻受持乃至正忆念。何以故？是善男子、善女人当如是念：‘佛本为菩萨时，如是行，如是学，所谓般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，内空乃至无法有法空，诸三昧门，诸陀罗尼门，四念处乃至十八不共法、大慈大悲。如是等无量诸佛法，我等亦应随学。何以故？般若波罗蜜是我等所尊，禅那波罗蜜乃至无量诸余善法亦是我等所尊。此是诸佛法印，诸辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹法印。诸佛学是般若波罗蜜乃至一切种智得度彼岸，诸辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹亦学是般若波罗蜜乃至一切智得度彼岸。’以是故，憍尸迦，若善男子、善女人，若佛在世，若般涅槃后，应依止般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，乃至一切种智亦应依止。何以故？是般若波罗蜜乃至一切种智，是诸声闻、辟支佛、菩萨摩訶萨及一切世间天、人、阿修罗所可依止。

“憍尸迦，若有善男子、善女人，佛般涅槃后为供养佛故，作七宝塔高一由旬，天香、天华、天璎珞、天捣香、天泽香、天衣、天幢盖、天伎乐供养，恭敬尊重赞叹。憍尸迦，于汝意云何？是善男子、善女人从是因缘，得福多不？”

释提桓因言：“世尊，甚多，甚多。”

佛言：“不如是善男子、善女人闻是般若波罗蜜，书写、受持、亲近、正忆念、不离萨婆若心，亦恭敬尊重赞叹，若华香、璎珞、捣香、泽香、幢盖、伎乐供养，是善男子、善女人福德多。”

佛告憍尸迦：“置一七宝塔，若善男子、善女人供养佛故，佛般涅槃后满阎浮提起七宝塔，皆高一由旬，恭敬尊重赞叹，香华、璎珞、幢盖、伎乐供养。憍尸迦，于汝意云何？是善男子、善女人得福多不？”

释提桓因言：“世尊，其福甚多。”

佛言：“不如是善男子、善女人如前供养般若波罗蜜，其福多。”

“憍尸迦，复置一阎浮提满中七宝塔，有善男子、善女人供养佛故，佛般涅槃后满四天下起七宝塔，皆高一由旬，供养如前。憍尸迦，于汝意云何？是善男子、善女人其福多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多。”

佛言：“不如是善男子、善女人书持般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹，华香乃至伎乐供养，其福甚多。”

“憍尸迦，复置四天下满中七宝塔，若有善男子、善女人供养佛故，佛般涅槃后满小千国土起七宝塔，皆高一由旬，供养如前。憍尸迦，于汝意云何？是善男子、善女人其福多不？”

释提桓因言：“甚多。”

佛言：“不如是善男子、善女人书是般若波罗蜜，受持恭敬，尊重赞叹，华香乃至伎乐供养，其福甚多。”

“憍尸迦，复置小千国土满中七宝塔，若有善男子、善女人供养佛故，佛般涅槃后满二千中国土起七宝塔，皆高一由旬，供养如前故，不如供养般若波罗蜜，其福甚多。复置二千中国土七宝塔，若有善男子、善女人供养佛故，佛般涅槃后三千大千国土中起七宝塔，皆高一由旬，尽形寿供养天华、天香、天璎珞，乃至天伎乐供养。于汝意云何？是善男子、善女人得福多不？”

释提桓因言：“世尊，甚多，甚多。”

佛言：“不如是善男子、善女人书是般若波罗蜜，受持恭敬，尊重赞叹，香华乃至伎乐供养，其福甚多。”

“复置三千大千国土中七宝塔，若三千大千国土中众生，一一众生供养佛故，佛般涅槃后各起七宝塔，恭敬尊重赞叹，华香乃至伎乐供养；若有善男子、善女人书持般若波罗蜜，乃至正忆念不离萨婆若心，亦恭敬尊重赞叹，华香、璎珞乃至伎乐供养，是人得福甚多。”

释提桓因白佛言：“如是，如是，世尊，若人供养恭敬尊重赞叹

是般若波罗蜜，则为供养过去、未来、现在诸佛。世尊，若十方如恒河沙等国土中众生，一一众生供养佛故，佛般涅槃后各起七宝塔高一由旬，是人若一劫若减一劫，恭敬尊重赞叹，华香乃至伎乐供养。世尊，是善男子、善女人得福多不？”

佛言：“甚多。”

释提桓因言：“若有善男子、善女人书持是般若波罗蜜，乃至正忆念，亦恭敬尊重赞叹，华香乃至伎乐供养，其福大多。何以故？世尊，一切善法皆入般若波罗蜜中，所谓十善道、四禅、四无量心、四无色定、三十七品，三解脱门——空、无相、无作，四谛——苦谛、集谛、灭谛、道谛，六神通、八背舍、九次第定，檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，诸三昧门，诸陀罗尼门，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，一切智、道种智、一切种智。世尊，是名一切诸佛法印。是法中一切声闻及辟支佛，过去、未来、现在诸佛学是法得度彼岸。”

述成品第三十三

尔时，佛告释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，是诸善男子、善女人书持是般若波罗蜜经卷，受学、亲近、读诵说、正忆念，加复供养华香、瓔珞、捣香、泽香、幢盖、伎乐，当得无量无数不可思议不可称量无边福德。何以故？诸佛一切智、一切种智，皆从般若波罗蜜中生；诸菩萨摩訶萨禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，皆从般若波罗蜜中生；内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，皆从般若波罗蜜中生；诸佛五眼，皆从般若波罗蜜中生；成就众生净佛国土，道种智、一切种智、诸佛法，皆从般若波罗蜜中生；声闻乘、辟支佛乘、佛乘，皆从般若波罗蜜中生。以是故，憍尸迦，善男子、善女人书持是般若波罗蜜经卷，亲近、读诵说、正忆念，加复供养华香乃至伎乐，过出前供养七宝塔，百分、千分、万分、百千万分不及一，乃至算数譬喻所不能及。何以故？憍尸迦，若般若波罗蜜在于世者，佛宝、法宝、比丘僧宝终不灭；若般若波罗蜜在于世者，十善道、四禅、四无量心、四无色定、檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜、四念处乃至十八不共法、一切智、一切种智皆现于世；若般若波罗蜜在于世者，世间便有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天乃至阿迦尼吒诸天、须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、菩萨摩訶萨、无上佛道转法轮，成就众生净佛国土。”

劝持品第三十四

尔时，三千大千国土所有四天王天，乃至阿迦尼吒天，语释提桓因诸天言：“应受是般若波罗蜜，应持，应亲近，应读诵说、正忆念。何以故？受持般若波罗蜜乃至正忆念故，一切所修集善法当具足满，增益诸天众，减损阿修罗。诸天子受持般若波罗蜜乃至正忆念故，佛种不断，法种、僧种不断；佛种、法种、僧种不断故，便有檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜皆现于世，四念处乃至十八不共法、菩萨道皆现于世，须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、佛道，须陀洹乃至佛皆现于世。”

尔时，佛告释提桓因言：“憍尸迦，汝当受是般若波罗蜜，持读、诵说、正忆念。何以故？若诸阿修罗生心，欲与三十三天共斗，憍尸迦，汝尔时当诵念般若波罗蜜，诸阿修罗恶心即灭更不复生。憍尸迦，若诸天子、天女五死相现时，当堕不如意处，汝当于其前诵读般若波罗蜜，是诸天子、天女闻般若波罗蜜功德故，还生本处。何以故？闻般若波罗蜜有大利益故。

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人，若诸天子、天女，闻是般若波罗蜜经耳，是功德故渐当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？憍尸迦，过去诸佛及弟子皆学是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提入无余涅槃。憍尸迦，未来世诸佛、今现在十方诸佛及弟子，皆学是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提入无余涅槃。何以故？憍尸迦，是般若波罗蜜摄一切善法——若声闻法、若辟支佛法、若菩萨法、若佛法。”

释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜是大明咒、无上明咒、无等等明咒。何以故？世尊，是般若波罗蜜能除一切不善，能与一切善法。”

佛语释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，般若波罗蜜是大明咒、无上明咒、无等等明咒。何以故？憍尸迦，过去诸佛因是明咒故得阿耨多罗三藐三菩提，未来世诸佛、今现在十方诸佛亦因是明咒得阿耨多罗三藐三菩提。因是明咒故，世间便有十善道，便有四禅、四无量心、四无色定，便有檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜、四念处乃至十八不共法，便有法性如、法相、法住、法位、实际，便有五眼、须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、一切智、一切种智。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨因缘故，十善出于世间，四禅、四无量心乃至一切种智、须陀洹乃至诸佛出于世间。譬如月满照明，星宿亦能照明，如是，憍尸迦，一切世间善法、正法、十善乃至一切种智，若诸佛不出时皆从菩萨生。是菩萨摩訶萨方便力，皆从般若波罗蜜生。是菩萨摩訶萨以是方便力，行檀那波罗蜜乃至禅那波罗蜜、内空乃至

无法有法空、四念处乃至十八不共法不证声闻、辟支佛地，亦能成就众生净佛国土，寿命成就、国土成就、菩萨眷属成就、得一切种智皆从般若波罗蜜生。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人闻般若波罗蜜，受持亲近乃至正忆念，是人当得今世、后世功德成就。”

释提桓因白佛言：“世尊，何等是善男子、善女人受持般若波罗蜜，乃至正忆念得今世功德？”

佛告释提桓因言：“若有善男子、善女人受持般若波罗蜜，乃至正忆念，终不中毒死，兵刃不伤，水火不害，乃至四百四病所不能中，除其宿命业报。

“复次，憍尸迦，若有官事起，是善男子、善女人读诵是般若波罗蜜故，往至官所无能谴责者。何以故？是般若波罗蜜威力故。若善男子、善女人诵读是般若波罗蜜，到王所若太子、大臣所，王及太子、大臣皆欢喜问讯和意共语。何以故？是诸善男子、善女人常有慈悲喜舍心向众生故。憍尸迦，若善男子、善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念，得如是等种种今世功德。

“憍尸迦，何等是善男子、善女人得后世功德？是善男子、善女人终不离十善道、四禅、四无量心、四无色定、六波罗蜜、四念处乃至十八不共法，是人终不堕三恶道受身貌具，终不生贫穷、下贱、工师、除厕人、担死人家，常得三十二相，常得化生诸现在佛国，终不离菩萨神通，若欲从一佛国至一佛国，供养诸佛听诸佛法，即得随意所游佛国，能成就众生净佛国土，渐得阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦，是名后世功德。

“以是故，憍尸迦，善男子、善女人应当受持是般若波罗蜜，亲近、读诵说、正忆念，华香乃至伎乐供养，常不离萨婆若心。是善男子、善女人乃至阿耨多罗三藐三菩提，得今世、后世功德成就。”

遣异品第三十五

尔时，诸外道异学梵志来向佛所欲求佛短。是时，释提桓因心念：“是诸外道梵志来向佛所欲求佛短，我今当诵念从佛所受般若波罗蜜，是诸外道梵志等，终不能中道作碍断说般若波罗蜜。”释提桓因作是念已，即诵般若波罗蜜。是时，诸外道梵志遥绕佛复道还去。

时，舍利弗心念：“是中何因缘，诸外道梵志遥绕佛复道还去？”

佛知舍利弗心念，告舍利弗：“是释提桓因诵念般若波罗蜜，以是因缘故，诸外道梵志遥绕佛复道还去。舍利弗，是诸外道梵志我不见一念善心，是诸外道梵志持恶心来欲索佛短。

“舍利弗，我不见说般若波罗蜜时，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门众、婆罗门众中，有持恶意来能得短者。何以故？舍利

弗，是三千大千国土中，诸四天王天乃至阿迦尼吒天，诸声闻、辟支佛，诸菩萨摩訶萨，守护是般若波罗蜜。所以者何？是诸天人皆从般若波罗蜜中生故。

“复次，舍利弗，十方如恒河沙等国土中，诸佛及声闻、辟支佛、菩萨摩訶萨，诸天龙鬼神等，皆守护是般若波罗蜜。所以者何？是诸佛等皆从般若波罗蜜中生故。”

尔时，恶魔心念：“今佛四众现前集会，亦有欲界、色界诸天子，是中必有菩萨摩訶萨受记当得阿耨多罗三藐三菩提，我宁可至佛所破坏其意。”是时，恶魔化作四种兵来至佛所。

尔时，释提桓因心念：“是四种兵或是恶魔化作欲来向佛。何以故？是四种兵严饰，频婆娑罗王四种兵所不类，波斯匿王四种兵所不类，诸释子四种兵所不类，诸梨菴四种兵皆所不类，此是恶魔化作四种兵。是恶魔长夜索佛便欲恼众生，我宁可诵念般若波罗蜜。”释提桓因即时诵念般若波罗蜜，恶魔闻其所诵渐渐复道还去。

尔时，会中四天王诸天子，乃至阿迦尼吒诸天子，化作天华于虚空中而散佛上，作是言：“世尊，愿令般若波罗蜜久住阎浮提。所以者何？阎浮提人受持般若波罗蜜随所住时，佛宝亦住不灭，法宝、僧宝亦住不灭。”

尔时，十方如恒河沙等世界中，诸天亦皆散华，作是言：“世尊，愿令般若波罗蜜久住阎浮提。若般若波罗蜜久住，佛法僧亦当久住，亦分别知菩萨摩訶萨道。复次，所在住处，善男子、善女人有书持般若波罗蜜经卷，是处则为照明，已离诸冥。”

佛告释提桓因等诸天子：“如是，如是，憍尸迦及诸天子，阎浮提人受持般若波罗蜜随所住时，佛宝如是住，法宝、僧宝亦如是住；乃至在所住处，善男子、善女人有书持般若波罗蜜经卷，是处则为照明，已离诸冥。”

尔时，诸天子化作天华散佛上，作是言：“世尊，若有善男子、善女人受持般若波罗蜜，乃至正忆念，魔若魔民不能得其便。世尊，我等亦当拥护是善男子、善女人。何以故？若善男子、善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念，我等视是人如佛若次佛。”

是时，释提桓因白佛言：“世尊，善男子、善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念者，当知是人先世于佛所作功德多，亲近供养诸佛，为善知识所护。世尊，诸佛一切智应当从般若波罗蜜中求，般若波罗蜜亦当从一切智中求。所以者何？般若波罗蜜不异一切智，一切智不异般若波罗蜜，般若波罗蜜、一切智不二不别。是故我等视是人，即是佛若次佛。”

佛告释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，诸佛一切智即是般若

波罗蜜，般若波罗蜜即是一切智。何以故？憍尸迦，诸佛一切智皆从般若波罗蜜中生，般若波罗蜜不异一切智，一切智不异般若波罗蜜，般若波罗蜜、一切智不二不别。”

阿难称誉品第三十六

尔时，慧命阿难白佛言：“世尊，何以不称誉檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜乃至十八不共法，但称誉般若波罗蜜？”

佛告阿难：“般若波罗蜜于五波罗蜜乃至十八不共法为尊导。阿难，于汝意云何？不回向萨婆若布施，得称檀那波罗蜜不？”

“不也，世尊。”

“不回向萨婆若，尸罗、羼提、毗梨耶、禅那、智慧是般若波罗蜜不？”

“不也，世尊。”

“以是故知，般若波罗蜜于五波罗蜜乃至十八不共法为尊导，是故称誉。”

阿难白佛言：“世尊，云何布施回向萨婆若作檀那波罗蜜，乃至作般若波罗蜜？”

佛告阿难：“以无二法布施回向萨婆若，是名檀那波罗蜜；以不生不可得故，回向萨婆若布施，是名檀那波罗蜜。乃至以无二法智慧回向萨婆若，是名般若波罗蜜；以不生不可得故，回向萨婆若智慧，是名般若波罗蜜。”

阿难白佛言：“世尊，云何以不二法回向萨婆若布施，是名檀那波罗蜜？乃至以不二法回向萨婆若智慧，是名般若波罗蜜？”

佛告阿难：“以色不二法故，受、想、行、识不二法故，乃至阿耨多罗三藐三菩提不二法故。”

“世尊，云何色不二法乃至阿耨多罗三藐三菩提不二法？”

佛言：“色、色相空。何以故？檀那波罗蜜、色不二不别，乃至阿耨多罗三藐三菩提、檀那波罗蜜不二不别，五波罗蜜亦如是。以是故，阿难，但称誉般若波罗蜜，于五波罗蜜乃至一切种智为尊导。

“阿难，譬如大地，以种散中得因缘和合便生，是诸种子依地而生。如是，阿难，五波罗蜜依般若波罗蜜得生，四念处乃至一切种智亦依般若波罗蜜得生。以是故，阿难，般若波罗蜜于五波罗蜜乃至十八不共法为尊导。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，佛说善男子、善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念者功德未尽。何以故？受持般若波罗蜜，乃至正忆念，则受三世诸佛无上道。所以者何？欲得萨婆若当从般若波罗蜜中

求，欲得般若波罗蜜当从萨婆若中求。世尊，受持般若波罗蜜乃至正忆念故，十善道现于世间，四禅、四无量心、四无色定乃至十八不共法现于世间；受持般若波罗蜜乃至正忆念故，世间便有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天乃至阿迦尼吒诸天；受持般若波罗蜜乃至正忆念故，便有须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨摩訶萨；受持般若波罗蜜乃至正忆念故，诸佛出于世间。”

尔时，佛告释提桓因言：“憍尸迦，善男子、善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念，我不说但有尔所功德。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人受持般若波罗蜜，乃至正忆念不离萨婆若心，无量戒众成就，定众、慧众、解脱众、解脱知见众成就。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人能受持般若波罗蜜，乃至正忆念不离萨婆若心，当知是人为如佛。

“复次，憍尸迦，一切声闻、辟支佛，所有戒众、定众、智众、解脱众、解脱知见众，不及是善男子、善女人戒众乃至解脱知见众，百分、千分、百千万、亿分乃至算数譬喻所不能及。何以故？是善男子、善女人，于声闻、辟支佛地中心得解脱更不求大乘法故。

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人书持般若波罗蜜经卷，供养恭敬尊重，华香、瓔珞乃至伎乐，亦得今世、后世功德。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，是善男子、善女人受持般若波罗蜜，乃至正忆念不离萨婆若心，供养般若波罗蜜恭敬尊重华香乃至伎乐，我常当守护是人。”

佛告释提桓因：“憍尸迦，是善男子、善女人欲读诵说是般若波罗蜜时，无量百千诸天皆来听法，是善男子、善女人说般若波罗蜜法，诸天子益其胆力。是诸法师若疲极不欲说法，诸天益其胆力故，便能更说。善男子、善女人受是般若波罗蜜，乃至正忆念，供养华香乃至伎乐故，亦得是今世功德。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人于四部众中，说般若波罗蜜时心无怯弱，若有论难亦无畏想。何以故？是善男子、善女人，为般若波罗蜜所护持故。般若波罗蜜中亦分别一切法——若世间、若出世间、若有漏、若无漏、若善、若不善、若有为、若无为、若声闻法、若辟支佛法、若菩萨法、若佛法。善男子、善女人住内空乃至住无法有法空故，不见有能难般若波罗蜜者，亦不见受难者，亦不见般若波罗蜜。如是善男子、善女人，为般若波罗蜜所拥护故，无有能难坏者。

“复次，善男子、善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念时，不没、不畏、不怖。何以故？是善男子、善女人不见是法没者、恐怖者。憍尸迦，善男子、善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念，华香供养乃至幡盖，亦得是现世功德。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念，

书持经卷，华香供养乃至幡盖，是人为父母所爱，宗亲知识所念，诸沙门、婆罗门所敬，十方诸佛及菩萨摩訶萨、辟支佛、阿罗汉乃至须陀洹所爱敬，一切世间——若天、若魔、若梵及阿修罗等——皆亦爱敬。是人行檀那波罗蜜，檀那波罗蜜无有断绝时，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜亦无有断绝时，修内空不断，乃至修无法有法空不断，修四念处不断，乃至修十八不共法不断，修诸三昧门不断，修诸陀罗尼门不断，修诸菩萨神通不断，成就众生净佛国土不断，乃至修一切种智不断，是人亦能降伏难论毁谤。善男子、善女人受持般若波罗蜜，乃至正忆念不离萨婆若心，书持经卷，香华供养乃至幡盖，亦得是今世、后世功德。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人书持经卷，在所居三千大千世界中所有诸四天王天发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来到是处，见般若波罗蜜受读诵说，供养礼拜还去。三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、光音天、净天、少净天、无量净天、遍净天、无荫行天、福德天、广果天发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来到是处，见般若波罗蜜受读诵说，供养礼拜还去。净居诸天——所谓无诤天、无热天、妙见天、喜见天、色究竟天，皆来到是处，见是般若波罗蜜受读诵说，供养礼拜还去。

“复次，憍尸迦，十方世界中诸四天王天乃至广果天发阿耨多罗三藐三菩提心，及净居天并余诸天、龙、鬼、神、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽亦来，见般若波罗蜜受读诵说，供养礼拜还去。是善男子、善女人应作是念：‘十方世界中诸四天王天乃至广果天发阿耨多罗三藐三菩提心，及净居天并余诸天、龙、鬼、神、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽来，见般若波罗蜜受读诵说，供养礼拜，我则法施已。’

“憍尸迦，三千大千世界中所有诸四天王天乃至阿迦尼吒天，及十方世界中诸四天王天乃至阿迦尼吒天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，拥护是善男子、善女人，诸恶不能得便，除其宿命重罪。

“憍尸迦，是善男子、善女人亦得是今世功德，所谓诸天子发阿耨多罗三藐三菩提心，皆来到是处。何以故？憍尸迦，诸天子发阿耨多罗三藐三菩提心，欲救护一切众生，不舍一切众生，安乐一切众生故。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，善男子、善女人，云何当知诸四天王天乃至阿迦尼吒天来，及十方国土中诸四天王天乃至阿迦尼吒天来，见般若波罗蜜，受读诵说，供养礼拜？”

时，佛告释提桓因：“憍尸迦，若善男子、善女人见大净光明，必知有大德诸天来见般若波罗蜜，受读诵说，供养礼拜时。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人若闻异妙香，必知有大德诸天

来见般若波罗蜜，受读诵说，供养礼拜时。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人行净洁故，诸天来到其处，见般若波罗蜜受读诵说，供养欢喜礼拜。是中有小鬼辈即时出去，不能堪任是大德诸天威德故。以是大德诸天来故，是善男子、善女人生大心，以是故，般若波罗蜜所住处，四面不应有诸不净，应当燃灯烧香，散众名华，众香涂地，众盖幢幡种种严饰。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人说法时终无疲极，自觉身轻心乐，随法偃息，卧觉安隐，无诸恶梦，梦中见诸佛三十二相、八十随形好，比丘僧恭敬围绕而为说法，在诸佛边听受法教——所谓六波罗蜜、四念处乃至十八不共法，分别六波罗蜜义，分别四念处乃至十八不共法亦分别其义，亦见菩提树庄严殊妙，见诸菩萨趣菩提树得阿耨多罗三藐三菩提，见诸佛成已转法轮，见百千万菩萨共集法论议——应如是求萨婆若、应如是成就众生、应如是净佛国土，亦见十方无数百千万亿诸佛，亦闻其名号某方某国某佛，若干百千万菩萨、若干百千万声闻恭敬围绕说法，复见十方无数百千万亿诸佛般涅槃，复见无数百千万亿诸佛七宝塔，见供养诸塔恭敬、尊重赞叹、香华乃至幡盖。憍尸迦，是善男子、善女人，见如是善梦，卧安觉安，诸天益其气力，自觉身体轻便，不大贪著饮食、衣服、卧具、汤药，于四供养其心轻微。譬如比丘坐禅，从禅定起心与定合，不贪著饮食，其心轻微。何以故？憍尸迦，诸天法应以诸味之精益其气力故，十方诸佛及天、龙、鬼、神、阿修罗、乾闥婆、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽亦益其气力。如是，憍尸迦，善男子、善女人欲得今世如是功德，应当受持般若波罗蜜亲近，读诵说，正忆念，亦不离萨婆若心。

“憍尸迦，善男子、善女人虽不能受持乃至正忆念，应当书持经卷，恭敬、供养、尊重、赞叹、香华、璎珞乃至幡盖。憍尸迦，若善男子、善女人闻是般若波罗蜜受持，读诵说，正忆念，书经卷，恭敬供养，尊重赞叹，华香乃至幡盖；是善男子、善女人功德甚多，胜于供养十方诸佛及弟子，恭敬尊重赞叹，衣服、饮食、卧具、汤药，诸佛及弟子般涅槃后起七宝塔，恭敬供养，尊重赞叹，华香乃至幡盖。”

摩诃般若波罗蜜经卷第十一

舍利品第三十七

佛告释提桓因言：“憍尸迦，若满阎浮提佛舍利作一分，复有人书般若波罗蜜经卷作一分，二分之一中汝取何所？”

释提桓因白佛言：“世尊，若满阎浮提佛舍利作一分，般若波罗蜜经卷作一分，二分之一中我宁取般若波罗蜜经卷。何以故？世尊，我于佛舍利，非不恭敬，非不尊重。世尊，以是舍利从般若波罗蜜中生，般若波罗蜜修熏故，是舍利得供养恭敬、尊重赞叹。”

尔时，舍利弗问释提桓因：“憍尸迦，是般若波罗蜜不可取，无色、无形、无对、一相，所谓无相，汝云何欲取？何以故？是般若波罗蜜不为取故出，不为舍故出，不为增减、聚散、损益、垢净故出。是般若波罗蜜不与诸佛法不舍凡人法，不与辟支佛法、阿罗汉法学法不舍凡人法，不与无为性不舍有为性、不与内空乃至无法有法空、不与四念处乃至一切种智不舍凡人法。”

释提桓因语舍利弗：“如是，如是，舍利弗，若有人知是般若波罗蜜，不与诸佛法不舍凡人法，乃至不与一切种智不舍凡人法，是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜，能修般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜不行二法相故，不二法相是般若波罗蜜，不二法相是禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜。”

尔时，佛赞释提桓因言：“善哉！善哉！憍尸迦，如汝所说，般若波罗蜜不行二法相故，不二法相是般若波罗蜜，不二法相是禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜。憍尸迦，若人欲得法性二相者，是人为欲得般若波罗蜜二相。何以故？憍尸迦，法性、般若波罗蜜无二无别，乃至檀那波罗蜜亦如是。若人欲得实际不可思议性二相者，是人为欲得般若波罗蜜二相。何以故？般若波罗蜜、不可思议性无二无别。”

释提桓因白佛言：“世尊，一切世间人及诸天、阿修罗，应礼拜供养般若波罗蜜。何以故？诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜中，学得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，我常在善法堂上坐，若我不在座时，诸天子来供养我故，为我坐处作礼绕竟还去。诸天子作是念：‘释提桓因在是处坐，为诸三十三天说法故。’如是，世尊，在所坐处是般若波罗蜜经卷，受持读诵，为他演说，是处十方世界中诸天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，皆来礼拜般若波罗蜜供养已去。何以故？是般若波罗蜜中生诸佛，及生一切众生乐具故，诸佛

舍利亦是一切种智住处因缘。以是故，世尊，二分中我取般若波罗蜜。

“复次，世尊，我若受持读诵般若波罗蜜，心深入法中，我是时不见怖畏相。何以故？世尊，是般若波罗蜜，无相无貌，无言无说。世尊，无相无貌，无言无说，是般若波罗蜜乃至是一切种智。世尊，般若波罗蜜若当有相非无相者，诸佛不应知一切法无相无貌、无言无说，得阿耨多罗三藐三菩提为弟子说诸法亦无相无貌、无言无说。世尊，以般若波罗蜜实是无相无貌、无言无说故，诸佛知一切诸法无相无貌、无言无说，得阿耨多罗三藐三菩提为弟子说诸法亦无相无貌、无言无说。以是故，世尊，是般若波罗蜜，一切世间诸天、人、阿修罗，应恭敬供养、尊重赞叹、香华、瓔珞乃至幡盖。

“复次，世尊，若有人受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说、正忆念，及书供养华香乃至幡盖，是人堕地狱、畜生、饿鬼道中，不堕声闻、辟支佛地，乃至得阿耨多罗三藐三菩提常见诸佛，从一佛国至一佛国供养诸佛，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖。

“复次，世尊，满三千大千世界佛舍利作一分，书般若波罗蜜经卷作一分，是二分中我故取般若波罗蜜。何以故？世尊，是般若波罗蜜中生诸佛舍利，以是故，舍利得供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人供养恭敬舍利故，受天上人中福乐，常不堕三恶道，如所愿渐以三乘法入涅槃。是故，世尊，若有见现在佛，若见般若波罗蜜经卷等无异。何以故？世尊，是般若波罗蜜与佛无二无别故。

“复次，世尊，如佛住三事示现说十二部经——修多罗、祇夜乃至优波提舍，复有善男子、善女人受持诵说是般若波罗蜜等无异。何以故？世尊，是般若波罗蜜中生三事示现及十二部经——修多罗乃至优波提舍故。

“复次，世尊，十方诸佛住三事示现，说十二部经——修多罗乃至优波提舍，复有人受般若波罗蜜为他人说等无有异。何以故？般若波罗蜜中生诸佛，亦生十二部经——修多罗乃至优波提舍。

“复次，世尊，若有供养十方如恒河沙等世界中诸佛，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖，复有人书般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖，其福正等。何以故？十方诸佛皆从般若波罗蜜中生。

“复次，世尊，善男子、善女人闻是般若波罗蜜，受持读诵，正忆念，亦为他人说，是人堕地狱道、畜生、饿鬼道，亦不堕声闻、辟支佛地。何以故？当知是善男子、善女人正住阿毗跋致地中故，是般若波罗蜜远离一切苦恼衰病。

“复次，世尊，若有善男子、善女人书是般若波罗蜜经卷受持亲近，供养恭敬，尊重赞叹，是人离诸恐怖。世尊，譬如负责人亲近国王供给左右，债主反更供养恭敬是人，是人不复畏怖。何以故？世尊，此人依近于王凭恃有力故。如是，世尊，诸佛舍利般若波罗蜜修熏故，得供养恭敬。世尊，当知般若波罗蜜如王，舍利如负责人，负

债人依王故得供养，舍利亦依般若波罗蜜修熏故得供养。世尊，当知诸佛一切种智亦以般若波罗蜜修熏故得成就。以是故，世尊，二分中我取般若波罗蜜。何以故？世尊，般若波罗蜜中生诸佛舍利、三十二相，般若波罗蜜中亦生佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲。世尊，般若波罗蜜中生五波罗蜜使得波罗蜜名字，般若波罗蜜中生诸佛一切种智。

“复次，世尊，所在三千大千世界中，若有受持、供养恭敬、尊重赞叹般若波罗蜜，是处若人、若非人不能得其便，是人渐渐得入涅槃。世尊，般若波罗蜜为大利如是，于三千大千世界中能作佛事。世尊，在所住处般若波罗蜜则为有佛。世尊，譬如无价摩尼珠宝，在所住处非人不得其便。若男子女人有热病以是宝著身上，热病即时除愈。若有风病，若有冷病，若有杂热风冷病，以宝著身上皆悉除愈。若闇中，是宝能令明。热时能令凉，寒时能令温，宝所住处其地不寒不热时节和适。其处亦无诸余毒螫，若男子、女人为毒蛇所螫，以宝示之，毒即除灭。

“复次，世尊，若男子、女人眼痛肤翳盲瞽，以宝近之即时除愈。若有癰疮恶肿，以宝著身上病即除愈。

“复次，世尊，是摩尼宝所在水中，水随作一色。世尊，是宝若以青物裹著水中，水色则为青，若黄赤白红缥物裹著水中，水随作黄赤白红缥色，如是等种种色物裹著水中，水随作种种色。世尊，若水浊以宝著中水即为清。是宝其德如是。”

尔时，阿难问释提桓因言：“憍尸迦，是摩尼宝，为是天上宝，为是阎浮提宝？”

释提桓因语阿难：“是天上宝。阎浮提人亦有是宝，但功德相少不具足。天上宝清净轻妙，不可以譬喻为比。

“复次，世尊，是摩尼宝，若著篋中举宝出，其功德薰篋故人皆爱敬。如是世尊在所在处，有书般若波罗蜜经卷，是处则无众恼之患，亦如摩尼宝所著处则无众难。世尊，佛般涅槃后舍利得供养，皆是般若波罗蜜力，禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切智、法相、法住、法位、法性、实际、不可思议性、一切种智是诸功德力。善男子、善女人作是念：‘是佛舍利，一切智、一切种智、大慈大悲、断一切结使及习、常舍行、不错谬法等诸佛功德住处，以是故，舍利得供养。’世尊，舍利是诸功德宝波罗蜜住处，不垢不净波罗蜜住处，不生不灭波罗蜜、不入不出波罗蜜、不增不减波罗蜜、不来不去不住波罗蜜。是佛舍利，是诸法相波罗蜜住处，以是诸法相波罗蜜修熏故舍利得供养。

“复次，世尊，置三千大千世界满中舍利，如恒河沙等诸世界满其中舍利作一分，有人书般若波罗蜜经卷作一分，二分之中我取般若波罗蜜。何以故？是般若波罗蜜中生诸佛舍利，是般若波罗蜜修熏故

舍利得供养。世尊，若有善男子、善女人供养舍利，恭敬尊重赞叹，其功德报不可得边，受人中天上福乐，所谓刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天处，乃至他化自在天中受福乐，亦以是福德因缘故当得尽苦。若受是般若波罗蜜读诵、解说、正忆念，是人能具足禅那波罗蜜乃至能具足檀那波罗蜜，能具足四念处乃至能具足十八不共法，过声闻、辟支佛地住菩萨位，住菩萨位已得菩萨神通，从一佛国至一佛国。是菩萨为众生故受身，随其所应成就众生，若作转轮圣王、若作刹利大姓、若作婆罗门大姓成就众生。以是故，世尊，我不为轻慢不恭敬故不取舍利，以善男子、善女人供养般若波罗蜜则为供养舍利故。

“复次，世尊，有人欲见十方无量阿僧祇诸世界中现在佛法身、色身，是人应闻受持般若波罗蜜，读诵正忆念为他人演说。如是善男子、善女人，当见十方无量阿僧祇世界中诸佛法身、色身。是善男子、善女人行般若波罗蜜，亦应以法相修念佛三昧。

“复次，善男子、善女人欲见现在诸佛，应当受是般若波罗蜜乃至正忆念。

“复次，世尊，有二种法相——有为诸法相、无为诸法相。云何有为诸法相？所谓内空中智慧，乃至无法有法空中智慧，四念处中智慧，乃至八圣道分中智慧，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法中智慧，善法中、不善法中、有漏法中、无漏法中、世间法中、出世间法中智慧，是名有为诸法法相。云何名无为诸法法相？若法无生无灭、无住无异、无垢无净、无增无减诸法自性。云何名诸法自性？诸法无所有性是诸法自性，是名无为诸法相。”

尔时，佛告释提桓因：“如是，如是，憍尸迦，过去诸佛因是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提，过去诸佛弟子亦因般若波罗蜜得须陀洹道乃至阿罗汉、辟支佛道，未来现在世十方无量阿僧祇诸佛因是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提，未来现在诸佛弟子亦因是般若波罗蜜得须陀洹道乃至辟支佛道。何以故？般若波罗蜜中广说三乘义，以无相法故，无生无灭法故，无垢无净法故，无作无起、不入不出、不增不减、不取不舍法故，以俗法故非第一义。何以故？是般若波罗蜜非此非彼、非高非下、非等非不等、非相非无相、非世间非出世间、非有漏非无漏、非有为非无为、非善非不善、非过去非未来非现在。何以故？憍尸迦，般若波罗蜜不取声闻、辟支佛法，亦不舍凡人法。”

释提桓因白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，知一切众生心，亦不得众生乃至知者、见者，亦不得是菩萨，不得色，不得受、想、行、识，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼触因缘生受乃至意触因缘生受，不得四念处乃至十八不共法，不得阿耨多罗三藐三菩提，不得诸佛法，不得佛。何以故？般若波罗蜜不为得法故出。

何以故？般若波罗蜜性无所有不可得，所用法不可得处亦不可得。”

佛告释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，如汝所说。菩萨摩訶萨长夜行般若波罗蜜，阿耨多罗三藐三菩提不可得，何况菩萨及菩萨法？”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨但行般若波罗蜜，不行余波罗蜜耶？”

佛告释提桓因言：“憍尸迦，菩萨尽行六波罗蜜法，以无所得故，行檀那波罗蜜不得施者、不得受者、不得财物，行尸罗波罗蜜不得戒、不得持戒人、不得破戒人，乃至行般若波罗蜜不得智慧、不得智慧人、不得无智慧人。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨行布施时，般若波罗蜜为作明导，能具足檀那波罗蜜。菩萨摩訶萨行持戒时，般若波罗蜜为作明导，能具足尸罗波罗蜜。菩萨摩訶萨行忍辱时，般若波罗蜜为作明导，能具足羼提波罗蜜。菩萨摩訶萨行精进时，般若波罗蜜为作明导，能具足毗梨耶波罗蜜。菩萨摩訶萨行禅那时，般若波罗蜜为作明导，能具足禅那波罗蜜。菩萨摩訶萨观诸法时，般若波罗蜜为作明导，能具足般若波罗蜜。一切法以无所得故，所谓色乃至一切种智。

“憍尸迦，譬如阎浮提诸树，种种叶，种种华，种种果，种种色，其荫无差别。诸波罗蜜入般若波罗蜜中，至萨婆若无差别亦是，以无所得故。”

释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜大功德成就。世尊，般若波罗蜜一切功德成就。世尊，般若波罗蜜无量功德成就，无边功德成就，无等功德成就。

“世尊，若有善男子、善女人书是般若波罗蜜经卷，恭敬供养、尊重赞叹，华香乃至幡盖，如般若波罗蜜所说正忆念；复有善男子、善女人书般若波罗蜜经卷与他人，其福何所为多？”

佛告释提桓因：“憍尸迦，我还问汝，随汝意报我。若有善男子、善女人供养诸佛舍利恭敬、尊重赞叹、华香乃至幡盖；若复有人分舍利如芥子许与他人，令供养恭敬，尊重赞叹，华香乃至幡盖，其福何所为多？”

释提桓因白佛言：“世尊，如我从佛闻法中义，有善男子、善女人自供养舍利乃至幡盖，若复有人分舍利如芥子许与他人令供养，其福甚多。世尊，佛见是福利众生故，入金刚三昧中，碎金刚身作末舍利。何以故？有人佛灭度后，供养佛舍利乃至如芥子许，其福报无边乃至尽苦。”

佛告释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，若善男子、善女人书般若波罗蜜经卷，供养恭敬，香花乃至幡盖；若复有人书般若波罗蜜经卷与他人令学，是善男子、善女人其福甚多。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，如般若波罗蜜中义为他人

说，开示分别令易解，是善男子、善女人胜于前善男子、善女人功德，所从闻般若波罗蜜当视其人如佛，亦如高胜梵行人。何以故？当知般若波罗蜜即是佛，般若波罗蜜不异佛，佛不异般若波罗蜜。过去、未来、现在诸佛，皆从般若波罗蜜中学得阿耨多罗三藐三菩提；及高胜梵行人——高胜梵行人者，所谓阿毗跋致菩萨摩訶萨——亦学是般若波罗蜜当得阿耨多罗三藐三菩提；声闻人学是般若波罗蜜得阿罗汉道；求辟支佛道人学是般若波罗蜜得辟支佛道；菩萨学是般若波罗蜜得入菩萨位。以是故，憍尸迦，善男子、善女人欲供养现在佛，恭敬尊重赞叹，花香乃至幡盖，当供养般若波罗蜜。

“我见是利益，初得阿耨多罗三藐三菩提时，作是念：‘谁有可供养恭敬、尊重赞叹、依止住者？’憍尸迦，我于一切世间中——若天、若魔、若梵、若沙门、婆罗门中，不见与我等者，何况有胜者？我又自思念：‘我所得法自致作佛，我供养是法，恭敬尊重赞叹，当依止住。何等是法？所谓般若波罗蜜。’憍尸迦，我自供养是般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹已依止住，何况善男子、善女人欲得阿耨多罗三藐三菩提而不供养般若波罗蜜、恭敬尊重赞叹、花香、瓔珞乃至幡盖？何以故？般若波罗蜜中生诸菩萨摩訶萨，诸菩萨摩訶萨中生诸佛。以是故，憍尸迦，善男子、善女人若求佛道，若求辟支佛道，若求声闻道，皆应供养般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹，花香乃至幡盖。”

十善品第三十八

佛告释提桓因言：“憍尸迦，若有善男子、善女人，教一阎浮提人行十善道。于汝意云何？以是因缘故，得福多不？”

答言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人书持般若波罗蜜经卷，与他人令读诵说得福多。何以故？是般若波罗蜜中广说诸无漏法，善男子、善女人从是中学已、学今、学当、学入正法位中，已入、今入、当入得须陀洹果，已得、今得、当得，乃至阿罗汉果，求辟支佛道亦如是。诸菩萨摩訶萨求阿耨多罗三藐三菩提入正法位中，已入、今入、当入得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。憍尸迦，何等是无漏法？所谓四念处乃至八圣道分、四圣谛、内空乃至无法有法空、佛十力乃至十八不共法。善男子、善女人学是法得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。

“憍尸迦，若有善男子、善女人，教一人令得须陀洹果，是人得福德胜教一阎浮提人行十善道。何以故？憍尸迦，教一阎浮提人行十善道，不离地狱、畜生、饿鬼苦。憍尸迦，教一人令得须陀洹果离三恶道故，乃至阿罗汉果、辟支佛道亦如是。

“憍尸迦，若善男子、善女人，教一阎浮提人令得须陀洹果、斯

陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道，不如善男子、善女人教一人令得阿耨多罗三藐三菩提得福多。何以故？憍尸迦，以菩萨因缘故生须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛，以菩萨因缘故生诸佛。

“以是因缘故，憍尸迦，当知善男子、善女人书般若波罗蜜经卷，与他人令书持读诵说得福多。何以故？是般若波罗蜜中广说诸善法，是善法中学便出生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天乃至非有想非无想天，便有四念处乃至一切种智，便有须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛，便有诸佛。

“憍尸迦，置一阎浮提人，若有善男子、善女人教四天下国土中众生令行十善道。于汝意云何？是人以是因缘故得福多不？”

答言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜经卷，与他人令书持读诵说得福多，余如上说。

“憍尸迦，置四天下国土中众生，若教小千国土中众生令行十善道亦如是。

“憍尸迦，置小千国土中众生，若教二千中国土中众生令行十善道，若有善男子、善女人书般若波罗蜜经卷，与他人令书持读诵说，是人得福多，余如上说。

“憍尸迦，置二千中国土中众生，若教三千大千国土中所有众生令行十善道，复有人书般若波罗蜜经卷，与他人令书持读诵说，是人福德多。

“憍尸迦，置三千大千国土中众生，若教如恒河沙等国土中所有众生令行十善道，若复有人书般若波罗蜜经卷，与他人令书持读诵说其福多，余如上说。

“复次，憍尸迦，有人教一阎浮提众生，令立四禅、四无量心、四无色定、五神通。于汝意云何？是善男子、善女人福德多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜经卷，与他人令书持读诵说得福多。何以故？是般若波罗蜜中广说诸善法，余如上说。

“憍尸迦，置阎浮提中众生，复置四天下国土中众生、小千国土中众生、二千中国土中众生、三千大千国土中众生。憍尸迦，若有人教十方如恒河沙等国土中众生，令立四禅、四无量心、四无色定、五神通。于汝意云何？是人福德多不？”

答言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜经卷，与他人令书持读诵说得福多。何以故？是般若波罗蜜中广说诸善法，余如上说。

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人，受是般若波罗蜜持、读诵、说、正忆念，是人福德胜教阎浮提人行十善道、立四禅、四无量心、四无色定、五神通、正忆念者。受持亲近般若波罗蜜乃至正忆念，不以二法，不以不二法；受持亲近禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、

麤提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜乃至正忆念，不以二法，不以不二法；为阿耨多罗三藐三菩提正忆念，内空乃至一切种智，不以二法，不以不二法。

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人为他人种种因缘，演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。憍尸迦，何等是般若波罗蜜义？憍尸迦，般若波罗蜜义者，不应以二相观，不应以不二相观，非有相非无相，不入不出，不增不减，不垢不净，不生不灭，不取不舍，不住非不住，非实非虚，非合非散，非著非不著，非因非不因，非法非不法，非如非不如，非实际非不实际。憍尸迦，若善男子、善女人能以是般若波罗蜜义，为他人种种因缘演说，开示分别令易解，是善男子、善女人所得福德甚多，胜自受持般若波罗蜜亲近、读诵、说、正忆念。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人自受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说、正忆念，亦为他人种种因缘，演说般若波罗蜜义开示分别令易解，是善男子、善女人所得功德甚多。”

释提桓因白佛言：“世尊，善男子、善女人应如是演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。”

佛语释提桓因言：“如是，憍尸迦，是善男子、善女人应如是演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。憍尸迦，善男子、善女人如是演说般若波罗蜜义，开示分别令易解，得无量无边阿僧祇福德。若有善男子、善女人供养十方无量阿僧祇诸佛，尽其寿命随其所须，恭敬尊重赞叹，花香乃至幡盖供养；若复有善男子、善女人种种因缘，为他人广说般若波罗蜜义，开示分别令易解，是善男子、善女人功德甚多。何以故？诸过去、未来、现在佛皆于是般若波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人于无量无边阿僧祇劫行檀那波罗蜜，不如是善男子、善女人以般若波罗蜜为他人演说其义，开示分别令易解，其福甚多，以无所得故。云何名有所得？憍尸迦，若菩萨摩訶萨用有所得故布施，布施时作是念，我与，彼受，所施者物，是名得檀那不得波罗蜜；我持戒，此是戒，是名得戒不得波罗蜜；我忍辱，为是人忍辱，是名得忍辱不得波罗蜜；我精进，为是事勤精进，是名得精进不得波罗蜜；我修禅那，所修是禅那，是名得禅那不得波罗蜜；我修慧，所修是慧，是名得慧不得波罗蜜。憍尸迦，是善男子、善女人如是行者，不得具足檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、麤提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨云何修具足檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、麤提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜？”

佛告释提桓因言：“菩萨摩訶萨布施时，不得与者，不得受者，不得所施物，是人得具足檀那波罗蜜，乃至修般若波罗蜜时，不得

智，不得所修智，是人得具足般若波罗蜜。憍尸迦，是为菩萨摩訶萨具足檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。善男子、善女人如是行般若波罗蜜，当为他人演说其义，开示分别令易解；禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，演说其义开示，分别令易解。何以故？憍尸迦，未来世当有善男子、善女人，欲说般若波罗蜜而说相似般若波罗蜜，有善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，闻是相似般若波罗蜜失正道。善男子、善女人应为是人具足演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。”

释提桓因白佛言：“世尊，何等是相似般若波罗蜜？”

摩訶般若波罗蜜经卷第十二

十善品第三十八之余

佛言：“有善男子、善女人说有所得般若波罗蜜，是为相似般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“世尊，云何善男子、善女人说有所得般若波罗蜜，是为相似般若波罗蜜？”

佛言：“善男子、善女人说有所得般若波罗蜜，是为相似般若波罗蜜。相似般若波罗蜜者，说色无常，作是言‘能如是行，是行般若波罗蜜’，行者求色无常，是为行相似般若波罗蜜；说受、想、行、识无常，作是言‘能如是行，是行般若波罗蜜’，行者求受、想、行、识无常，是为行相似般若波罗蜜。说眼无常乃至说意无常，说色无常乃至说法无常，说眼界无常，色界、眼识界无常乃至说意界、法界、意识界无常，说地种无常乃至说识种无常，说眼识界无常乃至说意识界无常，说眼触无常乃至说意触无常，说眼触因缘生受无常乃至说意触因缘生受无常，广说如五阴；说色苦乃至说意触因缘生受苦，说色无我乃至说意触因缘生受无我，皆如五阴说；行者行檀那波罗蜜时，为说色无常苦无我乃至意触因缘生受说无常苦无我，尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜亦如是；行四禅、四无量心、四无色定为说无常苦无我，行四念处为说无常苦无我，乃至行萨婆若时为说无常苦无我，作如是教能如是行者，是为行般若波罗蜜。憍尸迦，是名相似般若波罗蜜。

“复次，憍尸迦，若是善男子、善女人当来世说相似般若波罗蜜，作是言：‘汝善男子、善女人修行般若波罗蜜，汝修行般若波罗蜜时当得初地，乃至当得十地，禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜亦如是。’行者以相似有所得，以总相修是般若波罗蜜。憍尸迦，是名相似般若波罗蜜。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人欲说般若波罗蜜，作是言：‘汝善男子、善女人修行般若波罗蜜已，当过声闻、辟支佛地。’是名相似般若波罗蜜。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人为求佛道者如是说：‘汝善男子、善女人修行般若波罗蜜已，入菩萨位得无生法忍，得无生忍已便住菩萨神通，从一佛国至一佛国供养诸佛，恭敬尊重赞叹。’如是说者，是名相似般若波罗蜜。”

“复次，憍尸迦，善男子、善女人为求佛道者如是说：‘汝善男子、善女人学是般若波罗蜜受持，读诵说，正忆念，当得无量无边阿僧祇功德。’如是说者，是名相似般若波罗蜜。”

“复次，善男子、善女人为求佛道者如是说：‘如过去、未来、现在诸佛功德善本，从初心至成得佛，都合集回向阿耨多罗三藐三菩提。’如是说者，是名相似般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“世尊，云何善男子、善女人为求佛道者，不说相似般若波罗蜜？”

佛言：“若善男子、善女人为求佛道者说般若波罗蜜：‘善男子，汝修行般若波罗蜜莫观色无常。何以故？色、色性空，是色性非法，若非法即名为般若波罗蜜，般若波罗蜜中色非常非无常。何以故？是中色尚不可得，何况常无常？’憍尸迦，善男子、善女人如是说者，是名不说相似般若波罗蜜，受、想、行、识亦如是。”

“复次，憍尸迦，善男子、善女人为求佛道者说：‘汝善男子，修行般若波罗蜜，于诸法莫有所过，莫有所住。何以故？般若波罗蜜中无有法可过可住。所以者何？一切法自性空，自性空是非法，若非法即是般若波罗蜜，般若波罗蜜中无有法可入可出、可生可灭。’憍尸迦，是善男子、善女人如是说，是名不说相似般若波罗蜜。广说如上与相似相违，是名不说相似般若波罗蜜。如是，憍尸迦，善男子、善女人应如是演说般若波罗蜜义。若如是说般若波罗蜜义，所得功德胜于前者。”

“复次，憍尸迦，阎浮提中所有众生皆教令得须陀洹。于汝意云何？是人得福多不？”

答言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜，为他人种种因缘演说其义，开示分别令易解，如是言：‘善男子、善女人，汝来受是般若波罗蜜，勤诵读、说、正忆念，如般若波罗蜜中所说行。’何以故？是般若波罗蜜中出生诸须陀洹。”

“憍尸迦，置阎浮提中众生，复置四天下众生、小千国土、二千中国土、三千大千国土众生，若有人教十方如恒河沙国土中众生，尽教令得须陀洹。于汝意云何？是人得福多不？”

答言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜，为他人种种因缘演说其义，开示分别令易解，如是言：‘善男子，汝来受是般若波罗蜜，勤诵读、说、正忆念，如般若波罗蜜中所说行。’何以故？般若波罗蜜中出生诸须陀洹。”

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人教阎浮提中人，令得斯陀含、阿那含、阿罗汉。于汝意云何？是人得福多不？”

答言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜，为他人种种因缘演说其义，开示分别令易解，如是言：‘善男子，汝来受是般若波罗蜜，勤诵读、说、正忆念，如般若波罗蜜中所说行。’何以故？般若波罗蜜中出生诸斯陀含、阿那含、阿罗汉故。乃至十方如恒河沙等国土中众生亦如是。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人教一阎浮提中众生令得辟支佛道。于汝意云何？是人得福多不？”

答言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜，为他人种种因缘演说其义，开示分别令易解，如是言：‘善男子，汝来受是般若波罗蜜，勤读诵、解说、正忆念，如般若波罗蜜中所说行。’何以故？般若波罗蜜中出生诸辟支佛道故。四天下乃至十方如恒河沙等国土中众生亦如是。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人教一阎浮提中众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心。于汝意云何？是人得福多不？”

答言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜，为他人种种因缘演说其义，开示分别令易解，亦如是言：‘汝当随般若波罗蜜中学，当得一切智法；汝若得一切智法，汝便得修行般若波罗蜜增益具足；若得修行般若波罗蜜增益具足，汝当得阿耨多罗三藐三菩提。’何以故？憍尸迦，般若波罗蜜中，生诸初发意菩萨摩訶萨故。乃至十方如恒河沙等国土亦如是。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人教一阎浮提中众生，令住阿毗跋致地。于汝意云何？是人福德多不？”

答言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人以般若波罗蜜，为他人种种因缘演说其义，开示分别令易解，亦如是言：‘汝来善男子，受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行，汝便得一切智法；得一切智法已，乃至便得阿耨多罗三藐三菩提。’何以故？般若波罗蜜中生诸菩萨摩訶萨阿毗跋致地故。乃至十方如恒河沙等国土亦如是。

“复次，憍尸迦，一阎浮提中众生发意求阿耨多罗三藐三菩提，若有善男子、善女人为是人广说般若波罗蜜，及其义解开示分别，如是言：‘汝来善男子，受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行，学已汝当得阿耨多罗三藐三菩提。’复有人为一阿毗跋致菩萨演说般若波罗蜜，及其义解开示分别：‘汝来受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行，学已汝当得阿耨多罗三藐三菩提。’是善男子所得功德甚多。乃至十方如恒河沙等国土中亦如是。

“复次，憍尸迦，若有一阎浮提中众生皆得阿毗跋致阿耨多罗三藐三菩提，复有善男子、善女人以般若波罗蜜，为人演说其义，于是中有一菩萨疾欲得阿耨多罗三藐三菩提，若有善男子、善女人为此菩萨说般若波罗蜜及其义解，是人功德最多。乃至十方如恒河沙等国土亦如是。”

释提桓因白佛言：“世尊，如菩萨摩訶萨转转近阿耨多罗三藐三菩提者，如是应转转教行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，应教内空乃至无法有法空、四念处乃至八圣道分、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，亦应供养衣服、卧具、饮食、汤药随其所须。是善男子、善女人法施、财施供养是菩萨，所得功德胜于前者。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨疾得阿耨多罗三藐三菩提故。”

尔时，慧命须菩提语释提桓因言：“善哉！善哉！憍尸迦，汝为圣弟子，安慰诸菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提者，以法施、财施利益法应尔。何以故？菩萨中生诸佛圣众。若菩萨不发阿耨多罗三藐三菩提心者，是菩萨不能学六波罗蜜乃至十八不共法；若不学六波罗蜜乃至十八不共法，不能得阿耨多罗三藐三菩提；若不能得阿耨多罗三藐三菩提者，则无声闻、辟支佛。以是故，憍尸迦，诸菩萨摩訶萨学六波罗蜜乃至十八不共法，学六波罗蜜乃至十八不共法时，得阿耨多罗三藐三菩提；得阿耨多罗三藐三菩提故，断地狱、畜生、饿鬼道，世间便有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天乃至非有想非无想天，乃至檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜、内空乃至无法有法空、四念处乃至十八不共法出现于世，声闻乘、辟支佛乘、佛乘皆现于世。”

随喜品第三十九

尔时，弥勒菩萨摩訶萨语慧命须菩提：“有菩萨摩訶萨随喜福德与一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，以无所得故。若声闻、辟支佛福德，若一切众生福德——若布施、若持戒、若修定、若随喜，是菩萨摩訶萨随喜福德与一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，其福德最上第一、最妙无上无与等。何以故？声闻、辟支佛及一切众生布施、持戒、修定、随喜，为自调、为自净、为自度故起。所谓四念处乃至八圣道分、空无相无作，菩萨随喜福德回向阿耨多罗三藐三菩提，持是功德为调一切众生、为净一切众生、为度一切众生故起。”

尔时，慧命须菩提白弥勒菩萨言：“诸菩萨摩訶萨念十方无量无边阿僧祇国土中，无量无边阿僧祇诸灭度佛，从初发心至得阿耨多罗

三藐三菩提，入无余涅槃乃至法尽，于其中间诸善根应六波罗蜜，及诸声闻人善根——若布施福德、持戒修定福德，及诸学人无漏善根、无学人无漏善根、诸佛戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众、一切智、大慈大悲，及余无量阿僧祇诸佛法，及诸佛所说法，是法中学得须陀洹果，乃至得阿罗汉果、辟支佛道，入菩萨摩訶萨位，及余众生种诸善根，是诸善根一切和合随喜福德回向阿耨多罗三藐三菩提，最上第一、最妙无上无与等，如是随喜已，持是随喜福德回向阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子行菩萨乘者作是念‘我是心回向阿耨多罗三藐三菩提’，是生心缘事。若善男子取相回向阿耨多罗三藐三菩提，如所念可得不可得？”

弥勒菩萨语须菩提：“是善男子行菩萨乘回向阿耨多罗三藐三菩提心是缘事，若善男子取相不得如所念。”

须菩提语弥勒菩萨：“若诸缘诸事无所有，是善男子行菩萨乘者，取相于十方诸佛诸善根，从初发心乃至法尽，及声闻诸善根、学无学善根，一切和合随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。以无相故，是菩萨将无颠倒？无常谓常——想颠倒、心颠倒、见颠倒，不净谓净、苦谓为乐、无我谓我——想颠倒、心颠倒、见颠倒。若如缘如事，为阿耨多罗三藐三菩提亦如是，回向心亦如是，檀那波罗蜜、尸罗、羼提、毗梨耶、禅那、般若波罗蜜乃至十八不共法亦如是。若尔者，何等是缘？何等是事？何等是阿耨多罗三藐三菩提？何等是善根？何等是随喜心回向阿耨多罗三藐三菩提？”

弥勒菩萨语须菩提：“若诸菩萨摩訶萨久行六波罗蜜，多供养诸佛种善根，与善知识相随，善学自相空法，是诸菩萨是缘、是事、诸佛、诸善根、随喜福德，不取相回向阿耨多罗三藐三菩提，以不二法非不二法、非相非不相、非可得法非不可得法、非净非垢、不生不灭法，是名回向阿耨多罗三藐三菩提。

“若诸菩萨不久行六波罗蜜，不多供养诸佛，不种善根，不与善知识相随，不善学自相空法，是诸菩萨、是诸缘、是诸事、诸佛、诸善根随喜福德诸心取相，回向阿耨多罗三藐三菩提，是不名回向。

“须菩提，如是般若波罗蜜义，乃至一切种智义，所谓内空乃至无法有法空，不应为新学菩萨说。何以故？是菩萨所有少许信乐恭敬清净心皆忘失。当在阿毗跋致菩萨摩訶萨前说，若有为善知识所护，若久供养诸佛种诸善根，应为人说如是般若波罗蜜义，乃至一切种智义，所谓内空乃至无法有法空。是人闻是法，不没不惊，不畏不怖。

“须菩提，菩萨摩訶萨随喜福德，应如是回向阿耨多罗三藐三菩提，所谓菩萨用心随喜福德回向阿耨多罗三藐三菩提，是心尽灭变离，是缘、是事、是诸善根亦尽灭变离，是中何等是随喜心？何等是诸缘？何等是诸事？何等是诸善根？随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，二心不俱，是心性亦不可得回向，菩萨云何随喜心回向阿耨多罗三藐

三菩提？若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，如是知是般若波罗蜜无有法，乃至檀那波罗蜜亦无有法，色无有法，受、想、行、识乃至阿耨多罗三藐三菩提无有法，菩萨摩訶萨应如是随喜功德回向阿耨多罗三藐三菩提。若能如是回向，是名随喜功德回向阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，释提桓因语须菩提：“新发意菩萨闻是事将无惊惧怖畏？须菩提，云何新发意菩萨作诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提？复云何随喜福德回向阿耨多罗三藐三菩提？”

须菩提语释提桓因：“若新发意菩萨行般若波罗蜜，不受是般若波罗蜜，以无所得故、无相故，乃至檀那波罗蜜亦如是，多信解内空，乃至多信解无法有法空，多信解四念处乃至十八不共法，常与善知识相随。是善知识为说六波罗蜜义，开示分别如是教授，令常不离般若波罗蜜，乃至得入菩萨法位终不离般若波罗蜜，乃至不离檀那波罗蜜，不离四念处乃至十八不共法，亦教语魔事，闻种种魔事已不增不减。何以故？是菩萨摩訶萨不受一切法故。是菩萨亦常不离诸佛，乃至得菩萨位于中种善根，以是善根故生菩萨家，至得阿耨多罗三藐三菩提终不离是善根。

“复次，新发意菩萨摩訶萨，于过去十方无量无边阿僧祇国土中诸佛断生死道、断诸戏论道、尽弃重担、灭聚落刺、断诸有结、正智解脱及弟子所作功德，于是中若刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天乃至净居天所种善根，是一切和合称量，以随喜心最上第一、最妙无上无与等应随喜，随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，弥勒菩萨语须菩提：“若新发意菩萨摩訶萨念诸佛及弟子诸善根随喜功德最上第一、最妙无上无与等，随喜已应回向阿耨多罗三藐三菩提，云何菩萨不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒？”

须菩提言：“若菩萨摩訶萨念诸佛及僧，于是中不生佛相、不生僧相、无善相想，用是心回向阿耨多罗三藐三菩提，是心中亦不生心想，菩萨如是回向，想不颠倒、心不颠倒、见不颠倒。若菩萨摩訶萨念诸佛及僧善根取相，取相已回向阿耨多罗三藐三菩提，菩萨，如是名为想颠倒、心颠倒、见颠倒。若菩萨摩訶萨用是心念诸佛及僧诸善根，是心念时即知尽灭；若尽灭是法不可得，回向所用回向心亦是尽灭相，所回向处及法亦如是相；若如是相回向，是名正回向非邪回向。菩萨摩訶萨应如是回向阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，若菩萨摩訶萨过去诸佛善根及弟子善根，是中凡夫人闻法种善根，若诸天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽闻法种善根，若刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天乃至阿迦尼吒天闻法种善根，发阿耨多罗三藐三菩提心，是一切福德和合称量随喜功德最上第一、最妙无上无与等，回向阿耨多罗三藐

三菩提。是时，菩萨若如是知是诸法尽灭，所回向处及法亦自性空，能如是回向，是名真回向阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，若菩萨如是知无有法能回向法。何以故？一切法自性空故。若如是回向，是名正回向阿耨多罗三藐三菩提。如是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜乃至檀那波罗蜜，不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。何以故？菩萨不著是回向，亦不见以诸善根回向菩提心处，是名菩萨摩訶萨无上回向。

“复次，若菩萨摩訶萨知所作福德离五阴、十二入、十八界，亦知般若波罗蜜是离相，乃至檀那波罗蜜是离相，内空乃至无法有法空是离相，四念处乃至十八不共法是离相，如是菩萨摩訶萨随喜心起福德，名回向阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，若菩萨摩訶萨随喜福德，知随喜福德自性离，亦知诸佛离，佛性、诸善根亦离，善根性、菩提心、菩提心性亦离，回向、回向性亦离，菩萨、菩萨性亦离，般若波罗蜜、般若波罗蜜性亦离，禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜、檀那波罗蜜性亦离，乃至十八不共法、十八不共法性亦离。菩萨摩訶萨应如是行离相般若波罗蜜，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜中生随喜福德。

“复次，菩萨摩訶萨，诸过去灭度佛诸善根若欲回向，应如是回向，作是念：‘如诸佛灭度相，诸善根相亦如是，灭度法相亦如是，我用心回向是心相亦如是。’若能如是回向，当知是回向阿耨多罗三藐三菩提，如是回向不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，取诸佛善根相回向阿耨多罗三藐三菩提，是不名为回向。何以故？诸过去佛及善根，非相缘非无相缘。若菩萨摩訶萨作如是取相，是不名善根回向阿耨多罗三藐三菩提，如是菩萨摩訶萨堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。若菩萨摩訶萨诸佛及诸善根及诸心不取相，是名以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提，如是菩萨摩訶萨不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。”

尔时，弥勒菩萨问须菩提：“云何菩萨摩訶萨于诸善根不取相能回向阿耨多罗三藐三菩提？”

须菩提言：“以是事故，当知菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜中，应有般若波罗蜜方便力。若是福德离般若波罗蜜，不得回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？般若波罗蜜中诸佛不可得，诸善根不可得，回向阿耨多罗三藐三菩提心亦不可得。于是中菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应如是思惟：‘过去诸佛及弟子身皆灭，诸善根亦灭。我今取相分别诸佛、诸善根及诸心，以是取相回向阿耨多罗三藐三菩提，诸佛所不许。’何以故？取相有所得故，所谓于过去诸佛取相分别。是故菩萨摩訶萨欲以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提，不应有得，不应取相，如是回向。

“若有得取相回向，诸佛不说有大利益。何以故？是回向杂毒故。譬如美食杂毒，虽有好色、好香，为人所贪，而其中杂毒，愚痴之人食之欢喜，贪其好色香美可口，饭欲消时受若死、若死等苦。若善男子、善女人，不谄受，不谄取相，不谄诵读，不解中义，如是教他言：‘汝善男子，过去、未来、现在十方诸佛，从初发意已来至得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃乃至法尽，于其中间行般若波罗蜜时作诸善根，行禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜时作诸善根，修四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分、佛十力乃至修十八不共法时作诸善根，净佛国土成就众生作诸善根，及诸佛戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众、一切种智、无错谬法、常舍行及诸弟子是中所种善根，及诸佛所记当作辟支佛，是中诸天、龙、阿修罗、迦楼罗、紧陀罗、摩睺罗伽等所种善根，是诸福德称量和合随喜，回向阿耨多罗三藐三菩提。’是回向以取相得法故如杂毒食，得法者终无正回向。何以故？是得法杂毒，有相，有动，有戏论。若如是回向，则为谤佛，不随佛教，不随法说。

“是善男子、善女人，求佛道应如是学，过去、未来、现在诸佛，从初发意乃至法尽，及弟子行般若波罗蜜时作善根，乃至修一切种智，余如上说。云何诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提正回向？有求佛道善男子、善女人行般若波罗蜜不欲谤诸佛者诸福德，应如是回向：‘如诸佛所知以无上智慧，是诸善根相、是诸善根性，我亦如是随喜。如诸佛所知，我亦如是回向阿耨多罗三藐三菩提。’求菩萨道善男子、善女人，应如是回向阿耨多罗三藐三菩提。若如是回向，则为不谤佛，如佛所教，如佛法说，是菩萨摩訶萨回向则无杂毒。

“复次，求佛道善男子、善女人行般若波罗蜜时，诸善根应如是回向，如色不系欲界，不系色界，不系无色界，不系法者，不名过去，不名未来，不名现在；如受、想、行、识，不系欲界，不系色界，不系无色界，不系法者，不名过去、未来、现在，十二入、十八界亦如是；如般若波罗蜜，不系欲界，不系色界，不系无色界，不系法者，不名过去、未来、现在，禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜亦如是，内空乃至无法有法空亦如是；如四念处不系欲界，不系色界，不系无色界，不系法者，不名过去、未来、现在，乃至八圣道分亦如是，佛十力乃至十八不共法亦如是；如法性、法相、法住、法位、实际、不可思议性、戒定慧、解脱、解脱知见众、一切种智、无错谬法、常舍行，不系欲界，不系色界，不系无色界，不系法者，不名过去、未来、现在。是回向、所回向处、行者不系皆亦如是，是诸佛亦不系，诸善根亦不系，是诸声闻、辟支佛善根亦不系，不系法者，不名过去、未来、现在。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，如是知色，不系三界，不系法者，不名过去、未来、现在。若法过去、未来、现在者，不可以取相有所得法回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是色无生。若法无生则无法，无法中不可回向，受、想、行、识亦如是。檀那波

罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至无错谬法、常舍行不系三界，不系法者，亦非过去、未来、现在。若非过去、未来、现在法者，不可以取相有所得法回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是法无生。若无生则无法，无法中不可回向。菩萨摩訶萨如是回向则无杂毒。

“若求佛道善男子、善女人，以取相得法，以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提，是名邪回向。若邪回向，诸佛所不称誉。用是邪回向，不能具足檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，不能具足四念处乃至八圣道分、内空乃至无法有法空、佛十力乃至无错谬法、常舍行，不能具足净佛国土成就众生。若不能净佛国土成就众生，则不能得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是回向杂毒故。

“复次，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应作是念：‘如诸佛所知诸善根回向，是真回向，我亦应以是法相回向。’是名正回向。”

尔时，佛赞须菩提：“善哉！善哉！如汝所为，为作佛事，为诸菩萨摩訶萨说所应回向法，以无相、无得无出、无垢无净、无法性、自相空、常自性空、如法性、如实际故。

“须菩提，若三千大千国土中众生，皆行十善道、四禅、四无量心、四无色定、五神通。于须菩提意云何？是众生得福多不？”

“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人于诸善根心不著回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是善男子、善女人福德最上第一、最妙无上无与等。

“复次，须菩提，若三千大千国土中众生皆得须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛；若有善男子、善女人尽形寿供养恭敬、尊重赞叹，衣服、饮食、卧具、医药供给所须。于须菩提意云何？是善男子、善女人，是因缘故，得福德多不？”

“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人于诸善根心不著回向阿耨多罗三藐三菩提，最上第一、最妙无上无与等。

摩訶般若波罗蜜经卷第十三

随喜品第三十九之余

“复次，须菩提，若三千大千国土中众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心，十方如恒河沙等国土中一一众生，如恒河沙等劫，恭敬尊重、赞叹供养是菩萨，衣服、饮食、卧具、医药供给所须。于须菩提意云何？是善男子、善女人是因缘故得福多不？”

“甚多，世尊，无量无边阿僧祇不可以譬喻为比。世尊，若是福德有形者，十方如恒河沙等国土所不受。”

佛告须菩提：“善哉！善哉！如汝所言。虽尔不如善男子、善女人于诸善根心不著回向阿耨多罗三藐三菩提，最上第一、最妙无上无与等。是无著回向功德，比前功德百倍、千倍、百千万亿倍，乃至算数譬喻所不能及。何以故？是善男子、善女人取相得法，行十善道、四禅、四无量心、四无色定、五神通，取相得法供养须陀洹，恭敬尊重赞叹，衣服、饮食、卧具、医药供给所须，乃至取相供养菩萨故。”

尔时，四天王天与二万诸天合掌礼佛，作是言：“世尊，菩萨摩訶萨最大回向，以方便力故，以无所得故，以无相法故，以无觉法故，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向不堕二法。”

尔时，释提桓因亦与无数百千亿三十三天及余诸天子，持天华、璎珞、捣香、泽香、天衣、幡盖、鼓天、伎乐以供养佛，如是言：“世尊，菩萨摩訶萨最大回向，以方便力故，以无所得故，以无相法故，以无觉法故，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向不堕二法。”

须夜摩天王与千天子，删兜率陀、化乐天、他化自在诸天王各与千天子俱，供养佛已，作如是言：“世尊，菩萨摩訶萨最大回向，以方便力故，以无所得故，以无相法故，以无觉法故，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向不堕二法。”

尔时，诸梵天与无数百千亿那由他诸天俱，诣佛所，头面礼佛足，发大音声，如是言：“未曾有也！世尊。菩萨摩訶萨为般若波罗蜜所护，以方便力故，胜前善男子、善女人取相有所得者。”

光音天乃至阿迦尼吒天，与无数百千亿那由他诸天俱，诣佛所，头面礼足，发大音声，如是言：“未曾有也！世尊。菩萨摩訶萨为般若波罗蜜所护，以方便力故，胜前善男子、善女人取相有所得者。”

尔时，佛告四天王天乃至阿迦尼吒诸天子：“若三千大千世界中所有众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是一切菩萨念过去、未来、现在诸佛及声闻、辟支佛诸善根，从初发意乃至法住于其中间所有善根，并余一切众生所有善根，所谓布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，如是等诸余无量佛法一切和合随喜，随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提，以取相有所得故。复有善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，念过去、未来、现在诸佛及声闻、辟支佛，从初发意乃至法住，于其中间所有善根，并余一切众生所有善根，所谓布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，檀那波罗蜜乃至无量诸佛法，一切和合称量，以无所得故，无二法故，无有相法故，不著法故，无觉法故，是最上随喜、第一最妙无上无与等随喜，随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提。是善男子、善女人功德，胜前善男子、善女人功德百倍、千倍、百千万亿倍，乃至算数譬喻所不能及。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，世尊说善男子、善女人和合诸善根称量随喜回向，最上第一、最妙无上无与等。世尊，云何名随喜最上乃至无与等？”

佛言：“若善男子、善女人于过去、未来、现在诸法，不取不舍，不念非不念，不得非不得，是诸法中亦无有法生者灭者、若垢若净，诸法不增不减、不来不去、不合不散、不入不出，如过去、未来、现在诸法相，如如相、法性、法住、法位，我亦如是随喜，随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提，如是回向最上第一、最妙无上无与等。须菩提，是随喜法比余随喜，百倍、千倍、百千万亿倍，乃至算数譬喻所不能及。

“复次，须菩提，求佛道善男子、善女人，于过去、未来、现在诸佛及声闻、辟支佛，从初发心乃至法住，于其中间所有善根，若布施乃至智慧，檀那波罗蜜乃至无量诸佛法，及余一切众生所有善根，若欲随喜者应如是随喜，作是念：‘布施与解脱等，戒、忍、精进、禅、智与解脱等，色与解脱等，受、想、行、识亦与解脱等，内空与解脱等，乃至无法有法空亦与解脱等，四念处与解脱等，乃至八圣道分亦与解脱等，佛十力与解脱等，乃至一切种智亦与解脱等，戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众亦与解脱等，随喜与解脱等，过去、未来、现在诸法与解脱等，十方诸佛与解脱等，诸佛回向与解脱等，诸佛与解脱等，诸佛灭度与解脱等，诸佛弟子声闻、辟支佛与解脱等，诸佛弟子灭度与解脱等，诸佛法相与解脱等，诸声闻、辟支佛法相与解脱等，一切诸法相亦与解脱等。我以是诸善根相随喜功德回向阿耨多罗三藐三菩提，亦与解脱等，不生不灭故。’须菩提，是名诸菩萨摩訶萨随喜功德最上第一、最妙无上无与等。须菩提，菩萨成就随喜功德，当疾得阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，十方如恒河沙等现在诸佛及诸弟子，现在若有求佛道善男子、善女人，尽形寿供养是诸佛及弟子一切所须，供养恭敬，尊重赞叹，衣服、饮食、卧具、医药，是诸佛灭度后昼夜勤修，供养恭敬，尊重赞叹，华香乃至幡盖、伎乐，以取相有所得故；持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧，以取相有所得故。复有善男子、善女人发意求阿耨多罗三藐三菩提，行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，以不取相无所得法方便力，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提，是福德最上第一、最妙无上无与等，胜前福德百倍、千倍、百千万倍，乃至算数譬喻所不能及。

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜时，以方便力故诸善根应回向阿耨多罗三藐三菩提，以不取相无所得法故。”

尔时，慧命舍利弗白佛言：“世尊，是般若波罗蜜。”

佛言：“是般若波罗蜜。”

“世尊，般若波罗蜜能照一切法，毕竟净故。

“世尊，应礼般若波罗蜜。世尊，般若波罗蜜不著三界。

“世尊，般若波罗蜜除诸闇冥，一切烦恼诸见除故。

“世尊，般若波罗蜜一切助道法中最上。

“世尊，般若波罗蜜安隐，能断一切怖畏苦恼故。

“世尊，般若波罗蜜能与光明，五眼庄严故。

“世尊，般若波罗蜜能示导堕邪道众生，离二边故。

“世尊，般若波罗蜜是一切种智，一切烦恼及习断故。

“世尊，般若波罗蜜是诸菩萨摩訶萨母，能生诸佛法故。

“世尊，般若波罗蜜不生不灭，自相空故。

“世尊，般若波罗蜜远离生死，非常非灭故。

“世尊，般若波罗蜜无救者作护，施一切珍宝故。

“世尊，般若波罗蜜具足力，无能破坏故。

“世尊，般若波罗蜜能转三转十二行法轮，一切诸法不转不还故。

“世尊，般若波罗蜜能示诸法性，无法有法空故。

“世尊，应云何供养般若波罗蜜？”

佛言：“当如供养世尊，礼般若波罗蜜当如礼世尊。何以故？世尊不异般若波罗蜜，般若波罗蜜不异世尊，世尊即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是世尊。是般若波罗蜜中出生诸佛、菩萨、辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹，般若波罗蜜中生十善道、四禅、四无量心、四无色定、五神通、内空乃至无法有法空、四念处乃至八圣道分，是般若波罗蜜中生佛十力、十八不共法、大慈大悲、一切种智。”

尔时，释提桓因心念：“何因缘故，舍利弗问是事？”念已语舍利弗：“何因缘故问是事？”

舍利弗语释提桓因言：“憍尸迦，诸菩萨摩訶萨为般若波罗蜜守护，以返和拘舍罗力故，于过去、未来、现在诸佛，从初发心乃至法住，于其中间所作善根一切和合随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，以是因缘故我问是事。

“憍尸迦，菩萨摩訶萨般若波罗蜜，胜檀那波罗蜜、尸罗、羼提、毗梨耶、禅那波罗蜜。譬如生盲人若百、若干、若百千而无前导，不能趣道入城，憍尸迦，五波罗蜜亦如是，离般若波罗蜜如盲无导，不能趣道，不能得一切智。憍尸迦，若五波罗蜜得般若波罗蜜将导，是时五波罗蜜名为有眼，般若波罗蜜将导得波罗蜜名字。”

释提桓因语舍利弗：“如所言，般若波罗蜜将导五波罗蜜故，得波罗蜜名字。舍利弗，若无檀那波罗蜜助五波罗蜜，不得波罗蜜名字；若无尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字。若尔者，何以故独赞般若波罗蜜？”

舍利弗言：“如是，如是，憍尸迦，无檀那波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字；无尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字。但菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，能具足檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，以是故，憍尸迦，般若波罗蜜于五波罗蜜中，最上第一、最妙无上无与等。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何应生般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“色不生故，般若波罗蜜生；受、想、行、识不生故，般若波罗蜜生；檀那波罗蜜不生故，般若波罗蜜生；乃至禅那波罗蜜不生故，般若波罗蜜生；内空乃至无法有法空、四念处乃至八圣道分、佛十力乃至一切智、一切种智不生故，般若波罗蜜生。如是诸法不生故，般若波罗蜜应生。”

舍利弗言：“世尊，云何色不生故，般若波罗蜜生？乃至一切诸法不生故，般若波罗蜜应生？”

佛言：“色不起不生不得不失故，乃至一切诸法不起不生不得不失故，般若波罗蜜生。”

舍利弗白佛言：“如是生般若波罗蜜，与何等法合？”

佛言：“无所与合，以是故，得名般若波罗蜜。”

“世尊，不与何等法合？”

佛言：“不与不善法合，不与善法合，不与世间法合，不与出世间法合，不与有漏法合，不与无漏法合，不与有罪法合，不与无罪法合，不与有为法合，不与无为法合。何以故？般若波罗蜜不为得法故生，以是故，于诸法无所合。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，是般若波罗蜜亦不合萨婆若？”

佛言：“如是，憍尸迦，般若波罗蜜亦不合萨婆若，亦不得故。”

释提桓因言：“世尊，云何般若波罗蜜亦不合萨婆若，亦不得？”

佛言：“般若波罗蜜不如名字、不如相、不如起作法合。”

释提桓因言：“今云何合？”

佛言：“若菩萨摩訶萨如不取、不受、不住、不著、不断，如是合亦无所合。如是，憍尸迦，般若波罗蜜一切法合亦无所合。”

尔时，释提桓因白佛言：“未曾有也！世尊，是般若波罗蜜力，为一切法不起不生、不得不失故生。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时作是念，

般若波罗蜜若一切法合若不合，是菩萨摩訶萨则舍般若波罗蜜，远离般若波罗蜜。”

佛告须菩提：“复有因缘，菩萨摩訶萨舍般若波罗蜜，远离般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨作是念：‘是般若波罗蜜无所有，空虚不坚固。’是菩萨摩訶萨则舍般若波罗蜜，远离般若波罗蜜。须菩提，以是因缘故，舍离般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，信般若波罗蜜，为不信何法？”

佛告须菩提：“信般若波罗蜜，则不信色，不信受、想、行、识，不信眼乃至意，不信色乃至法，不信眼识界乃至意识界，不信檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，不信内空乃至无法有法空，不信四念处乃至八圣道分，不信佛十力乃至十八不共法，不信须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，不信菩萨道，不信阿耨多罗三藐三菩提乃至一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，云何信般若波罗蜜时，不信色乃至一切种智？”

佛告须菩提：“色不可得故，信般若波罗蜜不信色，乃至一切种智不可得故，信般若波罗蜜不信一切种智。以是故，须菩提，信般若波罗蜜时，不信色乃至不信一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜，名为摩訶波罗蜜。”

“须菩提，何因缘故，是般若波罗蜜，名为摩訶波罗蜜？”

须菩提言：“世尊，是般若波罗蜜不作色大、不作色小，受、想、行、识不作大、不作小，眼乃至意、色乃至法、眼识界乃至意识界不作大、不作小，檀那波罗蜜乃至禅那波罗蜜不作大、不作小，内空乃至无法有法空不作大、不作小，四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提不作大、不作小，诸佛法不作大、不作小，诸佛不作大、不作小。是般若波罗蜜不作色合、不作色散，受、想、行、识不作合、不作散，乃至诸佛不作合、不作散；不作色无量，不作色非无量，乃至诸佛不作无量、不作非无量；不作色广，不作色狭，乃至诸佛不作广、不作狭；不作色有力，不作色无力，乃至诸佛不作有力、不作无力。世尊，以是因缘故，是般若波罗蜜名摩訶波罗蜜。”

“世尊，若新发意菩萨摩訶萨，若不远离般若波罗蜜，不远离禅那波罗蜜，不远离毗梨耶波罗蜜，不远离羼提波罗蜜，不远离尸罗波罗蜜，不远离檀那波罗蜜，如是念是般若波罗蜜，不作色大，不作色小，乃至诸佛不作大、不作小；不作色合，不作色散，不作色无量，不作色非无量，不作色有力，不作色无力，乃至诸佛不作有力、不作无力。世尊，菩萨摩訶萨若如是知，是为不行般若波罗蜜。何以故？是非般若波罗蜜相，所谓作色大小乃至诸佛作大小，色有力无力乃至诸佛有力无力。”

“世尊，是菩萨摩訶萨，用有所得故有大过失，所谓行般若波罗蜜时，作色大，作色小，乃至诸佛作有力、作无力。何以故？有所得

相者无阿耨多罗三藐三菩提。所以者何？众生不生故，般若波罗蜜不生；色不生故，般若波罗蜜不生；乃至佛不生故，般若波罗蜜不生。众生性无故，般若波罗蜜性无；色性无故，般若波罗蜜性无；乃至佛性无故，般若波罗蜜性无。众生非法故，般若波罗蜜非法；色非法故，般若波罗蜜非法；乃至佛非法故，般若波罗蜜非法。众生空故，般若波罗蜜空；色空故，般若波罗蜜空；乃至佛空故，般若波罗蜜空。众生离故，般若波罗蜜离；色离故，般若波罗蜜离；乃至佛离故，般若波罗蜜离。众生无有故，般若波罗蜜无有；色无有故，般若波罗蜜无有；乃至佛无有故，般若波罗蜜无有。众生不可思议故，般若波罗蜜不可思议；色不可思议故，般若波罗蜜不可思议；乃至佛不可思议故，般若波罗蜜不可思议。众生不灭故，般若波罗蜜不灭；色不灭故，般若波罗蜜不灭；乃至佛不灭故，般若波罗蜜不灭。众生不可知故，般若波罗蜜不可知；色不可知故，般若波罗蜜不可知；乃至佛不可知故，般若波罗蜜不可知。众生力不成就故，般若波罗蜜力不成就；色力不成就故，般若波罗蜜力不成就；乃至佛力不成就故，般若波罗蜜力不成就。世尊，以是因缘故，诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜，名为摩訶波罗蜜。”

信毁品第四十一

尔时，慧命舍利弗白佛言：“世尊，有菩萨摩訶萨信解是般若波罗蜜者，从何处终来生是间？发阿耨多罗三藐三菩提心，来为几时？为供养几佛？行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，供养几佛来？为几时能随顺解深般若波罗蜜义？”

佛告舍利弗：“是菩萨摩訶萨供养十方诸佛来生是间。是菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心来，无量无边阿僧祇百千万亿劫。是菩萨摩訶萨从初发心，常行六波罗蜜，供养无量无边不可思议阿僧祇诸佛，来生是间。舍利弗，是菩萨摩訶萨若见若闻般若波罗蜜，作是念：‘我见佛，从佛闻法。’舍利弗，是菩萨摩訶萨能随顺解深般若波罗蜜义，以无相无二无所得故。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜可闻可见耶？”

佛告须菩提：“是般若波罗蜜无有闻者、无有见者，般若波罗蜜无闻不见诸法钝故，禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜无闻不见诸法钝故，内空无闻不见诸法钝故，乃至无法有法空无闻不见诸法钝故，四念处无闻不见诸法钝故，乃至八圣道分无闻不见诸法钝故，佛十力乃至十八不共法无闻不见诸法钝故。须菩提，佛及佛道无闻不见诸法钝故。”

须菩提白佛言：“世尊，是菩萨几时行佛道，能习行如是深般若

波罗蜜？”

佛告须菩提：“是中应分别说：

“须菩提，有菩萨摩訶萨初发意习行深般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，以方便力故于法无所破坏，不见诸法无利益者，亦终不远离行六波罗蜜，亦不远离诸佛，从一佛国至一佛国，若欲以善根力供养诸佛随意即得，终不生母人腹中，终不离诸神通，终不生诸烦恼及声闻、辟支佛心，从一佛国至一佛国，成就众生净佛国土。须菩提，如是等诸菩萨摩訶萨能习行深般若波罗蜜。

“须菩提，有菩萨摩訶萨多见诸佛若无量百千万亿，从诸佛所行布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，皆以有所得故，是菩萨闻说深般若波罗蜜时，便从众中起去，不恭敬深般若波罗蜜及诸佛。是菩萨今在此众中坐，闻是甚深般若波罗蜜，不乐故便舍去。何以故？是善男子、善女人等，先世闻深般若波罗蜜时弃舍去，今世闻深般若波罗蜜亦弃舍去。身心不和，是人种愚痴因缘业种；是愚痴因缘罪故，闻说深般若波罗蜜皆毁；皆毁深般若波罗蜜故，则为皆毁过去、未来、现在诸佛一切智、一切种智；是人毁皆三世诸佛一切智故，起破法业；破法业因缘集故，无量百千万亿岁堕大地狱中。是破法人辈，从一大地狱至一大地狱，若火劫起时，至他方大地狱中生在彼间；从一大地狱至一大地狱，彼间若火劫起时，复至他方大地狱中生在彼间；从一大地狱至一大地狱，如是遍十方，彼间若火劫起故从彼死，破法业因缘未尽故，还来是间大地狱中生此间；亦从一大地狱至一大地狱受无量苦，此间火劫起时，复生十方他国土。生畜生中，受破法罪业苦，如地狱中说。重罪转薄或得人身，生盲人家，生旃陀罗家，生除厕、担死人种种下贱家，若无眼，若一眼，若眼瞎、无舌、无耳、无手，所生处无佛、无法、无佛弟子处。何以故？种破法业积集厚重具足故受是果报。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，五逆罪与破法罪相似耶？”

佛告舍利弗：“不应言相似。所以者何？若有人听说是甚深般若波罗蜜时，毁皆不信般若波罗蜜，作是言：‘不应学是法，是非法、非善、非佛教，诸佛不说是语。’是人自皆毁般若波罗蜜，亦教他人毁皆般若波罗蜜，自坏其身亦坏他人身，自饮毒杀身亦饮他人毒，自失身亦失他人身，自不知不信毁皆深般若波罗蜜，亦教他人令不信不知。舍利弗，如是人我不听闻其名字，何况眼见共住？何以故？当知是人名为污法人，为堕衰浊黑性。如是人若有听其言，信用其语，亦受如是苦。舍利弗，若人破般若波罗蜜，当知是名为坏法人。”

舍利弗白佛言：“世尊，世尊说坏法之人所受重罪，不说是人所受身体大小？”

佛告舍利弗：“不须说是人受身大小。何以故？是坏法人若闻自

所受身体大小，便当吐热血若死、若近死苦。是破法人闻如是身，有如是重罪，是人便大愁毒，如箭入心渐渐干枯，作是念：‘破法罪故，得如是大丑身，受如是无量苦。’以是故，佛不听舍利弗问是人所受身体大小。”

舍利弗白佛言：“愿佛说之，为未来世作明，令知破法业积集故，得如是大丑身，受如是苦。”

佛告舍利弗：“后世若闻是破法业积集厚重具足，受大地狱中久久无量苦，闻是久久无量时苦，足为未来世作明诫。”

舍利弗白佛言：“世尊，若白净性善男子、善女人，闻是法足作依止，宁失身命不坏法，自念：‘我若破法，当受如是苦。’”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，善男子、善女人，应好摄身口意业，无受如是诸苦，或不见佛，或不闻法，或不亲近僧，或生无佛国土中，或生人中堕贫穷家，或人不信受其言。”

须菩提白佛言：“世尊，以积集口业故，有如是破法重罪耶？”

佛告须菩提：“以积集口业故，有是破法重罪。须菩提，是愚痴人在佛法中出家受戒，破深般若波罗蜜毁些不受。须菩提，若破般若波罗蜜，毁些般若波罗蜜，则为破十方诸佛一切智；一切智破故，则为破佛宝；破佛宝故，破法宝；破法宝故，破僧宝；破三宝故，则破世间正见；破世间正见故，则破四念处，乃至破一切种智法；破一切种智法故，则得无量无边阿僧祇罪；得无量无边阿僧祇罪已，则受无量无边阿僧祇忧苦。”

须菩提白佛言：“世尊，是愚痴人毁些破坏是深般若波罗蜜，有几因缘故？”

佛告须菩提：“有四因缘故，是愚痴人毁些破坏是深般若波罗蜜。”

须菩提言：“世尊，何等四？”

佛言：“是愚痴人为魔所使故，欲毁些破坏深般若波罗蜜，是名初因缘故。是愚痴人不信深法，不信不解，心不得清净，是第二因缘故。是愚痴人欲毁些破坏深般若波罗蜜，是愚痴人与恶知识相随，心没懈怠，坚著五受阴，是第三因缘故。是愚痴人欲毁些破坏深般若波罗蜜，是愚痴人多行瞋恚，自高轻人，是第四因缘故。是愚痴人欲毁些破坏深般若波罗蜜，须菩提，以是四因缘故，愚痴人欲破坏深般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜，不勤精进，种不善根，恶友相得，此人难信难解。”

佛言：“如是，如是，须菩提，深般若波罗蜜不勤精进，种不善根，恶友相得，此人难信难解。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜，云何甚深难信难解？”

“须菩提，色不缚不解。何以故？无所有性是色。受、想、行、识不缚不解。何以故？无所有性是受、想、行、识。檀那波罗蜜不缚

不解。何以故？无所有性是檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜不缚不解。何以故？无所有性是尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜不缚不解。何以故？无所有性是羼提波罗蜜。毗梨耶波罗蜜不缚不解。何以故？无所有性是毗梨耶波罗蜜。禅那波罗蜜不缚不解。何以故？无所有性是禅那波罗蜜。般若波罗蜜不缚不解。何以故？无所有性是般若波罗蜜。

“须菩提，内空不缚不解。何以故？无所有性是内空。乃至无法有法空不缚不解。何以故？无所有性是无法有法空。四念处不缚不解。何以故？无所有性是四念处。乃至一切智、一切种智不缚不解。何以故？无所有性是一切智、一切种智。

“须菩提，色本际不缚不解。何以故？色本际无所有性是色。受、想、行、识乃至一切种智本际不缚不解。何以故？本际无所有性是一切种智。

“须菩提，色后际不缚不解。何以故？后际无所有性是色。受、想、行、识乃至一切种智后际不缚不解。何以故？后际无所有性是一切种智。

“须菩提，现在色不缚不解。何以故？现在色无所有性是色。受、想、行、识乃至现在一切种智不缚不解。何以故？现在无所有性是一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜，不勤精进，不种善根，恶友相得，懈怠少进，喜忘无巧便慧，如此之人实难信难解。”

佛言：“如是，如是，须菩提，是般若波罗蜜，不勤精进，不种善根，恶友相得，系属于魔，懈怠少进，喜忘无巧便慧，如此之人实难信难解。何以故？色净果亦净，受、想、行、识净果亦净，乃至阿耨多罗三藐三菩提净果亦净。

“复次，须菩提，色净故即般若波罗蜜净，般若波罗蜜净即色净；受、想、行、识净故即般若波罗蜜净，般若波罗蜜净即受、想、行、识净；乃至一切种智净即般若波罗蜜净，般若波罗蜜净即一切种智净。色净、般若波罗蜜净，无二无别，无断无坏；乃至一切种智净、般若波罗蜜净，无二无别，无断无坏。

“复次，须菩提，不二净故色净，不二净故乃至一切种智净。何以故？是不二净、色净，乃至一切种智净，无二无别故。我净、众生净乃至知者见者净故，色净，受、想、行、识净乃至一切种智净；色净乃至一切种智净故，我净、众生乃至知者见者净。何以故？是我众生乃至知者见者净，色净乃至一切种智净，不二不别，无断无坏。

“复次，须菩提，淫净故色净，乃至一切种智净。何以故？淫净、色净乃至一切种智净，不二不别。瞋痴净故色净，乃至一切种智净。何以故？瞋痴净、色净乃至一切种智净，不二不别。

“复次，须菩提，无明净故诸行净，诸行净故识净，识净故名色净，名色净故六入净，六入净故触净，触净故受净，受净故爱净，爱净故取净，取净故有净，有净故生净，生净故老死净，老死净故般若

波罗蜜净，般若波罗蜜净故乃至檀那波罗蜜净，檀那波罗蜜净故内空净，内空净故乃至无法有法空净，无法有法空净故四念处净，四念处净故乃至一切智净，一切智净故一切种智净。何以故？是一切智净、一切种智净，不二不别，无断无坏。

“复次，须菩提，般若波罗蜜净故色净，乃至般若波罗蜜净故一切智净，是般若波罗蜜净、一切智净，不二不别故。须菩提，禅那波罗蜜净故乃至一切智净，毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜净故乃至一切智净，内空净故乃至一切智净，四念处净故乃至一切智净。

“复次，须菩提，一切智净故乃至般若波罗蜜净，如是一一如先说。

“复次，须菩提，有为净故无为净。何以故？有为净、无为净，不二不别，不断不坏故。

“复次，须菩提，过去净故未来、现在净，未来净故过去、现在净，现在净故过去、未来净。何以故？现在净、过去、未来净，不二不别，不断不坏故。”

摩诃般若波罗蜜经卷第十四

叹净品第四十二

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，是净甚深。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“何法净故，是净甚深？”

佛言：“色净故，是净甚深；受、想、行、识净故，四念处净故，乃至八圣道分净故，佛十力净故，乃至十八不共法净故，菩萨净、佛净故，一切智、一切种智净故，是净甚深。”

“世尊，是净明。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“何法净故，是净明？”

佛言：“般若波罗蜜净故是净明，乃至檀那波罗蜜净故是净明，四念处乃至一切智净故是净明。”

“世尊，是净不相续。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“何法不相续故，是净不相续？”

佛言：“色不去不相续，故是净不相续，乃至一切种智不去不相续故，是净不相续。”

“世尊，是净无垢。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“何法无垢故，是净无垢？”

佛言：“色性常净故是净无垢，乃至一切种智性常净故是净无垢。”

“世尊，是净无得无著。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“何法无得无著故，是净无得无著？”

佛言：“色无得无著故，是净无得无著，乃至一切种智无得无著故，是净无得无著。”

“世尊，是净无生。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“何法无生故，是净无生？”

佛言：“色无生故是净无生，乃至一切种智无生故是净无生。”

“世尊，是净不生欲界中。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何是净不生欲界中？”

佛言：“欲界性不可得故，是净不生欲界中。”

“世尊，是净不生色界中。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何是净不生色界中？”

佛言：“色界性不可得故，是净不生色界中。”

“世尊，是净不生无色界中。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何是净不生无色界中？”

佛言：“无色界性不可得故，是净不生无色界中。”

“世尊，是净无知。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何是净无知？”

佛言：“诸法钝故是净无知。”

“世尊，色无知是净净。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何色无知是净净？”

佛言：“色自性空故，色无知是净净。”

“世尊，受、想、行、识无知是净净。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何受、想、行、识无知是净净？”

佛言：“受、想、行、识自性空故无知是净净。”

“世尊，一切法净故是净净。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何一切法净故是净净？”

佛言：“一切法不可得故，一切法净是净净。”

“世尊，是般若波罗蜜于萨婆若无益无损。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何般若波罗蜜于萨婆若无益无损？”

佛言：“法常住相故，般若波罗蜜于萨婆若无益无损。”

“世尊，是般若波罗蜜净于诸法无所受。”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何般若波罗蜜净于诸法无所受？”

佛言：“法性不动故，是般若波罗蜜净于诸法无所受。”

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，我净故色净。”

佛言：“毕竟净故。”

须菩提言：“以何因缘故，我净故色净毕竟净？”

佛言：“我无所有故，色无所有毕竟净。”

“世尊，我净故，受、想、行、识净。”

佛言：“毕竟净故。”

须菩提言：“何因缘故，我净，受、想、行、识净毕竟净？”

佛言：“我无所有故，受、想、行、识无所有毕竟净。”

“世尊，我净故檀那波罗蜜净，我净故尸罗波罗蜜净，我净故羼提波罗蜜净，我净故毗梨耶波罗蜜净，我净故禅那波罗蜜净。世尊，我净故般若波罗蜜净。世尊，我净故四念处净。世尊，我净故乃至八圣道分净。世尊，我净故佛十力净。世尊，我净故乃至十八不共法净。”

佛言：“毕竟净故。”

须菩提言：“何因缘故，我净檀那波罗蜜净，我净乃至十八不共法净？”

佛言：“我无所有故、檀那波罗蜜无所有故净，乃至十八不共法无所有故净。”

“世尊，我净故须陀洹果净，我净故斯陀含果净，我净故阿那含果净，我净故阿罗汉果净，我净故辟支佛道净，我净故佛道净。”

佛言：“毕竟净。”

须菩提言：“何因缘故，我净须陀洹果净、斯陀含果净、阿那含果净、阿罗汉果净、辟支佛道净、佛道净？”

佛言：“自相空故。”

“世尊，我净故一切智净。”

佛言：“毕竟净故。”

须菩提言：“何因缘故，我净故一切智净？”

佛言：“无相无念故。”

“世尊，以二净故无得无著。”

佛言：“毕竟净。”

须菩提言：“何因缘故，以二净故无得无著是毕竟净？”

佛言：“无垢无净故。”

“世尊，我无边故，色净、受想行识净。”

佛言：“毕竟净。”

须菩提言：“何因缘故，我无边故，色净、受想行识净？”

佛言：“毕竟空无始空故。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨能如是知，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。”

佛言：“毕竟净故。”

须菩提言：“何因缘故，菩萨摩訶萨能如是知，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。”

佛言：“知道种故。”

“世尊，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故作是念：‘色不知色，受、想、行、识不知识，过去法不知过去法，未来法不知未来法，现在法不知现在法。’”

佛言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故不作是念：我施与彼人，我持戒如是持戒，我修忍如是修忍，我精进如是精进，我入禅如是入禅，我修智慧如是修智慧，我得福德如是得福德，我当入菩萨法位中，我当净佛国土成就众生，我当得一切种智。

“须菩提，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故无诸忆想分别，内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、诸法空、自相空故。

“须菩提，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故无所碍。”

尔时，释提桓因问须菩提：“云何是求菩萨道善男子碍法？”

须菩提报释提桓因言：“憍尸迦，有求菩萨道善男子、善女人取心相，所谓取檀那波罗蜜相，取尸罗波罗蜜相、羼提波罗蜜相、毗梨耶波罗蜜相、禅那波罗蜜相、般若波罗蜜相，取内空相、外空、内外空乃至无法有法空相，取四念处相乃至八圣道分相，取佛十力相乃至十八不共法相，取诸佛相，取于诸佛种善根相，是一切福德和合取相回向阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦，是名求菩萨道善男子、善女人碍法。用是法故，不能无碍行般若波罗蜜。何以故？憍尸迦，是色相不可回向，受、想、行、识相不可回向，乃至一切种智相不可回向。

“复次，憍尸迦，若菩萨摩訶萨示教利喜他人阿耨多罗三藐三菩提，应示教利喜一切诸法实相。若求菩萨道善男子、善女人行檀那波罗蜜时，不应作是分别言：我施与，我持戒，我忍辱，我精进，我入禅定，我修智慧，我行内空、外空、内外空，乃至我行无法有法空，我修四念处，乃至我行阿耨多罗三藐三菩提。善男子、善女人应如是示教利喜他人阿耨多罗三藐三菩提，若如是示教利喜阿耨多罗三藐三菩提，自无错谬。亦如佛所说法示教利喜，令是善男子、善女人远离一切碍法。”

尔时，佛赞须菩提：“善哉！善哉！如汝为诸菩萨说诸碍法。须菩提，汝今更听我说微细碍相。须菩提，汝一心好听。”

佛告须菩提：“有善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心取相念诸佛，须菩提，所可有相皆是碍相。又于诸佛从初发意乃至法住，于其中间所有善根取相忆念，取相忆念已回向阿耨多罗三藐三菩提，须菩提，所可有相皆是碍相。又于诸佛及弟子所有善根及余众生善根，取相回向阿耨多罗三藐三菩提，须菩提，所可有相皆是碍相。何以故？不应取相忆念诸佛，亦不应取相忆念诸佛善根。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深。”

佛言：“一切法常离故。”

须菩提言：“世尊，我当礼般若波罗蜜。”

佛告须菩提：“是般若波罗蜜无起无作故，无有能得者。”

须菩提言：“世尊，一切诸法，亦不可知，不可得。”

佛言：“一切法，一性非二性。须菩提，是一法性是亦无性，是无性即是性，是性不起不灭。如是，须菩提，菩萨摩訶萨若知诸法一性，所谓无性，无起无作，则远离一切碍相。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜难知难解。”

佛言：“如所言，是般若波罗蜜，未见者，无闻者，无知者，无识者，无得者。”

“世尊，是般若波罗蜜不可思议。”

佛言：“如所言，是般若波罗蜜不从心生，不从色、受、想、行、识生，乃至不从十八不共法生。”

无作品第四十三

须菩提白佛言：“是般若波罗蜜无所作。”

佛言：“作者不可得故，色不可得，乃至一切法不可得故。”

“世尊，若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，应云何行？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，不行色是行般若波罗蜜，不行受、想、行、识是行般若波罗蜜，乃至不行一切种智是行般若波罗蜜；不行色常无常是行般若波罗蜜，乃至不行一切种智不行常无常是行般若波罗蜜；不行色若苦若乐是行般若波罗蜜，乃至不行一切种智若苦若乐是行般若波罗蜜；不行色是我非我是行般若波罗蜜，乃至不行一切种智是我非我是行般若波罗蜜；不行色净不净是行般若波罗蜜，乃至不行一切种智净不净是行般若波罗蜜。何以故？是色无所有性，云何有常无常、苦乐、我无我、净不净？受、想、行、识亦无所有性，云何有常无常乃至净不净？乃至一切种智无所有性，云何有常无常乃至净不净？

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不行色不具足是

行般若波罗蜜，不行受、想、行、识不具足是行般若波罗蜜，乃至不行一切种智不具足是行般若波罗蜜。何以故？色不具足者是不名色，如是亦不行，为行般若波罗蜜；受、想、行、识不具足者，是不名识，如是亦不行，为行般若波罗蜜；乃至不行一切种智不具足者，是不名一切种智，如是亦不行，为行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“未曾有也！世尊，善说求菩萨道善男子、善女人碍不得相。”

佛言：“如是，如是，须菩提，佛善说求菩萨道善男子、善女人碍不得相。

“复次，须菩提，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不行色不碍是行般若波罗蜜，不行受、想、行、识不碍是行般若波罗蜜，不行眼不碍是行般若波罗蜜，不行耳鼻舌身不碍是行般若波罗蜜，不行意不碍是行般若波罗蜜，不行檀那波罗蜜不碍是行般若波罗蜜，不行尸罗波罗蜜不碍是行般若波罗蜜，不行羼提波罗蜜不碍是行般若波罗蜜，不行毗梨耶波罗蜜不碍是行般若波罗蜜，不行禅那波罗蜜不碍是行般若波罗蜜，不行般若波罗蜜不碍是行般若波罗蜜，乃至不行一切种智不碍是行般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜时，知色是不碍，知受、想、行、识是不碍，乃至知一切种智是不碍，知须陀洹果不碍，知斯陀含果不碍，知阿那含果不碍，知阿罗汉果不碍，知辟支佛道不碍，知阿耨多罗三藐三菩提道不碍。”

尔时，慧命须菩提白佛言：“未曾有也！世尊，是甚深法，若说亦不增不减，若不说亦不增不减。”

佛语须菩提：“如是，如是，是甚深法，若说亦不增不减，若不说亦不增不减。譬如佛尽形寿若赞若毁虚空，赞时亦不增不减，毁时亦不增不减。须菩提，如幻人，若赞时不增不减，毁时亦不增不减，赞时不喜，毁时不忧。须菩提，诸法法相亦如是，若说亦如本不异，若不说亦如本不异。”

须菩提白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨所为甚难，修行是般若波罗蜜时，不忧不喜而能习般若波罗蜜，于阿耨多罗三藐三菩提亦不转还。何以故？世尊，修般若波罗蜜如修虚空，如虚空中无般若波罗蜜、无禅那、无毗梨耶、无羼提、无尸罗、无檀那波罗蜜，如虚空中无色、无受想行识，亦无内空、外空、内外空乃至无法有法空，无四念处乃至无八圣道分，无佛十力乃至无十八不共法，无须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，无辟支佛道，无阿耨多罗三藐三菩提，修般若波罗蜜亦如是。

“世尊，应礼是诸菩萨摩訶萨能大誓庄严。

“世尊，是人为众生大誓庄严勤精进，如为虚空大誓庄严勤精进。

“世尊，是人欲度众生如欲度虚空。

“世尊，是诸菩萨摩诃萨大誓庄严，如为虚空等众生大誓庄严。

“世尊，是人大誓庄严，欲度众生为如举虚空。

“世尊，诸菩萨摩诃萨得大精进力，欲度众生故发阿耨多罗三藐三菩提心。

“世尊，诸菩萨摩诃萨大誓庄严，欲度众生故发阿耨多罗三藐三菩提心。

“世尊，诸菩萨摩诃萨大勇猛，为度如虚空等众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？世尊，若三千大千世界满中诸佛，譬如竹苇、甘蔗、稻麻、丛林，诸佛若一劫若减一劫常说法，一一佛度无量无边阿僧祇众生令入涅槃。世尊，是众生性，亦不减，亦不增。何以故？众生无所有故，众生离故。乃至十方世界中，诸佛所度众生亦如是。世尊，以是因缘故，我如是说：‘是人欲度众生故发阿耨多罗三藐三菩提心，为欲度虚空。’”

是时，有一比丘，作是言：“我礼般若波罗蜜！般若波罗蜜中，虽无法生、无法灭，而有戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，而有诸须陀洹、诸斯陀含、诸阿那含、诸阿罗汉、诸辟支佛、有诸佛，而有佛宝、法宝、比丘僧宝，而有转法轮。”

尔时，释提桓因语须菩提：“若菩萨摩诃萨习般若波罗蜜，为习何法？”

须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，是菩萨摩诃萨习般若波罗蜜，为习空法。”

释提桓因白佛言：“世尊，若善男子、善女人受持是般若波罗蜜，亲近、读诵、说、正忆念，我当作何等护？”

尔时，须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，汝颇见是法可守护者不？”

释提桓因言：“不也，须菩提，我不见是法可守护者。”

须菩提言：“憍尸迦，若善男子、善女人，如般若波罗蜜中所说行即是守护，所谓常不远离如所说般若波罗蜜行。是善男子、善女人，若人、若非人不得其便。当知是善男子、善女人，不远离般若波罗蜜。憍尸迦，若人欲护行般若波罗蜜菩萨，为欲护虚空。憍尸迦，于汝意云何？汝能护梦、焰、影、响、幻、化不？”

释提桓因言：“不能护。”

“若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩诃萨，亦如是但自疲苦。憍尸迦，于汝意云何？能护法所化不？”

释提桓因言：“不能护。”

“若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩诃萨亦如是。憍尸迦，于汝意云何？能护法性、实际、如、不可思议性不？”

释提桓因言：“不能护。”

“若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩訶萨亦如是。”

尔时，释提桓因问须菩提：“云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，知见诸法如梦、如焰、如影、如响、如幻、如化？诸菩萨摩訶萨如所知见故，不念梦，不念是梦，不念用梦，不念我梦，焰、影、响、幻、化亦如是？”

须菩提言：“憍尸迦，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不念色，不念是色，不念用色，不念我色。是菩萨摩訶萨亦能不念梦，不念是梦，不念用梦，不念我梦；乃至化亦不念化，不念是化，不念用化，不念我化，受、想、行、识亦如是；乃至一切智，不念一切智，不念是一切智，不念用一切智，不念我一切智。是菩萨摩訶萨亦能不念梦，不念是梦，不念用梦，不念我梦，乃至化亦如是。如是，憍尸迦，菩萨摩訶萨知诸法如梦、如焰、如影、如响、如幻、如化。”

尔时，佛神力故，三千大千世界中诸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵身天、梵辅天、梵众天、大梵天、少光天乃至净居天，是一切诸天以天栴檀华遥散佛上，来诣佛所，头面礼佛足，却住一面。

尔时，四天王天，释提桓因及三十三天，梵天王乃至诸净居天，佛神力故见东方千佛说法，亦如是相、如是名字说是般若波罗蜜品，诸比丘皆字须菩提，问难般若波罗蜜品者皆字释提桓因，南西北方、四维、上下亦如是各千佛现。

尔时，佛告须菩提：“弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，亦当于是处说般若波罗蜜。贤劫中诸菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，亦当于是处说般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，用何相、何因、何义说是般若波罗蜜义？”

佛告须菩提：“弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，色非常非无常，当如是说法；色非苦非乐，色非我非无我，色非净非不净，当如是说法；色非缚非解，当如是说法；受、想、行、识非常非无常，乃至非缚非解，当如是说法；色非过去，色非未来，色非现在，当如是说法，受、想、行、识亦如是；色毕竟净，当如是说法；受、想、行、识毕竟净，当如是说法；乃至一切智毕竟净，当如是说法。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜清净。”

佛言：“色清净故，般若波罗蜜清净；受、想、行、识清净故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何色清净故，般若波罗蜜清净？云何受、想、行、识

清净故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“若色不生不灭，不垢不净，是名色清净；受、想、行、识不生不灭，不垢不净，是名受、想、行、识清净。复次，须菩提，虚空清净故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何虚空清净故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“虚空不生不灭故清净，般若波罗蜜亦如是。复次，须菩提，色不污故，般若波罗蜜清净；受、想、行、识不污故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何色不污故，般若波罗蜜清净？受、想、行、识不污故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“如虚空不可污故，虚空清净。”

“世尊，云何如虚空不可污故，虚空清净？”

佛言：“虚空不可取故虚空清净，虚空清净故，般若波罗蜜清净。复次，须菩提，虚空可说故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何虚空可说故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“因虚空中二声出故，般若波罗蜜亦如虚空可说故清净。须菩提，虚空不可说故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何虚空不可说故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“如虚空无可说故，般若波罗蜜清净。复次，如虚空不可得故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何如虚空不可得故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“如虚空无所得相，般若波罗蜜亦如虚空无所得故清净。复次，须菩提，一切法不生不灭不垢不净故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何一切法不生不灭不垢不净故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“一切法毕竟清净故，般若波罗蜜清净。”

须菩提白佛言：“世尊，若善男子、善女人受持是般若波罗蜜亲近正忆念者，终不病眼，耳、鼻、舌、身亦终不病，身无形残，亦不衰老，终不横死。无数百千万诸天、四天王天乃至净居诸天，皆悉随从听受。六斋日——月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，诸天众会，善男子、善女人为法师者，在所说般若波罗蜜处皆悉来集。是善男子、善女人在大众中说是般若波罗蜜，得无量无边阿僧祇、不可思议、不可称量福德。”

佛告须菩提：“如是，如是，是善男子、善女人，若六斋日——月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，在诸天众前说是般若波罗蜜义，是善男子、善女人得无量无边阿僧祇、不可思议、不可称量福德。何以故？须菩提，般若波罗蜜是大珍宝。何等是大珍宝？是般若波罗蜜能拔地狱、畜生、饿鬼及人中贫穷，能与刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，能与四天王天处乃至非有想非无想处，能与须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是般若波罗蜜中广说十善道、四禅、四

无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分、檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，广说内空乃至无法有法空，广说佛十力乃至一切智，从是中学出生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，出生四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵身天、梵辅天、梵众天、大梵天、光天、少光天、无量光天、光音天、净天、少净天、无量净天、遍净天、阿那婆迦天、得福天、广果天、无想天、阿浮诃那天、不热天、快见天、妙见天、阿迦尼吒天、虚空无边处天、识无边处天、无所有处天、非有想非无想处天，是法中学得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，得辟支佛道，得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，须菩提，般若波罗蜜名为大珍宝。珍宝波罗蜜中无有法可得——若生若灭、若垢若净、若取若舍，珍宝波罗蜜亦无有法——若善若不善、若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，以是故，须菩提，是名无所得珍宝波罗蜜。须菩提，是珍宝波罗蜜无有法能染污。何以故？所用染法不可得故。须菩提，以是故，名无染珍宝波罗蜜。

“须菩提，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，亦如是不知，亦如是不分别，亦如是不可得，亦如是不戏论，是为能修行般若波罗蜜，亦能礼觐诸佛从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛，游诸佛刹，成就众生净佛国土。须菩提，是般若波罗蜜于诸法无有力无非力，亦无受亦无与，不生不灭，不垢不净，不增不减。是般若波罗蜜，亦非过去、非未来、非现在，不舍欲界，不住欲界，不舍色界，不住色界，不舍无色界，不住无色界。是般若波罗蜜，不与檀那波罗蜜亦不舍，不与尸罗波罗蜜亦不舍，不与羼提波罗蜜亦不舍，不与毗梨耶波罗蜜亦不舍，不与禅那波罗蜜亦不舍，不与般若波罗蜜亦不舍，不与内空亦不舍，乃至不与无法有法空亦不舍，不与四念处亦不舍，乃至不与八圣道分亦不舍，不与佛十力亦不舍，乃至不与十八不共法亦不舍，不与须陀洹果亦不舍，乃至不与阿罗汉果亦不舍，不与辟支佛道亦不舍，乃至不与一切智亦不舍。是般若波罗蜜，不与阿罗汉法不舍凡人法，不与辟支佛法不舍阿罗汉法，不与佛法不舍辟支佛法。是般若波罗蜜，亦不与无为法不舍有为法。何以故？若有诸佛，若无诸佛，是诸法相常住不异，法相、法住、法位常住不谬不失故。”

尔时，诸天子虚空中立，发大音声踊跃欢喜，以沓钵罗华、波头摩华、拘物头华、分陀利华而散佛上，作如是言：“我等于阎浮提见第二法轮转。”是中无量百千天子得无生法忍。

佛告须菩提：“是法轮转，非第一转，非第二转。是般若波罗蜜不为转、不为还故出，无法有法空故。”

须菩提白佛言：“世尊，云何无法有法空故，般若波罗蜜不为转、不为还故出？”

佛言：“般若波罗蜜、般若波罗蜜相空，乃至檀那波罗蜜、檀那

波罗蜜相空，内空、内空相空，乃至无法有法空、无法有法空相空，四念处、四念处相空，乃至八圣道分、八圣道分相空，佛十力、佛十力相空，乃至十八不共法、十八不共法相空，须陀洹果、须陀洹果相空，斯陀含果、斯陀含果相空，阿那含果、阿那含果相空，阿罗汉果、阿罗汉果相空，辟支佛道、辟支佛道相空，一切种智、一切种智相空。”

须菩提白佛言：“世尊，诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜，是摩诃波罗蜜。何以故？虽一切法自性空，而诸菩萨摩诃萨因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提，亦无法可得转法轮，亦无法可转，亦无法可还。是摩诃波罗蜜中亦无有法可见。何以故？是法不可得若转若还，一切法毕竟不生故。何以故？是空相，不能转，不能还；无相相，不能转，不能还；无作相，不能转，不能还。若能如是说般若波罗蜜，教照开示分别显现解释浅易。有能如是教者，是名清净说般若波罗蜜，亦无说者，亦无受者，亦无证者。若无说、无受、无证，亦无灭者，是说法中亦无毕定福田。”

百波罗蜜遍叹品第四十四

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，无边波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“如虚空无边故。”

“世尊，等波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“诸法等故。”

“世尊，离波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“毕竟空故。”

“世尊，不坏波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“一切法不可得故。”

“世尊，无彼岸波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“无名无身故。”

“世尊，空种波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“入出息不可得故。”

“世尊，不可说波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“觉观不可得故。”

“世尊，无名波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“受、想、行、识不可得故。”

“世尊，不去波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“一切法不来故。”

“世尊，无移波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“一切法不可伏故。”

“世尊，尽波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“一切法毕竟尽故。”
“世尊，不生波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法不灭故。”
“世尊，不灭波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法不生故。”
“世尊，无作波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“作者不可得故。”
“世尊，无知波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“知者不可得故。”
“世尊，不到波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“生死不可得故。”
“世尊，不失波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法不失故。”
“世尊，梦波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“乃至梦中所见不可得故。”
“世尊，响波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“闻声者不可得故。”
“世尊，影波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“镜面不可得故。”
“世尊，焰波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“水流不可得故。”
“世尊，幻波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“术事不可得故。”
“世尊，不垢波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“诸烦恼不可得故。”
“世尊，无净波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“烦恼虚诳故。”
“世尊，不污波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“处不可得故。”
“世尊，不戏论波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切戏论破故。”
“世尊，不念波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切念破故。”
“世尊，不动波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“法性常住故。”
“世尊，无染波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“知一切法无妄解故。”
“世尊，不起波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法无分别故。”
“世尊，寂灭波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“一切法相不可得故。”
“世尊，无欲波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“欲不可得故。”
“世尊，无瞋波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“瞋恚不实故。”
“世尊，无痴波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“无明黑闇灭故。”
“世尊，无烦恼波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“分别忆想虚妄故。”
“世尊，无众生波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“众生无所有故。”
“世尊，无断波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“诸法不起故。”
“世尊，无二边波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“离二边故。”
“世尊，不坏波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法不相离故。”
“世尊，不取波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“过声闻、辟支佛地故。”
“世尊，不分别波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“诸妄想不可得故。”
“世尊，无量波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“诸法量不可得故。”
“世尊，虚空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法无所有故。”
“世尊，无常波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法破坏故。”
“世尊，苦波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法苦恼相故。”
“世尊，无我波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法不著故。”
“世尊，空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法不可得故。”
“世尊，无相波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法不生故。”
“世尊，内空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“内法不可得故。”
“世尊，外空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“外法不可得故。”
“世尊，内外空波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“内外法不可得故。”
“世尊，空空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“空空法不可得故。”
“世尊，大空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法不可得故。”
“世尊，第一义空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“涅槃不可得故。”
“世尊，有为空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“有为法不可得故。”
“世尊，无为空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“无为法不可得故。”
“世尊，毕竟空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“诸法毕竟不可得故。”
“世尊，无始空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“诸法无始不可得故。”
“世尊，散空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“散法不可得故。”
“世尊，性空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“有为无为性不可得故。”
“世尊，诸法空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法不可得故。”
“世尊，无所得空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“无所有故。”
“世尊，自相空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“诸法自相离故。”
“世尊，无法空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“无法不可得故。”
“世尊，有法空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“有法不可得故。”
“世尊，无法有法空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“无法有法相不可得故。”
“世尊，念处波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“身受心法不可得故。”
“世尊，正勤波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“善不善法不可得故。”
“世尊，如意足波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“四如意足不可得故。”
“世尊，根波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“五根不可得故。”
“世尊，力波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“五力不可得故。”
“世尊，觉波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“七觉分不可得故。”
“世尊，道波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“八圣道分不可得故。”
“世尊，无作波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“无作不可得故。”
“世尊，空波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“空相不可得故。”
“世尊，无相波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“寂灭相不可得故。”
“世尊，背舍波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“八背舍不可得故。”
“世尊，定波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“九次第定不可得故。”
“世尊，檀那波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“悭贪不可得故。”
“世尊，尸罗波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“破戒不可得故。”
“世尊，羼提波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“忍不忍不可得故。”
“世尊，毗梨耶波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“懈怠、精进不可得故。”
“世尊，禅那波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“定乱不可得故。”
“世尊，般若波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“痴慧不可得故。”
“世尊，十力波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法不可伏故。”
“世尊，四无所畏波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“道种智不没故。”
“世尊，无碍智波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法无障无碍故。”
“世尊，佛法波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“过一切法故。”
“世尊，如实说者波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切语如实故。”
“世尊，自然波罗蜜是般若波罗蜜。”
佛言：“一切法中自在故。”
“世尊，佛波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“知一切法、一切种智故。”

摩诃般若波罗蜜经卷第十五

经耳闻持品第四十五

尔时，释提桓因作是念：“若善男子、善女人得闻般若波罗蜜经耳者，是人于前世佛作功德，与善知识相随，何况受持亲近读诵正忆念如说行！当知是善男子、善女人多亲近诸佛，能得听受、亲近、读诵，乃至正忆念、如说修行、能问能答。当知是善男子、善女人于前世多供养亲近诸佛故，闻是深般若波罗蜜不惊、不怖、不畏。当知是人亦于无量亿劫，行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，若有善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜不惊、不怖、不畏，闻已受持亲近如说习行，当知是善男子、善女人如阿毗跋致菩萨摩訶萨。何以故？世尊，是般若波罗蜜甚深，若先世不久行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，终不能信解深般若波罗蜜。世尊，若有善男子、善女人皆毁深般若波罗蜜者，当知是人前世亦皆毁深般若波罗蜜。何以故？是善男子、善女人闻说深般若波罗蜜时，无有信乐，心不清净。是善男子、善女人先世不难不问诸佛及弟子，云何应行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜？云何应修内空？乃至云何应修无法有法空？云何应修四念处？乃至云何应修八圣道分？云何应修佛十力？乃至云何应修十八不共法？”

释提桓因语舍利弗：“是深般若波罗蜜，若有善男子、善女人，不久行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，不行内空、外空乃至无法有法空，不行四禅、四无量心、四无色定，不行四念处乃至八圣道分，不行佛十力乃至十八不共法，如是人不信解是般若波罗蜜有何可怪？大德舍利弗，我礼般若波罗蜜，礼般若波罗蜜是礼一切智。”

佛告释提桓因言：“如是，如是，憍尸迦，礼般若波罗蜜是礼一切智。何以故？憍尸迦，诸佛一切智皆从般若波罗蜜生，一切智即是般若波罗蜜。以是故，憍尸迦，善男子、善女人欲住一切智，当住般若波罗蜜。善男子、善女人欲生道种智，当习行般若波罗蜜；欲断一切诸结及习，当习行般若波罗蜜。善男子、善女人欲转法轮，当习行般若波罗蜜。善男子、善女人欲得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，当习行般若波罗蜜；欲得辟支佛道，当习行般若波罗蜜；

欲教众生令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，当习行般若波罗蜜。若善男子、善女人欲教众生令得阿耨多罗三藐三菩提，若欲总摄比丘僧，当习行般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜时，云何名住般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜？云何住内空、外空乃至无法有法空？云何住四禅、四无量心、四无色定、五神通？云何住四念处乃至八圣道分？云何住佛十力乃至十八不共法？世尊，菩萨摩訶萨，云何习行般若波罗蜜乃至檀那波罗蜜、内空乃至十八不共法？”

佛语释提桓因言：“善哉！善哉！憍尸迦，汝能乐问是事，皆是佛神力。

“憍尸迦，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，若不住色中为习行般若波罗蜜，若不住受、想、行、识中为习行般若波罗蜜，眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、触、法、眼界乃至意识界亦如是。憍尸迦，若菩萨摩訶萨不住般若波罗蜜中为习般若波罗蜜，不住禅那波罗蜜中为习禅那波罗蜜，不住毗梨耶波罗蜜中为习毗梨耶波罗蜜，不住羼提波罗蜜中为习羼提波罗蜜，不住尸罗波罗蜜中为习尸罗波罗蜜，不住檀那波罗蜜中为习檀那波罗蜜。如是，憍尸迦，是名菩萨摩訶萨不住般若波罗蜜中为习般若波罗蜜。憍尸迦，不住内空中为习内空，乃至不住无法有法空中为习无法有法空，不住四禅中为习四禅，不住四无量心中为习四无量心，不住四无色定中为习四无色定，不住五神通中为习五神通，不住四念处中为习四念处，乃至不住八圣道分中为习八圣道分，不住佛十力中为习佛十力，乃至不住十八不共法中为习十八不共法。何以故？憍尸迦，是菩萨不得色可住可习处，乃至十八不共法，不得十八不共法可住可习处。

“复次，憍尸迦，菩萨摩訶萨不习色，若不习色是名习色，受、想、行、识乃至十八不共法亦如是。何以故？是菩萨摩訶萨色前际不可得，中际不可得，后际不可得，乃至十八不共法亦如是。”

舍利弗白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深。”

佛言：“色如甚深故，般若波罗蜜甚深；受、想、行、识如甚深故，般若波罗蜜甚深；乃至十八不共法亦如是。”

舍利弗言：“世尊，是般若波罗蜜难可测量。”

佛言：“色难可测量故，般若波罗蜜难可测量；受、想、行、识乃至十八不共法难可测量故，般若波罗蜜难可测量。”

“世尊，是般若波罗蜜无量。”

佛言：“色无量故，般若波罗蜜无量；受、想、行、识乃至十八不共法无量故，般若波罗蜜无量。”

佛告舍利弗：“若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不行色甚深，为行般若波罗蜜；不行受、想、行、识乃至不行十八不共法甚深，为行

般若波罗蜜。何以故？色甚深相为非色，受、想、行、识乃至十八不共法甚深相为非十八不共法，如是不行为行般若波罗蜜。舍利弗，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不行色难测量，为行般若波罗蜜；不行受、想、行、识乃至不行十八不共法难测量，为行般若波罗蜜。何以故？色难测量相为非色，受、想、行、识乃至十八不共法难测量相为非十八不共法。舍利弗，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不行色无量，为行般若波罗蜜，不行受、想、行、识乃至不行十八不共法无量为行般若波罗蜜。何以故？色是无量相为非色，受、想、行、识乃至十八不共法无量相为非十八不共法。”

舍利弗白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深甚深相，难见难解不可思量，不应在新发意菩萨前说。何以故？新发意菩萨闻是甚深般若波罗蜜，或当惊怖，心生疑悔，不信不行。是甚深般若波罗蜜，当在阿毗跋致菩萨摩訶萨前说，是菩萨闻是甚深般若波罗蜜，不惊不怖，心不疑悔，则能信行。”

释提桓因问舍利弗：“若在新发意菩萨摩訶萨前，说是深般若波罗蜜有何等过？”

舍利弗报释提桓因言：“憍尸迦，若在新发意菩萨前说是深般若波罗蜜，或当惊怖，皆毁不信。是新发意菩萨或有是处，若新发意菩萨闻是深般若波罗蜜，毁皆不信种三恶道业，是业因缘故，久久难得阿耨多罗三藐三菩提。”

释提桓因问舍利弗：“颇有未受记菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜不惊不怖者不？”

舍利弗言：“如是，憍尸迦，若有菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜不惊不怖，当知是菩萨得受阿耨多罗三藐三菩提记不久，不过一佛、两佛。”

佛告舍利弗：“如是，如是，是菩萨摩訶萨久发意行六波罗蜜多供养诸佛，闻是深般若波罗蜜不惊、不怖、不畏，闻即受持如般若波罗蜜中所说行。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，我欲说譬喻。如求菩萨道善男子、善女人，梦中修行般若波罗蜜入禅定、勤精进、具足忍辱、守护于戒、行布施，修行内空、外空乃至坐于道场，当知是善男子、善女人近阿耨多罗三藐三菩提，何况菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，觉时修行般若波罗蜜入禅定、勤精进、具足忍辱、守护于戒、行布施而不疾成阿耨多罗三藐三菩提坐于道场？世尊，善男子、善女人善根成就，得闻般若波罗蜜受持乃至如说修行，当知是菩萨摩訶萨久发意种善根，多供养诸佛，与善知识相随。是人能受持般若波罗蜜乃至正忆念，当知是人近受阿耨多罗三藐三菩提记，当知是善男子、善女人如阿毗跋致菩萨摩訶萨，于阿耨多罗三藐三菩提不动转，能得深

般若波罗蜜，得已能受持读诵乃至正忆念。

“世尊，譬如人欲过百由旬若二百、三百、四百由旬旷野险道，先见诸相若放牧者、若疆界、若园林，如是等诸相故知近城邑聚落，是人见是相已，作是念：‘如我所见相，当知城邑聚落不远。’心得安隐，不畏贼难、恶虫、饥渴。世尊，菩萨摩訶萨亦如是，若得是深般若波罗蜜受持读诵乃至正忆念，当知近受得阿耨多罗三藐三菩提记不久，当知是菩萨摩訶萨不应畏堕声闻、辟支佛地，是诸先相所谓甚深般若波罗蜜得闻、得见、得受持乃至正忆念故。”

佛告舍利弗：“如是，如是，汝更乐说者便说。”

“世尊，譬如人欲见大海发心往趣，不见树相，不见山相，是人虽未见大海，知大海不远。何以故？大海处平，无树相、无山相故。如是，世尊，菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜，受持乃至正忆念时，虽未佛前受劫数之记若百劫、千劫、百千万亿劫，是菩萨自知近受阿耨多罗三藐三菩提记不久。何以故？我得闻是深般若波罗蜜，受持读诵乃至正忆念故。

“世尊，譬如初春，诸树故叶已堕，当知此树新叶华果出在不久。何以故？见是诸树先相故，知今不久华叶果出，是时阎浮提人见树先相皆悉欢喜。世尊，菩萨摩訶萨得闻是深般若波罗蜜，受持读诵乃至正忆念如说行，当知是菩萨善根成就多供养诸佛。是菩萨应作是念：‘先世善根所追趣阿耨多罗三藐三菩萨，以是因缘故，得见得闻是深般若波罗蜜，受持读诵乃至正忆念如说行。’是中诸天子曾见佛者欢喜踊跃，作是念言：‘先诸菩萨摩訶萨亦有如是受记先相，今是菩萨摩訶萨受阿耨多罗三藐三菩提记亦不久。’

“世尊，譬如母人怀妊，身体苦重，行步不便，坐起不安，眠食转少，不喜语言，厌本所习，受苦痛故，有异母人见其先相，当知产生不久。菩萨摩訶萨亦如是，种善根多，供养诸佛，久行六波罗蜜，与善知识相随，善根成就，得闻深般若波罗蜜，受持读诵乃至正忆念如说行，诸人亦知是菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提记不久。”

佛告舍利弗言：“善哉！善哉！汝所乐说皆是佛力。”

尔时，须菩提白佛言：“希有，世尊！诸多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀，善付诸菩萨摩訶萨事。”

佛告须菩提：“诸菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心安隐多众生，令无量众生得乐。怜愍饶益诸天人故，是诸菩萨行菩萨道时，以四事摄无量百千众生，所谓布施、爱语、利益、同事，亦以十善道成就众生，自行初禅亦教他人令行初禅，乃至自行非有想非无想处亦教他人令行乃至非有想非无想处，自行檀那波罗蜜亦教他人令行檀那波罗蜜，自行尸罗波罗蜜亦教他人令行尸罗波罗蜜，自行羼提波罗蜜亦教他人令行羼提波罗蜜，自行毗梨耶波罗蜜亦教他人令行毗梨耶波罗蜜，自行禅那波罗蜜亦教他人令行禅那波罗蜜，自行般若波罗蜜亦教

他人令行般若波罗蜜。是菩萨得般若波罗蜜，以方便力教众生令得须陀洹果，自于内不证；教众生令得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，自于内不证；教众生令得辟支佛道，自于内不证；自行六波罗蜜亦教无量百千万诸菩萨令行六波罗蜜，自住阿毗跋致地亦教他人住阿毗跋致地，自净佛国土亦教他人净佛国土，自成就众生亦教他人成就众生，自得菩萨神通亦教他人令得菩萨神通，自净陀罗尼门亦教他人净陀罗尼门，自具足乐说辩才亦教他人具足乐说辩才，自受色成就亦教他人受色成就，自成就三十二相亦教他人成就三十二相，自成就童真地亦教他人成就童真地，自成就佛十力亦教他人令成就佛十力，自行四无所畏亦教他人行四无所畏，自行十八不共法亦教他人令行十八不共法，自行大慈大悲亦教他人行大慈大悲，自得一切种智亦教他人令得一切种智，自离一切结使及习亦教他人令离一切结使及习，自转法轮亦教他人转法轮。”

须菩提白佛言：“希有，世尊！诸菩萨摩訶萨大功德成就，所谓为一切众生行般若波罗蜜，欲得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，云何诸菩萨摩訶萨具足修行般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见色增相，亦不见减相；不见受、想、行、识增相，亦不见减相；乃至一切种智不见增相，亦不见减相。菩萨摩訶萨是时具足般若波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见是法、是非法，不见是过去法、是未来现在法，不见是善法、不善法、有记法、无记法，不见是有为法、无为法，不见欲界、色界、无色界，不见檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，乃至不见一切种智，如是菩萨摩訶萨具足修行般若波罗蜜。何以故？诸法无相故，诸法空、欺诳、无坚固、无觉者、无寿命者。”

须菩提言：“世尊，世尊所说不可思议。”

佛告须菩提：“色不可思议故，所说不可思议；受、想、行、识不可思议故，所说不可思议；六波罗蜜不可思议故，所说不可思议；乃至一切种智不可思议故，所说不可思议。须菩提，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，知色是不可思议，受、想、行、识是不可思议，乃至知一切种智是不可思议，是菩萨则不能具足般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜，谁当信解者？”

佛言：“若有菩萨摩訶萨久行六波罗蜜，种善根多亲近供养诸佛，与善知识相随，是菩萨能信解深般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨久行六波罗蜜，种善根多亲近供养诸佛，与善知识相随？”

佛言：“若菩萨摩訶萨不分别色，不分别色相，不分别色性，不分别受、想、行、识，不分别识相，不分别识性，眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、触、法、眼界乃至意识界亦如是，不分别

欲界、色界、无色界，不分别三界相性，不分别檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜、内空乃至无法有法空、四念处乃至八圣道分、佛十力乃至十八不共法，不分别檀乃至十八不共法相，不分别十八不共法性，不分别道种智，不分别道种智相性，不分别一切种智，不分别一切种智相，不分别一切种智性。何以故？须菩提，色不可思议，受、想、行、识不可思议，乃至一切种智不可思议。如是，须菩提，是名菩萨摩訶萨久行六波罗蜜，种善根多亲近供养诸佛，与善知识相随。”

须菩提白佛言：“世尊，色甚深故，般若波罗蜜甚深；受、想、行、识甚深乃至一切种智甚深故，般若波罗蜜甚深。

“世尊，是般若波罗蜜珍宝聚，有须陀洹果宝故，有斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提宝故，有四禅、四无量心、四无色定、五神通、四念处乃至八圣道分、佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法、一切智、一切种智宝故。

“世尊，是般若波罗蜜清净聚——色清净故，般若波罗蜜清净聚；受、想、行、识清净乃至一切种智清净故，般若波罗蜜清净聚。”

须菩提言：“世尊，甚可怪，说是般若波罗蜜时，多有留难。”

佛言：“如是，如是，须菩提，是甚深般若波罗蜜多有留难。以是事故，善男子、善女人若欲书是般若波罗蜜时应当疾书，若读诵、思惟、说、正忆念修行时亦应疾修行。何以故？是甚深般若波罗蜜，若书、读诵、思惟、说、正忆念修行时，不欲令诸难起故。善男子、善女人若能一月书成当应勤书，若二月、三月、四月、五月、六月、七月、若一岁书成亦当勤书，读诵、思惟、说、正忆念修行若一月得成就乃至一岁得成就应当勤成就。何以故？须菩提，是珍宝中多有难起故。”

须菩提言：“世尊，是甚深般若波罗蜜中，恶魔喜作留难故，不得令书，不得令读诵、思惟、说、正忆念修行。”

佛告须菩提：“恶魔虽欲留难是深般若波罗蜜，令不得书、读诵、思惟、说、正忆念修行，亦不能破坏是菩萨摩訶萨书般若波罗蜜乃至修行。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，谁力故令恶魔不能留难菩萨摩訶萨书深般若波罗蜜乃至修行？”

佛言：“是佛力故，恶魔不能留难菩萨摩訶萨书深般若波罗蜜乃至修行。舍利弗，亦是十方国土现在诸佛力故，是诸佛拥护念是菩萨故，令魔不能留难菩萨摩訶萨令不书成就般若波罗蜜乃至修行。何以故？十方国土中，现在无量无边阿僧祇诸佛，拥护念是菩萨书深般若波罗蜜乃至修行法应尔，亦无能作留难。舍利弗，善男子、善女人应当作是念：‘我书是深般若波罗蜜，乃至修行，皆是十方诸佛力。’”

舍利弗言：“世尊，若有善男子、善女人书是深般若波罗蜜乃至修行，皆是佛力故，当知是人诸佛所护。”

佛言：“如是，如是，舍利弗，当知若有善男子、善女人，书是深般若波罗蜜乃至修行，皆是佛力故，当知亦是诸佛所护。”

舍利弗言：“世尊，十方现在无量无边阿僧祇诸佛，皆识皆以佛眼，见是善男子、善女人书深般若波罗蜜时乃至修行时。”

佛言：“如是，如是，舍利弗，十方现在无量无边阿僧祇诸佛，皆识皆以佛眼，见是善男子、善女人书深般若波罗蜜时乃至修行时。”

“舍利弗，是中求菩萨道善男子、善女人，若书是深般若波罗蜜，受持读诵正忆念如说修行，当知是人近阿耨多罗三藐三菩提不久。

“舍利弗，善男子、善女人书是深般若波罗蜜，受持读诵乃至正忆念，是人于深般若波罗蜜多信解相，亦供养恭敬、尊重赞叹是深般若波罗蜜，华香、瓔珞乃至幡盖供养。舍利弗，诸佛皆识皆以佛眼见是善男子、善女人，是善男子、善女人供养功德当得大利益、大果报。

“舍利弗，是善男子、善女人以是供养功德因缘故，终不堕恶道中，乃至阿毗跋致地终不远离诸佛。

“舍利弗，是善男子、善女人是善根因缘故，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不远离六波罗蜜，终不远离内空乃至无法有法空，终不远离四念处乃至八圣道分，终不远离佛十力乃至阿耨多罗三藐三菩提。

“舍利弗，是深般若波罗蜜，佛般涅槃后当至南方国土，是中比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，当书是深般若波罗蜜，当受持、读诵、思惟、说、正忆念修行，以是善根因缘故终不堕恶道中，受天上人中乐增益六波罗蜜，供养恭敬、尊重赞叹诸佛，渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。

“舍利弗，是深般若波罗蜜，从南方当转至西方，所在处是中比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，当书是深般若波罗蜜，当受持、读诵、思惟、说、正忆念修行，以是善根因缘故终不堕恶道中，受天上人中乐增益六波罗蜜，供养恭敬、尊重赞叹诸佛，渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。

“舍利弗，是深般若波罗蜜从西方当转至北方，所在处是中比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，当书是深般若波罗蜜，当受持、读诵、思惟、说、正忆念修行，以是善根因缘故终不堕恶道中，受天上人中乐增益六波罗蜜，供养恭敬、尊重赞叹诸佛，渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。

“舍利弗，是深般若波罗蜜是时北方当作佛事。何以故？舍利弗，我法盛时无灭相。

“舍利弗，我已念是善男子、善女人，受是深般若波罗蜜乃至修行，是善男子、善女人能书是般若波罗蜜，恭敬供养，尊重赞叹，华

香乃至幡盖。舍利弗，是善男子、善女人，以是善根因缘故终不堕恶道中，受天上人中乐增益六波罗蜜，供养恭敬、尊重赞叹诸佛，渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。何以故？舍利弗，我以佛眼见是人，我亦称誉赞叹，十方国土中无量无边阿僧祇诸佛，亦以佛眼见是人，亦称誉赞叹。”

舍利弗白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜后时，当在北方广行耶？”

佛言：“如是，如是，舍利弗，是深般若波罗蜜后时在北方当广行。舍利弗，后时于北方，是善男子、善女人若闻是深般若波罗蜜，若书、受持读诵、思惟、说、正忆念修行，如说修行，当知是善男子、善女人久发大乘心，多供养诸佛种善根，久与善知识相随。”

舍利弗白佛言：“世尊，后时北方当有几所善男子、善女人求佛道，书深般若波罗蜜乃至如说修行？”

佛告舍利弗：“后时北方虽多有求佛道善男子、善女人，少有闻是深般若波罗蜜不没不惊、不怖不畏。何以故？是人多亲近供养诸佛，多咨问诸佛，是人必能具足般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，具足四念处乃至具足十八不共法。

“舍利弗，是善男子、善女人善根纯熟故，能多利益众生为阿耨多罗三藐三菩提。何以故？我今为是善男子、善女人说应萨婆若法，过去诸佛亦为是善男子、善女人说应萨婆若法，以是因缘故，是人后生时续得阿耨多罗三藐三菩提心，亦为他人说阿耨多罗三藐三菩提法。是善男子、善女人皆一心和合，魔若魔民不能沮坏阿耨多罗三藐三菩提心，何况恶行人毁谤行深般若波罗蜜者能坏其阿耨多罗三藐三菩提心？

“舍利弗，是求菩萨道诸善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜得大法喜法乐，亦立多人于善根为阿耨多罗三藐三菩提。是善男子、善女人于我前立誓愿：‘我行菩萨道时，当度无数百千万亿众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心，示教利喜，乃至阿毗跋致地受记。’我知其心，我亦随喜。是善男子、善女人亦于过去诸佛前立誓愿：‘我行菩萨道时当度无数百千万亿众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心，示教利喜，乃至阿毗跋致地受记。’诸过去佛亦知其心而随喜。

“舍利弗，是诸善男子、善女人所为心大，所受色、声、香、味、触、法亦大，亦能大施，能大施已种大善根，种大善根已得大果报，为摄众生故受身，能于众生中舍内外所有物，以是善根因缘，发愿欲生他方国土现在诸佛说深般若波罗蜜处，于诸佛前闻是深般若波罗蜜已，亦于彼示教利喜百千万亿众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心。”

舍利弗白佛言：“希有，世尊！佛于过去、未来、现在法，无法不知，无法如相不知，众生之行无事不知。今佛悉知过去诸佛及菩

萨、声闻，亦知今现在十方诸佛国土菩萨及声闻，亦知未来诸佛及菩萨、声闻。世尊，未来世有善男子、善女人勤求六波罗蜜，受持读诵乃至修行，有得有不得？”

佛告舍利弗：“若善男子、善女人一心精进勤求，当得应六波罗蜜诸经。”

舍利弗白佛言：“善男子、善女人如是勤行者，得是应六波罗蜜深经耶？”

佛语舍利弗：“是善男子、善女人得是应六波罗蜜深经。何以故？善男子、善女人为阿耨多罗三藐三菩提故，与众生说法，示教利喜，令住六波罗蜜。以是因缘故，是善男子、善女人后身转生，易得应六波罗蜜深经，得已如六波罗蜜所说修行精勤不息，乃至净佛国土成就众生，得阿耨多罗三藐三菩提。”

魔事品第四十六

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，是善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，行六波罗蜜成就众生净佛国土，佛已赞叹说其功德。世尊，云何是善男子、善女人求于佛道生诸留难？”

佛告须菩提：“乐说辩不即生，当知是菩萨魔事。”

须菩提言：“世尊，何因缘故，乐说辩不即生是菩萨魔事？”

佛言：“有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，难具足六波罗蜜，以是因缘故，乐说辩不即生是菩萨魔事。”

“复次，须菩提，乐说辩卒起，当知亦是菩萨魔事。”

“世尊，何因缘故，乐说辩卒起复是魔事？”

佛言：“菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜著乐说法，以是因缘故，乐说辩卒起，当知是菩萨魔事。”

“复次，须菩提，书是般若波罗蜜经时偃蹇驕慢，当知是菩萨魔事。”

“复次，须菩提，书是经时戏笑乱心，当知是菩萨魔事。”

“复次，须菩提，若书是经时轻笑不敬，当知是菩萨魔事。”

“复次，须菩提，若书是经时心乱不定，当知是菩萨魔事。”

“复次，须菩提，书是经时各各不和合，当知是为菩萨魔事。”

“复次，须菩提，善男子、善女人作是念‘我不得是经中滋味’便舍弃去，当知是为菩萨魔事。”

“复次，须菩提，受持般若波罗蜜读诵说若正忆念时偃蹇驕慢，当知是为菩萨魔事。”

“复次，须菩提，若受持般若波罗蜜经时，亲近正忆念时转相形笑，当知是为菩萨魔事。”

“复次，须菩提，若受持般若波罗蜜经读诵正忆念修行时共相轻

蔑，当知是为菩萨魔事。若受持般若波罗蜜读诵乃至正忆念时散乱心，当知是为菩萨魔事。若受持般若波罗蜜读诵乃至正忆念时心不都合，当知是为菩萨魔事。”

须菩提白佛言：“世尊，世尊说善男子、善女人作是念‘我不得经中滋味’便舍弃去，当知是为菩萨魔事。世尊，何因缘故，菩萨不得经中滋味便舍弃去？”

佛言：“是菩萨摩訶萨前世不久行般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜。是人闻说是般若波罗蜜，便从座起，作是念言‘我于般若波罗蜜中无记’，心不清净，便从座起去，当知是为菩萨魔事。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故不与授记，闻说是般若波罗蜜时便从座起去？”

佛告须菩提：“若菩萨未入法位中，诸佛不与授阿耨多罗三藐三菩提记。

“复次，须菩提，闻说般若波罗蜜时，菩萨作是念‘我是中无名字’，心不清净，当知是为菩萨魔事。”

须菩提言：“何因缘故，是深般若波罗蜜中不说是菩萨名字？”

佛言：“未授记菩萨诸佛不记名字。

“复次，须菩提，是菩萨摩訶萨作是念‘是般若波罗蜜中，无我生处名字若聚落城邑’，是人不欲听闻般若波罗蜜，便从会中起去。是人如所起念时，念念却一劫，补当更勤精进求阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨学余经舍弃般若波罗蜜，终不能至萨婆若。善男子、善女人为舍其根而攀枝叶，当知是为菩萨魔事。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是余经，善男子、善女人所学不能至萨婆若？”

佛言：“是声闻所应行经，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、空无相无作解脱门。善男子、善女人住是中得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，是名声闻所行不能至萨婆若，如是善男子、善女人舍般若波罗蜜亲近是余经。何以故？须菩提，般若波罗蜜中出生诸菩萨摩訶萨，成就世间、出世间法。须菩提，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜时，亦学世间、出世间法。

“须菩提，譬如狗不从大家求食，反从作务者索。如是，须菩提，当来世有善男子、善女人弃深般若波罗蜜而攀枝叶，取声闻、辟支佛所应行经，当知是为菩萨魔事。

“须菩提，譬如有人欲得见象，见已反观其迹。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“诸求佛道善男子、善女人亦复如是，得深般若波罗蜜舍弃去，取声闻、辟支佛所应行经。须菩提，当知是为菩萨魔事。

“须菩提，譬如人欲见大海，反求牛迹水，作是念：‘大海水能与

此等不？’须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“当来世有求佛道善男子、善女人亦如是，得深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经，当知是亦菩萨摩訶萨魔事。

“须菩提，譬如工匠若工匠弟子，欲拟作帝释胜殿而揆则日月宫殿。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

“如是，须菩提，当来世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波罗蜜便弃舍去，于声闻、辟支佛所应行经中求萨婆若。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“当知亦是菩萨魔事。

“须菩提，譬如有人欲见转轮圣王见而不识，后见诸小国王取其相貌，如是言：‘转轮圣王与此何异！’须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

“须菩提，当来世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经持求萨婆若。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

“当知是为菩萨魔事。

“须菩提，譬如饥人得百味食弃舍去，反食六十日谷饭。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“当来世有求佛道善男子、善女人，得闻深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经持求萨婆若。于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

“当知是亦菩萨魔事。

“须菩提，譬如人得无价摩尼珠，反持比水精珠。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“当来世有求佛道善男子、善女人，得闻深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经持求萨婆若，是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

“当知是亦菩萨魔事。

“复次，须菩提，是求佛道善男子、善女人，书是深般若波罗蜜时，乐说不如法事，不得书成般若波罗蜜，所谓乐说色、声、香、味、触、法，乐说持戒、禅定、无色定，乐说檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，乐说四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提，是般

若波罗蜜中无乐说相。须菩提，般若波罗蜜不可思议相，般若波罗蜜不生不灭相，般若波罗蜜不垢不净相，般若波罗蜜不乱不散相，般若波罗蜜无说相，般若波罗蜜无言无义相，般若波罗蜜无所得相。何以故？须菩提，般若波罗蜜中无是诸法。须菩提，若有善男子、善女人求菩萨道者，书是般若波罗蜜经时，以是诸法散乱心，当知亦是菩萨魔事。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜可书耶？”

佛言：“不可书。何以故？般若波罗蜜自性无故，禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜乃至一切种智自性无故。若自性无，是不名为法，无法不能书无法。须菩提，若求菩萨道善男子、善女人作是念‘无法是深般若波罗蜜’，当知即是菩萨魔事。”

“世尊，是求菩萨道善男子、善女人，用字书般若波罗蜜，自念‘我书是般若波罗蜜’，以字著般若波罗蜜，当知亦是菩萨魔事。何以故？世尊，是般若波罗蜜无文字，禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜无有文字。世尊，色无文字，受、想、行、识无文字，乃至一切种智无文字。世尊，若求菩萨道善男子、善女人，著无文字般若波罗蜜，乃至著无文字一切种智，当知是亦菩萨魔事。读诵、说、正忆念如说修行亦如是。”

“复次，须菩提，求佛道善男子、善女人，书是般若波罗蜜时，国土念起、聚落念起、城郭念起、方念起，若闻毁谤其师起念，若念父母及兄弟姊妹诸余亲里，若念贼，若念旃陀罗，若念众女，若念淫女，如是等种种诸余异念，留难恶魔复益其念，破坏书般若波罗蜜，破坏读诵、说、正忆念如说修行。须菩提，当知是亦菩萨魔事。”

“复次，须菩提，求佛道善男子、善女人，得名誉、恭敬、布施、供养，所谓衣服、饮食、卧床、疾药、种种乐具，善男子、善女人书是般若波罗蜜经受读诵乃至正忆念时，受著是事，不得书成般若波罗蜜乃至正忆念，当知是亦菩萨魔事。”

“复次，须菩提，求佛道善男子、善女人书般若波罗蜜，乃至如说修行时，恶魔方便持诸余深经与是菩萨摩訶萨。有方便力者，不应贪著恶魔所与诸余深经。何以故？是经不能令人至萨婆若故。是中无方便菩萨摩訶萨闻是诸余深经，便舍深般若波罗蜜。须菩提，我是般若波罗蜜中广说诸菩萨摩訶萨方便道，诸菩萨摩訶萨应当从是中求。须菩提，今善男子、善女人求菩萨道舍是深般若波罗蜜，于魔所与声闻、辟支佛深经中求方便道，当知亦是菩萨魔事。”

摩诃般若波罗蜜经卷第十六

“复次，须菩提，听法人欲书持般若波罗蜜读诵问义正忆念，说法人懈惰不欲为说，当知是为菩萨魔事。须菩提，说法之人心不懈惰，欲令书持般若波罗蜜，听法者不欲受之，二心不和，当知是为魔事。

“复次，须菩提，听法人欲书持般若波罗蜜读诵乃至正忆念，说法者欲至他方，当知是为魔事。须菩提，说法人欲令书持般若波罗蜜，听法者欲至他方，二心不和，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法人贵重布施衣服、饮食、卧具、医药、资生之物，听法人少欲知足行远离行，摄念精进一心智慧，两不和合，不得书持般若波罗蜜受持读诵问义正忆念，当知是为魔事。须菩提，说法人少欲知足行远离行，摄念精进一心智慧，听法者贵重布施衣服、饮食、卧具、医药、资生之物，两不和合，不得书持般若波罗蜜读诵问义正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者受十二头陀——一、作阿兰若，二、常乞食，三、纳衣，四、一坐食，五、节量食，六、中后不饮浆，七、冢间住，八、树下住，九、露地住，十、常坐不卧，十一、次第乞食，十二、但三衣，听法人不受十二头陀，不作阿兰若，乃至不受但三衣，两不和合，不得书持般若波罗蜜读诵问义正忆念，当知是为魔事。须菩提，听法者受十二头陀，作阿兰若乃至但受三衣，说法人不受十二头陀，不作阿兰若乃至不受但三衣，两不和合，不得书持般若波罗蜜读诵问义正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者有信、有善，欲书深般若波罗蜜乃至正忆念，听法者无信、破戒、恶行，不欲书受深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。须菩提，听法者有信、有善、持戒，说法者无信、破戒、恶行，两不和合，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者能一切施心不悭惜，听法者吝惜不舍，当知是为魔事。须菩提，听法者一切能施心不悭惜，说法者吝法不施，两不和合，不得书持般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，听法者欲供养说法人衣服、饮食、卧具、医药资生所须，说法者不欲受之，当知是为魔事。须菩提，说法者欲供给听法人衣服乃至资生所须，听法者不欲受之，两不和合，不得书持般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者易悟，听法人闇钝，当知是为魔事。须菩提，听法者易悟，说法人闇钝，两不和合，不得书持般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者知十二部经次第义，所谓修妒路乃至优波提舍，听法者不知十二部经次第义，当知是为魔事。听法者知十二部经次第义，说法人不知十二部经次第义，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者成就六波罗蜜，听法人不成就六波罗

蜜，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。听法者有六波罗蜜，说法人无六波罗蜜，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者于六波罗蜜有方便力，听法人于六波罗蜜无方便力，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。听法者于六波罗蜜有方便力，说法人于六波罗蜜无方便力，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者得陀罗尼，听法人无陀罗尼，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。听法者得陀罗尼，说法者无陀罗尼，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲令书持般若波罗蜜读诵乃至正忆念，听法人不欲书持般若波罗蜜读诵乃至正忆念，两不和合，不得书般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。听法者欲书读诵说般若波罗蜜，说法者不欲令书般若波罗蜜乃至不欲令说，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者离贪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，听法人贪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，当知是为魔事。听法者离贪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，说法人贪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，书是深般若波罗蜜乃至正忆念时，或有人来说三恶道中苦剧：‘汝何不于是身尽苦速入涅槃，何用是阿耨多罗三藐三菩提为？’两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，书是深般若波罗蜜受持读诵、说、正忆念时，或有人来赞四天王诸天，赞三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天乃至非有想非无想天，赞初禅乃至非有想非无想定，作是言：‘善男子，欲界中受五欲快乐，色界中受禅生乐，无色界中受寂灭乐，是事亦无常、苦、空、无我，变相、尽相、散相、离相、灭相。汝何不于是身中取须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道？何用是世间生死中受种种苦求阿耨多罗三藐三菩提为？’两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者一身无累自在无碍，听法人多将人众，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。听法者一身无累自在无碍，说法者多将人众，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者如是言：‘汝能随我意者，当与汝般若波罗蜜，令书、读诵、说、正忆念。若不随我意者，则不与汝。’两不和合，不得书深般若波罗蜜、读诵、说、正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，听法者欲得追随如其意，说法者不听，两不和

合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲得财利故，与般若波罗蜜令书持乃至正忆念，听法者以是因缘故不欲从受，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。听法者为财利故，欲书深般若波罗蜜读诵说，说法者以是因缘故不欲与，两不和合，不得书深般若波罗蜜读诵说，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲至他方危命之处，听法者不欲随去，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。听法者欲至他方危命之处，说法者不欲去，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲至他方饥饿、谷贵、无水之处，听法者不欲随去，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。听法者欲至他方饥饿、谷贵、无水之处，说法者不欲去，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲至他方丰乐之处，听法者欲随从去，说法者言：‘善男子，汝为利养故追随我。汝善自思惟，若得若不得无令后悔。’以是小因缘故两不和合，听法者闻之心厌作是念：‘是为拒逆，不欲与我相随。’便即止不去，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲过旷野贼怖、旃陀罗怖、猎师怖、恶兽毒蛇怖，听法者欲随逐去，说法者言：‘善男子，汝何用到彼？彼中多有诸怖贼怖乃至毒蛇怖。’听法者闻之，知其不欲与般若波罗蜜书持乃至正忆念，心厌不欲追随，以是少因缘故两不和合，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者多有檀越数往问讯，以是因缘故，语听法者：‘我有因缘应往到彼。’听法人知其意便止不去，两不和合，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，恶魔作比丘形像来，方便破坏般若波罗蜜，不得令书、持读诵、说、正忆念。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故，恶魔作比丘形像，方便破坏般若波罗蜜，不得令书持乃至正忆念？”

佛言：“恶魔作比丘形像来坏善男子、善女人心，令远离般若波罗蜜，作是言：‘如我所说经即是般若波罗蜜，此经非般若波罗蜜。’须菩提，是中破坏诸比丘时，有未受记菩萨便堕疑惑，堕疑惑故不得书深般若波罗蜜，不受不持乃至不作正忆念，两不和合，不得书成般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，恶魔作比丘身，到菩萨所如是言：‘若菩萨行般若波罗蜜，于实际作证得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，得辟支佛道。’以是不和合，不得书般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说是深般若波罗蜜时，多有魔事起，留难般若波罗蜜是为魔事，菩萨摩訶萨应当觉知，知已远离。”

须菩提言：“世尊，何等是魔事留难，菩萨应当觉知，知已远离？”

佛言：“似般若波罗蜜诸魔事起，似禅那波罗蜜、似毗梨耶波罗蜜、似羼提波罗蜜、似尸罗波罗蜜、似檀那波罗蜜魔事起，菩萨应当觉知，知已远离。

“复次，须菩提，声闻、辟支佛所应行经，是菩萨摩訶萨应当知是魔事而远离之。

“复次，须菩提，内空、外空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，空、无相、无作解脱门，用是法得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，如是等诸经，恶魔作比丘形像，方便与菩萨摩訶萨，以是不和合故，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，恶魔作佛身金色丈光到菩萨所，是菩萨贪著，贪著因缘故耗减萨婆若，以是不和合故，不得书般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，恶魔作佛身及比丘僧到菩萨前，是菩萨起贪著意，作是念：‘我于当来世，亦当如是从比丘僧为说法。’是菩萨贪著魔身故，耗减萨婆若，不得书成般若波罗蜜，当知是为魔事。

“复次，须菩提，恶魔化作无数百千万亿菩萨，行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，指示善男子、善女人，善男子、善女人见已贪著，贪著故耗减萨婆若，不得书深般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。何以故？是深般若波罗蜜中，无有色，无有受、想、行、识，乃至无阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是般若波罗蜜，若无有色乃至无阿耨多罗三藐三菩提，是中无佛、无声闻、无辟支佛、无菩萨。何以故？一切诸法自性空故。

“复次，须菩提，善男子、善女人书是深般若波罗蜜，受读诵、说、正忆念时多有留难起。须菩提，譬如阎浮提中珍宝、金银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚等多难多贼。如是，须菩提，善男子、善女人，书是深般若波罗蜜乃至正忆念时，多贼多留难起。”

须菩提白佛言：“如是，世尊，阎浮提中珍宝、金银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚等多难多难。世尊，善男子、善女人亦如是，书是深般若波罗蜜乃至正忆念时，多留难起，多有魔事。何以故？是愚痴人为魔所使，善男子、善女人书是深般若波罗蜜乃至正忆念时破坏令远离。世尊，是愚痴人少智少慧，是善男子、善女人书深般若波罗蜜乃至正忆念时破坏令远离。是愚痴人心不乐大法，是故不书是深般若波罗蜜，不受，不读，不诵，不正忆念，不如说修行，亦坏他人令不得书深般若波罗蜜乃至如说修行。”

佛言：“如是，如是，须菩提，新发大乘意善男子、善女人为魔所使，不种善根，不供养诸佛，不随善知识故，不书深般若波罗蜜，乃至不正忆念而作留难。是善男子、善女人少智少慧，心不乐大法，是故不能书是深般若波罗蜜乃至正忆念，魔事起故。

“须菩提，若善男子、善女人能书是深般若波罗蜜乃至正忆念时，魔事不起，能具足禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜，能具足四念处乃至一切种智。须菩提，当知佛力故，是善男子、善女人能书是深般若波罗蜜乃至正忆念，亦能具足禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜，具足内空乃至无法有法空，具足四念处乃至八圣道分、佛十力乃至一切种智。须菩提，十方现在无量无边阿僧祇诸佛，亦助是善男子、善女人，令得书是深般若波罗蜜乃至正忆念；十方阿毗跋致诸菩萨摩訶萨，亦拥护祐助是善男子、善女人，书深般若波罗蜜乃至正忆念。”

佛母品第四十八

佛告须菩提：“譬如母人，有子若五、若十、若二十、若三十、若四十、若五十、若百、若干。母中得病，诸子各各勤求救疗，作是念：‘我等云何令母安隐无诸苦患不乐之事？风寒、冷热、蚊虻、蛇虺侵犯母身是我等忧。’其诸子等常求乐具供养其母。所以者何？生育我等，示我世间，如是，须菩提，佛常以佛眼视是深般若波罗蜜。何以故？是深般若波罗蜜能示世间相。十方现在诸佛亦以佛眼常视是深般若波罗蜜。何以故？是深般若波罗蜜能生诸佛，能与诸佛一切智，能示世间相，以是故，诸佛常以佛眼视是深般若波罗蜜。又以般若波罗蜜能生禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜，能生内空乃至无法有法空，能生四念处乃至八圣道分，能生佛十力乃至一切种智，如是般若波罗蜜能生须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸佛。须菩提，所有诸佛已得阿耨多罗三藐三菩提、今得、当得，皆因深般若波罗蜜因缘故得。须菩提，若求佛道善男子、善女人，当书是深般若波罗蜜乃至正忆念，诸佛常以佛眼视是人。须菩提，是求菩萨道善男子、善女人，诸十方佛常守护，令不退阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“如世尊所说，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。世尊，般若波罗蜜云何能生诸佛？云何能示世间相？云何诸佛从般若波罗蜜生？云何诸佛说世间相？”

佛告须菩提：“是深般若波罗蜜中生佛十力乃至十八不共法、一切种智。须菩提，得是诸法因缘故名成佛。须菩提，以是故，深般若波罗蜜能生诸佛。须菩提，诸佛说五阴是世间相。”

须菩提言：“世尊，云何深般若波罗蜜中说五阴相？云何深般若波罗蜜中示五阴如？”

“须菩提，般若波罗蜜不示五阴破，不示五阴坏；不示生，不示

灭；不示垢，不示净；不示增，不示减；不示入，不示出；不示过去，不示未来，不示现在。何以故？空相不破不坏，无相相、无作相不破不坏，不起法、不生法、无所有法、性法不破不坏，相如是示。如是，须菩提，佛说深般若波罗蜜能示世间相。

“复次，须菩提，诸佛因般若波罗蜜，悉知无量无边阿僧祇众生心所行。须菩提，是深般若波罗蜜中，无众生，无众生名；无色，无色名；无受、想、行、识，无受、想、行、识名；无眼乃至无意，无眼识乃至无意识，无眼触乃至无意触，乃至无一切种智，无一切种智名。如是，须菩提，是深般若波罗蜜能示世间相。须菩提，是深般若波罗蜜亦不示色，不示受、想、行、识，乃至不示一切种智。何以故？须菩提，是深般若波罗蜜中尚无般若波罗蜜，何况色乃至一切种智？

“复次，须菩提，所有众生名数——若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想、若非无想、若此间国土、若遍十方国土，是诸众生若摄心、若乱心，是摄心、乱心佛如实知。须菩提，云何佛知众生摄心、乱心相？以法相故知。用何等法相故知？须菩提，是法相中尚无法相相，何况有摄心、乱心？须菩提，以是法相故，佛知众生摄心、乱心。

“复次，须菩提，佛知众生摄心、乱心。云何知？须菩提，以尽相故知，以无染相故知，以灭相故知，以断相故知，以寂相故知，以离相故知。如是，须菩提，佛因般若波罗蜜知众生摄心、乱心。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜知众生染心，如实知染心、瞋心、痴心，如实知瞋心、痴心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何佛知众生染心？如实知染心、瞋心、痴心？如实知瞋心、痴心？”

佛告须菩提：“染心如实相，则无染心相。何以故？如实相中，心、心数法尚不可得，何况当得染心不染心？须菩提，瞋心、痴心如实相，则无瞋心、无痴心相。何以故？如实相中，心、心数法尚不可得，何况当得瞋心不瞋心、痴心不痴心？如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生染心如实知染心，瞋心、痴心如实知瞋心、痴心。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生无染心如实知无染心，无瞋心、无痴心如实知无瞋心、无痴心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何众生无染心如实知无染心？无瞋心如实知无瞋心？无痴心如实知无痴心？”

佛告须菩提：“是心无染相中，染相不染相不可得。何以故？须菩提，二心不俱故。如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生无染心如实知无染心。须菩提，是无瞋心、无痴心相中，痴心不痴心不可得。何以故？二心不俱故。如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生无瞋心、无痴心如实知。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜，是众生广心如实知广心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何佛因般若波罗蜜，是众生广心如实知广心？”

“须菩提，佛知诸众生心相不广不狭、不增不减、不来不去，心相离故，是心不广不狭乃至不来不去。何以故？是心性无故，谁作广，谁作狭，乃至来去？如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，是众生广心如实知广心。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜，是众生大心如实知大心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何佛因般若波罗蜜，是众生大心如实知大心？”

佛告须菩提：“佛因般若波罗蜜，不见众生心来相、去相，不见众生心生相、灭相、住异相。何以故？是诸心性无故，谁来？谁去？谁生灭住异？如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，是众生大心如实知大心。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生无量心如实知无量心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何佛因般若波罗蜜，众生无量心如实知无量心？”

佛告须菩提：“佛因般若波罗蜜，知是众生心，不见住，不见不住。何以故？是无量心相无依止故，谁有住不住处？如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生无量心如实知无量心。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生不可见心如实知不可见心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何佛因般若波罗蜜，众生不可见心如实知不可见心？”

佛告须菩提：“众生心是无相，佛如实知无相，自相空故。复次，须菩提，佛知众生心五眼不能见。如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生不可见心如实知不可见心。

“复次，须菩提，佛因深般若波罗蜜，众生心数出没屈申如实知。”

“世尊，云何佛因深般若波罗蜜，众生心数出没屈申如实知。”

佛言：“一切众生心数出没屈申等，皆依色、受、想、行、识生。须菩提，佛于是中知众生心数出没屈申：所谓神及世间常，是事实，余妄语，是见依色；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依色；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依色；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依色；神及世间常，是事实，余妄语，是见依受；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依受；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依受；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依受；神及世间常，是事实，余妄语，是见依想；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依想；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依想；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依想；神及世间常，是事实，余妄语，是见依行；神及世

间无常，是事实，余妄语，是见依行；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依行；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依行；神及世间常，是事实，余妄语，是见依识；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依识；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依识；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依识；世间有边，是事实，余妄语，是见依色；世间无边，是事实，余妄语，是见依色；世间有边无边，是事实，余妄语，是见依色；世间非有边非无边，是事实，余妄语，是见依色，依受、想、行、识亦如是；神即是身，是见依色；神异身异，是见依色，依受、想、行、识亦如是；死后有如去，是事实，余妄语，是见依色；死后无如去，是事实，余妄语，是见依色；死后或有如去，或无如去，是事实，余妄语，是见依色；死后非有如去，非无如去，是事实，余妄语，是见依色，依受、想、行、识亦如是。如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生出没屈申如实知。

“复次，须菩提，佛知色相。云何知色相？知色如如相不坏、无分别、无相、无忆、无戏论、无得，色相亦如是。须菩提，佛知受、想、行、识相。云何知受、想、行、识相？知识如如相不坏、无分别、无相、无忆、无戏论、无得，受、想、行、识相亦如是。如是，须菩提，佛知众生如相及众生心数出没屈申如相。

“是五阴如相、诸行如相，即是一切法如相。何等是一切法如相？所谓六波罗蜜如相。六波罗蜜如相即是三十七品如相，三十七品如相即是十八空如相，十八空如相即是八背舍如相，八背舍如相即是九次第定如相，九次第定如相即是佛十力如相，佛十力如相即是四无所畏、四无碍智、大慈大悲乃至十八不共法如相，十八不共法如相即是一切种智如相，一切种智如相即是善法不善法、世间法出世间法、有漏法无漏法如相，有漏法无漏法如相即是过去、未来、现在诸法如相，过去、未来、现在诸法如相即是有为法、无为法如相，有为法、无为法如相即是须陀洹果如相，须陀洹果如相即是斯陀含果如相，斯陀含果如相即是阿那含果如相，阿那含果如相即是阿罗汉果如相，阿罗汉果如相即是辟支佛道如相，辟支佛道如相即是阿耨多罗三藐三菩提如相，阿耨多罗三藐三菩提如相即是诸佛如相，诸佛如相皆是一如相，不二不别，不尽不坏，是名一切诸法如相。佛因般若波罗蜜得是如相，以是因缘故，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。如是，须菩提，佛知一切法如相，非不如相不异相。得是如相故，佛名如来。”

须菩提白佛言：“世尊，是诸法如相，非不如相不异相甚深。世尊，诸佛用是如，为人说阿耨多罗三藐三菩提。世尊，谁能信解是者？唯有阿毗跋致菩萨及具足正见人、漏尽阿罗汉。何以故？佛得是甚深如法为人说故。”

佛告须菩提：“是如无尽相故甚深。”

须菩提言：“何法无尽相故甚深？”

佛言：“一切法无尽故。如是，须菩提，佛得是一切诸法如已，为众生说。”

问相品第四十九

尔时，三千大千世界中，所有欲界天子、色界天子，遥散华香来至佛所，顶礼佛足，却一面住，白佛言：“世尊，所说般若波罗蜜甚深！何等是深般若波罗蜜相？”

佛告欲界、色界诸天子：“诸天子，空相是深般若波罗蜜相；无相无作无起、无生无灭、无垢无净，无所有法无相，无所依止虚空相，是深般若波罗蜜相。诸天子，如是等相是深般若波罗蜜相。佛为众生用世间法故说，非第一义。诸天子，如是诸相一切世间天、人、阿修罗不能破坏。何以故？是一切世间天、人、阿修罗，亦是相故。诸天子，相不能破相，相不能知相，相不能知无相，无相不能知相，是相是无相，相无相皆无所有，谓知相、知者、知法皆不可得故。何以故？诸天子，是诸相非色作，非受、想、行、识作，非檀那波罗蜜作，非尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜作，非内空作，非外空作，非内外空作，非无法空作，非有法空作，非无法有法空作，非四念处作，乃至非一切种智作。诸天子，是相非人所有、非非人所有、非世间、非出世间、非有漏、非无漏、非有为、非无为。”

佛复告诸天子：“譬如有人问，何等是虚空相？此人为正问不？”

诸天子言：“世尊，此不正问。何以故？世尊，是虚空无有相可说，虚空无为无起故。”

佛告欲界、色界诸天子：“有佛无佛，相性常住。佛得如实相性故，名为如来。”

诸天子白佛言：“世尊，世尊所得诸相性甚深！得是相故得无碍智，住是相中以般若波罗蜜集诸法自相。”

诸天子言：“希有，世尊！是深般若波罗蜜是诸佛常所行道处，行是道得阿耨多罗三藐三菩提，得阿耨多罗三藐三菩提已，通达一切法相，若色相，若受、想、行、识相，乃至一切种智相。”

佛言：“如是，如是，诸天子，恼坏相是色相，佛得是无相；觉者受相，取者想相，起作者行相，了别者识相，佛得是无相；能舍者檀那波罗蜜相，无热恼者尸罗波罗蜜相，不变异者羼提波罗蜜相，不可伏者毗梨耶波罗蜜相，摄心者禅那波罗蜜相，舍离者般若波罗蜜相，佛得是无相；心无所娆恼者，是四禅、四无量心、四无色定相，佛得是无相；出世间者三十七品相，佛得是无相；苦者无作脱门相，集者空脱门相，寂灭者无相脱门相，佛得是无相；胜者十力相，不恐怖者无所畏相，遍知者四无碍智相，余人无得者十八不共法相，佛得

是无相；愍念众生者大慈大悲相，实者无错谬相，无所取者常舍相，现了知者一切种智相，佛得是无相。如是，诸天子，佛得一切诸法无相，以是因缘故，佛名无碍智。”

尔时，佛告须菩提：“般若波罗蜜是诸佛母，般若波罗蜜能示世间相，是故佛依止是法行，供养恭敬、尊重赞叹是法。何等是法？所谓般若波罗蜜。诸佛依止般若波罗蜜住，恭敬供养、尊重赞叹是般若波罗蜜。何以故？是般若波罗蜜出生诸佛。佛知作人，若人正问知作人者，正答无过于佛。何以故？须菩提，佛知作人故。须菩提，佛所乘来法、佛所从来道得阿耨多罗三藐三菩提，是乘是道，佛还恭敬供养、尊重赞叹、受持守护。须菩提，是名佛知作人。

“复次，须菩提，佛知一切法无作相，作者无所有故；一切法无起相，形事不可得故。须菩提，佛因般若波罗蜜知一切法无作相，以是因缘故佛知作人。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜得一切法不生，以无所得故。以是因缘故，般若波罗蜜能生诸佛能示世间相。”

须菩提言：“世尊，若一切法无知者、不见者，云何般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相？”

佛告须菩提：“如是，如是，一切法实无知者、不见者，云何无知者、不见者？一切法空、虚诳、不坚固，是故一切法无知者、不见者。

“复次，须菩提，一切法云何无知者、不见者？一切法无依止、无所系，以是故，一切法无知者、不见者。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相，不见色故示世间相，不见受、想、行、识故示世间相，乃至不见一切种智故示世间相。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。”

须菩提言：“世尊，云何不见色故般若波罗蜜示世间相，不见受、想、行、识乃至一切种智故示世间相？”

佛告须菩提：“若不缘色生识，是名不见色相故示；不缘受、想、行、识生识，乃至不缘一切种智生识，是名不见一切种智相故示。如是，须菩提，是深般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。

“复次，须菩提，般若波罗蜜云何能生诸佛，能示世间相？须菩提，般若波罗蜜示世间空。云何示世间空？示五阴世间空，示十二入世间空，示十八界世间空，示十二因缘世间空，示我见、根本六十二见世间空，示十善道世间空，示四禅、四无量心、四无色定世间空，示三十七品世间空，示六波罗蜜世间空，示内空世间空，示外空世间空，示内外空世间空，示无法空世间空，示有法空世间空，示无法有法空世间空，示有为空世间空，示无为空世间空，示佛十力世间空，示十八不共法世间空，乃至示一切种智世间空。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。

“复次，须菩提，佛因是般若波罗蜜，示世间空，知世间空，觉世间空，思惟世间空，分别世间空。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间空。云何示佛世间空？示五阴世间空，乃至示一切种智世间空。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间不可思议。云何示世间不可思议？示五阴世间不可思议，乃至示一切种智世间不可思议。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间离。云何示世间离？示五阴世间离，乃至示一切种智世间离。如是，须菩提，般若波罗蜜示佛世间离。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间寂灭。云何示世间寂灭？示五阴世间寂灭，乃至示一切种智世间寂灭。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间毕竟空。云何示世间毕竟空？示五阴世间毕竟空，乃至示一切种智世间毕竟空。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间性空。云何示世间性空？示五阴世间性空，乃至示一切种智世间性空。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间无法空。云何示世间无法空？示五阴世间无法空，乃至示一切种智世间无法空。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示世间有法空。云何示世间有法空？示五阴世间有法空，乃至示一切种智世间有法空。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间无法有法空。云何示世间无法有法空？示五阴世间无法有法空，乃至示一切种智世间无法有法空。

“复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间独空。云何示世间独空？示五阴世间独空，乃至示一切种智世间独空。

“如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示佛世间相。须菩提，是深般若波罗蜜示世间相，所谓不生今世后世相。何以故？诸法无可用生今世后世相故。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜为大事故起。世尊，是般若波罗蜜为不可思议事故起。世尊，是般若波罗蜜为不可称事故起。世尊，是般若波罗蜜为无量事故起。世尊，是般若波罗蜜为无等等事故起。”

佛言：“如是，如是，须菩提，般若波罗蜜为大事故起，为不可思议事故起，为不可称事故起，为无量事故起，为无等等事故起。

“须菩提，云何是般若波罗蜜为大事故起？须菩提，诸佛大事者，所谓救一切众生，不舍一切众生。

“须菩提，云何是般若波罗蜜为不可思议事故起？须菩提，不可思议事者，所谓诸佛法、如来法、自然人法、一切智人法。以是故，须菩提，诸佛般若波罗蜜，为诸佛不可思议事故起。

“须菩提，云何般若波罗蜜为不可称事故起？须菩提，一切众生中，无有能思惟称佛法、如来法、自然人法、一切智人法。以是故，须菩提，般若波罗蜜为不可称事故起。

“须菩提，云何般若波罗蜜为无量事故起？须菩提，一切众生中无有量佛法、如来法、自然人法、一切智人法。以是故，须菩提，般若波罗蜜为不可量事故起。

“须菩提，云何般若波罗蜜为无等等事故起？须菩提，一切众生中无有能与佛等者，何况过？以是故，须菩提，般若波罗蜜为无等等事故起。”

须菩提白佛言：“世尊，但佛法、如来法、自然人法、一切智人法，不可思议、不可称、无有量、无等等事起耶？”

佛告须菩提：“如是，如是，佛法、如来法、自然人法、一切智人法，不可思议、不可称、无有量、无等等。色亦不可思议、不可称、无有量、无等等，受、想、行、识亦不可思议、不可称、无有量、无等等，乃至一切种智、法性、法相不可思议、不可称、无有量、无等等，是中心、心数法不可得。

“复次，须菩提，色不可思议，是亦不可得；乃至色无等等，是亦不可得；受、想、行、识乃至一切种智无等等，是亦不可得。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘色不可思议乃至无等等，是亦不可得？受、想、行、识乃至一切种智无等等，是亦不可得？”

佛语须菩提：“色量不可得故，受、想、行、识量不可得故，乃至一切种智量不可得故。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘色量不可得，乃至一切种智量不可得？”

佛告须菩提：“色不可思议故，乃至色无等等故，量不可得；乃至一切种智不可思议故，乃至一切种智无等等故，量不可得。须菩提，于汝意云何？不可思议乃至无等等，宁可得不可得？色、受、想、行、识乃至一切种智可得不可得？”

须菩提言：“世尊，不可得。”

“以是故，须菩提，一切法不可思议乃至无等等亦如是。须菩提，诸佛法不可思议、不可称、无有量、无等等。须菩提，是名诸佛法不可思议乃至无等等。须菩提，是诸佛法不可思议过思议相故，不可称过称故，无有量过量故，无等等过等等故。须菩提，是因缘故，一切法亦不可思议乃至无等等。须菩提，不可思议，名是义不可思议；不可称，名是义不可称；无有量，名是义不可量；无等等，名是义无等等。须菩提，是诸佛法不可思议乃至无等等，不可思议如虚空不可思议，不可称如虚空不可称，无有量如虚空无有量，无等等如虚空无等等。须菩提，是亦名诸佛法不可思议乃至无等等。佛法如是无量，一切世间天及人、阿修罗，无能思议筹量者。”

说是诸佛法不可思议、不可称、无有量、无等等品时，五百比丘一切法不受故，漏尽心解脱得阿罗汉，二十比丘尼亦不受一切法故漏尽得阿罗汉，六万优婆塞、三万优婆夷诸法中远尘离垢，诸法中法眼生，二十菩萨摩訶萨得无生法忍，于是贤劫中当受记。

摩诃般若波罗蜜经卷第十七

大事起成办品第五十

尔时，须菩提白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜为大事故起，不可思议事故起，不可称事故起，无有量事故起。世尊，是深般若波罗蜜无等等事故起。”

佛告须菩提：“如是，如是，是深般若波罗蜜为大事故起，乃至无等等事故起。何以故？般若波罗蜜中含受五波罗蜜，般若波罗蜜中含受内空、外空乃至无法有法空，含受四念处乃至八圣道分，是深般若波罗蜜中含受佛十力乃至一切种智。譬如灌顶王国土中尊，诸有官事皆委大臣，国王安乐无事自恣，如是，须菩提，所有声闻、辟支佛法、若菩萨法、若佛法，一切皆在般若波罗蜜中，般若波罗蜜能成办其事。以是故，须菩提，般若波罗蜜为大事故起，乃至无等等事故起。

“复次，须菩提，是般若波罗蜜，不取色不著色故能成办，受、想、行、识不取不著故能成办，乃至一切种智不取不著故能成办，须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道乃至阿耨多罗三藐三菩提不取不著故能成办。”

须菩提白佛言：“云何色不取不著故，般若波罗蜜能成办？云何受、想、行、识乃至阿耨多罗三藐三菩提不取不著故，般若波罗蜜能成办？”

佛告须菩提：“于汝意云何？颇见是色可取可著不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？颇见受、想、行、识乃至阿耨多罗三藐三菩提可取可著不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，我亦不见是色可取可著，不见故不取，不取故不著。我亦不见受、想、行、识乃至阿耨多罗三藐三菩提及一切种智可取可著，不见故不取，不取故不著。须菩提，我亦不见佛法、如来法、自然人法、一切智人法可取可著，不见故不取，不取故不著。以是故，须菩提，诸菩萨摩訶萨，色亦不应取，亦不应著，受、想、行、识乃至佛法、如来法、自然人法、一切智人法亦不应取，亦不应著。”

尔时，欲界、色界诸天子白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深！难见难解，不可思惟比类知，微妙善巧智慧寂灭者可知。能信是般若波罗蜜者，当知是菩萨多供养诸佛，多种善根，与善知识相随，能信解深般若波罗蜜。世尊，若三千大千世界中所有众生，皆作信行法行人、八人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛若智若断，不如是菩萨一日行深般若波罗蜜忍欲思惟筹量。何以故？是信行法行人、八人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛若智若断，即是菩萨摩訶萨无生法忍。”

佛告欲色界诸天子：“如是，如是，诸天子，若信行法行人、八人、须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛，即是菩萨摩訶萨无生法忍。诸天子，若善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，书、持受读诵、说、正忆念，是善男子、善女人疾得涅槃，胜求声闻、辟支佛乘善男子、善女人远离深般若波罗蜜行余经若一劫若减一劫。何以故？是深般若波罗蜜中广说上妙法，是信行法行人、八人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛所应学，菩萨摩訶萨亦所应学，学已得阿耨多罗三藐三菩提。”

是时，欲色界诸天子俱发声言：“世尊，是般若波罗蜜名摩訶波罗蜜。世尊，是般若波罗蜜名不可思议、不可称、无有量、无等等波罗蜜。信行法行人、八人学是深般若波罗蜜，得成须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛；学是深般若波罗蜜，得成菩萨摩訶萨。是深般若波罗蜜中学得阿耨多罗三藐三菩提，是深般若波罗蜜亦不增亦不减。”

是时，欲色界诸天子，顶礼佛足绕佛而去，去是不远忽然不现各还本处。

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜即时信解者，从何处终来生是间？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜，即时信解，不没、不却、不难、不疑、不悔，欢喜乐听，听已忆念，不远离是深般若波罗蜜，若行、若住、若坐、若卧，终不废忘常随法师。譬如新生犊子不离其母，菩萨摩訶萨亦如是，为闻深般若波罗蜜故终不远离法师，乃至得是深般若波罗蜜，口诵心解正见通达。须菩提，当知是菩萨从人道中终，还生是间人中。何以故？是求佛道者，前世时闻深般若波罗蜜，书持恭敬，尊重赞叹，华香乃至幡盖供养，以是因缘故，人中命终，还生人中，闻是深般若波罗蜜即时信解。”

须菩提白佛言：“世尊，颇有菩萨摩訶萨如是功德成就，他方国土供养诸佛，于彼命终来生是间，闻深般若波罗蜜即时信解，书持读诵正忆念，有是者不？”

佛言：“有菩萨如是功德成就，他方国土供养诸佛，于彼命终来生是间，闻是深般若波罗蜜即时信解，书、持读诵、正忆念。何以

故？是菩萨摩訶萨从他方诸佛所，闻是深般若波罗蜜信解，书、持读诵、说、正忆念，于彼间终来生此间，当知是人先世功德成就。

“复次，须菩提，有菩萨从弥勒菩萨摩訶萨，闻是深般若波罗蜜，以是善根因缘故来生此间。须菩提，复有菩萨摩訶萨前世时，虽闻深般若波罗蜜不问中事，来生人中，闻是深般若波罗蜜，心有疑悔难悟。须菩提，如是菩萨当知先世虽闻是深般若波罗蜜，不问故今续疑悔难悟。须菩提，若菩萨先世虽闻禅那波罗蜜不问中事，今世闻般若波罗蜜时，不问故续生疑悔。须菩提，若菩萨先世虽闻毗梨耶波罗蜜不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。须菩提，若菩萨先世虽闻羼提波罗蜜不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。须菩提，若菩萨先世虽闻尸罗波罗蜜不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。须菩提，若菩萨先世虽闻檀那波罗蜜不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨先世虽闻内空、外空、内外空乃至无法有法空不问中事，来生人中闻是深般若波罗蜜，不问故续复疑悔难悟。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨先世虽闻四念处乃至八圣道分、四禅、四无量心、四无色定、五神通、佛十力乃至一切种智不问中事，来生人中闻是深般若波罗蜜，不问故续复疑悔难悟。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨先世闻深般若波罗蜜，问中事而不行，舍身生时闻是深般若波罗蜜若一日、二日、三日、四日、五日，其心坚固无能坏者，若离所闻时便退失。何以故？先世闻是深般若波罗蜜时，虽问中事不如说行，是人或时欲闻、或时不欲闻，心轻不固志乱不定，譬如轻毛随风东西。须菩提，当知是菩萨发意不久，不与善知识相随，不多供养诸佛，先世不书是深般若波罗蜜，不读不诵，不正忆念，不学般若波罗蜜，不学禅那波罗蜜，不学毗梨耶波罗蜜，不学羼提波罗蜜，不学尸罗波罗蜜，不学檀那波罗蜜，不学内空乃至无法有法空，不学四念处乃至八圣道分，不学四禅、四无量心、五神通、佛十力，乃至不学一切种智。如是，须菩提，当知是菩萨摩訶萨，新发大乘意少信少乐故，不能书是深般若波罗蜜，不能受持读诵、说、正忆念。须菩提，若求佛道善男子、善女人，不书是深般若波罗蜜，不受持读诵，不说，不正忆念，亦不为深般若波罗蜜所护，乃至不为一切种智所护。是人亦不如说行深般若波罗蜜，乃至不如说行一切种智，是人或堕二地若声闻地、若辟支佛地。何以故？是善男子、善女人不书是深般若波罗蜜，不读，不诵，不说，不正忆念。是人亦不为深般若波罗蜜所护，亦不如说行。以是故，是善男子、善女人于二地中当堕一地。”

佛告须菩提：“譬如大海中船破坏，其中人若不取木，不取器物，不取浮囊，不取死尸，须菩提，当知是人不到彼岸没海中死。须菩提，若船破时，其中人取木，取器物、浮囊、死尸，当知是人终不没死，安隐无碍得到彼岸。须菩提，求佛道善男子、善女人亦复如是，若但有信乐，不依深般若波罗蜜，不书，不读，不诵，不正忆念；不依禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，不书，不读，不诵，不正忆念；乃至不依一切种智，不书，不读，不诵，不正忆念。须菩提，当知是善男子中道衰耗，是人未到一切种智于声闻、辟支佛地取证。须菩提，若有求佛道善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故，有信，有忍，有净心，有深心，有欲，有解，有舍，有精进。是人依深般若波罗蜜，书、持读诵、说、正忆念，是善男子、善女人为阿耨多罗三藐三菩提故，有诸信、忍、净心、深心、欲、解、舍、精进，为深般若波罗蜜所护，乃至一切种智所护；为深般若波罗蜜守护故，乃至一切种智守护故，终不中道衰耗，过声闻、辟支佛地，能净佛国土成就众生，当得阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，譬如男子、女人，持坏瓶取水，当知是瓶不久烂坏。何以故？是瓶未熟故还归于地。如是，须菩提，善男子、善女人虽有为阿耨多罗三藐三菩提心，有信，有忍，有净心，有深心，有欲，有解，有舍，有精进，不为般若波罗蜜方便力所守护，不为禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜所守护，不为内空乃至无法有法空、四念处乃至八圣道分、佛十力乃至一切种智所守护。须菩提，当知是人中道衰耗，堕声闻、辟支佛地。

“须菩提，譬如男子、女人，持熟瓶取水若河、若井、若池、若泉，当知是瓶持水安隐。何以故？是瓶成熟故。如是，须菩提，善男子、善女人求阿耨多罗三藐三菩提，有诸信、忍、净心、深心、欲、解、舍、精进，为般若波罗蜜方便力所护，为禅定、精进、忍辱、持戒、布施乃至一切种智所护故。须菩提，当知是人中道衰耗，过声闻、辟支佛地，能净佛国土成就众生，得阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，譬如大海边船未装治，便持财物著上。须菩提，当知是船中道坏没，人船财物各在一处，是贾客无方便力故亡其重宝。如是，须菩提，是求佛道善男子、善女人，虽有为阿耨多罗三藐三菩提心，有信、忍、净心、深心、欲、解、舍、精进，不为般若波罗蜜方便力所守护，乃至不为一切种智所守护故，当知是人中道衰耗，失大珍宝。大珍宝者，所谓一切种智。衰耗者，堕声闻、辟支佛地。

“须菩提，譬如人有智方便装治海边大船，然后推著水中，持财物著上上船而去，当知是船不中道没坏，必得安隐到所至处。如是，须菩提，善男子、善女人为阿耨多罗三藐三菩提，有信、忍、净心、深心、欲、解、舍、精进，为般若波罗蜜方便力所守护，为禅定、精进、忍辱、持戒、布施乃至一切种智所护故，当知是菩萨得到阿耨多

罗三藐三菩提，不中道堕声闻、辟支佛地。

“须菩提，譬如有人年百二十岁年耆根熟，又有风冷热病若杂病。须菩提，于汝意云何？是人能从床起不？”

须菩提言：“不能。”

佛言：“是人或有能起者云何？”

须菩提言：“是人虽能起，不能远行若十里、若二十里，以其老病故。如是，须菩提，善男子、善女人虽有阿耨多罗三藐三菩提心，有信、忍、净心、深心、欲、解、舍、精进，不为般若波罗蜜方便力所守护，乃至不为一切种智所守护故，当知是人中道堕声闻、辟支佛地。何以故？不为般若波罗蜜方便力所守护故。

“须菩提，如向老人百二十岁年耆根熟，又有风冷热病若杂病，是人而欲起行，有两健人各扶一掖，语老人言：‘莫有所难，随所欲至，我等二人终不相舍。’如是，须菩提，若善男子、善女人为阿耨多罗三藐三菩提，有信、忍、净心、深心、欲、解、舍、精进，为般若波罗蜜方便力所护，乃至为一切种智所护，当知是人中道堕声闻、辟支佛地，能到是处，所谓阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，佛复赞须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，汝为诸菩萨摩訶萨问佛是事。须菩提，若有求佛道善男子、善女人，从初发意已来，以我、我所心，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。是善男子、善女人布施时作是念：我是施主，我施是人，我施是物，我持戒，我修忍辱，我精进，我入禅，我修智慧。是善男子、善女人念有是施、是我施，乃至念有是慧、是我慧。何以故？檀那波罗蜜中无如是分别，远离此彼岸，是檀那波罗蜜相。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜中，无如是分别。何以故？远离此彼岸，是般若波罗蜜相。是人不知此岸，不知彼岸，是人不为檀那波罗蜜，乃至不为一切种智所护故，堕声闻、辟支佛地，不能到萨婆若。

“须菩提，云何求佛道人无方便？须菩提，求佛道人从初发心以来，无方便行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧，是人作如是念：我布施，施是人，以是物施，我持戒、修忍辱、勤精进、入禅定、修智慧。如是修智慧，是人念有是施，是我施，以是施自高；念有是戒，是我戒，以是戒自高；念有是忍，是我忍，以是忍自高；念有是精进，是我精进，以是精进自高；念有是禅定，是我禅定，以是禅定自高；念有是慧，是我慧，以是慧自高。何以故？檀那波罗蜜中无如是分别，远离此彼岸，是檀那波罗蜜相；远离此彼岸，是尸罗波罗蜜相；远离此彼岸，是羼提波罗蜜相；远离此彼岸，是毗梨耶波罗蜜相；远离此彼岸，是禅那波罗蜜相；远离此彼岸，是般若波罗蜜相。何以故？般若波罗蜜中无是忆念分别。是求佛道善男子、善女人，不知此岸，不知彼岸，是人不为檀那波罗蜜所护，不为尸罗波罗

蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜所护，乃至不为一切种智所护故，或堕声闻道中，或堕辟支佛道中，不能得到萨婆若。如是，须菩提，菩萨摩訶萨不为般若波罗蜜方便力所守护故，或堕声闻地，或堕辟支佛地。

“须菩提，云何菩萨摩訶萨为般若波罗蜜方便力所护故，不堕声闻、辟支佛道中，疾得阿耨多罗三藐三菩提？须菩提，菩萨从初已来，以方便力布施，无我、我所心布施，乃至无我、我所心修智慧，是人作是念：我有是施，是我施，不以是施自高，乃至般若波罗蜜亦如是。是菩萨不念我布施，不念我施是人、用是物施，不念我持戒、有是戒，不念我忍辱、有是忍辱，不念我精进、有是精进，不念我禅定、有是禅定，不念我修智慧、有是智慧。何以故？是檀那波罗蜜中无如是分别，远离此彼岸，是檀那波罗蜜相；远离此彼岸，是尸罗波罗蜜相；远离此彼岸，是羼提波罗蜜相；远离此彼岸，是毗梨耶波罗蜜相；远离此彼岸，是禅那波罗蜜相；远离此彼岸，是般若波罗蜜相。何以故？是般若波罗蜜中无如是忆念分别。是菩萨摩訶萨知此岸、知彼岸，是人为檀那波罗蜜所护，为尸罗波罗蜜所护，为羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜所护，乃至为一切种智所护故，不堕声闻、辟支佛地，得到萨婆若。如是，须菩提，菩萨摩訶萨为般若波罗蜜方便力所护故，不堕声闻、辟支佛地，疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

善知识品第五十二

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，新学菩萨摩訶萨，云何应学般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜？”

佛告须菩提：“新学菩萨摩訶萨若欲学般若波罗蜜、禅那、精进、忍辱、持戒、檀那波罗蜜，先当亲近供养善知识能说是深般若波罗蜜者。是人作是教：‘汝善男子，所有布施一切回向阿耨多罗三藐三菩提。善男子，所有持戒、忍辱、精进、禅定、智慧一切回向阿耨多罗三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多罗三藐三菩提，莫以受、想、行、识是阿耨多罗三藐三菩提，莫以檀那波罗蜜是阿耨多罗三藐三菩提，莫以尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜是阿耨多罗三藐三菩提，莫以内空乃至无法有法空是阿耨多罗三藐三菩提，莫以四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分是阿耨多罗三藐三菩提，莫以四禅、四无量心、四无色定、五神通是阿耨多罗三藐三菩提，莫以佛十力乃至十八不共法是阿耨多罗三藐三菩提。所以者何？不取色便得阿耨多罗三藐三菩提，不取受、想、行、识便得阿耨多罗三藐三菩提，不取檀那波罗蜜乃至般若

波罗蜜便得阿耨多罗三藐三菩提，不取内空乃至无法有法空、四念处乃至十八不共法便得阿耨多罗三藐三菩提。善男子，行是深般若波罗蜜时莫贪色。何以故？善男子，是色非可贪者。莫贪受、想、行、识。何以故？受、想、行、识非可贪者。善男子，莫贪檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，莫贪内空乃至无法有法空，莫贪四念处乃至八圣道分，莫贪四禅、四无量心、四无色定、五神通，莫贪佛十力乃至一切种智。何以故？一切种智非可贪者。善男子，莫贪须陀洹果乃至阿罗汉果，莫贪辟支佛道，莫贪菩萨法位，莫贪阿耨多罗三藐三菩提。何以故？阿耨多罗三藐三菩提非可贪者。所以者何？诸法性空故。”

须菩提白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切性空法中求阿耨多罗三藐三菩提，欲得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“如是，如是，须菩提，菩萨摩訶萨能为难事，于一切性空法中求阿耨多罗三藐三菩提，欲得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，诸菩萨摩訶萨为安隐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心。为乐世间故，为救世间故，为世间归故，为世间依处故，为世间洲故，为世间究竟道故，为世间将导故，为世间趣故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“须菩提，云何菩萨摩訶萨为安隐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，拔出六道众生，著无畏岸涅槃处。须菩提，是为菩萨摩訶萨为安隐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩訶萨为乐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，拔出众生种种忧苦愁恼，著无畏岸涅槃处。须菩提，是为菩萨摩訶萨为乐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩訶萨为救世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，救众生生死中种种苦，亦为断是苦故而为说法，众生闻法渐以三乘而得度脱。须菩提，是为菩萨摩訶萨为救世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩訶萨为世间归故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，拔出众生生老病死相、忧悲愁恼法，著无畏岸涅槃处。须菩提，是为菩萨摩訶萨为世间归故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩訶萨为世间依处故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说一切法无依处。须菩提，是为菩萨摩訶萨为世间依处故，发阿耨多罗三藐三菩提心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何一切法无依处？”

佛言：“色不相续即是色无生，色无生即是色不灭，色无灭即是色无依处，受、想、行、识乃至一切种智亦如是。须菩提，是为菩萨

摩诃萨为世间依处故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为世间究竟道故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说如是法，色究竟相非是色，受、想、行、识乃至一切种智究竟相非是一切种智。须菩提，如究竟相一切法相亦如是。”

须菩提言：“世尊，若一切法相如究竟相者，云何诸菩萨摩诃萨皆应得阿耨多罗三藐三菩提？何以故？世尊，色究竟相中无有分别，受、想、行、识究竟相中无有分别，乃至一切种智究竟相中无有分别，所谓是色，是受、想、行、识，乃至是一切种智。”

佛告须菩提：“如是，如是，色究竟相中无有分别，受、想、行、识乃至一切种智究竟相中无有分别，所谓是色乃至是一切种智。须菩提，是为菩萨摩诃萨难事，如是观诸法寂灭相而心不没不却。何以故？菩萨摩诃萨作是念：‘是诸深法，我应如是知得阿耨多罗三藐三菩提，如是寂灭微妙法当为众生说。’是为菩萨摩诃萨为世间究竟道故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为世间洲故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，譬如江河大海，四边水断，是名为洲。须菩提，色亦如是前后际断，受、想、行、识前后际断，乃至一切种智前后际断，以是前后际断故，一切法亦断。须菩提，是一切法前后际断故，即是寂灭，即是妙宝，所谓空无所得爱尽无余离欲涅槃。须菩提，若菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，以寂灭微妙法为众生说。须菩提，是为菩萨摩诃萨为世间洲故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为世间将导故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说色不生不灭、不垢不净，说受、想、行、识不生不灭、不垢不净，说十二入、十八界、四念处乃至八圣道分、四禅、四无量心、四无色定、五神通不生不灭、不垢不净，说须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道不生不灭、不垢不净，说佛十力乃至一切种智不生不灭、不垢不净。须菩提，是为菩萨摩诃萨为世间将导故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为世间趣故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说色趣空，说受、想、行、识趣空，乃至说一切种智趣空。为众生说色非趣非不趣。何以故？是色空相非趣非不趣。说受、想、行、识非趣非不趣。何以故？是受、想、行、识空相非趣非不趣，乃至一切种智非趣非不趣。何以故？是一切种智空相非趣非不趣。如是，须菩提，菩萨摩诃萨为世间趣故，发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？一切法趣空，是趣不过。何以故？空中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣无相，是趣不过。何以故？无相中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣无作，是趣不过。何以故？无作中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣无起，是趣不过。何以故？无起中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣无所

有，不生不灭，不垢不净，是趣不过。何以故？无所有、不生不灭、不垢不净中，趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣梦，是趣不过。何以故？梦中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣幻、趣响、趣影、趣化，是趣不过。何以故？是化等中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣无量无边，是趣不过。何以故？无量无边中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣不与不取，是趣不过。何以故？不与不取中趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣不举不下，是趣不过。何以故？不举不下中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣不来不去，是趣不过。何以故？不来不去中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣不入不出、不合不散、不著不断，是趣不过。何以故？不著不断中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣我、众生、寿命、人起、使起、作使、作者、知者、见者，是趣不过。何以故？我乃至知者、见者毕竟不可得，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣有常，是趣不过。何以故？有常毕竟不可得，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣乐净我，是趣不过。何以故？乐净我毕竟不可得，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣无常、苦、不净、无我，是趣不过。何以故？无常、苦、不净、无我毕竟不可得，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣欲事，是趣不过。何以故？欲事毕竟不可得，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣瞋事、痴事、见事，是趣不过。何以故？瞋事、痴事、见事毕竟不可得，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣如，是趣不过。何以故？如中无来无去故。须菩提，一切法趣法性、实际、不可思议性，是趣不过。何以故？法性、实际、不可思议性中无来无去故。须菩提，一切法趣平等，是趣不过。何以故？平等中趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣不动相，是趣不过。何以故？不动相中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣色，是趣不过。何以故？色毕竟不可得，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣受、想、行、识，是趣不过。何以故？受、想、行、识毕竟不可得，云何当有趣不趣？十二入、十八界亦如是。须菩提，一切法趣檀那波罗蜜，是趣不过。何以故？檀那毕竟不可得，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣尸罗波罗蜜，是趣不过。何以故？尸罗毕竟不可得故，云何当有趣不趣？须菩提。一切法趣羼提波罗蜜，是趣不过。何以故？羼提毕竟不可得故，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣毗梨耶波罗蜜，是趣不过。何以故？毗梨耶毕竟不可得故，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣禅那波罗蜜，是趣不过。何以故？禅那毕竟不可得故，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣般若波罗蜜，是趣不过。何以故？般若波罗蜜毕竟不可得故，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣内空，是趣不过。何以故？内空毕竟不可得故，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣外空，是趣不过。何以故？外空毕竟不可得故，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣内外空，是趣不过。何以故？内外空毕竟不可得故，云何当有趣不趣？乃至一切法趣无法有法空，是趣不过。何以故？无法有法空毕竟不可得故，云

何当有趣不趣？须菩提，一切法趣四念处乃至八圣道分，是趣不过。何以故？四念处乃至八圣道分毕竟不可得故，云何当有趣不趣？须菩提，一切法趣佛十力乃至一切种智，是趣不过。何以故？一切种智中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，是趣不过。何以故？须陀洹果乃至辟支佛道中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣阿耨多罗三藐三菩提，是趣不过。何以故？阿耨多罗三藐三菩提中趣不趣不可得故。须菩提，一切法趣须陀洹乃至佛，是趣不过。何以故？须陀洹乃至佛中趣不趣不可得故。”

须菩提白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜，谁能信解者？”

佛告须菩提：“有菩萨摩訶萨，先于诸佛所久行六波罗蜜善根纯熟，供养无数百千万亿诸佛，与善知识相随，是辈人能信解是深般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，能信解是深般若波罗蜜者，有何等性？何等相？何等貌？”

佛言：“欲瞋痴断离，是性相貌，是菩萨摩訶萨，则能信解深般若波罗蜜。”

趣一切智品第五十三

须菩提白佛言：“世尊，是诸菩萨摩訶萨解深般若波罗蜜者，当趣何所？”

佛告须菩提：“是菩萨摩訶萨解深般若波罗蜜，当趣一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨能趣一切种智者，则为一切众生所归趣，修般若波罗蜜故。世尊，修般若波罗蜜，即是修一切法。世尊，无所修是修般若波罗蜜，不受修坏修是修般若波罗蜜。”

佛告须菩提：“何法坏故，般若波罗蜜为坏修？”

“世尊，色坏故，般若波罗蜜为坏修；受、想、行、识、十二处、十八界坏故，般若波罗蜜为坏修；我乃至知者、见者坏故，般若波罗蜜为坏修。世尊，檀那波罗蜜坏故，般若波罗蜜为坏修；乃至般若波罗蜜坏故，般若波罗蜜为坏修；内空乃至无法有法空、四念处乃至十八不共法、须陀洹果乃至一切种智坏故，般若波罗蜜为坏修。”

佛言：“如是，如是，须菩提，色坏故，般若波罗蜜为坏修，乃至一切种智坏故，般若波罗蜜为坏修。”

尔时，佛告须菩提：“是深般若波罗蜜中，阿毗跋致菩萨摩訶萨应当验知，若菩萨摩訶萨于是深般若波罗蜜中不著，当知是阿毗跋致相；禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜中不著，四念处乃至一切种智中不著，当知是阿毗跋致。若阿毗跋致菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜时，不

以他语为坚要，亦不随他教行。阿毗跋致菩萨摩訶萨不为欲心、瞋心、痴心所牵。若阿毗跋致菩萨摩訶萨不远离六波罗蜜，若阿毗跋致菩萨摩訶萨闻说深般若波罗蜜时，心不惊、不没、不怖、不畏、不悔，欢喜乐闻，受持读诵，正忆念，如说行。须菩提，当知是菩萨先世，已闻是深般若波罗蜜中事，已受持读诵、说、正忆念。何以故？是菩萨摩訶萨有大威德故，闻是深般若波罗蜜，心不惊、不怖、不畏、不没、不悔，欢喜乐闻，受持读诵，正忆念。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜，不惊不怖乃至正忆念。世尊，是菩萨摩訶萨，云何行是般若波罗蜜？”

佛言：“随顺一切种智心，是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。”

“世尊，云何名随顺一切种智心，是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜？”

佛言：“以空随顺，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜。以无相、无作、无所有、不生不灭、不垢不净随顺，是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。以如梦幻、焰、响、化随顺，是行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“佛说以空随顺乃至如梦如幻随顺，是行般若波罗蜜。世尊，是菩萨摩訶萨行何法，若色、若受想行识乃至一切种智？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨不行色，不行受、想、行、识，乃至不行一切种智。何以故？是菩萨行处，无作法，无坏法，无所从来，亦无所去，无住处。是法不可数无有量，若无数无量是法不可得，不可以色得，乃至不可以一切种智得。何以故？色即是萨婆若，萨婆若即是色，乃至一切种智即是萨婆若，萨婆若即是一切种智。若色如相，乃至一切种智如相，皆是一如无二无别。色如相、萨婆若如相，一如无二无别，乃至一切种智亦如是。”

摩訶般若波罗蜜经卷第十八

大如品第五十四

尔时，欲界诸天子，色界诸天子，以天末栴檀香，以天青莲华、赤莲华、红莲华、白莲华遥散佛上，来至佛所，顶礼佛足，一面住白佛言：“世尊，诸佛阿耨多罗三藐三菩提，甚深难见难解，不可思惟知！微妙寂灭智者能知，一切世间所不能信。何以故？是深般若波罗蜜中如是说，色即是萨婆若，萨婆若即是色，乃至一切种智即是萨婆若，萨婆若即是一切种智；色如相、萨婆若如相，是一如无二无别，乃至一切种智如相、萨婆若如相，一如无二无别。”

佛告欲色界诸天子：“如是，如是，诸天子，色即是萨婆若，萨婆若即是色，乃至一切种智即是萨婆若，萨婆若即是一切种智；色如相乃至一切种智如相，一如无二无别。诸天子，以是义故，佛初成道

时，心乐默然，不乐说法。何以故？是诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，甚深难见难解，不可思惟知！微妙寂灭智者能知，一切世间所不能信。何以故？阿耨多罗三藐三菩提，无得者，无得处，无得时，是名诸法甚深相，所谓无有二法。

“诸天子，如虚空甚深故，是法甚深；如甚深故，是法甚深；法性甚深，实际甚深，不可思议无边甚深故，是法甚深；无来无去甚深故，是法甚深；不生不灭、无垢无净、无知无得甚深故，是法甚深。诸天子，我甚深乃至知者、见者甚深故，是法甚深。诸天子，色甚深、受想行识甚深故，是法甚深；檀那波罗蜜甚深乃至般若波罗蜜甚深故，是法甚深；内空乃至无法有法空甚深故，是法甚深；四念处甚深乃至一切种智甚深故，是法甚深。”

尔时，欲色界诸天子白佛言：“世尊，是所说法一切世间所不能信。世尊，是甚深法不为受色故说，不为舍色故说；不为受受、想、行、识故说，不为舍受、想、行、识故说；不为受须陀洹果故说，不为舍须陀洹果故说；乃至不为受一切种智故说，不为舍一切种智故说。说诸世间皆受著行，所谓色是我、是我所，受、想、行、识是我、是我所，乃至十八不共法是我、是我所，须陀洹果是我、是我所，乃至一切种智是我、是我所。”

佛告诸天子：“如是，如是，诸天子，是法非为受色故说，非为舍色故说，乃至非为受一切种智故说，非为舍一切种智故说。诸天子，若有菩萨为受色故行，乃至为受一切种智故行，是菩萨不能修般若波罗蜜，不能修禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜，不能修檀那波罗蜜，乃至不能修一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，是法随顺一切法，云何是法随顺一切法？是法随顺般若波罗蜜乃至随顺檀那波罗蜜，是法随顺内空乃至随顺无法有法空，是法随顺四念处乃至随顺一切种智。是法无碍，不碍于色，不碍受、想、行、识，乃至不碍一切种智。”

“诸天子，是法名无碍相，如虚空等故，如法性、法住、实际、不可思议性等故，空、无相、无作等故。是法不生相，色不生不可得故，受、想、行、识不生不可得故，乃至一切种智不生不可得故。是法无处，色处不可得故，受、想、行、识处不可得故，乃至一切种智处不可得故。”

是时，欲色界诸天子白佛言：“世尊，须菩提是佛子，随佛口生。何以故？须菩提所说皆与空合。”

尔时，须菩提语诸天子：“汝等言：‘须菩提是佛子，随佛生。’云何为随佛生？诸天子，如相故，须菩提随佛生。何以故？如来如相不来不去，须菩提如相亦不来不去，是故须菩提随佛生。”

“复次，须菩提从本以来随佛生。何以故？如来如相即是一切法

如相，一切法如相即是如来如相，是如相中亦无如相，是故须菩提为随佛生。

“复次，如来如常住相，须菩提如亦常住相，如来如相无异无别，须菩提如相亦如是无异无别，是故须菩提为随佛生。如来如相无有碍处，一切法如相亦无碍处，是如来如相、一切法如相，一如无二无别，是如相无作终不不如，是故是如相一如无二无别，是故须菩提为随佛生。如来如相一切处无念无别，须菩提如相亦如是一切处无念无别，如来如相不异不别不可得，须菩提如相亦如是，以是故，须菩提为随佛生。如来如相不远离诸法如相，是如终不不如，是故须菩提如不异故，为随佛生亦无所随。

“复次，如来如相不过去、不未来、不现在，诸法如相亦不过去、不未来、不现在，是故须菩提为随佛生。

“复次，如来如不在过去如中，过去如不在如来如中，如来如不在未来如中，未来如不在如来如中，如来如不在现在如中，现在如不在如来如中，过去未来现在如、如来如，一如无二无别。色如、如来如，受想行识如、如来如，是色如、受想行识如、如来如，一如无二无别；我如乃至知者见者如、如来如，一如无二无别；檀那波罗蜜如乃至般若波罗蜜如、内空如乃至无法有法空如、四念处如乃至一切种智如、如来如，一如无二无别。须菩提，菩萨摩訶萨得是如故，名为如来。”

说是如相品时，是三千大千世界大地六种震动，东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，中央踊四边没，四边踊中央没。是时，诸欲天子，诸色天子，以天末栴檀香，散佛上及散须菩提上，白佛言：“未曾有也！世尊，须菩提以如来如随佛生。”

须菩提复为诸天子说言：“诸天子，须菩提不从色中随佛生，亦不从色如中随佛生，不离色随佛生，亦不离色如随佛生。须菩提不从受、想、行、识中随佛生，亦不从受、想、行、识如中随佛生，不离受、想、行、识随佛生，亦不离受、想、行、识如随佛生，乃至不从一切种智中随佛生，亦不从一切种智如中随佛生，亦不离一切种智中随佛生，亦不离一切种智如中随佛生。须菩提不从无为中随佛生，亦不从无为如中随佛生，亦不离无为中随佛生，亦不离无为如中随佛生。何以故？是一切法皆无所有不可得，无随生者亦无随生法。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，是如实不虚，法相、法住、法位甚深，是中色不可得，色如不可得。何以故？色尚不可得，何况色如当可得？受、想、行、识不可得，受、想、行、识如不可得。何以故？受、想、行、识尚不可得，何况受、想、行、识如当可得？乃至一切种智不可得，一切种智如不可得。何以故？一切种智尚不可得，何况一切种智如当可得？”

佛告舍利弗：“如是，如是，舍利弗，是如实不虚，法相、法

住、法位甚深，是中色不可得，色如不可得。何以故？色尚不可得，何况色如当可得？乃至一切种智不可得，一切种智如不可得。何以故？一切种智尚不可得，何况一切种智如当可得？”

舍利弗说是如相时，二百比丘不受一切法故，漏尽得阿罗汉。五百比丘尼远尘离垢，诸法中得法眼生天人中。五千菩萨摩訶萨得无生法忍。六十菩萨诸法不受故，漏尽心得解脱成阿罗汉。

“舍利弗，是六十菩萨，先世值五百佛亲近供养，于五百佛法中行布施、持戒、忍辱、精进、禅定，无般若波罗蜜、无方便力故，行别异相，作是念：是布施，是持戒，是忍辱，是精进，是禅定。无般若波罗蜜、无方便力故，布施、持戒、忍辱、精进、禅定行别异相，行别异相故不得无异相，不得无异相故不得入菩萨位，不得入菩萨位故，得须陀洹果乃至得阿罗汉果。舍利弗，菩萨摩訶萨虽有道——若空、若无相、若无作法，远离般若波罗蜜，无方便力故，便于实际作证取声闻乘。”

舍利弗白佛言：“世尊，何因缘故，俱行空、无相、无作法远离方便力，于实际作证取声闻乘？菩萨摩訶萨亦修空、无相、无作法，有方便力故得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告舍利弗：“有菩萨远离萨婆若心，修空、无相、无作法，无方便力故取声闻乘。舍利弗，复有菩萨摩訶萨不远离萨婆若心，修空、无相、无作法，有方便力故入菩萨位，得阿耨多罗三藐三菩提。

“舍利弗，譬如有鸟，身长百由旬若二百、三百由旬而无有翅，从三十三天自投阎浮提。舍利弗，于汝意云何？是鸟中道作是念‘欲还上三十三天’，能得还不？”

“不得也，世尊。”

“舍利弗，是鸟复作是愿：‘到阎浮提，欲使身不痛不恼。’舍利弗，于汝意云何？是鸟得不痛不恼不？”

舍利弗言：“不得也，世尊，是鸟到地若痛、若恼、若死、若死等苦。何以故？世尊，是鸟身大而无翅故。”

“舍利弗，菩萨摩訶萨亦如是，虽如恒河沙等劫修布施、持戒、忍辱、精进、禅定，发大事生大心，为得阿耨多罗三藐三菩提故受无量愿，是菩萨远离般若波罗蜜方便力故，若堕阿罗汉，若堕辟支佛道。何以故？是菩萨远离萨婆若心，布施、持戒、忍辱、精进、禅定，无般若波罗蜜、无方便力故，堕声闻地、若辟支佛道中。舍利弗，菩萨摩訶萨，虽念过去、未来、现在诸佛持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见，取相受持，是人不知不解诸佛戒、定、慧、解脱、解脱知见，但闻空、无相、无作名字声而取名字声回向阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩訶萨若如是回向，住声闻、辟支佛地中，不能得过。何以故？远离般若波罗蜜方便力持诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提故。

“舍利弗，有菩萨摩訶萨从初发意以来，不远离萨婆若心，行布施、持戒、忍辱、精进、禅定，不远离般若波罗蜜方便力故，不取相

于过去、未来、现在诸佛戒、定、慧、解脱、解脱知见，不取空解脱门相，不取无相无作解脱门相。舍利弗，当知是菩萨摩訶萨不堕声闻、辟支佛道，直至阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是菩萨摩訶萨从初发意以来，行布施不取相，持戒、忍辱、精进、禅定不取相，过去、未来、现在诸佛戒、定、慧、解脱、解脱知见不取相。舍利弗，是名菩萨方便力，以离相心行布施、持戒、忍辱、精进、禅定，乃至离相心行一切种智。”

舍利弗白佛言：“世尊，如我解佛所说义，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜方便力，当知是菩萨近阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是菩萨摩訶萨从初发心以来，无法可知——若色、若受想行识乃至一切种智。”

“世尊，有求菩萨道善男子、善女人，远离般若波罗蜜及方便力，当知是人于阿耨多罗三藐三菩提或得或不得。何以故？世尊，是求菩萨道善男子、善女人，所有布施皆取相，所有持戒、忍辱、精进、禅定皆取相。以是故，是善男子、善女人于阿耨多罗三藐三菩提不定。”

“世尊，以是因缘故，菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，不应远离般若波罗蜜方便力。是菩萨摩訶萨住般若波罗蜜方便力中，以无得无相心应布施、持戒、忍辱、精进、禅定，乃至以无得无相心应修一切种智。”

尔时，欲色界诸天子白佛言：“世尊，阿耨多罗三藐三菩提难得。何以故？是菩萨摩訶萨应知一切诸法，是法亦不可得。”

佛言：“如是，如是，诸天子，阿耨多罗三藐三菩提难得，我不得一切法、一切种智，亦无所得、无能知、无可知、无知者。何以故？诸法毕竟净故。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛所说，阿耨多罗三藐三菩提难得。如我解佛所说义，我心思惟是阿耨多罗三藐三菩提易得。何以故？无有得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无可得法。一切法、一切法相空，无法可得，无能得者。何以故？一切法空故，亦无法可增，亦无法可减。所谓布施、持戒、忍辱、精进、禅定乃至一切种智，是法皆无可得者，无能得者。世尊，以是因缘故，我意谓阿耨多罗三藐三菩提为易得。何以故？世尊，色、色相空，受想行识、识相空。乃至一切种智、一切种智相空。”

舍利弗语须菩提：“若一切法空如虚空，虚空不作是念‘我当得阿耨多罗三藐三菩提’。若菩萨摩訶萨信解一切诸法空如虚空，是阿耨多罗三藐三菩提易得者，今恒河沙等诸菩萨摩訶萨求阿耨多罗三藐三菩提何以退还？须菩提，以是故知，阿耨多罗三藐三菩提不易得。”

须菩提语舍利弗：“于意云何？色于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“受、想、行、识于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“乃至一切种智于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“离色有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“离受、想、行、识有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“乃至离一切种智有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“舍利弗，于意云何？色如相于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“受、想、行、识如相乃至一切种智如相，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“离色如相有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“离受、想、行、识如相，乃至离一切种智如相有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“舍利弗，于意云何？如于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“法性、法住、法位、实际、不可思议性，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“舍利弗，于意云何？离如有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“离法性、法住、法位、实际、不可思议性有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

须菩提语舍利弗：“若诸法毕竟不可得，何等法于阿耨多罗三藐三菩提退还？”

舍利弗语须菩提：“如须菩提所说，是法忍中无有菩萨于阿耨多罗三藐三菩提退还者若不退还。佛说求道者有三种——阿罗汉道、辟支佛道、佛道，是三种为无分别，如须菩提说，独有一菩萨摩訶萨求佛道。”

是时，富楼那弥多罗尼子语舍利弗：“应当问须菩提，为有一菩萨乘不？”

尔时，舍利弗问须菩提：“须菩提，为欲说有一菩萨乘？”

须菩提语舍利弗：“于诸法如中，欲使有三种乘——声闻乘、辟支佛乘、佛乘耶？”

舍利弗言：“不也。”

“舍利弗，如中可得分别有三乘不？”

舍利弗言：“不也。”

“舍利弗，是如有若一相、若二相、若三相不？”

舍利弗言：“不也。”

“舍利弗，汝欲于如中乃至有一菩萨不？”

舍利弗言：“不也，如是四种中三乘人不可得。”

“舍利弗，云何作是念：是求声闻乘人，是求辟支佛乘人，是求佛乘人？舍利弗，菩萨摩訶萨闻说是诸法如相，心不惊、不没、不悔、不疑，是名菩萨摩訶萨能成就阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，佛赞须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，汝所说者皆是佛力。须菩提，若菩萨摩訶萨闻说是如无有诸法别异，心不惊、不怖、不畏、不难、不没、不悔，当知是菩萨能成就阿耨多罗三藐三菩提。”

舍利弗白佛言：“世尊，成就何等菩提？”

佛言：“成就佛阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应云何行？”

佛言：“应起等心，于一切众生亦等心，与语无有偏党；于一切众生中起大慈心，亦以大慈心与语；于一切众生中下意，亦以下意与语；于一切众生中应生安隐心，亦以安隐心与语；于一切众生中应生无碍心，亦以无碍心与语；于一切众生中应生无恼心，亦以无恼心与语；于一切众生中应生爱敬心，如父、如母、如兄、如弟、如姊妹、如儿子、如亲族、如知识，亦以爱敬心与语。是菩萨摩訶萨应自不杀生，亦教人不杀生，赞不杀生法，欢喜赞叹诸不杀者；乃至自不行邪见，亦教他人不行邪见，赞叹不邪见法，欢喜赞叹不邪见者。如是，须菩提，菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，当如是行。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应自行初禅，亦教他人行初禅，赞叹行初禅法，欢喜赞叹行初禅者，二禅、三禅、四禅亦如是。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应自行慈心，亦教人行慈心，赞叹行慈心法，欢喜赞叹行慈心者，悲喜舍心亦如是；自行虚空处，亦教人行虚空处，赞叹行虚空处法，欢喜赞叹行虚空处者，识处、无所有处、非有想非无想处亦如是；自具足檀那波罗蜜，亦教人具足檀那波罗蜜，赞叹具足檀那波罗蜜法，欢喜赞叹具足檀那波罗蜜者，尸罗波罗蜜、羼提、毗梨耶、禅那、般若波罗

蜜亦如是。

“复次，菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，自行内空，亦教人行内空，赞叹行内空法，欢喜赞叹行内空者，乃至无法有法空亦如是；自行四念处，亦教人行四念处，赞叹行四念处法，欢喜赞叹行四念处者，乃至八圣道分亦如是；自修空三昧、无相无作三昧，亦教人修空、无相、无作三昧，赞叹修空、无相、无作三昧法，欢喜赞叹修空、无相、无作三昧者；自行八背舍，亦教人行八背舍，赞叹行八背舍法，欢喜赞叹行八背舍者；自行九次第定，亦教人行九次第定，赞叹行九次第定法，欢喜赞叹行九次第定者；自具足佛十力，亦教人具足佛十力，赞叹具足佛十力法，欢喜赞叹具足佛十力者；自行四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，亦教人行四无所畏乃至大慈大悲，赞叹行四无所畏乃至大慈大悲法，欢喜赞叹行四无所畏乃至大慈大悲者；自逆顺观十二因缘，亦教人行逆顺观十二因缘，赞叹逆顺观十二因缘法，欢喜赞叹逆顺观十二因缘者。须菩提，菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应如是行。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，自应知苦、断集、证灭、修道，亦教人知苦、断集、证灭、修道，赞叹知苦、断集、证灭、修道法，欢喜赞叹知苦、断集、证灭、修道者；自生须陀洹果证智，亦不证实际，亦教人著须陀洹果中，赞叹须陀洹果法，欢喜赞叹得须陀洹果者，斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果亦如是；自生辟支佛道证智，亦不证辟支佛道，亦教人著辟支佛道中，赞叹得辟支佛道法，欢喜赞叹得辟支佛道者；自入菩萨位，亦教人入菩萨位，赞叹入菩萨位法，欢喜赞叹入菩萨位者；自净佛国土成就众生，亦教人净佛国土成就众生，赞叹净佛国土成就众生法，欢喜赞叹净佛国土成就众生者；自起菩萨神通，亦教人起菩萨神通，赞叹起菩萨神通法，欢喜赞叹起菩萨神通者；自生一切种智，亦教人生一切种智，赞叹生一切种智法，欢喜赞叹生一切种智者；自断一切结使习，亦教人断一切结使习，赞叹断一切结使习法，欢喜赞叹断一切结使习者。须菩提，菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应如是行。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，自取寿命成就，亦教人取寿命成就，赞叹取寿命成就法，欢喜赞叹取寿命成就者；自成就法住，亦教人成就法住，赞叹成就法住法，欢喜赞叹成就法住者。须菩提，菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应如是行，亦应如是学般若波罗蜜方便力。是菩萨如是学、如是行时，当得无碍色，得无碍受、想、行、识，乃至得无碍法住。何以故？是菩萨摩訶萨从本以来，不受色，不受受、想、行、识，乃至不受一切种智。何以故？色不受者为非色，乃至一切种智不受者为非一切种智。”

说是菩萨行品时，二千菩萨得无生法忍。

阿毗跋致品第五十五

须菩提白佛言：“世尊，以何等行，何等类，何等相貌，知是阿毗跋致菩萨摩訶萨？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨能知凡夫地、声闻地、辟支佛地、佛地，是诸地如相中无二无别，亦不念，亦不分别，入是如中闻是事直过无疑。何以故？是如中无一无二相故。是菩萨摩訶萨亦不作无益语，但说利益相应语，不视他人长短。须菩提，以是行类相貌，知是阿毗跋致菩萨摩訶萨。”

须菩提言：“世尊，复以何行类相貌，知是阿毗跋致菩萨摩訶萨？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨能观一切法，无行，无类，无相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法，无行，无类，无相貌，菩萨于何等法转名不转？”

佛言：“若菩萨摩訶萨色中转，受、想、行、识中转，是名菩萨不转。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨檀那波罗蜜中转，乃至般若波罗蜜中转，内空中乃至无法有法空中转，四念处中乃至十八不共法中转，声闻、辟支佛地中转，乃至阿耨多罗三藐三菩提中转，当知是菩萨摩訶萨不转。何以故？须菩提，色性无，是菩萨何所住？乃至阿耨多罗三藐三菩提性无，是菩萨何所住？

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨不观相外道、沙门、婆罗门面貌言语，不作是念‘是诸外道若沙门、若婆罗门实知实见’，若说正见，无有是事。

“复次，菩萨不生疑，不著戒取，不堕邪见，亦不求世俗吉事以为清静，不以华香、瓔珞、幡盖、伎乐、礼拜供养余天。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨常不生下贱家，乃至不生八难之处，常不受女人身。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨常行十善道，自不杀生，不教人杀生，赞叹不杀生法，欢喜赞叹不杀生者，乃至自不邪见，不教人邪见，不赞叹邪见法，不欢喜赞叹行邪见者。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨乃至梦中，亦不行十不善道，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨为益一切众生故行檀那波罗蜜，乃至为益一切众生故行般若波罗蜜。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨所有诸法，受读诵、说、正忆念，所谓修妒路乃至忧波提舍。是菩萨法施时作是念：‘是法施因缘故，满一切众生愿。以是法施功德与一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提。’须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨于甚深法中不疑不悔。”

须菩提言：“世尊，菩萨于甚深法中，何因缘故不疑不悔？”

佛言：“是阿毗跋致菩萨都不见有法可生疑处，若色、受、想、行、识乃至阿耨多罗三藐三菩提——不见是法可生疑处、悔处。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨身口意业柔软。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨以慈身口意业成就。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨不与五盖俱——淫欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨一切处无所爱著。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨出入、去来、坐卧、行住常念一心，出入、去来、坐卧、行住、举足下足安隐详序，常念一心视地而行。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨所著衣服及诸卧具，人不恶秽，好乐净洁，少于疾病。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，常人身中有八万户虫侵蚀其身，是阿毗跋致菩萨摩訶萨身无是虫。何以故？是菩萨功德出过世间。以是故，是菩萨无是户虫，是菩萨功德增益，随其功德得身清净，得心清净。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨，得身清净，得心清净？”

佛言：“菩萨摩訶萨随其所得增益善根，灭除心曲、心邪。须菩提，是名菩萨摩訶萨身清净、心清净。以是身心清净故，能过声闻、辟支佛地，入菩萨位中。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨不贵利养，虽行十二头陀，不贵阿兰若法，乃至不贵但三衣法。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨常不生悭贪心，不生破戒心、瞋动心、懈怠心、散乱心，不生愚痴心，不生嫉妒心。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨心住不动智慧深入，一心听受所从闻法，及世间事皆与般若波罗蜜合。是菩萨摩訶萨不见产业之事不入法性者，是事一切皆见与般若波罗蜜合。以是因缘故，须菩提，是名阿毗跋致菩萨阿毗跋致相。

“复次，须菩提，若恶魔于阿毗跋致菩萨前化作八大地狱，一一地狱中有千亿万菩萨，皆被烧煮受诸辛酸苦毒，语菩萨言：‘是诸菩萨皆是阿毗跋致，佛所授记堕大地狱中。汝若为佛授阿毗跋致记者，当入是大地狱中。佛为授汝地狱记，汝不如还舍菩萨心，可得不堕地狱得生天上。’须菩提，若是菩萨见是事，闻是事，心不动、不疑、不惊，作是念：‘阿毗跋致菩萨若堕地狱、畜生、饿鬼中，终无是处。’须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，恶魔化作比丘被服来至菩萨所，语菩萨言：‘汝先闻应如是净修六波罗蜜，乃至应如是净修得阿耨多罗三藐三菩提，是事汝疾悔舍。汝先于过去、未来、现在诸佛所，从初发心乃至法住，于其中间所作善根，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，是事汝亦疾放舍。若汝疾舍，我当语汝真佛法。汝先所闻，皆非佛法，非佛教，皆是文饰合集作耳。我所说是真佛法。’若是菩萨闻作是说，心惊疑悔，当知是菩萨未得诸佛授记，未定住阿毗跋致性中。若是菩萨心不动、不惊、不疑、不悔，随顺依止无作无生法，不信他语，不随他行，行六波罗蜜时不随他语，乃至行阿耨多罗三藐三菩提时亦不随他语。须菩提，譬如漏尽阿罗汉，不信他语，不随他行，现见诸法实相，恶魔不能转；如是，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨亦如是，求声闻道、辟支佛道人不能破坏，不能折伏其心。须菩提，是菩萨摩訶萨，必定住阿毗跋致地中，不随他语乃至佛语不直信取，何况求声闻、辟支佛人及恶魔外道梵志语？终无是处。何以故？是菩萨不见有法可随信者——所谓若色受想行识、若色如乃至识如，乃至不见若阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提如。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，魔作比丘身来到菩萨所，语菩萨言：‘汝所行者，是生死法，非萨婆若道。汝今身取苦尽证。’是时，恶魔为菩萨用世间行说似道法，是似道法三界系，所谓骨相、若初禅乃至非有想非无想，语：‘善男子，用是道，用是行，当得须陀洹果，乃至当得阿罗汉果。汝行是道今世苦尽，汝用受生死中种种苦恼为，今是四大身尚不用受，何况当更受来身？’须菩提，若是菩萨摩訶萨心不惊、不疑、不悔，作是念：‘是比丘益我不少，为我说似道法。’行是似道法，不至须陀洹果证，不得至阿罗汉、辟支佛道证，何况得至阿耨多罗三藐三菩提？是菩萨摩訶萨益复欢喜，作是念：‘是比丘益我不少，为我说障道法。我知是障道法，是障学三乘道。’是时，恶魔知菩萨欢喜，作是言：‘善男子，汝欲见是菩萨摩訶萨，供养如恒河沙等诸佛衣被、饮食、卧具、医药、资生所须，亦于如恒河沙等诸佛所行檀那波罗蜜、’

尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，亦亲近如恒河沙等诸佛咨问菩萨摩訶萨道：“世尊，菩萨摩訶萨云何住菩萨摩訶萨乘？云何行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜、四念处乃至大慈大悲？”是菩萨摩訶萨如佛所教，如是住，如是行，如是修。是菩萨摩訶萨如是教，如是学，尚不得阿耨多罗三藐三菩提不得萨婆若，何况汝当得阿耨多罗三藐三菩提？’若菩萨摩訶萨闻是事，心不异不惊，益复欢喜，作是念：‘是比丘益我不少，为我说障道法。是障道法不得须陀洹道，乃至不得阿罗汉、辟支佛道，何况得阿耨多罗三藐三菩提？’是时，恶魔知是菩萨心不没不惊，即于是处化作多比丘，语菩萨言：‘此皆是发意求佛道菩萨，今皆住阿罗汉地。是辈尚不能得阿耨多罗三藐三菩提，汝云何能得？’若菩萨摩訶萨即作是念：‘此是恶魔说似道行。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不应转阿耨多罗三藐三菩提心，亦不应堕声闻、辟支佛道中。’复作是念：‘行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜乃至一切种智，不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处。’须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨作是念：‘若菩萨能如佛所说，不远离般若波罗蜜心乃至一切种智，是菩萨终不退阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨觉知魔事，亦不失阿耨多罗三藐三菩提。’以是行类相貌，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨相。”

须菩提白佛言：“世尊，于何法转名为不转？”

佛言：“于色相转，于受、想、行、识相转，于十二入相、十八界相、淫欲瞋恚愚痴相、邪见相、四念处相，乃至声闻、辟支佛相，乃至佛相转，以是名为不退转菩萨摩訶萨相。何以故？是阿毗跋致菩萨摩訶萨，以是自相空法入菩萨位，得无生法忍。何以故？名无生法忍，是中乃至少许法不可得，不可得故不作，不作故无生，是名无生法忍。菩萨摩訶萨以是行类相貌，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨。

摩訶般若波罗蜜经卷第十九

转不转品第五十六

“复次，须菩提，恶魔到菩萨所坏其心，作是言：‘萨婆若与虚空等，空无所有相。诸法亦与虚空等，空无所有相。是虚空等诸法，空无所有相中，无有得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无有不得者。是诸法皆如虚空，空无所有相。汝唐受勤苦，汝所闻阿耨多罗三藐三菩提，皆是魔事，非佛所说。汝当放舍是愿，汝莫长夜受是不安隐忧苦堕恶道中。’是诸善男子、善女人闻是语时，应如是念：‘是恶魔事坏我阿耨多罗三藐三菩提心。诸法虽如虚空无所有自相空，而众生不知、不

见、不解。我亦以如虚空等无所有自相空，大誓庄严得一切种智，为众生说法令得解脱，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。’须菩提，菩萨摩訶萨从初发意已来闻如是法，应坚固其心不动不转。菩萨摩訶萨以是坚固心、不动不转心，行六波罗蜜当入菩萨位中。”

须菩提白佛言：“世尊，不转故名阿毗跋致，转故名阿毗跋致？”

佛言：“不转故名阿毗跋致，转故亦名阿毗跋致。”

须菩提白佛言：“世尊，云何不转故名阿毗跋致，转故亦名阿毗跋致？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨于声闻地、辟支佛地不转，是故名不转。若菩萨摩訶萨于声闻地、辟支佛地转，是故亦名不转。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨相。以是行类相貌故，恶魔不能坏其心，令离阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨若欲入初禅、第二、第三、第四禅乃至灭定禅即得入。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨，若欲修四念处乃至修八圣道分、空无相无作三昧乃至五神通即得修。是菩萨虽修四念处乃至五神通，是人不受四念处果，虽修诸禅不受诸禅果乃至不受灭定禅果，不证须陀洹果乃至不证辟支佛道。是菩萨故为众生受身，随其所应而利益之。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨，常忆念阿耨多罗三藐三菩提，终不远离萨婆若心。不远离萨婆若心故，不贵色，不贵相，不贵声闻、辟支佛，不贵檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，不贵四禅、四无量心、四无色定，不贵五神通，不贵四念处乃至八圣道分，不贵佛十力乃至十八不共法，不贵净佛国土，不贵成就众生，不贵见佛，不贵种善根。何以故？一切法自相空，不见可贵法能生贵心者。何以故？是一切法与虚空等，无所有自相空。须菩提，是阿毗跋致菩萨摩訶萨成就是心，于四种身威仪中，出入、来去、坐卧、行住一心不乱。须菩提，以是行类相貌，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨若在居家，以方便力为利益众生故受五欲，布施众生，须食与食，须饮与饮，衣服卧具乃至资生所须尽给与之。是菩萨自行檀那波罗蜜，教人行檀那，赞叹行檀那法，欢喜赞叹行檀那波罗蜜者，尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜亦如是。须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨在家时，能以满阎浮提珍宝施与众生，乃至三千大千世界满中珍宝给施众生，亦不自为，常修梵行，不陵易虏掠他人令其忧恼。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨，执金刚神王常随逐，作

是愿：‘是菩萨摩訶萨当得阿耨多罗三藐三菩提，我常随逐。’乃至五性执金刚神常随守护。以是故，若天、若魔、若梵、若余世间大力者不能破坏，是名菩萨摩訶萨萨婆若心，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是名菩萨摩訶萨阿毗跋致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨常具足菩萨五根——信根、精进根、念根、定根、慧根，是名阿毗跋致相。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨为上人，不为下人。”

须菩提白佛言：“世尊，云何为上人？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨一心行阿耨多罗三藐三菩提，心不散乱是名上人。以是行类相貌，当知是名阿毗跋致相。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨一心常念佛道，为净命故，不作咒术合和诸药，不咒鬼神令著男女问其吉凶、男女禄相、寿命长短。何以故？须菩提，是菩萨摩訶萨知诸法自相空，不见诸法相故，不行邪命，行净命。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨相。

“复次，须菩提，今当更说阿毗跋致菩萨摩訶萨行类相貌，一心谛听。”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，常不远离阿耨多罗三藐三菩提心故，不说五阴事，不说十二入事，不说十八界事。何以故？常念观五阴空相、十二入十八界空相故。是菩萨摩訶萨不好说官事。何以故？是菩萨诸法空相中住，不见法若贵若贱。不好说贼事。何以故？诸法自相空故，不见若得若失。不好说军事。何以故？诸法自相空故，不见若多若少。不好说斗事。何以故？是菩萨摩訶萨住诸法如中，不见法有憎有爱。不好说妇女事。何以故？住诸法空中，不见好丑故。不好说聚落事。何以故？诸法自相空故，不见法若合若散。不好说城邑事。何以故？住诸法实际中，不见有胜有负。不好说国事。何以故？住实际中，不见法有所属、有不属。不好说我事。何以故？法性中住，不见法有我无我，乃至不见知者见者。如是等不说种种世间事，但好说般若波罗蜜不远离萨婆若心。若行檀那波罗蜜时不为悭贪事，行尸罗波罗蜜时不为破戒事，行羼提波罗蜜时不为瞋诤事，行毗梨耶波罗蜜时不为懈怠事，行禅那波罗蜜时不为散乱事，行般若波罗蜜时不为愚痴事。是菩萨虽行一切法空而爱乐法。是菩萨虽行法性，常赞不坏法而爱乐善知识——所谓诸佛及菩萨、声闻、辟支佛——诸能教化令乐住阿耨多罗三藐三菩提者。是人常愿欲见诸佛，闻在所处佛国土中有现在佛随愿往生，如是心常昼夜行，所谓念佛心。如是，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨，行初禅乃至非有想非无想处，以方便力故起欲界心，若众生能行十善道者及现在有佛处在中生。以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住内空、外空乃至无法有法空，住四念处乃至空、无相、无作解脱门，于

自地中了了不疑我是阿毗跋致非阿毗跋致。何以故？乃至不见少许法于阿耨多罗三藐三菩提中若转若不转。须菩提，譬如人得须陀洹果住须陀洹地中，自了了知终不疑不悔。阿毗跋致菩萨摩訶萨亦如是，住阿毗跋致地中终不疑，住是地中净佛国土成就众生，种种魔事起即时觉知，亦不随魔事，破坏魔事。须菩提，譬如有人作五逆罪，五逆罪心乃至死时常逐不舍，虽有异心不能障隔。须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨亦如是，自住其地心常不动，一切世间天、人、阿修罗不能动转。何以故？是菩萨摩訶萨出一切世间天、人、阿修罗上，入正法位中自证地中住，具足诸菩萨神通，能净佛国土成就众生，从一佛国至一佛国，于十方佛所植诸善根，亲近咨问诸佛。是菩萨如是住，种种魔事起，觉而不随，以方便力处魔事著实际中，自证地中不疑不悔。何以故？实际中无疑相故，知是实际非一非二。以是因缘故，是人乃至转身终不向声闻、辟支佛地。是菩萨摩訶萨诸法自相空中，不见法若生若灭、若垢若净。须菩提，是菩萨摩訶萨乃至转身亦不疑我当得阿耨多罗三藐三菩提若不得。何以故？须菩提，诸法自相空即是阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是菩萨摩訶萨住自证地中，不随他语无能坏者。何以故？是阿惟越致菩萨摩訶萨成就不动智慧故。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨，若恶魔作佛身来，语菩萨言：‘汝今于是间取阿罗汉道。汝亦无阿耨多罗三藐三菩提记，汝亦未得无生忍法，汝亦无是阿毗跋致行类相貌，亦无是相得受阿耨多罗三藐三菩提记。’须菩提，若菩萨摩訶萨闻是语，心不异、不没、不惊、不怖、不畏，是菩萨应自知我必从诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。何以故？诸菩萨以是法受记，我亦有是法得受记。须菩提，若恶魔若为魔所使作佛形像，来与菩萨受声闻、辟支佛记。须菩提，是菩萨作是念：‘是恶魔若魔所使作佛形像来。诸佛不应教菩萨远离阿耨多罗三藐三菩提教住声闻、辟支佛道。’须菩提，以是行类相貌，当知是名阿毗跋致相。

“复次，须菩提，恶魔复作佛身来到菩萨所，作是言：‘汝所学经书非佛所说，亦非声闻说，是魔所说。’须菩提，是菩萨摩訶萨当作是知：‘是恶魔若魔所使，教我远离阿耨多罗三藐三菩提。’须菩提，当知是菩萨已为过去佛所受记，住阿毗跋致地。何以故？诸菩萨所有阿毗跋致行类相貌，是菩萨亦有是行类相貌，是名阿毗跋致菩萨相。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，为护持诸法故，不惜身命，何况余物！是菩萨护持法故，作是念：‘我不为护持一佛法，我为护持三世十方诸佛法故。’须菩提，云何菩萨摩訶萨护持法故不惜身命？须菩提，如佛说一切诸法真空，是时有愚痴人破坏不受，作是言：‘是非法，非善，非世尊教。’须菩提，菩萨护持如是法故不惜身命，菩萨亦应作是念：‘未来世诸佛，我亦在是数中，在中受记，是法亦是我法。’以是故不惜身命。须菩提，菩萨见是利益故，

护持法不惜身命。须菩提，以是行类相貌，知是阿毗跋致相。

“复次，须菩提，阿毗跋致菩萨摩訶萨，闻佛说法不疑不悔，闻已受持终不忘失。何以故？得陀罗尼故。”

须菩提言：“世尊，得何等陀罗尼闻佛所说诸经而不忘失？”

佛告须菩提：“菩萨得闻持等陀罗尼故，佛说诸经不忘不失、不疑不悔。”

须菩提白佛言：“世尊，但闻佛说法不忘不失、不疑不悔。声闻、辟支佛说，天、龙、鬼、神、阿修罗、紧那罗、摩睺罗伽说，亦复不忘不失、不疑不悔耶？”

佛告须菩提：“所有言说众事，得陀罗尼菩萨皆不忘不失、不疑不悔。须菩提，如是行类相貌成就，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨。”

灯炷深奥品第五十七

须菩提白佛言：“世尊，是阿毗跋致菩萨摩訶萨大功德成就。世尊，是阿毗跋致菩萨摩訶萨无量功德成就、无边功德成就。”

佛告须菩提：“如是，如是，是阿毗跋致菩萨摩訶萨大功德成就，是阿毗跋致菩萨摩訶萨无量无边功德成就。何以故？是菩萨摩訶萨得无量无边智慧，不与一切声闻、辟支佛共故。阿毗跋致菩萨住是智慧中，生四无碍智，得是无碍智故，一切世间天及人无能穷尽。”

须菩提白佛言：“世尊，佛能以恒河沙等劫，叹说阿毗跋致菩萨摩訶萨行类相貌。”

须菩提言：“世尊，何等深奥处，阿毗跋致菩萨摩訶萨，住是中行六波罗蜜时，具足四念处乃至具足一切种智？”

佛赞须菩提：“善哉！善哉！须菩提，汝为阿毗跋致菩萨摩訶萨，问是深奥处。须菩提，深奥处者，空是其义。无相无作，无起无生，无染离，寂灭、如、法性、实际、涅槃，须菩提，如是等法是为深奥义。”

须菩提白佛言：“世尊，但空乃至涅槃是深奥，非一切法深奥耶？”

佛言：“一切法亦是深奥义。须菩提，色亦深奥，受、想、行、识亦深奥，眼亦深奥，乃至意、色乃至法、眼界乃至意识界、檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜、四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提亦深奥。”

“世尊，云何色深奥，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦深奥？”

佛言：“色如深奥故，色深奥；受、想、行、识如乃至阿耨多罗三藐三菩提如深奥故，阿耨多罗三藐三菩提深奥。”

“世尊，云何色如深奥，乃至阿耨多罗三藐三菩提如深奥？”

“须菩提，是色如非是色、非离色，乃至识如非是识、非离识，乃至阿耨多罗三藐三菩提如，非是阿耨多罗三藐三菩提，非离阿耨多

罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“希有，世尊！微妙方便力故，令阿毗跋致菩萨摩诃萨离色处涅槃，亦令离受、想、行、识处涅槃，亦令离一切法——若世间、若出世间、若有诤、若无诤、若有漏、若无漏法处——涅槃。”

佛言：“如是，如是，须菩提，佛以微妙方便力故，令阿毗跋致菩萨离色处涅槃，乃至离有漏无漏法处涅槃。

“复次，须菩提，若菩萨摩诃萨如是甚深法，与般若波罗蜜相应观察筹量思惟，作是念：‘我应如是行，如般若波罗蜜中教。我应如是学，如般若波罗蜜中说。’须菩提，若是菩萨摩诃萨能如说行，如说学，如般若波罗蜜中观具足、勤精进一念生时，当得无量无边阿僧祇福德。是菩萨摩诃萨超越无量劫，近阿耨多罗三藐三菩提，何况常行般若波罗蜜应阿耨多罗三藐三菩提念！”

“须菩提，譬如多淫欲人与端正净洁女人共期，此女人限碍不得时往。于须菩提意云何？是人所念为在何处？”

“世尊，是人念念常在彼女人所，恒作是念：‘忆想当来，与共坐卧欢乐。’”

“须菩提，是人一日一夜为有几念生？”

须菩提言：“世尊，是人一日一夜，其念甚多！甚多！”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨念般若波罗蜜，如般若波罗蜜中说行是道，一念顷超越劫数，亦如彼人一日一夜心念之数。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜远离众罪，所谓离阿耨多罗三藐三菩提罪。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，一日所得善根功德，假令满如恒河沙等三千大千世界中，功德犹亦不减，于余残功德百分不及一分，千分、千亿万分乃至算数譬喻所不能及。

“复次，须菩提，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜，如恒河沙等劫布施三宝——佛宝、法宝、比丘僧宝。须菩提，于汝意云何？是菩萨摩诃萨以是因缘故得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！无量无边阿僧祇！”

佛告须菩提：“不如菩萨摩诃萨深般若波罗蜜中一日如说修行得福多。何以故？般若波罗蜜是诸菩萨摩诃萨道，乘是道疾得阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜，如恒河沙等劫供养须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛及诸佛。于须菩提意云何？是菩萨摩诃萨以是因缘故得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是菩萨摩诃萨深般若波罗蜜如说修行一日得福多。何以故？菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜，过一切声闻、辟支佛地，入菩萨位，渐渐得阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜，如恒河沙等劫行布施、

持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。于汝意云何？是人以是因缘故得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如说修行一日布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧得福多。何以故？须菩提，般若波罗蜜是菩萨摩訶萨母故；是般若波罗蜜能生诸菩萨摩訶萨，诸菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，能具足一切佛法故。

“须菩提，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜，如恒河沙劫寿行法施。须菩提，于汝意云何？是人得福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！”

佛言：“不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说修行，乃至一日法施得福多。何以故？须菩提，是菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜，则不远离一切种智；不远离一切种智，则不远离般若波罗蜜。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，不当远离般若波罗蜜。

“须菩提，若菩萨摩訶萨如恒河沙等劫远离般若波罗蜜，修行四念处乃至八圣道分、内空乃至一切种智。须菩提，于汝意云何？是善男子、善女人得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说一日修行四念处乃至一切种智得福多。何以故？须菩提，若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜于萨婆若转者，无有是处。须菩提，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜于萨婆若转，则有是处。须菩提，以是故，菩萨摩訶萨常不应远离般若波罗蜜行。

“须菩提，若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜，如恒河沙等劫寿，财施、法施及禅定福德回向阿耨多罗三藐三菩提。于汝意云何？是人得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说修行，乃至一日财施、法施、禅定福德，回向阿耨多罗三藐三菩提得福多。何以故？是第一回向，所谓般若波罗蜜回向。若远离般若波罗蜜回向，是不名回向。须菩提，以是故，若菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应方便学般若波罗蜜回向。

“须菩提，若善男子、善女人远离般若波罗蜜，如恒河沙劫寿过去、未来、现在诸佛及弟子善根，和合随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，于汝意云何？是人得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说修行，乃至一日随喜善根回向阿耨多罗三藐三菩提得福多。须菩提，以是故，菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学般若波罗蜜中方便回向阿耨多

罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛所说，因缘起作法，从妄想生，非实，云何善男子、善女人得大福德？世尊，以是因缘起作法，不应得正见入法位，不应得须陀洹果，乃至不应得阿耨多罗三藐三菩提果。”

佛告须菩提：“如是，如是，须菩提，以是因缘起作法，不应得正见入法位，乃至不应得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，行般若波罗蜜菩萨摩訶萨，知因缘起作法亦空、无坚固、虚诳不实。何以故？须菩提，是菩萨摩訶萨善学内空，乃至善学无法有法空故。是菩萨摩訶萨住是十八空，种种观作法空，即不远离般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨如是渐渐不离般若波罗蜜，渐渐得无数、无量、无边福德。”

须菩提白佛言：“世尊，无数、无量、无边有何等异？”

“须菩提，无数者，名不堕数中——若有为性中、若无为性中。无量者，量不可得，若过去，若未来，若现在。无边者，诸法边不可得。”

须菩提言：“世尊，颇有色亦无数、无量、无边？颇有受、想、行、识亦无数、无量、无边？”

“须菩提，有因缘，色亦无数、无量、无边，受、想、行、识亦无数、无量、无边。”

“世尊，何等因缘故，色亦无数、无量、无边，受、想、行、识亦无数、无量、无边？”

佛告须菩提：“色空故无数、无量、无边，受、想、行、识空故无数、无量、无边。”

“世尊，但色空、受想行识空，非一切法空耶？”

“须菩提，我不常说一切法空耶？”

须菩提言：“世尊，佛说一切法空。世尊，诸法空即是不可尽、无有数、无量、无边。世尊，空中数不可得、量不可得、边不可得。以是故，世尊，是不可尽、无数、无量、无边义，无有是异。”

佛告须菩提：“如是，如是，是法义无别异。须菩提，是法不可说，佛以方便力故分别说。所谓不可尽、无数、无量、无边、无著、空、无相、无作、无起、无生、无灭、无染、涅槃，佛种种因缘以方便力说。”

须菩提白佛言：“希有，世尊！诸法实相不可说，而佛以方便力故说。世尊，如我解佛所说义，一切法亦不可说。”

佛言：“如是，如是，须菩提，一切法不可说，一切法不可说相即是空，是空不可说。”

“世尊，不可说义有增有减不？”

佛言：“不也，须菩提，不可说义无增无减。”

“世尊，若不可说义无增无减，檀那波罗蜜亦当无增无减，乃至般若波罗蜜亦当无增无减，四念处乃至八圣道分亦当无增无减，四

禅、四无量心、四无色定、五神通、八背舍、八胜处、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法亦当无增无减。世尊，若菩萨摩訶萨六波罗蜜不增乃至十八不共法不增者，云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“如是，如是，须菩提，不可说义无增无减。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便力故，不作是念‘我增般若波罗蜜乃至增檀那波罗蜜’，当作是念‘但名字故名檀那波罗蜜’。是菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，是心及诸善根如阿耨多罗三藐三菩提相回向，乃至行般若波罗蜜时，是心及诸善根如阿耨多罗三藐三菩提相回向。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“一切法如相，是名阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是一切法如相是阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“色如相，受、想、行、识如相，乃至涅槃如相，是阿耨多罗三藐三菩提，是如相亦不增不减。须菩提，是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜，常观是如法，不见有增有减。以是因缘故，须菩提，不可说义无增无减，檀那波罗蜜亦不增不减，乃至十八不共法亦不增不减。须菩提，菩萨摩訶萨以是不增不减法故，应般若波罗蜜行。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨用初心得阿耨多罗三藐三菩提？用后心得阿耨多罗三藐三菩提？世尊，是初心不至后心，后心不在初心。世尊，如是心、心数法不具，云何善根增益？若善根不增，云何当得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“我当为汝说譬喻，智者得譬喻则于义易解。须菩提，譬如燃灯，为用初焰焦炷？为用后焰焦炷？”

须菩提言：“世尊，非初焰焦炷，亦非离初焰。世尊，非后焰焦炷，亦非离后焰。”

“须菩提，于汝意云何？炷为焦不？”

“世尊，炷实焦。”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨如是，不用初心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离初心得阿耨多罗三藐三菩提，不用后心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离后心得阿耨多罗三藐三菩提，而得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是中菩萨摩訶萨从初发意行般若波罗蜜，具足十地得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是十地菩萨具足已得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“菩萨摩訶萨具足干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已作地、辟支佛地、菩萨地、佛地，具足是地得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，菩萨摩訶萨学是十地已，非初心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离初心得阿耨多罗三藐三菩提，非后心得阿耨多罗三藐

三菩提，亦非离后心得阿耨多罗三藐三菩提，而得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提言：“世尊，是因缘法甚深，所谓非初心非离初心，非后心非离后心，得阿耨多罗三藐三菩提，而得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛告须菩提：“于汝意云何？若心灭已，是心更生不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？心生是灭相不？”

“世尊，是灭相。”

“须菩提，于汝意云何？心灭相是灭不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“于汝意云何？亦如是住不？”

须菩提言：“世尊，亦如是住，如如住。”

佛告须菩提：“于汝意云何？若是心如如住，当作实际证不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“于汝意云何？是如甚深不？”

“世尊，甚深！甚深！”

“须菩提，于汝意云何？但如是心不？”

“不也，世尊。”

“离如是心不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？如见如不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？若菩萨能如是行，为行深般若波罗蜜不？”

须菩提言：“世尊，若菩萨摩訶萨能如是行，为行深般若波罗蜜。”

“须菩提，于汝意云何？若菩萨摩訶萨如是行，是何处行？”

须菩提言：“世尊，若菩萨摩訶萨作如是行，为无处所行。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住诸法如中，无如是念，无念处，亦无念者。”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨如是行，为何处行？”

须菩提言：“世尊，是菩萨摩訶萨如是行，为第一义中行，二行不可得故。”

“须菩提，于汝意云何？若菩萨第一义无念中行，为行相不？”

“不也。世尊。”

“于汝意云何？是菩萨摩訶萨坏相不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“云何名不坏相？”

须菩提言：“世尊，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不作是念‘我当坏诸法相’。世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，未具足佛十力、四无所

畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，不得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，菩萨摩訶萨以方便力故，于诸法亦不取相，亦不坏相。何以故？世尊，是菩萨摩訶萨知一切诸法自相空故。菩萨摩訶萨住是自相空中，为众生故入三三昧，用是三三昧成就众生。”

须菩提言：“世尊，云何菩萨摩訶萨入三三昧成就众生？”

佛言：“菩萨住是三三昧，见众生作法中行，菩萨以方便力教令得无作；见众生我相中行，以方便力教令行空；见众生一切相中行，以方便力故教令行无相。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜入三三昧，以三三昧成就众生。”

梦行品第五十八

尔时，舍利弗问须菩提：“若菩萨摩訶萨梦中入三三昧——空、无相、无作三昧，宁有益于般若波罗蜜不？”

须菩提报舍利弗：“若菩萨昼日入三三昧有益于般若波罗蜜，夜梦中亦当有益。何以故？昼夜梦中等无有异。舍利弗，若菩萨摩訶萨昼日行般若波罗蜜有益，是菩萨梦中行般若波罗蜜亦应有益。”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩訶萨若梦中所作业，是业有集成不？如佛所说，一切法如梦，以是故不应集成。何以故？梦中无有法集成。若觉时忆想分别应有集成。”

须菩提语舍利弗：“若人梦中杀众生，觉已忆念，取相分别‘我杀是快耶！’舍利弗，是事云何？”

舍利弗言：“无缘业不生，无缘思不生，有缘业生，有缘思生。”

“舍利弗，如是，如是，无缘业不生，无缘思不生，有缘业生，有缘思生。于见闻觉知法中心生，不从不见闻觉知法中心生，是中心有净有垢。以是故，舍利弗，有缘故业生，不从无缘生，有缘故思生，不从无缘生。”

舍利弗语须菩提：“如佛说，一切诸业、诸思自相离，云何言有缘故业生，无缘业不生，有缘故思生，无缘思不生？”

须菩提语舍利弗：“取相故有缘业生，不从无缘生。取相故有缘思生，不从无缘生。”

舍利弗语须菩提：“若菩萨摩訶萨梦中有布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，是善根福德回向阿耨多罗三藐三菩提，是实回向不？”

须菩提语舍利弗：“弥勒菩萨今现在前，佛授不退转记当作佛。当问弥勒，弥勒当答。”

舍利弗白弥勒菩萨：“须菩提言，弥勒菩萨今现在前，佛授不退转记当作佛，弥勒当答。”

弥勒菩萨语舍利弗：“当以弥勒名答耶？若色、受、想、行、识答耶？若色空答耶？若受、想、行、识空答耶？是色不能答，受、想、行、识不能答；色空不能答，受、想、行、识空不能答。我不见是法可答，不见能答者。我不见是人受记，亦不见法可受记者，亦不见受记处。是一切法皆无二无别。”

舍利弗语弥勒菩萨：“如仁者所说，如是为得法作证不？”

弥勒答舍利弗：“如我所说法，如是不证。”

尔时，舍利弗作是念：“弥勒菩萨智慧甚深！久行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，用无所得故，能如是说。”

尔时，佛告舍利弗：“于汝意云何？汝用是法得阿罗汉，见是法不？”

舍利弗言：“不见也。”

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦如是，不作是念：是法当得受记，是法已受记，是法当得阿耨多罗三藐三菩提。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不疑我若得若不得，自知实得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛告须菩提：“有菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，若见众生饥寒冻饿、衣服弊坏，菩萨摩訶萨当作是愿：‘我随尔所时行檀那波罗蜜。我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事。衣服、饮食、资生之具，当如四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足檀那波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，见众生杀生乃至邪见、短命多病、颜色不好、无有威德、贫乏财物、生下贱家、形残丑陋，当作是愿：‘我随尔所时行尸罗波罗蜜。如我得佛时，令我国土众生无如是事。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足尸罗波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，见诸众生互相瞋恚、骂詈，刀杖瓦石共相残害夺命，当作是愿：‘我随尔所时行羼提波罗蜜。我作佛时，令我国土众生无如是事。相视如父、如母、如兄、如弟、如姊妹、如善知识，皆行慈悲。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足羼提波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，见众生懈怠不勤精进，舍弃三乘声闻、辟支佛、佛乘，当作是愿：‘我随尔所时行毗梨耶波罗蜜。如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事。一切众生勤修精进，于三乘道各得度脱。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足毗梨耶波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时，见众生为五盖所

覆——淫欲、瞋恚、睡眠、调悔、疑，失于初禅乃至第四禅，失慈悲喜舍、虚空处、识处、无所有处、非有想非无想处，当作是愿：‘我随尔所时行禅那波罗蜜。如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足禅那波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，见众生愚痴，失世间、出世间正见，或说无业、无业因缘，或说神常，或说断灭，或说无所有，当作是愿：‘我随尔所时行般若波罗蜜，净佛国土成就众生。如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足般若波罗蜜，疾近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生住于三聚——一者、必正聚，二者、必邪聚，三者、不定聚——当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我得佛时，令我国土众生无邪聚乃至无其名。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，疾近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见地狱中众生、畜生饿鬼中众生，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我得佛时，令我国土中乃至无三恶道名。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见是大地株机、荆棘、山陵、沟坑、秽恶之处，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我国土无如是恶，地平如掌。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见是大地纯土，无有金银珍宝，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我国土以黄金沙布地。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有所恋著，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我国土众生无所恋著。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见四姓众生——刹帝利、婆罗门、毗舍、首陀罗，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我国土众生无四姓之名。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有下中上、下中上家，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我国土众生无如是优劣。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生种种别异

色，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我国土众生无种种别异色，一切众生皆端正净洁妙色成就。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时见众生有主，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我国土众生无有主名，乃至无其形像，除佛法王。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有六道别异，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我国土众生无六道之名——是地狱、是畜生、是饿鬼、是神、是天、是人，一切众生皆同一业，修四念处乃至八圣道分。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，疾近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有四生——卵生、胎生、湿生、化生，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我国土众生无三种生，等一化生。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生无五神通，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我国土众生一切皆得五通，乃至疾近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有大小便患，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生皆以欢喜为食，无有便利之患，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生无有光明，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生皆有光明，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见有日月、时节、岁数，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中无有日月、时节、岁数之名，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生短命，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生寿命无量劫，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生无有相好，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生皆有三十二相成就，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生离诸善根，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生诸善根成就，以是善根故能供养诸佛，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有三毒四病，当作是愿：‘我作佛时，令我国土众生无四种病冷热风病、三种杂病及三毒病，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有三乘，当

作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生无二乘之名，纯一大乘，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有增上慢，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生无增上慢之名，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，应作是愿：‘若我光明、寿命有量，增数有限，当作是愿：我行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我光明、寿命无量，增数无限，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，应作是愿：‘若我国土有量，当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛国土成就众生。我作佛时，令我一国土如恒河沙等诸佛国土。’须菩提，菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，当作是念：‘虽生死道长、众生性多，尔时应如是正忆念，生死边如虚空，众生性边亦如虚空，是中实无生死往来，亦无解脱者。’菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。”

摩訶般若波罗蜜经卷第二十

恒伽提婆品第五十九

尔时，有女人字恒伽提婆，在众中坐。是女人从座起，偏袒右肩，右膝著地，合手白佛言：“世尊，我当行六波罗蜜，取净佛国土。如佛般若波罗蜜中所说，我尽当行。”是时，女人以金银华及水陆生华种种庄严供养之具，金缕织成氍毹两张，以散佛上，散已于佛顶上虚空中，化成四柱宝台端正严好。是女人持是功德与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。

尔时，世尊知是女人深心因缘，即时微笑。如诸佛法，种种色光从口中出——青黄赤白红缥，遍照十方无量无边佛国，还绕佛三匝从顶上入。

尔时，阿难从座起，右膝著地，合手白佛：“佛何因缘微笑？诸佛法不以无因缘而笑。”

佛告阿难：“是恒伽提婆姊，未来世中当作佛，劫名星宿，佛号金华。阿难，是女人毕是女身受男子形，当生阿閼佛阿鞞罗提国土，于彼净修梵行。阿难，是菩萨在彼国土亦号金华，是金华菩萨于彼寿终复至他方佛国，从一佛国至一佛国不离诸佛，譬如转轮圣王从一观至一观，从生至终足不蹈地。阿难，是金华菩萨摩訶萨，亦如是从一佛国至一佛国，乃至阿耨多罗三藐三菩提未常不见佛。”

时，阿难作是念言：“是金华菩萨摩诃萨后作佛时，诸菩萨摩诃萨会当知为如佛会？”

佛知阿难意所念，告阿难言：“如是，如是，金华佛时，菩萨摩诃萨会当知为如佛会。阿难，是金华佛，比丘僧无量无边、不可称、不可数若干百千万亿那由他。阿难，是金华菩萨作佛时，其国土无有众恶，如上所说。”

阿难白佛言：“世尊，是女人从何处植德本、种善根？”

佛告阿难：“是女人，从燃灯佛种善根初发阿耨多罗三藐三菩提心，以是功德回向阿耨多罗三藐三菩提，亦以金华散燃灯佛上求阿耨多罗三藐三菩提。阿难，如我尔时以五华散燃灯佛上求阿耨多罗三藐三菩提，燃灯佛知我善根成就，与我授阿耨多罗三藐三菩提记。是女人闻我受记，发心言：‘愿我当来世，亦如是菩萨得受阿耨多罗三藐三菩提记。’阿难，当知是女人，于燃灯佛初发心。”

阿难白佛言：“世尊，是女人久习行阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“如是，如是，是女人久习行阿耨多罗三藐三菩提。”

学空不证品第六十

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，云何学空三昧？云何入空三昧？云何学无相、无作三昧？云何入无相、无作三昧？云何学四念处？云何修四念处？乃至云何学八圣道分？云何修八圣道分？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应观色空、受想行识空、十二入十八界空，乃至应观欲、色、无色界空，作是观时不令心乱。是菩萨摩诃萨若心不乱则不见是法，若不见是法则不作证。何以故？是菩萨摩诃萨善学自相空故，不有余，不有分，不作证，证、法、证者皆不可见。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛所说，菩萨摩诃萨不应空法作证。世尊，云何菩萨住空法中而不作证？”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨具足观空，先作是愿：‘我今不应空法作证，我今学时，非是证时。’菩萨摩诃萨不专摄心系在缘中，以是故，菩萨摩诃萨于阿耨多罗三藐三菩提中不退，亦不取漏尽证。须菩提，若菩萨摩诃萨如是大善妙法成就。何以故？住是空中作是念：‘我今是学时，非是证时。’须菩提，菩萨摩诃萨应如是念：‘我是学檀那波罗蜜时，非是证时；学尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜时，修四念处时乃至修八圣道分时，非是证时；修空三昧、无相三昧、无作三昧时，非是证时；修佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲时，非是证时。我今学一切种智时，非是得须陀洹果证乃至阿罗汉果、辟支佛道证时。’如是，须菩提，菩萨

摩诃萨行般若波罗蜜，学空观住空中，学无相、无作观住无相、无作中，修四念处不证四念处，乃至修八圣道分不证八圣道分。是菩萨虽学三十七品，虽行三十七品，而不作须陀洹果证乃至辟支佛道。

“须菩提，譬如壮夫劲勇猛健，善于兵法六十四，能坚持器仗安立不动，巧诸伎术，端正净洁，人所爱敬，少修事业得报利多。以是因缘故，众所恭敬、尊重赞叹，见人敬重倍复欢喜。少有因缘当至他处，扶将老弱过诸险难恐怖之处，安慰父母，晓喻妻子：‘莫有恐惶，我能过此，必无所苦。’险难道中多有怨贼潜伏劫害，其人智力具足故，能度恶道还归本处，不遇贼害欢喜安乐。须菩提，菩萨摩诃萨亦如是，于一切众生中慈悲喜舍心遍满足。尔时，菩萨摩诃萨住四无量心，具足六波罗蜜，不取漏尽证，学一切种智，入空、无相、无作解脱门。是时，菩萨不随一切诸相，亦不证无相三昧，以不证无相三昧故，不堕声闻、辟支佛地。

“须菩提，譬如有翼之鸟，飞腾虚空而不堕坠，虽在空中亦不住空。须菩提，菩萨摩诃萨亦如是，学空解脱门，学无相无作解脱门，亦不作证，以不证故不堕声闻、辟支佛地。未具足佛十力、大慈大悲、无量诸佛法、一切种智，亦不证空、无相、无作解脱门。

“须菩提，譬如健人，学诸射法善于射术，仰射空中，复以后箭射于前箭，箭箭相拄，不令堕地，随意自在；若欲令堕，便止后箭，尔乃堕地。须菩提，菩萨摩诃萨亦如是，行般若波罗蜜以方便力故，为阿耨多罗三藐三菩提，诸善根未具足，不于实际作证；若善根成就，是时便于实际作证。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应如是观诸法法相。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨所为甚难！何以故？虽学是诸法相，学实际，学如，学法性，学毕竟空，乃至学自相空及三解脱门，终不中道堕落。世尊，是甚稀有！”

佛告须菩提：“是菩萨摩诃萨不舍一切众生故，作如是愿。须菩提，若是菩萨摩诃萨作是念：‘我不应舍一切众生，一切众生没在无所有法中，我应当度。’尔时，即入空解脱门、无相解脱门、无作解脱门。须菩提，当知是菩萨摩诃萨成就方便力，未得一切种智行是解脱门，亦不中道取实际证。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨欲观是诸甚深法，所谓内空乃至无法有法空，四念处乃至三解脱门。尔时，菩萨摩诃萨应生如是心：‘是诸众生长夜行我相乃至知者见者相，著于得法。为众生断是诸相故，得阿耨多罗三藐三菩提时当说法。’尔时，菩萨行空解脱门、无相无作解脱门，亦不应取实际证，以不证故，不堕须陀洹果乃至辟支佛道。须菩提，是菩萨摩诃萨以是心，欲成就善根故，不中道实际作证，不失四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分、空无相无作、佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法。是时，菩萨摩诃萨成就一切助道法，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不耗减。是菩萨

有方便力故，常增益善法，诸根通利胜于阿罗汉、辟支佛根。

“复次，须菩提，若菩萨摩訶萨作是念：‘众生长夜著四颠倒——常相、乐相、净相、我相，为是众生故求萨婆若。我得阿耨多罗三藐三菩提时，为说无常法、苦、不净、无我法。’是菩萨成就是心，以方便力行般若波罗蜜，不得佛三昧，未具足佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，亦不实际作证。尔时，菩萨修无作解脱门，虽未得阿耨多罗三藐三菩提，亦不实际作证。

“复次，须菩提，若菩萨摩訶萨作是念：‘众生长夜著得法，所谓我、众生乃至知者、见者，是色，是受、想、行、识，是入，是界，是四禅、四无量心、四无色定。我如是行，如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令众生无是得法。’菩萨是心成就，以方便力行般若波罗蜜，未具足佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，不于实际作证。尔时，菩萨具足修空三昧。

“复次，须菩提，若菩萨摩訶萨作是念：‘众生长夜行诸相，所谓男相、女相、色相、无色相。我如是行，如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令众生无是诸相过失。’是心成就，以方便力行般若波罗蜜，未具足佛十力乃至十八不共法，不于实际作证。尔时，菩萨摩訶萨，具足修无相三昧。

“须菩提，若菩萨摩訶萨学六波罗蜜，学内空乃至无法有法空，学四念处乃至空、无相、无作解脱门，学佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲，学十八不共法，如是智慧成就，若著作法，若住三界，无有是处。是菩萨摩訶萨学助道法、行助道法时，应当试问：‘菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，云何学是法——观空不证空实际，以不证故，不堕须陀洹果乃至辟支佛道？观无相、无作、无起、无生、无所有，亦不取证实实际，而修行般若波罗蜜？’应如是问。须菩提，若诸菩萨摩訶萨若试问时，是菩萨若如是答：‘菩萨摩訶萨但应观空，但应观无相、无作、无起、无生、无所有。是菩萨摩訶萨不应学空、无相、无作、无起、无生、无所有，不应学是助道法。’须菩提，当知是菩萨诸佛未授阿耨多罗三藐三菩提记。何以故？是人不能说阿毗跋致致菩萨所学相，不能示，不能答。若是菩萨摩訶萨能说、能示、能答阿毗跋致所学相，当知是菩萨摩訶萨已习学菩萨道入薄地，如余阿毗跋致致菩萨摩訶萨阿毗跋致地。”

须菩提白佛言：“世尊，颇有未得阿毗跋致菩萨能如是答不？”

佛言：“有。须菩提，是菩萨摩訶萨，六波罗蜜若闻、若不闻，能如是答如阿毗跋致致菩萨摩訶萨。”

须菩提言：“世尊，多有菩萨求佛道，少有菩萨能如是答如阿毗跋致致菩萨摩訶萨，学道、无学道中。”

佛语须菩提：“如是，如是，是菩萨甚少。何以故？菩萨摩訶萨少有如是得受记阿毗跋致慧地。若有得受记，是人能如是答。是人善根明了，诸天世人所不能坏。”

梦中不证品第六十一

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨乃至梦中不贪声闻、辟支佛地，亦不贪三界，观诸法如梦、如幻、如响、如焰、如化，亦不作证。须菩提，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨阿毗跋致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨梦中，见佛与无数百千万亿比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、龙、鬼、神、紧那罗等说法，从佛闻法，即解中义随法行。须菩提，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨阿毗跋致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨梦中，见佛三十二相、八十随形好，放大光明踊在虚空，于大比丘僧中说法，现大神力化作化人，到他国土施作佛事。须菩提，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨阿毗跋致相。

“复次，须菩提，若菩萨摩訶萨梦中，见兵起——若破聚落、若破城邑、若失火时，若见虎、狼、师子猛兽之兽，若见欲来断其头者，若见父母丧亡、兄弟姊妹及诸亲友知识死者，见如是等种种愁苦之事，而不惊不怖，亦不忧恼，从梦觉已，即时思惟：‘三界虚妄，皆如梦耳。我得阿耨多罗三藐三菩提时，亦当为众生说三界如梦。’须菩提，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨阿毗跋致相。

“复次，须菩提，云何当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时国中无三恶道？须菩提，菩萨摩訶萨若梦中见地狱、畜生、饿鬼，作是念：‘我当勤精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国中无一切三恶道。’何以故？是梦及诸法无二无别。须菩提，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨阿毗跋致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨梦中见地狱火烧众生，作是誓：‘若我实是阿毗跋致者，是火当灭。’是火即灭，若地狱火即灭是阿惟越致相。

“复次，若菩萨昼日见城郭火起，作是念：‘我梦中见阿毗跋致行类相貌，我今实有是者，自立誓言，是火当灭。’若火灭者，当知是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提记住阿毗跋致地。若火不灭，烧一家置一家，烧一里置一里，须菩提，当知被烧家破法业因缘厚集，以是故，烧一家置一家，是诸众生今世受破法余殃故被烧。须菩提，以是因缘故，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨阿毗跋致相。”

佛告须菩提：“今当更为汝说阿毗跋致行类相貌。须菩提，若男子、若女人为非人所持，是时菩萨摩訶萨作是念：‘若我为过去诸佛所受记，我心清净求阿耨多罗三藐三菩提，行清净正道，远离声闻、辟支佛心，远离声闻、辟支佛念，应当成阿耨多罗三藐三菩提。我必得阿耨多罗三藐三菩提，非不得。十方国土中现在无量诸佛，无所不知，无所不见，无所不解，无所不证。诸佛知我深心，审定必当得阿耨多罗三藐三菩提。以是至诚誓故，是男子、女人为非人所持，为非

人所恼，是非人当远去。’须菩提，是菩萨摩訶萨如是誓，若非人不去者，当知是菩萨摩訶萨未从过去诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，若菩萨摩訶萨如是誓，若非人去者，当知是菩萨摩訶萨已从过去诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，以是行类相貌，当知是阿毗跋致菩萨摩訶萨阿毗跋致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨远离六波罗蜜及方便力，不久行四念处，乃至不久行空、无相、无作三昧，未入菩萨位，是菩萨为恶魔所娆，菩萨作是誓：‘若我实从诸佛受记者，是非人当去。’是时，恶魔即作方便敕非人令去，恶魔有威力胜诸非人故，非人即去。是时，菩萨作是念‘以我誓力故非人去’，不知是恶魔力，恃是证故，轻弄毁蔑诸余菩萨，作是言：‘我已从诸佛受记，汝等未得。’用是空誓无方便力故生增上慢，以是事故远离萨婆若，远离阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，当知是人堕于二地——若声闻地，若辟支佛地。以是誓因缘故起于魔事，是人以不亲近依止善知识，不问阿毗跋致相故，为魔所缚益复坚固。所以者何？是菩萨不久行六波罗蜜无方便力故。须菩提，当知是为菩萨魔事。

“须菩提，云何菩萨摩訶萨不久行六波罗蜜，乃至未入菩萨位为恶魔所娆？须菩提，恶魔变化作种种身，语菩萨言：‘汝于诸佛所得受阿耨多罗三藐三菩提记，汝字某，汝父字某，汝母字某，汝兄弟姊妹字某，汝七世父母名字如是，汝在某方某国某城某聚落中生。’若见菩萨性行和柔，语菩萨言：‘汝先世亦复柔和。’若见急性卒暴便言：‘汝先世亦尔。’若见菩萨修阿兰若行语言：‘汝先世亦修阿兰若行。’若见菩萨乞食纳衣，中后不饮浆，一坐食，一钵他食，死尸间住，露地住，树下止，常坐不卧如数座，但受三衣，若少欲，若知足，若远离住，若不塗脚，若少言语，便语言：‘汝先世亦有是行。何以故？汝今有此头陀功德，汝先世亦必有是功德。’是菩萨闻是先世事及名姓，闻今赞头陀功德，即欢喜生憍慢心。是时，恶魔语菩萨言：‘汝有如是功德，如是相，汝实从诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。’须菩提，恶魔或作比丘被服，或作居士形，或作父母身，来到菩萨所，如是言：‘汝已得受阿耨多罗三藐三菩提记。何以故？是阿毗跋致功德相，汝尽具足有之。’须菩提，我所说实阿毗跋致行类相貌，是人永无。须菩提，当知是菩萨摩訶萨为魔所持。何以故？是阿毗跋致行类相貌，是人永无，以闻是名字故，生憍慢心轻弄毁蔑余人。须菩提，是名菩萨摩訶萨为魔所持，当知是为菩萨魔事。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨不久行六波罗蜜，不知名字相，不知色相，不知受、想、行、识相，恶魔来语言：‘汝当来世得阿耨多罗三藐三菩提时，有如是名字。’随其本念说其名号，是无智无方便菩萨作是念：‘我先亦有是成佛名号念，是人如我所念说，是人所说合我本念，我必为诸佛所受记。’须菩提，我所说阿毗跋致行类相貌，是人永无，但以空名字轻弄毁蔑余人，以是事故远离阿耨多罗三藐三菩提。

是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜无方便力，远离善知识与恶知识相得故，堕二地——声闻、辟支佛地。若有即是身悔，过久久往来生死中，然后还依止般若波罗蜜，若值善知识常随逐亲近故，当得阿耨多罗三藐三菩提。是人于是身若不即悔，当堕二地——若阿罗汉地、若辟支佛地。须菩提，譬如比丘于四重禁法，若犯一事非沙门、非释子，是人现身不得四沙门果。须菩提，是菩萨著空名字，菩萨心亦如是，轻弄毁蔑余人故，当知是罪重于比丘四禁。须菩提，置是重罪，其罪过于五逆，以受是名字故，生高心轻弄毁蔑余人。若生是心，当知其罪甚重。如是名字等微细魔事，菩萨皆当觉知。

“复次，须菩提，菩萨在空闲山泽旷远之处，魔来到菩萨所赞叹远离法，作是言：‘善男子，汝所行者，是佛所称誉远离法。’须菩提，我不赞是远离，所谓但在空闲山泽旷远之处，名为远离。”

须菩提言：“世尊，若空闲山泽旷远之处，非远离法者，云何更有异远离法？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨远离声闻、辟支佛心，住空闲山泽旷远之处，是佛所许远离法。须菩提，如是远离法，菩萨摩訶萨应所修行，昼夜行是远离法，是名远离行菩萨。

“须菩提，若恶魔所说远离法，空闲山泽旷远之处，是菩萨心在愤闹，所谓不远离声闻、辟支佛心，不勤修般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨不能具足一切种智，是菩萨行恶魔所说远离法，心不清净而轻余菩萨——城傍心净，无声闻、辟支佛愤闹心，亦无诸余杂恶心，具足禅定、解脱、智慧、神通者。是离般若波罗蜜无方便菩萨摩訶萨，虽在绝旷百由旬外，禽兽、鬼神、罗刹所住之处，若一岁、百千万亿岁，若过万亿岁，不知是菩萨远离法——所谓诸菩萨以是远离法深心发阿耨多罗三藐三菩提不杂行。是菩萨愤闹行而依受著是远离，是人所行佛所不许。

“须菩提，我所说实远离法，是菩萨不在是中，亦不见是远离相。何以故？但行是空远离故。尔时，恶魔来在虚空中住赞言：‘善哉！善哉！善男子，此是佛所说真远离法，汝行是远离疾得阿耨多罗三藐三菩提。’是菩萨摩訶萨念著是远离，而轻易诸余求佛道清静比丘以为愤闹，以愤闹为不愤闹，以不愤闹为愤闹，应恭敬而不恭敬，不应恭敬而恭敬。是菩萨作是言：‘非人念我来称赞我，我所行者是真远离。住城傍者，谁当称美汝？’以是因缘故，轻余菩萨摩訶萨。须菩提，当知是名菩萨旃陀罗，污染诸菩萨。是人以像菩萨，实是天上人中之大贼，亦是沙门被服中贼。如是人诸求佛道者，所不应亲近，不应供养恭敬。何以故？须菩提，当知是人堕增上慢，以是故，若菩萨摩訶萨，欲不舍一切智，欲得阿耨多罗三藐三菩提，一心欲求阿耨多罗三藐三菩提，欲利益一切众生，不应亲近是人恭敬供养。菩萨摩訶萨法常应勤求自利厌患世间，心常远离三界，于是人当起慈悲喜舍心：‘我行菩萨道，不应生如是过罪，若生当疾灭。’须菩提，菩萨摩

诃萨当善觉是事，是事中善自勉出。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨深心欲得阿耨多罗三藐三菩提者，当亲近恭敬供养善知识。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨善知识？”

佛告须菩提：“诸佛是菩萨摩诃萨善知识，诸菩萨摩诃萨亦是菩萨善知识，须菩提，阿罗汉亦是菩萨善知识，是为菩萨摩诃萨善知识。

“复次，须菩提，六波罗蜜亦是菩萨善知识，四念处乃至十八不共法亦是菩萨善知识。须菩提，如实际法性亦是菩萨善知识。须菩提，六波罗蜜是菩萨世尊，六波罗蜜是菩萨摩诃萨道，六波罗蜜是大明，六波罗蜜是炬，六波罗蜜是智，六波罗蜜是慧，六波罗蜜是救，六波罗蜜是归，六波罗蜜是洲，六波罗蜜是究竟道，六波罗蜜是父是母，四念处乃至一切种智亦如是。何以故？六波罗蜜、三十七道法亦是过去诸佛父母，六波罗蜜、三十七道法亦是未来、现在十方诸佛父母。何以故？须菩提，六波罗蜜、三十七道法中，生过去、未来、现在十方诸佛故。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，净佛国土成就众生，当学六波罗蜜、三十七道法，及四摄法摄取众生。何等四？布施、爱语、利益、同事。须菩提，以是利益故，我言六波罗蜜及三十七道法，是诸菩萨摩诃萨世尊，是道，是大明，是炬，是智，是慧，是救，是归，是洲，是究竟道，是父，是母。须菩提，以是故，菩萨摩诃萨欲不随他人教住，欲断一切众生疑，欲净佛国土成就众生，当学是般若波罗蜜。所以者何？是般若波罗蜜中广说诸法，是菩萨摩诃萨所应学处。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，何等是般若波罗蜜相？”

佛告须菩提：“如虚空相是般若波罗蜜相。须菩提，般若波罗蜜无所有相。”

须菩提白佛言：“世尊，颇有因缘如般若波罗蜜相，诸法相亦如是耶？”

佛告须菩提：“如是，如是，如般若波罗蜜相，诸法相亦如是。何以故？须菩提，一切法离相，自性空相。以是因缘故，须菩提，如般若波罗蜜相，诸法相亦如是，所谓离相空相故。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法、一切法离，一切法、一切法空，云何知众生若垢若净？世尊，离相法无垢无净，空相法无垢无净，离相、空相法不能得阿耨多罗三藐三菩提，离相、空相无法可得。世尊，离相中，空相中，无有菩萨得阿耨多罗三藐三菩提者。世尊，我云何当知佛所说义？”

佛告须菩提：“于汝意云何？是众生长夜行我、我所心不？”

“如是，世尊，众生长夜行我、我所心。”

“于汝意云何？是我、我所心，离相不？空相不？”

须菩提言：“世尊，我、我所心，离相、空相。”

“于汝意云何？以此我、我所心，众生往来生死中不？”

“如是，世尊，以此我、我所心，众生往来生死中。”

“如是，须菩提，众生往来生死中，故知有垢恼。须菩提，若众生无我、我所心，无著心，是众生不复往来生死中；若不往来生死中，则无垢恼。如是，须菩提，众生有净。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨如是行，为不行色，不行受、想、行、识，为不行四念处乃至八圣道分，为不行内空乃至无法有法空，为不行佛十力乃至一切种智。何以故？是法不可得，亦无行者，亦无行处，亦无行法。世尊，菩萨摩訶萨如是行，一切世间诸天、人、阿修罗不能降伏。是菩萨摩訶萨，一切声闻、辟支佛所不能及。何以故？所住处无能及故。所谓菩萨位，世尊，是菩萨摩訶萨行应萨婆若心无能及者。”

“须菩提，菩萨摩訶萨如是行，疾近萨婆若。须菩提，于汝意云何？若阎浮提众生尽得人身，得人身已皆得阿耨多罗三藐三菩提，若有善男子、善女人，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，持是善根回向阿耨多罗三藐三菩提，是人以是因缘得福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人，于大众中说是般若波罗蜜，显示分别照明开演，亦应般若波罗蜜行正忆念其福多，乃至三千大千世界中众生亦如是。须菩提，于汝意云何？阎浮提中众生一时皆得人身，得人身已，若善男子、善女人教行十善道、四禅、四无量心、四无色定，教令得须陀洹道乃至阿罗汉、辟支佛道，教令得阿耨多罗三藐三菩提，持是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，于汝意云何？是善男子、善女人得福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人，以是甚深般若波罗蜜为众生说，显示分别照明开演，亦不离萨婆若得福多，乃至三千大千世界亦如是。是菩萨摩訶萨不远离应萨婆若心，则到一切福田边。何以故？除诸佛无有余法如菩萨摩訶萨势力。何以故？诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，于一切众生中起大慈心，见诸众生趣死地故而起大悲，行是道时欢悦而生大喜，不与想俱便得大舍。须菩提，是为菩萨摩訶萨大智光明。大智明者，所谓六波罗蜜。须菩提，是诸善男子、善女人虽未作佛，能为一切众生作大福田，于阿耨多罗三藐三菩提亦不转，所受供养、衣服、饮食、卧床、医药、资生所须，行应般若波罗蜜念，能必报施主之恩，疾近萨婆若。以是故，须菩提，若菩萨摩訶萨欲不虚食国中施，欲示众生三乘道，欲为众生作大明，欲拔出三界牢狱，欲与一切众生眼，应常行般若波罗蜜。常行般若波罗蜜时，若欲有所说，但说般若波罗蜜；说般若波罗蜜已，常忆念般若波罗蜜；常忆念般若波罗蜜已，常行般若波罗蜜，不令余念得生，昼夜勤行般若波罗

蜜相应念不息不休。

“须菩提，譬如士夫未曾得摩尼珠，后时得，得已大欢喜踊跃，后复失之便大忧愁，常忆念是摩尼珠，作是念：‘我奈何忽忘此大宝？’须菩提，菩萨摩訶萨亦如是，常忆念般若波罗蜜，不离萨婆若心。”

须菩提白佛言：“世尊，一切念性自离，一切念性自空。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不离应萨婆若念？是远离空法中，无菩萨，亦无念，无应萨婆若。”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨如是知，一切法性自离，一切法性自空，非声闻、辟支佛作，亦非佛作，诸法相常住法相、法住、法位、实际，是名菩萨行般若波罗蜜不离萨婆若念。何以故？般若波罗蜜性自离、性自空，不增不减故。”

须菩提白佛言：“世尊，若般若波罗蜜性自离、性自空，云何菩萨摩訶萨与般若波罗蜜等，得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨与般若波罗蜜等，不增不减。何以故？如法性、实际不增不减故。所以者何？般若波罗蜜非一非异故。若菩萨闻如是般若波罗蜜相，心不惊、不没、不畏、不怖、不疑。须菩提，当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当知是菩萨摩訶萨必住阿毗跋致地中。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜空、无所有、不坚固，是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，离空更有法行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，是般若波罗蜜行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，离般若波罗蜜行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，色是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，受、想、行、识是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，六波罗蜜是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，四念处乃至十八不共法是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，色空相、虚诳不实、无所有、不坚固相，色如相、法相、法住、法位、实际，是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，受、想、行、识乃至十八不共法，空相、虚诳不实、无

所有、不坚固相，如相、法相、法住、法位、实际，是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，若是诸法皆不行般若波罗蜜，云何行名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“于汝意云何？汝见有法行般若波罗蜜者不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，汝见般若波罗蜜菩萨摩訶萨可行处不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，汝所不见法，是法可得不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，若法不可得，是法当生不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，是名菩萨摩訶萨无生法忍。菩萨摩訶萨成就是忍，得受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，是名诸佛无所畏无碍智。菩萨摩訶萨行是法勤精进，若不得大智、一切种智，所谓阿耨多罗三藐三菩提智，若不得者无有是处。何以故？是菩萨摩訶萨得无生法忍故，乃至阿耨多罗三藐三菩提不减退。”

须菩提白佛言：“世尊，诸法无生相，此中得阿耨多罗三藐三菩提记不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，诸法生相此中得阿耨多罗三藐三菩提记不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，诸法非生非不生相得阿耨多罗三藐三菩提记不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，诸菩萨摩訶萨云何知诸法得阿耨多罗三藐三菩提记？”

佛告须菩提：“汝见有法得阿耨多罗三藐三菩提记不？”

“不也，世尊。我不见有法得阿耨多罗三藐三菩提记，我亦不见法有得者得处。”

佛言：“如是，如是，须菩提，若菩萨摩訶萨于一切法无所得时，不作是念‘我当得阿耨多罗三藐三菩提’，用是事得阿耨多罗三藐三菩提，是名阿耨多罗三藐三菩提处。何以故？诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无诸忆想分别。所以者何？般若波罗蜜中无诸分别忆想故。”

摩诃般若波罗蜜经卷第二十一

魔愁品第六十二

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深难见，无诸忆想分别毕竟离故。世尊，是众生闻是般若波罗蜜，能持读诵说，正忆念，亲近如说行，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不杂余心、心数法者，不从小功德来。”

佛言：“如是，如是，闻是深般若波罗蜜，乃至不杂余心、心数法者，不从小功德来。”

“憍尸迦，于汝意云何？若阎浮提众生成就十善道、四禅、四无量心、四无色定，复有善男子、善女人受持深般若波罗蜜，读诵亲近，正忆念，如说行，胜于阎浮提众生成就十善道乃至四无色定百倍、千倍、千万亿倍，乃至算数譬喻所不能及。”

尔时，有一比丘语释提桓因：“憍尸迦，是善男子、善女人行般若波罗蜜功德胜于仁者？”

释提桓因言：“是善男子、善女人一发心胜于我，何况闻是般若波罗蜜，书持读诵，正忆念，如说行！是善男子、善女人行般若波罗蜜，非但胜我，亦胜一切世间天及人、阿修罗；非但胜一切世间天及人、阿修罗，亦胜诸须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛；非但胜是须陀洹乃至辟支佛，亦胜菩萨行五波罗蜜远离般若波罗蜜者；非但胜菩萨行五波罗蜜远离般若波罗蜜者，亦胜菩萨行般若波罗蜜无方便力者。”

“是菩萨摩诃萨如说行般若波罗蜜，不断佛种，常见诸佛，疾近道场。菩萨如是行，为欲拔出众生沉没长流者。是菩萨如是学，为不学声闻、辟支佛学。菩萨如是学，四天王天来至菩萨所如是言：‘善男子，当勤疾学。坐道场成阿耨多罗三藐三菩提时，如过去诸佛所受四钵亦当应受，我当持来奉上菩萨。’及诸余天四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天乃至首陀会天亦当供养，十方诸佛亦常念是菩萨摩诃萨——如说行是深般若波罗蜜者。是菩萨诸所有世间危难勤苦之事永无复有。一切世间有四百四病，是菩萨身中无是诸病，以行深般若波罗蜜故得是现世功德。”

尔时，阿难作是念：“释提桓因自以力说耶？以佛神力说乎？”

释提桓因知阿难意所念，语阿难言：“我之所说皆佛威神。”

佛告阿难：“如是，如是，如释提桓因所说，皆佛威神。阿难，

是菩萨摩訶萨习学是深般若波罗蜜时，三千大千世界中诸恶魔皆生狐疑：‘今是菩萨为当得阿耨多罗三藐三菩提？当中道于实际作证，堕声闻、辟支佛地？’

“复次，阿难，若菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜时，魔复大愁毒，如箭入心。是时，魔复放大火风四方俱起，欲令菩萨心没恐怖懈怠，于萨婆若中乃至起一乱念。”

阿难白佛言：“世尊，魔为都烧乱诸菩萨？有不烧乱者？”

佛告阿难：“有烧者，有不烧者。”

阿难白佛言：“世尊，何等菩萨为恶魔所烧？”

佛言：“有菩萨摩訶萨，先世闻是深般若波罗蜜心不信解，如是菩萨魔得其便。”

“复次，阿难，菩萨闻说是深般若波罗蜜时，意疑是般若波罗蜜为实有？为实无？如是菩萨魔得其便。”

“复次，阿难，有菩萨远离善知识，为恶知识所摄故，不闻深般若波罗蜜；不闻故，不知不见不问：云何应行般若波罗蜜？云何应修般若波罗蜜？是菩萨恶魔得其便。”

“复次，阿难，若菩萨远离般若波罗蜜受恶法，是菩萨为恶魔得便。魔作是念：‘是辈当有伴党，当满我愿。’是菩萨自堕二地，亦使他人堕于二地。”

“复次，阿难，若菩萨闻说深般若波罗蜜时，语他人言：‘是般若波罗蜜甚深，我尚不能得底，汝复用闻用学是般若波罗蜜为？’如是菩萨魔得其便。”

“复次，阿难，若菩萨轻余菩萨言：‘我行般若波罗蜜，行远离空，汝无是功德。’是时，恶魔大欢喜踊跃。若有菩萨自恃名姓、多人、知识故轻余行善菩萨，是人无实阿毗跋致行类相貌功德，无是功德故生诸烦恼，但著虚名故轻贱余人言：‘汝不在如我所得法中。’尔时，恶魔作是念：‘今我境界宫殿不空，增益三恶道。’恶魔助其威力，令余人信受其语；信受其语故，受行其经，如说修学；如说修学时，增益诸结使。是诸人心颠倒故，身口意业所作皆受恶报。以是因缘增益三恶道，魔之眷属宫殿益多。阿难，魔见是利故大欢喜踊跃。阿难，若行菩萨道者，与求声闻道家共诤斗，魔作是念：‘是远离萨婆若。’阿难，若菩萨菩萨共诤斗、瞋恚、骂詈，是时恶魔便大欢喜踊跃言：‘两离萨婆若远。’

“复次，阿难，若未受记菩萨向得记菩萨生恶心、诤斗、骂詈，随起念多少劫若干劫数，若不舍一切种智，然后乃补尔所劫大庄严。”

阿难白佛言：“世尊，是恶心乃经尔所劫数，于其中间宁得出除不？”

佛言：“阿难，我虽说求菩萨道及声闻人得出罪。阿难，若求菩萨道人共诤斗、瞋恚、骂詈、怀恨不悔不舍者，我不说有出，必当更

尔所劫数，若不舍一切种智然后乃大庄严。阿难，若是菩萨斗诤、瞋恚、骂詈便自改悔，作是念：‘我为大失，我当为一切众生下屈，今世后世皆使和解。我当忍受一切众生履践，如桥梁，如聋，如哑，云何以恶语报人？我不应坏是甚深阿耨多罗三藐三菩提心。我得阿耨多罗三藐三菩提时，应当度是一切苦恼众生，云何当起瞋恚？’”

阿难白佛言：“世尊，菩萨菩萨共住云何？”

佛告阿难：“菩萨菩萨共住，相视当如世尊，何以故？是菩萨摩訶萨应作是念：‘是我真伴，共乘一船。彼学我学，所谓檀那波罗蜜乃至一切种智。若是菩萨杂行，离萨婆若心，我不应如是学。若是菩萨不杂行，不离萨婆若心，我亦应如是学。’菩萨摩訶萨如是学者，是为同学。”

等学品第六十三

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨等法，菩萨所应学？”

“须菩提，内空是菩萨等法，外空乃至无法有法空是菩萨等法。

须菩提，色、色相空，受想行识、识相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空。须菩提，是名菩萨摩訶萨等法，住是等法得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨为色尽故学，为学萨婆若；为色离故学，为色灭故学，为学萨婆若；为色不生故学，为学萨婆若；受、想、行、识亦如是，修行四念处乃至十八不共法，尽离、灭、不生故学，为学萨婆若。”

佛告须菩提：“如须菩提所说，为色尽离、灭、不生故学，为学萨婆若；受、想、行、识乃至十八不共法，尽离、灭、不生故学，为学萨婆若。”

佛告须菩提：“于汝意云何？色如，受、想、行、识如，乃至阿耨多罗三藐三菩提如、佛如，是诸如尽灭断不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨如是学如为学萨婆若，是如不作证不灭不断。须菩提，菩萨摩訶萨如是学如为学萨婆若。须菩提，菩萨摩訶萨如是学，为学六波罗蜜，为学四念处乃至十八不共法；若学六波罗蜜乃至十八不共法，为学萨婆若。须菩提，如是学，为尽诸学边；如是学，魔若魔天所不能坏；如是学，直到阿毗跋致地；如是学，为学佛所行道；如是学，为得拥护法，为学大慈大悲，为学净佛国土成就众生。须菩提，如是学，为学三转十二行法轮故；如是学，为学度众生；如是学，为学不断佛种；如是学，为学开甘露门；如是学，为学欲示无为性。须菩提，下劣之人不能作是学。如是学者，为欲拔沉没生死众生。菩萨摩訶萨如是学，终不堕地狱、饿鬼、畜生中，终不

生边地，终不生旃陀罗家，终不聋盲、喑哑、拘癰，诸根不缺，眷属成就终不孤穷。菩萨如是学，终不杀生乃至终不邪见；如是学，不作邪命活，不摄恶人及破戒者；如是学，以方便力故不生长寿夭。何等是方便力？如般若波罗蜜品中所说，菩萨摩訶萨以方便力故，入四禅、四无量心、四无色定，不随禅、无量、无色定生。须菩提，菩萨如是学，一切法中得清静，所谓净声闻、辟支佛心。”

须菩提白佛言：“世尊，一切法本性清静，云何言菩萨一切法中得清静？”

佛告须菩提：“如是，如是，一切诸法本性清静。若菩萨摩訶萨于是法中，心通达不没即是般若波罗蜜。如是诸法，一切凡夫人不知不见。菩萨摩訶萨为是众生故，行檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，行四念处乃至一切种智。须菩提，菩萨如是学，于一切法中得智、力、无所畏，如是学，为了知一切众生心所趣向。譬如大地，少所处出金银珍宝，须菩提，众生亦如是，少所人能学般若波罗蜜，多堕声闻、辟支佛地。须菩提，譬如少所人受行转轮圣王业，多受行小王业；如是，须菩提，少所众生行般若波罗蜜求一切智，多行声闻、辟支佛道。须菩提，诸菩萨摩訶萨发心求阿耨多罗三藐三菩提中少有如说行，多住声闻、辟支佛地，多有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无方便力故少所人住阿毗跋致地。须菩提，以是故，菩萨摩訶萨欲在阿毗跋致地，欲在阿毗跋致数中，应当学是深般若波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨学是般若波罗蜜时，不生悭贪心，不生破戒、瞋恚、懈怠、散乱、愚痴心，不生诸余过失心，不生取色相心、取受想行识相心，不生取四念处相心，乃至不生取阿耨多罗三藐三菩提相心。何以故？是菩萨摩訶萨行是深般若波罗蜜无有法可得，以不可得故，于诸法不生心取相。须菩提，菩萨摩訶萨如是学深般若波罗蜜，总摄诸波罗蜜，令诸波罗蜜增长，诸波罗蜜悉随从。何以故？须菩提，是深般若波罗蜜，诸波罗蜜悉入中。须菩提，譬如我见中悉摄六十二见；如是，须菩提，是深般若波罗蜜悉摄诸波罗蜜。须菩提，譬如人死，命根灭故余根悉随灭；如是，须菩提，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜时，诸波罗蜜悉随从。须菩提，菩萨摩訶萨欲令诸波罗蜜度彼岸，应学深般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩訶萨学是深般若波罗蜜者，出一切众生之上。

“须菩提，于汝意云何？三千大千世界中众生多不？”

须菩提言：“一阎浮提中众生尚多，何况三千大千世界！”

佛告须菩提：“若三千大千世界中众生，一时皆得人身，悉得阿耨多罗三藐三菩提，若有菩萨尽形寿供养尔所佛衣服、饮食、卧具、汤药、资生所需。须菩提，于汝意云何？是人以是因缘故得福德多不？”

须菩提言：“甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人学般若波罗蜜，如说行，正忆

念，得福多。何以故？般若波罗蜜有势力，能令菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，以是故，菩萨摩訶萨欲出一切众生之上，当学般若波罗蜜；欲为无救护众生作救护，欲与无归依众生作归依，欲与无究竟道众生作究竟道，欲与盲者作目，欲得佛功德，欲作诸佛自在游戏，欲作诸佛师子吼，欲撞击佛钟鼓，欲吹佛贝，欲升佛高座说法，欲断一切众生疑，当学深般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩訶萨若学深般若波罗蜜，诸善功德无事不得。”

须菩提白佛言：“世尊，宁复得声闻、辟支佛功德不？”

佛言：“声闻、辟支佛功德皆能得，但不于中住，以智观已直过入菩萨位中。

“须菩提，菩萨摩訶萨如是学近萨婆若，疾得阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，菩萨摩訶萨如是学，为一切世间天及人、阿修罗作福田。

“须菩提，菩萨摩訶萨如是学，过诸声闻、辟支佛福田之上，疾近萨婆若。

“须菩提，菩萨摩訶萨如是学，是名不舍不离般若波罗蜜常行般若波罗蜜。

“须菩提，菩萨摩訶萨如是学深般若波罗蜜，当知是不退转菩萨疾近萨婆若，远离声闻、辟支佛，近阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，若作是念：‘是般若波罗蜜，我以是般若波罗蜜得一切种智。’若如是念，不名行般若波罗蜜。

“须菩提，若不作是念：是般若波罗蜜，是人般若波罗蜜，是般若波罗蜜法，是人行是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。——是名行般若波罗蜜。

“须菩提，若菩萨作是念：无是般若波罗蜜，无人有是般若波罗蜜，无有行是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法如、法性、实际常住故。——如是行，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。”

愿乐随喜品第六十四

尔时，释提桓因作是念：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜乃至十八不共法时出一切众生之上，何况得阿耨多罗三藐三菩提时！是诸众生闻是萨婆若信解者，得人中之善利寿命中最，何况发阿耨多罗三藐三菩提意！是众生能发阿耨多罗三藐三菩提意者，其余众生应当愿乐。”

尔时，释提桓因以天文陀罗华而散佛上，发是言：“以是福德，若有求阿耨多罗三藐三菩提者，令此人具足佛法，具足一切智，具足自然法；若求声闻者，令具足声闻法。世尊，若有菩萨发阿耨多罗三藐三菩提意者，我终不生一念令其转还，我亦不生一念令其转还堕声闻、辟支佛地。世尊，我愿诸菩萨倍复精进于阿耨多罗三藐三菩提，见众生生死中种种苦恼，欲利益安乐一切世间天及人、阿修罗，以是心作是愿：‘我既自度亦当度未度者，我既自脱当脱未脱者，我既安隐当安未安者，我既灭度当使未入灭度者得灭度。’”

“世尊，善男子、善女人于初发意菩萨功德，随喜心得几许福德？于久发意菩萨功德，随喜心得几许福德？于阿毗跋致菩萨功德，随喜心得几许福德？于一生补处菩萨功德，随喜心得几许福德？”

佛告释提桓因言：“憍尸迦，四天下国土可称知斤两，是随喜福德不可称量。

“复次，憍尸迦，是三千大千世界皆可称知斤两，是随喜心福德不可称量。

“复次，憍尸迦，三千大千世界满中海水，取一发破为百分，以一分发滴取海水可知滴数，是随喜心福德不可数知。”

释提桓因白佛言：“世尊，若众生心不随喜阿耨多罗三藐三菩提者皆是魔眷属，诸心不随喜者从魔中来生。何以故？世尊，是诸发随喜心菩萨，为破魔境界故生，是故欲爱敬三尊者应生随喜心，随喜已应回向阿耨多罗三藐三菩提，以不一不二相故。”

佛言：“如是，如是，憍尸迦，若有人于菩萨心能如是随喜回向者，常值诸佛终不见恶色，终不闻恶声，终不嗅恶香，终不食恶味，终不触恶触，终无不随念，终不远离诸佛，从一佛土至一佛土亲近诸佛种善根。何以故？善男子、善女人为无量阿僧祇初发意菩萨诸善根随喜回向，为无量阿僧祇第二地、第三地乃至第十地、一生补处诸菩萨摩訶萨善根随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，以是善根因缘故疾近阿耨多罗三藐三菩提。是诸菩萨得阿耨多罗三藐三菩提已，度无量无边阿僧祇众生。憍尸迦，以是因缘故，善男子、善女人于初发意菩萨善根应随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，非心非离心；于久发意阿毗跋致、一生补处善根随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，非心非离心。”

须菩提白佛言：“世尊，是心如幻，云何能得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“于汝意云何？汝见是心如幻不？”

“不也，世尊。我不见幻，亦不见心如幻。”

“须菩提，于汝意云何？若无幻，亦无心如幻，汝见是心不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？离幻，离心如幻，汝见更有法得阿耨多罗三藐三菩提不？”

“不也，世尊。我不见离幻、离心如幻更有法得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，我不见更有法何等法可说若有若无，是法相毕竟离故，不随有，不堕无。若法毕竟离者，不能得阿耨多罗三藐三菩提；无所有法，亦不应得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？世尊，一切法无所有，是中无垢者、无净者。世尊，以是故，般若波罗蜜毕竟离，禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜毕竟离，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离。若法毕竟离，则不应修，不应坏，行般若波罗蜜亦无法可得，毕竟离故。世尊，若般若波罗蜜毕竟离者，云何因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提？阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离，二离中云何能有所得？”

佛告须菩提：“善哉！善哉！是般若波罗蜜毕竟离，禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜毕竟离，乃至一切种智毕竟离。须菩提，若般若波罗蜜毕竟离，乃至一切种智毕竟离，以是故能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若般若波罗蜜非毕竟离，乃至一切种智非毕竟离，是不名般若波罗蜜，不名禅波罗蜜乃至一切种智。须菩提，若般若波罗蜜毕竟离，乃至一切种智毕竟离。以是故，须菩提，非不因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提，亦不以离得离而得阿耨多罗三藐三菩提非不因般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨所行义甚深。”

佛言：“如是，须菩提，菩萨摩訶萨所行义甚深。须菩提，诸菩萨摩訶萨能为难事，所谓行是深义而不证声闻、辟支佛地。”

须菩提白佛言：“世尊，如我从佛闻义，菩萨摩訶萨所行不为难。何以故？是菩萨摩訶萨不得是义可作证，亦不得般若波罗蜜作证，亦无作证者。世尊，若一切法不可得，何等是义可作证？何等是般若波罗蜜作证？何等是作证者，作证已得阿耨多罗三藐三菩提？世尊，是名菩萨摩訶萨无所得行菩萨行，是于一切法皆得明了。”

“世尊，若菩萨摩訶萨闻是法，心不惊、不没、不怖、不畏，是名为行般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见我行般若波罗蜜，亦不见是般若波罗蜜，亦不见我当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不作是念：‘声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。’”

“世尊，譬如虚空不作是念：有法去我远、去我近。何以故？世尊，虚空无分别故。世尊，行般若波罗蜜菩萨亦不作是念：‘声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。’何以故？般若波罗蜜中无分别故。”

“世尊，譬如幻人不作是念：‘幻师去我近，观人去我远。’何以故？幻人无分别故。行般若波罗蜜菩萨不作是念：‘声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。’”

“世尊，譬如镜中像不作是念：‘所因者去我近，余者去我远。’何以故？像无分别故。行般若波罗蜜菩萨亦不作是念：‘声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。’何以故？般若波罗蜜中无分别故。世尊，行

般若波罗蜜菩萨无爱无憎。何以故？般若波罗蜜自性不可得故。

“世尊，譬如佛无爱无憎，行般若波罗蜜菩萨无爱无憎亦如是。何以故？般若波罗蜜中无憎无爱故。

“世尊，譬如佛一切分别想断，行般若波罗蜜菩萨亦如是，一切分别想断毕竟空故。

“世尊，譬如佛所化人不作是念：‘声闻、辟支佛去我远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。’何以故？佛所化人无分别故。行般若波罗蜜菩萨亦如是，不作是念：‘声闻、辟支佛去我远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。’

“世尊，譬如有所为故作化，所化事无分别。世尊，般若波罗蜜亦如是，有所为事而修是事成就，而般若波罗蜜亦无分别。

“世尊，譬如工匠若工匠弟子有所为故，作木人若男若女、象马牛羊，是所作亦能有所作，是牛马无分别。世尊，般若波罗蜜亦如是，有所为故说是事成就，而般若波罗蜜亦无分别。”

舍利弗问须菩提：“但般若波罗蜜无分别，禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜亦无分别。”

须菩提语舍利弗：“禅那波罗蜜无分别，乃至檀那波罗蜜亦无分别。”

舍利弗问须菩提：“色无分别，乃至识亦无分别，眼乃至意无分别，色乃至法无分别，眼识触乃至意识触无分别，眼触因缘生受乃至意触因缘生受、四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分、空无相无作、佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法、阿耨多罗三藐三菩提、无为性亦无分别。须菩提，若色无分别乃至无为性无分别，若一切法无分别，云何分别有六道生死——是地狱、是饿鬼、是畜生、是天、是人、是阿修罗？云何分别是须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸佛？”

须菩提报舍利弗：“众生颠倒因缘故，造作身口意业，随欲本业报受六道身——地狱、饿鬼、畜生、人、天、阿修罗身。如汝言，云何分别有须陀洹乃至佛道？舍利弗，须陀洹即是无分别故有，须陀洹果亦是无分别故有，乃至阿罗汉、阿罗汉果、辟支佛、辟支佛道、佛、佛道亦是无分别故有。舍利弗，过去诸佛亦是无分别、断分别故有。以是故，舍利弗，当知一切法无有分别，不坏相、诸法如、法性、实际故。舍利弗，如是菩萨摩訶萨应行无分别般若波罗蜜，行无分别般若波罗蜜已，便得无分别阿耨多罗三藐三菩提。”

度空品第六十五

舍利弗语须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为行真实法？为

行无真实法？”

须菩提报舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为行无真实法。何以故？是般若波罗蜜无真实，乃至一切种智无真实故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无真实不可得，何况真实？乃至行一切种智，无真实法不可得，何况真实法？”

尔时，欲色界诸天子作是念：“诸有善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提意，如深般若波罗蜜所说义，行于等法不作实际证，不堕声闻、辟支佛地，应当为作礼。”

须菩提语诸天子：“诸菩萨摩訶萨于等法不证声闻、辟支佛地不为难。诸菩萨摩訶萨大庄严‘我当度无量无边阿僧祇众生’，知众生毕竟不可得而度众生，是乃为难。诸天子，诸菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿：‘我当度一切众生。’众生实不可得，是人欲度众生如欲度虚空。何以故？虚空离故当知众生亦离，虚空空故当知众生亦空，虚空无坚固当知众生亦无坚固，虚空虚诳当知众生亦虚诳。诸天子，以是因缘故，当知菩萨所作为难，为利益无所有众生故而大庄严，是人为众生结誓，为欲与虚空共斗。是菩萨结誓已，亦不得众生而为众生结誓。何以故？众生离故当知大誓亦离，众生虚诳故当知大誓亦虚诳。若菩萨摩訶萨闻是深法心不惊不没，当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。何以故？色离即是众生离，受、想、行、识离即是众生离，色离即是六波罗蜜离，受、想、行、识离即是六波罗蜜离，乃至一切种智离即是六波罗蜜离。若菩萨摩訶萨闻是一切诸法离相，心不惊、不没、不怖、不畏，当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。”

佛告须菩提：“何因缘故，菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜中心不没？”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜无所有故不没，般若波罗蜜离故不没，般若波罗蜜寂灭故不没。世尊，以是因缘故，菩萨于深般若波罗蜜中心不没。何以故？是菩萨不得没者，不得没事，不得没处，是一切法皆不可得故。世尊，若菩萨摩訶萨闻是法，心不惊、不没、不怖、不畏，当知是菩萨为行般若波罗蜜。何以故？没者、没事、没处，是法皆不可得故。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，诸天及释提桓因、梵天王及世界主天皆为作礼。”

佛告须菩提：“不但释提桓因、诸天梵王及诸天世界主及诸天，礼是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，过是上光音天、遍净天、广果天、净居天，皆为是菩萨摩訶萨作礼。须菩提，今现在十方无量诸佛，亦念是行般若波罗蜜菩萨摩訶萨，当知是菩萨为如佛。须菩提，若如恒河沙等国土中众生悉使为魔，是一一魔复化作魔，如恒河沙等魔，是一切魔不能留难菩萨行般若波罗蜜。

“须菩提，菩萨摩訶萨成就二法魔不能坏。何等二？观一切法

空，不舍一切众生。须菩提，菩萨成就此二法，魔不能坏。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨复有二法成就魔不能坏。何等二？所作如所言，亦为诸佛所念。菩萨成就此二法，魔不能坏。

“须菩提，菩萨如是行，是诸天皆来到菩萨所，亲近咨问，劝喻安慰，作是言：‘善男子，汝疾得阿耨多罗三藐三菩提不久。善男子，汝常当行是空、无相、无作行。何以故？善男子，汝行是行，无护众生汝为作护，无依众生为作依，无救众生为作救，无究竟道众生为作究竟道，无归众生为作归，无洲众生为作洲，冥者为作明，盲者为作眼。’何以故？是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，十方现在无量阿僧祇诸佛，在大众中说法时，自赞叹称扬是菩萨摩訶萨名姓，言某甲菩萨成就般若波罗蜜功德。须菩提，如我今说法时，自称扬宝相菩萨、尸弃菩萨，复有诸菩萨摩訶萨在阿閼佛国中，行般若波罗蜜净修梵行，我亦称扬是菩萨名姓。须菩提，亦如东方现在诸佛说法时，是中有菩萨摩訶萨净修梵行，佛亦欢喜自称扬赞叹是菩萨，南西北方、四维、上下亦如是。复有菩萨从初发意，欲具足佛道乃至得一切种智，诸佛说法时亦欢喜自称扬赞叹是菩萨。何以故？是诸菩萨摩訶萨所行甚难，不断佛种行。”

须菩提白佛言：“世尊，何等菩萨摩訶萨诸佛说法时自赞叹称扬？”

佛告须菩提：“阿毗跋致菩萨，诸佛说法时自赞叹称扬。”

须菩提言：“何等阿毗跋致菩萨为佛所赞？”

佛言：“如阿閼佛为菩萨时所行所学，诸菩萨亦如是学，是诸阿毗跋致菩萨，诸佛说法时欢喜赞叹。

“复次，须菩提，有菩萨行般若波罗蜜，信解一切法无生，未得无生忍法；信解一切法空，未得无生忍法；信解一切法虚诳不实、无所有、不坚固，未得无生忍法。须菩提，如是等诸菩萨摩訶萨，诸佛说法时欢喜自赞叹称扬名字。须菩提，若诸菩萨摩訶萨诸佛说法时欢喜自赞叹者，是菩萨灭声闻、辟支佛地，当得阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，若菩萨摩訶萨诸佛说法时欢喜自赞叹者，是菩萨当住阿毗跋致地，住是地已当得萨婆若。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜，其心明利不疑不悔，作是念：‘是事如佛所说。’是菩萨亦当于阿閼佛及诸菩萨所，广闻是深般若波罗蜜亦信解，信解已如佛所说，当住阿毗跋致地。如是，须菩提，但闻般若波罗蜜得大利益，何况信解！信解已，如说住，如说行，如说住，如说行已，住一切种智中。”

须菩提白佛言：“世尊，若佛说菩萨摩訶萨如所说住，如所说行，住萨婆若。若菩萨摩訶萨无所得法，云何住萨婆若？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨住诸法如中，住萨婆若。”

须菩提言：“世尊，除如更无法可得，谁住如中？住如中已当得阿耨多罗三藐三菩提，谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如得阿

耨多罗三藐三菩提？谁住如中而说法？无有是处。”

佛告须菩提：“如汝所言：除如更无法，谁住如中？住如中已当得阿耨多罗三藐三菩提，谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中而说法？无有是处。”

佛言：“如是，如是，须菩提，除如更无有法可得，谁住如中？住如中已当得阿耨多罗三藐三菩提，谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中而说法？何以故？是如生不可得，灭不可得，住、异不可得。若法生、灭、住、异不可得，是中谁当住如？谁当住如已得阿耨多罗三藐三菩提？谁当住如而说法？无有是处。”

释提桓因白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨所为甚难，深般若波罗蜜中欲得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？世尊，无有如中住者，亦无当得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无说法者。菩萨摩訶萨于是处，心不惊、不没、不怖、不畏、不疑、不悔。”

尔时，须菩提语释提桓因：“汝憍尸迦，说菩萨摩訶萨所为甚难，是甚深法中，心不惊、不没、不怖、不畏、不疑、不悔。憍尸迦，诸法空中，谁惊？谁没？谁怖？谁畏？谁疑？谁悔？”

是时，释提桓因语须菩提：“须菩提所说，但为空事无挂碍。譬如仰射空中，箭去无碍。须菩提，说法无碍亦如是。”

摩诃般若波罗蜜经卷第二十二

嘱累品第六十六

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，我如是说，如是答，为随顺法不？为正答不？”

佛告释提桓因言：“憍尸迦，汝所说所答，实皆随顺。”

释提桓因言：“希有，世尊！须菩提所乐说，皆是为空，为无相，为无作，为四念处，乃至为阿耨多罗三藐三菩提。”

佛告释提桓因：“须菩提比丘行空时，檀那波罗蜜不可得，何况行檀那波罗蜜者？乃至般若波罗蜜不可得，何况行般若波罗蜜者？四念处不可得，何况修四念处者？乃至八圣道分不可得，何况修八圣道分者？禅解脱三昧定不可得，何况修禅解脱三昧定者？佛十力不可得，何况修佛十力者？四无所畏不可得，何况能生四无所畏者？四无碍智不可得，何况生四无碍智者？大慈大悲不可得，何况行大慈大悲者？十八不共法不可得，何况生十八不共法者？阿耨多罗三藐三菩提不可得，何况得阿耨多罗三藐三菩提者？一切智不可得，何况得一切智者？如来不可得，何况当作如来者？无生法不可得，何况得无生法作证者？三十二相不可得，何况得三十二相者？八十随形好不可得，

何况得八十随形好者？何以故？憍尸迦，须菩提比丘一切法离行，一切法无所得行，一切法空行，一切法无相行，一切法无作行。

“憍尸迦，是为须菩提比丘所行，欲比菩萨摩訶萨般若波罗蜜行者，百分不及一，千分、千万亿分乃至算数譬喻所不能及。何以故？除佛行，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于声闻、辟支佛诸行中最尊、最妙、最上。以是故，菩萨摩訶萨欲得于一切众生中最上，当行是般若波罗蜜行。何以故？憍尸迦，诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，过声闻、辟支佛地入菩萨位，能具足佛法得一切种智，断一切烦恼习作佛。”

是时，会中诸三十三天以天曼陀罗华散佛及僧。是时，八百比丘从座起以华散佛，偏袒右肩，合掌右膝著地白佛言：“世尊，我等当行是无上行，声闻、辟支佛所不能行。”

尔时，佛知诸比丘心行，便微笑如诸佛法，种种色光——青黄赤白红缥——从口中出，遍照三千大千世界，绕佛三匝还从顶入。

尔时，阿难偏袒右肩，右膝著地白佛言：“世尊，何因缘微笑？诸佛不以无因缘而笑。”

佛告阿难：“是八百比丘于星宿劫中，当得阿耨多罗三藐三菩提，佛名散华皆同一字，比丘僧、国土、寿命皆等，各各过十万岁出家作佛，是时诸国土常雨五色天华。以是故，阿难，菩萨摩訶萨欲行最上行，应当行般若波罗蜜。”

佛告阿难：“若有善男子、善女人能行是深般若波罗蜜，当知是菩萨人中死此间生，若兜率天上死来生此间，若人中、若兜率天上广闻是深般若波罗蜜。阿难，我见是诸菩萨摩訶萨能行是深般若波罗蜜。

“阿难，若有善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，受持读诵，亲近正忆念，转复以般若波罗蜜教行菩萨道者，当知是菩萨面从佛闻深般若波罗蜜，乃至亲近亦从诸佛种善根。善男子、善女人当作是念：‘我等非声闻所种善根，亦不从声闻所闻是深般若波罗蜜。’阿难，若有善男子、善女人受持是深般若波罗蜜，读诵亲近，随义随法行，当知是善男子、善女人则为面见佛。阿难，若有善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，信心清净不可沮坏，当知是善男子、善女人曾供养佛种善根，与善知识相得。阿难，于诸佛福田种善根，虽不虚诳，要得声闻、辟支佛、佛而得解脱，应当深了了行六波罗蜜乃至一切种智。阿难，若菩萨深了了行六波罗蜜乃至一切种智，是人若住声闻、辟支佛道不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处。是故，阿难，我以般若波罗蜜嘱累汝。阿难，汝若受持一切法——除般若波罗蜜——若忘若失，其过小小，无有大罪。阿难，汝受持深般若波罗蜜若失一句，其过甚大！阿难，汝若受持深般若波罗蜜还忘失，其罪甚多！以是故，阿难，嘱累汝是深般若波罗蜜，汝当善受持读诵令利。

“阿难，若有善男子、善女人受持般若波罗蜜，则为受持过去、未来、现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难，若善男子、善女人现在供养我，恭敬尊重赞叹，华香、瓔珞、捣香、泽香、衣服、幡盖，应当受持般若波罗蜜读诵说，亲近供养，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖。阿难，供养般若波罗蜜，则为供养我，亦供养过去、未来、现在佛已。若有善男子、善女人闻说深般若波罗蜜，信心清净，恭敬爱乐，则为信心清净恭敬爱乐过去、未来、现在诸佛已。阿难，汝爱乐佛不舍离，当爱乐般若波罗蜜莫舍离。阿难，深般若波罗蜜乃至一句不应令失。阿难，我说嘱累因缘甚多，今但略说，如我为世尊，般若波罗蜜亦是世尊。以是故，阿难，种种因缘嘱累汝般若波罗蜜。阿难，令我于一切世间天、人、阿修罗中嘱累汝，诸欲不舍佛、不舍法、不舍僧，不舍过去、未来、现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提者，慎莫舍般若波罗蜜。阿难，是我所教化弟子法。

“阿难，若善男子、善女人受持深般若波罗蜜，读诵、说、正忆念，复为他人种种广说其义，开示演畅分明令易解，是善男子、善女人疾得阿耨多罗三藐三菩提，疾近萨婆若。何以故？般若波罗蜜中生诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难，过去、未来诸佛阿耨多罗三藐三菩提，皆从般若波罗蜜中生；今现在东方、南方、西方、北方、四维、上下诸佛阿耨多罗三藐三菩提，亦从般若波罗蜜生。以是故，阿难，诸菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应当学六波罗蜜。何以故？阿难，六波罗蜜是菩萨摩訶萨母，生诸菩萨故。阿难，若有菩萨摩訶萨学是六波罗蜜，皆得阿耨多罗三藐三菩提，以是故，我以六波罗蜜倍复嘱累汝。阿难，是六波罗蜜是诸佛无尽法藏。阿难，十方诸佛现在说法，皆从六波罗蜜法藏中出；过去诸佛亦从六波罗蜜中，学得阿耨多罗三藐三菩提；未来诸佛亦从六波罗蜜中，学得阿耨多罗三藐三菩提；过去、未来、现在诸佛弟子，皆从六波罗蜜中学得灭度，已得、今得、当得灭度。阿难，汝为声闻人说法，令三千大千世界中众生，皆得阿罗汉果证，犹未为我弟子事；汝若以般若波罗蜜相应一句义，教菩萨摩訶萨则为我弟子事。我亦欢喜胜教三千大千世界中众生令得阿罗汉。

“复次，阿难，是三千大千世界中众生，不前不后一时皆得阿罗汉果证，是诸阿罗汉行布施功德、持戒、禅定功德，是功德多不？”

阿难言：“甚多，世尊。”

佛言：“不如弟子以般若波罗蜜相应法，为菩萨摩訶萨说乃至一日，其福甚多。置一日但半日，置半日但一食顷，置一食顷但须臾间说，其福甚多。何以故？菩萨摩訶萨善根胜一切声闻、辟支佛故，菩萨摩訶萨自欲得阿耨多罗三藐三菩提，亦示教利喜他人令得阿耨多罗三藐三菩提。阿难，如是菩萨行六波罗蜜，行四念处乃至行一切种智，增益善根若不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处。”

说是般若波罗蜜品时，佛在四众中天、人、龙、鬼、神、紧陀罗、摩睺罗伽等，于大众前而现神足变化。一切大众皆见阿閼佛，比丘僧围绕说法。大众譬如大海水，皆是阿罗汉，诸漏尽无烦恼，皆得自在，得俱解脱、心解脱、慧解脱，其心调柔譬如大象，所作已办逮得己利，尽诸有结正智得解脱，一切心、心数法中得自在，及诸菩萨摩诃萨无量功德成就。尔时，佛摄神足，一切大众不复见，阿閼佛、声闻人、菩萨摩诃萨及其国土不与眼作对。何以故？佛摄神足故。

尔时，佛告阿难：“如是，阿难，一切法不与眼作对，法法不相见，法法不相知。如是，阿难，如阿閼佛、弟子、菩萨、国土不于眼作对。如是，阿难，一切法不与眼作对，法法不相知，法法不相见。何以故？一切法无知、无见、无作、无动、不可捉、不可思议，如幻人无受、无觉、无真实。菩萨摩诃萨如是行，为行般若波罗蜜，亦不著诸法。阿难，菩萨摩诃萨如是学，名为学般若波罗蜜。欲得诸波罗蜜，当学般若波罗蜜。何以故？如是学，名为第一学、最上学、微妙学；如是学，安乐利益一切世间，无护者为作护；如是学，诸佛所学，诸佛住是学中，能以右手举三千大千世界还著本处，是中众生无觉知者。何以故？阿难，诸佛学是般若波罗蜜，过去、未来、现在法中得无碍智见。阿难，般若波罗蜜于诸学中最尊、第一、微妙、无上。阿难，有人欲得般若波罗蜜边际，为欲得虚空边际。何以故？阿难，般若波罗蜜无有量。我初不说般若波罗蜜量名众句众字，众是有量，般若波罗蜜无有量。”

阿难白佛言：“世尊，般若波罗蜜，何以故无有量？”

佛告阿难：“般若波罗蜜无尽故无有量，般若波罗蜜离故无有量。阿难，过去诸佛皆学是般若波罗蜜得度，是般若波罗蜜故不尽；未来世诸佛亦学是般若波罗蜜得度，是般若波罗蜜故不尽；现在十方诸佛皆学是般若波罗蜜得度，是般若波罗蜜故不尽——已不尽、今不尽、当不尽。阿难，欲尽般若波罗蜜为欲尽虚空，般若波罗蜜不可尽——已不尽、今不尽、当不尽，禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜不可尽——已不尽、今不尽、当不尽，乃至一切种智亦如是。何以故？是一切法皆无生，若法无生，云何有尽？”

尔时，佛出覆面舌相，告阿难：“从今日于四众中，广演开示分别般若波罗蜜，当令分明易解。何以故？是深般若波罗蜜中广说诸法相，是中求声闻、辟支佛，求佛者，皆当于中学，学已各得成就。阿难，是深般若波罗蜜，则是一切字门；行是深般若波罗蜜，能入陀罗尼门；学是陀罗尼，诸菩萨得一切乐说辩才。阿难，般若波罗蜜是三世诸佛妙法。以是故，阿难，我为汝了了说，若有人受持深般若波罗蜜，读诵亲近，是人则能持三世诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难，我说般若波罗蜜是行者足，汝持是般若波罗蜜得陀罗尼故，则能持一切

诸法。”

不可尽品第六十七

尔时，须菩提作是念：“是诸佛阿耨多罗三藐三菩提甚深，我当问佛。”作是念已，白佛言：“世尊，是般若波罗蜜不可尽。”

佛言：“虚空不可尽故，般若波罗蜜不可尽。”

“世尊，云何应生般若波罗蜜？”

佛言：“色不可尽故，般若波罗蜜应生；受、想、行、识不可尽故，般若波罗蜜应生；檀那波罗蜜不可尽故，般若波罗蜜应生；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜不可尽故，般若波罗蜜应生；乃至一切种智不可尽故，般若波罗蜜应生。

“复次，须菩提，痴空不可尽故，菩萨摩訶萨般若波罗蜜应生；行空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；识空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；名色空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；六处空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；六触空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；受空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；爱空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；取空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；有空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；生空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；老死忧悲苦恼空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生。如是，须菩提，菩萨摩訶萨般若波罗蜜应生。须菩提，是十二因缘是独菩萨法，能除诸边颠倒，坐道场时应如是观，当得一切种智。

“须菩提，若有菩萨摩訶萨，以虚空不可尽法，行般若波罗蜜观十二因缘，不堕声闻、辟支佛地，住阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若求菩萨道而转还者，皆离般若波罗蜜念故，是人不知云何行般若波罗蜜，应以虚空不可尽法观十二因缘。须菩提，若求菩萨道而转还者，皆不得是方便力故，于阿耨多罗三藐三菩提而转还。须菩提，若菩萨摩訶萨于阿耨多罗三藐三菩提不转还者，皆得是方便力故。须菩提，菩萨摩訶萨应以虚空不可尽法观般若波罗蜜，应以虚空不可尽法生般若波罗蜜。如是，须菩提，菩萨摩訶萨观十二因缘时，不见法无因缘生，不见法常不灭，不见法有我、人、寿者、命者、众生乃至知者、见者，不见法无常，不见法苦，不见法无我，不见法寂灭非寂灭。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应如是观十二因缘。

“须菩提，若菩萨摩訶萨能如是行般若波罗蜜，是时不见色若常若无常、若苦若乐、若我若无我、若寂灭若非寂灭，受、想、行、识亦如是。须菩提，菩萨摩訶萨是时，亦不见般若波罗蜜，亦不见以是法见般若波罗蜜、禅那波罗蜜乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不见阿耨多罗三藐三菩提，亦不见以是法见阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，一切法不可得故，是为应般若波罗蜜行。若菩萨行无所得般若波

罗蜜时，恶魔愁毒如箭入心，譬如人新丧父母。如是，须菩提，恶魔见菩萨行无所得般若波罗蜜时，便大愁毒如箭入心。”

须菩提白佛言：“世尊，但一魔愁毒，三千大千世界中魔亦复愁毒？”

佛告须菩提：“三千大千世界中诸恶魔，皆愁毒如箭入心，各于其坐不能自安。须菩提，菩萨摩訶萨能如是行般若波罗蜜，是时一切世间天及人、阿修罗，不能得其便令其忧恼。须菩提，以是故，菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，当行是般若波罗蜜。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，具足修檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时具足诸波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，云何具足檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨所有布施，皆回向萨婆若。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，具足檀那波罗蜜。须菩提，菩萨摩訶萨所有持戒，皆回向萨婆若，是为具足尸罗波罗蜜。菩萨摩訶萨所有忍辱，皆回向萨婆若，是为具足羼提波罗蜜。菩萨摩訶萨所有精进，皆回向萨婆若，是为具足毗梨耶波罗蜜。菩萨摩訶萨所有禅定，皆回向萨婆若，是为具足禅那波罗蜜。菩萨摩訶萨所有智慧，皆回向萨婆若，是为具足般若波罗蜜。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜具足六波罗蜜。”

六度相摄品第六十八

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜取尸罗波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨布施时，持是布施回向萨婆若，于众生中住慈身口意业，是为菩萨住檀那波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨住檀那波罗蜜取羼提波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨布施时，受者瞋恚，骂辱恶言加之，是时菩萨忍辱不生瞋恚心，是为菩萨住檀那波罗蜜取羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨住檀那波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施时，受者瞋恚，骂辱恶言加之，菩萨增益布施心作是念‘我应当施，不应有所惜’，即时生身精进、心精进，是为菩萨住檀那波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜取禅那波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施时，回向萨婆若，不趣声闻、辟支佛地，但一心念萨婆若，是为菩萨住檀那波罗蜜取禅那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施时，知布施空如幻，不见为众生布施有益无益，是为菩萨住檀那波罗蜜取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取檀那波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜中，身口意生布施福德，助阿耨多罗三藐三菩提，持是功德不取声闻、辟支佛地。住尸罗波罗蜜中，不夺他命，不劫夺他物，不行邪淫，不妄语，不两舌，不恶口，不绮语，不贪嫉，不瞋恚，不邪见，所有布施，饥者与食，渴者与饮，须乘与乘，须衣与衣，须香与香，须瓔珞与瓔珞，涂香、卧具、房舍、灯烛、资生所须尽给与之，持是布施与众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，如是回向不堕声闻、辟支佛地。须菩提，是为菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取檀那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取羼提波罗蜜？”

佛言：“菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜中，若有众生来节节支解，菩萨于是中不生瞋恚心乃至一念，作是言：‘我得大利，众生来取我肢节用，我无一念瞋恚。’是为菩萨住尸罗波罗蜜中取羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？”

佛言：“若菩萨摩訶萨身精进、心精进，常不舍作是念：‘一切众生在生死中，我当拔，著甘露地。’是为菩萨住尸罗波罗蜜中取毗梨耶波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取禅那波罗蜜？”

佛言：“菩萨入初禅、第二第三第四禅，不贪声闻、辟支佛地，作是念：‘我当住禅那波罗蜜中，度一切众生生死。’是为菩萨住尸罗波罗蜜取禅那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨住尸罗波罗蜜中，无有法可见——若作法、若无作法、若数法、若相法、若有、若无，但见诸法不过如相，以般若波罗蜜沤和拘舍罗力故，不堕声闻、辟支佛地，是为菩萨住尸罗波罗蜜取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜取檀那波罗蜜？”

佛言：“菩萨从初发心乃至道场，于其中间若一切众生来瞋恚、骂詈、若节节支解，菩萨住于忍辱作是念：‘我应布施一切众生，不应不与。是众生须食与食，须饮与饮，乃至资生所须尽皆与之。持是功德与一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提。’是菩萨回向时不生二心——谁回向者、回向何处，是为菩萨住羼提波罗蜜取檀那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜取尸罗波罗蜜？”

佛言：“菩萨从初发心乃至道场，于其中间终不夺他命，不与不取，乃至不邪见，亦不贪声闻、辟支佛地。持是功德与一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，是菩萨回向时三种心不生——谁回向阿耨多罗三藐三菩提、用何法回向、回向何处，是为菩萨住羼提波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？”

佛言：“菩萨住羼提波罗蜜生精进作是念：‘我当往一由旬、若十由旬、百千万亿由旬，过一国土乃至过百千万亿国土，乃至教一人令持五戒，何况令得须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提？持是功德与一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，是为菩萨住羼提波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。’”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜取禅那波罗蜜？”

佛言：“菩萨住羼提波罗蜜离欲，离恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅乃至入第四禅，是诸禅中净心、心数法，皆回向萨婆若，回向时是菩萨诸禅及禅支皆不可得，是为菩萨住羼提波罗蜜取禅那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨住羼提波罗蜜，观诸法若离相、若寂灭相、若无尽相，不以寂灭相作证，乃至坐道场得一切种智，从道场起便转法轮，是为菩萨住羼提波罗蜜取般若波罗蜜，不取不舍故。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取檀那波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨住毗梨耶波罗蜜，身心精进不懈不息，作是念：‘我必当得阿耨多罗三藐三菩提，不应不得。’是菩萨为利益众生故，往一由旬若百千万亿由旬，若过一国土、若过百千万亿国土，住毗梨耶波罗蜜中，若不得一人教令入佛道中、若声闻道中、若辟支佛道中，或得一人教令行十善道精进不懈，法施及以财施令具足。持是功德与众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，不回向声闻、辟支佛地，是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取檀那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取尸罗波罗蜜？”

佛言：“菩萨住毗梨耶波罗蜜，从初发意乃至坐道场，自不杀生，不教他杀，赞不杀生法，欢喜赞叹不杀生者，乃至自远离邪见，教他远离邪见，赞不邪见法，欢喜赞叹不邪见者。是菩萨行尸罗波罗蜜因缘，不求欲界、色界、无色界福，不求声闻、辟支佛地。持是功德与众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，不生三种心，不见回向者，不见回向法，不见回向处，是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取羼提波罗蜜？”

佛言：“菩萨住毗梨耶波罗蜜，从初发意乃至坐道场，于其中间

若人、若非人来节节支解，菩萨作是念：‘割我者谁？截我者谁？夺我者谁？’复作是念：‘我大得善利，我为众生故受身，众生还自来取。’是时，菩萨正忆念诸法实相，持是功德与众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，不向声闻、辟支佛地，是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取禅那波罗蜜？”

佛言：“菩萨住毗梨耶波罗蜜，离欲，离恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅、第二第三第四禅，入慈悲喜舍，乃至入非有想非无想处，持是禅无量无色定不受果报，生于利益众生之处，以六波罗蜜成就众生，所谓檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛种善根故，是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取禅那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨住毗梨耶波罗蜜，不见檀那波罗蜜法，不见禅那波罗蜜相，乃至不见禅那波罗蜜法，不见禅那波罗蜜相，四念处乃至一切种智亦不见法，亦不见相；见一切法非法、非非法，于法中无所著。是菩萨所作如所言，是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜取檀那波罗蜜？”

佛言：“菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜，离诸欲，离恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅、第二第三第四禅，入慈悲喜舍乃至非有想非无想处，住禅那波罗蜜中心不乱，行二施以施众生——法施、财施，自行二施，教他行二施，赞叹二施法，欢喜赞叹行二施者。持是功德与众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，不向声闻、辟支佛地，是为菩萨住禅那波罗蜜取檀那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

佛言：“菩萨住禅那波罗蜜，不生淫欲、瞋恚、愚痴心，不生恼他心，但修行一切智相应心。持是功德与众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，不向声闻、辟支佛地，是为菩萨住禅那波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜取羼提波罗蜜？”

佛言：“菩萨住禅那波罗蜜，观色如聚沫，观受如泡，观想如野马，观行如芭蕉，观识如幻。作是观时，见五阴无坚固相，作是念：‘割我者谁？截我者谁？谁受？谁想？谁行？谁识？谁骂者？谁受骂者？谁生瞋恚？’是为菩萨住禅那波罗蜜取羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？”

佛言：“菩萨住禅那波罗蜜，离欲，离恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅、第二第三第四禅，是诸禅及支不取相，生种种神通：履水如地，入地如水，如先说；天耳闻二种声——若天、若人；知他心——若摄心、若乱心乃至有上心、无上心；忆种种宿命，如先

说；以天眼净过人眼，见众生乃至如业受报，如先说。菩萨住是五神通，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛种善根，成就众生净佛国土。持是功德与众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，是为菩萨住禅那波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨住禅那波罗蜜，不得色，不得受、想、行、识，不得檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜，不得般若波罗蜜，不得四念处，乃至不得一切种智，不得诸法有为性，不得诸法无为性。不得故不作，不作故不生，不生故不灭。何以故？有佛无佛，是如、法相、法性常住不生不灭。常一心应萨婆若行，是为菩萨住禅那波罗蜜取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取檀那波罗蜜？”

佛言：“菩萨住般若波罗蜜，内空、内空不可得，外空、外空不可得，内外空、内外空不可得，空空、空空不可得，乃至一切法空、一切法空不可得。菩萨住是十四空中，不得色相若空、若不空，不得受、想、行、识相若空、若不空，不得四念处若空、若不空，乃至不得阿耨多罗三藐三菩提若空、若不空，不得有为性、无为性若空、若不空。是菩萨摩訶萨如是住般若波罗蜜中，有所布施若饮食、衣服、种种资生之具，观是布施空。何等空？施者、受者及财物空，不令悭著心生。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，从初发意乃至坐道场无有妄想分别。如诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时无悭著心，菩萨摩訶萨亦如是，行般若波罗蜜时无悭著心。是菩萨所可尊者，般若波罗蜜是。是为菩萨住般若波罗蜜取檀那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取尸罗波罗蜜？”

佛言：“菩萨住般若波罗蜜不生声闻、辟支佛心。何以故？是菩萨，声闻、辟支佛地不可得，趣向声闻、辟支佛心亦不可得。是菩萨摩訶萨从初发意乃至坐道场，于其中间自不杀生，不教他杀，赞不杀法，欢喜赞叹不杀生者，乃至自不邪见，不教他邪见，赞叹不邪见法，欢喜赞叹不邪见者。以是持戒因缘，无法可取若声闻、若辟支佛地，何况余法？是为菩萨住般若波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取羼提波罗蜜？”

佛言：“菩萨住般若波罗蜜随顺法忍生，作是念：‘诸法中无有法若起、若灭、若生、若死、若受骂詈、若受恶口、若割、若截、若破、若缚、若打、若杀。’是菩萨从初发意乃至道场，若一切众生来骂詈、恶口、刀杖、瓦石、割截、伤害，心不动恚，作是念：‘甚可怪，此法中无有法受骂詈、恶口、割截、伤害者，而众生受诸苦恼。’是为菩萨住般若波罗蜜取羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？”

佛言：“菩萨住般若波罗蜜为众生说法，令行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，教令行四念处乃至八圣道分，令得须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛道，令得阿耨多罗三藐三菩提，不住有为性中，不住无为性中，是为菩萨住般若波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取禅那波罗蜜？”

佛言：“菩萨住般若波罗蜜除诸佛三昧，入余一切三昧若声闻三昧、若辟支佛三昧、若菩萨三昧皆行皆入。

“是菩萨住诸三昧，逆顺出入八背舍。何等八？内有色相外观色，是初背舍；内无色相外观色，二背舍；净背舍身作证，三背舍；过一切色相，灭有对相，不念种种相故，入无量虚空处，四背舍；过一切虚空处，入无边识处，五背舍；过一切识处，入无所有处，六背舍；过一切无所有处，入非有想非无想处，七背舍；过一切非有想非无想处，入灭受想定处，八背舍。于是八背舍，逆顺出入九次第定。何等九？离诸欲，离诸恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅乃至过非有想非无想处，入灭受想定，是名九次第定逆顺出入。

“是菩萨依八背舍、九次第定，入师子奋迅三昧。云何名师子奋迅三昧？须菩提，菩萨离欲，离恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅乃至入灭受想定，从灭受想定起，还入非有想非无想处，非有想非无想处起，乃至还入初禅。

“是菩萨依师子奋迅三昧，入超越三昧。云何为超越三昧？须菩提，菩萨离欲，离诸恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，从初禅起乃至入非有想非无想处，非有想非无想处起，入灭受想定，灭受想定起还入初禅，从初禅起入灭受想定，灭受想定起入二禅，二禅起入灭受想定，灭受想定起入三禅，三禅起入灭受想定，灭受想定起入四禅，四禅起入灭受想定，灭受想定起入空处，空处起入灭受想定，灭受想定起入识处，识处起入灭受想定，灭受想定起入无所有处，无所有处起入灭受想定，灭受想定起入非有想非无想处，非有想非无想处起入灭受想定，灭受想定起入散心中，散心中起入灭受想定，灭受想定起还入散心中，散心中起入非有想非无想处，非有想非无想处起还住散心中，散心中起入无所有处，无所有处起住散心中，散心中起入识处，识处起住散心中，散心中起入空处，空处起住散心中，散心中起入第四禅中，第四禅中起住散心中，散心中起入第三禅中，第三禅中起住散心中，散心中起入第二禅中，第二禅中起住散心中，散心中起入初禅中，初禅中起住散心中。

“是菩萨摩訶萨住超越三昧，得诸法等相，是为菩萨住般若波罗蜜取禅那波罗蜜。”

摩訶般若波罗蜜经卷第二十三

大方便品第六十九

尔时，须菩提白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨如是方便力成就者，发意以来几时？”

佛告须菩提：“是菩萨摩訶萨能成就方便力者，发意以来无量亿阿僧祇劫。”

须菩提言：“世尊，是菩萨摩訶萨如是成就方便力者，为供养几佛？”

佛言：“是菩萨成就方便力者，供养如恒河沙等诸佛。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨得如是方便力者，种何等善根？”

佛言：“菩萨成就如是方便力者，从初发意以来，于檀那波罗蜜无不具足，于尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜无不具足。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨成就如是方便力者，甚希有！”

佛言：“如是，如是，须菩提，菩萨摩訶萨成就如是方便力者，甚希有！”

“须菩提，譬如日月周行照四天下多有所益，般若波罗蜜亦如是，照五波罗蜜多有所益。

“须菩提，譬如转轮圣王，若无轮宝不得名为转轮圣王，轮宝成就故得名转轮圣王；五波罗蜜亦如是，若离般若波罗蜜不得波罗蜜名字，不离般若波罗蜜故得波罗蜜名字。

“须菩提，譬如无夫妇人易可侵陵，五波罗蜜亦如是，远离般若波罗蜜，魔若魔天坏之则易。譬如有夫妇人难可侵陵，五波罗蜜亦如是，得般若波罗蜜，魔若魔天不能沮坏。

“须菩提，譬如军将铠仗具足，邻国强敌所不能坏；五波罗蜜亦如是，不远离般若波罗蜜，魔若魔天、若增上慢人乃至菩萨旃陀罗所不能坏。

“须菩提，譬如诸小国王随时朝侍转轮圣王，五波罗蜜亦复如是，随顺般若波罗蜜。

“譬如众川万流皆入于恒河随入大海，五波罗蜜亦如是，般若波罗蜜所守护故随到萨婆若。

“譬如人之右手所作事便，般若波罗蜜亦如是。如人左手造事不便，五波罗蜜亦如是。

“譬如众流若大若小，俱入大海合为一味；五波罗蜜亦如是，为般若波罗蜜所护，随般若波罗蜜入萨婆若，得波罗蜜名字。

“譬如转轮圣王四种兵，轮宝在前导，王意欲住轮则为住，令四种兵满其所愿，轮亦不离其处；般若波罗蜜亦如是，导五波罗蜜到萨婆若，常是中住不过其处。

“譬如转轮圣王常四种兵，轮宝在前导；般若波罗蜜亦如是，导

五波罗蜜到萨婆若。

“住般若波罗蜜，亦不分别檀那波罗蜜随从我，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜不随我；檀那波罗蜜亦不分别我随从般若波罗蜜，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜不随从；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜亦如是。何以故？诸波罗蜜性无能所作，自性空虚诳如野马。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，若一切法自性空，云何菩萨摩诃萨行六波罗蜜，当得阿耨多罗三藐三菩提？”

“须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，作是念：‘是世间心皆颠倒，我若不行方便力，不能度脱众生生死。我当为众生故，行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。’是菩萨为众生故舍内外物，舍时作是念：‘我无所舍。何以故？是物必当坏败。’菩萨作如是思惟，能具足檀那波罗蜜。为众生故终不破戒。何以故？菩萨作是念：‘我为众生发阿耨多罗三藐三菩提，若杀生是所不应；乃至我为众生发阿耨多罗三藐三菩提，若作邪见，若贪著声闻、辟支佛地，是所不应。’菩萨摩诃萨如是思惟，能具足尸罗波罗蜜。菩萨为众生故，不瞋心乃至不生一念。菩萨如是思惟：‘我应利益众生，云何而起瞋心？’菩萨如是能具足羼提波罗蜜。菩萨为众生故乃至阿耨多罗三藐三菩提，常不生懈怠心，菩萨如是行能具足毗梨耶波罗蜜。菩萨为众生故乃至得阿耨多罗三藐三菩提不生散乱心，菩萨如是行能具足禅那波罗蜜。菩萨为众生故乃至阿耨多罗三藐三菩提终不离智慧。何以故？除智慧不可以余法度脱众生故，菩萨如是行能具足般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸波罗蜜无差别相，云何般若波罗蜜于五波罗蜜中第一最上微妙？”

佛告须菩提：“如是，如是，诸波罗蜜虽无差别，若无般若波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字；因般若波罗蜜，五波罗蜜得波罗蜜名字。

“须菩提，譬如种种色身，到须弥山王边皆同一色。五波罗蜜亦如是，因般若波罗蜜到萨婆若中一种无异，不分别是檀那波罗蜜、是尸罗波罗蜜、是羼提波罗蜜、是毗梨耶波罗蜜、是禅那波罗蜜、是般若波罗蜜。何以故？是诸波罗蜜无自性故。以是因缘故，诸波罗蜜无差别。”

须菩提白佛言：“世尊，若随实义无分别，云何般若波罗蜜于五波罗蜜中最上微妙？”

佛言：“如是，如是，须菩提，虽实义中无有分别，但以世俗法故，假说檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。为欲度众生生死，是众生实不生、不死、不起、不退。须菩提，众生无所有故，当知一切法无所有。以是因缘

故，般若波罗蜜于五波罗蜜中最上最妙。须菩提，譬如阎浮提众女人中，玉女宝第一最上最妙，般若波罗蜜亦如是，于五波罗蜜中第一最上最妙。”

须菩提白佛言：“世尊，佛以何意故，说般若波罗蜜最上最妙？”

佛告须菩提：“是般若波罗蜜取一切善法，到萨婆若中住不住故。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜有法可取可舍不？”

佛言：“不也，须菩提，般若波罗蜜无法可取，无法可舍。何以故？一切法不取不舍故。”

“世尊，般若波罗蜜于何等法不取不舍？”

佛言：“般若波罗蜜于色不取不舍，于受、想、行、识乃至阿耨多罗三藐三菩提不取不舍。”

“世尊，云何不取色，乃至不取阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“若菩萨不念色，乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，是名不取色乃至不取阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提言：“世尊，若不念色，乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，云何得增益善根？善根不增，云何具足诸波罗蜜？若不具足诸波罗蜜，云何得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“若菩萨不念色乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，是时善根增益，善根增益故具足诸波罗蜜，诸波罗蜜具足故得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？不念色乃至不念阿耨多罗三藐三菩提时，便得阿耨多罗三藐三菩提。”

“世尊，何因缘故，色不念时乃至阿耨多罗三藐三菩提不念时，便得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“以念故著欲界、色界、无色界，不念故无所著。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不应有所著。”

“世尊，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，当住何处？”

佛言：“菩萨摩訶萨如是行，不住色乃至不住一切种智。”

“世尊，何因缘故，色中不住乃至一切种智中不住？”

佛言：“不著故不住。何以故？是菩萨不见有法可著可住。如是，须菩提，菩萨摩訶萨以不著不住法行般若波罗蜜。”

“须菩提，若菩萨摩訶萨作是念：‘若能如是行，如是修，是行般若波罗蜜。我今行般若波罗蜜，修般若波罗蜜。’若如是取相，则远离般若波罗蜜；若远离般若波罗蜜，则远离檀那波罗蜜，乃至远离一切种智。何以故？般若波罗蜜无有著处，亦无著者，自性无故。菩萨摩訶萨若复如是取相，则于般若波罗蜜退；若退般若波罗蜜，则是退阿耨多罗三藐三菩提，不得受记。菩萨摩訶萨复作是念：‘住是般若波罗蜜，能生檀那波罗蜜，乃至能生大悲。’若作是念，则为失般若波罗蜜；失般若波罗蜜者，则不能生檀那波罗蜜，乃至不能生大悲。菩萨若复作是念：‘诸佛知诸法无受相故，得阿耨多罗三藐三菩提。’菩萨

若作如是演说开示教诏，则失般若波罗蜜。何以故？诸佛于诸法，无所知，无所得，亦无法可说，何况当有所得？无有是处。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨行般若波罗蜜，云何无是过失？”

佛言：“若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜作是念：‘诸法无所有，不可取。若法无所有，不可取，则无所得。’若如是行，为行般若波罗蜜。若菩萨摩诃萨著无所有法，则远离般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜中无有著法故。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜远离般若波罗蜜耶？檀那波罗蜜远离檀那波罗蜜耶？乃至一切种智远离一切种智耶？世尊，若般若波罗蜜远离般若波罗蜜，乃至一切种智远离一切种智，菩萨云何得般若波罗蜜，乃至得一切种智？”

佛言：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不生色、是色、谁色，乃至一切种智、不生是一切种智、谁一切种智，如是菩萨能生般若波罗蜜，乃至能生一切种智。”

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不观色若常若无常、若苦若乐、若我若非我、若空若不空、若离若非离。何以故？自性不能生自性，乃至一切种智亦如是。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，如是观色乃至观一切种智，能生般若波罗蜜乃至能生一切种智。譬如转轮圣王，有所至处四种兵皆随从，般若波罗蜜亦如是，有所至处五波罗蜜皆悉随从到萨婆若中住。譬如善御，驾驷不失平道随意所至，般若波罗蜜亦如是，御五波罗蜜不失正道至萨婆若。”

须菩提言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨道？何等是非道？”

佛言：“声闻道非菩萨道，辟支佛道非菩萨道，一切智道是菩萨摩诃萨道。须菩提，是名菩萨摩诃萨道、非道。”

须菩提言：“世尊，诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜，为大事故兴，所谓示是道、是非道。”

佛言：“如是，如是，须菩提，般若波罗蜜为大事故兴，所谓示是道、是非道。须菩提，是般若波罗蜜为度无量众生故兴，为利益阿僧祇众生故兴。般若波罗蜜虽作是利益，亦不受色，亦不受受、想、行、识，亦不受声闻、辟支佛地。须菩提，般若波罗蜜是诸菩萨摩诃萨导示阿耨多罗三藐三菩提，能令远离声闻、辟支佛地，住萨婆若。般若波罗蜜无所生，无所灭，诸法常住故。”

须菩提言：“世尊，若般若波罗蜜无所生，无所灭，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应云何布施？云何应持戒？云何应忍辱？云何应勤精进？云何应入禅定？云何应修智慧？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨，念萨婆若应布施，念萨婆若应持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。是菩萨摩诃萨持是功德与众生共之，应回向阿耨多罗三藐三菩提。若如是回向，则具足修六波罗蜜及慈悲心诸功德。须菩提，若菩萨摩诃萨不远离六波罗蜜，则不远离萨婆若。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学应

行六波罗蜜。菩萨摩訶萨行六波罗蜜，具足一切善根，当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨应习行六波罗蜜。”

须菩提言：“世尊，云何菩萨摩訶萨应习行六波罗蜜？”

佛言：“菩萨摩訶萨应如是观，色不合不散，受、想、行、识不合不散，乃至一切种智不合不散，是名菩萨摩訶萨习行六波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨应作是念：‘我当不住色中，不住受、想、行、识中，乃至不住一切种智中。’如是应习行六波罗蜜。何以故？是色无所住，乃至萨婆若无所住。如是，须菩提，菩萨摩訶萨以无住法习行六波罗蜜，应当得阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，譬如土夫欲食庵罗果若波那婆果，当种其子随时溉灌，守护渐渐生长，时节和合便有果实得而食之。须菩提，菩萨摩訶萨亦如是，欲得阿耨多罗三藐三菩提，当学六波罗蜜，以布施摄取众生，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧摄取众生，度众生生死，如是行当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨欲不随他人语，当学般若波罗蜜；欲净佛国土成就众生，欲坐道场，欲转法轮，当学般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，应如是学般若波罗蜜耶？”

佛言：“菩萨应如是学般若波罗蜜，欲于诸法得自在，当学般若波罗蜜。何以故？学是般若波罗蜜，于一切诸法中得自在故。

“复次，须菩提，般若波罗蜜于一切诸法中最大。譬如大海于万川中最大，般若波罗蜜亦如是，于一切诸法中最大。以是故，诸欲求声闻、辟支佛及菩萨道，应当学般若波罗蜜、檀那波罗蜜乃至一切种智。须菩提，譬如射师，执如意弓箭不畏怨敌，菩萨摩訶萨亦如是，行般若波罗蜜乃至一切种智魔若魔天所不能坏。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学般若波罗蜜。是行般若波罗蜜菩萨，为十方诸佛所念。”

须菩提白佛言：“世尊，云何十方诸佛念是菩萨摩訶萨？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，十方诸佛皆念；行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜时，十方诸佛皆念。云何念？布施不可得，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧不可得，乃至一切种智不可得。菩萨能如是不得诸法故，诸佛念是菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，诸佛不以色故念，不以受、想、行、识故念，乃至不以一切种智故念。”

须菩提言：“世尊，菩萨摩訶萨多有所学，实无所学？”

佛言：“如是，如是，须菩提，菩萨多有所学，实无所学。何以故？是菩萨所学诸法皆不可得。”

须菩提白佛言：“世尊，佛所说法若略若广，于此法中诸菩萨摩訶萨欲求阿耨多罗三藐三菩提，六波罗蜜若略若广应当受持亲近读诵，读诵已思惟正观，心、心数法不行故。”

佛告须菩提：“如是，如是，菩萨摩訶萨略广学六波罗蜜，当知一切法略广相。”

须菩提言：“世尊，云何菩萨摩訶萨知一切法略广相？”

佛言：“知色如相，知受、想、行、识乃至知一切种智如相，如是能知一切法略广相。”

须菩提言：“世尊，云何色如相？云何受、想、行、识乃至一切种智如相？”

佛告须菩提：“是色如无生、无灭、无住异，是名色如相，乃至一切种智如相无生、无灭、无住异，是名一切种智如相。是中菩萨摩訶萨应学。复次，须菩提，菩萨摩訶萨知诸法实际时，知一切法略广相。”

“世尊，何等是诸法实际？”

佛言：“无际是名实际，菩萨学是际，知一切诸法略广相。须菩提，若菩萨摩訶萨知诸法法性，是菩萨能知一切法略广相。”

“世尊，何等是诸法法性？”

佛言：“色性，是名法性。是性，无分，无非分。须菩提，菩萨摩訶萨知法性故，知一切法略广相。”

须菩提白佛言：“世尊，复云何应知一切法略广相？”

佛言：“若菩萨摩訶萨知一切法不合不散。”

须菩提言：“世尊，何等法不合不散？”

佛言：“色不合不散，受、想、行、识不合不散，乃至一切种智不合不散，有为性、无为性不合不散。何以故？是诸法自性无，云何有合散？若法自性无是为非法，法与非法不合不散，如是应当知一切法略广相。”

须菩提言：“世尊，是名菩萨摩訶萨略摄般若波罗蜜。世尊，是略摄般若波罗蜜中，初发意菩萨摩訶萨应学，乃至十地菩萨摩訶萨亦应学。是菩萨摩訶萨学是略摄般若波罗蜜，则知一切法略广相。世尊，是门利根菩萨摩訶萨所入。”

佛言：“钝根菩萨亦可入是门，中根菩萨、散心菩萨亦可入是门，是门无碍。若菩萨摩訶萨一心学者皆入是门，懈怠、少精进、妄忆念、乱心者所不能入，精进、不懈怠、正忆念、摄心者能入，欲住阿毗跋致地、欲逮一切种智者能入。是菩萨摩訶萨如般若波罗蜜所说当学，如禅波罗蜜所说当学，乃至如檀波罗蜜所说当学，是菩萨摩訶萨当得一切智。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，所有魔事欲起即灭。以是故，菩萨摩訶萨欲得方便力当行般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨如是行、如是习、如是修般若波罗蜜，是时无量阿僧祇国土中现在诸佛，念是行般若波罗蜜菩萨。何以故？是般若波罗蜜中生过去、未来、现在诸佛故。以是故，菩萨摩訶萨应如是思惟：‘过去、未来、现在诸佛所得法，我亦当得。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨应习般若波罗蜜。若如是习般若波罗蜜，疾得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨摩訶萨

常应不远离萨婆若念。若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，乃至弹指顷是菩萨福德甚多。若有人教三千大千国土中众生，自恣布施，教令持戒、禅定、智慧，教令得解脱、得解脱知见，教令得须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，不如是菩萨修般若波罗蜜乃至弹指顷。何以故？是般若波罗蜜中，生布施、持戒、禅定、智慧、须陀洹果乃至辟支佛道，十方现在诸佛亦从般若波罗蜜中生，过去、未来诸佛亦从般若波罗蜜中生故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨应萨婆若念，行般若波罗蜜若须臾时、若半日、若一日、若一月、若百日、若一岁、若百岁、若一劫、若百劫乃至无量无边阿僧祇劫，是菩萨修是般若波罗蜜福德甚多，胜于教十方恒河沙等世界中众生布施、持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见，教令得须陀洹果乃至辟支佛道。何以故？诸佛从般若波罗蜜中生，说是布施、持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见、须陀洹果乃至辟支佛道。若有菩萨摩訶萨如般若波罗蜜所说住，当知是菩萨摩訶萨是阿毗跋致，为诸佛所念，如是方便力成就；当知是菩萨亲近供养无量千万亿诸佛种善根，与善知识相随，久行六波罗蜜，久修十八空、四念处乃至八圣道分、佛十力乃至一切种智；当知是菩萨住法王子地，满足诸愿，常不离诸佛不离诸善根，从一佛国至一佛国；当知是菩萨辩才无尽，具足得陀罗尼，身色具足、受记具足故为众生受身；当知是菩萨善知字门，善知非字门，善于言，善于不言，善于一言，善于二言，善于多言，善知女语，善知男语，善知色乃至识，善知世间性，善知涅槃性，善知法相，善知有为相，善知无为相，善知有法，善知无法，善知自性，善知他性，善知合法，善知散法，善知相应法，善知不相应法，善知相应不相应法，善知如，善知不如，善知法性，善知法位，善知缘，善知无缘，善知阴，善知界，善知入，善知四谛，善知十二因缘，善知四禅，善知四无量心，善知无色定，善知六波罗蜜，善知四念处，乃至善知一切种智，善知有为性，善知无为性，善知有性，善知无性，善知色观，善知受、想、行、识观，乃至善知一切种智观，善知色、色相空，善知受想行识、识相空，乃至善知菩提、菩提相空，善知舍道，善知不舍道，善知生，善知灭，善知住、异，善知欲，善知瞋，善知痴，善知不欲，善知不瞋，善知不痴，善知见，善知不见，善知邪见，善知正见，善知一切见，善知名，善知色，善知名色，善知因缘，善知次第缘，善知缘缘，善知增上缘，善知行相，善知苦，善知集，善知灭，善知道，善知地狱，善知饿鬼，善知畜生，善知人，善知天，善知地狱趣，善知饿鬼趣，善知畜生趣，善知人趣，善知天趣，善知须陀洹，善知须陀洹果，善知须陀洹道，善知斯陀含，善知斯陀含果，善知斯陀含道，善知阿那含，善知阿那含果，善知阿那含道，善知阿罗汉，善知阿罗汉果，善知阿罗汉道，善知辟支佛，善知辟支佛果，善知辟支佛道，善知佛，善知一切智，善知一切智道，善知诸根，善知诸根具足，善知慧，善

知疾慧，善知有力慧，善知利慧，善知出慧，善知达慧，善知广慧，善知深慧，善知大慧，善知无等慧，善知实慧，善知过去世，善知未来世，善知现在世，善知方便，善知待众生，善知心，善知深心，善知义，善知语，善知分别三乘。须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，生般若波罗蜜，修般若波罗蜜，得如是等利益。”

三慧品第七十

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜？云何生般若波罗蜜？云何修般若波罗蜜？”

佛言：“色寂灭故，色空故，色虚诳故，色不坚实故，应行般若波罗蜜，受、想、行、识亦如是。如汝所问，云何生般若波罗蜜？如虚空生故，应生般若波罗蜜。如汝问，云何修般若波罗蜜？修诸法破坏故，应修般若波罗蜜。”

须菩提言：“世尊，行般若波罗蜜，生般若波罗蜜，修般若波罗蜜，应几时？”

佛言：“从初发意乃至坐道场，应行、应生、应修般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，次第心应行般若波罗蜜？”

佛言：“常不舍萨婆若心，不令余念得入，为行般若波罗蜜，为生般若波罗蜜，为修般若波罗蜜。若心、心数法不行故，为行般若波罗蜜，为生般若波罗蜜，为修般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨修般若波罗蜜，当得萨婆若不？”

佛言：“不。”

“世尊，不修般若波罗蜜，得萨婆若不？”

佛言：“不。”

“世尊，修不修得萨婆若不？”

佛言：“不。”

“世尊，非修非不修得萨婆若不？”

佛言：“不。”

“世尊，若不尔，云何当得萨婆若？”

佛言：“菩萨摩訶萨得萨婆若如如相。”

“世尊，云何如如相？”

“如实际。”

“云何如实际？”

“如法性。”

“云何如法性？”

“如我性、众生性、寿命性。”

“世尊，云何我性、众生性、寿命性。”

佛告须菩提：“于汝意云何？我、众生、寿命法可得不可得？”

须菩提言：“不可得。”

佛言：“若我、众生、寿命不可得，云何当说有我性、众生性、寿命性？若般若波罗蜜中不说有一切法，当得一切种智。”

须菩提言：“世尊，但般若波罗蜜是不可说，禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜亦不可说。”

佛告须菩提：“般若波罗蜜不可说，檀那波罗蜜乃至一切法——若有为、若无为、若声闻法、若辟支佛法、若菩萨法、若佛法，亦不可说。”

“世尊，若一切法不可说，云何说是地狱，是畜生，是饿鬼，是人，是天，是须陀洹，是斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，是诸佛？”

佛告须菩提：“于汝意云何？是众生名字实可得不可得？”

须菩提言：“世尊，不可得。”

佛言：“若众生不可得，云何当说有地狱、饿鬼、畜生、人、天、须陀洹乃至佛？如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应当学一切法不可说。”

须菩提言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应学色，应学受、想、行、识，乃至应学一切种智。”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨学般若波罗蜜时，应学色不增不减，乃至应学一切种智不增不减。”

须菩提言：“世尊，云何色不增不减学，乃至一切种智不增不减学？”

佛言：“不生不灭故学。”

“世尊，云何名不生不灭学？”

佛言：“不起不作诸行业若有若无故。”

“世尊，云何名不起不作诸行业若有若无？”

佛言：“观诸法自相空故。”

“世尊，云何应观诸法自相空？”

佛言：“应观色、色相空，应观受想行识、识相空，应观眼、眼相空乃至意色乃至法眼识界乃至意识界、意识界相空，应观内空、内空相空，乃至应观自相空、自相空相空，应观四禅、四禅相空，乃至灭受想定、灭受想定相空，应观四念处、四念处相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空。如是，须菩提，菩萨行般若波罗蜜时，应行诸法自相空。”

“世尊，若色、色相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空，云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜？”

佛言：“不行是名行般若波罗蜜。”

“世尊，云何不行是行般若波罗蜜？”

佛言：“般若波罗蜜不可得故，菩萨不可得，行亦不可得，行

者、行法、行处亦不可得故，是名菩萨摩訶萨行不行般若波罗蜜，一切诸戏论不可得故。”

“世尊，若不行是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，初发意菩萨云何行般若波罗蜜？”

“须菩提，菩萨从初发意以来，应学空无所得法，是菩萨用无所得法故布施、持戒、忍辱、精进、禅定，用无所得法故修智慧，乃至一切种智亦如是。”

须菩提白佛言：“世尊，云何名有所得？云何名无所得？”

佛告须菩提：“诸有二者是有所得，无有二者是无所得。”

“世尊，何等是二有所得？何等是不二无所得？”

佛言：“眼、色为二，乃至意、法为二，乃至阿耨多罗三藐三菩提、佛为二，是名为二。”

“世尊，从有所得中无所得，从无所得中无所得？”

佛言：“不从有所得中无所得，不从无所得中无所得。须菩提，有所得、无所得平等，是名无所得。如是，须菩提，菩萨摩訶萨于有所得、无所得平等法中应学。须菩提，菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜，是名无所得者，无有过失。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨行般若波罗蜜，不行有所得，不行无所得，云何从一地至一地得一切种智？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不住有所得中从一地至一地。何以故？有所得中住，不能从一地至一地。何以故？须菩提，无所得是般若波罗蜜相，无所得是阿耨多罗三藐三菩提相，无所得亦是行般若波罗蜜者相。须菩提，菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，若般若波罗蜜不可得，阿耨多罗三藐三菩提亦不可得，行般若波罗蜜者亦不可得，云何菩萨摩訶萨分别诸法相——是色，是受、想、行、识乃至是阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不得色，不得受、想、行、识，乃至不得阿耨多罗三藐三菩提。”

“世尊，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，色不可得，乃至阿耨多罗三藐三菩提不可得，云何具足檀那波罗蜜乃至具足般若波罗蜜入菩萨法位中，入已净佛国土成就众生得一切种智，得一切种智已转法轮，作佛事度众生生死？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨不为色故行般若波罗蜜，乃至不为阿耨多罗三藐三菩提故行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨为何事故行般若波罗蜜？”

佛言：“无所为故行般若波罗蜜。何以故？一切诸法无所为，无所作；般若波罗蜜亦无所为，无所作；阿耨多罗三藐三菩提亦无所为，无所作；菩萨亦无所为，无所作。如是，须菩提，菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜，无所为，无所作。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法无所为，无所作，不应分别有三乘——声闻、辟支佛、佛乘。”

佛告须菩提：“诸法无所为、无所作中无有分别，有所为、有所作中有分别。何以故？凡夫愚人不闻圣法，著五受阴所谓色、受、想、行、识，著檀那波罗蜜，乃至著阿耨多罗三藐三菩提，是人念有是色、得是色，乃至念有是阿耨多罗三藐三菩提、得是阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨作是念：‘我当得阿耨多罗三藐三菩提，我当度众生生死。’须菩提，我以五眼观，尚不得色乃至阿耨多罗三藐三菩提，何况是狂愚人无目而欲得阿耨多罗三藐三菩提度脱众生生死？”

须菩提白佛言：“世尊，若佛以五眼观，不见众生生死中可度者，今世尊云何得阿耨多罗三藐三菩提，分别众生有三聚——正定、邪定、不定？”

“须菩提，我得阿耨多罗三藐三菩提，初不得众生三聚若正定、若邪定、若不定。须菩提，以众生无法有法想，我以除其妄著世俗法故，说有得，非第一义。”

“世尊，非住第一义得阿耨多罗三藐三菩提耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，住颠倒得阿耨多罗三藐三菩提耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，若不住第一义中得，亦不住颠倒中得，将无世尊不得阿耨多罗三藐三菩提耶？”

佛言：“不也，我实得阿耨多罗三藐三菩提，无所住若有为相、若无为相。须菩提，譬如佛所化人，不住有为相，不住无为相，化人亦有来有去，亦坐亦立。须菩提，是化人若行檀那波罗蜜，行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，行四禅、四无量心、四无色定、五神通，行四念处乃至行八圣道分，入空三昧、无相三昧、无作三昧，行内空乃至无法有法空，行八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲，得阿耨多罗三藐三菩提转法轮，是化人化作无量众生有三聚。须菩提，于汝意云何？是化人有行檀那波罗蜜，乃至有三聚众生不？”

须菩提言：“不也。”

“须菩提，佛亦如是，知诸法如化，如化人度化众生，无有实众生可度。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如佛所化人行。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法如化，佛与化人有何等差别？”

佛告须菩提：“佛与化人无有差别。何以故？佛能有所作，化人亦能有所作。”

“世尊，若无佛，化独能有所作不？”

佛言：“能有所作。”

须菩提言：“世尊，云何无佛，化能有所作？”

“须菩提，譬如过去有佛名须扇多，为欲度菩萨故化作佛而自灭度。是化佛住半劫作佛事，授应菩萨行者记已灭度，一切世间众生谓佛实灭度。须菩提，化人实无生无灭。如是，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，当信知诸法如化。”

“世尊，若佛、佛所化人无差别者，云何令布施清净？如人供养佛，是众生乃至无余涅槃福德不尽，若供养化佛，是人乃至无余涅槃福德，亦应不尽耶？”

佛语须菩提：“佛以诸法实相故，与一切众生天及人作福田，化佛亦以诸法实相故，与一切众生天及人作福田。”

佛告须菩提：“置是化佛及于化佛所种福德，若有善男子、善女人但以敬心念佛，是善根因缘乃至毕苦其福不尽。须菩提，置是敬心念佛，若有善男子、善女人但以一华散虚空中念佛，乃至毕苦其福不尽。须菩提，置是敬心念佛、散华念佛，若有人一称南无佛，乃至毕苦其福不尽。如是，须菩提，佛福田中种其福无量。以是故，须菩提，当知佛与化佛无有差别，诸法相无异故。须菩提，菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜入诸法实相中，是诸法实相不应坏，所谓般若波罗蜜相乃至阿耨多罗三藐三菩提相。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法实相不应坏，佛何以坏诸法相，言是色，是受、想、行、识，是内法，是外法，是善法，是不善法，是有漏，是无漏，是世间，是出世间，是有诤法，是无诤法，是有为法，是无为法等？世尊，将无坏诸法相？”

佛告须菩提：“不也，以名字相故示诸法，欲令众生解佛不坏诸法法相。”

须菩提白佛言：“世尊，若以名字相故，说诸法令众生解。世尊，若一切法无名无相，云何以名相示众生欲令解？”

佛告须菩提：“随世俗法有名相，实无著处。须菩提，如凡人间说苦著名随相。须菩提，诸佛及弟子不著名、不随相。须菩提，若名著名、相著相，空亦应著空，无相亦应著无相，无作亦应著无作，实际亦应著实际，法性亦应著法性，无为性亦应著无为性。须菩提，是一切法但有名相，是法不住名相中。如是，须菩提，菩萨摩訶萨但名相中住，应行般若波罗蜜，是名相中亦不应著。”

“世尊，若一切有为法但名相者，菩萨摩訶萨为谁故发阿耨多罗三藐三菩提心受种种勤苦，菩萨行道时布施、持戒、行忍辱、勤精进、入禅定、修智慧，行四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分，行空，行无相，行无作，行佛十力乃至具足大慈悲？”

佛言：“如须菩提所说，若一切有为法但有名相者，菩萨摩訶萨为谁故行菩萨道。须菩提，若有为法但有名相，等是名相，名相亦空。以是故，菩萨摩訶萨行菩萨道得一切种智，得一切种智已转法轮，转法轮已以三乘法度脱众生，是名相亦无生无灭、无住异。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，世尊说一切种智。”

佛告须菩提：“我说一切种智。”

须菩提言：“佛说一切智，说道种智，说一切种智，是三种智有何差别？”

佛告须菩提：“萨婆若是一切声闻、辟支佛智，道种智是菩萨摩訶萨智，一切种智是诸佛智。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故，萨婆若是声闻、辟支佛智？”

佛告须菩提：“一切名所谓内外法，是声闻、辟支佛能知，不能用一切道、一切种智。”

须菩提言：“世尊，何因缘故，道种智是诸菩萨摩訶萨智？”

佛告须菩提：“一切道菩萨摩訶萨应知，若声闻道、辟支佛道、菩萨道应具足知，亦应用是道度众生，亦不作实际证。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛说菩萨摩訶萨应具足佛道，不应以是道实际作证耶？”

佛告须菩提：“是菩萨未净佛土，未成就众生，是时不应实际作证。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨住道中应实际作证？”

佛言：“不也。”

“世尊，住非道中实际作证？”

佛言：“不也。”

“世尊，住道非道实际作证？”

佛言：“不也。”

“世尊，住非道亦非非道实际作证？”

佛言：“不也。”

“世尊，菩萨摩訶萨住何处应实际作证？”

佛告须菩提：“于汝意云何？汝住道中不受诸法故，漏尽得解脱不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

“汝住非道，漏尽得解脱不？”

“不也，世尊。”

“汝住道非道，漏尽得解脱不？”

“不也，世尊。”

“汝住非道亦非非道，漏尽得解脱不？”

“不也，世尊。我无所住，不受诸法漏尽心得解脱。”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨亦如是，无所住应实际作证。”

须菩提言：“世尊，云何为一切种智相？”

佛言：“一相故名一切种智，所谓一切法寂灭相。复次，诸法行类相貌名字显示说，佛如实知，以是故名一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，一切智、道种智、一切种智，是三智结断，有差别、有尽、有余不？”

佛言：“烦恼断无差别。诸佛烦恼习一切悉断，声闻、辟支佛烦恼习不悉断。”

“世尊，是诸人不得无为法，得断烦恼耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，无为法中可得差别不？”

佛言：“不也。”

“世尊，若无为法中不可得差别，何以故说是人烦恼习断，是人烦恼习不断？”

佛告须菩提：“习非烦恼，是声闻、辟支佛身口有似淫欲、瞋恚、愚痴相，凡夫愚人为之得罪，是三毒习诸佛无有。”

须菩提白佛言：“世尊，若道无法，涅槃亦无法，何以故分别说是须陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿罗汉、是辟支佛、是菩萨、是佛？”

佛告须菩提：“是皆以无为法而有分别——是须陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿罗汉、是辟支佛、是菩萨、是佛。”

“世尊，实以无为法故分别有须陀洹乃至佛？”

佛告须菩提：“世间言说故有差别，非第一义。第一义中，无有分别说。何以故？第一义中无言说道断结故说后际。”

须菩提言：“世尊，诸法自相空中，前际不可得，何况说有后际？”

佛告须菩提：“如是，如是，诸法自相空中无有前际，何况有后际？无有是处。须菩提，以众生不知诸法自相空故，为说是前际、是后际。诸法自相空中，前际、后际不可得。如是，须菩提，菩萨摩訶萨应以自相空法行般若波罗蜜。须菩提，若菩萨行自相空法，则无所著若内法、若外法、若有为法、若无为法、若声闻法、若辟支佛法、若佛法。”

须菩提白佛言：“常说般若波罗蜜，般若波罗蜜以何义故名般若波罗蜜？”

佛言：“得第一义，度一切法到彼岸，以是义故名般若波罗蜜。”

“复次，须菩提，诸佛、菩萨、辟支佛、阿罗汉，用是般若波罗蜜得度彼岸，以是义故名般若波罗蜜。”

“复次，须菩提，分别筹量破坏一切法乃至微尘，是中不得坚实，以是义故名般若波罗蜜。”

“复次，须菩提，诸法如、法性、实际皆入般若波罗蜜中，以是义故名般若波罗蜜。”

“复次，须菩提，是般若波罗蜜无有法若合若散、若有色若无色、若可见若不可见、若有对若无对、若有漏若无漏、若有为若无为。何以故？是般若波罗蜜无色、无形、无对、一相，所谓无相。”

“复次，须菩提，是般若波罗蜜能生一切法、一切乐说辩、一切照明。须菩提，是般若波罗蜜，魔若魔天，求声闻、辟支佛人及余异

道梵志、怨仇恶人，不能坏菩萨行般若波罗蜜。何以故？是人辈般若波罗蜜中皆不可得故。须菩提，是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜义。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨欲行深般若波罗蜜义，应行无常义、苦义、空义、无我义，亦应行苦智义、集智义、灭智义、道智义、法智义、比智义、世智义、他心智义、尽智义、无生智义、如实智义。如是，须菩提，菩萨摩訶萨为般若波罗蜜义故，应行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜中，义与非义皆不可得，云何菩萨为深般若波罗蜜义故，应行般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨为深般若波罗蜜义故，应如是念：‘贪欲非义，如是义不应行。瞋恚、愚痴非义，如是义不应行。一切邪见无义，如是义不应行。何以故？三毒如相，无有义，无有非义；一切邪见如相，无有义，无有非义。’”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨应作是念：‘色非义、非非义，乃至识非义、非非义，檀那波罗蜜乃至阿耨多罗三藐三菩提非义、非非义。’何以故？须菩提，佛得阿耨多罗三藐三菩提时，无有法可得若义、若非义。须菩提，有佛无佛，诸法法相常住，无有义，无有非义。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应离义及非义。”

须菩提白佛言：“世尊，何以故般若波罗蜜非义、非非义？”

佛告须菩提：“一切有为法无作相，以是故般若波罗蜜非义、非非义。”

“世尊，一切贤圣若佛、若佛弟子，皆以无为为义，云何佛言般若波罗蜜无有义非义？”

佛言：“虽一切贤圣若佛、若佛弟子，皆以无为为义，亦不以增，亦不以损。须菩提，譬如虚空如，不能益众生，不能损众生。如是，须菩提，菩萨摩訶萨般若波罗蜜，无有增，无有损。”

“世尊，菩萨摩訶萨不学无为般若波罗蜜得一切种智耶？”

佛言：“如是，如是，须菩提，菩萨摩訶萨学是无为般若波罗蜜当得一切种智，不以二法故。”

“世尊，不二法能得不二法耶？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“二法能得不二法耶？”

“佛言：‘不也。’”

须菩提言：“世尊，菩萨摩訶萨若不以二法，不以不二法，云何当得一切种智？”

“须菩提，无所得即是得，以是得无所得。”

摩訶般若波罗蜜经卷第二十四

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深。世尊，诸菩萨摩訶萨不得众生而为众生求阿耨多罗三藐三菩提，是为甚难。世尊，譬如人欲于虚空中种树，是为甚难。世尊，菩萨摩訶萨亦如是，为众生故求阿耨多罗三藐三菩提，众生亦不可得。”

佛告须菩提：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨所为甚难，为众生故求阿耨多罗三藐三菩提，度著吾我颠倒众生。须菩提，譬如人种树，不识树根、茎、枝、叶、华、果而爱护溉灌，渐渐长大华、叶、果实成就皆得用之；如是，须菩提，诸菩萨摩訶萨为众生故求阿耨多罗三藐三菩提，渐渐行六波罗蜜得一切种智成佛树，以叶华果实益众生。须菩提，何等为叶益众生？因菩萨摩訶萨得离三恶道，是为叶益众生。何等为华益众生？因菩萨得生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天处乃至非有想非无想处，是为华益众生。何等为果益众生？是菩萨得一切种智，令众生得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、佛道，是众生渐渐以三乘法，于无余涅槃而般涅槃，是为果益众生。是菩萨摩訶萨不得众生实法，而度众生令离我颠倒著，作是念：‘一切诸法中无众生我所，为众生求一切种智，是众生实不可得。’”

须菩提白佛言：“世尊，当知是菩萨为如佛。所以者何？是菩萨因缘故，断一切地狱种、一切畜生种、一切饿鬼种，断一切诸难，断一切贫穷下贱道，断一切欲界、色界、无色界。”

佛言：“如是，如是，须菩提，当知是菩萨摩訶萨如佛。须菩提，若菩萨摩訶萨不发心求阿耨多罗三藐三菩提，世间则无过去、未来、现在诸佛，世间亦无辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹，三恶趣及三界亦无断时。须菩提，汝所说，是菩萨摩訶萨当知如佛。如是，如是，须菩提，当知是菩萨实如佛。何以故？以如故说如来，以如故说辟支佛、阿罗汉、一切贤圣，以如故说为色乃至识，以如故说一切法乃至有为性、无为性，是诸如如实无异，以是故说名为如。诸菩萨摩訶萨学是如，得一切种智，得名如来。以是因缘故，说菩萨摩訶萨当知如佛，以如相故。如是，须菩提，菩萨摩訶萨应学如般若波罗蜜。菩萨学如般若波罗蜜，则能学一切法如；学一切法如，则得具足一切法如；具足一切法如已，住一切法如得自在；住一切法如得自在已，善知一切众生根；善知一切众生根已，知一切众生根具足；知一切众生根具足已，亦知一切众生业因缘；知一切众生业因缘已，得愿智具足；得愿智具足已，净三世慧；净三世慧已，饶益一切众生；饶益一切众生已，净佛国土；净佛国土已，得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，安立众生于三乘，令入无余涅槃。如是，须菩提，菩萨摩訶萨欲得一切功德自利利人，应发阿耨多罗三藐三菩提心。”

须菩提白佛言：“世尊，是诸菩萨摩诃萨能如说行深般若波罗蜜，一切世间天及人、阿修罗应当为作礼。”

佛告须菩提：“如是，如是，菩萨摩诃萨能如说行般若波罗蜜，一切世间天及人、阿修罗应当为作礼。”

“世尊，是初发意菩萨摩诃萨为众生故求阿耨多罗三藐三菩提，得几所福德？”

佛告须菩提：“若千世界中众生皆发声闻、辟支佛意，于汝意云何？其福多不？”

须菩提言：“甚多无量！”

佛告须菩提：“其福不如初发意菩萨摩诃萨百倍、千倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。何以故？发声闻、辟支佛意者，皆因菩萨出故，菩萨终不因声闻、辟支佛出。二千世界、三千大千世界中亦如是。置是三千大千世界中发意求声闻、辟支佛者，若三千大千世界中众生皆住干慧地，其福多不？”

须菩提言：“甚多无量！”

佛言：“不如初发意菩萨百倍、千倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。置是住干慧地众生，若三千大千世界中众生，皆住性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地、辟支佛地，是一切福德欲比初发意菩萨百倍、千倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。须菩提，若三千大千世界中初发意菩萨，不如入法位菩萨百倍、千倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。若三千大千世界中入法位菩萨，不如向佛道菩萨百千万倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。若三千大千世界中向佛道菩萨，不如佛功德百千万倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。”

须菩提白佛言：“世尊，初发心菩萨摩诃萨当念何等法？”

佛言：“应念一切种智。”

须菩提言：“何等是一切种智？一切种智，何等缘？何等增上？何等行？何等相？”

佛告须菩提：“一切种智，无所有、无念、无生、无示。如须菩提所问，一切种智，何等缘？何等增上？何等行？何等相？须菩提，一切种智，无法缘，念为增上，寂灭为行，无相为相。须菩提，是名一切种智、缘、增上、行、相。”

须菩提白佛言：“世尊，但一切种智无法，色、受、想、行、识亦无法，内外法亦无法，四禅、四无量心、四无色定、四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、空三昧、无相三昧、无作三昧、八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、大喜大舍、初神通、第二第三第四第五第六神通、有为相、无为相亦无法。”

佛告须菩提：“色亦无法，乃至有为相、无为相亦无法。”

须菩提言：“世尊，何因缘故，一切种智无法，色无法乃至有为

无为相亦无法？”

佛言：“一切种智自性无故。若法自性无是名无法，色乃至有为无为相亦如是。”

“世尊，何因缘故，诸法自性无？”

佛言：“诸法和合因缘生，法中无自性。若无自性，是名无法。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨当知一切法无性。何以故？一切法性空故。以是故，当知一切法无性。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法无性，初发意菩萨以何等方便力，能行檀那波罗蜜，净佛国土成就众生？能行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，行初禅乃至第四禅，行慈心乃至舍心，行空处乃至非有想非无想处、内空乃至无法有法空、四念处乃至八圣道分、空三昧、无相三昧、无作三昧、八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，能行一切种智，净佛国土成就众生？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨能学诸法无性，亦能净佛国土成就众生；知国土众生亦无性，即是方便力。

“须菩提，是菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜修学佛道，行尸罗波罗蜜修学佛道，行羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜修学佛道，乃至行一切种智修学佛道，亦知佛道无性。是菩萨摩訶萨，行六波罗蜜修学佛道，乃至未成就佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、一切种智，是为修学佛道。能具足是佛道因缘已，以一念相应慧得一切种智，尔时一切烦恼习永尽以不生故，是时以佛眼观三千大千世界，无法尚不可得，何况有法？如是，须菩提，菩萨摩訶萨应行无性般若波罗蜜。

“须菩提，是名菩萨摩訶萨方便力，无法尚不可得，何况有法？须菩提，是菩萨摩訶萨若布施时，布施无法尚不可知，何况有法？受者及菩萨心，无法尚不可知，何况有法？乃至一切种智得者、得法、得处，无法尚不可知，何况有法？何以故？一切法本性尔，非佛作，非声闻、辟支佛作，亦非余人作，一切法无作者故。”

须菩提白佛言：“世尊，诸法诸法性离耶？”

佛言：“如是，如是，诸法诸法性离。”

“世尊，若诸法诸法性离，云何离法能知离法若有若无？何以故？无法不能知无法，有法不能知有法，无法不能知有法，有法不能知无法。世尊，如是一切法无所有相，云何菩萨摩訶萨作是分别，是法若有若无？”

佛言：“菩萨摩訶萨以世谛故，示众生若有若无，非以第一义。”

“世尊，世谛、第一义谛有异耶？”

“须菩提，世谛、第一义谛无异也。何以故？世谛如，即是第一义谛如，以众生不知不见是如故，菩萨摩訶萨以世谛示若有若无。复次，须菩提，众生于五受阴中有著相故，不知无所有，为是众生故示

若有若无，令知清净无所有。如是，须菩提，菩萨摩訶萨应当作是行般若波罗蜜。”

菩萨行品第七十二

须菩提白佛言：“世尊，世尊说菩萨行，何等是菩萨行？”

佛言：“菩萨行者，为阿耨多罗三藐三菩提行，是名菩萨行。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提行，是名菩萨行？”

佛言：“若菩萨摩訶萨行色空，行受、想、行、识空，行眼空乃至意，行色空乃至法，行眼界空乃至意识界，行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，行内空，行外空，行内外空，行空空，行大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、诸法空、性空、自相空、无法空、有法空、无法有法空，行初禅、第二第三第四禅，行慈悲喜舍，行无量虚空处、无量识处、无所有处、非有想非无想处，行四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，行空三昧，行无相三昧，行无作三昧，行八背舍、九次第定，行佛十力，行四无所畏，行四无碍智，行十八不共法，行大慈大悲，行净佛国土，行成就众生，行诸辩才，行文字入无文字，行诸陀罗尼门，行有为性，行无为性，如阿耨多罗三藐三菩提不作二。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，名为阿耨多罗三藐三菩提行，是名菩萨行。”

须菩提白佛言：“世尊，说言佛，何义故名佛？”

佛告须菩提：“知诸法实义故名为佛。复次，得诸法实相故名为佛。复次，通达实义故名为佛。复次，如实知一切法故名为佛。”

须菩提言：“何义故名菩提？”

“须菩提，空义是菩提义，如义、法性实际义是菩提义。复次，须菩提，名相言说是菩提义，菩提实义不可坏，不可分别是菩提义。复次，须菩提，诸法实相不诳不异是菩提义，以是故名菩提。复次，须菩提，是菩提是诸佛所有故名菩提。复次，须菩提，诸佛正遍知故名菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨为是菩提行六波罗蜜，乃至行一切种智，于诸法何得何失？何增何减？何生何灭？何垢何净？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨为菩提行六波罗蜜，乃至行一切种智，于诸法无得无失，无增无减，无生无灭，无垢无净。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不为得失、增减、生灭、垢净故出。”

须菩提言：“世尊，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，若不为得失乃至不为净垢故出。菩萨摩訶萨，云何行般若波罗蜜，能取檀那波罗

蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜？云何行内空乃至无法有法空？云何行禅、无量心、无色定？云何行四念处乃至八圣道分？云何行空、无相、无作解脱门？云何行佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲？云何行菩萨十地？云何过声闻、辟支佛地入菩萨位中？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不以二法故行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，不以二法乃至行一切种智。”

须菩提言：“世尊，若菩萨摩訶萨不以二法故行檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，不以二法故乃至行一切种智，菩萨从初发意乃至后意，云何善根增益？”

佛告须菩提：“若行二法者，善根不得增益。何以故？一切凡夫人皆依二法，不得增益善根。菩萨摩訶萨行不二法，从初发意乃至后意，于其中间增益善根。以是故，菩萨摩訶萨，一切世间天及人、阿修罗无能伏、无能坏其善根，令堕声闻、辟支佛地，及诸众恶不善法不能制菩萨，令不能行檀那波罗蜜增益善根乃至般若波罗蜜亦如是。须菩提，菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。”

“世尊，菩萨摩訶萨为善根故行般若波罗蜜不？”

佛言：“不也，须菩提，菩萨亦不为善根故行般若波罗蜜，亦不为非善根故行般若波罗蜜。何以故？须菩提，菩萨摩訶萨法，未供养诸佛，未具足善根，未得真知识，不能得一切种智。”

须菩提言：“世尊，云何菩萨摩訶萨供养诸佛，具足善根，得真知识，能得一切种智？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨从初发意供养诸佛，诸佛所说十二部经——修妒路乃至忧波提舍，是菩萨闻持诵利心观了达，了达故得陀罗尼，得陀罗尼故能起无碍智，起无碍智故所生处乃至萨婆若终不忘失，亦于诸佛所种善根，为是善根所护终不堕恶道诸难，以是善根因缘故得深心清净，得深心清净故能净佛国土成就众生，以善根所护故常不离真知识——所谓诸佛、诸菩萨摩訶萨及诸声闻能赞叹佛法众者。如是，须菩提，菩萨摩訶萨应供养诸佛，种善根，亲近善知识。”

种善根品第七十三

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨若不供养诸佛，不具足善根，不得真知识，当得萨婆若不？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨供养诸佛，种善根，得真知识，一切种智尚难得，何况不供养诸佛，不种善根，不得真知识？”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨供养诸佛，种善根，得真知

识，何以故不能得一切种智？”

佛告须菩提：“是菩萨摩訶萨远离方便力，不从诸佛闻方便力，所种善根不具足，不常随善知识教。”

“世尊，何等是方便力，菩萨摩訶萨行是方便力，得一切种智？”

佛言：“菩萨摩訶萨从初发意，行檀那波罗蜜应萨婆若念，布施佛若辟支佛、若声闻、若人、若非人，是时不生布施想、受者想。何以故？观一切法自相空，无生无定相，无所转入，诸法实相，所谓一切法无作无起相。菩萨以是方便力故增益善根，增益善根故行檀那波罗蜜，净佛国土成就众生，布施不受世间果报，但欲救度一切众生故行檀那波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨从初发意，行尸罗波罗蜜应萨婆若念，持戒时不堕淫怒痴中，亦不堕诸烦恼缠缚及诸不善破道法——若悭贪、破戒、瞋恚、懈怠、乱意、愚痴、慢、大慢、慢慢、我慢、增上慢、不如慢、邪慢、若声闻心、若辟支佛心。何以故？是菩萨摩訶萨观一切法自相空，无生无定相，无所转入，诸法实相，所谓一切法无作无起相。菩萨成就是方便力故增益善根，增益善根故行尸罗波罗蜜，净佛国土成就众生，持戒不受世间果报，但欲救度一切众生故行尸罗波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨从初发意，行羼提波罗蜜应萨婆若念，方便力成就故行见谛道、思惟道，亦不取须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉果。何以故？是菩萨摩訶萨知诸法自相空，无生无定相，无所转，虽行是助道法，而过声闻、辟支佛地。须菩提，是名菩萨无生法忍。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨从初发意，行毗梨耶波罗蜜入初禅，乃至入第四禅，入四无量心、四无色定，虽出入诸禅而不受果报。何以故？是菩萨成就是方便力故，知诸禅定自相空，无生无定相，无所转，净佛国土成就众生，精进不受世间果报，但欲救度一切众生故行毗梨耶波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨从初发意，行禅那波罗蜜应萨婆若念，入八背舍、九次第定，亦不证须陀洹果，乃至不证阿罗汉果。何以故？是菩萨摩訶萨知诸法自相空，无生无定相，无所转。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨从初发意，行般若波罗蜜，学佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，乃至未得一切种智，未净佛国土，未成就众生，于其中间应如是学。何以故？是菩萨摩訶萨知诸法自相空，无生无定相，无所转。须菩提，菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜，不受果报。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨大智慧成就，行是深法亦不受果报？”

佛告须菩提：“如是，如是，菩萨摩訶萨大智慧成就，行是深般若波罗蜜，亦不受果报。何以故？是菩萨摩訶萨诸法性中不动故。”

“世尊，何等诸法性中不动？”

佛言：“于无所有性中不动。复次，须菩提，菩萨摩訶萨，色性中不动，受、想、行、识性中不动，檀那波罗蜜性中不动，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜性中不动，四禅性中不动，四无量性中不动，四无色定性中不动，四念处性中不动，乃至八圣道分性中不动，空三昧、无相三昧、无作三昧乃至大慈大悲性中不动。何以故？须菩提，是诸法性即是无所有。须菩提，以无所有法不能得所有法。”

须菩提言：“世尊，所有法能得所有法不？”

佛言：“不也。”

“世尊，所有法能得无所有法不？”

佛言：“不也。”

“世尊，无所有法能得无所有法不？”

佛言：“不也。”

“世尊，若无所有不能得所有，所有不能得所有，所有不能得无所有，无所有不能得无所有，将无世尊不得道耶？”

佛言：“有得，不以此四句。”

“世尊，云何有得？”

佛言：“非所有，非无所有，无诸戏论，是名得道。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨戏论？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨观色若常若无常，是为戏论；观受、想、行、识若常若无常，是为戏论；观色若苦若乐，受、想、行、识若苦若乐，是为戏论；观色若我若非我，受、想、行、识若我若非我，色若寂灭若不寂灭，受、想、行、识若寂灭若不寂灭，是为戏论；苦圣谛应见，集圣谛应断，灭圣谛应证，道圣谛应修，是为戏论；应修四禅、四无量心、四无色定，是为戏论；应修四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，是为戏论；应修空解脱门、无相解脱门、无作解脱门，是为戏论；应修八背舍、九次第定，是为戏论；‘我当过须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道’，是为戏论；‘我当具足菩萨十地’，是为戏论；‘我当入菩萨位’，是为戏论；‘我当净佛国土’，是为戏论；‘我当成就众生’，是为戏论；‘我当生佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法’，是为戏论；‘我当得一切种智’，是为戏论；‘我当断一切烦恼习’，是为戏论。

“须菩提，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，色若常若无常，不可戏论故不戏论；受、想、行、识若常若无常，不可戏论故不戏论；乃至一切种智，不可戏论故不戏论。何以故？性不戏论性，无性不戏论

无性，离性无性更无法可得——所谓戏论者、戏论法、戏论处。以是故，须菩提，色无戏论，受、想、行、识乃至一切种智无戏论。如是，须菩提，菩萨摩訶萨应行无戏论般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何色不可戏论，乃至一切种智不可戏论？”

佛告须菩提：“色性无乃至一切种智性无。须菩提，若法性无，即是无戏论。以是故，色不可戏论，乃至一切种智不可戏论。须菩提，若菩萨摩訶萨能如是行无戏论般若波罗蜜，是时得入菩萨位。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法无有性，菩萨行何等道入菩萨位，为用声闻道，为用辟支佛道，为用佛道？”

佛告须菩提：“不以声闻道，不以辟支佛道，不以佛道，得入菩萨位。菩萨摩訶萨遍学诸道得入菩萨位。须菩提，譬如八人先学诸道然后入正位，未得果而先生果道；菩萨亦如是，先遍学诸道然后入菩萨位，亦未得一切种智而先生金刚三昧，尔时以一念相应慧得一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨遍学诸道入菩萨位者，八人——向须陀洹、得须陀洹、向斯陀含、得斯陀含、向阿那含、得阿那含、向阿罗汉、得阿罗汉，辟支佛道，佛道，是诸道各各异。世尊，若菩萨摩訶萨遍学诸道然后入菩萨位者，是菩萨若生八道应作八人，生见道应作须陀洹，生思惟道应作斯陀含、作阿那含、作阿罗汉，若生辟支佛道作辟支佛。世尊，若菩萨摩訶萨作八人然后入菩萨位无有是处，不入菩萨位得一切种智亦无是处，作须陀洹乃至作辟支佛然后入菩萨位亦无是处，不入菩萨位得一切种智亦无是处。世尊，我云何当知菩萨摩訶萨遍学诸道得入菩萨位？”

佛告须菩提：“如是，如是，若菩萨摩訶萨作八人得须陀洹果乃至得阿罗汉果，得辟支佛道，然后入菩萨位，无有是处；不入菩萨位当得一切种智，无有是处。须菩提，若菩萨摩訶萨从初发意，行六波罗蜜时，以智观过八地——何等八地？干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地、辟支佛地——直过以道种智入菩萨位，入菩萨位已以一切种智断一切烦恼习。须菩提，是八人若智若断，是菩萨无生法忍；须陀洹若智若断，斯陀含若智若断，阿那含若智若断，阿罗汉若智若断，辟支佛若智若断，皆是菩萨无生忍。菩萨学如是声闻、辟支佛道，以道种智入菩萨位，入菩萨位已以一切种智断一切烦恼习得佛道。如是，须菩提，菩萨摩訶萨遍学诸道具足应得阿耨多罗三藐三菩提，得阿耨多罗三藐三菩提已，以果饶益众生。”

须菩提白佛言：“世尊，世尊所说道——声闻道、辟支佛道、佛道，何等是菩萨道种智？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨应生一切道种净智。须菩提，何等是道种净智？若诸法相貌所可显示法，菩萨应正知，正知已为他演说开示，令诸众生得解。是菩萨摩訶萨应解一切音声语言，以是音声说

法，遍满三千大千世界如响相。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨应先具足学一切道，道智具足已，应分别知众生深心：所谓地狱众生、地狱道、地狱因、地狱果应知应障，畜生饿鬼道、畜生饿鬼因、畜生饿鬼果应知应障，诸龙、鬼、神、乾闥婆、紧陀罗、摩睺罗伽、阿修罗道因果应知应障，人道因果应知，诸天道因果应知，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天、光音天、遍净天、广果天、无想天、阿婆罗呵天、无热天、易见天、喜见天、阿迦尼吒天道因果应知，无边虚空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处道因果应知，四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分因果应知，空解脱门、无相解脱门、无作解脱门、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲因果应知。菩萨以是道，令众生入须陀洹道，乃至阿罗汉、辟支佛道，乃至阿耨多罗三藐三菩提道。须菩提，是名菩萨摩訶萨净道种智。菩萨学是道种智已，入众生深心相，入已随众生心如应说法所言不虚。何以故？是菩萨摩訶萨善知众生根相，知一切众生心、心数法生死所趣。须菩提，菩萨摩訶萨如是应行般若波罗蜜。何以故？一切诸助善道法，皆入般若波罗蜜中，诸菩萨摩訶萨、声闻、辟支佛所应行。”

须菩提白佛言：“世尊，若四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提，是一切法皆不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。世尊，云何是助道法能取阿耨多罗三藐三菩提？世尊，是不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相法，无所取，无所舍，譬如虚空无取无舍。”

佛言：“如是，如是，须菩提，诸法自相空，无所取，无所舍。须菩提，有众生不知诸法自相空，为是众生故显示助道法，令至阿耨多罗三藐三菩提。复次，须菩提，所有色、受、想、行、识，所有檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，所有内空、外空乃至无法有法空、初禅乃至非有想非无想处、四念处乃至八圣道分、三解脱门、八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、一切种智等诸法，于是圣法中皆不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。以世俗法故为众生说令解，非以第一义。须菩提，于是一切法中，菩萨摩訶萨以智见如法应学，学已分别诸法应用、不应用。”

须菩提言：“世尊，何等法菩萨分别已应用、不应用？”

佛言：“声闻、辟支佛法分别知不应用，一切种智分别知应用。如是，须菩提，菩萨摩訶萨，于是圣法中应学般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，何以故说名圣法？何等是圣法？”

佛告须菩提：“诸声闻、辟支佛法，诸菩萨摩訶萨及诸佛，于欲瞋痴不合不散，身见、戒取、疑不合不散，欲染、瞋恚不合不散，色染、无色染、悼、慢、无明不合不散，初禅乃至第四禅不合不散，慈悲喜舍、虚空处乃至非有想非无想处不合不散，四念处乃至八圣道分

不合不散，内空乃至大悲有为性无为性不合不散。何以故？是一切法皆无色、无形、无对、一相，所谓无相。无色法与无色法不合不散，无形法与无形法不合不散，无碍法与无碍法不合不散，一相法与一相法不合不散，无相法与无相法不合不散。须菩提，是无色、无形、无碍、一相，所谓无相，般若波罗蜜诸菩萨摩訶萨应学，学已不得诸法相。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨不学色相耶？不学受、想、行、识相耶？不学眼相乃至意相，不学色相乃至法相，不学地种相乃至识种相，不学檀那波罗蜜相、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜相？不学内空乃至无法有法空？不学初禅相乃至第四禅相？不学慈相乃至舍相？不学无边空相乃至非有想非无想相？不学四念处相乃至八圣道分相？不学空三昧相、无相无作三昧相？不学八背舍、九次第定相？不学佛十力相、四无所畏相、四无碍智相、十八不共法相、大慈大悲相？不学苦圣谛相、集灭道圣谛相？不学逆顺十二因缘相？不学有为性相、无为性相耶？世尊，若不学诸法相，菩萨摩訶萨，云何学诸法相若有为、若无为，学已过声闻、辟支佛地？若不过声闻、辟支佛地，云何入菩萨位？若不入菩萨位，云何当得一切种智？若不得一切种智，云何当转法轮？若不转法轮，云何以三乘度众生生死？”

佛告须菩提：“若诸法实有相，菩萨应学是相。须菩提，以一切法实无相，无色、无形、无碍、一相，所谓无相。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨不学相，不学无相。何以故？有佛无佛，诸法一相性常住。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法非有相、非无相，菩萨摩訶萨云何修般若波罗蜜？若不修般若波罗蜜不能过声闻、辟支佛地，若不过声闻、辟支佛地不能入菩萨位，若不入菩萨位不得无生法忍，若不得无生法忍不能得诸菩萨神通，若不得菩萨神通不能净佛国土成就众生，若不净佛国土成就众生不能得一切种智，若不得一切种智不能转法轮，若不转法轮不能令众生得须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛道，不能令得阿耨多罗三藐三菩提，亦不能令众生得布施福，亦不能令得持戒修定福。”

佛告须菩提：“如是，如是，诸法无相，非一相，非异相。若修无相是修般若波罗蜜。”

须菩提言：“世尊，云何修无相是修般若波罗蜜？”

佛言：“修诸法坏是修般若波罗蜜。”

“世尊，云何修诸法坏是修般若波罗蜜？”

佛言：“修色坏，是修般若波罗蜜；修受想行识坏，是修般若波罗蜜；修眼坏、耳鼻舌身意法坏，是修般若波罗蜜；修色法坏、声香味触法坏，是修般若波罗蜜；修不净观坏，是修般若波罗蜜；修初禅坏、第二第三第四禅坏，是修般若波罗蜜；修慈悲喜舍坏，是修般若

波罗蜜；修无边空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处坏，是修般若波罗蜜；修念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念灭、念阿那般那坏，是修般若波罗蜜；修无常相、苦相、无我相、空相、集相、因相、生相、缘相、闭相、灭相、妙相、出相、道相、正相、迹离相坏，是修般若波罗蜜；修十二因缘坏，修我相、众生寿命相坏，乃至修知者见者相坏，是修般若波罗蜜；修常相、乐相、净相、我相坏，是修般若波罗蜜；修四念处乃至修八圣道分坏，是修般若波罗蜜；修空三昧、无相三昧、无作三昧坏，是修般若波罗蜜；修八背舍、九次第定坏，是修般若波罗蜜；修有觉有观三昧、无觉有观三昧、无觉无观三昧坏，是修般若波罗蜜；修苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛坏，是修般若波罗蜜；修苦智、集智、灭智、道智坏，是修般若波罗蜜；修尽智、无生智坏，是修般若波罗蜜；修法智、比智、世智、他心智坏，是修般若波罗蜜；修檀那波罗蜜坏，是修般若波罗蜜；修尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜坏，是修般若波罗蜜；修内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、诸法空、自相空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空坏，是修般若波罗蜜；修佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法坏，是修般若波罗蜜；修须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道坏，是修般若波罗蜜；修一切智坏，是修般若波罗蜜；修断一切烦恼习坏，是修般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何名修色坏，乃至修断一切烦恼习坏，是修般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不念有色法，是修般若波罗蜜；不念有受、想、行、识，乃至不念有断一切烦恼习法，是为修般若波罗蜜。何以故？有法念者，不修般若波罗蜜。须菩提，有法念者，不修檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。何以故？须菩提，是人著法，不行檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。如是著者，无有解脱，无有道，无有涅槃。有法念者，不修四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，不修空三昧乃至不修一切种智。何以故？是人著法故。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是有法？何等是无法？”

佛告须菩提：“二是有法，不二是无法。”

“世尊，何等是二？”

佛言：“色相是二，受、想、行、识相是二，眼相乃至意相是二，色相乃至法相是二，檀那波罗蜜乃至佛相、阿耨多罗三藐三菩提相、有为无为性相是二。须菩提，一切相皆是二，一切二皆是有法，适有有法便有生死，适有生死不得离生老病死忧悲苦恼。以是因缘故，须菩提，当知二相者，无有檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜，无有

道，无有果，乃至无有顺忍，何况见色相乃至见一切种智相？若无修道，云何得须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提及断一切烦恼习？”

摩诃般若波罗蜜经卷第二十五

三次第行品第七十五

尔时，须菩提白佛言：“世尊，若有法相者，尚不得顺忍，何况得道？”

“世尊，若无法相者，当得顺忍不？——若干慧地，若性地，若八人地，若见地，若薄地，若离欲地，若已办地，若辟支佛地，若菩萨地，若佛地？”

“若修道，因是修道，当断烦恼不？——以是烦恼故，不得过声闻、辟支佛地入菩萨位，若不入菩萨位则不得一切种智，不得一切种智则不能得断一切烦恼习。

“世尊，若无有法相，是诸法则不生；若不生是诸法，则不能得一切种智。”

佛告须菩提：“如是，如是，若无有法者，则有顺忍，乃至断一切烦恼习。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，有法相不？所谓色相乃至识相，眼相乃至意相，色相乃至法相，眼界相乃至意识界相，四念处相乃至一切种智相，若色相、若色断相乃至识相、识断相，十二入、十八界亦如是，若无明相、若无明断相乃至忧悲愁恼相、忧悲愁恼断相，若欲相、若欲断相，若瞋相、若瞋断相，若痴相、若痴断相，若苦相、若苦断相，若集相、若集断相，若尽相、若尽断相，若道相、若道断相，乃至一切种智相，断一切烦恼习相？”

佛言：“不也，须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，无有法相、非法相，即是菩萨顺忍。若无有法相，无有非法相，即是修道，亦是道果。须菩提，菩萨摩訶萨，有法是菩萨道，无法是菩萨果。以是因缘故，当知一切法无所有性。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法无所有性，佛云何知一切法无所有性故得成佛，于一切法得自在力？”

佛告须菩提：“如是，如是，一切法无所有性。我本行菩萨道修六波罗蜜，离诸欲，离恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅乃至入第四禅，于是诸禅及支不取相，不念有是禅，不受禅味，不得是禅，无染清净行四禅。我于是诸禅不受果报，依四禅住起五神通——身通、天耳、知他人心、宿命通、天眼通，于诸神通不取相，不念有是神通，不受神通味，不得是神通，我于是五神通不分别行。须菩提，我尔时用一念相应慧得阿耨多罗三藐三菩提，所谓是苦圣谛、是

集是灭是道圣谛，成就十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲得作佛，分别三聚众生正定、邪定、不定。”

须菩提白佛言：“云何世尊于诸法无所有性中起四禅、六神通亦无众生而分别作三聚？”

佛告须菩提：“若诸欲恶不善法若有性——若自性、若他性，我本为菩萨行时，不能观诸欲恶不善法无所有性入初禅。以诸欲恶不善法无有性——若自性、若他性，皆是无所有性故，我本行菩萨道时，离诸欲恶不善法，入初禅乃至入第四禅。须菩提，若诸神通有性——若自性、若他性，我不能知是神通无所有性得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，以神通无有性——若自性、若他性，皆是无所有性，以是故，诸佛于神通知无所有性得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提言：“世尊，若菩萨摩訶萨知诸法无所有性，因四禅、五神通得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，新学菩萨摩訶萨，云何于诸法无所有性中次第行、次第学、次第道，以是次第行、次第学、次第道得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨若初从诸佛闻，若从多供养诸佛菩萨闻，若诸阿罗汉、若诸阿那含、若诸斯陀含、若诸须陀洹所闻：‘得无所有故是佛，得无所有故是阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹，一切贤圣皆以得无所有故有名。一切有为作法无所有性，乃至无有如毫末许所有。’是菩萨摩訶萨闻是已作是念：‘若一切法无有性，得无所有性故是佛，乃至得无所有性故是须陀洹，我若当得阿耨多罗三藐三菩提若不得，一切法常无有性，我何以不发心得阿耨多罗三藐三菩提？得阿耨多罗三藐三菩提已，一切众生行于有相，当令住无所有中。’须菩提，菩萨摩訶萨如是思惟已，发阿耨多罗三藐三菩提心，为度一切众生故。菩萨摩訶萨所行、次第行、次第学、次第道者，如过去诸菩萨摩訶萨所行道，得阿耨多罗三藐三菩提。是新发意菩萨应学六波罗蜜，所谓檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨若行檀那波罗蜜时，自行布施，亦教人布施，赞叹布施功德，欢喜赞叹行布施者，以是布施因缘故得大财富。是菩萨远离悭心，布施众生食饮、衣服、香华、瓔珞、房舍、卧具、灯烛，种种资生所须尽给与之。菩萨摩訶萨行是布施及持戒，生天人中得大尊贵。以是持戒布施故得禅定众，以是布施持戒禅定故得智慧众、解脱众、解脱知见众。是菩萨因是布施、持戒、禅定众、智慧众、解脱众、解脱知见众故，过声闻、辟支佛地入菩萨位，入菩萨位已得净佛国土成就众生得一切种智，得一切种智已转法轮，转法轮已以三乘法度脱众生生死。如是，须菩提，菩萨以是布施，次第行，次第学，次第道，是事皆不可得。何以故？自性无所有故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨从初发意以来，自行持戒，教人持戒，赞叹持戒功德，欢喜赞叹行持戒者。持戒及布施因缘故，生天人

中得大尊贵。见贫穷者施以财物，不持戒者教令持戒，乱意者教令禅定，愚痴者教令智慧，无解脱者教令解脱，无解脱知见者教令解脱知见。以是持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见故，过声闻、辟支佛地入菩萨位，入菩萨位已得净佛国土，净佛国土已成就众生，成就众生已得一切种智，得一切种智已转法轮，转法轮已以三乘法度脱众生。如是，须菩提，菩萨以是持戒，次第行，次第学，次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性无所有故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨从初已来，自行羼提波罗蜜，教人行羼提，赞叹羼提功德，欢喜赞叹行羼提者。行羼提波罗蜜时，布施众生各令满足，教令持戒，教令禅定乃至解脱知见。以是布施、持戒、禅定、智慧因缘故，过阿罗汉、辟支佛地入菩萨位中，入菩萨位中已得净佛国土，得净佛国土已成就众生，成就众生已得一切种智，得一切种智已转法轮，转法轮已以三乘法度脱众生生死。如是，须菩提，菩萨以羼提波罗蜜，次第行，次第学，次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性无所有故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨从初已来，自行毗梨耶，教人行毗梨耶，赞叹行毗梨耶功德，欢喜赞叹行毗梨耶者，乃至是事皆不可得，自性无所有故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨从初已来，自入禅、入无量心、入无色定，亦教人入禅、入无量心、入无色定，赞叹入禅、入无量心、入无色定功德，欢喜赞叹行禅、无量心、无色定者。是菩萨住诸禅定无量心，布施众生各令满足，教令持戒，教令禅定、智慧，以是布施、禅定、智慧、解脱、解脱知见因缘故，过声闻、辟支佛地入菩萨位，入菩萨位已净佛国土，净佛国土已成就众生，成就众生已得一切种智，得一切种智已转法轮，转法轮已以三乘法度脱一切众生，乃至是事皆不可得，自性无所有故。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨从初以来，行般若波罗蜜布施众生各令满足，教令持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见。是菩萨行般若波罗蜜时，自行六波罗蜜，亦教他人令行六波罗蜜，赞叹六波罗蜜功德，欢喜赞叹行六波罗蜜者。是菩萨以是檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜因缘及方便力，过声闻、辟支佛地入菩萨位，乃至是事不可得，自性无所有故。

“须菩提，是名初发意菩萨摩訶萨次第行、次第学、次第道。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨次第行、次第学、次第道，菩萨摩訶萨从初已来，以一切种智相应心，信解诸法无所有性修六念——所谓念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天。须菩提，云何菩萨摩訶萨修念佛？菩萨摩訶萨念佛，不以色念，不以受、想、行、识念。何以故？是色自性无，受、想、行、识自性无。若法自性无，是为无所有。何以故？无忆故是为念佛。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨念佛，不以三十二相念，亦不念金

色身，不念丈光，不念八十随形好。何以故？是佛身自性无故。若法无性，是为无所有。何以故？无忆故是为念佛。

“复次，须菩提，不应以戒众念佛，不应以定众、智慧众、解脱众、解脱知见众念佛。何以故？是众无有自性。若法无自性，是为无所有。何以故？无忆故是为念佛。

“复次，须菩提，不应以十力念佛，不应以四无所畏、四无碍智、十八不共法念佛，不应以大慈大悲念佛。何以故？是诸法自性无。若法自性无，是为非法。无所念是为念佛。

“复次，须菩提，不应以十二因缘法念佛。何以故？是因缘法自性无，若法自性无，是为非法，无所念是为念佛。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时应念佛，是为菩萨初发意次第行、次第学、次第道。是菩萨摩訶萨次第行、次第学、次第道中住，能具足四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，修行空三昧、无相无作三昧乃至一切种智，诸法性无所有故。是菩萨知诸法性无所有，是中无有性、无无性。

“须菩提，云何菩萨摩訶萨应修念法？须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不念善法，不念不善法，不念有记法，不念无记法，不念世间法，不念出世间法，不念净法，不念不净法，不念圣法，不念凡夫法，不念有漏法，不念无漏法，不念欲界系法、色界系法、无色界系法，不念有为法、无为法。何以故？是诸法自性无，若法自性无，是为非法，无所念是为念法。念法中学无所有性故，乃至当得一切种智。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，得诸法无所有性，是无所有性中非有相、非无相。如是，须菩提，菩萨摩訶萨应修念法，于是法中乃至无少许念，何况念法？

“须菩提，菩萨摩訶萨，云何应修念僧？须菩提，菩萨摩訶萨念僧，无为法故，分别有佛弟子众，是中乃至无少许念，何况念僧？如是菩萨摩訶萨应念僧。

“须菩提，菩萨摩訶萨云何应修念戒？须菩提，菩萨摩訶萨从初发意已来，应念圣戒、无缺戒、无隙戒、无瑕戒、无浊戒、无著戒、自在戒、智者所赞戒、具足戒、随定戒，应念是戒，无所有性乃至无少许念，何况念戒？

“须菩提，菩萨摩訶萨从初发意已来应念舍，若自念舍、若念他舍、若舍财、若舍法、若舍烦恼，观是舍不可得故，乃至无少许念，何况念舍？如是，须菩提，菩萨摩訶萨应念舍。

“须菩提，云何菩萨摩訶萨应念天？须菩提，菩萨作是念：‘四天王诸天所有信戒施闻慧，此间命终生彼天处，我亦有是信戒施闻慧，乃至他化自在天所有信戒施闻慧，此间命终生彼天处，我亦有是信戒施闻慧。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨应念是天，无所有性中尚无少许念，何况念天？

“须菩提，菩萨摩訶萨行是六念，是名次第行、次第学、次第

道。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，若一切法无所有性，所谓念色乃至识、眼乃至意、色乃至法、眼界乃至意识界，是无所有性；檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜、内空乃至无法有法空、四念处乃至八圣道分、佛十力乃至一切种智，是无所有性。世尊，若一切法无所有性者，是则无道、无智、无果。”

佛告须菩提：“汝见是色性实有不？乃至一切种智性实有不？”

须菩提言：“不见也，世尊。”

佛告须菩提：“汝若不见诸法实有，云何作是问？”

须菩提言：“世尊，我于是法不敢有疑，但为当来世诸比丘求声闻、辟支佛道、菩萨道者。是人当如是言：‘若一切法无所有性，谁垢？谁净？谁缚？谁解？’是不知不解故，而破于戒、破正见、破威仪、破净命。是人破此事故，当堕三恶道。世尊，我畏当来世有如是事，以是故问佛世尊，我于是法中信，不疑不悔。”

一念品第七十六

须菩提白佛言：“世尊，若一切法性无所有，菩萨见何等利益故，为众生发阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“以一切法性无所有故，菩萨以是故为众生求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提，诸有得有著者难可解脱。须菩提，诸得相者，无有道、无有果、无阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，无得相者，有道、有果、有阿耨多罗三藐三菩提不？”

“须菩提，无所得即是道、即是果、即是阿耨多罗三藐三菩提，法性不坏故。若无所得法，欲得道、欲得果、欲得阿耨多罗三藐三菩提，为欲坏法性。”

须菩提白佛言：“世尊，若无所得法，即是道、即是果、即是阿耨多罗三藐三菩提，云何有菩萨初地乃至十地？云何有无生法忍？云何有报得神通？云何有报得布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧？住是果报法中能成就众生，能净佛国土，及供养诸佛衣服、饮食、香华、瓔珞、房舍、卧具、灯烛、种种资生所须之具，乃至得阿耨多罗三藐三菩提不断是福德，乃至般涅槃后舍利及弟子得供养，尔乃灭尽？”

佛告须菩提：“以诸法无所得相故，得菩萨初地乃至十地，有报得神通、布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，成就众生净佛国土，亦以善根因缘故能利益众生，乃至般涅槃后舍利及弟子得供养。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法无所得相，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧诸神通有何差别？”

佛告须菩提：“无所得法，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、神通无有差别，以众生著布施乃至神通故分别说。”

“世尊，云何无所得法布施乃至神通无有差别？”

“须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不得布施、施者、受者，皆不可得而行布施，不得戒而持戒，不得忍而行忍，不得精进而行精进，不得禅而行禅，不得智慧而行智慧，不得神通而行神通，不得四念处而行四念处，乃至不得八圣道分而行八圣道分，不得空三昧、无相无作三昧而行空、无相、无作三昧，不得众生而成就众生，不得净佛国土而净佛国土，不得诸佛法而得阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，菩萨摩訶萨应如是行无所得般若波罗蜜。菩萨摩訶萨行是无所得般若波罗蜜时，魔若魔天不能破坏。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，一念中具足六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定、四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、三解脱门、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十随形好？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨所有布施不远离般若波罗蜜，所修持戒、忍辱、精进、禅定不远离般若波罗蜜，四禅、四无量心、四无色定、修四念处乃至八十随形好不远离般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜，一念中具足行六波罗蜜乃至八十随形好？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜时，所有布施不远离般若波罗蜜以不二相，持戒时亦不二相，修忍辱、勤精进、入禅定亦不二相，乃至八十随形好亦不二相。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨布施时不二相，乃至修八十随形好不二相？”

“须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，欲具足檀那波罗蜜，檀那波罗蜜中摄诸波罗蜜及四念处乃至八十随形好。”

“世尊，云何菩萨布施时摄诸无漏法？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住无漏心布施，于无漏心中不见相——所谓谁施、谁受、所施何物，以是无相心、无漏心，断爱、断悭贪心而行布施，是时不见布施乃至不见阿耨多罗三藐三菩提法。是菩萨以无相心、无漏心，持戒不见是戒，乃至不见一切佛法；以无相心、无漏心，忍辱不见是忍辱，乃至不见一切佛法；以无相心、无漏心，精进不见是精进，乃至不见一切佛法；以无相心、无漏心，入禅定不见是禅定，乃至不见一切佛法；以无相心、无漏心，修智慧不见是智慧，乃至不见一切佛法；以无相心、无漏心，修四念处不见是四念处乃至八十随形好。”

“世尊，若诸法无相无作，云何具足檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜？云何具足四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分？云何具足空三昧、无相三昧、无作三昧、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲？云何具足三十二相、八十随形好？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以无相心、无漏心布施，须食与食，乃至种种所须尽给与之，若内、若外、若支解其身、若国城妻子布施众生。若有人来语菩萨言：‘何用是布施？为是无所益行般若波罗蜜。’菩萨作是念：‘是人虽来呵我布施，我终不悔。我当勤行布施，不应不与。’施已与一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，亦不见是相——谁施、谁受、所施何物、回向者谁、何等是回向法、何等是回向处，所谓阿耨多罗三藐三菩提，是相皆不可见。何以故？一切法以内空故空，外空故空，内外空故空，空空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、一切法空、自相空故空。如是观作是念：‘回向者，谁回向？何处？用何法回向？’是名正回向。尔时，菩萨能成就众生净佛国土，能具足檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜乃至三十七助道法、空无相无作三昧乃至十八不共法。是菩萨如是具足檀那波罗蜜而不受世间果报。譬如他化自在诸天，随意所须即皆得之，菩萨亦如是，心生所愿随意即得。是菩萨摩訶萨以是布施果报故能供养诸佛，亦能满足一切众生天及人、阿修罗。是菩萨以檀那波罗蜜摄取众生，用方便力以三乘法度脱众生生死。如是，须菩提，菩萨摩訶萨于无相无得无作诸法中具足檀那波罗蜜。

“须菩提，菩萨摩訶萨云何于无相无得无作法中具足尸罗波罗蜜？须菩提，是菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时持种种戒，所谓圣无漏入八圣道分戒、自然戒、报得戒、受得戒、心生戒，如是等不缺不破，不杂不浊，不著自在戒、智所赞戒，用是戒无所取——若色，若受、想、行、识，若三十二相、八十随形好，若刹利大姓，若婆罗门大姓、居士大家，若四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天、光音天、遍净天、广果天、无想天、无烦天、无热天、妙见天、喜见天、阿迦腻吒天、虚空处天、识处天、无所有处天、非有想非无想处天，若须陀洹果，若斯陀含果，若阿那含果，若阿罗汉果，若辟支佛道，若转轮圣王，若天王。但为一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提，以无相无得无二回向，为世俗法故非第一实义。是菩萨具足尸罗波罗蜜以方便力，起四禅不味著故得五神通，因四禅得天眼，是菩萨住二种天眼——修得、报得，得天眼已见东方现在诸佛，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，如所见事不失南西北方、四维、上下现在诸佛，乃至得阿耨多罗三藐三菩提如所见不失。是菩萨用天耳净过于人耳，闻十方诸佛说法如所闻不失，能自饶益，亦益他人。是菩萨以知他心智知十方诸佛心，及知一切众生心，亦能

饶益一切众生。是菩萨用宿命智知过去诸业因缘，是业因缘不失故，是众生在在处处所生悉知。是菩萨用是漏尽智，令众生得须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，在在处处皆令众生入善法中。如是，须菩提，菩萨摩訶萨于诸法无相无得无作中具足尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何诸法无相无作无得，菩萨摩訶萨能具足羼提波罗蜜？”

“须菩提，菩萨摩訶萨从初发意以来乃至坐道场，于其中间，若一切众生来以瓦石刀杖加是菩萨，菩萨是时不起瞋心乃至不生一念，尔时菩萨应修二种忍——一者，一切众生恶口骂詈若加刀杖瓦石，瞋心不起；二者，一切法无生无生法忍。

“菩萨若人来恶口骂詈，或以瓦石刀杖加之，尔时菩萨应如是思惟：‘骂我者谁？讥诃者谁？谁打擲者？谁有受者？’即时菩萨应思惟诸法实性，所谓毕竟空，无法，无众生，诸法尚不可得，何况有众生？如是观诸法相时，不见骂者，不见割截者。是菩萨如是观诸法相时，即得无生法忍。云何名无生法忍？知诸法相常不生，诸烦恼从本以来亦常不生。是菩萨摩訶萨住是二忍，能具足四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分、三解脱门、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲。

“是菩萨住是圣无漏出世间法，不共一切声闻、辟支佛，具足圣神通，住圣神通已以天眼见东方诸佛，是人得念佛三昧，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不断绝，南西北方、四维、上下亦复如是。是菩萨用天耳闻十方诸佛所说法，如所闻为众生说。是菩萨亦知十方诸佛心，及知一切众生念，知已随其心而说法。是菩萨以宿命智，知一切众生宿世善根，为众生说法令其欢喜。是菩萨以漏尽神通，教化众生令得三乘。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力成就众生具足一切种智，得阿耨多罗三藐三菩提转法轮。如是，须菩提，菩萨摩訶萨无相无得无作法中具足羼提波罗蜜。”

须菩提言：“世尊，菩萨摩訶萨，云何于诸法无相无作无得法中能具足毗梨耶波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，成就身精进、心精进，入初禅乃至入第四禅，受种种神通力，能分一身为多身，乃至手扞摸日月。

“成就身精进故，飞至东方过无量百千万诸佛世界，供养诸佛饮食、衣服、医药、卧具、华香、瓔珞、种种所须，乃至阿耨多罗三藐三菩提，福德果报终不灭尽。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，一切世间天及人勤设供养衣服饮食，乃至入无余涅槃后，舍利及弟子得供养。亦以是神通力故，至诸佛所听受法教，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不违失。是菩萨修一切种智时，净佛国土成就众生。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，成就身精进能具足毗梨耶波罗蜜。

“须菩提，云何菩萨成就心精进能具足毗梨耶波罗蜜？须菩提，

菩萨摩訶萨心精进，以是心精进圣无漏入八圣道分，不令身口不善业得入，亦不取诸法相——若常、若无常，若苦、若乐，若我、若无我，若有为、若无为，若欲界、若色界、若无色界，若有漏性、若无漏性，若初禅乃至第四禅，若慈悲喜舍，若无边虚空处乃至非有想非无想处，若四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，若空、无相、无作，若佛十力乃至十八不共法；不取相——若常、若无常，若苦、若乐，若我、若无我，若须陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿罗汉果，若辟支佛道、若菩萨道、若阿耨多罗三藐三菩提，若是须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，若是辟支佛、是菩萨、是佛；不取相——是众生断三结故得须陀洹，是众生三毒薄故得斯陀含，是众生断下分结故得阿那含，是众生断上分结故得阿罗汉，是众生以辟支佛道故作辟支佛，是众生行道种智故名菩萨，亦不取是诸法相。何以故？不可以性取相，是性无故。是菩萨以是心精进故，广利益众生，亦不得众生，是为菩萨具足毗梨耶波罗蜜，具足诸佛法，净佛国土成就众生，不可得故。

“是菩萨身精进、心精进成就故，摄取一切诸善法。是法亦不著故，从一佛国至一佛国，为利益众生所作神通随意无碍——若雨诸华，若散诸香，若作伎乐，若动大地，若放光明，若示七宝庄严国土，若现种种身，若放大智光明令知圣道、令远离杀生乃至邪见，或以布施利益众生，或以持戒，或以支解身体、或以妻子、或以国土、或以己身给施，随所方便利益众生。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无相无作无得诸法中用身心精进，能具足毗梨耶波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住无相无作无得法中能具足禅那波罗蜜？”

“须菩提，菩萨摩訶萨除佛诸禅定，余一切诸禅三昧皆能具足。是菩萨离诸欲、诸恶不善法，离生喜乐，有觉有观，入初禅乃至入第四禅，以是慈悲喜舍心，遍满一方乃至十方，一切世间遍满。是菩萨过一切色相，灭有对相，不念别异相故入无边空处，乃至入非有想非无想处。是菩萨于禅那波罗蜜中住逆顺入、八背舍、九次第定，入空三昧、无相、无作三昧，或时入无相三昧，或时入如电光三昧，或时入圣正三昧，或时入如金刚三昧。是菩萨住禅那波罗蜜中，修三十七助道法，用道种智入一切禅定，过干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地、辟支佛地入菩萨位，入菩萨位已具足佛地，是诸地中行乃至阿耨多罗三藐三菩提，不中道取道果。是菩萨住是禅那波罗蜜中，从一佛国至一佛国供养诸佛，从诸佛所植诸善根净佛国土，从一国至一国利益众生，以布施摄取众生，或以持戒，或以三昧，或以智慧，或以解脱，或以解脱知见摄取众生，教众生令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，诸有善法能令众生得道皆教令得。是菩萨住此禅那波罗蜜中，能生一切陀罗尼门，得

四无碍智报得诸神通。是菩萨终不入母人胞胎，终不受五欲，无生不生，虽生不为生法所污。何以故？是菩萨见一切作法如幻而利益众生，亦不得众生及一切法。教众生令得无所得处，是世俗法故非第一实义。住是禅那波罗蜜一切行禅定解脱三昧，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离禅那波罗蜜。是菩萨行如是道种智时，得一切种智断一切烦恼习，断已自益其身亦益他人，自益益他已，为一切世间天及人、阿修罗作福田。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，能具足无相禅那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住无相无作无得法中修具足般若波罗蜜？”

“须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，于诸法不见定实相。是菩萨见色不定非实相，乃至见识不定非实相，不见色生乃至不见识生。若不见色生乃至不见识生，一切法若有漏、若无漏，不见来处，不见去处，亦不见集处。如是观时，不得色性乃至识性，亦不得有漏、无漏法性。是菩萨行般若波罗蜜时，信解一切诸法无所有性，如是信解已，行内空乃至无法有法空，于诸法无所著——若色、若受想行识乃至阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨行无所有般若波罗蜜，能具足菩萨道，所谓六波罗蜜乃至三十七助道法、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十二相、八十随形好。是菩萨住空净佛道中，所谓六波罗蜜、三十七助道法，报得神通以是法饶益众生——宜以布施摄，教令布施；宜以持戒摄，教令持戒；宜以禅定、智慧、解脱、解脱知见摄，教令修禅定、智慧、解脱、解脱知见；宜以诸道法教者，教令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道；宜以佛道化者，教令得菩萨道具足佛道。如是等随其所应道地，而教化之各令得所。是菩萨现种种神通力时，过无量恒河沙等国土度脱众生生死，随其所须皆供给之各各满足，从一国土至一国土，见净妙国土以自庄严已佛国土，譬如他化自在天中，资生所须随意自至，亦如诸净佛国离于求欲。是人以是报得檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，报得五神通，行菩萨道，道种智成就一切功德，当得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨尔时不受色法乃至识，不受一切法——若善若不善、若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，如是一切法皆不受。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，国土一切所有资生之物皆无有主。何以故？是菩萨行一切法不受，以不可得故。如是，须菩提，菩萨摩訶萨无相法中能具足般若波罗蜜。”

摩訶般若波罗蜜经卷第二十六

六喻品第七十七

须菩提白佛言：“世尊，云何无相不可分别？自相空诸法中具足修六波罗蜜，所谓檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜。世尊，云何无异法中而分别说异相？云何般若波罗蜜摄檀、尸、羼、精进、禅？云何行异相法，以一相道得果？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨住五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化。住是中行布施、持戒、修忍辱、勤精进、入禅定、修智慧，知是五阴实如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，五阴如梦无相，乃至如化无相。何以故？梦无自性，响、影、焰、幻、化皆无自性。若法无自性，是法无相。若法无相，是法一相，所谓无相。以是因缘故，须菩提，当知菩萨布施无相、施者无相、受者无相，能如是知布施，是能具足檀那波罗蜜，乃至能具足般若波罗蜜，能具足四念处乃至八圣道分，能具足内空乃至无法有法空，能具足空三昧无相无作三昧，能具足八背舍、九次第定、五神通、五百陀罗尼门，能具足佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法。是菩萨住是报得无漏法中，飞到东方无量国土，供养诸佛衣服饮食，乃至随其所需而供养之，亦利益众生，应以布施摄者而布施摄之，应以持戒摄者教令持戒，应以忍辱、精进、禅定、智慧摄者教令忍辱、精进、禅定、智慧而摄取之，乃至应以种种善法摄者以种种善法而摄取之。是菩萨成就是一切善法，受世间身不为世间生死所污，为众生故于天上人中受尊贵富乐，以是尊贵富乐摄取众生。是菩萨以知一切法无相故，知须陀洹果亦不于中住，知斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果亦不于中住，知辟支佛道亦不于中住。何以故？是菩萨用一切种智，知一切法已，应当得一切种智，不与声闻、辟支佛共。如是，须菩提，菩萨摩訶萨知一切法无相已，知六波罗蜜无相，乃至知一切佛法无相。

“复次，须菩提，是菩萨摩訶萨住五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，能具足无相尸罗波罗蜜，具足戒不缺、不破、不杂、不著，圣人所赞无漏戒入八圣道分，住是戒中持一切戒，所谓名字戒、自然戒、律仪戒、作戒、无作戒、威仪戒、非威仪戒。是菩萨摩訶萨成就诸戒，不作是愿：‘我以此戒因缘故，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、若小王家、若转轮圣王家、若四天王天处，生若三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天。’不作是愿：‘我持戒因缘故，当得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。’何以故？一切法无相，所谓一相。无相法不能得无相法，有相法不能得有相法，无相法不能得有相法，有相法不能得无相法。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，能具足无相尸罗波罗蜜而入菩萨位，入菩萨位已得无生法忍，行道种智得报得五神通，住五百陀罗尼门得四无碍智，从一佛国至一佛国供养诸佛，成就众生净佛国土，虽入五道中生死业报不能染污。须菩提，譬如化转轮圣王，虽坐卧行住，不见来处，不见去处，不见住处、坐处、卧处，而能利益众

生亦不得众生，菩萨亦如是。须菩提，譬如须扇多佛，得阿耨多罗三藐三菩提为三乘转法轮，无有得菩萨记者，化作佛已舍身寿命入无余涅槃。须菩提，菩萨亦如是，行般若波罗蜜时能具足尸罗波罗蜜，能具足尸罗波罗蜜已摄一切善法。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时住五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，具足无相羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩訶萨具足无相羼提波罗蜜？”

“须菩提，菩萨摩訶萨住二忍中，能具足羼提波罗蜜。何等二忍？生忍、法忍。从初发意乃至坐道场，于其中间若一切众生来骂詈粗恶语，或以瓦石刀杖加是菩萨，是菩萨欲具足羼提波罗蜜故，乃至不生一念恶。是菩萨如是思惟：‘骂我者谁？割我者谁？以恶言加我者谁？以瓦石刀杖害我者谁？’何以故？是菩萨于一切法得无相忍故，云何作是念‘是人骂我、害我’？若菩萨摩訶萨如是行，能具足羼提波罗蜜，以是羼提波罗蜜具足故得无生法忍。”

须菩提白佛言：“世尊，云何为无生法忍？是忍何所断？何所知？”

佛告须菩提：“得法忍乃至不生少许不善法，是故名无生忍。一切菩萨所断烦恼尽，是名断。用智慧知一切法不生，是名知。”

须菩提白佛言：“世尊，诸声闻、辟支佛无生法忍，菩萨无生法忍，有何等异？”

佛告须菩提：“诸须陀洹若智若断，是名菩萨忍。斯陀含若智若断，是名菩萨忍。阿那含若智若断，是名菩萨忍。阿罗汉若智若断，是名菩萨忍。辟支佛若智若断，是名菩萨忍。是为异，须菩提，菩萨摩訶萨成就是忍，胜一切声闻、辟支佛，住是报得无生忍中，行菩萨道能具足道种智，具足道种智故常不离三十七助道法，及空、无相、无作三昧，常不离五神通，不离五神通故能成就众生净佛国土，能成就众生净佛国土已，当得一切种智。如是，须菩提，菩萨摩訶萨具足无相羼提波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住无相五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，行身精进、心精进，以身精进故起神通，起神通故到十方国土，供养诸佛饶益众生，以身精进力教化众生令住三乘。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能具足无相精进波罗蜜。是菩萨以心精进、圣无漏精进，入八圣道分中能具足毗梨耶波罗蜜。是毗梨耶波罗蜜皆摄一切善法，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、四禅、四无量心、四无色定、八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法。是中菩萨行是法应具足一切种智，具足一切种智已断一切烦恼习，具足满三十二相身放无等无量光明，放光明已三转十二行法轮，法轮转故三千大千国土六种震动，光明遍照三千大千国土，三千大千国土中众生闻说法声，皆以三乘法而得度脱。如是，须菩提，菩萨摩訶萨住精进波

罗蜜中，能大饶益及能具足一切种智。

“复次，须菩提，菩萨住无相五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，能具足禅那波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨住五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，能具足禅那波罗蜜？”

“须菩提，菩萨摩訶萨入初禅乃至入第四禅，入慈悲喜舍，入无量心，入无边虚空处乃至非有想非无想处，入空三昧、无相无作三昧，入如电光三昧，入如金刚三昧，入圣正三昧，除诸佛三昧，诸余三昧若共声闻、辟支佛三昧皆证皆入，亦不受三昧味，亦不受三昧果。何以故？是菩萨知是三昧，无相，无所有性，当云何于无相法受无相法味？无所有法受无所有法味？若不受味，则不随禅定力生若色界、若无色界。何以故？是菩萨不见是二界，亦不见是禅，亦不见入禅者，亦不见用是法入禅者、不见入禅处。若不得是法，尔时菩萨能具足无相禅那波罗蜜，菩萨用是禅那波罗蜜，能过声闻、辟支佛地。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨具足无相禅那波罗蜜故，能过声闻、辟支佛地？”

佛告须菩提：“是菩萨善学内空，善学外空，乃至善学无法有法空，于是诸空无法可住处。若须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉果乃至一切种智，是诸法空亦空。菩萨摩訶萨行如是诸空，能入菩萨位中。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨位？云何非位？”

“须菩提，一切有所得是非菩萨位，一切无所得是菩萨位。”

“世尊，何等有是有所得？何等是无所得？”

“须菩提，色是有所得，受、想、行、识是有所得，眼、耳、鼻、舌、身、意乃至一切种智是有所得，是非菩萨位。须菩提，菩萨位者，是诸法不可示、不可说，何等法不可示、不可说？若色乃至一切种智。何以故？须菩提，色性是不可示、不可说，乃至一切种智性是不可示、不可说。须菩提，如是名菩萨位。是菩萨入位中，一切禅定三昧具足，尚不随禅定三昧力生，何况住淫怒痴于中起罪业生？菩萨但住如幻法中饶益众生，亦不得众生，亦不得幻，若无所得是时能成就众生净佛国土。如是，须菩提，是名菩萨具足无相禅那波罗蜜，乃至能转法轮，所谓不可得法轮。复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，知一切法如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨，云何知一切法如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化？”

“须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见梦，不见见梦者，不见响，不见闻响者，不见影，不见见影者，不见焰，不见见焰者，不见幻，不见见幻者，不见化，不见见化者。何以故？是梦、响、影、焰、幻、化，皆是凡夫愚人颠倒法故。阿罗汉不见梦，不见见梦

者，乃至不见化，不见见化者；辟支佛、菩萨摩訶萨、诸佛亦不见梦，亦不见见梦者，乃至不见化，亦不见见化者。何以故？一切法无所有性不生不定。若法无所有性不生不定，菩萨摩訶萨当云何行般若波罗蜜是中取生相、定相？是处不然。何以故？若诸法少多有性、有生、有定，不名般若波罗蜜。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不著色乃至不著识，不著欲、色、无色界，不著诸禅解脱三昧，不著四念处乃至八圣道分，不著空三昧、无相无作三昧，不著檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，不著故能具足菩萨初地，于初地中亦不生著。何以故？是菩萨不得是地，云何生著？乃至十地亦如是。是菩萨行般若波罗蜜，亦不得般若波罗蜜。若行般若波罗蜜时不得般若波罗蜜，是时见一切法皆入般若波罗蜜中，亦不得是法。何以故？是诸法与般若波罗蜜无二无别。何以故？诸法入如法性实际故无分别。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法无相，无分别，云何说是善、是不善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为？”

“须菩提，于汝意云何？诸法实相中，有法可说是善、是不善，乃至是有为、是无为，是须陀洹果乃至阿罗汉，是辟支佛，是菩萨，是阿耨多罗三藐三菩提不？”

“世尊，不可说也。”

“须菩提，以是因缘故，当知一切法无相，无分别，无生，无定，不可示。须菩提，我本行菩萨道时，亦无有法可得性——若色、若受想行识乃至若有为、若无为、须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，从初发意乃至阿耨多罗三藐三菩提，应善学诸法性。善学诸法性是名阿耨多罗三藐三菩提道，行是道能具足六波罗蜜，成就众生净佛国土，住是法中得阿耨多罗三藐三菩提，以三乘法度脱众生亦不著三乘。如是，须菩提，菩萨摩訶萨以无相法应学般若波罗蜜。”

四摄品第七十八

须菩提白佛言：“世尊，若诸法如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，无有实事，无所有性，自相空者，云何分别是善法、是不善法，是世间法、是出世间法，是有漏法、是无漏法，是有为法、是无为法，是法能得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，能得辟支佛道，能得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“凡夫愚人得梦得见梦者，乃至得化得见化者，起身口意善业、不善业、无记业，起福业、若罪业、作不动业。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜住二空中——毕竟空、无始空，为众生说法作是言：‘诸众生，是色空无所有，受、想、行、识空无所有，十二入、十

八界空无所有；色是梦，受、想、行、识是梦，十二入、十八界是梦；色是响、是影、是焰、是幻、是化，受、想、行、识亦如是，十二入、十八界是梦、是响、是影、是焰、是幻、是化。是中无阴入界，无梦亦无见梦者，无响亦无闻响者，无影亦无见影者，无焰亦无见焰者，无幻亦无见幻者，无化亦无见化者。一切法无根本实性无所有。汝等于无阴中见有阴，无入见有入，无界见有界。是一切法皆从因缘和合生，以颠倒心起属业果报。汝等何以故于诸法空无根本中而取根本相？’是时，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜以方便力故，于愷法中拔出众生教行檀那波罗蜜，持是布施功德得大福报；从大福报拔出教令持戒，持戒功德生天上尊贵处；复拔出令住初禅，初禅功德生梵天处，二禅、三禅、四禅、无边空处、识处、无所有处、非有想非无想处亦如是。众生行是布施及布施果报，持戒及持戒果报，禅定及禅定果报，种种因缘拔出安置无余涅槃及涅槃道中，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、空解脱门、无相无作解脱门、八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法。安隐众生令住圣无漏法、无色无形无碍法中。有可得须陀洹果者，安隐教化令住须陀洹果。可得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道者，令住斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。可得阿耨多罗三藐三菩提者，安隐教化令住阿耨多罗三藐三菩提中。”

须菩提白佛言：“世尊，诸菩萨摩訶萨甚希有难及！能行是深般若波罗蜜，诸法无所有性，毕竟空，无始空，而分别诸法是善、是不善、是有漏、是无漏乃至是有为、是无为。”

佛告须菩提：“如是，如是，诸菩萨摩訶萨甚希有难及！能行是深般若波罗蜜，诸法无所有性，毕竟空，无始空，而分别诸法。须菩提，汝等若知是菩萨摩訶萨希有难及法，则知一切声闻、辟支佛不能报，何况余人？”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨希有难及法，诸声闻、辟支佛所无有？”

佛告须菩提：“一心谛听，有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住报得六波罗蜜中，及住报得五神通、三十七助道法，住诸陀罗尼、诸无碍智到十方国土，可以布施度者以布施摄之，可以持戒度者以持戒摄之，可以忍辱、精进、禅定、智慧度者，随其所应而摄取之；可以初禅度者以初禅摄之，可以二禅、三禅、四禅、无边空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处度者，随其所应而摄取之；可以慈心、悲喜舍心度者，以慈悲喜舍心而摄取之；可以四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、空三昧、无相、无作三昧度者，随而摄之。”

“世尊，菩萨摩訶萨云何以布施饶益众生？”

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜时，布施随其所须，饮食、衣服、

车马、香华、瓔珞，种种所须尽给与之。若供养佛、辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹等无异，若施入正道中，人及凡人下至禽兽，皆无分别等一布施。何以故？一切法不异不分别故。是菩萨无异无别，布施已当得无分别法报，所谓一切种智。须菩提，若菩萨摩訶萨见乞丐者，若生是心‘佛是福田，我应供养。禽兽非福田，不应供养’，是非菩萨法。何以故？菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心，不作是念‘是众生应以布施饶益，是不应布施是众生’。布施因缘故，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，乃至以是布施因缘以三乘法度之，令入无余涅槃。若众生来从菩萨乞，亦不生异心分别，应与是，不应与是。何以故？是菩萨为是众生故发阿耨多罗三藐三菩提心，若分别简择，便堕诸佛、菩萨、辟支佛、学无学人、一切世间天及人呵责处：‘谁请汝救一切众生，汝为一切众生舍、一切众生护、一切众生依而分别简择应与不应与？’

“复次，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，若人、若非人来欲求乞菩萨身体肢节，是时不应生二心——若与、若不与。何以故？是菩萨摩訶萨为众生故受身，众生来取，何可不与？我以饶益众生故受是身，众生不乞自应与之，何况乞而不与？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜应如是学。

“复次，须菩提，若菩萨摩訶萨见有乞者，应生是念：‘是中谁与？谁受？所施何物？是一切法自性皆不可得，以毕竟空故，空相法无与无夺。’何以故？毕竟空故，内空、外空、内外空、大空、第一义空、自相空故。住是诸空布施，是时具足檀那波罗蜜，具足檀那波罗蜜故，若断内外法时作是念：‘截我者谁？割我者谁？’

“复次，须菩提，我以佛眼见东方如恒河沙等诸菩萨摩訶萨，入大地狱令火灭汤冷，以三事教化——一者、神通，二者、知他心，三者、说法。是菩萨以神通力，令大地狱火灭汤冷，知他心以慈悲喜舍随意说法。是众生于菩萨生清净心，从地狱得脱，渐以三乘法得尽苦际。南西北方、四维、上下亦如是。

“复次，须菩提，我以佛眼观十方世界，见如恒河沙等国土中诸菩萨，为诸佛给使，供给诸佛随意爱乐尊敬，若诸佛所说尽能受持，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不忘失。

“复次，须菩提，我以佛眼观十方如恒河沙等国土中诸菩萨摩訶萨，为畜生故舍其寿命，割截身体分散诸方。诸有众生食是诸菩萨摩訶萨肉者皆爱敬菩萨，以爱敬故，即得离畜生道值遇诸佛，闻佛说法如说修行，渐以三乘——声闻、辟支佛、佛法——于无余涅槃而般涅槃。如是，须菩提，诸菩萨摩訶萨所益甚多，教化众生令发阿耨多罗三藐三菩提心，如说修行乃至无余涅槃而般涅槃。

“复次，须菩提，我以佛眼见十方如恒河沙等国土中，诸菩萨摩訶萨除诸饿鬼饥渴苦，是诸饿鬼皆爱敬菩萨，以爱敬故得离饿鬼道值遇诸佛，闻诸佛说法如说修行，渐以三乘——声闻、辟支佛、佛法

——而般涅槃乃至无余涅槃。如是，须菩提，菩萨摩訶萨为度众生故行大悲心。

“复次，须菩提，我以佛眼见诸菩萨摩訶萨在四天王天上说法，在三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天上说法。诸天闻菩萨说法，渐以三乘而得灭度。须菩提，是诸天众中有耽著五欲者，是菩萨示现火起烧其宫殿而为说法，作是言：‘诸天一切有为法悉皆无常，谁常安者？’

“复次，须菩提，我以佛眼观十方世界，见如恒河沙等国土中，诸梵天著于邪见，诸菩萨摩訶萨教令远离邪见，作是言：‘汝等云何于空相虚妄诸法中而生邪见？’如是，须菩提，菩萨摩訶萨住大慈心为众生说法。须菩提，是为诸菩萨希有难及法。

“复次，须菩提，我以佛眼观十方世界，如恒河沙等国土中诸菩萨摩訶萨，以四事摄取众生。何等四？布施，爱语，利益，同事。云何菩萨以布施摄取众生？须菩提，菩萨以二种施摄取众生——财施、法施。何等财施摄取众生？须菩提，菩萨摩訶萨以金银、琉璃、玻瓈、真珠、珂贝、珊瑚等诸宝物，或以饮食、衣服、卧具、房舍、灯烛、华香、瓔珞、若男、若女、若牛羊象马车乘、若以己身给施众生，语众生言：‘汝等若有所须各来取之，如取己物莫得疑难。’是菩萨施已，教三归依——归依佛、归依法、归依僧，或教受五戒，或教一日戒，或教初禅乃至教非有想非无想定，或教慈悲喜舍，或教念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天，或教不净观，或教安那般那观或相或触，或教四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、空三昧、无相无作三昧、八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十随形好，或教须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，或教辟支佛道，或教阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力教众生财施已，复教令得无上安隐涅槃。须菩提，是名菩萨摩訶萨希有难及法。须菩提，菩萨云何以法施摄取众生？须菩提，法施有二种——一者、世间，二者、出世间。何等为世间法施？敷演显示世间法，所谓不净观、安那般那念、四禅、四无量心、四无色定，如是等世间法，及诸余共凡夫所行法，是名世间法施。是菩萨如是世间法施已，种种因缘教化令远离世间法，远离世间法已，以方便力令得圣无漏法及圣无漏法果。何等是圣无漏法？何等是圣无漏法果？圣无漏法者，三十七助道法，三解脱门。圣无漏法果者，须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨圣无漏法、须陀洹果中智慧，乃至阿罗汉果中智慧，辟支佛道中智慧，三十七助道法中智慧，六波罗蜜中智慧，乃至大慈大悲中智慧，如是等一切法——若世间若出世间智慧、若有漏、若无漏、若有为、若无为，是法中一切种智，是名菩萨摩訶萨圣无漏法。何等为圣无漏法果？断一切烦恼习相续，是名圣无

漏法果。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨得一切种智不？”

佛言：“如是，如是，须菩提，菩萨摩訶萨得一切种智。”

须菩提言：“菩萨与佛有何等异？”

佛言：“有异。菩萨摩訶萨得一切种智，是名为佛。所以者何？菩萨心与佛心无有异。菩萨住是一切种智中，于一切法无不照明，是名菩萨摩訶萨世间法施。须菩提，菩萨摩訶萨因缘世间法施，得出世间法施。如是，须菩提，菩萨摩訶萨教众生令得世间法，以方便力故教令得出世间法。

“须菩提，何等是菩萨出世间法？不共凡夫法同，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、三解脱门、八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十二相、八十随形好、五百陀罗尼门，是名出世间法。

“须菩提，云何为四念处？菩萨摩訶萨观内身循身观，观外身循身观，观内外身循身观，勤精进以一心智慧观，观身集因缘生，观身灭，观身集生灭行，是道无所依，于世间无所受，受心法念处亦如是。

“须菩提，云何为四正勤？未生恶不善法为不生故勤生欲精进，已生恶不善法为断故勤生欲精进，未生善法为生故勤生欲精进，已生诸善法为增长修具足故勤生欲精进，是名四正勤。

“须菩提，云何为四如意足？欲三昧断行成就初如意足，精进三昧、心三昧、思惟三昧断行成就如意足。

“云何为五根？信根，进根，念根，定根，慧根。

“云何为五力？信力，精进力，念力，定力，慧力。

“云何为七觉分？念觉分，择法觉分，精进觉分，喜觉分，除息觉分，定觉分，舍觉分。

“云何为八圣道分？正见，正思惟，正语，正业，正命，正精进，正念，正定。

“云何为三三昧？空三昧门，无相、无作三昧门。

“云何为空三昧？以空行、无我行摄心，是名空三昧。

“云何为无相三昧？以寂灭行、离行摄心，是名无相三昧。

“云何为无作三昧？无常行、苦行摄心，是名无作三昧。

“云何为八解脱？内色相外观色是初解脱，内无色相外观色是二解脱，净解脱是三解脱，过一切色相灭一切有对相，不念一切异相故，观无边虚空入无边虚空处，乃至过一切非有想非无想处，入灭受想解脱，是名八解脱。

“云何九次第定？行者离欲恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅、第二第三第四禅，乃至过非有想非无想处，入灭受想定，是名九次第定。

“云何为佛十力？是处不是处，如实知众生过去、未来、现在诸

业、诸法、诸受；知造业处，知因缘，知报；诸禅定、解脱三昧定、垢净分别相如实知；知他众生诸根上下相；知他众生种种欲解；知世间种种无数性；知一切到道相；知种种宿命，一世乃至无量劫如实知；天眼见众生乃至生善恶道；漏尽故无漏心解脱如实知。是为佛十力。

摩诃般若波罗蜜经卷第二十七

四摄品第七十八之余

“云何为四无所畏？佛作诚言：‘我是一切正智人，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实言是法不知，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中作师子吼，能转梵轮。诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众实不能转。’一无所畏。佛作诚言：‘我一切漏尽，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实言是漏不尽，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中作师子吼，能转梵轮。诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众实不能转。’二无畏也。佛作诚言：‘我说障法，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实言受是法不障道，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中作师子吼，能转梵轮。诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众实不能转。’三无畏也。佛作诚言：‘我所说圣道能出世间，随是行能尽苦，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实言行是道不能出世间、不能尽苦，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中作师子吼，能转梵轮。诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众实不能转。’四无畏也。

“云何为四无碍智？一者、义无碍智，二者、法无碍智，三者、辞无碍智，四者、乐说无碍智。云何为义无碍智？缘义智慧是为义无碍智。云何为法无碍智？缘法智慧是为法无碍智。云何为辞无碍智？缘辞智慧是为辞无碍智。云何为乐说无碍智？缘乐说智慧是为乐说无碍智。

“云何为十八不共法？一诸佛身无失，二口无失，三念无失，四无异想，五无不定心，六无不知已舍心，七欲无减，八精进无减，九念无减，十慧无减，十一解脱无减，十二解脱知见无减，十三一切身业随智慧行，十四一切口业随智慧行，十五一切意业随智慧行，十六智慧知过去世无碍，十七智慧知未来世无碍，十八智慧知现在世无碍。

“云何三十二相？一者、足下安平立平如奁底；二者、足下千辐辋轮，轮相具足；三者、手足指长胜于余人；四者、手足柔软胜余身

分；五者、足跟广具足满好；六者、手足指合缦网，妙好胜于余人；七者、足趺高平好与跟相称；八者、伊泥延鹿腩纤好，如伊泥延鹿王；九者、平住两手摩膝；十者、阴藏相如马王、象王；十一者、身踪广等如尼俱卢树；十二者、一一孔一毛生，色青柔软而右旋；十三者、毛上向青色，柔软而右旋；十四者、金色相，其色微妙胜阎浮檀金；十五者、身光面一丈；十六者、皮薄细滑，不受尘垢，不停蚊蚋；十七者、七处满，两足下，两手中，两肩上，项中，皆满字相分明；十八者、两腋下满；十九者、上身如师子；二十者、身广端直；二十一者、肩圆好；二十二者、四十齿；二十三者、齿白齐密而根深；二十四者、四牙最白而大；二十五者、方颊车如师子；二十六者、味中得上味，咽中二处津液流出；二十七者、舌大软薄，能覆面至耳发际；二十八者、梵音深远，如迦兰频伽声；二十九者、眼色如金精；三十者、眼睫如牛王；三十一者、眉间白毫相，软白如兜罗绵；三十二者、顶髻肉骨成。是三十二相佛身成就，光明遍照三千大千国土。若欲广照则遍满十方无量阿僧祇国土，为众生故受丈光。若放无量光明，则无日月时节岁数。佛音声遍满三千大千国土，若欲大声则遍满十方无量阿僧祇国土，随众生多少音声遍至。

“云何为八十随形好？一者、无见顶；二者、鼻直高好孔不现；三者、眉如初生月绀琉璃色；四者、耳轮埤成；五者、身坚实如那罗延；六者、骨际如钩锁；七者、身一时回如象王；八者、行时足去地四寸而印文现；九者、爪如赤铜色薄而润泽；十者、膝骨坚著圆好；十一者、身净洁；十二者、身柔软；十三者、身不曲；十四者、指长纤圆；十五者、指文庄严；十六者、脉深；十七者、踝不现；十八者、身润泽；十九者、身自持不透迤；二十者、身满足；二十二者、识满足；二十三者、容仪备足；二十四者、住处安无能动者；二十五者、威震一切；二十六者、一切乐观；二十七者、面不大长；二十八者、正容貌不挠色；二十九者、唇赤如频婆果色；三十者、音响深；三十一者、脐深圆好；三十二者、毛右旋；三十三者、手足满；三十四者、手足如意；三十五者、手文明直；三十六者、手文长；三十七者、手文不断；三十八者、一切恶心众生见者、和悦；三十九者、面广姝好；四十者、面净满如月；四十一者、随众生意和悦与语；四十二者、毛孔出香气；四十三者、口出无上香；四十四者、仪容如师子；四十五者、进止如象王；四十六者、行法如鹅王；四十七者、头如摩陀那果；四十八者、一切声分具足；四十九者、牙利；五十者、舌色赤；五十一者、舌薄；五十二者、毛红色；五十三者、毛洁净；五十四者、广长眼；五十五者、孔门相具；五十六者、手足赤白如莲华色；五十七者、脐不出；五十八者、腹不现；五十九者、细腹；六十者、身不倾动；六十一者、身持重；六十二者、其身大；六十三者、身长；六十四者、手足洁净软泽；六十五者、边光各一丈；六十六者、光照身而行；六十七者、等视众生；六

十八者、不轻众生；六十九者、随众生音声不过不减；七十者、说法不著；七十一者、随众语言而为说法；七十二者、一发音报众声；七十三者、次第有因缘说法；七十四者、一切众生不能尽观相；七十五者、观无厌足；七十六者、发长好；七十七者、发不乱；七十八者、发旋好；七十九者、发色如青珠；八十者、手足有德相。须菩提，是为八十随形好佛身成就。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时教化众生：‘善男子，当善学分别诸字，亦当善知一字乃至四十二字。一切语言皆入初字门，一切语言亦入第二字门乃至第四十二字门。一切语言皆入其中，一字皆入四十二字，四十二字亦入一字。’是众生应如是善学四十二字，善学四十二字已能善说字法，善说字法已善说无字法。须菩提，如佛善知字法，善知字，善知无字，为无字法故说字法。何以故？须菩提，过一切名字法故名为佛法。”

须菩提白佛言：“世尊，若众生毕竟不可得，法亦不可得，法性亦不可得，毕竟空，无始空故。世尊，菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜，行禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜时，行四禅、四无量心、四无色定、三十七助道法、十八空，行空无相无作三昧、八解脱、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十二相、八十随形好？云何住报得五神通为众生说法？众生实不可得，众生不可得故，色不可得乃至识亦不可得；五阴不可得故，六波罗蜜乃至八十随形好皆不可得；是不可得中，无众生，无色乃至无八十随形好。世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜为众生说法？世尊，菩萨行般若波罗蜜时，菩萨尚不可得，何况当有菩萨法？”

佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言。众生不可得故，当知是内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、诸法空、自相空、性空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空。众生不可得故，当知五阴空，十二入、十八界空，十二因缘空，四谛空，我空，寿者、命者、生者、养育者、众数者、人者、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者皆空。众生不可得故，当知四禅空、四无量心空、四无色定空，当知四念处空乃至八圣道分空、空空、无相空、无作空、八解脱空、九次第定空。众生不可得故，当知佛十力空、四无所畏空、四无碍智空、十八不共法空，当知须陀洹果空、斯陀含果空、阿那含果空、阿罗汉果空、辟支佛道空，当知菩萨地空、阿耨多罗三藐三菩提空。须菩提，菩萨摩訶萨如是见一切法空，为众生说法不失诸空相。是菩萨如是观时知一切法无碍，知一切法无碍已不坏诸法相不二不分别，但为众生如实说法。譬如佛所化人，化人复化作无量千万亿人，有教令布施者，有教持戒，有教忍辱，有教精进，有教禅定，有教智慧，有教四禅、四无量心、四无色定者。于汝意云何？佛所化人，有分别破

坏诸法不？”

须菩提言：“不也，世尊。是化人无心，无心数法，云何分别破坏诸法？”

“以是故，须菩提当知，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为众生如应说法拔出众生于颠倒地，令众生各得如所应住地，以不缚不脱法故。何以故？须菩提，是色不缚不脱，受、想、行、识不缚不脱，色无缚无脱不是色，受、想、行、识无缚无脱不是识。何以故？色毕竟清净故，受、想、行、识乃至一切法若有为、若无为亦毕竟清净故。如是，须菩提，菩萨摩訶萨为众生说法，亦不得众生及一切法。一切法不可得故，菩萨以不住法故住诸法相中，所谓色空乃至有为无为法空。何以故？色乃至有为无为法，自性不可得故无有住处，无所有法不住无所有法，自性法不住自性法，他性法不住他性法。何以故？是一切法皆不可得故，不可得法当住何处？如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以是诸空，能如是说法，如是行般若波罗蜜，于诸佛及声闻、辟支佛无有过。何以故？诸佛及菩萨、辟支佛、阿罗汉得是法已，为众生说法，亦不转诸法相。何以故？如法性实际不可转故。所以者何？诸法性无故。”

须菩提白佛言：“世尊，若法性如实际不转，色与法性异不？色与如实际异不？受、想、行、识乃至有为无为法、世间出世间、有漏无漏异不？”

佛言：“不也，色不异法性，不异如，不异实际，受、想、行、识乃至有漏无漏亦不异。”

须菩提白佛言：“世尊，若色不异法性，不异如，不异实际，受、想、行、识乃至有漏无漏不异者，云何分别黑法有黑报，所谓地狱、饿鬼、畜生？白法有白报，所谓诸天及人？黑白法有黑白报，不黑不白法有不黑不白报，所谓须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“世谛故分别说有果报，非第一义。第一义中，不可说因缘故果报。何以故？是第一义，实无有相，无有分别，亦无言说，所谓色乃至有漏无漏法，不生不灭相不垢不净，毕竟空，无始空故。”

须菩提白佛言：“世尊，若以世谛故分别说有果报，非第一义者，一切凡夫人应有须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。”

佛告须菩提：“于汝意云何？凡夫人为知是世谛、是第一义谛不？若知，是凡夫人应是须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，以凡夫人实不知世谛，不知第一义谛，不知道，不知分别道果，云何当有诸果？须菩提，圣人知世谛，知第一义谛，有道，有修道，以是故，圣人差别有诸果。”

须菩提白佛言：“世尊，修道得果不？”

佛言：“不也，须菩提，修道不得果，不修道亦不得果，亦不离道得果，亦不住道中得果。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，为众生故分别诸果，亦不分别是为有为性、无为性。”

“世尊，若不分别有为性、无为性得诸果者，云何世尊自说三结尽故名须陀洹？淫怒痴薄故名斯陀含果？五此间结尽故名阿那含果？五彼间结尽故名阿罗汉？所有集法皆灭散相故名辟支佛道？一切烦恼习断故名阿耨多罗三藐三菩提？世尊，我当云何知不分别有为性、无为性得诸果？”

佛告须菩提：“汝以——须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提——是诸果是有为，是无为？”

须菩提言：“世尊，皆是无为。”

“须菩提，无为法中有分别不？”

“不也，世尊。”

“若善男子、善女人通达一切法若有为、若无为一相所谓无相，是时有分别若有为、若无为不？”

“不也，世尊。”

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨为众生说法不分别诸法，所谓内空故乃至无法有法空故。是菩萨自得无所著法，亦教人令得无所著法。若檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜、初禅乃至第四禅、慈悲喜舍、无边虚空处乃至非有想非无想处，若四念处乃至一切种智，是菩萨自不著故，亦教他人令得无所著，无所著故无所碍。譬如佛所化人，布施亦不受布施报，但为度众生故，乃至行一切种智不受一切种智报；菩萨摩訶萨亦如是，行六波罗蜜乃至一切法有漏无漏、有为无为，不住亦不受报，但为度众生故。何以故？是菩萨摩訶萨善达一切诸法相故。”

善达品第七十九

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨善达诸法相？”

佛告须菩提：“譬如化人不行淫怒痴，不行色乃至识，不行内外法，不行诸烦恼结使，不行有漏法、无漏法、世间法、出世间法、有为法、无为法，亦无圣果；菩萨亦如是，无有是法，亦不分别是法，是名善达诸法相。”

须菩提言：“世尊，化人云何有修道？”

佛言：“化人修道不垢不净，亦不在五道生死。须菩提，于汝意云何？佛所化人有根本实事不？有垢有净不？”

须菩提言：“不也。佛所化人无有根本实事，亦无垢亦无净，亦不在五道生死。”

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨善达诸法相亦如是。”

须菩提言：“世尊，一切色如化不？受、想、行、识如化不？”

佛言：“一切色如化，一切受、想、行、识如化。”

“世尊，若一切色如化，一切受、想、行、识如化，一切法如化，化人无受，无受、想、行、识，无垢无净，无五道生死，亦无解脱处，菩萨有何等功用？”

佛告须菩提：“于汝意云何？菩萨摩訶萨本行菩萨道时，颇见有众生从地狱、饿鬼、畜生、天、人中得解脱不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛言：“如是，如是，须菩提，菩萨摩訶萨亦如是，不见众生从三界得解脱。何以故？菩萨摩訶萨见知一切法如幻如化。”

“世尊，若菩萨摩訶萨见知一切法如幻如化，为何事故行六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定、三十七助道法，乃至行大慈悲净佛国土成就众生？”

佛告须菩提：“若众生自知诸法如幻如化，菩萨摩訶萨终不于阿僧祇劫为众生行菩萨道。须菩提，以众生自不知诸法如幻如化，以是故，菩萨摩訶萨于无量阿僧祇劫行六波罗蜜，成就众生净佛国土，得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，众生在何处住，菩萨行六波罗蜜而拔出之？”

“须菩提，众生但住名相虚妄忆想分别中，是故菩萨行般若波罗蜜，于名相虚妄中拔出众生。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是名？何等是相？”

佛言：“此名强作但假施設，所谓此色，此受、想、行、识，此男，此女，此大，此小，此地狱，此畜生，此饿鬼，此人，此天，此有为，此无为，此是须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，此佛道。须菩提，一切和合法皆是假名，以名取诸法，是故为名。一切有为法但有名相，凡夫愚人于中生著。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故于名字中教令远离，作是言：‘诸众生是名但有空名，虚妄忆想分别中生。汝等莫著虚妄忆想，此事本末皆无自性空故，智者所不著。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故为众生说法。须菩提，是为名。”

“何为相？须菩提，有二种相，凡夫人所著处。何为二？一者、色相，二者、无色相。须菩提，何等名色相？诸所有色，若粗、若细、若好、若丑皆是空，是空法中忆想分别著心取相，是名为色相。何等是无色相？诸无色法忆想分别著心取相故生烦恼，是名无色相。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故教众生远离是相著，无相法中令不堕二法，所谓是相、是无相。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，教众生远离相，令住无相性中。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法但有名相，云何菩萨行般若波

罗蜜能自饶益亦教他人令得善利？云何菩萨具足诸地，从一地至一地，教化众生令得三乘？”

佛告须菩提：“若诸法根本定有，非但名相者，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不能自利益，亦不能利益他人。须菩提，诸法无有根本实事，但有名相，是故菩萨行般若波罗蜜时，能具足禅那波罗蜜无相故，毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜无相故，具足四禅波罗蜜、四无量心波罗蜜、四无色定波罗蜜无相故，具足四念处波罗蜜无相故，乃至具足八圣道分波罗蜜无相故，具足内空波罗蜜无相故，乃至具足无法有法空波罗蜜无相故，具足解脱波罗蜜无相故，具足九次第定波罗蜜无相故，具足佛十力波罗蜜乃至具足十八不共法波罗蜜无相故，是菩萨无相故，自具足是诸善法，亦教他人令具足善法无相故。须菩提，若诸法相当实有如毫厘许者，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不能知诸法无相无忆念得阿耨多罗三藐三菩提亦教众生令得无漏法。何以故？一切无漏法无相、无忆念故。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以无漏法利益众生。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法无相、无忆念，云何数是声闻法、是辟支佛法、是菩萨法、是佛法？”

佛告须菩提：“于汝意云何？无相法与声闻法异不？”

“不也，世尊。”

“无相法与辟支佛法、菩萨法、佛法异不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“无相法即是须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛法、菩萨法、佛法。”

须菩提言：“如是，世尊。”

“须菩提，以是因缘故，当知一切法皆是无相。须菩提，菩萨摩訶萨学是一切法无相，得增益善法，所谓六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至十八不共法。何以故？菩萨不以余法为要。如三解脱门——所谓空、无相、无作。所以者何？一切善法皆入三解脱门。何以故？一切法自相空，是名空解脱门；一切法无相，是名无相解脱门；一切法无作无起相，是名无作解脱门。若菩萨摩訶萨学三解脱门，是时能学五阴相，能学十二入相，能学十八界相，能学四圣谛、十二因缘法，能学内空、外空乃至无法有法空，能学六波罗蜜、四念处乃至八圣道分，能学佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜能学五受阴相？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，知色相，知色生灭，知色如。云何知色相？知色毕竟空，内分分异虚无实，譬如水沫无坚固，是为知色相。云何知色生灭？色生时，无所从来，去无所至，若不来不去是为知色生灭相。云何知色如？是色如，不生不灭，不来不

去，不增不减，不垢不净，是名知色如。须菩提，如名如实不虚，如前后中亦尔，常不异是为知色如。

“云何知受相？云何知受生灭？云何知受如？菩萨知诸受相，如水中泡一起一灭，是为知受相。知受生灭者，是诸受无所从来，去无所至，是为知受生灭。知受如者，是如不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，是为知受如。

“云何知想相？云何知想生灭？云何知想如？知想相者，是想如焰水不可得而妄生水想，是为知想相。知想生灭者，是想无所从来，去无所至，是为知想生灭。知想如者，诸想如不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，不转于实相，是为知想如。

“云何知行相？云何知行生灭？云何知行如？知行相者，行如芭蕉，叶叶除却不得坚实，是为知行相。知行生灭者，诸行生无所从来，去无所至，是为知行生灭。知行如者，诸行不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，是为知行如。

“云何知识相？云何知识生灭？云何知识如？知识相者，识如幻师幻作四种兵无有实，识相亦如是，是为知识相。知识生灭者，是识生时无所从来，灭时无所去，是为知识生灭。知识如者，知识不生不灭，不来不去，不垢不净，不增不减，是为知识如。

“云何知诸入？眼、眼性空乃至意、意性空，色、色性空乃至法、法性空。云何知界？眼、眼界空，色、色界空，眼识、眼识界空，乃至意识界亦如是。

“云何知四圣谛？知苦圣谛时远离二法，知苦圣谛不二不别，是名苦圣谛，集、尽、道亦如是。云何知苦如？知苦圣谛即是如，如即是苦圣谛，集、尽、道亦如是。

“云何知十二因缘？知十二因缘不生相，是名知十二因缘。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，各各分别知诸法，将无以色性坏法性乃至一切种智性坏法性耶？”

佛告须菩提：“若法性外更有法者应坏法性，法性外法不可得，是故不坏。何以故？须菩提，佛及佛弟子，知法性外法不可得，不可得故不说法性外有法。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜应学法性。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨若学法性为无所学。”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨学法性则学一切法。何以故？一切法即是法性。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故一切法即是法性？”

佛言：“一切法皆入无相无为性中，以是因缘故，学法性则学一切法。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法即是法性，菩萨摩訶萨，何以学般若波罗蜜、禅那波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜？菩萨摩訶萨，何以学初禅、第二第三第四禅？菩萨

摩诃萨，何以学慈悲喜舍？何以学无边虚空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处？何以学四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分？何以学空、无相、无作解脱门？何以学八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法？何以学六神通？何以学三十二相、八十随形好？何以学刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家？何以学四天王天处、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天？何以学梵天王住处、光音天、遍净天、广果天、无想天、净居天？何以学无边空处、生无边识处、无所有处、生非有想非无想处？何以学初发意地、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地？何以学声闻地、辟支佛地、菩萨法位？何以学成就众生净佛国土？何以学诸陀罗尼？何以学乐说法？何以学阿耨多罗三藐三菩提？学已得一切种智知一切法。世尊，诸法法性中无是分别。世尊，将无菩萨堕非道中？何以故？世尊，法性中无如是分别，法性中无色，无受、想、行、识，诸法性亦不远离色、受、想、行、识，色即是法性，法性即是色，受、想、行、识亦如是，一切法亦如是。”

佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言，色即是法性，受、想、行、识即是法性。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，若法性外见有法者，为不求阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，知一切法性即是阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，知一切法即是法性已，以无名相法以名相说，所谓是色、是受想行识乃至是阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，譬如工幻师若幻弟子多人处立，幻作种种形色——男女、象马、端严园林及诸庐馆、流泉、浴池、衣服、卧具、香华、瓔珞、肴膳、饮食，作众伎乐以乐众人，又复幻作人，令布施、持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧，是幻师复幻作刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天处须弥山、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天以示众人，复幻作梵众天乃至非有想非无想天，又幻作须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨摩诃萨，从初发意行檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜，行初地乃至行十地，入菩萨位游戏神通，成就众生净佛国土，游戏诸禅解脱三昧，行佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，具足佛身三十二相、八十随形好以示众人。是中无智之人叹未曾有：‘是人多能巧为众事，娱乐众人种种形色乃至三十二相、八十随形好庄严佛身。’其中有智之士思惟言：‘未曾有也！是中无有实事，而以无所有法娱乐众人令有形相，无事事相，无有有相。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨不见离法性有法行般若波罗蜜，以方便力故虽不得众生，而自布施亦教人布施，赞叹布施法，欢喜赞叹行布施者；自持戒亦教人持戒；自忍辱亦教人忍辱；自精进亦教人精进；自行禅亦教人行禅；自修智慧亦教人修智慧，赞叹修智慧法，

欢喜赞叹修智慧者；自行十善亦教他人行十善，赞叹行十善法，欢喜赞叹行十善者；自受行五戒亦教他人受行五戒，赞叹五戒法，欢喜赞叹受行五戒者；自受八戒斋亦教他人受八戒斋，赞叹八戒斋法，欢喜赞叹行八戒斋者；自行初禅乃至自行第四禅；自行慈悲喜舍；自行无边空处乃至非有想非无想处亦教他人行；自行四念处乃至八圣道分；自行三解脱门、佛十力；乃至自行十八不共法，亦教他人行十八不共法，赞叹十八不共法，欢喜赞叹行十八不共法者。须菩提，若法性前后中有异者，是菩萨摩訶萨不能以方便力故示法性成就众生。须菩提，以法性前后中无异，是故菩萨行般若波罗蜜，为利益众生故行菩萨道。”

摩诃般若波罗蜜经卷第二十八

实际品第八十

须菩提白佛言：“世尊，若众生毕竟不可得，菩萨为谁故行般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨为实际故行般若波罗蜜。须菩提，实际、众生际异者，菩萨不行般若波罗蜜。须菩提，实际、众生际不异，以是故，菩萨摩訶萨为利益众生故行般若波罗蜜。复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以不坏实际法立众生于实际中。”

须菩提白佛言：“世尊，若实际即是众生际，菩萨则为建立实际于实际。世尊，若建立实际于实际，则为建立自性于自性。世尊，不应建立自性于自性。世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，建立众生于实际？”

佛告须菩提：“实际不可建立于实际，自性不可建立于自性。须菩提，今菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故建立众生于实际，实际亦不异众生际，实际、众生际无二无别。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是诸菩萨摩訶萨方便力——用是方便力，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，建立众生于实际，亦不坏实际相？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故建立众生于布施，建立已说布施先后际相空，作是言：‘如是布施，前际空，后际空，中际亦空，施者亦空，施报亦空，受者亦空。诸善男子，是一切法实际中不可得，汝等莫念布施异、施者异、施报异、受者异。若汝等不念布施异、施者异、施报异、受者异，是时布施能取甘露味，得甘露味果。汝善男子，以是布施故，莫著色，莫著受、想、行、识。何以故？是布施、布施相空，施者、施者空，施报、施报空，受者、受者空。空中布施不可得，施者不可得，施报不可得，受者不可得。何以故？是诸法毕竟自性空故。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故教众生持戒，语众生言：‘汝善男子，除舍杀生法，乃至除舍邪见法。何以故？善男子，如汝所分别法，是诸法无如是性。汝善男子，当谛思惟，何等是众生而欲夺命？用何等物夺命？乃至邪见亦如是。’须菩提，菩萨摩訶萨如是方便力成就众生。是菩萨摩訶萨即为众生说布施、持戒果报，是布施、持戒果报自性空，知布施、持戒果报自性空已是中不著，不著故心不散能生智慧，以是智慧断一切结使烦恼习入无余涅槃，是世俗法非第一实义。何以故？空中无有灭，亦无使灭者，诸法毕竟空即是涅槃。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨见众生瞋恚恼心，教言：‘汝善男子，来修行忍辱，作忍辱人当乐忍辱，汝所瞋者自性空。汝来善男子，如是思惟，我于何所法中瞋？谁为瞋者？所瞋者谁？是法皆空，是性空法无不空时。是空非诸佛作，非辟支佛、声闻作，非菩萨摩訶萨作，非诸天、鬼、神、龙王、阿修罗、紧陀罗、摩睺罗伽，非四天王天乃至非他化自在天，非梵众天乃至非净居天，非无边空处乃至非有想非无想诸天所作。汝当如是思惟，瞋谁？谁是瞋者？何等是瞋事？是一切法性空，性空法无有所瞋。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以是因缘建立众生于性空，次第渐渐示教利喜令得阿耨多罗三藐三菩提，是世俗法非第一实义。何以故？是性空中无有得者，无有得法，无有得处。须菩提，是名实际性空法。菩萨摩訶萨为众生故行是法，众生亦不可得。何以故？一切法离众生相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，方便力故见众生懈怠，教令身精进、心精进，作是言：‘诸善男子，诸法性空中，无懈怠法，无懈怠者，无懈怠事，是一切法性皆空，无过性空者。汝等生身精进、心精进，为生善法故莫懈怠。善法者——若布施、若持戒、若忍辱、若精进、若禅定、若智慧，若诸禅定解脱三昧，若四念处乃至八圣道分，若空解脱门、无相、无作解脱门乃至十八不共法——莫懈怠。诸善男子，是一切法性空中，当知无碍相、无碍法中，无懈怠者，无懈怠法。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，教众生令住性空不堕二法。何以故？是性空中无二无别故，是无二法则无可著处。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行性空般若波罗蜜时，教众生令精进，作是言：‘诸善男子，勤精进——若布施、若持戒、若忍辱、若精进、若禅定、若智慧，若禅定解脱三昧，若四念处乃至八圣道分，若空解脱门、无相无作解脱门，若佛十力、若四无所畏、若四无碍智、若十八不共法、若大慈大悲——是诸法。汝等莫念二相，莫念不二相。何以故？是法性皆空。是性空法，不应用二相念，不应用不二相念。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故成就众生，成就众生已，次第教令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、菩萨位，令得阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，见众生乱心，以方便力为利益众生故，作是言：‘诸善男子，当修禅定。汝莫生乱想，当生一心。何以故？是法性皆空性。空中无有法可得——若乱、若一心。汝等住是三昧，所有作业——若身、若口、若意，若布施、若持戒、若行忍辱、若勤精进、若行禅定、若修智慧，若行四念处乃至若行八圣道分，若行诸解脱次第定，若行佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十随形好，若声闻道、若辟支佛道、若菩萨道、若佛道，若须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，若一切种智，若成就众生、若净佛国土——汝等皆当应随所愿得住性空故。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜方便力，为利益众生故，从初发意终不懈废，常求善法利益众生，从一佛国至一佛国供养诸佛，从诸佛闻法舍身受身，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不忘失。是菩萨常得诸陀罗尼法，诸根具足，所谓身根、语根、意根。何以故？是菩萨摩訶萨常修一切种智，修一切种智故一切诸道皆修——若声闻道、若辟支佛道、若菩萨神通道。行神通道菩萨常利益众生终不忘失。是菩萨住报得神通利益众生，入生死五道终不耗减。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜住性空，以禅定利益众生。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜住性空，以方便力故利益众生，作是言：‘汝等诸善男子，观一切法性空。善男子，汝等当作诸业——若身业、若口业、若意业，取甘露味得甘露果，性空中无有法退。何以故？性空不退，亦无退者。以性空非法，亦非非法，于无所有法中云何当有退？’须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，如是教众生常不懈废。是菩萨自行十善，亦教他人行十善，五戒、八戒、成就斋亦如是；自行初禅亦教他人令行初禅，乃至第四禅亦如是；常自行慈心亦教他人令行慈心，乃至舍心亦如是；自行无边空处亦教他人令行无边空处，乃至非有想非无想处亦如是；自行四念处亦教他人令行四念处，乃至八圣道分、佛十力乃至八十随形好亦如是；自于须陀洹果中生智慧，亦不住是中，亦教他人令得须陀洹果，乃至阿罗汉亦如是；自于辟支佛道中生智慧，亦不住是中，亦教他人令得辟支佛道；自生阿耨多罗三藐三菩提道，亦教他人令生阿耨多罗三藐三菩提道。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行菩萨道时，方便力故终不懈废。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法性常空，常空中众生不可得，法非法亦不可得，菩萨摩訶萨云何求一切种智？”

佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言，诸法性皆空，空中众生不可得，法非法亦不可得。须菩提，若一切法性不空，菩萨摩訶萨不依性空成阿耨多罗三藐三菩提为众生说性空法。须菩提，色性空，受、想、行、识性空，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，说五阴性空法，说十二入、十八界性空法，说四禅、四无量心、四无色定、四念处乃

至八圣道分性空法，说三解脱门、八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十随形好性空法，说须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、一切种智断烦恼习性空法。须菩提，若内空性不空，外空乃至无法有法空性不空者，则坏空性。是性空不常不断。何以故？是性空无住处，亦无所从来，亦无所从去。须菩提，是名法住相，是中无法、无聚无散、无增无减、无生无灭、无垢无净，是为诸法相。菩萨摩訶萨住是中发阿耨多罗三藐三菩提心，不见法有所发，无发无住是名法住相。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，见一切法性空，不转阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是菩萨不见有法能障碍，当何处生疑？是名阿耨多罗三藐三菩提性空，不得众生，不得我，不得人，不得寿，不得命，乃至不得知者、见者。性空中色不可得，受、想、行、识不可得，乃至八十随形好不可得。须菩提，譬如佛化作四众——比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，常为是诸众说法千万亿劫不断。”

佛告须菩提：“是诸化众，当得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，得阿耨多罗三藐三菩提记不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？是诸化众，无有根本实事故。一切诸法性空，亦无根本实事故，何等是众生得须陀洹果乃至阿罗汉果、得阿耨多罗三藐三菩提记？”

“须菩提，菩萨摩訶萨亦如是，为众生说性空法，是众生实不可得。以众生堕颠倒故，拔众生令住不颠倒。颠倒即是无颠倒，颠倒、不颠倒虽一相，而多颠倒、少不颠倒、无颠倒处中则无我、无众生乃至无知者见者，无颠倒处中亦无色、无受想行识、无十二入乃至无阿耨多罗三藐三菩提，是名诸法性空。菩萨摩訶萨住是中行般若波罗蜜时，于众生相颠倒中拔出众生，所谓无众生有众生相中拔出，乃至知者见者相中拔出，于无色、色相中，无受想行识、受想行识相中拔出众生，十二入、十八界乃至一切有漏法亦如是。须菩提，亦有诸无漏法，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，如是等法虽无漏法，亦不如第一义相。第一义相者，无作无为无生，无相无说，是名第一义，亦名性空，亦名诸佛道。是中不得众生乃至不得知者见者，不得色、受、想、行、识乃至不得八十随形好。何以故？菩萨摩訶萨，非为道法故求阿耨多罗三藐三菩提心，为诸法实相性空故求阿耨多罗三藐三菩提。是性空前际亦是性空，后际亦是性空，中际亦是性空，常性空无不性空时。菩萨摩訶萨行是性空般若波罗蜜，为众生种种著相欲拔出故求道种智，求道种智时遍行一切道——若声闻道、若辟支佛道、若菩萨道。是菩萨具足一切道，拔出众生于邪想著，净佛国土已随其寿命得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，过去十方诸佛道所谓性空，未来、现在十方诸佛道亦性空。离性空，世间无道，无道果。要从亲近诸佛闻是诸法性空，行是法不失萨婆若。”

须菩提白佛言：“世尊，甚希有诸菩萨摩訶萨！有行是性空法，亦不坏性空相，所谓色与性空异，受、想、行、识与性空异，乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异。”

“须菩提，色即是性空，性空即是色，乃至阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提即是性空，性空即是阿耨多罗三藐三菩提。”佛告须菩提，“若色与性空异，若受、想、行、识与性空异，乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异，菩萨摩訶萨不能得一切种智。须菩提，今色不异性空，乃至阿耨多罗三藐三菩提不异性空，以是故，菩萨摩訶萨知一切法性空，发意求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是中无有法若实、若常，但凡夫著色、受、想、行、识。凡夫取色相，取受想行识相有我，心著内外法故，受后身色、受、想、行、识，以是因缘故，不得脱生老病死、愁忧苦恼、往来五道。以是事故，菩萨摩訶萨行性空波罗蜜，不坏色等诸法相若空、若不空。何以故？色性空相不坏色，所谓是色、是空、是受想行识，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦如是。譬如虚空不坏虚空，内虚空不坏外虚空，外虚空不坏内虚空。如是，须菩提，色不坏色空相，色空相不坏色。何以故？是二法无有性能有所坏，所谓是空、是非空，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦如是。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法空无分别，云何菩萨摩訶萨从初发意以来作是愿‘我当得阿耨多罗三藐三菩提’？世尊，若一切法无分别，云何菩萨发心言‘我当得阿耨多罗三藐三菩提’？世尊，若分别诸法，不能得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛告须菩提：“如是，如是，若菩萨摩訶萨行二相者，无阿耨多罗三藐三菩提。若分别作二分者，无阿耨多罗三藐三菩提。若不二不分别诸法，则是阿耨多罗三藐三菩提。菩提是不二相、不坏相。须菩提，是菩提不色中行，不受、想、行、识中行，乃至菩提亦不菩提中行。何以故？色即是菩提，菩提即是色，不二不分别，乃至十八不共法亦如是。是菩提，非取故行，非舍故行。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨菩提，非取故行，非舍故行，菩萨摩訶萨菩提何处行？”

佛告须菩提：“于汝意云何？如佛所化人，在何处行——若取中行、若舍中行？”

须菩提言：“世尊，非取中行，非舍中行。”

佛言：“菩萨摩訶萨菩提亦如是，非取中行，非舍中行。须菩提，于汝意云何？阿罗汉梦中菩提何处行——若取中行、若舍中行不？”

“不也，世尊。非取中行，非舍中行。世尊，阿罗汉毕竟不眠，云何梦中菩提——若取中行、若舍中行？”

“须菩提，菩萨摩訶萨阿耨多罗三藐三菩提亦如是，非取中行，非舍中行，所谓色中行乃至一切种智中行。”

“世尊，将无菩萨摩訶萨不行十地，不行六波罗蜜，不行三十七助道法，不行十四空，不行诸禅定解脱三昧，不行佛十力乃至八十随形好、住五神通净佛国土成就众生，得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言，今菩萨离菩提无处行，若不具足十地、六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分、空无相无作、佛十力乃至八十随形好、常舍行、不诳法、不错谬法，不具足是诸法，终不得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨住色相中，住受、想、行、识相中，乃至住阿耨多罗三藐三菩提相中，能具足十地，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。是相寂灭，无有法能增能减、能生能灭、能垢能净、能得道，能得果。世谛法故，菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提，非第一实义。何以故？第一义中无有色乃至无阿耨多罗三藐三菩提，亦无行阿耨多罗三藐三菩提者。是一切法皆以世谛故说，非第一义。须菩提，菩萨摩訶萨从初发意以来，行阿耨多罗三藐三菩提，菩提亦不增，众生亦不减，菩萨亦不增减。

“须菩提，于意云何？若人初得道时，住无间三昧，得无漏根成就——若须陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿罗汉果。汝尔时有所得——若梦、若心、若道、若道果不？”

须菩提言：“世尊，不得也。”

佛言：“须菩提，云何当知得阿罗汉道者？”

“世尊，世谛法故分别名阿罗汉道。”

佛言：“如是，如是，须菩提，世谛故说名菩萨，说名色、受、想、行、识乃至一切种智。是菩提中无法可得若增若减，以诸法性空故。诸法性空尚不可得，何况得初地心乃至十地心、六波罗蜜、三十七助道法、空三昧、无相无作三昧乃至一切佛法？当有所得，无有是处。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行阿耨多罗三藐三菩提，得阿耨多罗三藐三菩提利益众生。”

具足品第八十一

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨行六波罗蜜、十八空、三十七助道法、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，不具足菩萨道不能得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，菩萨摩訶萨，当云何具足菩萨道能得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故行檀那波罗蜜，不得施，不得施者，不得受者，亦不远离是法行檀那波罗蜜，是则照明菩萨道。如是，须菩提，菩萨以方便力故具足菩萨道，具足已能得阿耨多罗三藐三菩提。持戒、忍辱、精进、禅定、智慧乃至十八不共法亦如是。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，不坏色，不随色。何以故？是色性无故不坏不随，乃至受、想、行、识亦如是。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故檀那波罗蜜不坏不随。何以故？檀那波罗蜜性无故，乃至十八不共法亦如是。”

舍利弗白佛言：“世尊，若诸法无自性可坏可随者，云何菩萨摩訶萨能习般若波罗蜜诸菩萨摩訶萨所学处？何以故？菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜，不能得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛告舍利弗：“如汝所言，菩萨不学般若波罗蜜不能得阿耨多罗三藐三菩提，不离方便力故可得。舍利弗，若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，若有一法性可得应当取，若不可得，何所取？所谓此是般若波罗蜜，是禅那波罗蜜，是毗梨耶波罗蜜，是羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀那波罗蜜，是色、受、想、行、识乃至是阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，是般若波罗蜜不可取相，乃至一切诸佛法不可取相。舍利弗，是名不取般若波罗蜜乃至佛法，是菩萨摩訶萨所应学。菩萨摩訶萨于是中学时，学相亦不可得，何况般若波罗蜜、佛法、菩萨法、辟支佛法、声闻法、凡夫人法？何以故？舍利弗，诸法无一法有性，如是无性诸法，何等是凡夫人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛？若无是诸贤圣，云何有法？以是法故，分别说是凡夫人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛。”

舍利弗白佛言：“世尊，若诸法无性、无实、无根本，云何知是凡夫人乃至是佛？”

佛告舍利弗：“凡夫人所著处，色有性有实不？”

“不也，世尊。”

“但以颠倒心故，受、想、行、识乃至十八不共法亦如是。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故，见诸法无性无根本故，能发阿耨多罗三藐三菩提心。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故，见诸法无性无根本故，能发阿耨多罗三藐三菩提心？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见诸法根本住中退没生懈怠心。舍利弗，今诸法根本，实无我，无所有，性常空，但颠倒愚痴故，众生著阴入界。是菩萨摩訶萨见诸法无所有、性常空、自相空时，行般若波罗蜜自立，如幻师为众生说法，怪者为说布施法，破戒者为说持戒法，瞋者为说忍辱法，懈怠者为说精进法，乱者为说禅定法，愚痴者为说智慧法，令众生住布施乃至智慧，然后为说圣法能出苦，用是法故得须陀洹果，乃至得阿罗汉果、辟支佛道乃至阿耨多罗三藐三菩提。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨得是众生无所有，教令布施、持戒乃至智慧，然后为说圣法能出苦，以是法故得须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，无有有所得罪。何以故？舍利弗，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时不得众生，但空法相续故，名为众生。舍利弗，菩萨摩訶萨住二谛中，为众生说法——世谛、第一义谛。舍利弗，二谛中众生虽不可得，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，为众生说法。众生闻是法：‘今世吾我尚不可得，何况当得阿耨多罗三藐三菩提者及所用法？’如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故为众生说法。”

舍利弗白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨心旷大无有法可得——若一相、若异相、若别相——而能如是大誓庄严。用是庄严故，不生欲界，不生色界，不生无色界，不见有为性，不见无为性，而于三界中度脱众生，亦不得众生。何以故？众生不缚不解，众生不缚不解故无垢无净，无垢无净故无分别五道，无分别五道故无业无烦恼，无业无烦恼故亦不应有果报，以是果报故生三界中。”

佛告舍利弗：“如是，如是，如汝所言，若众生先有后无，诸佛菩萨则有罪；诸法五道生死亦如是，若先有后无，诸佛菩萨则有罪。舍利弗，今有佛无佛，诸法相常住不异。是法相中，尚无我、无众生、无寿命乃至无知者、未见者，何况当有色、受、想、行、识？若无是法，云何当有五道往来拔出众生处？舍利弗，是诸法性常空。以是故，诸菩萨摩訶萨从过去佛闻是法相，发阿耨多罗三藐三菩提意：‘是中无有法我当得，亦无有众生定著处法不可出，但以众生颠倒故著。’以是故，菩萨摩訶萨发大誓庄严，常不退阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨不疑‘我当不得阿耨多罗三藐三菩提’，‘我必当得阿耨多罗三藐三菩提，得阿耨多罗三藐三菩提已，用实法利益众生令出颠倒。’

“舍利弗，譬如幻师幻作百千万亿人，与种种饮食令饱满，欢喜唱言：‘我得大福。’于汝意云何？是有人食饮饱满不？”

“不也，世尊。”

佛言：“如是，舍利弗，菩萨摩訶萨从初发意以来，行六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分、十四空、三解脱门、八背舍、九次第定、佛十力乃至十八不共法，具足菩萨道成就众生净佛国土，无众生法可度。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨道——菩萨行是道能成就众生净佛国土？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨从初发意以来，行檀那波罗蜜，行尸罗、羼提、毗梨耶、禅那、般若波罗蜜乃至行十八不共法，成就众生净佛国土。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜成就众生？”

佛告须菩提：“有菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，自布施亦教众生布施，作是言：‘诸善男子，汝等莫著布施，汝著布施故当更受身，受

身故多受众苦。诸善男子，诸法相中，无所施，无施者，无受者。是三法性皆空，是性空法不可取，不可取相是性空。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，布施众生是中，不得布施，不得施者，不得受者。何以故？无所得波罗蜜是名为檀那波罗蜜。是菩萨不得是三法故，能教众生令得须陀洹果，乃至令得阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时成就众生。是菩萨自行布施亦教他人行布施，赞叹布施法，欢喜赞叹行布施者。是菩萨如是布施已，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、若作小王、若转轮圣王，是时以四事摄取众生。何等四？布施，爱语，利行，同事。是四事摄取众生已，众生渐渐住于戒、四禅、四无量心、四无色定、四念处、八圣道分、空无相无作三昧，得入正位中，得须陀洹果，乃至得阿罗汉果，若得辟支佛道，若教令得阿耨多罗三藐三菩提，作是言：‘诸善男子，汝等当发阿耨多罗三藐三菩提心，是阿耨多罗三藐三菩提易得耳。何以故？无有定法众生所著处，但颠倒故众生著处。是故汝等自离生死，亦当教他离生死，汝等当发心能自利益，亦当得利益他人。’须菩提，菩萨摩訶萨应如是行檀那波罗蜜。是行檀那波罗蜜因缘故，从初发意以来终不堕恶道，常作转轮圣王。何以故？随其所种得大果报。是菩萨作转轮圣王时，见有乞者不念‘我为余事故受转轮圣王果’，但为利益一切众生故，是时作是言：‘此是汝物，汝自取之，莫有所难，我无所惜。我为众生故受生死，怜愍汝等故具足大悲，行是大悲饶益众生，亦不得实定众生相，但有假名字故可说是众生，是名字亦空，如响声，实不可说相。’须菩提，菩萨摩訶萨应如是行檀那波罗蜜，于众生中无所惜，乃至不惜自身肌肉，何况外物？以是法故能出众生生死。何等是法？所谓檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜乃至十八不共法，令众生从生死中得脱。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜中，布施已作是言：‘诸善男子，汝等持戒来，我当供给汝等，令无所乏短，衣食卧具乃至资生所须，尽当给汝。汝等乏少故破戒，我当给汝所须，令无所乏若饮食乃至七宝。汝等住是戒律仪中，渐渐当得尽苦，成于三乘而得度脱——若声闻乘、辟支佛乘、佛乘。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜中若见众生瞋恼，作是言：‘诸善男子，汝等以何因缘故瞋恼？我当与汝所须，汝等所欲从我取之，悉当给汝令无所乏若饮食衣服乃至资生所须。’是菩萨住檀那波罗蜜中教众生忍辱，作是言：‘一切法中无有坚实，汝等所瞋是因缘亦空无坚实，皆从虚妄忆想生。汝以无根本瞋恚坏心，恶口、骂詈、刀杖相加以至害命。汝等莫以是虚妄法，起瞋故堕地狱、畜生、饿鬼中及余恶道受无量苦。汝等莫以是虚妄无实诸法故而作罪业，以是罪业故，尚不得人身，何况得生佛世？诸人佛世难值，人身难得，汝等莫失好时，若失好时则不可救。’是菩萨摩訶萨如是教化众生，自行忍

辱，亦教他人令行忍辱，赞叹忍辱法，欢喜赞叹行忍辱者。是菩萨令众生住忍辱中，渐以三乘得尽众苦。如是，须菩提，菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜，令众生住忍辱。

“须菩提，云何菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜令众生精进？须菩提，菩萨见众生懈怠，如是言：‘汝等何以懈怠？’众生言：‘因缘少故。’是菩萨行檀那波罗蜜时，语诸人言：‘我当令汝因缘具足，若布施、若持戒、若忍辱，如是等因缘故令汝具足。’是众生得菩萨利益因缘故，身精进、口精进、心精进；身精进、口精进、心精进故，一切善法具足修圣无漏法；修圣无漏法故，当得须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、若得阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，住精进波罗蜜摄取众生。

“须菩提，云何菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，教化众生令修禅那波罗蜜？”

佛告须菩提言：“菩萨见众生乱心，作是言：‘汝等可修禅定。’众生言：‘我等因缘不具足故。’菩萨言：‘我当与汝等作因缘，以是因缘故，令汝心不随觉观，心不驰散。’众生以是因缘故，断觉观，入初禅、二禅、三禅、四禅，行慈悲喜舍心。众生以是禅、无量心因缘故，能修四念处乃至八圣道分，修三十七助道法时，渐入三乘而般涅槃终不失道。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，以檀那波罗蜜摄取众生令行禅那波罗蜜。

“须菩提，云何菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜，以般若波罗蜜摄取众生？须菩提，菩萨见众生愚痴无有智慧，作是言：‘汝等何以故不修智慧？’众生言：‘因缘未具足故。’菩萨住檀那波罗蜜中，作是言：‘汝等所得智慧具足从我取之，所谓布施、持戒、忍辱、精进、入禅定。是因缘具足已，汝等如是思惟，思惟般若波罗蜜时，有法可得不可得？若我、若众生、若寿命乃至知者、见者可得不可得？若色、受、想、行、识，若欲界、色界、无色界，若六波罗蜜，若三十七助道法，若须陀洹果、若斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛道，若阿耨多罗三藐三菩提可得不可得？’是众生如是思惟时，于般若波罗蜜中，无有法可得可著处。若不著诸法，是时不见法有生有灭、有垢有净，不分别是地狱、是畜生、是饿鬼、是阿修罗众、是天、是人、是持戒、是破戒、是须陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿罗汉、是辟支佛、是佛。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，以般若波罗蜜摄取众生。

“须菩提，云何菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜中，以尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜乃至三十七助道法摄取众生？须菩提，菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜中以供养具利益众生，以是利益因缘故，众生能修四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，众生行是三十七助道法于生死中得解脱。如是，须菩提，菩萨摩訶萨以无漏圣法摄取众生。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨教化众生时，如是言：‘诸善男子，

汝等从我取所须物，若饮食、衣服、卧具、香华，乃至七宝等种种资生所须。汝当以是摄取众生，汝等长夜利益安乐，莫作是念，是物非我所有。我长夜为众生故集此诸物，汝等当取是物如己物无异，教化众生令行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，乃至令得三十七助道法、佛十力乃至十八不共法，亦令得诸无漏果，所谓须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时，应如是教化众生令得离三恶道及一切生死往来苦。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜教化众生，作是语：‘众生汝等少何因缘故破戒，我当与汝作具足因缘，若布施乃至智慧，及种种资生所须。’是菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜利益众生，令行十善，远离十不善道。是诸众生持诸戒、不破戒、不缺戒、不浊戒、不杂戒、不取戒，渐以三乘而得尽苦。尸罗波罗蜜为首如檀那波罗蜜说，余四波罗蜜亦如是。”

摩诃般若波罗蜜经卷第二十九

净佛国品第八十二

尔时，须菩提作是念：“何等是菩萨摩訶萨道，菩萨住是道能作如是大誓庄严？”

佛知须菩提心所念，告须菩提：“六波罗蜜是菩萨摩訶萨道，三十七助道法是菩萨摩訶萨道，十八空是菩萨摩訶萨道，八解脱、九次第定是菩萨摩訶萨道，佛十力乃至十八不共法是菩萨摩訶萨道，一切法亦是菩萨摩訶萨道。须菩提，于汝意云何？颇有法菩萨所不学能得阿耨多罗三藐三菩提不？须菩提，无有法菩萨所不应学者。何以故？若菩萨不学一切法，不能得一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法空，云何言菩萨学一切法？将无世尊无戏论中作戏论耶——所谓是法、是非法，是世间法、是出世间法，是有漏、是无漏，是有为、是无为，是凡夫人法，是阿罗汉法，是辟支佛法，是佛法？”

佛告须菩提：“如是，如是，一切法实空。须菩提，若一切法不空者，菩萨摩訶萨不得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，今一切法实空故，菩萨摩訶萨能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，如汝所言，若一切法空，将无佛于无戏论中作戏论，分别此彼是世间法、是出世间法乃至是佛法。须菩提，若世间众生知一切法空，菩萨摩訶萨不学一切法得一切种智。须菩提，今众生实不知一切法空，以是故，菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提已分别诸法为众生说。

“须菩提，于是菩萨道从初以来应如是思惟：‘一切诸法中定性不可得，但从和合因缘起法故有名字诸法。我当思惟诸法实性无所著

——若六波罗蜜性、若三十七助道法、若须陀洹果乃至阿罗汉果、若辟支佛道、若阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法、一切法性空，空不著空，空亦不可得，何况空中有著？’须菩提，菩萨摩訶萨如是思惟：‘不著一切法而学一切法，住是学中观众生心行，是众生心在何处行。’知众生虚妄不实中行，是时菩萨作是念：‘是众生著不实虚妄法易度耳。’是时菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，以方便力故如是教化众生言：‘汝诸众生当行布施可得饶财，亦莫恃布施果而自贡高。何以故？是中无坚实法。持戒、忍辱、精进、禅定、智慧亦如是。诸众生行是法，可得须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、佛道，莫念有是法！’如是教化是名行菩萨道，于诸法无所著故。何以故？一切法无著相，以性无故、性空故。

“须菩提，是菩萨摩訶萨如是行菩萨道时无所住。是菩萨用不住法故，行檀那波罗蜜亦不住是中，行尸罗波罗蜜亦不住是中，行羼提波罗蜜亦不住是中，行毗梨耶波罗蜜亦不住是中，行禅那波罗蜜亦不住是中，行般若波罗蜜亦不住是中，行初禅亦不住是中。何以故？是初禅、初禅相空，行禅者亦空，所用法亦空，第二、第三、第四禅亦如是，慈悲喜舍、四无色定、八解脱、九次第定亦如是。得须陀洹果亦不住是中，得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果亦不住是中，得辟支佛道亦不住是中。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故不住是中？”

佛言：“二因缘故不住是中。何等二？一者、诸道果性空无住处，亦无所用法，亦无住者；二者、不以少事为足，作是念：‘我不应不得须陀洹果，我必应当得须陀洹果，我但不应是中住；乃至辟支佛道我不应不得，我必应当得，我但不应是中住；乃至得阿耨多罗三藐三菩提不应住。何以故？我从初发意以来更无余心，一心向阿耨多罗三藐三菩提。’须菩提，菩萨一心向阿耨多罗三藐三菩提中远离余心，所作身口意业皆应阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是菩萨摩訶萨住是一心能生菩提道。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切诸法不生，云何菩萨摩訶萨能生菩提道？”

佛告须菩提：“如是，如是，一切法无生。云何无生？无所作、无所起者，一切法不生。”

须菩提白佛言：“世尊，有佛无佛，诸法法相不常住耶？”

佛言：“如是，如是，有佛无佛，是诸法法相常住。以众生不知是法住法相，为是故菩萨摩訶萨为众生故生菩提道，用是道拔出众生生死。”

须菩提白佛言：“世尊，用生道得菩提？”

佛言：“不也。”

“世尊，用不生道得菩提？”

佛言：“不也。”

“世尊，用不生非不生得菩提？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，云何当得菩提？”

佛言：“非用道得菩提，亦不用非道得菩提。须菩提，菩提即是道，道即是菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩提即是道，道即是菩提。若尔者，今菩萨未作佛时应当得阿耨多罗三藐三菩提，云何说诸佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀有三十二相、八十种随形好、十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲？”

佛告须菩提：“于汝意云何？佛得菩提不？”

“不也，世尊。佛不得菩提。何以故？佛即是菩提，菩提即是佛。”

“如须菩提所问，菩萨时亦应得菩提。须菩提，是菩萨摩訶萨具足六波罗蜜，具足三十七助道法，具足佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，具足住如金刚三昧，用一念相应慧得阿耨多罗三藐三菩提，是时名为佛，一切法中得自在。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨净佛国土？”

佛言：“有菩萨从初发意以来，自除身粗业、除口粗业、除意粗业，亦净他人身、口、意粗业。”

“世尊，何等是菩萨摩訶萨身粗业、口粗业、意粗业？”

佛告须菩提：“不善业若杀生乃至邪见，是名菩萨摩訶萨身、口、意粗业。”

“复次，须菩提，悭贪心、破戒心、瞋心、懈怠心、乱心、愚痴心，是名菩萨意粗业。”

“复次，戒不净，是名菩萨身、口粗业。”

“复次，须菩提，若菩萨远离四念处行，是名菩萨粗业。远离四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、空三昧、无相无作三昧，亦名菩萨粗业。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨贪须陀洹果证，乃至贪阿罗汉果证、辟支佛道，是名菩萨摩訶萨粗业。”

“复次，须菩提，菩萨取色相、受想行识相、眼耳鼻舌身意相、色声香味触法相、男相、女相、欲界相、色界相、无色界相、善法相、不善法相、有为法相、无为法相，是名菩萨粗业。”

“菩萨摩訶萨皆远离如是粗业相，自布施亦教他人布施，须食与食，须衣与衣，乃至种种资生所须尽给与之，亦教他人种种布施，持是福德与一切众生共之回向净佛国土故。持戒、忍辱、精进、禅定、智慧亦如是。是菩萨摩訶萨或以三千大千国土满中珍宝施与三尊，作是愿言：‘我以善根因缘故，令我国土皆以七宝成。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨以天妓乐，乐佛及塔，作是愿言：‘以是善根因缘故，令我国土中常闻天乐。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨以三千大千国土满中天香，供养诸佛及诸佛塔，作是愿言：‘以是善根因缘故，令我国土中常有天香。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨以百味食，施佛及僧，作是愿言：‘以是善根因缘故，令我国土中众生皆得百味食。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨以天香细滑，施佛及僧，作是愿言：‘以是善根因缘故，令我国土中一切众生受天香细滑。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨以随意五欲，施佛及僧并一切众生，作是愿言：‘以是善根因缘故，令我国土中弟子及一切众生皆得随意五欲。’是菩萨以随意五欲，共一切众生回向净佛国土，作是愿言：‘我得佛时，是国土中如天五欲应心而至。’

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，作是愿言：‘我当自入初禅，亦教一切众生入初禅、第二第三第四禅、慈悲喜舍心，乃至三十七助道法亦如是。我得阿耨多罗三藐三菩提时，令一切众生不远离四禅，乃至不远离三十七助道法。’

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨能净佛国土。是菩萨随尔所时行菩萨道满足诸愿，是菩萨自成就一切善法，亦成就一切众生善法。是菩萨受身端正，所化众生亦得端正。所以者何？福德因缘厚故。须菩提，菩萨摩訶萨应如是净佛国土。是国土中乃至无三恶道之名，亦无邪见、三毒、二乘声闻辟支佛之名，耳不闻有无常苦空之声，亦无我所有，乃至无诸结使烦恼之名，亦无分别诸果之名。风吹七宝之树随所应度而出音声——所谓空、无相、无作，如诸法实相之音，有佛无佛一切法相、一切法相空，空中无有相，无相中则无可作出——如是法音，若昼、若夜、若坐、若卧、若立、若行常闻此法。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，十方国土中诸佛赞叹众生闻是佛名，必至阿耨多罗三藐三菩提。是佛得阿耨多罗三藐三菩提时说法，众生闻者，无有不信而生疑言是法、是非法。何以故？诸法实相中皆是法，无有非法。诸有薄福之人于诸佛及弟子中，不种善根，不随善知识，没在我见中，乃至没在一切种种见中，堕在边见若断若常。如是人以邪见故，非佛言佛，佛言非佛；如是人非法言法，法言非法；如是人破法故，身坏命终堕恶道地狱中。诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时，见此众生往来五道，令离邪聚立正定聚中，更不堕恶道。如是，须菩提，菩萨摩訶萨净佛国土中众生无杂秽心——若世间法、若出世间法、若有漏、若无漏、若有为、若无为，乃至是国土中众生必至阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是为菩萨摩訶萨净佛国土。”

毕定品第八十三

须菩提白佛言：“世尊，是菩萨摩訶萨为毕定，为不毕定？”
佛告须菩提：“菩萨摩訶萨毕定，非不毕定。”

“世尊，何处毕定？为声闻道中，为辟支佛道中，为佛道中？”

佛言：“菩萨摩訶萨非声闻、辟支佛道中毕定，是佛道中毕定。”

须菩提白佛言：“世尊，为初发意菩萨毕定，为最后身菩萨毕定？”

佛言：“初发意菩萨亦毕定，阿毗跋致菩萨亦毕定，后身菩萨亦毕定。”

“世尊，毕定菩萨堕恶道中生不？”

“不也，须菩提。于汝意云何？若八人、若须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛生恶道中不？”

“不也，世尊。”

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨从初发意已来布施、持戒、忍辱、精进、行禅定、修智慧、断一切不善业，若堕恶道，若生长寿天，若不得修善法处，若生边国，若生恶邪见家、无作见家，是中无佛名、无法名、无僧名，无有是处。须菩提，初发意菩萨于阿耨多罗三藐三菩提，以深心行十不善道，无有是处。”

“世尊，若菩萨摩訶萨有如是善根功德成就，如佛自说本生受不善果报，是时善根为何所在？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨为利益众生故随而受身，以是身利益众生。须菩提，菩萨摩訶萨作畜生时有是方便力，若怨贼欲来杀害，以是无上忍辱、无上慈悲心，舍身不恼恶贼。汝诸声闻、辟支佛无有是力。以是故，须菩提，当知菩萨摩訶萨欲具足大慈心，为怜愍利益众生故受畜生身。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨住何等善根中受如是诸身？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨从初发意乃至道场，于其中间无有善根不具足者，具足已当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨摩訶萨从初发意，应当学具足一切善根，学善根已当得一切种智，当断一切烦恼习。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨成就如是白净无漏法而生恶道畜生中？”

佛告须菩提：“于汝意云何？佛成就白净无漏法不？”

须菩提言：“佛一切白净无漏法成就。”

“须菩提，若佛自化作畜生身，作佛事度众生，实是畜生不？”

须菩提言：“不也。”

佛言：“菩萨摩訶萨亦如是，成就白净无漏法，为度众生故受畜生身，用是身教化众生。”

佛告须菩提：“如阿罗汉作变化身，能使众生欢喜不？”

须菩提言：“能。”

佛言：“如是，如是，须菩提，菩萨摩訶萨用是白净无漏法，随应度众生而受身，以是身利益众生亦不受苦。须菩提，于汝意云何？幻师幻作种种形——若象马牛羊男女，如是等以示众生。须菩提，是

象马牛羊男女等有实不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛言：“如是，须菩提，菩萨摩訶萨白净无漏法成就，现作种种身以示众生故，以是身饶益一切亦不受苦。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨大方便力，得圣无漏智慧而随所应度众生身，而作种种形以度众生。世尊，菩萨摩訶萨住何等白净法，能作如是方便而不受染污？”

佛言：“菩萨用般若波罗蜜作如是方便力，于十方如恒河沙等国土中，饶益众生亦不贪著是身。何以故？著者、著法、著处——是三法皆不可得自性空故。空不著空，空中无著者，亦无著处。何以故？空中空相不可得。须菩提，是名不可得空，菩萨住是中能得阿耨多罗三藐三菩提。”

“世尊，菩萨但住般若波罗蜜中得阿耨多罗三藐三菩提，不住余法中耶？”

“须菩提，颇有法不入般若波罗蜜者不？”

“世尊，若般若波罗蜜自性空，云何一切法皆入般若波罗蜜中？世尊，空中无有法若入、若不入？”

“须菩提，一切法、一切法相空不？”

“世尊，空。”

“须菩提，若一切法、一切法相空，云何言一切法不入空中？”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住一切法空中能起神通波罗蜜——住是神通波罗蜜中，到十方如恒河沙等国土，供养现在诸佛，闻诸佛说法，于诸佛所种善根？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，观是十方如恒河沙等国土皆空，是国土中诸佛性亦空，但假名字故诸佛现身，所假名字亦空。若十方国土及诸佛性不空者，空为有偏。以空不偏故，一切法、一切法相空。以是故，一切法、一切法相空，是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，用方便力生神通波罗蜜，住是神通波罗蜜中，起天眼、天耳、如意足、知他心、宿命智知众生生死。若菩萨远离神通波罗蜜不能得饶益众生，亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨神通波罗蜜，是阿耨多罗三藐三菩提利益道。何以故？用是天眼自见诸善法，亦教他人令得诸善法，于善法亦不著，诸善法自性空故。空无所著，若著则受味，是空中无有味。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时能生如是天眼，用是眼观一切法空，见是法空不取相、不作业，亦为人说是法，亦不得众生相，不得众生名。如是菩萨摩訶萨用无所得法故，起神通波罗蜜，用是神通波罗蜜，神通所应作者能作。是菩萨用天眼过于人眼见十方国土，见已飞到十方饶益众生，或以布施，或以持戒，或以忍辱，或以精进，或以禅定，或以智慧饶益众生，或以三十七助道法，或以诸禅解脱三昧，或以声闻法，或以辟支佛法，或以菩萨法，或以佛法饶益众生。为慳者如是说法：‘诸众生当行布施，贫穷

是苦恼法。贫穷之人自不能益，何能益他？以是故，汝等当勤布施，自身得乐亦能令他得乐。莫以贫穷故，共相食啖，不得离三恶道。’为破戒者说法：‘诸众生破戒法大苦恼。破戒之人自不能益，何能益他？破戒法受苦果报——若在地狱、若在饿鬼、若在畜生。汝等堕三恶道中，自不能救，何能救人？以是故，汝等不应堕破戒心死时有悔。’若有共相瞋诤者如是说法：‘诸众生莫共相瞋，瞋乱人心不顺善法。汝等今共相瞋乱心，或堕地狱、若饿鬼畜生中。以是故，汝等不应生一念瞋恚心，何况多？’为懈怠众生说法令得精进，散乱众生令得禅定，愚痴众生令得智慧亦如是。行淫欲者令观不净，瞋恚令观慈心，愚痴众生令观十二因缘，行非道众生令入正道——所谓声闻道、辟支佛道、佛道。为是众生如是说法：‘如汝等所著是法性空，性空法中不可得著，不著相是空相。’如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住神通波罗蜜中，为众生作利益。

“须菩提，菩萨若远离神通，不能随众生意善说法。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时应起神通。须菩提，譬如鸟无翅不能高翔，菩萨无神通不能随意教化众生。以是故，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜应起诸神通，起诸神通已若欲饶益众生随意能益。是菩萨用天眼见如恒河沙等诸国土，及见是国土中众生，见已，以神通力往到其所，知众生心随其所应而为说法，或说布施，或说持戒，或说禅定，乃至说涅槃法。是菩萨用天耳闻二种音声——若人、若非人，用天耳闻十方诸佛所说法皆能受持，如所闻法为众生说，或说布施乃至说涅槃。是菩萨净他心智，用他心智知众生心，随其所应而为说法，或说布施乃至或说涅槃。是菩萨宿命智种种本生处忆念，亦自忆亦忆他人，用是宿命智念过去在在处处诸佛名字及弟子众，有众生信乐宿命者，为现宿命事而为说法，或说布施乃至或说涅槃。用如意神通力到种种无量诸佛国土，供养诸佛从诸佛种善根还来本国。是菩萨漏尽神通智证，用是漏尽神通智证故，为众生随应说法，或说布施乃至或说涅槃。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应如是起诸神通。菩萨用修是神通故，随意受身苦乐不染。譬如佛所化人，作一切事苦乐不染。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应如是游戏神通，能净佛国土成就众生。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨，不净佛国土，不成就众生，不能得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？因缘不具足故不能得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩訶萨因缘具足已，得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“一切善法是菩萨阿耨多罗三藐三菩提因缘。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是善法——以是善法故得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“菩萨从初发意已来，檀那波罗蜜是善法因缘，是

中无分别是布施者、是受者，性空故。用是檀那波罗蜜能自利益，亦能利益众生，从生死拔出令得涅槃。是诸善法皆是菩萨摩訶萨阿耨多罗三藐三菩提因缘，行是道过去、未来、现在诸菩萨摩訶萨得度生死，已度、今度、当度。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分、十八空、八解脱、九次第定、陀罗尼门、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，如是等功德，皆是阿耨多罗三藐三菩提道。须菩提，是名善法。菩萨摩訶萨，具足是善法已当得一切种智，得一切种智已当转法轮，转法轮已当度众生。”

四谛品第八十四

须菩提白佛言：“世尊，若是诸法是菩萨法，何等是佛法？”

佛告须菩提：“如汝所问‘是诸法是菩萨法，何等是佛法？’者，须菩提，菩萨法亦是佛法。若知一切种，是得一切种智，断一切烦恼习，菩萨当得是法。佛以一念相应慧知一切法已，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是为菩萨、佛之差别。譬如向道、得果异，是二人俱为圣人，而有得、向之异。如是，须菩提，若菩萨摩訶萨无碍道中行，是名菩萨；解脱道中无一切闇蔽，是名为佛。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法自相空，自相空法中云何有差别之异——是地狱，是饿鬼，是畜生，是天，是人，是性地人，是八人地，是须陀洹人，是斯陀含、阿那含、阿罗汉人，是辟支佛，是菩萨，是多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀？世尊，如诸人不可得，业因缘亦不可得，果报亦不可得。”

佛言：“如是，如是，如汝所言，自相空法中，无众生，无业因缘，无果报。须菩提，若有众生不知是诸法自相空，是众生作业因缘——若善、若恶、若无动，罪业因缘故堕三恶道中，福业因缘故在人天中生，无动业因缘故色、无色界中生。是菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜乃至十八不共法时，尽受行是助道法，入如金刚三昧得阿耨多罗三藐三菩提，得已饶益众生，是利当不失故不堕五道生死中。”

须菩提白佛言：“世尊，佛得阿耨多罗三藐三菩提已，得六道生死不？”

佛言：“不得也。”

须菩提言：“世尊，得业——若黑、若白、若黑白、若不黑不白不？”

佛言：“不也。”

“世尊，若不得，云何说是地狱、饿鬼、畜生、人、天、须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨、诸佛？”

“须菩提，若众生知诸法自相空，菩萨摩訶萨不求阿耨多罗三藐

三菩提，亦不拔众生于三恶趣乃至五道往来生死中。须菩提，以众生实不知诸法自性空故，不得脱五道生死，是菩萨从诸佛所闻诸法自相空，发意求阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，诸法不尔如凡人所著，是众生于无所有法中，颠倒妄想分别得法——无众生，有众生想；无色，有色想；无受、想、行、识，有受、想、行、识想；乃至一切有为法无所有，用颠倒妄想心作身口意业因缘，往来五道生死中不得脱。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，一切善法内般若波罗蜜中行菩萨道得阿耨多罗三藐三菩提，得阿耨多罗三藐三菩提已，为众生说四圣谛——苦、苦集、苦灭、苦灭道，开示分别一切助道善法皆入四圣谛中，用是助道善法故分别有三宝。何等三？佛宝，法宝，僧宝。不信拒逆是三宝故，不得离五道生死。”

须菩提白佛言：“世尊，用苦圣谛得度？用苦智得度？用集圣谛得度？用集智得度？用灭圣谛得度？用灭智得度？用道圣谛得度？用道智得度？”

佛告须菩提：“非苦圣谛得度，亦非苦智，乃至非道圣谛得度，亦非道智。须菩提，是四圣谛平等故，我说即是涅槃。不以苦圣谛，不以集灭道圣谛，亦不以苦智，不以集灭道智得涅槃。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是四圣谛平等相？”

“须菩提，若无苦、无苦智、无集、无集智、无灭、无灭智、无道、无道智，是名四圣谛平等相。复次，须菩提，是四圣谛如，不异法相、法性、法住、法位、实际。有佛无佛，法相常住，为不诳不失信。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，为通达实谛故行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨为通达实谛故，行般若波罗蜜如？通达实谛故，不堕声闻、辟支佛地，直入菩萨位中？”

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨如实见诸法，见已得无所有法，得无所有法已见一切法空，四圣谛所摄、四圣谛所不摄法皆空，若如是观，是时便入菩萨位中。是为菩萨住性地中不从顶堕，用是顶堕故堕声闻、辟支佛地。是菩萨住性中，能生四禅、四无量心、四无色定。是菩萨住是初定地中分别一切诸法，通达四圣谛，知苦不生缘苦心，乃至知道不生缘道心，但顺阿耨多罗三藐三菩提心观诸法如实相。”

“世尊，云何观诸法如实相？”

佛言：“观诸法空。”

“世尊，何等空观？”

佛言：“自相空。是菩萨用如是智慧观一切法空，无法性可见，住是性中得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？无性相是阿耨多罗三藐三菩提，非诸佛所作，非辟支佛所作，亦非阿罗汉所作，亦非向道人所作，亦非得果人所作，亦非菩萨所作。但众生不知不见诸法如实相，以是事故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故为众生说法。”

七喻品第八十五

须菩提白佛言：“世尊，若诸法性无所有，非佛所作，非辟支佛所作，非阿罗汉所作，非阿那含、斯陀含、须陀洹所作，非向道人、非得果人、非菩萨所作，云何分别有诸法异——是地狱、是畜生、是饿鬼、是人、是天乃至是非有想非无想天？用是业因缘故知有生地狱者？是业因缘故知有生畜生、饿鬼者？是业因缘故知有生人中、生四天王天乃至生非有想非无想天者？是业因缘故知有得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛者？是业因缘故知是诸菩萨摩訶萨？是业因缘故知是多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀？”

“世尊，无性法中无有业用——作业因缘故，若堕地狱、饿鬼、畜生，若人、若天乃至生非有想非无想天；以是业因缘故，得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛；菩萨摩訶萨行菩萨道当得一切种智，得一切种智故能拔出众生于生死中。”

佛告须菩提：“如是，如是，无性法中，无业，无果报。须菩提，凡夫人不入圣法，不知诸法无性相，颠倒愚痴故起种种业因缘。是诸众生随业得身——若地狱身、若畜生身、若饿鬼身、若人身、若天身、四天王天身乃至非有想非无想天身。是无性法，无业，无果报，无性常是无性。如须菩提所言，若一切法无性，云何是须陀洹乃至诸佛得一切种智？须菩提，于汝意云何？道是无性不？须陀洹果乃至诸佛一切种智是无性不？”

须菩提言：“世尊，道无性，须陀洹果亦无性，乃至诸佛一切种智亦无性。”

“须菩提，无性法能得无性法不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“有性法能得有性法不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，无性法及道是一切法皆不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。须菩提，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力见众生以颠倒故著五阴——无常中常相、苦中乐相、不净中净相、无我中我相，著无所有处。是菩萨以方便力故，于无所有中拔出众生。”

须菩提白佛言：“世尊，凡夫人所著，颇有实不、异不？著故起业，业因缘故五道生死中不得脱。”

佛告须菩提：“凡夫人所著起业处，无如毛发许实事，但颠倒故。须菩提，今为汝说譬喻，智者以譬喻得解。”

“须菩提，于汝意云何？如梦中所见人受五欲乐，有实住处不？”

须菩提白佛言：“世尊，梦尚虚妄不可得，何况住梦中受五欲乐？”

“于汝意云何？诸法若有漏、若无漏、若有为、若无为，颇有不

如梦者不？”

“世尊，诸法若有漏、若无漏、若有为、若无为，无不如梦者。”

佛告须菩提：“于汝意云何？梦中有五道生死往来不？”

“世尊，无也。”

“于汝意云何？梦中有修道，用是修道若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。何以故？是梦法无有实事，不可说垢净。”

“于汝意云何？镜中像有实事不？能起业因缘，用是业因缘，堕地狱、饿鬼、畜生，若人、若天、四天王天处乃至非有想非无想天处不？”

须菩提言：“不也，世尊。是像无有实事，但诳小儿，是事云何当有业因缘——用是业因缘堕地狱乃至非有想非无想处？”

“于汝意云何？是镜中像有修道用，是修道若著垢、若得净不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？是像空无实事，不可说垢净。”

“于汝意云何？如深涧中有响，是响有业因缘，用是业因缘，若堕地狱乃至生非有想非无想处不？”

须菩提言：“不也，世尊。是事空无有实音声，云何当有业因缘——用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处？”

“于汝意云何？是响颇有修道，用是修道若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。是事无实，不可说是垢、是净。”

“于汝意云何？如焰非水、水相，非河、河相，是焰颇有业因缘——用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处不？”

“不也，世尊。焰中水毕竟不可得，但诳无智人眼，云何当有业因缘——用是业堕地狱乃至生非有想非无想处？”

“于汝意云何？是焰有修道，用是修道若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。是焰无有实事，不可说垢净。”

“于汝意云何？乾闼婆城如日出时见乾闼婆城，无智人无城有城想，无庐馆有庐馆想，无园有园想。是乾闼婆城颇有业因缘——用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处不？”

“不也，世尊。是乾闼婆城毕竟不可得，但诳愚夫眼，云何当有业因缘——用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处？”

“于汝意云何？如乾闼婆城有修道，用是修道若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。是乾闼婆城无有实事，不可说垢净。”

“须菩提，于汝意云何？幻师幻作种种物——若象、若马、若牛、若羊、若男、若女，于汝意云何？是幻有业因缘——用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处不？”

“不也，世尊。是幻法空无实事，云何当有业因缘——用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处？”

“于汝意云何？是幻有修道，用是修道若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。是法无有实事，不可说垢净。”

“须菩提，于汝意云何？如佛所化人，是化人有业因缘——用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处不？”

“不也，世尊。是化人无有实事，云何当有业因缘——用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处？”

“于汝意云何？是化人有修道，用是修道若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。是事无有实，不可说垢净。”

佛告须菩提：“于汝意云何？于是空相中，有垢者、有净者不？”

“不也，世尊。是中无所有，无有著垢者，无有净者。”

“须菩提，如无有著垢者，无有净者，以是因缘故亦无垢净。何以故？住我、我所众生有垢有净，实见者不垢不净；如实见者不垢不净，如是亦无垢净。”

平等品第八十六

须菩提白佛言：“世尊，见实者不垢不净，见不实者亦不垢不净。何以故？一切法性无所有故。世尊，无所有中无垢无净，有所有中亦无垢无净。世尊，无所有中、有所有中亦无垢无净。世尊，云何如实语者不垢不净，不实语者亦不垢不净？”

佛告须菩提：“是诸法平等相，我说是净。须菩提，何等是诸法平等？所谓如，不异不诳法相、法性、法住、法位、实际，有佛无法法性常住，是名净。世谛故说非最第一义，最第一义过一切语言论议音声。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法空不可说，如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化，云何菩萨摩訶萨用是如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化法，无有根本定实，云何能发阿耨多罗三藐三菩提心作是愿：‘我当具足檀那波罗蜜乃至具足般若波罗蜜。我当具足神通波罗蜜，具足智波罗蜜，具足四禅、四无量心、四无色定、四念处，乃至具足八圣道分。我当具足三解脱门、八解脱、九次第定。我当具足佛十力，乃至具足十八不共法。我当具足三十二相、八十随形好，具足诸陀罗尼门、诸三昧门。我当放大光明遍照十方，知诸众生心如应说法’？”

佛告须菩提：“于汝意云何？汝所说诸法，如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化不？”

须菩提言：“尔，世尊。世尊，若一切法如梦乃至如化，菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜？世尊，是梦乃至化虚妄不实。世尊，不应用不实虚妄法能具足檀那波罗蜜乃至十八不共法。”

佛告须菩提：“如是，如是，不实虚妄法不能具足檀那波罗蜜乃至十八不共法，行是不实虚妄法不能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩

提，是一切法皆是忆想思惟作法，用是思惟忆想作法，不能得一切种智。须菩提，是一切法能助道，不能得益果——所谓是诸法无生无出无相，菩萨从初发心已来所作善业，若檀那波罗蜜乃至一切种智。何以故？知诸法皆如梦乃至如化。如是等法不具足檀那波罗蜜乃至一切种智，不能得成就众生净佛国土得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨所作善业，檀那波罗蜜乃至一切种智如梦乃至如化，亦知一切众生如梦中行，乃至知如化中行。是菩萨摩訶萨不取般若波罗蜜是有法，用是不取故得一切种智，知是诸法如梦无所取，乃至诸法如化无所取。何以故？般若波罗蜜是不可取相，禅那波罗蜜乃至十八不共法是不可取相，是菩萨摩訶萨知一切法是不可取相已，发心求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法不可取相，无根本定实，如梦乃至如化。用不可取相法，不能得不可取相法，但以众生不知不见如是诸法相，是菩萨摩訶萨为是众生故，求阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨从初发意已来，所有布施为一切众生故，乃至有所修智慧皆为一切众生不为己身。菩萨摩訶萨不为余事故，求阿耨多罗三藐三菩提，但为一切众生故。是菩萨行般若波罗蜜时，见众生无众生，但众生相中住，乃至无知者、未见者，知见相中住，令众生远离颠倒，远离已置甘露性中，住是中无有妄想——所谓众生相乃至知者见者相。是时，菩萨动心、念心、戏论心皆舍，常行不动心、不念心、不戏论心。须菩提，以是方便力故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时自无所著，亦教一切众生令得无所著，世谛故非第一义。”

须菩提白佛言：“世尊，世尊得阿耨多罗三藐三菩提时得诸佛法，以世谛故得，以第一义中得？”

佛言：“以世谛故说佛得是法，是法中无有法可得、是人得是法。何以故？是人得是法，是为大有所得，用二法无道无果。”

须菩提白佛言：“世尊，若行二法无道无果，行不二法有道有果不？”

佛言：“行二法无道无果，行不二法亦无道无果。若无二法，无不二法，即是道，即是果。何以故？用如是法得道、得果，用如是法不得道、不得果，是为戏论。诸平等法中无有戏论，无有戏论是诸法平等。”

须菩提白佛言：“世尊，诸法无所有性，是中何等是平等？”

佛言：“若无有有法、无有无法，亦不说诸法平等相，除平等更无余法，离一切法平等相。平等相者，若凡夫、若圣人不能行、不能到。”

须菩提白佛言：“世尊，乃至佛亦不能行，亦不能到？”

佛言：“是诸法平等，一切圣人皆不能行亦不能到——所谓诸须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，诸菩萨摩訶萨及诸佛。”

须菩提白佛言：“世尊，佛者，一切诸法中行力自在，云何说佛亦不能行亦不能到？”

佛告须菩提：“若诸法平等与佛有异，应当如是问。须菩提，今诸凡夫人平等，诸须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，诸菩萨摩訶萨、诸佛及圣法皆平等是一，平等无二，所谓是凡夫人、是须陀洹乃至佛，是一切法等中皆不可得。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法等中，皆不可得是凡夫人乃至是佛。世尊，凡夫人、须陀洹乃至佛为无有分别。”

佛告须菩提：“如是，如是，诸法平等中，无有分别是凡夫人、是须陀洹乃至是佛。”

“世尊，若无分别诸凡夫人、须陀洹乃至佛，云何分别有三宝现于世——佛宝、法宝、僧宝？”

佛言：“于汝意云何？佛宝、法宝、僧宝与诸法等异不？”

须菩提白佛言：“如我从佛所闻义，佛宝、法宝、僧宝与诸法等无异。世尊，是佛宝、法宝、僧宝即是平等，是法皆不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。佛有是力，能分别无相诸法处所——是凡夫人、是须陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿罗汉、是辟支佛、是菩萨摩訶萨、是诸佛。”

佛告须菩提：“如是，如是，若诸佛得阿耨多罗三藐三菩提不分别诸法，当知是地狱、是饿鬼、是畜生、是人、是天、是四天王天乃至是他化自在天梵天、乃至是非有想非无想天处、是四念处乃至八圣道分、内空乃至无法有法空、佛十力乃至十八不共法不？”

须菩提言：“不知也，世尊。”

“以是故，须菩提，当知佛有大恩力，于诸法等中不动而分别诸法。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛于诸法平等中不动，凡夫人亦于诸法平等中亦不动，须陀洹乃至辟支佛亦于诸法平等中不动。世尊，若诸法等相，即是凡夫人相，即是须陀洹相，乃至诸佛即是平等相。世尊，今诸法各各相，所谓色相异、受想行识相异、眼相异、耳鼻舌身意相异、地相异、水火风空识相异、欲相异、瞋痴相异、邪见相异、禅相异、无量心相异、无色定相异、四念处相异乃至八圣道分相异、檀那波罗蜜相异乃至般若波罗蜜相异、三解脱门相异、十八空相异、佛十力相异、四无所畏相异、四无碍智相异、十八不共法相异、有为法相异、无为法相异、是凡夫人相异乃至佛相异，诸法各各相，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，诸法异相中不作分别？若不作分别不能行般若波罗蜜，若不行般若波罗蜜不能从一地至一地，若不从一地至一地不能入菩萨位，不能入菩萨位故不能过声闻、辟支佛地，不能过声闻、辟支佛地故不能具足神通波罗蜜，不具足神通波罗蜜故不能具足檀那波罗蜜，乃至不能具足般若波罗蜜，从一佛国至一佛国供养诸佛，于诸佛所种善根，用是善根能成就众生净佛国土。”

佛告须菩提：“如汝所问，是诸法相，亦是凡夫人，亦是须陀洹乃至佛。”

“世尊，是诸法各各相，所谓色相异乃至有为无为法相异，云何菩萨摩訶萨观一切相不作分别？”

“须菩提，于汝意云何？是色相空不？乃至诸佛相空不？”

“世尊，实空。”

“须菩提，空中各各相法可得不——所谓色相乃至诸佛相？”

须菩提言：“不可得。”

佛言：“以是因缘故，当知诸法平等中，非凡夫人亦不离凡夫人，乃至非佛亦不离佛。”

须菩提白佛言：“世尊，是平等，为是有为法，为是无为法？”

佛言：“非有为法，非无为法。何以故？离有为法，无为法不可得；离无为法，有为法不可得。须菩提，是有为性、无为性，是二法不合不散，无色、无形、无对、一相，所谓无相。佛亦以世谛故说，非以第一义。何以故？第一义中，无身行，无口行，无意行，亦不离身口意行得第一义。是诸有为法、无为法，平等相即是第一义。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，第一义中不动，而行菩萨事饶益众生。”

如化品第八十七

须菩提白佛言：“世尊，若诸法平等无可为作，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于平等法中不动而行菩萨事以布施、爱语、利益、同事？”

佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言，是诸法平等无所作。若是众生自知诸法平等，佛不用神力于诸法平等中不动而拔出众生。我想以空，度五道生死乃至知者见者相，度色相乃至识相、眼相乃至意相、地种相乃至识种相，远离有为性相，令得无为性相。无为性相即是空。”

须菩提言：“世尊，用何等空故一切法空？”

佛言：“菩萨远离一切法相，用是空故一切法空。须菩提，于汝意云何？若有化人作化人，是化颇有实事不空者不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

“是化人无有实事而不空，是空及化人二事不合不散。以空故，空不应分别是空、是化。何以故？是二事等空中，不可得所谓是空、是化。何以故？须菩提，色即是化，受、想、行、识即是化，乃至一切种智即是化。”

须菩提白佛言：“世尊，世间法是化，出世间法亦复是化不？所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、三解脱门、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，并诸法果及贤圣人，所谓须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨摩訶萨、诸佛，世尊，是法亦是化不？”

佛告须菩提：“一切法皆是化。于是法中有声闻法变化，有辟支佛法变化，有菩萨摩訶萨法变化，有诸佛法变化，有烦恼法变化，有业因缘法变化。以是因缘故，须菩提，一切法皆是变化。”

须菩提白佛言：“世尊，是诸烦恼断，所谓须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，断诸烦恼习断皆是变化不？”

佛告须菩提：“若有法生灭相者，皆是变化。”

须菩提言：“世尊，何等法非变化？”

佛言：“若法无生无灭是非变化。”

须菩提言：“何等是不生不灭非变化？”

佛言：“不诤相涅槃，是法非变化。”

“世尊，如佛自说诸法平等，非声闻作，非辟支佛作，非诸菩萨摩訶萨作，非诸佛作，有佛无佛诸法性常空，性空即是涅槃，云何言涅槃一法非如化？”

佛告须菩提：“如是，如是，诸法平等非声闻所作，乃至性空即是涅槃。若新发意菩萨闻是一切法毕竟性空，乃至涅槃亦皆如化，心则惊怖。为是新发意菩萨故，分别生灭者如化，不生不灭者不如化。”

须菩提白佛言：“世尊，云何教新发意菩萨令知性空？”

佛告须菩提：“诸法本有今无耶？”

摩訶般若波罗蜜经卷第三十

萨陀波仑品第八十八

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨求般若波罗蜜，应如萨陀波仑菩萨摩訶萨，是菩萨今在大雷音佛所行菩萨道。”

须菩提白佛言：“世尊，萨陀波仑菩萨摩訶萨，云何求般若波罗蜜？”

佛言：“萨陀波仑菩萨摩訶萨，本求般若波罗蜜时，不惜身命，不求名利，于空闲林中闻空中声言：‘汝善男子，从是东行，莫念疲极，莫念睡眠，莫念饮食，莫念昼夜，莫念寒热，莫念内，莫念外。善男子，行时莫观左右。汝行时莫坏身相，莫坏色相，莫坏受、想、行、识相。何以故？若坏是诸相，于佛法中则为有碍；若于佛法中有碍，便往来五道生死中，亦不能得般若波罗蜜。’

“尔时，萨陀波仑菩萨报空中言：‘我当从教。何以故？我欲为一切众生作大明，欲集一切诸佛法，欲得阿耨多罗三藐三菩提故。’

“萨陀波仑菩萨复闻空中声言：‘善哉！善哉！善男子，汝于空、无相、无作之法应生信心，以离相心求般若波罗蜜，离我相乃至离知者见者相，当远离恶知识，当亲近供养善知识。何等是善知识？能说空无相无作、无生无灭法及一切种智，令人心入欢喜信乐，是为善知

识。善男子，汝若如是行不久，当闻般若波罗蜜，若从经卷中闻，若从菩萨所说闻。善男子，汝所从闻是般若波罗蜜处，应生心如佛想。善男子，汝当知恩，应作是念：“所从闻是般若波罗蜜者，即是我善知识。我用闻是法故，疾得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，亲近诸佛常生有佛国土中，远离众难得具足无难处。”善男子，当思惟筹量是功德，于所从闻法处，生心如佛想。汝善男子，莫以世利心故随逐法师，但为爱法、恭敬法故随逐说法菩萨。尔时，当觉知魔事——若恶魔与说法菩萨作五欲因缘，假为法故令受，若说法菩萨入实法明，以功德力故，受而无所染，又以三事故受是五欲，以方便力故，欲令众生种善根故，欲与众生同其事故受。——汝于是中，莫生污心当起净想，自念：“我未得沕和拘舍罗。大师以方便法，为度众生令获福德故受是诸欲，于菩萨智慧无著无碍，不为欲染。”善男子，即当观诸法实相。何等诸法实相？所谓一切法不垢不净。何以故？一切法自性空，无众生、无人、无我，一切法如幻、如梦、如响、如影、如焰、如化。善男子，观是诸法实相已当随法师，汝不久当成就般若波罗蜜。复次，善男子，汝当复觉知魔事，若说法菩萨见欲受般若波罗蜜人，意不存念，汝不应起心怨恨，汝但当以法故生恭敬心，莫起厌懈意，常应随逐法师。

“尔时，萨陀波仑菩萨，受是空中教已，从是东行。不久复作是念：‘我云何不问空中声，我当何处去？去当远近？当从谁闻般若波罗蜜？’是时即住，啼哭忧愁作是念：‘我住是中过一日一夜、若二三四五六七日七夜，于此中住不念疲极，乃至不念饥渴寒热，不闻听受般若波罗蜜因缘，终不起也。’须菩提，譬如人有一子卒死，忧愁苦毒，唯怀懊恼不生余念。如是，须菩提，萨陀波仑菩萨尔时无有异心，但念：‘我何时当闻般若波罗蜜？我云何不问空中声，我应何处去？去当远近？当从谁闻般若波罗蜜？’

“须菩提，萨陀波仑菩萨如是愁念时，空中有佛语萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，过去诸佛行菩萨道时，求般若波罗蜜亦如汝今日。善男子，汝以是勤精进爱乐法故，从是东行，去此五百由旬，有城名众香。其城七重，七宝庄严，台观栏楯皆以七宝校饰，七宝之塹、七宝行树周匝七重。其城纵广十二由旬，丰乐安静，人民炽盛。五百市里街巷相当，端严如画，桥津如地，宽博清净。七重城上皆有七宝楼橹，宝树行列以黄金、白银、砗磲、码瑙、珊瑚、琉璃、玻瓈、红色真珠以为枝叶。宝绳连绵，金为铃网，以覆城上，风吹铃声其音和雅，譬如巧作五乐甚可喜乐，金网宝铃其音如是以乐众生。其城四边流池清净冷暖调适，中有诸船七宝严饰，是诸众生宿业所致，乘此宝船娱乐游戏，诸池中种种莲华青黄赤白，众杂好华遍覆水上，是三千大千国土所有众华皆在其中。其城四边有五百园观，七宝庄严甚可爱乐，一一园中各有五百池水，池水各各纵广十里，皆以七宝校成杂色庄严。诸池水中亦有青黄赤白莲华弥覆水上，是诸莲华

大如车轮，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光。诸池水中凫雁鸳鸯，异类众鸟音声相和。是诸园观适无所属，是诸众生宿业果报，长夜信乐深法行般若波罗蜜因缘故受是果报。善男子，是众香城中有大高台，昙无竭菩萨摩訶萨宫舍在上。其宫纵广一由旬，皆以七宝校成，杂色庄严甚可喜乐，垣墙七重皆亦七宝，七宝栏楯，七宝楼阁，宝塹七重皆以七宝周匝，深塹七宝累成，七重行树，七宝枝叶，七重围绕。其宫舍中有四种娱乐园，一名、常喜，二名、离忧，三名、华饰，四名、香饰。一一园中各有八池，一名、贤，二名、贤上，三名、欢喜，四名、喜上，五名、安隐，六名、多安隐，七名、远离，八名、阿毗跋致。诸池四边面各一宝，黄金、白银、琉璃、玻瓈、玫瑰为池底，其上布金沙，一一池侧有八梯陛，种种妙宝以为严饰。诸梯陛间有阎浮檀金芭蕉行树，一切池中种种莲华青黄赤白弥覆水上。诸池四边生好华树，风吹诸华堕池水中。其池成就八种功德，香若栴檀，色味具足，轻且柔软。昙无竭菩萨与六万八千婬女，五欲具足共相娱乐，及城中男女俱入常喜等园、贤等池中，五欲具足共相娱乐。善男子，昙无竭菩萨与诸婬女游戏娱乐，已日三时说般若波罗蜜。众香城中男女大小，于其城中多聚人处敷大法座。其座四足，或以黄金，或以白银，或以琉璃，或以玻瓈，敷以綖縵杂色茵褥，垂诸帟带以妙白氎而覆其上，散以种种杂妙华香。座高五里张白珠帐，其地四边散五色华，烧众名香泽香涂地，供养恭敬般若波罗蜜故。昙无竭菩萨，于此座上说法般若波罗蜜。彼诸人众如是恭敬供养昙无竭，为闻般若波罗蜜故，于是大会百千万众诸天世人一处和集，中有听者，中有受者，中有持者，中有诵者，中有书者，中有正观者，中有如说行者。是时，众生以是因缘故皆不堕恶道，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。汝善男子，往诣昙无竭菩萨所，当闻般若波罗蜜。善男子，昙无竭菩萨，世世是汝善知识，能教汝阿耨多罗三藐三菩提示教利喜。昙无竭菩萨，本求般若波罗蜜时亦如汝今。汝去莫计昼夜，莫生障碍心，汝不久当闻般若波罗蜜。’

“尔时，萨陀波仑菩萨摩訶萨欢喜心喜悦作是念：‘我当何时得见是善男子得闻般若波罗蜜？’须菩提，譬如有人为毒箭所中更无余念，唯念何时当得良医，拔出毒箭除我此苦。如是，须菩提，萨陀波仑菩萨摩訶萨更无余念，但作是愿：‘我何时当得见昙无竭菩萨，令我得闻般若波罗蜜？我闻是般若波罗蜜断诸有心。’

“是时，萨陀波仑菩萨于是处住，念昙无竭菩萨一切法中得无碍智见，即得无量三昧门现在前，所谓诸法性观三昧、诸法性不可得三昧、破诸法无明三昧、诸法不异三昧、诸法不坏自在三昧、诸法能照明三昧、诸法离暗三昧、诸法无异相续三昧、诸法不可得三昧、散华三昧、诸法无我三昧、如幻威势三昧、得如镜像三昧、得一切众生语言三昧、一切众生欢喜三昧、入分别音声三昧、得种种语言字句庄严三昧、无畏三昧、性常默然三昧、得无碍解脱三昧、离尘垢三昧、名

字语句庄严三昧、见诸法三昧、诸法无碍顶三昧、如虚空三昧、如金刚三昧、不畏著色三昧、得胜三昧、转眼三昧、毕法性三昧、能与安隐三昧、师子吼三昧、胜一切众生三昧、华庄严三昧、断疑三昧、随一切坚固三昧、出诸法得神通力无畏三昧、能达诸法三昧、诸法财印三昧、诸法无分别见三昧、离诸见三昧、离一切闇三昧、离一切相三昧、解脱一切著三昧、除一切懈怠三昧、得深法明三昧、不可夺三昧、破魔三昧、不著三界三昧、起光明三昧、见诸佛三昧。如是萨陀波仑菩萨住是诸三昧中，即见十方无量阿僧祇诸佛，为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。

“是时，十方诸佛安慰萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，我等本行菩萨道时，求般若波罗蜜得是诸三昧，亦如汝今所得。我等得是诸三昧善入般若波罗蜜，成就方便力住阿毗跋致地。我等观是诸三昧性，不见有法出三昧、入三昧者，亦不见行佛道者，亦不见得阿耨多罗三藐三菩提者。善男子，是名般若波罗蜜，所谓不念有是诸法。善男子，我等于无所念法中住，得是金色身、丈光明、三十二相、八十随形好、不可思议智慧、无上戒、无上三昧、佛无上智慧，一切功德皆悉具足。一切功德具足故，佛尚不能取相说尽，何况声闻、辟支佛及诸余人？以是故，善男子，于是佛法中倍应恭敬爱念生清净心，于善知识中应生如佛想。何以故？为善知识守护故，菩萨疾得阿耨多罗三藐三菩提。’

“是时，萨陀波仑菩萨白十方诸佛言：‘何等是我善知识，所应亲近供养者？’

“十方诸佛告萨陀波仑菩萨言：‘汝善男子，昙无竭菩萨，世世教化成就汝阿耨多罗三藐三菩提。昙无竭菩萨守护汝，教汝般若波罗蜜方便力，是汝善知识。汝供养昙无竭菩萨，若一劫、若二、若三乃至过百劫顶戴恭敬，以一切乐具，三千世界中所有妙色声香味触，尽以供养未能报须臾之恩。何以故？昙无竭菩萨摩訶萨因缘故，令汝得如是等诸三昧，得般若波罗蜜方便力。’诸佛如是教化安慰萨陀波仑菩萨，令欢喜已忽然不现。

“是时，萨陀波仑菩萨，从三昧起不复见佛，作是念：‘是诸佛从何所来？去至何所？’不见诸佛故，复惆怅不乐：‘谁断我疑？’复作是念：‘昙无竭菩萨久远已来，常行般若波罗蜜，得方便力及得诸陀罗尼，于菩萨法中得自在，多供养过去诸佛，世世为我师，常利益我，我当问昙无竭菩萨：“诸佛从何所来？去至何处？”’

“尔时，萨陀波仑菩萨于昙无竭菩萨，生恭敬爱乐尊重心，作是念：‘我当以何供养昙无竭菩萨？今我贫穷，无华香、瓔珞、烧香、泽香、衣服、幡盖、金银、真珠、琉璃、玻瓈、珊瑚、琥珀，无有如是等物可以供养般若波罗蜜及说法师昙无竭菩萨。我法不应空往昙无竭菩萨所，我若空往喜悦心不生。我当卖身得财，为般若波罗蜜故，供养法师昙无竭菩萨。何以故？我世世丧身无数，无始生死中或死或

卖，或为欲因缘故，世世在地狱中受无量苦恼，未曾为清净法故，为供养说法师故丧身。’

“是时，萨陀波仑菩萨，中道入一大城至市肆上，高声唱言：‘谁欲须人？谁欲须人？谁欲买人？’

“尔时，恶魔作是念：‘是萨陀波仑爱法故欲自卖身，为般若波罗蜜故供养昙无竭菩萨，当得正问般若波罗蜜及方便力——云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜疾得阿耨多罗三藐三菩提？当得多闻具足如大海水，是时不可沮坏，得具足一切功德饶益诸菩萨摩訶萨，为阿耨多罗三藐三菩提故过我境界，亦教余人出我境界得阿耨多罗三藐三菩提。我今当坏其事。’

“尔时，恶魔隐蔽诸婆罗门居士，令不闻其自卖之声，除一长者女魔不能蔽。

“尔时，萨陀波仑卖身不售，忧愁啼哭在一面立，涕泣而言：‘我为大罪卖身不售。我自卖身为般若波罗蜜故，供养昙无竭菩萨。’

“尔时，释提桓因作是念：‘是萨陀波仑菩萨爱法自卖其身，为般若波罗蜜故欲供养昙无竭菩萨，我当试之，知是善男子实以深心爱法故舍是身不？’

“是时，释提桓因化作婆罗门身，在萨陀波仑菩萨边行，问言：‘汝善男子，何以忧愁啼哭、颜色憔悴在一面立？’

“答言：‘婆罗门，我爱敬法自卖身，为般若波罗蜜故欲供养昙无竭菩萨。今我卖身无有买者，自念薄福无财宝物，自欲卖身供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨而无买者。’

“尔时，婆罗门语萨陀波仑菩萨言：‘善男子，我不须人，我今欲祀天，当须人心、人血、人髓。汝能卖与我不？’

“尔时，萨陀波仑菩萨作是念：‘我得大利，得第一利。我今便为具足般若波罗蜜方便力，得是买心髓血者。’是时，心大欢喜快乐无忧，以柔和心语婆罗门言：‘汝所须者，我尽与汝。’

“婆罗门言：‘善男子，汝须何价？’

“答言：‘随汝意与我。’

“即时，萨陀波仑右手执利刀，刺左臂出血，割右髀肉，复欲破骨出髓。

“时，有一长者女，在阁上遥见萨陀波仑菩萨自割身体不惜寿命，作是念：‘是善男子，以何因缘故困苦其身？我当往问。’长者女即下阁，到萨陀波仑所问言：‘善男子，何因缘困苦其身？用是心血髓作何等？’

“萨陀波仑答言：‘卖与婆罗门，为般若波罗蜜故供养昙无竭菩萨。’

“长者女言：‘善男子，作是卖身欲自出心髓血，欲供养昙无竭菩萨得何等功德利？’

“萨陀波仑答言：‘善女人，是人善学般若波罗蜜及方便力，是人

当为我说菩萨所应作、菩萨所行道。我学是法，学是道，得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生作依止，当得金色身、三十二相、八十随形好、丈光无量明、大慈大悲、大喜大舍、四无所畏、佛十力、四无碍智、十八不共法、六神通、不可思议清净戒禅定智慧，得阿耨多罗三藐三菩提，于诸法中得无碍一切智见，以无上法宝分布与一切众生。如是等诸功德利，我当从彼得之。’

“是时，长者女闻是上妙佛法，大欢喜心惊毛竖，语萨陀波仑菩萨言：‘善男子，甚希有！汝所说者微妙难值，为是一功德法故，应舍如恒河沙等身。何以故？汝所说者甚大微妙。汝善男子，汝今所须尽当相与，金银、真珠、琉璃、玻瓈、琥珀、珊瑚等诸珍宝物，及华香、瓔珞、涂香、烧香、幡盖、衣服、伎乐等物供养之具，供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨。汝善男子，莫自困苦其身，我亦欲往昙无竭菩萨所，共汝植诸善根，为得如是微妙法如汝所说故。’

“尔时，释提桓因即复本身，赞萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，汝坚受是事，其心不动。诸过去佛行菩萨道时，亦如是求般若波罗蜜及方便力，得阿耨多罗三藐三菩提。善男子，我实不用人心血髓，但来相试汝愿何等，我当相与。’

“萨陀波仑言：‘与我阿耨多罗三藐三菩提。’

“释提桓因言：‘此非我力所办，是诸佛境界，必相供养更索余愿。’

“萨陀波仑言：‘汝若于此无力必见供养，令我是身平复如故。’

“是时，萨陀波仑身即平复，无有疮痍如本不异。释提桓因与其愿已忽然不现。

“尔时，长者女语萨陀波仑菩萨言：‘善男子，来到我舍，有所须者，从我父母索之，尽当相与。我亦当辞我父母，与诸侍从共汝往供养昙无竭菩萨，为求法故。’

“即时，萨陀波仑菩萨与长者女，俱到其舍在门外住，长者女入白父母：‘与我众妙华香及诸瓔珞、涂香、烧香、幡盖、衣服、金银、琉璃、玻瓈、真珠、琥珀、珊瑚，及诸伎乐供养之具，亦听我身及五百侍女先所给使，共萨陀波仑菩萨到昙无竭菩萨所，为供养般若波罗蜜故。昙无竭菩萨当为我等说法，我当如说行当得诸佛法。’

“女父母语女言：‘萨陀波仑菩萨是何等人？’

“女言：‘是人今在门外。是善男子，以深心求阿耨多罗三藐三菩提，欲度一切众生无量生死苦。是善男子，为法故自卖其身供养般若波罗蜜，般若波罗蜜名菩萨所学道。为供养般若波罗蜜，及供养昙无竭菩萨故，在市肆上高声唱言：‘谁欲须人？谁欲须人？谁欲买人？’卖身不售，在一面立，忧愁啼哭。是时，释提桓因化作婆罗门，来欲试之，问言：‘善男子，何以忧愁啼哭在一面立？’答言：‘婆罗门，我欲卖身，为供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨摩訶萨故，而我薄福卖身不售。’婆罗门语是善男子：‘我不须人，我欲祀天，当用人

心、人血、人髓，汝能卖不？”是时，是善男子不复忧愁，其心和悦语是婆罗门：“如汝之所须，我尽相与。”婆罗门言：“汝须何价？”答言：“随汝意与我。”即时是善男子右手执利刀，刺左臂出血，割右髀肉，复欲破骨出髓。我在阁上遥见是事，我尔时作是念：“是人何故困苦其身？我当往问。”我即下阁往问：“善男子，汝何因缘故自困苦其身？”是善男子答我言：“姊，我为法故，欲供养般若波罗蜜及县无竭菩萨说法者，我贫穷无所有，无金银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、玻璃、真珠、华香、伎乐。姊，我为供养法故自卖其身，今得买者须人心、人血、人髓，我用是价供养般若波罗蜜及县无竭菩萨说法者。”我问是善男子：“汝今自出身心血髓，欲供养县无竭菩萨，得何功德？”是善男子言：“县无竭菩萨当为我说般若波罗蜜及方便力，此是菩萨所应学，菩萨所应作，菩萨所应行道。我当学是道得阿耨多罗三藐三菩提，为一切众生作依止，我当得金色身、三十二相、八十随形好、丈光无量明、大慈大悲、大喜大舍、四无所畏、四无碍智、佛十力、十八不共法、六神通、不可思议清净戒禅定智慧，得阿耨多罗三藐三菩提，于诸法中得无碍一切智见，以无上法宝分布与一切众生。如是等微妙大法，我当从彼得之。”我闻是微妙不可思议法诸佛功德，闻其大愿，我心欢喜作是念：“是清净微妙最大甚希有！乃如是为一一法故，应舍如恒河沙等身。今善男子，为法能受苦行难事，所谓不惜身命。我多有妙宝，云何而不生愿求如是法，供养般若波罗蜜及县无竭菩萨？”我如是思惟已，语萨陀波仑菩萨：“汝善男子，莫困苦其身，我当白我父母，多与汝金银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、玻璃、真珠、华香、瓔珞、涂香、末香、衣服、幡盖及诸伎乐，供养般若波罗蜜及县无竭菩萨说法者。我亦求父母与诸侍女共汝俱去供养县无竭菩萨说法者，共汝植诸善根，为得如是等微妙清净法，如汝所说。”父母今听我并五百侍女先所给者，亦听我持众妙华香、瓔珞、涂香、末香、衣服、幡盖、伎乐、金银、琉璃供养之具，与萨陀波仑菩萨共去，供养般若波罗蜜及县无竭菩萨说法者，为得如是等清净微妙诸佛法故。”

“尔时，父母报女言：‘汝所赞者，希有难及说！是善男子，为法精进大乐法相，及是诸佛法不可思议，一切世间最为第一，一切众生欢乐因缘。是善男子，为是法故大誓庄严，我等听汝往见县无竭菩萨亲近供养。汝发大心为诸佛故如是精进，我等云何当不随喜？’

“是女为供养县无竭菩萨故，得蒙听许，报父母言：‘我等亦随心欢喜，我终不断人善法因缘。’

“是时，长者女庄严七宝车五百乘，身及侍女种种宝物装饰，供养之具持种种水陆生华及金银宝华、众色宝衣、好香、捣香、泽香、瓔珞及众味饮食，共萨陀波仑菩萨五百侍女各载一车，恭敬围绕渐渐东去。见众香城七宝庄严，七重围绕七宝之壑，七宝行树皆亦七重。其城纵广十二由旬，丰乐安静甚可喜乐，人民炽盛，五百市里街巷相

当，端严如画，桥津如地，宽博清静。遥见众香城既入城中，见昙无竭菩萨坐高台法座上，无量百千万亿众恭敬围绕说法。

“萨陀波仑菩萨见昙无竭菩萨时，心即欢喜，譬如比丘入第三禅摄心安隐，见已作是念：‘我等仪，不应载车趣昙无竭菩萨。’作是念已下车步进，长者女并五百侍女皆亦下车。萨陀波仑菩萨与长者女及五百侍女，众宝庄严围绕恭敬俱到昙无竭菩萨所。

“尔时，昙无竭菩萨摩訶萨，有七宝台赤牛头栴檀以为庄严，真珠罗网以覆台上，四角皆悬摩尼珠宝以为灯明，及四宝香炉常烧名香，为供养般若波罗蜜故。其台中有七宝大床，四宝小床，重敷其上。以黄金牒书般若波罗蜜置小床上，种种幡盖庄严垂覆其上。萨陀波仑菩萨及诸女人，见是妙台众宝严饰，及见释提桓因与无量百千万诸天，以天曼陀罗华、碎末栴檀磨众宝屑以散台上，鼓天伎乐于虚空中娱乐此台。

“尔时，萨陀波仑菩萨问释提桓因：‘憍尸迦，何因缘故与无量百千万诸天，以天曼陀罗华、碎末栴檀磨众宝屑以散台上，鼓天伎乐于虚空中娱乐此台？’

“释提桓因答言：‘汝善男子不知耶？此是摩訶般若波罗蜜，是诸菩萨摩訶萨母，能生诸佛摄持菩萨。菩萨学是般若波罗蜜，成就一切诸功德，得诸佛法一切种智。’

“是时，萨陀波仑即欢喜悦乐，问释提桓因言：‘憍尸迦，是般若波罗蜜诸菩萨摩訶萨母，能生诸佛摄持菩萨。菩萨学是般若波罗蜜，成就一切功德，得诸佛法一切种智，今在何处？’

“释提桓因言：‘善男子，是台中有七宝大床，四宝小床重敷其上，以黄金牒书般若波罗蜜置小床上，昙无竭菩萨以七宝印印之，我等不能得开以示汝。’

“是时，萨陀波仑与长者女及五百侍女，取供养具华香、瓔珞、幡盖，分作二分，一分供养般若波罗蜜，一分供养法座上昙无竭菩萨。

“尔时，萨陀波仑菩萨与五百女人，持华香、瓔珞、幡盖、伎乐及诸珍宝，供养般若波罗蜜已，然后到昙无竭菩萨所。到已见昙无竭菩萨在法座上坐，以诸华香、瓔珞、捣香、泽香、金银、宝华、幡盖、宝衣，散昙无竭菩萨上为法故供养。是时，诸华香宝衣于昙无竭菩萨上，虚空中化成华台，碎末栴檀、宝屑、金银、宝华化成宝帐，宝帐之上所散种种宝衣化为宝盖，宝盖四边垂诸宝幡。萨陀波仑及诸女人，见昙无竭菩萨所作变化，大欢喜作是念：‘未曾有也！昙无竭大师神德乃尔。行菩萨道时神通力尚能如是，何况得阿耨多罗三藐三菩提时！’

“是时，长者女及五百女人清静信心敬重昙无竭菩萨，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿言：‘如昙无竭菩萨得菩萨诸深法，如昙无竭菩萨供养般若波罗蜜，如昙无竭菩萨于大众中演说显示般若波罗蜜

义，如昙无竭菩萨得般若波罗蜜方便力成就神通于菩萨事中得自在，我等亦当如是。’

“是时，萨陀波仑菩萨及五百女人，香华宝物供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨已，头面礼昙无竭菩萨合掌恭敬一面立，一面立已白昙无竭菩萨言：‘我本求般若波罗蜜时，于空闲林中闻空中声言：“善男子，汝从是东行当得闻般若波罗蜜。”我受是语东行，东行不久作是念：“我何不问空中声，我当何处去？去是远近？当从谁闻？”我是时大忧愁啼哭，于是处住七日七夜，忧愁故乃至不念饮食，但念：“我何时当得闻般若波罗蜜？”我如是忧愁一心念般若波罗蜜，见佛身在虚空中语我言：“善男子，汝大欲大精进心莫放舍。以是大欲大精进心，从是东行去是五百由旬，有城名众香，是有菩萨摩訶萨名昙无竭，从是人所当得闻般若波罗蜜。是昙无竭菩萨世世是汝善知识，常守护汝。”我从佛受教诲已，便东行更无余念，但念：“我何时当见昙无竭菩萨为我说般若波罗蜜？”我尔时中道住，于一切法中得无碍智见，得观诸法性等诸三昧现在前，住是三昧已见十方无量阿僧祇诸佛说是般若波罗蜜，诸佛赞我言：“善哉！善哉！善男子，我本求般若波罗蜜时得诸三昧，亦如汝今日，得是诸三昧已遍得诸佛法。”诸佛为我广说法，安慰我已忽然不现。我从三昧起，作是念：“诸佛从何处来？去至何所？”我不见诸佛故大愁忧，复作是念：“昙无竭菩萨供养先佛植善根，久行般若波罗蜜善知方便力，于菩萨道中得自在，是我善知识，守护我。我当问昙无竭菩萨是事，诸佛从何所来？去至何所？”我今问大师，是诸佛从何处来？去至何处？大师为我说，诸佛所从来、所至处，令我得知，知已亦常不离见诸佛。’

昙无竭品第八十九

“尔时，昙无竭菩萨摩訶萨语萨陀波仑菩萨言：‘善男子，诸佛无所从来去，亦无所至。何以故？诸法如不动相，诸法如即是佛。善男子，无生法无来无去，无生法即是佛。无灭法无来无去，无灭法即是佛。实际法无来无去，实际法即是佛。空无来无去，空即是佛。善男子，无染无来无去，无染即是佛。寂灭无来无去，寂灭即是佛。虚空性无来无去，虚空性即是佛。善男子，离是诸法更无佛。诸佛如、诸法如，一如无分别。善男子，是如常一无二无三，出诸数法无所有故。譬如春末月日中热时，有人见焰动，逐之求水望得。于汝意云何？是水从何池、何山、何泉来？今何所去，若入东海、西海、南海、北海耶？’

“萨陀波仑言：‘大师，焰中尚无水，云何当有来处去处？’

“昙无竭菩萨语萨陀波仑菩萨言：‘善男子，愚夫无智为热渴所

逼，见焰动无水生水想。善男子，若有人分别诸佛有来有去，当知是人皆是愚夫。何以故？善男子，诸佛不可以色身见，诸佛法身无来无去，诸佛来处去处亦如是。善男子，譬如幻师幻作种种——若象、若马、若牛、若羊、若男、若女，如是等种种诸物。于汝意云何？是幻事从何处来？去至何所？’

“萨陀波仑菩萨言：‘大师，幻事无实，云何当有来去处？’

“善男子，是人分别佛有来有去亦如是。善男子，譬如梦中见若象、若马、若牛、若羊、若男、若女。于汝意云何？梦中所见有来处、有去处不？’

“萨陀波仑言：‘大师，是梦中所见虚妄，云何当有来去？’

“善男子，是人分别佛有来有去亦如是。善男子，佛说诸法如梦，若有众生不知诸法如梦，以名字色身是佛，是人分别诸佛有来有去，不知诸法实相故，皆是愚夫无智之数。是诸人数数往来五道，远离般若波罗蜜，远离诸佛法。善男子，佛说诸法如幻如梦，若有众生如实知，是不分别诸法若来若去、若生若灭，若不分别诸法若来若去、若生若灭，则能知佛所说诸法实相。是人行般若波罗蜜近阿耨多罗三藐三菩提，名为真佛弟子，不虚妄食人信施，是人应受供养为世间福田。善男子，譬如大海水中诸宝，不从东方来，不从南方、西方、北方、四维、上下来，众生善根因缘故海生此宝。此宝亦不无因无缘而生，是宝皆从因缘和合生，是宝若灭亦不去至十方，诸缘合故有，诸缘离故灭。善男子，诸佛身亦如是，从本业因缘故报生，生时不从十方来，灭时亦不去至十方，但诸缘合故有，诸缘离故灭。善男子，譬如箜篌声，出时无来处，灭时无去处，众缘和合故生，有槽，有颈，有皮，有弦，有柱，有棍，有人以手鼓之，众缘和合而有是声。是声亦不从槽出，不从颈出，不从皮出，不从弦出，不从棍出，亦不从人手出，众缘和合尔乃有声，是因缘离时亦无去处。善男子，诸佛身亦如是，从无量功德因缘生，不从一因一缘一功德生，亦不无因缘故有，众缘和合故有。诸佛身不独从一事成，来无所从，去无所至。善男子，应当如是知诸佛来相去相。善男子，亦当知一切法无来去相。汝若知诸佛及诸法无来无去、无生无灭相，必得阿耨多罗三藐三菩提，亦能行般若波罗蜜及方便力。’

“尔时，释提桓因以天曼陀罗华与萨陀波仑菩萨摩訶萨，作是言：‘善男子，以是华供养昙无竭菩萨摩訶萨，我应当守护供养汝。所以者何？汝因缘力故，今日饶益百千万亿众生，便为得阿耨多罗三藐三菩提。善男子，如是善人甚为难遇，为饶益一切众生故，无量阿僧祇劫受诸勤苦。’

“萨陀波仑菩萨摩訶萨受释提桓因曼陀罗华，散昙无竭菩萨上白言：‘大师，我从今日以身属师供给供养。’如是白已，合掌师前立。

“是时，长者女及五百侍女，白萨陀波仑菩萨言：‘我等从今日亦以身属师，我等以是善根因缘故，当得如是法，亦如师所得。共师世

世供养诸佛，世世常供养师。’是时，萨陀波仑菩萨语长者女及五百女人：‘若汝等以诚心属我者，我当受汝。’

“诸女言：‘我等以诚心属师，当随师教。’

“是时，萨陀波仑菩萨与长者女及五百女人，并诸庄饰宝物、上妙供具及五百乘七宝车，奉上昙无竭菩萨白言：‘大师，我持是五百女人奉给大师，是五百乘车随师所用。’

“尔时，释提桓因赞萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，菩萨摩訶萨舍一切所有应如是，如是布施疾得阿耨多罗三藐三菩提。作如是供养说法人，必得闻般若波罗蜜及方便力。过去诸佛本行菩萨道时亦如是，住布施中得闻般若波罗蜜及方便力，得阿耨多罗三藐三菩提。’

“尔时，昙无竭菩萨欲令萨陀波仑菩萨善根具足故，受五百乘车、长者女及五百侍女，受已还与萨陀波仑菩萨。是时，昙无竭菩萨说法日没起入宫中。萨陀波仑菩萨摩訶萨作是念：‘我为法故来不应坐卧，当以二仪若行若立，以待法师从宫中出说法。’

“尔时，昙无竭菩萨，七岁一心入无量阿僧祇菩萨三昧，及行般若波罗蜜方便力。萨陀波仑菩萨七岁经行住立，不坐不卧无有睡眠，无欲悲恼心，不著味，但念昙无竭菩萨摩訶萨：‘何时当从三昧起出而说法？’

“萨陀波仑菩萨过七岁已，作是念：‘我为昙无竭菩萨摩訶萨敷说法座，昙无竭菩萨摩訶萨当座上说法，我当洒扫清静散种种华庄严是处。’为昙无竭菩萨摩訶萨当说般若波罗蜜及方便力故，是时萨陀波仑菩萨与长者女及五百侍女，为昙无竭菩萨摩訶萨敷七宝床，五百女人各脱上衣以敷座上，作是念：‘昙无竭菩萨摩訶萨当坐此座上说法般若波罗蜜及方便力。’

“萨陀波仑菩萨敷座已，求水洒地而不能得。所以者何？恶魔隐蔽令水不现。魔作是念：‘萨陀波仑菩萨求水不得，于阿耨多罗三藐三菩提乃至生一念劣心异心，则智慧不照善根不增，于一切智而有稽留。’

“尔时，萨陀波仑菩萨作是念：‘我当自刺其身以血洒地，令无尘土来污大师。我何用此身！——此身必当破坏，我从无始生死以来无数数丧身未曾为法。’即以利刀自刺出血洒地，萨陀波仑菩萨及长者女并五百侍女皆无异心，恶魔亦不能得便。

“是时，释提桓因作是念：‘未曾有也！萨陀波仑菩萨，爱法乃尔以刀自刺出血洒地。萨陀波仑及众女人心不动转，恶魔波旬不能坏其善根，其心坚固发大庄严不惜身命，以深心欲求阿耨多罗三藐三菩提，当度一切众生无量生死苦。’

“释提桓因赞萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，汝精进力大坚固难动不可思议，汝爱法求法最为无上。善男子，过去诸佛亦是，以深心爱法、惜法、重法，集诸功德得阿耨多罗三藐三菩提。’

“萨陀波仑菩萨作是念：‘我为昙无竭菩萨摩訶萨敷法座，扫洒清净已讫，当于何处得好名华庄严此地？若昙无竭菩萨摩訶萨法座上坐说法时，亦当散华供养。’释提桓因知萨陀波仑菩萨心所念，即以三千石天曼陀罗华与萨陀波仑。萨陀波仑受华以半散地，留半待昙无竭菩萨摩訶萨坐法座上说法时当供养。

“尔时，昙无竭菩萨摩訶萨，过七岁已从诸三昧起，为说般若波罗蜜故，与无量百千万众恭敬围绕往法座上坐。萨陀波仑菩萨摩訶萨，见昙无竭菩萨摩訶萨时心得悦乐，譬如比丘入第三禅。尔时，萨陀波仑菩萨摩訶萨及长者女并五百侍女，到昙无竭菩萨摩訶萨所，散天曼陀罗华头面礼毕退坐一面。昙无竭菩萨见其坐已，告萨陀波仑菩萨言：‘善男子，谛听！谛受！今当为汝说般若波罗蜜相。善男子，诸法等故当知般若波罗蜜亦等，诸法离故当知般若波罗蜜亦离，诸法不动故当知般若波罗蜜亦不动，诸法无念故当知般若波罗蜜亦无念，诸法无畏故当知般若波罗蜜亦无畏，诸法一味故当知般若波罗蜜亦一味，诸法无边故当知般若波罗蜜亦无边，诸法无生故当知般若波罗蜜亦无生，诸法无灭故当知般若波罗蜜亦无灭，虚空无边故当知般若波罗蜜亦无边，大海水无边故当知般若波罗蜜亦无边，须弥山庄严故当知般若波罗蜜亦庄严，虚空无分别故当知般若波罗蜜亦无分别，色无边故当知般若波罗蜜亦无边，受、想、行、识无边故当知般若波罗蜜亦无边，地种无边故当知般若波罗蜜亦无边，水种、火种、风种无边故当知般若波罗蜜亦无边，空种无边故当知般若波罗蜜亦无边，如金刚等故当知般若波罗蜜亦等，诸法无分别故当知般若波罗蜜亦无分别，诸法性不可得故当知般若波罗蜜性亦不可得，诸法无所有等故当知般若波罗蜜亦无所有等，诸法无作故当知般若波罗蜜亦无作，诸法不可思议故当知般若波罗蜜亦不可思议。’

“是时，萨陀波仑菩萨摩訶萨，即于坐处得诸三昧，所谓诸法等三昧、诸法离三昧、不动三昧、无念三昧、诸法无畏三昧、诸法一味三昧、诸法无边三昧、诸法无生三昧、诸法无灭三昧、虚空无边三昧、大海水无边三昧、须弥山庄严三昧、虚空无分别三昧、色无边三昧、受想行识无边三昧、地种无边三昧、水种火种风种空种无边三昧、如金刚等三昧、诸法无分别三昧、诸法不可思议三昧，如是等得六百万诸三昧门。”

尔时，佛告须菩提：“如我今于三千大千世界中与诸比丘僧围绕，以是相，以是像貌，以是名字，说般若波罗蜜。萨陀波仑得是六百万三昧门，见东方、南西北方、四维、上下，如恒河沙等三千大千世界中诸佛与诸比丘恭敬围绕，以如是相、如是像貌、如是名字，说是摩訶般若波罗蜜亦如是。萨陀波仑菩萨从是以后，多闻智慧不可思议如大海水，常不离诸佛生于有佛国中，乃至梦中未曾不见佛时，一切众难皆悉已断，在所佛国随愿往生。须菩提，当知是般若波罗蜜因

缘，能成就菩萨摩訶萨一切功德，得一切种智。以是故，须菩提，诸菩萨摩訶萨若欲学六波罗蜜，欲深入诸佛智慧，欲得一切种智，应受持般若波罗蜜，读诵正忆念，广为他人说，亦书写经卷，供养、尊重、赞叹，香华乃至伎乐。何以故？般若波罗蜜是过去、未来、现在十方诸佛母，十方诸佛所尊重故。”

嘱累品第九十

尔时佛告阿难：“于汝意云何？佛是汝大师不？汝是佛弟子不？”

阿难言：“世尊，佛是我大师，修伽陀是我大师，我是佛弟子。”

佛言：“如是，如是，我是汝大师，汝是我弟子。若如弟子所应作者，汝已作竟。阿难，汝用身口意慈业供养供给我，亦常如我意无有违失。阿难，我身现在汝爱敬供养供给心常清净，我灭度后是一切爱敬供养供给事，当爱敬供养般若波罗蜜，乃至第二第三以般若波罗蜜嘱累汝。阿难，汝莫忘失，莫作最后断种人。阿难，随尔所时般若波罗蜜在世，当知尔所时有佛在世说法。阿难，若有书般若波罗蜜，受持读诵，正忆念，为人广说，恭敬尊重赞叹，华香、幡盖、宝衣、灯烛种种供养，当知是人 不离见佛，不离闻法，为常亲近佛。”

佛说般若波罗蜜已，弥勒等诸菩萨摩訶萨，慧命须菩提、慧命舍利弗、大目犍连、摩诃迦叶、富楼那弥多罗尼子、摩诃拘絺罗、大迦旃延、阿难等，并一切大众及一切世间诸天、人、乾闥婆、阿修罗等，闻佛所说，皆大欢喜。

光赞般若波罗蜜经卷第一

光赞品第一

闻如是：一时，佛游罗阅祇耆闍崛山中，与摩诃比丘僧五千俱，皆阿罗汉也，诸漏已尽，无有尘垢而得自在，心安解脱智慧善度，逮得仁和为大开导，所作已办所说究竟，弃捐重担逮得己利，除终始患平等解脱，济一切想得度无极，唯除一人贤者阿难学须陀洹。复与五百比丘俱，及比丘尼、优婆塞、优婆夷皆悉现在。并诸菩萨摩诃萨，得诸总持逮成三昧，修于空行尊于无想，不念众愿以得等忍，制览无数皆得五通，所言聪捷无有懈怠，蠲舍家利所慕之心，所说经法不饶供养，致深妙法度于无极，得无所畏超越魔事，脱于一切阴盖之碍，讲诸因缘心志所趣，从无数劫精进行愿，其意所向喜悦问讯常先于人，离于结恨入于无数众会之中，威势巍巍无所畏难，忆念无量垓劫之事，若说经法晓练众义，犹如幻、化、野马、水月、梦与影、响、若镜中像，勇猛无侣，以微妙慧知众生心所起所行，超度分别，意不怀害，殷勤忍辱具足，所行晓了审谛所当度者，摄取佛土无限之愿，常三昧定，目睹无数诸佛世界，畅达宜便启请无量诸佛世尊，进退能决若干种见所著之处，定意自娱解百千行，诸菩萨者德皆如是，其名曰：颯陀和菩萨、罗邻那竭菩萨、摩诃须菩和菩萨、那罗达菩萨、娇日兜菩萨、和轮调菩萨、因坻菩萨、贤守菩萨、妙意菩萨、持意菩萨、增意菩萨、不虚见菩萨、立愿菩萨、周旋菩萨、常精进应菩萨、不置远菩萨、日盛菩萨、无吾我菩萨、光世音菩萨、渐首菩萨、宝印首菩萨、常举手菩萨、常下手菩萨、慈氏菩萨，诸菩萨众如是难限不可计数亿百千垓，一切妙德清静同真。

尔时，世尊坐于自然师子之床而结跏趺正身而处，心有所向制立其意，有三昧名定意王，以时三昧自然正受，则皆普入一切定意，救摄平等御而趣之。佛适三昧其心安寂，而以道眼观斯世界，其身湛然而笑，从其足心放六万亿百千光明，十足指放十亿百千光明，两脇放二亿百千光明，两膝放二亿百千光明，两脚放二亿百千光明，两肩放二亿百千光明，两肘放二亿百千光明，脐放二亿百千光明，头放亿百千光明，两手指放十亿百千光明，两臂放二亿百千光明，两眉放二亿百千光明，须放亿百千光明，两眼放二亿百千光明，两耳放二亿百千光明，鼻放亿百千光明，四面放四百亿百千光明，四十齿放四十亿百千光明，眉间相放亿百千光明，顶结相放六万亿百千光明，照此三千大千世界无所不周，普曜东方江河沙等诸佛国土，南方、西方、北方

四隅上下皆亦如是。其有众生蒙值光明，心皆恬怕，悉发无上正真之道。

于是，世尊即时欣笑，从诸毛孔放众光明，照此三千大千世界，普遍十方无不周接江河沙等诸佛世界。其有群萌为光所照悉皆寂然，存于无上正真之道。是时，世尊则演如来清净真妙志性光明，照此三千大千世界，普及十方各江河沙等诸佛国土。假令人民逮斯光者，则皆究竟至于无上正真之道。

于是，世尊从其舌本悉覆佛土，而出无数亿百千光明，照此三千大千世界，周遍十方各江河沙等诸佛国土，其光明中自然而植金宝莲华，其莲华上各有诸佛，结跏趺坐宝莲华，讲说经法演于六波罗蜜，十方一切亦复如是。若有众生闻斯法讲，一切究竟皆得坚住阿耨多罗三耶三菩。

于是，世尊坐师子床，有三昧名师子娱乐，以斯定意自然正受，如其色像咸演威曜，示现神足，三千大千世界六反震动，遍际亦摇，中顺至边安和柔软，愍伤一切众生之类，令获安隐快乐无患。

尔时，三千大千世界地狱、饿鬼、畜生，诸不闲者，恐惧厄者，自然为断三塗；除已，悉自致来得生为人、四天王、忉利天、盐天、兜术天、尼摩罗天、波罗尼蜜天；于时诸天适生彼间人中天上，即识宿命欢喜悦豫，往诣佛所，稽首足下，叉手归命，十方一切亦复如是等无差特。

尔时，此三千世界众生之类，盲者得目而睹色像，聋者彻听闻诸音声，志乱意惑还复其心，迷愤者则时得定，其裸形者自然衣服，其饥虚者自然饱满，其消渴者无所思饶，其疾病者而得除愈，身瑕疵者诸根具足，其疲极者自然得解，久倚身者则无所倚，一切众生得平等心，展转相瞻如父如母、如兄如弟、如姊如妹，各各同心等无偏邪皆行慈心，一切群萌悉修十善清净梵行无有尘埃，一切黎庶悉获安隐，所得安隐犹如比丘得第三禅，于时众生而致智慧，而悉具足善快调定，离于卑劣逮得和雅。

于是，世尊在师子床处，于三千大千世界而最超异，威神巍巍，光耀煌煌无有畏惧，圣明辉赫尊颜具足，无不周普照于东方江河沙等诸佛世界，八维上下各江河沙等世尊国土，如须弥山超踰一切诸山之上，明在所通，于是世尊承如来旨已自然圣，令三千大千世界众生悉共瞻睹。

时，此世界，首陀卫净居诸天、梵天、波罗尼蜜天、尼摩罗天、兜术天、盐天、忉利天、四天王天及三千大千世界所居人民，自然见身亲近如来，皆得自然天华、傅饰天香、天杂香、天捣香、天青莲、芙蓉、鲜华，诸妙天华茎叶具足，各各发行赍诣如来，稽首佛足各散佛上，及于人间水陆诸花各各手执，往诣世尊而为供养。诸天人民所

散供养诸华之具上在虚空，三千大千世界化为宫殿自然楼观，从其宫殿垂诸天华、缯盖、幢幡，纷葩飘扬显灼普现，其诸花香庄严三千大千佛国，自然巍巍，形像众色如紫磨金，八维上下芬馥晃昱亦复如是。

于是阎浮提城所有人民，瞻睹如来现身威变不可称计，各心念言：“今日如来坐于我前，普佛国土亦复如是。”各各心念：“今日如来在我前坐而说经法。”

于时，世尊在师子床更复欣笑，加复重照三千大千世界，弘光赫弈，此土人民悉共睹见东方江河沙等诸佛国土现在如来至真等正觉与诸菩萨声闻之众，又复东方江河沙等诸佛世界所有众生，悉亦遥见此佛国土释迦文佛与比丘僧及诸菩萨而坐说经，八维上下亦复如是，悉遥见此等无差特。

于是过东方江河沙等诸佛世界，最边国土名宝迹，其佛号宝事如来至真等正觉，今现在为诸众生，亦复讲说摩诃般若波罗蜜经。

彼时，其佛世界而有菩萨号曰普明，睹大光明及地大动，即便往诣宝事如来，稽首问曰：“唯然，世尊！以何因缘其大光明照此佛土，地大震动，诸如来身自然为见？会当有意！”

彼佛告于普明菩萨曰：“族姓子，欲知西方极远有忍世界，其佛号曰释迦文如来，今现在为诸菩萨说般若波罗蜜，是其威神光也。”

普明菩萨白宝事如来：“唯然，世尊！我欲诣彼见释迦牟尼如来，稽首作礼，及诸菩萨摩訶萨、众童真等，得诸总持、究竟三昧、定意自在、得度无极释迦牟尼多阿竭阿罗诃三耶三佛。”

宝事如来阿罗诃三耶三佛告普明菩萨曰：“往善男子，汝知是时。”

宝事如来赐普明菩萨金色莲华而有千叶：“取善男子，此宝莲华以用供散释迦牟尼如来。善男子，欲往修寂然行，忍界菩萨生彼土者，甚有患难亦难值遇。”

普明菩萨即受其金色莲华，与无央数亿百千垓诸菩萨众、男女大小、居家、出家，则以供养东方诸佛天中天，承事归命，上诸华香、杂香、捣香，次复诣释迦牟尼如来，稽首足下却住一面。

普明菩萨白世尊曰：“唯然，大圣！宝事如来敬问无量，无求轻便力行安乎？”

又复遣进金色莲华，佛受莲华，寻以遥散东方江河沙诸佛国土。其华即时周遍东方诸佛世界，有佛坐于自然金色莲华讲说经法，亦复演斯六波罗蜜。其有众生闻此说者，一切究竟即时坚住于阿耨多罗三耶三菩。男女大小悉礼佛足，各以功德，供养多阿竭阿罗诃三耶三菩。

南方去此江河沙等最极边际，有佛世界名曰离一切忧，其佛号无忧首多阿竭阿罗诃三耶三佛，彼有菩萨名离戚，启辞其佛，佛赐莲

华，与无数菩萨俱，经诸国土供养诸佛，来诣释迦牟尼如来，稽首供养，却坐听经。

西方去此江河沙等，有世界名曰寂然，其佛号宝龙多阿竭阿罗诃三耶三佛，彼有菩萨名曰意行，启辞其佛，佛赐莲华，与无数菩萨俱，经诸国土供养诸佛，来诣释迦牟尼如来，稽首供养，却坐听经。

北方去此江河沙等，有世界名曰致胜，其佛号胜诸根多阿竭阿罗诃三耶三佛，彼有菩萨名曰施胜，启辞其佛，佛赐莲华，与无数菩萨俱，经诸国土供养诸佛，诣释迦牟尼如来，稽首供养，却坐听经。

下方去此江河沙等，有世界名曰仁贤，其佛号贤首多阿竭阿罗诃三耶三佛，彼土有菩萨名曰莲华上，启辞其佛，佛赐莲华，与无数菩萨俱，经诸国土供养诸佛，诣释迦牟尼如来，稽首供养，却坐听经。

上方去此江河沙等，有世界名曰欣乐，其佛号乐首多阿竭阿罗诃三耶三佛，彼有菩萨名施乐，启辞其佛，佛赐莲华，与无数菩萨俱，经诸国土供养诸佛，诣释迦牟尼如来，稽首供养，却坐听经。

其四维者亦复如是等无差特。

尔时，于此三千大千世界，寻即而雨诸宝、华香、幡盖，自然庄严香树、花树，譬如莲华迹世界，普华多阿竭阿罗诃三耶三佛佛土，溥首菩萨所游居处。善住意诸天子及余大神，尊势无极菩萨之众，世尊所与及余诸天世间人民皆来聚会，诸魔、梵天并声闻众、键沓和、阿须伦神、人民悉普来会。此诸菩萨摩訶萨，为童子时所服饮食功德自然。

尔时，世尊告贤者舍利弗：“于斯若有菩萨摩訶萨，便当精修学般若波罗蜜。”

舍利弗白佛：“唯然，世尊！云何菩萨摩訶萨一切具足晓解诸法，学般若波罗蜜乎？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨住于般若波罗蜜已修无处所，即便具足檀波罗蜜令不缺减，有所施与无所爱逆；尸波罗蜜当令具足，从是因缘，未曾住于罪不罪；亦当具足羼波罗蜜，兴无瞋恚；当学惟逮波罗蜜，使得受决；从其身意兴诸精进，不起诸漏当具足禅波罗蜜。由是之故，无所求慕。”

佛言：“舍利弗，若菩萨摩訶萨住般若波罗蜜则自具足，于四意止发无所发又当具足，得四意断、四神足、五根、五力、七觉、八由行悉令具足，空无三昧、无想三昧、无愿三昧而决具足，四禅、四等、四无色三昧及八脱门渐渐具足而以正受；以此为脱，无所思想，无有内想、若供养想、若光明想，无绛赤想，无腐败想，无有青想，无食啮创烂想，亦无乱想，无枯骨想，无星散想，无处所想，悉离诸想；常志于佛，念于经典，念于众僧，念于戒禁，意在惠施，志前诸天，出入之意、死亡之意、无常之想、苦乐之想无，非身之想、终始

之想、一切世界无，无可乐想、诸习之想、灭尽之想；道慧、尽慧、无热诸慧、无所起慧、法慧，于诸经法亦无所慧，亦无我慧，无有内慧，微妙意慧晓了诸慧，如所谓慧悉以思念所行三昧，无想，无念，无行定者，而无有异——诸根为异，异根异行；又复有行难所获致如来十力、四无所畏、四分别辩、佛十八法不共之事大慈大悲。欲得晓了此一切缘，菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜。若有具足诸道慧者，菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜。欲晓了慧具足充备诸通慧者，当行般若波罗蜜。菩萨摩訶萨若欲明了一切得近鬻除尘劳，菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨则为修学般若波罗蜜。”

佛复告舍利弗：“若有菩萨摩訶萨欲入寂然，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲度声闻、辟支佛地住阿惟越地者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲处六通，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲知一切众生萨和萨心根所行者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲过诸声闻、辟支佛慧者，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲逮总持门，若男子劝助布施，声闻、辟支佛超越彼等，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲过一切声闻、辟支佛戒禁劝助心意，当学般若波罗蜜。若欲具足三昧智慧解脱度知见慧，菩萨摩訶萨当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲成显于禅定三昧三摩越，劝助合集解心之念所，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨若欲劝助布施分别无限无量成就功德，当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨若欲具足成就无限无量持戒、忍辱、精进、一心、智慧，当学般若波罗蜜。”

佛复语舍利弗：“若有菩萨摩訶萨欲具足立檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜行，一切所生得见诸佛自致成佛，当学般若波罗蜜；欲成三十二相、八十种好，具足菩萨性若为真童，欲立此地不离诸佛世尊，所欲志念诸善德本供养如来，奉持顺命其愿辄成，若欲具足一切众生心之所饶，饮食、衣服、车乘、香华、杂香、涂香、床卧、灯火、手巾、履袜，所当得者充满诸财，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，若菩萨摩訶萨欲具足江河沙等众生劝立于檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，若菩萨摩訶萨以一善本顺如来德，无有尽耗亦不缺减，乃至成阿耨多罗三耶三菩者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，若菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，八维上下诸佛天中天，皆共歌颂其人功德，发意之顷东方江河沙等诸佛国土，欲游此界及至十方，当学般若波罗蜜。以一切音声，欲告江河沙诸佛国土东、西、南、北、四维上下，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，若菩萨摩訶萨欲建立诸佛国土令不断绝，欲住内空，若处外空，若内外空，若于空空，若于大空，究竟之空，所有空，无有空，有为空，无为空，若真空者，无祠祀空，无因缘空，因缘空，自然相空，一切法空，不可得空，无所有空，若自然空，无形

自然空，因缘威神空，诸行相欲至此者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲得亲近一切如来，欲得观解一切诸法，欲了诸法在于本际，当学般若波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨欲成般若波罗蜜，当如是住。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲计数知三千大千世界沙石、树、花、一切诸尘众疑不决，当学般若波罗蜜；三千大千世界有如大海、江河、川流、泉源，欲知有几滂多少之数，无所伤害度海虫类，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，假使三千大千世界所有火者一时普燃犹如劫烧，一面一时悉欲灭者令无所燃，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，三千大千世界所有诸风，有此国土吹拔，崩碎诸须弥山令无有余，譬如灰尘净灭，有如燃苳如燃蒿草，若以一指手指足指，欲令灭尽三界火者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，三千大千世界所有虚空，欲以普身一跏趺坐周遍虚空者，当学般若波罗蜜；自在变化，无近无远，无大无小，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲取三千大千世界诸须弥山，以一手举诸须弥山，置于殊异无量诸佛世界，无往反想不增不减，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，东方江河沙等诸佛世界，佛天中天、声闻、辟支佛，皆欲一时同时合集以供养者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，若一衣服、香花、捣香、涂香、缯盖、幢幡以持供养多阿竭阿罗诃三耶三佛及声闻众，奉事归命一时应集，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，三千大千世界所有众生，皆欲建立于尸波罗蜜三昧智慧解脱见慧，须陀洹果、斯陀含果、阿那含果，至于无余住泥洹果而般泥洹，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，若布施者波罗蜜，当作是学；如此施者，获大果报。如是施者，生于君子傲姓家，梵志大族姓长者；如此施者，生于四天王上、忉利天、兜术天、尼摩天、波罗尼蜜天；如是施者，依于斯施思第一禅、第二、第三至第四禅，无量虚空定意正受，无量空慧，无量不用慧天，无想有想三昧禅；如此施者，兴八圣路，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛果。若晓了此，当于是学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，常以权慧有所施与，为具檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。”

舍利弗白佛言：“云何菩萨摩訶萨具足六波罗蜜？”

答曰：“其布施主，无所著念，所施受者亦不忘恩，是为檀波罗

蜜；无所犯负，不以禁戒而自绮饰，是为尸波罗蜜；常怀忍辱无瞋恚恨心向于众生，是为羼波罗蜜；精进不怠欲度一切，是为惟逮波罗蜜；一心寂然而无愤乱，是为禅波罗蜜；智慧解空不计吾我，是为般若波罗蜜。取要言之，复重解义，于罪无罪亦无无罪，是尸波罗蜜；无有瞋恨，是羼波罗蜜；身心精进不以疲倦，是惟逮波罗蜜；兴于不乱无所想念，是禅波罗蜜；解一切法而无所著，是般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲得成就过去、当来、今现在诸佛世尊功德之谊，当学般若波罗蜜；欲得超度有为、无为诸法行者，去来今法至于无本，诸法所兴不起本际，欲逮此者，一切声闻、辟支佛、诸菩萨法，欲行诸佛世尊而供养者，欲得具足诸佛眷属无量群从，欲得获致菩萨枝党，欲得净毕众祐之德，欲致布施心无所受，不起犯戒想，无瞋恚心，无懈怠心，不欲发起于乱心者，又不欲起愚痴心者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲立众生于布施德，持戒、智慧劝令修治，所受福德当所兴者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲兴五眼，当学般若波罗蜜。何谓五眼？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲见东方江河沙国土、八维上下诸佛世尊，所说经法皆以天耳欲得闻者，又欲得知诸佛世尊心之所念，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，诸佛世尊普在十方说经法者，欲得听闻而不断绝至阿耨多罗三耶三菩者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，若欲得见过去多阿竭阿罗诃三耶三佛，欲得见于诸佛国土者、当来现在十方世界今现在佛，欲得追见国土所有，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲得解知如来所说十二部经——闻经、分别经、颂经、诗歌经、初经、此应经、生经、受经、方等经、未曾有法经、譬喻经、注解章句经，诸声闻所不闻者，皆欲得玩习诵者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲得听闻八维上下如来所说经法皆念不失，欲得执持，已得执持，而为众会他人说者，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲得启问过去、当来如所说义者，已得闻者为他人说，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲得照明东方江河沙等诸佛世界，窈窕冥冥不见日月光明之耀，欲得照斯及十方界，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲得开化东方江河沙等诸佛国土，及十方界愚痴闇冥，不闻佛名，不得听经，不睹众僧，欲得开化众生类立于正见，令得睹佛，逮闻经法及与圣众，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，欲令东方江河沙等诸佛世界及十方佛土所有众生，其生盲者得目睹形，聋者逮听，狂者复意，裸者获衣，饥者致食，渴得水浆，吾愿得力皆蒙斯恩，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，其有于斯三千大千世界在恶趣者，地狱、饿鬼、畜生群萌之类，吾欲加恩使此黎庶逮得其所，八维上下各江河沙亦复如是，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，江河沙等诸佛世界所有众生，欲得建立于禁戒者，三昧智慧解脱度知见慧，须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛证至成阿耨多罗三耶三菩，又欲修多诃竭威仪礼节，菩萨摩訶萨当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当作是观，假令我身所不得睹而欲察之，当学般若波罗蜜；设使我身四寸之地而以足指摩不周遍，从四天王天、欲界、色界、阿迦膩吒天，无央数亿百千垓眷属周匝，往诣佛树处于道场，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨或坐佛树，四天王天上诸天上人乃至净居诸天等，无差特皆来具足布施，或当成就阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，往来住立坐卧，则于其地自为金刚，欲得获斯，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当作斯观，吾当何日出去弃国舍家，即日当成阿耨多罗三耶三菩得至阿惟三佛，以至阿惟三佛即日转法轮，以转法轮，令无央数不可称计众生之类，远尘离垢诸法眼净，无量无限群萌之党得无起余漏尽意解，无量无限众生含血得阿惟越致阿耨多罗三耶三菩，是菩萨摩訶萨当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，心念欲得我成阿耨多罗三耶三菩得至阿惟三佛，有无央数比丘、圣众、声闻学者，或以一反演说经法，于一坐上得阿罗汉，诸菩萨摩訶萨皆逮阿惟越致阿耨多罗三耶三菩，有无央数不可称限不可计量诸菩萨众，其寿无量，光明照远无有边际，当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨或欲得致阿耨多罗三耶三菩逮成阿惟三佛，欲令其佛国土无有淫怒痴音响之名，使一切众生皆获如是色像，如般若波罗蜜具足成就，所施善哉！调顺快哉！妙哉智慧！善修梵行，而顺游不居众生，则为快哉！当学般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，愿我当获具足圣达，而以正法财富之定无有音声，当学般若波罗蜜；心自愿言‘吾清声闻令江河沙等世界众生之类逮得阿耨多罗三耶三菩’，当学般若波罗蜜。”

顺空品第二

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，兴斯之德，四天王

即时欢喜：‘我等当立四枚之钵。’四天王前以所奉进过去恒萨阿竭阿罗诃三耶三佛，亦当贡上学道法者。时忉利天亦复踊跃，盐天、兜率天、尼摩罗天、波罗尼蜜天：‘吾等悉当奉事供养此善男子，阿须伦身则为减损，长益诸天身。’三千大千世界上至阿迦腻吒天莫不踊跃：‘吾等请劝使转法轮。’

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，则为长益具六波罗蜜，善男子、善女人欢喜悦豫：‘吾等当为父母之慈，妻子、亲属、朋友亲厚之慈，父母、兄弟、妻子、亲厚、知友爱敬喜见之。’四天王、忉利天、炎天、兜率天、尼摩罗天、波罗尼蜜天，上至阿迦腻吒天，不令菩萨与尘欲相值，发心往诣承事作礼：‘吾等亦当使得清净梵天行，离秽浊行，无习淫欲致生于梵天，无有放逸而续放逸。’诸有色者，不能进至阿耨多罗三耶三菩，是故菩萨以净梵行，弃捐家业，乃逮阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，不以秽浊而得佛道。”

贤者舍利弗白世尊曰：“菩萨之法，必当有父母、妻子、亲厚、知友耶？”

佛告舍利弗：“若有菩萨，必当有父母，不应有妻子，或初发意净修梵行成为童真，至成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。或有菩萨，以沤和拘舍罗习于五欲，然后舍家逮得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

“譬如巧黠幻师及与弟子，善学幻术化造五欲，以此五乐而用自娱戏笑为行。于舍利弗意云何？其幻师者宁为服习于五欲乎？”

舍利弗白：“不也，天中天。”

佛言：“如是，舍利弗，菩萨摩訶萨以沤和拘舍罗，习于五欲劝化众生，其菩萨摩訶萨不为五欲之所沾污。菩萨摩訶萨以无央数事嗟叹爱欲，或有毁眚欲为燃炽，爱欲瑕秽，欲为仇怨，欲为怨敌。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨度众生故，而为分别此五欲事。”

舍利弗白佛：“唯天中天，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见菩萨，亦不见菩萨字，亦不见般若波罗蜜，亦不见行般若波罗蜜字，亦不见非行。所以者何？菩萨之字自然空。其为空者，无色，无痛痒、思想、生死、识，不复异色空，不复异痛痒、思想、生死、识空，如色空，痛痒、思想、生死、识亦空。所谓空者，色则为空，痛痒、思想、生死、识亦自然。所以者何？所谓菩萨但假号耳，所谓道者则亦假号，所谓空者则亦假号，其法自然不起不灭，亦无尘劳，无所依倚，无所诤讼。若有菩萨所行如是，不见所起，亦不见所灭，不见所倚，不见所讼。所以者何？诳诈立字因游客想，或想念故而致此法，从何立字但托虚言。晓了如是，菩萨摩訶萨则为行般若波罗蜜，一切不见有名号也，已无所见，亦非不见，则无所倚，则为行般若波罗蜜。”

光赞般若波罗蜜经卷第二

行空品第三上

佛复告舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，当作斯观：所号菩萨，所谓佛者，亦假号耳，所谓名色、痛痒、思想、生死、识，亦假号耳；皆由吾我，所谓我者，适无所有，无我，无人，无命，无寿，及含血蠕动，无心无意；若作所造自然所习、所更、所见、知见之事，如此辈类，皆不可得，空无所著，悉由假号，但有虚言。如是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜，不见众生。设无所见，亦不有见、亦复不见所托言也。菩萨摩訶萨所行如是，为随怛萨阿竭所教，行般若波罗蜜舍怛萨阿竭已，其智慧过诸声闻、辟支佛所兴空行而不迷惑。所以者何？其所修不见于字所当倚者。菩萨摩訶萨行如是者，为行般若波罗蜜。”

佛言：“譬如舍利弗、摩诃目犍连诸比丘等，使满阎浮提犹如竹芦、甘蔗、稻麻、丛林，智慧具足，终不能及行般若波罗蜜菩萨，百倍、千倍、万倍、亿倍，不住以前。所以者何？菩萨智慧欲度一切众生之类之所致也。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，一日行智皆过声闻、辟支佛所立之上，置是满阎浮提舍利弗、摩诃目犍连诸比丘等，正使三千大千世界满中舍利弗、摩诃目犍连诸比丘等所有智慧，不及行菩萨摩訶萨。置是三千大千世界舍利弗、摩诃目犍连诸比丘等，譬如东方江河沙等诸佛国土，悉满其中舍利弗、摩诃目犍连诸比丘等普及十方，斯等不及行般若波罗蜜菩萨智慧一日，过一切声闻、辟支佛智慧，百倍、千倍、巨亿万倍不相属逮。”

于是，贤者舍利弗白世尊曰：“唯然！其声闻智慧，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛智慧，计此一切所有智慧，无所破坏，无所诤讼，而无所起，自然为空。唯天中天，其无所坏、无所诤讼、无起自然空者，宁可获致若干差特不平？云何菩萨一日行智，而复于此过一切声闻、辟支佛乎？”

佛告舍利弗：“于舍利弗意云何？菩萨所以行般若波罗蜜者何？一日之中所行智慧、所建立愿，修于幻术而行愍哀，皆为一切众生之类，悉了诸法以化群萌欲令灭度。诸声闻、辟支佛，宁为兴立如是之缘智慧不平？”

答曰：“不也，天中天。”

佛言：“于舍利弗意云何？诸声闻、辟支佛岂有此念‘我等当逮阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，教化众生至泥洹界令灭度’耶？”

答曰：“不也。”

佛言：“以是故，当复知此一切声闻、辟支佛所有智慧，百倍、千倍智慧，百千倍、巨亿万倍终不相及。于意云何？声闻、辟支佛宁有此念‘吾等当行六波罗蜜，教化众生严净佛土，具足怛萨阿竭十种

力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，得成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，度脱灭度无量无限不可计数众生之类’不乎？”

答曰：“不也，天中天。”

佛言：“菩萨摩訶萨发心念言：‘吾当奉行六波罗蜜，具一切法成阿耨多罗三耶三菩，度脱不可计数众生之类。’”

佛言：“譬如日之宫殿奋其光明，一时普照阎浮提地无不周遍。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行六波罗蜜，具十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，逮成阿耨多罗三耶三菩，开化度脱无量无限不可计数众生之类。”

贤者舍利弗白佛言：“云何菩萨摩訶萨越于声闻、辟支佛地，而便逮及阿惟越致地，净修佛道？”

佛告舍利弗：“于是菩萨摩訶萨从初发意行六波罗蜜，过于空法、无相、无愿，则为超越声闻、辟支佛地，住阿惟越致地。”

贤者舍利弗复白佛言：“云何，菩萨摩訶萨，于一切声闻、辟支佛为最众祐？”

佛告舍利弗：“菩萨摩訶萨从初发意行六波罗蜜至坐佛树，常于一切声闻、辟支佛为最众祐。所以者何？菩萨摩訶萨若来现者，则自然兴真妙之法，具足十善，又成五戒，立八等事，及八关斋、四禅、四等心、四无色三昧、四意止、四意断、五根、五力、七觉意、八由行现于世间，如来十力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，如是辈类，众善之德，兴现于世。则分别君子、族姓、梵志、长者、傲族大姓及忉利天上至三十三处想无想天、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩，缘此别知有此事耳。”

舍利弗白佛言：“云何菩萨摩訶萨净毕众祐？”

世尊告曰：“菩萨摩訶萨于众祐中无所净毕。所以者何？究竟于空则为菩萨摩訶萨成众祐也。所以者何？舍利弗，菩萨摩訶萨为布施士。何所施者？以善法施开化众生。何谓善法？十善之事，五戒、六波罗蜜、十力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，开化须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，布施之士。”

舍利弗复白佛言：“唯然，世尊！菩萨摩訶萨遵修何行，为行般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“于是菩萨，设行色空者，则为行般若波罗蜜；设行痛痒、思想、生死、识空者，是则为行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨解知眼空、耳鼻舌身意空者，此则为行；解色空、声香味触法空者，此则为行；解眼界空者，此则为行；解色界、眼识界，解耳鼻舌身意界空者，此则为行；解耳声耳识、鼻香鼻识、舌味舌识、身细滑身识、意所欲意识空者，此则为行；解苦空者，集亦复空，尽亦复空，八由行亦空，此则为行；解无

點亦空，行亦空，识亦空，名色亦空，六入亦空，所更亦空，痛痒亦空，思爱亦空，所受亦空，所有亦空，生、老死亦空，此则为行；解一切法空，此则为行；诸所自然，有为无为，悉能解空，此则为行。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，解本净空，志性亦然，此则为行。

“舍利弗，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当解是七空，此乃为行。以此七空行般若波罗蜜，色无应不应，无行不行，不作此观，不见痛痒、思想、生死、识应不应、行不行，不见色法有所起、有所灭，不见痛痒、思想、生死、识法有所起、法有所灭，不见色法有所依著法、有所诤讼，不见痛痒、思想、生死、识法有所著、法有所诤，不见与色而俱游居，不见与痛痒、思想、生死、识而俱游居，不见与生死而俱游，亦不见不与生死而游居也。所以者何？永无有法而与俱，缘起诸事本净为空。舍利弗，色则为空则无有色，痛痒、思想、生死、识空则无有识。”

佛语舍利弗：“其为空者，无有起者，无有灭者。假使色空则无有色，假使痛痒、思想、生死、识空则无有识。设使色空则不有见，设痛痒空则无所患，设思想空则无所念，设使行空则无所造，设识空者无所分别。所以者何？舍利弗，色者则异不与空同，空不为异色不为分别，色自然空，色则为空，痛痒、思想、生死、识不为别异，空亦不异。设空不异，识亦不异，识自然空，识则为空。”

佛语舍利弗：“其为空者，不起不灭，无所依著，无所诤讼，无所增，无所损，无过去，无当来，无现在；彼亦无色、痛痒、思想、生死、识，亦无眼、耳、鼻、舌、身、心，亦无色、声、香、味、细滑、所欲法；彼则无，无點不灭，无點不行，不识，不名色，不六入，不细滑，不痛，不爱，不受，不有，不生，不老，不病，不死，亦不灭除生老病死；彼亦不苦，亦无习，亦无所尽，亦无所由；彼亦无得，亦无有时；彼无须陀洹果，无斯陀含果，无阿那含果，无阿罗汉果，无辟支佛觉，亦无得道，亦无佛道。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是者则为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见般若波罗蜜应不应、行不行，不见施，不戒，不忍，不进，不禅，不智，不见是六波罗蜜，不见色、痛痒、思想、生死、识应不应、行不行，不见眼应不应、行不行，不见耳、鼻、舌、身、心应不应、行不行，不见色、声、香、味、细滑、所欲法应不应、行不行，不见四意止应不应、行不行，不见四意断、四神足、五根、五力、七觉、八由应不应、行不行，不见十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法应不应、行不行，不见怛萨阿竭萨云然慧应不应、行不行。是为，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，此乃应行。”

佛语舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，空不与空斗，空不与空行，无相不与无相斗，无相不与无相行，无愿不与无愿斗，无愿不与无愿行，空不与空相应，无相不与无相相应，无愿不与无愿相应。所以者何？空者无行不行，无相者亦无行不行，无愿者亦无行不行。

菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如斯者此乃为行。”

佛复语舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，诸法自然相则得度空；已得度空不与色诤，亦无所行；不与痛痒、思想、生死、识诤，亦无所行；不与过去色诤，亦不见过去色；不与过去色诤，亦不见当来色；不与当来色诤，亦不见现在色；不与现在色诤，亦不与过去痛痒、思想、生死、识诤，亦不与当来、现在痛痒、思想、生死、识诤，亦不见过去、当来、现在痛痒、思想、生死、识。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不与过去、当来诤，不与当来、过去诤，不与现在、过去、当来诤，不与过去、当来、现在诤，不见三世与于空行般若波罗蜜，如是行者，此乃为行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，所行如是，如所应行，不与过去萨芸若行，亦不见过去何所萨芸若，过去安有萨芸若及行行；不与当来萨芸若行，亦无所行，亦不见当来安有萨芸若与行行乎；亦不与现在萨芸若行，亦不见现在萨芸若，安有萨芸若行行乎。行般若波罗蜜如是者，此乃为行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不行萨芸若色，亦不见萨芸若色，亦不见行萨芸若色，痛痒、思想、生死、识亦不见萨芸若痛痒、思想、生死、识；不行萨芸若眼，亦不见眼，亦不行萨芸若耳、鼻、舌、身、心，亦不见耳、鼻、舌、身、心；不行萨芸若色，亦不见色不行萨芸若，声、香、味、细滑、所欲法亦无所现。”

佛语舍利弗：“行般若波罗蜜能如是者，此乃应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，亦不遵萨芸若檀波罗蜜，亦不见檀波罗蜜，尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜亦复如是；亦不行萨芸若般若波罗蜜，亦不见萨芸若般若波罗蜜；亦不遵萨芸若四意止，亦不见萨芸若四意止；亦不遵萨芸若四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，亦不见萨芸若意止、意断、神足、根、力、觉意、由行；亦不遵萨芸若十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，亦无所见，亦不见萨芸若怛萨阿竭诸力法。行般若波罗蜜，如是此乃为行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不行萨芸若佛，佛亦不行萨芸若；不行萨芸若道，道亦不行萨芸若。所以者何？佛则萨芸若，萨芸若则佛；道则萨芸若，萨芸若则道；十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，亦复如是。”

佛语舍利弗：“行般若波罗蜜，能如是者，此乃为行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不行色有，不行色无有，不行痛痒、思想、生死、识有，不行痛痒、思想、生死、识无有，不计色有常，亦不计色无常，不计色苦，不计色乐，不计色有我，不计色无我，五阴六衰亦复如是，不计五阴空无空，不计五阴有相无相，不计五阴有愿无愿；行般若波罗蜜，今我所行亦无所受，亦无所行，亦无所取，不有所行，亦不行，不有所受，亦不受，不

有所取，亦不取。”

佛语舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如是者，此乃为行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不用檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜故；行般若波罗蜜，不用阿惟越致地，教化众生故；行般若波罗蜜，不用净佛国土故；行般若波罗蜜，不用怛萨阿竭十力故；行般若波罗蜜，不用四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法；行般若波罗蜜，不究竟空，不用内空，不用外空，不用内外空，不用空空故，不用大空故，不用真空故，不用有为空故，不用无为空故，不用究竟空故，不用无品空故，不用本净空故，不用自然相空故；不以一切法空故，不以无起空故，不以无灭空故，不以无形空故，不以自然空故，不以有形无形空故，不无本故，不以法界故，不以本际故，行般若波罗蜜。所以者何？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，于诸法无所破坏，亦无所见。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不用神足故；行般若波罗蜜，不用天眼故，不用天耳故，不用观他人心故，不用念过去事故。所以者何？行般若波罗蜜时，亦不见般若波罗蜜，何况当睹菩萨诸神通乎？行般若波罗蜜，能如是者，此乃应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，心不念言：‘我当以神足往诣东方江河沙等见诸如来稽首礼。’亦不自念，到八方上下亦复如是，等无有异。行般若波罗蜜，能如是者，此乃应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不自念言：‘诸佛世尊所可畅说，吾则当以天耳皆听。吾当察见众生之心所可念者。当念过去所游居处，我以天眼见诸群萌在所之处。’”

佛言：“行般若波罗蜜，能如是者，此乃应行。

“如是，舍利弗，行如是者，则为度脱无央数不可计会众生之类。菩萨摩訶萨能如是者，魔及官属不能得便。又复见及他方世界诸人民遥闻其德皆为作礼。

“复次，东方江河沙等诸佛世界，八方上下诸佛世尊，皆共拥护于是菩萨，终不堕坠于声闻、辟支佛地。四天王上至阿迦膩吒天，悉共拥护是菩萨摩訶萨，将无伺求得便者。所可兴发所当作者，得现在福。所以者何？而以慈心向诸众生。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如是者，乃为应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，而以微劳得总持门、三昧门，速疾近此怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩，一切所生常值见佛不离诸佛，至逮成阿耨多罗三耶三佛。”

佛言：“行般若波罗蜜能如是者，乃为应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不自念言：‘宁有诸法？所谓法者，一切为应若不应乎？为平等不平等乎？’所以者何？于时行者，不见诸法应若不应、行若不行、等与不等。”

佛言：“行般若波罗蜜能如是者，乃为应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不自念言：‘我当速解诸法之界至阿惟三佛。’亦无阿惟三佛。所以者何？逮法界者亦无所觉。行般若波罗蜜能如是者，乃为应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见诸法及与法界有诸疾病及与空寂。行般若波罗蜜能如是者，乃为应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不自念言：‘诸法法界有若干种不计别异。’行般若波罗蜜能如是者，此能应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不自念言：‘于是诸法及与法界，观与不观，见与不见。’所以者何？彼则不见诸法所有，可持诸法分别观也。行般若波罗蜜能如是者，乃为应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不念法界忧行空事，其空事者不忧法界。行般若波罗蜜能如是者，乃为应行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不念眼界为空空乎，亦不忧眼界，色不忧空，空不忧色，色界不忧空，空界不忧色，眼识界不忧空，识界不忧眼识空，耳、鼻、舌、身、心、声、香、味、细滑、所欲法亦如是。心界不忧空，空界不忧心，法界不忧空，空界不忧法，识界不忧空，空界不忧识。”

佛言：“舍利弗，是为第一行，所谓空行。菩萨摩訶萨能行空者，则不堕落声闻、辟支佛地，能净佛国开化众生，疾逮阿耨多罗三耶三菩，成阿惟三佛。计诸所行般若波罗蜜行，般若波罗蜜行为最极尊、为长、为上，无底无比。所以者何？般若波罗蜜行为无上行，空、无相、无愿行，菩萨摩訶萨应行如是，当作斯持，速得近于受蒞之地。菩萨摩訶萨应此行者，为无数不可计众生开度利义。若不念言：‘我行般若波罗蜜，诸佛世尊当受决也。’亦不念言：‘我得亲近也，于受决也。我当清静于佛国土得至阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，当转法轮。’所以者何？彼其行者，不著法界，亦不虚寂，不见异法当行般若波罗蜜、诸佛天中天受我决及逮阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。所以者何？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，不起人想，不起我想，不起寿想，不起命想，不起众诸想，不起见知想。所以者何？计于吾我众生不起不灭，又计人本不起不灭。其不起不灭者，何所行般若波罗蜜？菩萨摩訶萨行能如是人无所起，属行般若波罗蜜。众生为空，众生不得，众生寂寞，为行般若波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨遵修于空，为第一行。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜能如是者，则皆超踰一切诸行。置是所可遵行，为大慈行，为大悲行。菩萨摩訶萨行于此者，终不起贪嫉之心，无毁戒心，无瞋恚心，无懈怠心，无乱意心，无邪智心。”

行空品第三下

贤者舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜，从何所退没而生于是？”

佛语舍利弗：“是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，从他方佛国终而生于此，若兜术天上迁移生此人间，或于人中来生，疾速是般若波罗蜜行。

“其行般若波罗蜜者，此于现世而得成就，其人速近深妙法门，然后究竟般若波罗蜜，常值见怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，所在国土不离诸佛。

“或有菩萨摩訶萨从兜术天化没其身，一生补处则不失六波罗蜜，所至到处诸总持门一切悉具，疾近三昧门。”

佛言舍利弗：“菩萨从人中终，还生人间，此菩萨者则为阿惟越致。其人睹彼诸根寂定，不能速速般若波罗蜜之行定也，亦不得近诸总持门，无三昧门。”

又舍利弗问言：“菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜者，于此寿终，当生何所？”

佛言：“于此寿终，从一佛国游一佛国诸佛世尊所现在处，未曾离诸天中天。

“或有菩萨摩訶萨，无沕和拘舍罗，修第一禅至于四禅，行六波罗蜜，由此禅故生长寿天上；假使从彼寿终之后速得人身，值见诸佛世尊，诸根寂定而不聪明。”

佛告舍利弗：“或有菩萨摩訶萨，行第一禅至于四禅，行般若波罗蜜而无沕和拘舍罗，然后舍禅生于欲界，是菩萨摩訶萨诸根寂定而不聪明。”

佛告舍利弗：“或有菩萨摩訶萨，行第一禅至于四禅，不离般若波罗蜜，观于空慧而入于定，至于识慧慧而入于定，至于无用慧而入于定，至于有想无想而入于定，过是四天，修四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，行于大哀有沕和拘舍罗，所生之处不随禅教，不从慈悲喜护，不顺无色之禅，自在所生，所生之处常见现在怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，不离般若波罗蜜，是拔陀劫中，当得阿耨多罗三耶三佛得成阿惟三佛。”

佛告舍利弗：“或有菩萨摩訶萨，行第一禅至于四禅，行四等心，过是四天，修四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，行于大哀有沕和拘舍罗而不禅定，所生之处不得自在，其人而生于此欲界君子、贵人姓、梵志、长者，欲教化众生有所利益。”

佛告舍利弗：“或有菩萨摩訶萨，行第一禅至于四禅，行四等心，观于空慧、识慧、无用慧、有想无想，过是四天，修三十七品，行大哀沕和拘舍罗，不随禅教而有所生，其人即生四大天王天上、忉

利天上、盐天上、兜术天上、尼摩罗天上、波罗尼蜜天上，生于彼间教化众生净于佛土，见诸佛世尊不离道教。”

佛告舍利弗：“或有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，有沤和拘舍罗，修第一禅行四等心，于是寿终，生梵身天上、梵具天上、梵度著天上、大梵天上，在彼梵天及大梵天，从一佛国游一佛国诸佛所现之土，成阿耨多罗三耶三菩，至阿惟三佛转法轮者。其菩萨摩訶萨，劝助诸佛令转法轮。”

佛告舍利弗：“一生补处开士大士，行智度无极，以善权方便，现行第一禅至四禅慈悲喜护三昧，至于空慧、识慧、无用慧、有想无想，过是四天，修三十七品，行大哀，行空三昧、无想三昧、无愿三昧，开士遨游自在所生也，其人面自见诸佛世尊，在其佛所净修梵行生兜术天上，在于其上为开导师，所度如船，诸根无瑕常安寂定，为无央数亿百千垓诸天眷属围绕俱下于此，得成无上正真之道成最正觉。”

佛告舍利弗：“开士大士得六神通，不生欲天、色天、无色天，从一佛国游一佛国，稽首奉事诸如来至真等正觉。”

佛告舍利弗：“开士大士得六神通而自娱乐，从一佛国游一佛国，所在佛国，不闻声闻、缘觉声，亦不闻名。”

佛告舍利弗：“开士大士得六神通而自娱乐，普游十方，从一佛国到一佛国，所至佛土，寿命极长不可称限劫数之底。”

佛告舍利弗：“开士大士得六神通而自娱乐，从一佛界到一佛界，所至佛土无有佛法及与圣众，便为歌颂、分别、解说佛法、圣众、功德之事，众生应时闻佛法圣众音声，心怀欣豫，寿终之后皆生有佛世尊现在国土。”

佛告舍利弗：“开士大士从始发意，不得第一禅至于四禅、四等梵行、四无色定、四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法者，终不曾生欲界、色界、无色界，所生之处在于众生求名誉之土。”

佛告舍利弗：“开士大士行六度无极，从初发意度于灭寂，得不退转住不动转地，当至无上正真之道成最正觉。”

佛告舍利弗：“开士大士从初发意，得无上正真之道，成最正觉便转法轮，为无央数不可称计众生之类，开导利谊有所加益，然后至于无余于泥洹界而般泥洹，般泥洹后，其法则住一劫若复过劫。复次，舍利弗，开士大士从初发意，行智慧度无极，与无央数亿百千垓诸开士俱，从一佛国游一佛国，所生佛土严净境界。”

佛告舍利弗：“开士大士行智慧度无极，逮得四禅及四等心、无色定而自娱乐，得第一禅，从一禅起入寂然定而以正受，从灭定禅起至于四禅而以思惟，从四禅起灭寂禅定，从灭寂禅起至无量空禅，从无量空禅起以灭定禅，从灭定禅起至有想无想而入禅定，从有想无想禅定起以灭寂禅定，是为，舍利弗，开士大士行智慧度无极，以善权

方便而现所行三昧正受。”

佛告舍利弗：“开士大士得四意止、四意断、四神足、根、力、觉、意，至于八由、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，不得流布果、往来果、不还果、无著果、缘觉果，行智慧度无极，以善权方便与八圣路，开化众生，令得流布果、往来果、不还果、无著果、缘觉果。”

佛告舍利弗：“其声闻、缘觉果慧，则比开士速得法忍，则知开士为不退转行，是智慧度无极。”

佛告舍利弗：“开士大士行六度无极，住六度无极，在兜术天而具足众空便毕。其开士大士则当知之，在贤劫开士数中当成佛。”

佛告舍利弗：“开士大士速得四禅及四等心、四无色定、四意止、四意断、四神足、根、力、觉、意，至于八由、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，其有众人行佛道者，终不建立于四圣谛，其开士大士则为应在一生补处。”

佛告舍利弗：“开士大士行六度无极，从一佛界度一佛界，普游诸国，所至之处教化众生使立佛道。其开士大士无央数不可称计劫，速得无上正真之道成最正觉。”

佛告舍利弗：“开士大士住六度无极，常为众生遵修精进，未曾发意口说无益之事。”

佛告舍利弗：“开士大士行六度无极，常精进欲救众生，从一佛国游一佛国，开化群萌使度勤苦，断于三恶考治之趣。”

佛告舍利弗：“开士大士住六度无极，行布施度无极，眷属围绕导御众生令趣永安，饥者与食，渴者与浆，无衣与衣，无香与香、杂香、捣香，床卧之具、奴婢、车乘、金银、七宝所求索生活之业，终不逆人，随其所饶。”

佛告舍利弗：“开士大士行智慧度无极，自化其身，如如来入于地狱，为地狱中人而说经法，及畜生、饿鬼分别演法。”

佛告舍利弗：“开士大士行六度无极，自化身心犹如佛像，度于东方江河沙等佛土，为诸众生为说经法，稽首如来净其佛土，其闻经者悉发道意。如是之比普至十方诸佛世界，观诸佛国，择取上土自净国土，令其微妙五事有胜于其佛国，开士大士具足成就一生补处。”

佛告舍利弗：“开士大士行六度无极，应时具足三十二大人之相，诸根上妙而悉通达，则以此精进诸根，无数人所见敬爱，令不可计众生之类发悦豫心，稍稍使入三涂者令得灭度。”

佛言舍利弗：“开士大士行智慧度无极，当清净其身口意。”

佛告舍利弗：“开士大士行六度无极，诸根上妙形类端正，不自咨嗟，不说他人瑕，常省己过，不讼他阙。”

佛告舍利弗：“开士大士从初发意，行布施度无极、戒度无极，已得住立此二度无极，摄取无数转轮圣王极尊之位不可计限。转轮圣王彼所在处，见无央数百千诸佛，便稽首礼，承事供养诸佛世尊。”

佛告舍利弗：“开士大士住六度无极，为诸众生演法光明自照已，以此法曜未曾亡失，至于无上正真之道成最正觉。如是，舍利弗，开士大士多所照明于诸佛法。是故，舍利弗，开士大士行智慧度无极，常当精修护身口意，令身口意无所犯负也。”

贤者舍利弗言：“唯然，世尊！何所开士大士精修众行，护身口意无所犯？”

佛告舍利弗：“开士大士心自念言：‘是为彼身所作，身所兴造，有所成立。是则为言是六为心，其心所为，有所成立。’是为开士大士护身口意。开士大士行智慧无极，亦无得身，亦不得言，亦不得心。设使开士大士行智慧度无极，得身口意，所固身口意，则有贪嫉之心，则亦复起犯戒之心、瞋恚之心、懈怠之心、乱意之心、邪智之心。”

佛言舍利弗：“如是行者不当名之为开士。是开士大士行六度无极，净身瑕秽，净口瑕秽，净心瑕秽，令无缺减，是言开士。”

贤者舍利弗白佛言：“云何开士大士净身口意之瑕秽？”

世尊答曰：“假使开士大士不自得身，亦复不得口言心念。”

佛言：“如是，舍利弗，开士大士净身口意。设使身口意瑕恶，则为利养。假令开士大士从初发意，奉行十善，报应之向不发声闻、缘觉意，如是开士大士净除身口意瑕秽。”

佛告舍利弗：“开士大士行智慧度无极，欲求佛道，行布施度无极、戒忍度无极、精进度无极、一心度无极。”

舍利弗白佛言：“云何开士大士欲求佛道？”

佛告舍利弗：“开士大士，假使不得身口行言心念，不得布施度无极、戒度无极、忍度无极、精进度无极、一心度无极、智慧度无极，不得声闻、缘觉，不得开士，不得佛道，是故开士求于佛道，于一切法无所得故。”

佛告舍利弗：“开士大士行六度无极已，有所至到亦无所到，无能得便。”

舍利弗白佛言：“云何开士大士行六度无极，有至到亦无所到，无能得便？”

佛告舍利弗：“开士大士行六度无极时，不念色，不念痛痒、思想、生死、识，不念眼、耳、鼻、舌、身、意，不念色、声、香、味、细滑、法，不念眼，不念色，不念眼色识，不念耳，不念声，不念耳声识，不念鼻，不念香，不念鼻香识，不念舌，不念味，不念舌味识，不念身，不念细滑，不念身细滑识，不念意，不念法，不念意法识，不念四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，不念布施度无极、戒忍、精进、一心、智慧度无极，不念如来十

力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，不念流布、往来、不还、无著、缘觉、无上正真之道成最正觉。”

佛言舍利弗：“开士大士如是行者，则能具足长益六度无极，所至到处亦无所到，无能得便。”

佛告舍利弗：“或有开士大士住智慧度无极，具足诸通慧，则以其慧所行之谊，终不堕落至于无余，不为众人所见憎恶，亦不贫匮，亦不身故而受于色。所以身故？而自破坏诸天、世人、阿须伦。”

舍利弗白佛言：“何所开士大士慧？”

佛告舍利弗：“开士大士所用承慧，见东方江河沙等如来至真等正觉，闻所说法睹于圣众，见诸佛国清净、清静之法，所以开士大士从所顺慧，无有佛想，无开士想，无闻想，无缘觉想，不为己慧有佛土想。所以者何？开士大士行布施度无极，不得布施度无极，行戒、忍、精进、一心、智慧度无极，不得戒、忍、精进、一心、智慧度无极，所以慧致四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，是为开士大士慧。以用斯慧，具足一切诸法之本，于一切法亦无所念。”

佛告舍利弗：“开士大士智慧度无极净于五眼。何等五眼？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。”

舍利弗白佛言：“唯然，世尊！云何开士净肉眼？”

佛告舍利弗：“开士大士或以肉眼见四千里，或有开士大士自以肉眼见八千里，有开士大士或以肉眼见阎浮提，有开士大士或以肉眼见二阎浮提，或有开士大士以肉眼见四天下，有开士大士以肉眼见千世界，有开士大士以肉眼见二千世界，有开士大士以肉眼见三千大千世界。”

佛语舍利弗：“是为开士大士得肉眼净。”

舍利弗又问：“何谓开士大士得天眼净？”

佛告舍利弗：“其四大天王天上诸天眼，开士大士皆知之。忉利天、盐天、兜术天、尼摩罗天、波罗尼蜜天，上至阿迦腻吒天诸天之眼，开士大士皆知之。其开士天眼，及四大天王，上至阿迦腻吒天，开士皆知之。其开士大士天眼，以此天眼，睹见东方江河沙等佛世界众生终始皆悉知，乃至十方诸佛世界，悉睹见众生生死。”

佛言舍利弗：“是开士大士天眼净。”

舍利弗又问：“唯然，世尊！云何开士大士慧眼净？”

佛告舍利弗：“其开士大士智慧眼者，不作是念：‘法有所有、有、有为、无为、有形、无形、世间法、度世法、有漏、无漏。’其开士慧眼者，睹于诸法，无不见闻，无量无数，是为开士大士慧眼净。”

舍利弗又问：“唯然，世尊！云何开士大士法眼净？”

佛告舍利弗：“于是开士大士，则以法眼作是分别，某行信，某行法，某行空，某行无想，某行无愿，以是脱门也，得五根，得无见三昧，已得无见三昧则兴发度智之慧，已得度智之慧则断三结。何等三？一者、贪身，二者、狐疑，三者、毁戒。是为三结。能除贪身，无有狐疑，不毁禁戒，则无有结，无有结者，则流布人也。彼得行由路，除淫欲、瞋恚怒，痴薄，是谓往还人也。以此所由路，加以殷勤，淫欲、瞋恚怒、痴断，是谓不还人也。彼于由路，益加勤行少于色欲，无色欲，无明、憍慢断除，是谓无著人也。是谓行空人也，空于脱门而获五根，致无见三昧，以无见三昧，兴发度慧至得缘觉。又此人者，已无想脱门得于五根，取要言之至得无著，是为开士法眼之净。假使开士能分别解，其有合会法皆归尽宗，见诸法尽得于五根，是为开士法眼净。

“复次，舍利弗，开士大士分别如是，此初发意开士，行布施度无极、戒度无极、忍度无极、精进度无极、一心度无极、智慧度无极及信根、精进根，而根所行具足善权方便，己身常立于善德根本，其开士生于君子、贵姓、梵志、长者、四天王天、忉利天、盐天、兜术天、尼摩罗天、波罗尼蜜天上，生于彼天，所住之表开化众生，皆令群萌入于安行，净于佛土值见如来至真等正觉，供养奉事，不堕声闻、缘觉地其开士大士退转，其不退转至于无上正真之道成最正觉，是开士大士法眼净。

“复次，舍利弗，开士大士分别如是，开士已受决者得无上之道成最正觉，某开士未受决于无上正真之道，某开士无所造立，某开士是不退转，某开士非不退转，某开士神通具足，某开士神通不具足，某开士神通具足往诣东方江河沙等诸佛国土稽首礼于如来至真等正觉供养奉事，某开士未得神通，某开士当得神通，某开士佛土所有则当清净，某开士国土所有不能清净，某开士当教化众生，某开士不教化，某开士为诸佛世尊所叹，某开士诸佛世尊当近立在前，某开士诸佛世尊不现立前，某开士寿命当有限，某开士寿命无有量，某开士比丘众当有限，某开士比丘众当无限，某开士得无上正真之道成最正觉以众开士为僧，某开士得为佛时无开士众，某开士当以勤苦行成，某开士当以安隐行成，某开士当究竟终始穷尽，某开士不究竟终始穷尽，某开士当坐道场树下，某开士不坐道场树下，某开士当有魔试，某开士无魔试，某开士如是。舍利弗，是为开士大士法眼净。”

舍利弗白佛言：“云何开士大士佛眼净？”

佛告舍利弗：“开士大士所用因与无上道意，金刚之喻三昧正受，具足一切诸通慧如来十力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法大慈大悲，至于开士大士眼，普达一切佛法，于一切佛法无所不见，无所不闻，无有有限量，无所不通，是舍利弗，开士大士逮得无上

正真之道成最正觉时，乃能具足得佛眼净。”

佛告舍利弗：“如是开士大士欲得五眼，当奉行六度无极。所以者何？是故六度无极，皆入一切诸善德法，皆悉解了声闻法、缘觉法、开士法。是故，舍利弗，得平等心至斯行者，则便救摄一切诸法，当观智慧度无极，智慧度无极是五眼之亲母也。开士大士学是五眼，以逮得无上正真之道成最正觉。”

佛告舍利弗：“或有开士大士修于神通至度无极，无央数神通因缘之事，住于斯地以一身之化若干形，还复为一身；于是墙壁、障碍、山陵、高高越之无碍；知虚空中水晶流行处为云气，譬如飞鸟游行空中；出入于地，出无间，入无孔，譬如入水；履行水上，其由如地；身出焰光犹如大火，此诸日月光明威神巍巍难及；则以手掌扞其日月而捉光明，犹得自在；身至梵天，不以神足而自贡高，意不慢恣，亦无所念。其神足亦无所得，亦无憍逸，起亦无所想，亦无念者，兴自然空，自然空者则为寂寞，其自然者亦无所起。又如斯者，不发神足及神足行，唯以专思诸通慧事，是开士智度无极神足证慧神足所由。”

佛告舍利弗：“其开士大士净于天耳越天人耳，得闻一一音诸天人声，亦不想念天耳之种，不作是念：‘我闻其声。’亦无所得，自然之空，自然寂寞。其自然者，则无所起，亦无所得，亦无所念。亦不自念：‘我得天耳。’唯以志于诸通事，开士大士是为行智慧度无极天耳证慧神通之行。”

佛告舍利弗：“其开士大士，则知他人众生心念虚实所趣——有欲心无欲心、有欲想无欲想、瞋恚心瞋恚想、离瞋恚心离瞋恚想、愚痴心愚痴想、离愚痴心离愚痴想、有思爱心离思爱心、有所受无所受、若举若下、卒暴心安祥心、若大心若小心、若定心若不定心、若脱心若不脱心、其彼心污染甫当污染、其心染想甫当染想，如审晓了分别虚实有无上心，念于无上亦无所念，亦无所想。所以者何？诸心无心所由起，诸心无想念，则忧忆念往古游居慧所证明所以神通。游于居慧所证明所以神通，以此御之，一心念识百日事、百月事、百岁事，一劫、百劫、无央数劫、无数百劫、无数千劫、无央数亿百千垓，悉识念之本所在处，其字为某，种姓为某，所生如斯，食饮亦然，久住如此，寿命长短，苦乐善恶，从彼终没生于某处。此众此生彼所说如是，能识念无央数过去游居，亦不想念所获神通。”

佛语舍利弗：“开士大士智慧度无极能如是者，则为识念往古游居神通明证之慧，是为神通慧行。”

佛告舍利弗：“其开士大士则以天眼，睹于众生生死终始、善根、恶根、祸福、善恶趣、安趣、苦、微妙瑕秽，由其所作悉了知之。某可愍之，了身行恶口言、恶心、念恶，具足恶行，诽谤贤圣，奉于邪见，以此缘故碎身寿命，趣于勤苦堕于地狱。此仁贤等众生之

类，其身行善、口言善、心念善，众行具足，不谤贤圣，奉遵正见，缘此行故碎身寿终，趣于安隐升生天上，睹见八方上下。可愍之了身行恶、口言恶、心念恶，具足恶行，诽谤贤圣，奉于邪见，以此缘故碎身寿命，趣于勤苦堕地狱。此仁圣等众生之类，其身行善、口言善、心念善，众善具足，不谤圣贤，奉遵正见，缘此行故碎身寿终，趣于安隐升生天上，睹见八方上下，神通已达皆然，睹见十方无有蔽碍。”

佛告舍利弗：“其开士大士逮得知人心念一日、百日、一岁、百岁、一劫、百劫、千劫、万劫、亿劫、无央数劫、无央数亿亿百千劫至于无限，十方世界诸佛国土，所念无量不可称限心无蔽碍，是谓开士大士知他人心中所念往古游居神通明证之慧神通慧行。”

佛告舍利弗：“开士大士自知身所从来，一生、百生、千生、万亿生、无央数亿生、一劫、百劫、千劫、万劫、亿劫、无数亿劫善恶祸福、善恶所趣、父母兄弟、宗室妻子、势贵富乐、贫贱困苦、愚智穷达、名字种姓，是为开士大士知身所从来往古游居神明证之慧神通慧行，五道自然睹见，十方无有蔽碍。”

佛告舍利弗：“开士大士有漏尽慧证神通为达，不堕声闻、缘觉地，亦不想念他异之法，亦不想念我逮得无上正真之道成最正觉，亦不以漏尽之慧神通之慧为慢逸念。设如来十力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，解十二因缘无根本、三十七品无端绪教化一切。如是，舍利弗，开士大士智慧度无极，为具足神通，已能具足则有长益，逮得无上正真之道为最正觉。”

佛告舍利弗：“或有开士大士行智慧度无极，住布施度无极，见能严净诸通道究竟真空，从其兴受而行恩德。”

佛告舍利弗：“或有开士大士行智慧度无极，住戒度无极，具足严净诸通道究竟真空，无信不信，无起不起，兴立于谊永无所生。”

佛告舍利弗：“或有开士行智慧度无极，住忍度无极，具足严净诸通道究竟真空，兴于忍辱无有瞋恨，解知无本一切悉空。”

佛告舍利弗：“或有开士大士行智慧度无极，住精进度无极，具足严净诸通道究竟真空，身意精进专于一谊，所行精进无有诸漏，兴立此进。”

佛告舍利弗：“或有开士大士行智慧度无极，住一心度无极，具足严净诸通道究竟真空，其心不乱、不举、不下、不起、不灭，兴立斯禅。”

佛告舍利弗：“或有开士大士行智慧度无极，住智慧度无极，具足严净诸通道究竟真空，除邪见心，劝发无智，兴无所与。”

佛告舍利弗：“如是开士大士行智慧度无极，住六度无极，具足严净诸通道究竟真空，来不来者若无去来，与无所受，不施不悭，不戒不犯，不忍不怒，不进不怠，不禅不乱，不智不愚。其所施者，亦

无所念，亦无想念布施慳贪、持戒犯禁、忍辱瞋恚、精进懈怠、一心乱意、智慧愚痴，不念骂詈，不念歌叹，有为亦不想念。无起者，无所瞋者，无所骂者，亦不想念有所言谈，亦不念有，亦不念无。”

佛言：“舍利弗，是开士大士行智慧度无极名德之称，声闻、缘觉所不能及。备斯德已，教化众生严净佛土，行于大慈得诸通道慧。”

佛告舍利弗：“开士大士智慧度无极，常发等心向于众生，已能等心向于众生，则便获致等于诸法，已能护致等诸法者，则能得立等诸众生一切诸法应时现在，则为佛世尊所见爱敬，及诸开士一切声闻、缘觉所见钦奉，然复在在所生处，目未曾见不可之事，耳不闻恶声，鼻不闻臭，口无恶味，身无粗坚，心无邪法。开士大士行智慧度无极能如是者，终不亡失无上正真之道。”

佛说是智慧度无极品时，三百比丘悉修行者，皆以瓔珞奉散佛上，发无上正真之道心。佛尔时笑。

贤者阿难，即从坐起，更整衣服，右膝著地，叉手白佛：“何因缘笑？既笑当有意。”

佛告阿难：“此三百比丘，六十一劫，当得作佛，号曰大英如来、至真等正觉、明行成、为善逝、无上士、道御、天人师、号佛众祐。于是终没，当生阿閼如来至真等正觉国土。六万欲行天当在弥勒佛世时，出家为沙门。”

承佛圣旨，于彼世时寻见千佛所行在于众生，八方上下亦复如是各见千佛及诸国土，又复睹见此忍世界严净无瑕，如彼诸佛如来至真等正觉世界。

于彼万人各自发愿：“吾等各兴行意，欲现在，现在佛国。”

时，佛即知善男子心之所念，即复笑。

阿难长跪重问佛言：“何因缘笑？笑必有意。”

佛告阿难：“见是万人建立愿不？”

对曰：“唯然。”

世尊告曰：“此万人于此寿终所生佛国，未曾远离诸佛如来，然后得佛，号严净如来至真等正觉也。”

光赞般若波罗蜜经卷第三

叹等品第四

于是，贤者舍利弗、摩诃目犍连、大迦葉此等，及余无数圣通明达比丘，及菩萨摩訶萨、清信士、清信女，悉白佛言：“唯然，世

尊！如是行者，为是菩萨摩訶萨大度无极微妙波罗蜜无能胜者，最超波罗蜜无能越者，甚尊波罗蜜则有持势名波罗蜜无能及者，无上波罗蜜无能过者，无量波罗蜜无能过者。是诸菩萨摩訶萨无伦波罗蜜所度无极，无双波罗蜜空度无限。唯然，世尊！是菩萨摩訶萨已相为空而度无极，无相波罗蜜所度无念，无愿波罗蜜所度无著。一切诸法空，悉自然无所有故，空波罗蜜自然空故，一切德具足波罗蜜所度无极。唯然，世尊！诸菩萨摩訶萨一切德备般若波罗蜜无能当者，无所行波罗蜜，谓菩萨摩訶萨波罗蜜也。于是菩萨摩訶萨能等无等，其所施与假能具足等无等，波罗蜜则能到已还等已，能获到等无等，至于阿耨多罗三耶三菩，尸波罗蜜能还致等无等，羼、惟逮、禅、般若波罗蜜，譬如菩萨行檀波罗蜜应所当为。天中天，不但有般若波罗蜜便能获致等于无等，则于真法、色、痛痒、思想、生死、识若转法轮等无所等，过去佛天中天、当来、现在诸佛悉行是般若波罗蜜，转等于无等之法轮者。是故，世尊，菩萨摩訶萨欲度一切诸法之表，当行般若波罗蜜，菩萨摩訶萨当为作礼，诸天、人民、阿须伦悉为行般若波罗蜜者稽首作礼。”

佛即告是于无央数诸声闻、菩萨摩訶萨：“如是，如是。善男子，当为菩萨摩訶萨作礼，诸天、人民、阿须伦，若有行般若波罗蜜者，皆来归命。”

佛语舍利弗：“若菩萨摩訶萨来现于世化现人间，若在天上，现君子、族姓、梵志、长者，若现在转轮圣王、四王天上、忉利天、盐天、兜率天、尼摩罗天、波罗尼蜜天，上阿迦膩吒天，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉现出世间，辟支佛、怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛现在世间。”

佛言：“以是故，舍利弗，菩萨摩訶萨而来现耳，若能致获饮食、衣服、床卧具、屋宅、灯火、明月、珠宝、水精、琉璃、璧玉、金银、珊瑚、琥珀、砗磲、玛瑙，以给众生。”

佛语舍利弗：“不以是故出现世间，以持斯语救护世间使得安隐。诸天人民所会妓乐，皆是菩萨摩訶萨怀来致现。所以者何？菩萨摩訶萨设有所行修六波罗蜜者，住六波罗蜜欲劝众生布施之故，便自施与，持戒、忍辱、精进、一心、智慧亦复如是，以劝群盲修般若波罗蜜。是故，舍利弗，菩萨摩訶萨安一切众生之类。”

授决品第五

于是，世尊即出舌本，覆三千大千世界，从其舌本出无央数光明之耀，照于东方诸佛世界。应时东方江河沙等诸佛国土，而无央数不可计会诸菩萨摩訶萨，睹光明各各在其佛土，自往咨启诸佛世尊而问斯义：“唯天中天，是何威神而令此土光明普照？”

于时其国诸如来众，各各告菩萨摩訶萨：“善男子，欲知此变，西方去此江河沙等诸佛世界，有佛土名曰忍界，其佛号释迦文怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，出舌本光明，照于东方江河沙等世尊世界，普令照曜周及十方。所以然者？为诸菩萨摩訶萨讲般若波罗蜜。”

于时彼土菩萨摩訶萨各自启佛：“唯然，大圣！我等欲往稽首归命释迦文如来及诸菩萨摩訶萨，并欲听省般若波罗蜜。”

其佛告曰：“往善男子，从仁择时，如尔所欲。”

时，诸菩萨启佛见听，各各自取众盖、幢幡、香华、敷饰、杂香、捣香、金花、银花，往诣释迦文怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，稽首佛足，各以所贡众盖、幢幡、香华、敷饰、杂香、捣香、金华、银华，用散佛上及诸菩萨、诸声闻上。

八方上下亦无央数不可计会诸菩萨摩訶萨，各各自于其国启白世尊：“此之威曜何所从来？”

诸佛告曰：“有佛号名释迦文尼怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，出舌本光明之德，各照十方江河沙等诸佛国土，是其威曜。”

时，诸菩萨各启其佛：“欲往稽首释迦文见诸菩萨。”

诸佛告曰：“往族姓子，从仁择时，如志所欲。”

诸菩萨众各贡供养，往诣释迦文怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，稽首作礼，进上所贡，却坐一面，听佛所说。

于时，四大王天上诸天人，忉利天、盐天、兜率天、尼摩罗天、波罗尼蜜天上至阿迦膩吒天，各贡天花、天香、天捣香、天杂香、青莲华、红莲花、黄莲华、白莲华，皆以天上微妙香华，各各执持往诣佛所。

于时，诸天上及诸菩萨，各各贡持香花、杂香、捣香，各各供养奉散如来至真等正觉上。于时所散华香，上在虚空化为宫殿，在于四方而于虚空中，向于四面微妙分明，皆以众宝人所悦乐。

于众会亿百千垓，皆共叉手，自归命佛，而问世尊：“唯天中天，我等之身，当来之世，愿得法利亦复如是，如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。诸声闻众亦当如是，为诸会者讲说经法如今所演。”

尔时，世尊知善男子心之所念，睹一切法永无所起，亦无所行，一切诸法无所逮得，见心所忍。佛应时笑。

贤者阿难前白佛言：“佛何因笑？笑当有意。”

佛告阿难：“今此众会亿百千垓人，皆悉逮得不起法忍，过于当来六十八亿劫，当得作佛，号曰觉华怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛、明行成、为善逝、世间解、无上士、道法御、天人师，号佛、世尊，劫名华事，世界曰严华。”

分别空品第六

尔时，佛告贤者须菩提：“岂能堪任为诸菩萨摩訶萨？缘发般若波罗蜜，菩萨摩訶萨因此得生。”

于是诸菩萨摩訶萨、众声闻及天人各心念言：“今须菩提自以辩才，为诸菩萨摩訶萨，说般若波罗蜜乎？乘佛圣旨说耶？”

又须菩提知诸菩萨摩訶萨、众大声闻、诸天人心之所念，谓贤者舍利弗：“敢佛弟子有所说者，分别光曜，一切皆乘如来威德。怛萨阿竭所可说法，彼一切法于本无诤。诸善男子当学斯法，则证其法学者，皆顺如来慧证境界。诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，非声闻、辟支佛之境界。所以者何？说法得时莫不喜悦。”

舍利弗谓须菩提：“斯谓菩萨？”

时，须菩提白世尊曰：“所谓菩萨者，天中天，何谓菩萨？于此法中何因有菩萨之言？我亦不见菩萨之法，何谓菩萨？唯天中天，我永不见般若波罗蜜及于菩萨，当云何说菩萨摩訶萨般若波罗蜜？当以何义为诸菩萨讲般若波罗蜜而开导乎？”

佛告贤者须菩提：“所谓般若波罗蜜及菩萨者，但假号耳，其名无名，其名不在于内，不在于外，不处两间。

“譬如，须菩提，所见人者，但假托号，彼亦无名，其法不起不灭，因缘和合，随俗所名，但音声言及我、人、寿命；蚊行、喘息、蜎飞、蠕动、众生之类，所作所造，所兴劝助，所见所睹，所知所观，一切皆为假号之法，一切不起不灭，诸天人民所可言诃亦复如是。如此，须菩提，计般若波罗蜜及菩萨名，悉为假号，皆不起不灭，至于天中天，所可言名等无有异。

“譬如，须菩提，于内所有所与我色斯亦假名法，为假托作斯字也，其假号法不起不灭，欲得了此因缘之合，有言声耳；痛痒、思想、生死、识法为假号，其法所名不起不灭，若以因缘假托之现而有言声。如是，须菩提，所谓般若波罗蜜，有言菩萨及菩萨名但所托者，其法不起不灭。所谓菩萨般若波罗蜜及菩萨名，悉无他倚因缘，倚号而有斯言。眼则恍惚虚寂，至于假名法为托字，亦皆不起不灭，因缘假号而有言声。所谓眼空，其眼无内，无外，不处两间，耳、鼻、舌、身、意亦复如是，法为假托，其法不起不灭，因缘合名而有言声。其号心者，心不在内，亦不在外，不处两间。所谓色者，须菩提，法所假号不起不灭，亦不内外，不处两间。其眼界者，亦为假号，因法托名。其曰眼界、色界、眼识界，耳界、声界、耳识界，鼻界、香界、鼻识界，舌界、味界、舌识界，身界、细滑界、身识界，意界、法界、意识界，法为借号而有言声，其法无内，无外，不处两间。如是，须菩提，所谓菩萨及般若波罗蜜因法假号，其号不起不灭，倚托为名而有言声。般若波罗蜜、菩萨字，其名无内，无外，不

处两间。

“譬如，须菩提，所谓其内是我身，因字头首，其名但言声，又复名颈项、五阴、两臂、背、脐、胁、两腋、两脚，但假号耳，托首声言因缘法为号，计其法者不起不灭，计此所有悉为假托而立言声，计其名者不起不灭，无内，无外，不处两间。如是，须菩提，般若波罗蜜、菩萨名者，皆为假号，其法不起不灭，尽为假托而有言声，其名亦不起不灭，无内，无外，不处两间。

“譬如，须菩提，于此外有草木、枝叶、华实，计此一切，悉为假号而有言声，其名无名，其名不起不灭，假托为名而有言声，计其名者，无内，无外，不处两间。如是，须菩提，般若波罗蜜及菩萨字，一切皆因法假号，其法不起不灭，其名无内，无外，不处两间。譬如，须菩提，过去诸佛世尊，皆共假传其号，当来、现在亦复如是。

“譬如，须菩提，呼声之响，又如镜像、幻、化、野马，如来说一切诸法，皆犹如化，但假有号，其号不起不灭，倚托为名而有言声，其名无内，无外，不处两间。如是，须菩提，所谓菩萨、般若波罗蜜，但假号耳，其号不起不灭，无内，无外，不处两间。

“如是，须菩提，所谓菩萨摩訶萨、般若波罗蜜，因缘合会而假虚号，所号善权、所号法皆假托耳。当作是学行般若波罗蜜，不住名色，亦无所见，不住痛痒、思想、生死、识，不住于名，不睹名色不常，不见名色安乐，不见名色苦恼，不见名色而有内者，不见名色而有外者，不见名色而有空者，不见名色无想之变，不见名色无愿之事，不见名色而寂寞，不见名色而恍惚者，不见名色而有欲尘，不见名色而诤讼者，不见名色而有起者，不见名色而有灭者，痛痒、思想、生死、识亦复如是。眼界、色界、眼识界，耳界、声界、耳识界，鼻界、香界、鼻识界，舌界、味界、舌识界，身界、细滑界、身识界，意界、法界、意识界，一切皆尔，因缘合成而为假号，有是五阴。所以者何？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜及菩萨行，并于名号不有不无，不处有为界，不处无为界，亦无所见。所以者何？须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于一切法无所想念，无应不应，亦不想念行般若波罗蜜，处无想法行诸意止修般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜，不见般若波罗蜜名，亦不见菩萨号，亦不见十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法。行般若波罗蜜时，不见般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜名，亦不见菩萨，亦不见菩萨名。谁见菩萨行般若波罗蜜？菩萨摩訶萨晓了分别诸法之本、诸法相者，计诸法本、诸法相者，亦无所著，亦无诤讼。

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不因倚名，为法造号，其于佛道亦缘号不为假托，悉晓了之不倚于色，不倚痛痒、思想、生死、识，不倚于眼、耳、鼻、舌、身、意，亦不倚眼色识，不倚耳声识，不倚鼻香识，不倚舌味识，不倚身细滑识，不倚意法识，

不倚眼习五阴之事，而无所倚不起痛痒，无苦，无乐，无不苦乐，乃至意识所习因缘则有痛痒及与苦、乐、不苦、不乐行者，于彼都无所倚，亦不倚著于有为界，亦不倚著于无为界，亦不倚著檀波罗蜜，亦不倚著尸波罗蜜，亦不倚著羼提波罗蜜，亦不倚著惟逮波罗蜜，亦不倚著禅波罗蜜，亦不倚著般若波罗蜜，亦不倚著相，亦不倚著菩萨之身，亦不倚著于肉眼，亦不倚著天眼、慧眼、法眼、佛眼，亦不倚著慧度无极，亦不倚著神通之意所度无极，亦不倚著内外，亦不倚著处于两间，亦不倚著于内之空，亦不倚著于外之空，亦不倚著无形之缘，亦不倚著自然之空，亦不倚著开化众生，亦不倚著佛土严净，亦不倚著沍和拘舍罗。所以者何？用一切法悉无所有故。当所著者亦无所著，亦无所有当可持者。

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨于一切法而无所著，为行般若波罗蜜，檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜便得长益，入于寂然得菩萨道，入于阿惟越致神通具足，神通以具则游佛国教化众生，已化众生则便供养诸佛世尊，则能严净诸佛国土，已能严净诸佛国土，诸佛世尊皆睹见。于时菩萨亦复遥见诸佛大圣，亦欲速得功德善本，便当供养诸佛世尊，稽首归命，则速自然无量之德，亲近诸佛便得从闻所说经典，已逮闻法未曾断绝，逮得阿耨多罗三藐三菩阿惟三佛、诸总持门、诸三昧门。

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜行，分别晓了一切诸法因缘假号。于须菩提意云何？色为菩萨乎？痛痒、思想、生死、识为菩萨乎？”

须菩提答曰：“不也，天中天。”

“云何，须菩提，眼为菩萨乎？耳、鼻、舌、身、意为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“色、声、香、味、细滑、法为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

又问：“于须菩提意云何？眼色识为菩萨乎？耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？地种为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“水种、火种、风种、空种、识种为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？无明为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“识、名色、六入、所习、爱、痛、受、有、生、老病死为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？宁有异色为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“宁有异痛痒、思想、生死、识为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“宁有异眼、耳、鼻、舌、身、意为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“宁有异色、声、香、味、细滑、法为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“宁有异眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“宁有异十二因缘从无明至病老死为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？色无本为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“五阴、六衰、十八种、四大、十二因缘无本为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？宁有异无本为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

佛告须菩提：“于须菩提意解，何等谊？以何等观察而答？”

佛言：“色非菩萨，痛痒、思想、生死、识非菩萨，六衰、十八种、四大、十二因缘从无明至生老病死非菩萨，其无本者谓非菩萨，若异无本亦非菩萨。”

须菩提白佛言：“唯天中天，吾我人寿亦不可得，云何当名为菩萨者？云何名五阴、六衰、十八种、四大、十二因缘终始之患为菩萨耶？云何名异色、异痛痒、思想、生死、识为菩萨耶？云何名异六衰、十八种、四大、十二因缘为菩萨耶？云何名无本之事为菩萨耶？云何名异无本为菩萨耶？斯无处所。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，当观众生、人、物无所有不可得，般若波罗蜜亦无所有不可得，菩萨当作是学。于须菩提意云何？口言色者为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“口言痛痒、思想、生死、识为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“计色常，计痛痒、思想、生死、识常为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？计色无常，计痛痒、思想、生死、识无常为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？口言色乐，痛痒、思想、生死、识乐为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？口言色苦，痛痒、思想、生死、识苦为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？口言色是我所，痛痒、思想、生死、识是我所，为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？口言色非我所，痛痒、思想、生死、识非我所，为菩萨耶？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？口言色空，痛痒、思想、生死、识空为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？口言色无想，痛痒、思想、生死、识无想为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？口言色无愿，痛痒、思想、生死、识无愿为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？口言色不空、不无想、不无愿，痛痒、思想、生死、识不空、不无想、不无愿为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？五阴、六衰、十八种、四大、十二因缘无所有，为菩萨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

佛告须菩提：“仁见何谊而反云口所说，言五阴、六衰、十八种、四大、十二因缘终始之患，苦乐、善恶、空、无相、无愿有与无，悉非菩萨。”

须菩提白佛言：“唯天中天，究竟求色了不可得，何况甫复口言色者为菩萨乎？痛痒、思想、生死、识亦尔。究竟求常而不可得，何况无常而可得，为菩萨乎？究竟苦乐而不可得，何况口言苦乐为菩萨乎？究竟索是我所不可得，何况口言我非我为菩萨乎？色、痛痒、思想、生死、识亦复然。究竟所有色不可得，何况口言色空为菩萨乎？痛痒、思想、生死、识亦复然。究竟求想不可得，何况口言色无想为菩萨乎？痛痒、思想、生死、识亦复如是。究竟求愿不可得，何况口言色无愿为菩萨乎？痛痒、思想、生死、识亦复如是。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜，当作是学。口所言色不可得者，痛痒、思想、生死、识者，空、无相、无愿不得者，则为学般若波罗蜜。

“向者，须菩提，所言我于法中永不睹见为菩萨者。须菩提，欲

知法不可见法，法不可见法界，法界不见法，色界、痛痒、思想、生死、识亦然；色界不见法界，法界不见色界，眼界不见法界，法界不见眼界，耳、鼻、舌、身、意亦复如是；眼界不见法界，法界不见眼界，十八种界不见法界，法界不见十八种界，有为界不见无为界，无为界不见有为界，有为界者亦不可两，无为界者亦不可名，无为者不可两，有为者亦不可名。如是，须菩提，行般若波罗蜜能如此者，于一切法永无所见，已无所见不恐不畏，不难不惧，心不怯弱，亦无所恨。

“所以者何？须菩提，已不见色、痛痒、思想、生死、识，不见眼、耳、鼻、舌、身、意，不见色、声、香、味、细滑、法，不见色欲，至于法欲亦无所见，不见贪怒痴，不见无明，至于行、识、名色、六入、所更、痛、爱、受、有、生、老病死亦无所见，不见吾我，不见人寿命，不见欲界，不见色界，不见无色界，不见声闻、辟支佛，不见菩萨法，亦不见佛，亦不见法，不见菩萨众，已不见一切法，不恐不畏，不难不惧，心不怯弱。”

须菩提白佛言：“唯然，世尊！何因菩萨摩訶萨心不怯弱而无所著？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨不得心所念法，亦无所见，是故菩萨摩訶萨心不怯弱，亦无所著。”

须菩提白佛言：“云何菩萨摩訶萨而不恐怖？”

佛告须菩提：“菩萨不得心畏，亦无所见，是故菩萨摩訶萨而不恐怖。”

须菩提白佛言：“云何菩萨摩訶萨于一切法而无所著？行般若波罗蜜乎？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨一切所行般若波罗蜜，彼亦不得般若波罗蜜，亦复不得菩萨之心，其是为今设菩萨之为救命。”

光赞般若波罗蜜经卷第四

了空品第七

于是，须菩提白佛言：“菩萨摩訶萨欲具足檀波罗蜜，当学般若波罗蜜；欲具足尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲断除色者，当学般若波罗蜜；欲除痛痒、思想、生死、识者，当学般若波罗蜜；欲除眼、耳、鼻、舌、身、意者，当学般若波罗蜜；欲除色、声、香、味、细滑、法，当学般若波罗蜜；欲除眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识，当学般若波罗蜜；欲除眼更、耳更、鼻舌身意更，当学般若波罗蜜；欲除色

更、痛痒、思想、生死、识更因缘之习，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲除贪、淫、瞋恚、愚痴，当学般若波罗蜜；欲除贪身见已，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲除狐疑犯戒，当学般若波罗蜜；欲除欲、诸著色欲、无色欲，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲除因缘会缚结之著所受之处，当学般若波罗蜜；欲除四果须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲除四忧、四著及四凶受、四颠倒，当学般若波罗蜜；欲除五盖、六入、七识、八邪、九恼、十恶罪福之业，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲除十善、四禅、四谛、五神通，欲除四意止、四意断、四神足、正根、五力、七觉意、八由行，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲除十种力、四无所畏、四分别辩、四等心、四无色定、一切诸意止、十八不共诸佛之法，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲了觉慧三昧正受，当学般若波罗蜜；欲分别虚空慧三昧者、识慧三昧、不用慧三昧、有想无想慧三昧正受灭定，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲成师子娱乐三昧、师子震吼三昧，欲速得总持门者，当学般若波罗蜜；欲得首楞严三昧、宝海三昧、慧印三昧正受，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲得月耀三昧、月幢英三昧、入一切诸法三昧正受，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲得睹明印三昧、生诸法三昧、出于劝祠幢幡恶三昧正受，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲得金刚喻三昧、入一切诸法门三昧、定意王三昧、帝王印三昧正受，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲得势力清净三昧、超诸平等三昧、顺生诸法所归入三昧、入一切诸法言声三昧正受，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲得观十方三昧，欲得一切诸法总持门印三昧、一切诸法平等御造印三昧、住于空处三昧正受，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲得严净三昧、道场三昧、超越神通三昧正受，当学般若波罗蜜。

“菩萨摩訶萨欲得超擿出三昧、等幢护英三昧，欲致是三昧正受及余三昧门，当学般若波罗蜜也。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨欲令一切众生之类得具足愿，当学般若波罗蜜。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨欲得具足功德之本，因其具足所在善本不堕恶趣，不见下贱下归声闻、辟支佛地，不以诤讼菩萨上法，当学般若波罗蜜。”

贤者舍利弗谓贤者须菩提：“云何菩萨摩訶萨不诤上法？”

须菩提谓舍利弗：“菩萨摩訶萨，不与沤和拘舍罗，不起无所从生沤和拘舍罗行六波罗蜜，晓了无所从生、空、无相、无愿怀来三昧门，不堕声闻、辟支佛地，亦不度人，菩萨灭定，是谓菩萨摩訶萨生不淳淑。”

舍利弗谓须菩提：“何谓菩萨生不淳淑？”

须菩提谓舍利弗：“所以曰不淳淑者，谓爱著法也。”

又曰：“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，立于色空而知想识有所依倚，痛痒、思想、生死、识亦然，立之于空而知想识有所依倚，是谓菩萨摩訶萨柔顺法忍之爱著也，生不淳淑。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨立色于无想，而知想识有所依倚；立色于无愿，而知想识有所依倚，是为菩萨摩訶萨柔顺法忍之爱著也。色、痛痒、思想、生死、识亦然，立无所有而知想识有所依倚，眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识，而知想识有所依倚，是菩萨摩訶萨柔顺法忍之爱著也。色无常，痛痒、思想、生死、识无常，色苦，痛痒、思想、生死、识苦，色无我，痛痒、思想、生死、识无我，而立于斯，而知想著有有所依倚。舍利弗，是谓菩萨摩訶萨柔顺法忍爱著生死不淳淑。

“当断是色、痛痒、思想、生死、识，此色非色则为除色，痛痒、思想、生死、识亦然，是为灭尽当为设证，是非灭尽而为造证，当修斯路，此为染尘诤戒，当习行是，不当习此，是为菩萨之所应行，是非菩萨之所应行，是为菩萨道，是为菩萨学戒不当学某，某是菩萨檀波罗蜜，某是菩萨尸波罗蜜，某是菩萨羼波罗蜜，某是菩萨惟逮波罗蜜，某是菩萨禅波罗蜜，某是菩萨般若波罗蜜，某是菩萨沤和拘舍罗，某是菩萨无沤和拘舍罗，某是菩萨入寂然，某是菩萨生不淳淑。”

须菩提谓舍利弗：“说菩萨行般若波罗蜜，住此建立如是诸法，而知想识有所依倚，是谓菩萨摩訶萨柔顺法忍之爱著，生不淳淑。”

舍利弗谓须菩提：“何谓菩萨摩訶萨寂然？”

须菩提谓舍利弗：“于是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见内空，不见外空，不见内外空，不见内外空空，而空无内外空，空不见内外空，不见空大空，空大空不见空，空大空不见究竟真空，究竟真空不见大空，究竟真空不见有为空，不见究竟真空，有为空不见无为空，无为空不见有为空，无为空不见终始长远空，终始长远空不见无为空，终始长远空不见未分别空，未分别空不见旷野长远空，未分别空不见本净空，净空不见未分别空，本净空不见自然相空，自然相空不见本净空，自然相空不见一切诸法空，一切诸法空不见自然相空，一切诸法空不见无所有空，无所有空不见一切诸法空，无所有空不见自然空，自然空不见无所有空，自然空空不见无所有空，无所有空不见自然空空。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如是者则菩

萨至于寂然。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜者，当作是学，则当如顺，不当念色，痛痒、思想、生死、识亦复如是，于识不当念识，不当念眼、耳、鼻、舌、身、意，不当念色、声、香、味、细滑、法，不当念檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，亦不当倚著四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、四等心、十八不共诸佛之法。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不当念菩萨摩訶萨，不当念等无等心、入微妙心。所以者何？其心无心，心者本净，本净心者，自然而乐清明而净。”

舍利弗谓须菩提：“云何心清明而净？”

须菩提谓舍利弗：“假使心不与欲合亦不离欲，不与怒合亦不离怒，不与痴合亦不离痴，不处因缘无有结缚，无所转缀亦无不缀，于一切疑六十二见不合不离，不与声闻、辟支佛心行合亦不离合，是为，舍利弗，菩萨摩訶萨心本清净清明而净。”

贤者舍利弗谓须菩提：“有此心乎？其心无心。”

须菩提谓舍利弗：“云何，舍利弗，为有心耶？岂有此心！宁可知有心无心乎？为可得不？为可获不？”

答曰：“不也。”

“仁者，假使舍利弗，其心不可复知有与无也，亦不可得，亦不可获。又有此者，由因缘而有此言：有此心，有心，无心。”

舍利弗谓须菩提：“云何，须菩提，此为无心耶？”

答曰：“无所造，无所念，是谓一切诸法无心无念。”

舍利弗谓须菩提：“云何，须菩提，其发心者，无所造，无所念乎？假使色造无所念，痛痒、思想、生死、识亦复然。假使无所造，无所念，至于声闻、辟支佛意，上至菩萨悉为无心无念乎？”

答曰：“唯然！舍利弗！如是心者，无所造，无所念，是故菩萨摩訶萨亦复如是，无所造，无所念。”

舍利弗赞贤者须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，审如仁者为世尊子，从法门生，常以顺法，为法所化，因法而与不为荣冀，自然因缘登于法身，仁者则为行空第一，世尊赞仁了空最上，难及！难及！

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，当顺如斯。如是菩萨摩訶萨则当观之为阿惟越致。欲学声闻地者，当学般若波罗蜜，当闻，当受，当持讽诵，常当思念；念欲学辟支佛地者，当学般若波罗蜜，当闻，当受持讽诵，常当思念；欲学菩萨地者，当学般若波罗蜜，当闻，当受持讽诵，常当思念。所以者何？此般若波罗蜜者，广普具足致于三乘者，谓菩萨、声闻、辟支佛，菩萨悉学了无所挂碍也。”

假号品第八

于是，贤者须菩提白佛言：“唯然，世尊！如圣所云，菩萨摩訶萨我亦不见亦不能得，行者如我不见不行。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，当云何说菩萨般若波罗蜜？云何教行者乎？”

“我设使说一切法而可得者，为造名号菩萨之字，设如是者，则堕狐疑。又计其名，则无所有，亦无所住。所以者何？从无知明故而致此名。其名如是，亦无有处，亦无有住，亦无有处，亦无有住，色谓我所而不可得，痛痒、思想、生死、识谓是我所亦不可得。所以者何？为假名耳。以是之故，其所因缘及计号字，亦无所住，亦不住。所以者何？从无知明意致此名号。其所名者，亦不住，亦不住。”

“唯然，世尊！我观于眼，永不能得所言我所，耳、鼻、舌、身、心亦复如是，而察于心亦不能得所言我所。既观于眼、耳、鼻、舌、身、心永不能得根本末言是我所者，当因何所而为菩萨立于名号？又察其眼虚无恍惚，其名不住，亦不住。所以者何？因从无知假号而立。计其名者，如是所假亦不住，亦不住。”

“唯然，世尊！我求色形本末我所都不能得，六情亦然，求其名号本末所兴言是我所永不得；痛痒、思想、生死、识亦复如是，求其本末言是我所永不可得；如是眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识，察其本末所言我所都不可得。设使察眼色本末言是我所不可得，六情色、声、香、味、细滑、法十八种亦复如是，当复何因为立号言菩萨乎？其眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法十八种，计无有名，亦无所住，亦不住。所以者何？因无知明故而有名字。又察名字，亦无所住，亦不住。”

“眼所习更，耳、鼻、舌、身、意所习更者，亦复如是。从眼习缘至于心行，色、痛痒、思想、生死、识缘习所更而致此痛，察其本末言我所永不可得。六情、色、声、香、味、细滑、法、色、痛痒、思想、生死、识及十八种，察其本末，言是我所永不可得，亦无名字。其假号者，亦无所住，亦不住，因其无知而兴致此，是我所者都不可得。”

“行、识、名色、六入、所更、痛、爱、受、有、生、老病死，察其本末，言是我所都不可得，亦无所住，亦不住。无知以灭，行、识、名色、六入、所更、痛、爱、受、有、生、老病死灭，观其本末，是我所灭都不可得。淫、嫉、瞋怒、愚痴，察其本末，言我所都不可得，因其名字而兴立此，计其名者，亦无所住，亦不住。色、痛痒、思想、生死、识、眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法十八种，灭尽除已，察其本末，索言我所永不可得，因从名号而兴致此，又其名号，亦无所住，亦不住。檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，观其本末，言是我所永不可得，因从名字而兴致此，又察吾我省其本

末，言是我所因从名号，其假号者都不可得，亦无所住，亦不不住。人寿命所造、所观、所见亦复如是，察其本末，言是我所永不可得，因从名号而兴致此，又其名号，亦无所住，亦不不住。四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，察其本末，言是我所永不可得，因此名号而兴致此，又其假号，亦无所住，亦不不住。空、无相、无愿，察其本末，言是我所都不可得，因从名号而兴致此，又其假号，亦无所住，亦不不住。四禅、四等心、四无色三昧正受，察其本末，言是我所者都不可得，因从名号而兴致此，又其假号，亦无所住，亦不不住。念佛、念法、念圣众、念识、念施、念博闻、念出入守意、念老病死，察其本末，是我所者都不可得，亦不可见，因从名号而兴致此，又其假号，亦无所住，亦不不住。十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，察其本末，言我所者都不可得，因从名号而兴致此，又其假号，亦无所住，亦不不住。不见本末，无有处所，亦不可得，云何当为菩萨而立名号言菩萨乎？有其名号，亦无所住，亦不不住，因从无明而致名字。又其名字，亦无所住，亦不不住。

“计其名号致五盛阴，察其本末亦不可得，因从名号而兴致此，又其名号，亦无所住，亦不不住。察色、痛痒、思想、生死、识、眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法十八种、十二因缘，如呼声响、影见、野马、水月、幻化，察其五阴及五盛阴亦复如是，省其本末，言是我所都不可得，因从名号而兴致此，又其名号，亦无所住，亦不不住，虚无恍惚。色、痛痒、思想、生死、识、空、无相、无愿，察其本末，言是我所都不可得，从其名号而兴致此，又其名号，亦无所住，亦不不住，犹如呼声响、影、野马、芭蕉、水月、幻化，察其本末都不可得，不起不灭，犹如水影，无所染污，亦无恚恨。眼、耳、鼻、口、身、意、色、声、香、味、细滑、法十八种、十二因缘，法界本际，法法所趣，及寂然法，善恶祸福诸法之名，有为法无为法，有所为无所有，有漏无漏，察其本末，法所从兴都不可得，亦无所住，亦不不住，犹如影、响、水月、野马、芭蕉、幻化。过去、当来、今现在法，察其本末，亦不可得，亦无所住，亦不不住，去、来、今法不可睹源。何谓无所有法？所可谓无所有法者，无有过去、当来、今现在，求无为法，察其本末，都不可见。

“唯然，世尊！我察东方江河沙等诸佛世界，省其本末，永不可见。又察怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛、诸菩萨众及声闻、辟支佛众，省其本末，都无所见。南方、西方、北方、东南方、西南方、西北方、东北方、上方、下方九方，诸怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，诸菩萨众及声闻、辟支佛，省其本末，都无所见。何所是菩萨般若波罗蜜？何因当说菩萨之号？又其名号，亦无所住，亦不不住。所以者何？众生之类从无黠心假名号行，行、识、名色、六入、所更、痛、受、爱、

有、生、老病死，亦复如是假而有字，其字之本，都无所住，亦不住。所以者何？唯然，世尊！以一切法悉无有本，以是之故，求其本末了不可得，当何因缘而为菩萨立名号乎？又天中天，其无本者，无名无住，亦不住。所以者何？众生无明，从无明心而致此字。又其名字，亦无所住，亦不住，因缘法合而有假号名曰菩萨，彼无言说，无诸阴、众种、诸入、无明、十八种、十二因缘及诸佛法，缘是假号。

“唯然，世尊！假引譬喻，影、响、野马、芭蕉、幻化但有假号，若如字空而空无名，譬如名地、水、火、风空，地、水、火、风而自不名，所以名曰。戒、定、慧、解脱知见事、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉但有名号，声闻、辟支佛亦复如是，但有假号。所谓菩萨及菩萨字，但假号耳。所名曰佛，诸佛之法，亦无实字但假号耳。善恶祸福、若常无常、苦乐、若我非我、寂寞恬怕、所有无有，福若常无常苦乐，我观此谊，是之所谓悉由因缘。假使当为菩萨摩訶萨而立名号者，于一切法则有狐疑，察其本末，亦不可得。

“唯然，世尊！有其名号无有法界，亦无所住。所以者何？众生之类，从无明心致此名字。又其名号，亦无所住，亦不住，亦无有处。”

须菩提白佛言：“唯然，世尊！菩萨摩訶萨假使闻说般若波罗蜜如是比类瑞应所起，不恐不怖，不畏不难，心不怀惧，其菩萨摩訶萨即当知之，住阿惟越致果，住无所住，行无所行。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨不当住于色，不当住痛痒、思想、生死、识，不当住眼，不当住耳、鼻、舌、身、意，不当住色、声、香、味、细滑、法，不当住眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识，不当住眼所习更，不当住耳、鼻、舌、身、意所习更，不当住眼因缘习痛痒、耳、鼻、舌、身、意因缘习痛痒，不当住地、水、火、风种，不当住空种，不当住诸识种，不当住无明、行、识、名色、六入、所更、痛、爱、受、有、生、老病死。所以者何？天中天，色则为空，痛痒、思想、生死、识亦空。所言空者，色则为空，非名异空，彼色则空，空者假色。菩萨摩訶萨欲求自缘想行般若波罗蜜，当住于色，当住痛痒、思想、生死、识，当住眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法十八种、十二因缘。所以者何？色、痛痒、思想、生死、识空，十二因缘亦空。十二因缘生死之源无有异空，无有异住。其十二因缘老病死者，此则为空。生老病死十二因缘自然为空，本自然空。以是之故，天中天，不当住色、痛痒、思想、生死、识、眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法十八种、十二因缘之端绪也。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不当住于四意止。所以者何？观四意止亦复是空，不为有异四意止空，也不他空，其四意止自然为空。亦不当住四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八

由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法。所以者何？其意、止、断、神足、根、力、觉意、所由之路、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，亦复为空。十八不共诸佛之法，自然为空，无有异空；十八不共诸佛之法，本性则空，无有异空。所以者何？计佛法者则复空，空故曰佛法。唯天中天，以是之故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不当住五阴、六衰及十八种、十二因缘、三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不当住檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。所以者何？般若波罗蜜者亦复是空。设般若波罗蜜空者，则非异般若波罗蜜空。所以者何？无异般若波罗蜜空，般若波罗蜜自空。设般若波罗蜜自然空，唯以文字为假号耳，文字则空，乃为般若波罗蜜。以故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于般若波罗蜜而无所住，五阴、六衰、十八种、十二因缘、三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法空，行般若波罗蜜菩萨不当住中。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不当住于文字，不当住文字说，不当住一食、二食至于三食、四食、揣食、心食、识食。所以者何？谓文字，文字则空，无有异空，文字自然为空。其为空者，无有文字，文字本空。其为空者，无有名字。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不当住神通。所以者何？其神通者，神通自空。神通本空，无有异通而为空者。神通为空，无有异空，神通自空，空故曰神通。是以之故，唯天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不当住神通。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不当住色想，不当住痛痒、思想、生死、识想。所以者何？其非常者非常为空，其非常者自然为空，则无非常、无异非常而为空者，无有他空，非常自空，其为空者无有非常。以是故，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不当住色空，不当住痛痒、思想、生死、识空，不当住色无常，不当住痛痒、思想、生死、识无常，不当住眼、耳、鼻、舌、身、意无常，不当住色、声、香、味、细滑、法无常，不当住十八种、十二因缘始终无常，不当住苦，不当住乐，不当住色我所、非我所，不当于中住痛痒、思想、生死、识我所、非我所，不当于中住色空、痛痒、思想、生死、识空，不当住眼、耳、鼻、舌、身、意空，不当住色、声、香、味、细滑、法空，不当住十八种、十二因缘生死之患空，不当住有为无为，不当住于本际法，不当住于色寂然，不当住痛痒、思想、生死、识寂然，不当住色空无恍惚，不当住痛痒、思想、生死、识虚无恍惚，六衰、十八种、十二因缘亦复如是。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不住无本。所以者何？其无本者，尽无所有，亦复为空，无本无异，无本为空，无有异空，无有异空为无本也，无本自然空，空是以无本。以是故，菩萨摩

诃萨行般若波罗蜜不住无本，色、痛痒、思想、生死、识不住无本，至于诸法及诸法界、诸寂然法乃至本际亦无所住。

“复次，天中天，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不住一切诸总持门，亦不住一切诸三昧门。所以者何？所谓总持门，其总持门亦复为空；所谓三昧门，三昧门者亦复为空。三昧门、总持门，自然为空无有异空，自然空者无有他空。总持门、三昧门本净，本净空法自然空。譬如，天中天，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜无有沕和拘舍罗，谓有吾为是我所，而念如此则住于色，在于色中有所造作生死之行，住痛痒、思想、生死、识而有所造而为行者，不除造作生死之所因而反受般若波罗蜜，不肯精勤于般若波罗蜜，则为不具般若波罗蜜所生之事至于萨芸若。譬如，天中天，菩萨摩诃萨无沕和拘舍罗，其心发念——吾我是非所、色、痛痒、思想、生死、识、苦乐善恶，及总持门、三昧门，不能修行总持之门，亦不能顺三昧门，不能造无想行受般若波罗蜜，亦不能精勤于般若波罗蜜，以不具足于般若波罗蜜者，不能成就萨芸若慧。所以者何？犹以菩萨摩诃萨行般若波罗蜜无沕和拘舍罗故。不当受色，不受痛痒、思想、生死、识，而彼菩萨反更受色。色者本净，了则为空。以此言之，若受痛痒、思想、生死、识，言教本净，亦复为空。不受诸总持门、诸三昧门，设不受三昧门、总持门，则能兴立本净为空。亦不受般若波罗蜜，缘知本净为空之故。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，如是者观察诸法则本净空，当住是观，不念法我所为行，是为菩萨摩诃萨为无所受，名曰无受三昧，道场具足，广普无有边、无有量，一切声闻、辟支佛所不能及。复不受萨芸若，犹察内空外亦复空，有内外空、求空亦空，则为大空，乃为真空。有所有空，无所有空，究竟尽空，广远之空，有所造空，其本净空，自然相空，一切诸法空，无所有空，自然之空，因从发起自然之空。所以者何？輒輒于化，其所化者则为尘劳。何谓为化？何谓为想？色则为化，痛痒、思想、生死、识此便为想，十八种、十二因缘、总持门、三昧门，是谓尘劳之想。当受奉行，无所寄倚，无所养育。声闻、辟支佛所不信乐萨芸若。何谓信乐？信是般若波罗蜜，笃乐无疑思惟分别，观其要谊则无想，行亦无想是故不受想，专一依倚而欢喜行于笃信，其本净空则便得度，不复受色，亦不受痛痒、思想、生死、识。所以者何？其相自然现在法空，所受空者亦无所得。所以者何？其三昧定，内不可得者所谓时慧，亦不于外亦不内外可得，时慧亦无所见，内外悉空除其因缘。犹如外道所学所信，彼乐此已御于笃信，是故曰萨芸若以限诸法。计一切法都不可得，所从起者作是信已，无有受法者，不复想念有所者也，亦不能获无央数法当所受者，受与不受亦复不念，所可游居以能修习于一切法无所念者，是为菩萨摩诃萨般若波罗蜜，亦无去来，度无所度，而复周游。所由然者，用不受色，不受痛痒、思想、生死、识，于一切法亦无所受，亦不受诸总持门，不受诸三昧门，于一切法无所起受，亦无中间而般涅

槃，悉以具足十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法、四意止、四意断、四神足、念五根、五力、七觉意、八由行。所以者何？其四意止者，止无所止，四意断、神足、根、力、觉意、八由行亦复如是，其所断者，断无所断，十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，觉无所觉法，计其法者亦非法，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜，不受色，亦不受痛痒、思想、生死、识，至于总持门、诸三昧门，等无有异。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当作是观，何所是般若波罗蜜？何以故谓是为般若波罗蜜？谁为此般若波罗蜜？何以有是般若波罗蜜？用是般若波罗蜜，为亦无所得，亦无所见，亦无所不见，是故菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当作是思惟，其无所有法亦不可得，亦无般若波罗蜜。”

舍利弗谓须菩提：“仁者何所法谓无所有而不可得？”

答曰：“般若波罗蜜法，亦无所有，亦不可得；檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，亦复如是，则无所有，亦不可得。于内为空，于外亦空，内外亦空，彼空者得致大空，至于真空，无所有空。因其空者，至无有空，无常亦空，惶惶亦空，所作事空，本净亦空，自然相空，一切法空，无所有空，自然亦空，所有自然亦空。缘是之故，色无所有，亦不可得；痛痒、思想、生死、识，亦无所有，亦不可得；其内空者，则无所有，亦不可得；其所有空、无所有空、自然之空，悉无所有，亦不可得；其四意止，悉无所有，亦不可得；四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，悉无所有，亦不可得；十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，悉无所有，亦不可得；其六神通，悉无所有，亦不可得；其无有本者，悉无所有，亦不可得；所谓法者，而住于法，若寂然法及察本际，悉无所有，亦不可得；所谓佛者，悉无所有，亦不可得；萨芸若者，悉无所有，亦不可得；一切具慧，悉无所有，亦不可得。其内亦空，计外亦空，内外亦空，所有亦空，自然亦空。唯舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，作是思惟，如是观察者，作是思惟已，则不可见心，心无所著，无所染污，不恐不惧，不畏不难，心不怀嫌，则当知是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜。”

舍利弗谓须菩提：“云何菩萨摩訶萨知之不离般若波罗蜜？”

须菩提谓舍利弗：“所谓离色者，色之自然故。所谓离痛痒、思想、生死、识者，识之自然故也。所谓离檀波罗蜜，檀波罗蜜之自然故。所谓离尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，六波罗蜜自然故也。所谓离意止、意断、神足、根、力、觉意、八由行，三十七品之自然故也。所谓离十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法者，诸佛之法自然故也。谓离诸总持门、诸三

昧门及离本际者，本际自然故也。”

舍利弗谓须菩提：“何谓色自然？何谓痛痒、思想、生死、识自然？何谓十二因缘、三十七品、十八不共诸佛之法自然乎？”

须菩提答曰：“已无所有故谓自然，色无所有故曰色自然，痛痒、思想、生死、识无所有故曰痛痒、思想、生死、识自然，无所有至于本际故曰自然。舍利弗，以是故作此观者，则知离色色之自然，则知离痛痒、思想、生死、识之自然，五阴、六衰、十八种、十二因缘、三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法至所本净悉无所有，故曰本净自然。所谓离色，色之本相；所谓离痛痒、思想、生死、识，痛痒、思想、生死、识之本相。一切诸法及诸佛法离本际者，本际相故，色自然相；自然相故，谓相自然而得远离。”

舍利弗谓须菩提：“其有菩萨摩訶萨学此法者，皆当归趣萨芸若不？”

须菩提谓舍利弗：“如是，如是，贤者其学此者，归趣萨芸若。所以者何？一切诸法无所起，无所灭。”

舍利弗谓须菩提：“何故，须菩提，一切诸法不起不灭？”

答曰：“舍利弗，所谓色者，其色则空，以是之故，不起不灭，亦不可得；痛痒、思想、生死、识则为空，以是之故，不起不灭；眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法十八种、十二因缘、三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，诸总持门，一切三昧，至于本际不起不灭，亦不可得。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如是者则近萨芸若；假使能近萨芸若者，其身口意则自然净，诸相清净自然具足；其身口意以能清净，具足诸相致清净者，应时菩萨即不复起淫、怒、痴心；淫、怒、痴心已清净者，则便无有憍慢、恚、贪，亦不复起六十二见；诸所邪疑、贪、恚之心已不复兴，则能除于六十二见诸所疑意，诸所生处不造常见，所生之处诸佛国土，从一佛国游一佛国，教化众生严净佛土，常怀专一不离诸佛世尊，至于逮得阿耨多罗三耶三佛，成至阿惟三佛。如是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。”

光赞般若波罗蜜经卷第五

行品第九

于是，贤者须菩提白佛言：“唯天中天，假使菩萨摩訶萨，无沕和拘舍罗行般若波罗蜜，若行色者则为行想，行痛痒、思想、生死、识者则为行想；若行色常则为行想，若行痛痒、思想、生死、识常者则为行想；若行色无常则为行想，若行痛痒、思想、生死、识无常则为行想；若行色苦则为行想，若行痛痒、思想、生死、识苦则为行

想；若行色乐则为行想，若行痛痒、思想、生死、识乐者则为行想；若行色我所者则为行想，若行痛痒、思想、生死、识我所者则为行想；若行色非我所者则为行想，若行痛痒、思想、生死、识非我所者则为行想；若行色虚无者则为行想，若行痛痒、思想、生死、识虚无者则为行想。

“若使，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，行色寂寞则为行想，行痛痒、思想、生死、识寂寞者则为行想。

“假使，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无沕和拘舍罗，若行四意止则为行想，四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行则为行想，若行十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法则为行想。

“唯天中天，假使菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，而自念言：‘我行般若波罗蜜。’是为菩萨摩訶萨而反行想。

“假使菩萨摩訶萨心自念言：‘作是行者，则为行般若波罗蜜。’亦为行想。

“是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无沕和拘舍罗。”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩訶萨，当云何行般若波罗蜜得般若波罗蜜？”

须菩提谓舍利弗：“假使贤者，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，立色想则不信解。若立色者，则不脱想，为行生死想。若行色想，则不得脱无明、行、识、六入、所更、痛、爱、受、有、生、老病死、忧戚恼会，彼菩萨摩訶萨为不行般若波罗蜜，则无沕和拘舍罗。立于眼想，则不信脱；假使菩萨摩訶萨立于耳、鼻、舌、身、意想，则不信脱；设立于眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识想，则不信脱；若习眼更、耳、鼻、舌、身、意所习更，立是诸想则不信脱；假使立四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行想，则不信脱；设立于十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法想者，则不信脱。而于佛法念行著想、念行想者，则不信脱十二因缘苦恼之患，彼菩萨摩訶萨不应为声闻、辟支佛造证，何况速得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛乎？所不能及也。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为无沕和拘舍罗。”

舍利弗谓须菩提：“云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，而有沕和拘舍罗耶？”

须菩提谓舍利弗：“设使菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不行色，不行痛痒、思想、生死、识；不行色想，不行痛痒、思想、生死、识想；不行色常，不行痛痒、思想、生死、识常；不行色无常，不行痛痒、思想、生死、识无常；不行色苦，不行痛痒、思想、生死、识苦；不行色乐，不行痛痒、思想、生死、识乐；不行色我所，不行痛痒、思想、生死、识我所；不行色非我所，不行痛痒、思想、生死、

识非我所；不行色虚无，不行痛痒、思想、生死、识虚无；不行色空，不行痛痒、思想、生死、识空；不行色无相，不行痛痒、思想、生死、识无相；不行色无愿，不行痛痒、思想、生死、识无愿；不行色寂寞，不行痛痒、思想、生死、识寂寞；不行色无想，不行痛痒、思想、生死、识无想。所以者何？色者则空，色无异空，色则为空，空者为色，色自然空，痛痒、思想、生死、识空，则无有识、无有异空，识则为空，空者为识，四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行为空，无有异空，三十七品计则为空，无别异空，三十七品空，空者三十七品，十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法则为空，无有异空，佛法则空，无他别异空，空者则法，法者则空。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为成沤和拘舍罗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是者逮得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。彼行般若波罗蜜已，无所受，无所行，不受不行，不行不受，不有所行，亦非不行，是故无所受，亦不有所受。”

贤者舍利弗谓须菩提：“何故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜已无所受？”

须菩提答曰：“所以菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，自然不可得，由是之故，般若波罗蜜为无所有，则为自然。以是故，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无所受，无所行，不受不行，不行不受，不有所行，亦不非不行，是故无所受，亦不有所受。所以者何？一切诸法为无所有，则谓自然，是故无所至，无所犯负，是名曰一切不受三昧之定。菩萨摩訶萨广普玄远而无所量，诸声闻、辟支佛所不能及。菩萨摩訶萨以是三昧，疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。”

舍利弗谓须菩提：“菩萨摩訶萨不离是三昧，疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者，复有余三昧乎？”

须菩提答舍利弗：“复有余三昧疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。”

舍利弗谓须菩提：“何所余三昧行，菩萨摩訶萨疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛？”

须菩提谓舍利弗：“菩萨摩訶萨行首楞严三昧，疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。”

须菩提谓舍利弗：“复有三昧名曰宝印，复有三昧名曰师子娱乐，复有三昧名曰月曜，复有三昧名曰月幢英，复有三昧名曰一切印，复有三昧名曰无能见顶，复有三昧名曰了法界，复有三昧名曰分别幢英，复有三昧名曰喻金刚，复有三昧名曰入法印，复有三昧名曰立定意王，复有三昧名曰印王，复有三昧名曰势力精进，复有三昧名曰超等，复有三昧名曰入应顺分别，复有三昧名曰入辩于十方界，复有三昧名曰总持意，复有三昧名曰度无为，复有三昧名曰等御诸法海印，复有三昧名曰普周虚空，复有三昧名曰金刚道场，复有三昧名曰执英幢，复有三昧名曰帝英如门阇，复有三昧名曰起本，复有三昧名曰

师子吼，复有三昧名曰精进立，复有三昧名曰胜宝，复有三昧名曰照明，复有三昧名曰不踣，复有三昧名曰不住于下，复有三昧名曰决了，复有三昧名曰灯明广普，复有三昧名曰无量行，复有三昧名曰光造，复有三昧名曰有所照曜，复有三昧名曰庄严净，复有三昧名曰离垢光，复有三昧名曰有所造乐，复有三昧名曰电灯明，复有三昧名曰尽索，复有三昧名曰威神迹，复有三昧名曰离尽索，复有三昧名曰无能胜，复有三昧名曰开通，复有三昧名曰灯明，复有三昧名曰离灯垢，复有三昧名曰严净辩才，复有三昧名曰有所光耀，复有三昧名曰造事，复有三昧名曰慧英，复有三昧名曰住惟，复有三昧名曰普明，复有三昧名曰善立，复有三昧名曰宝积，复有三昧名曰超诸法印，复有三昧名曰普法，复有三昧名曰胜娱乐，复有三昧名曰度法顶，复有三昧名曰有所毁坏，复有三昧名曰一切明句，复有三昧名曰等字所作，复有三昧名曰趣字，复有三昧名曰断因缘，复有三昧名曰无事，复有三昧名曰无墙，复有三昧名曰决了入号，复有三昧名曰无卑行，复有三昧名曰除冥，复有三昧名曰修行迹，复有三昧名曰无动，复有三昧名曰广界，复有三昧名曰决一切德，复有三昧名曰住无心，复有三昧名曰净于严整，复有三昧名曰度觉意，复有三昧名曰无量灯明，复有三昧名曰等不等，复有三昧名曰度一切，复有三昧名曰断诸事，复有三昧名曰离意了除，复有三昧名曰离建立，复有三昧名曰一胜，复有三昧名曰行诸事，复有三昧名曰一事，复有三昧名曰除怨事，复有三昧名曰灭诸所有不当，复有三昧名曰入随因缘音，复有三昧名曰声迹言无尽度，复有三昧名曰威神迹，复有三昧名曰光耀炽盛，复有三昧名曰清净树，复有三昧名曰清证而闲，复有三昧名曰一切胜，复有三昧名曰不乐一切诸苦乐，复有三昧名曰无尽事，复有三昧名曰总持句，复有三昧名曰等于正邪师子座，复有三昧名曰入响离响，复有三昧名曰无响得响，复有三昧名曰离垢明，复有三昧名曰御迹，复有三昧名曰满月离垢光，复有三昧名曰电锭光，复有三昧名曰大严净，复有三昧名曰普照世间，复有三昧名曰普定意，复有三昧名曰应无染离染，复有三昧名曰御空一切等御，复有三昧名曰无青不青宝，复有三昧名曰立无本念，复有三昧名曰身时第一，复有三昧名曰言时除空念，复有三昧名曰脱虚空碍灭护。舍利弗，菩萨摩訶萨行是诸三昧，疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，及余不可计会无有限量诸三昧门、诸总持门，菩萨摩訶萨所当学者，疾速得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。”

于是，须菩提承佛圣旨而叹颂曰：“舍利弗，欲知往古怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，则为授此等菩萨摩訶萨决，及今现在十方世界诸现在怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，悉已授此诸菩萨摩訶萨决。其行是三昧者，彼不见三昧，亦不念三昧，亦无所三昧，亦不想我当三昧吾当三昧乎，亦不念我空三昧，是菩萨摩訶萨无想念。”

舍利弗谓须菩提：“菩萨摩訶萨住是三昧，为住古三耶三佛所授决乎？”

答曰：“不也，舍利弗。所以者何？唯舍利弗，般若波罗蜜、三昧不为异也，菩萨摩訶萨亦不为异，菩萨摩訶萨则为三昧，三昧则为菩萨摩訶萨。”

舍利弗谓须菩提：“如仁者所云，菩萨摩訶萨、般若波罗蜜及诸三昧，不为各异，菩萨则三昧，三昧则菩萨，一切法皆平等则不知三昧。”

“以是故，舍利弗，于是三昧，善男子亦不知，亦不了。”

舍利弗又问：“何故不知不了？”

“用无明故而为三昧，以是故，菩萨不知不了。”

尔时，世尊赞贤者须菩提：“善哉！善哉！须菩提，如吾赞仁，行空第一叹之最尊。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，当如是学檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜、四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨学如是，为学般若波罗蜜乎？”

佛言：“如是，菩萨摩訶萨如是学，为学般若波罗蜜，所学者亦无所不得，檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜亦复如是；四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，自然具足，虽有所得，亦无所不得。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨学如是，作是学，为学般若波罗蜜，得般若波罗蜜乎？”

佛言：“如是学，为学般若波罗蜜，得无所不得。”

舍利弗白佛：“云何得无所不得？”

世尊答曰：“不得吾我，亦不得人、寿命，亦不得所见。五阴究竟本末普悉清净，亦不得见也。阴、种、诸入本末究竟如是悉清净，亦不得。无明之源本末究竟而悉清净，行、识、六入、名色、所更、痛、爱、受、有、生、老病死本末究竟而悉清净。苦无所不得，本末究竟而悉清净。习尽之路亦不可得，本末究竟而悉清净。欲界亦不可得，本末究竟而悉清净。色界、无色界亦不可得，本末究竟而悉清净。四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法亦不可得，本末究竟而悉清净。六波罗蜜亦不可得，本末究竟而悉清净。须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛亦不可得，本末究竟而悉清净。菩萨亦不可得，本末究竟而悉清净。佛亦不可得，本末究竟而悉清净。”

舍利弗白佛言：“何所清净？”

世尊答曰：“无所起，无所生，无所得，无所行，则为清净。”

舍利弗言：“唯然，世尊！菩萨摩訶萨如是学者，为学何法？”

佛言：“菩萨摩訶萨学如是者，为学无所学法。所以者何？舍利弗，是诸法者，计其所有而愚凡夫之所倚立。”

舍利弗白佛言：“唯然，世尊！谁致是法？”

佛言：“如无所得，以是故得如是逮者，故曰无所逮。”

又问：“世尊，谁无所得而有所得？”

佛言：“色无所得，其内亦空，外亦复空，内外亦空，所谓所有自然无有而悉为空。色、痛痒、思想、生死、识亦无内，无外，亦无内外，所有自然无有悉空。四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，亦无内，亦无外，亦无内外，所有自然无有悉空。”

“彼愚凡夫从无知教，依倚著爱而有想念，以依无知为两盲俱，则为不知而无所见，已不知不见，彼则思想不可得法倚于名色，又复依倚著于佛法已，有所倚而欲了知无所有法故不知不见。何谓不知不见？色、痛痒、思想、生死、识亦不知不见，十二入、十八种、三十七品、十二因缘、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法亦复不知不见，由是之故名曰为愚。彼不舍施。何所不舍？不舍欲界，不舍色界，不舍无色界，不舍声闻、辟支佛地，则不笃信。何所不信？不信色空，不信痛痒、思想、生死、识空，不信十二入、十八种、十二因缘、三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法为空，不能建立，不建立檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，不住阿惟越致地，复不建立诸佛之法，以是之故，名曰为愚。有所倚著眼、耳、鼻、舌、身、意，倚著诸种、诸阴入，倚著依求于淫怒痴，倚著依慕诸疑邪见，倚著依慕于佛道也。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨作是学，为不学般若波罗蜜乎？不生萨芸若耶？”

佛言：“菩萨摩訶萨，作是学般若波罗蜜，不得萨芸若。”

舍利弗白佛言：“唯然，世尊！菩萨摩訶萨作是学，不得萨芸若。”

佛告舍利弗：“是菩萨摩訶萨，作是学般若波罗蜜，无沕和拘舍罗，有所思想，有所依倚檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜而反想求，依倚六波罗蜜、三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法而复想求萨芸若慧，已想求萨芸若而依倚。是故，舍利弗，菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜，不得萨芸若慧。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨作是学般若波罗蜜，为不学般若波罗蜜，为不行萨芸若慧乎？”

佛言：“如是，舍利弗，作是学般若波罗蜜，为不得萨芸若。”

舍利弗问：“唯天中天，菩萨摩訶萨，当云何学般若波罗蜜而随顺学得萨芸若慧？”

佛告舍利弗：“假使菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜，为学般若波罗蜜，得萨芸若慧得无所得，无所得亦复不得檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，亦不得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛，亦不复得萨芸若。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨作是行，为行般若波罗蜜，为学般若波罗蜜，得萨芸若得无所得。”

舍利弗白佛言：“何谓无所得？”

世尊答曰：“于内亦空，于外亦空，内外亦空，一切法空。”

幻品第十之上

于是，贤者须菩提白佛言：“唯然，世尊！假使问者：‘此幻士学般若波罗蜜，欲得萨芸若？’问者如此，以何报答？又‘斯幻士，学檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜，欲用逮得萨芸若慧？学四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，欲用逮得萨芸若慧？又学萨芸若慧，欲以逮得萨芸若？’假使来问如此诘者，以何报答？”

佛告须菩提：“我故问汝。于须菩提意云何？从其所知而报答吾。于须菩提意云何？色异乎？幻异乎？痛痒、思想、生死、识异乎？幻异耶？”

须菩提答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？幻为异乎？眼复异乎？耳、鼻、舌、身、意异乎？幻复异乎？眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识异乎？幻复异耶？所习因缘痛痒之乐异乎？幻复异耶？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？四意止异乎？幻复异耶？四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行异乎？幻复异耶？空、无相、无愿异乎？幻复异耶？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？幻为异乎？十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，复为异耶？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？幻为异乎？道复异耶？”

答曰：“不也，天中天。幻不为异，色亦不异，色则为幻，幻则为色。唯天中天，幻不为异，痛痒、思想、生死、识亦不为异，识则为幻，幻则为识。唯天中天，幻不为异，眼、耳、鼻、舌、身、心亦

不为异，幻则为眼，眼则为幻；眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识，识则为幻，幻则为识；所习因缘痛痒之乐不为异也，痛乐则幻，幻则痛乐。唯天中天，幻不为异，四意止亦不异，四意止则为幻，幻则四意止；意断、神足、根、力、觉、意、由行则为幻，幻则由行。唯天中天，十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，法则为幻，幻则为法。”

“于须菩提意云何？所谓幻者，为有尘垢及瞋恨乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？所谓幻者，有所起，有所灭乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？其不起不灭者，彼学般若波罗蜜已，逮得萨芸若慧，获致一切大哀乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？于此兴于所知思想，从习俗教因五盛阴为菩萨乎？”

答曰：“如是，唯天中天。”

“于须菩提意云何？有知思想，随其习俗而发言教，以五盛阴而有所起而有所灭，宁可复得尘劳瞋恨？”

答曰：“不也，天中天。”

“于须菩提意云何？其无思想，无习俗，无所言教，无所兴立，无有名号，无身，无身事，无言，无言事，无意，无意事，不起不灭，无有尘劳，无有瞋恨，又以此事学般若波罗蜜成萨芸若乎？”

答曰：“不也，天中天。”

佛言：“如是，须菩提，菩萨摩訶萨作是学般若波罗蜜，成萨芸若者则无所有。”

须菩提白佛言：“菩萨摩訶萨当作是学般若波罗蜜，及学阿耨多罗三耶三菩。若欲学者，当如学幻。所以者何？唯天中天，当观五阴亦如幻土。”

“于须菩提意云何？又此五阴学般若波罗蜜成萨芸若慧乎？”

答曰：“不也，天中天。所以者何？其五阴者自然无所有，其自然无所有者亦不可得。”

又问：“于须菩提意云何？自然之喻五阴如梦，学般若波罗蜜成萨芸若乎？”

答曰：“不也，天中天。所以者何？计于梦者自然无所有，其为自然无所有者则不可得。”

“于须菩提意云何？呼声之响喻于五阴，又复譬如水影、野马、所化之喻，譬如五阴学般若波罗蜜，逮成萨芸若耶？”

答曰：“不也，天中天。所以者何？其呼声响、水影、野马所化，自然无所有，其为自然无所有者则不可得。所以者何？唯天中天，分别了色犹如幻也，痛痒、思想、生死、识及十八种、六根、五

阴及五盛阴自然如梦。唯天中天，色、痛痒、思想、生死、识、十八种、六根、五盛阴犹如梦也，于内则空了不可得，而无自然则为空矣了不可得。”

须菩提白佛言：“今说于此般若波罗蜜，新学大乘菩萨摩訶萨闻斯说者，得无恐惧、畏难、怀嫌？”

佛告须菩提：“假使新学大乘菩萨摩訶萨于般若波罗蜜不解沕和拘舍罗者，不亲善师，或恐或怖，或怀畏嫌。”

须菩提问佛言：“唯天中天，何谓菩萨摩訶萨善师，行般若波罗蜜有沕和拘舍罗，菩萨摩訶萨不恐不怖而不怀嫌？”

佛言：“此菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，志在专精，于萨芸若慧不观色无常，色亦不可得；不观痛痒、思想、生死、识无常，识亦不可得；志观萨芸若，不察无常，亦不可得。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有沕和拘舍罗。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨志在萨芸若慧，不观色苦，亦不得色；不观痛痒、思想、生死、识苦，亦不得识；不观色是我所，亦不得我所；不观痛痒、思想、生死、识是我所，亦不得我所；不观色非我所，亦不得非我所；不观痛痒、思想、生死、识非我所，亦不得非我所。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨志学萨芸若，观于色空，亦不得空；观痛痒、思想、生死、识空，亦不得空；不观色有常，亦不得常；不观痛痒、思想、生死、识有常，亦不得常；不观色非常，亦不得无常；不观痛痒、思想、生死、识非常，亦不得无常；观色寂寞，亦不得色寂寞；观痛痒、思想、生死、识寂寞，亦不得识寂寞；观色虚无，亦不得色虚无；观痛痒、思想、生死、识虚无，亦不得识虚无。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有沕和拘舍罗。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨不观无常，亦无所得；苦空无我非身，亦无所得；不观无常，亦无所得；空、无相、无愿、寂寞、虚无，亦无所得；痛痒、思想、生死、识不观无常，亦无所得；眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法不观无常，亦无所得；非常、苦、空、无我、非身、空、无相、无愿、寂然、虚无，观于斯事了无所得。彼为众生如此意：‘吾为一切众生之类，说无常法，为颠倒者令不迷惑。又分别法，为苦、无我、空、无相、无愿、寂寞、虚无，为颠倒者令不迷惑。’是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有沕和拘舍罗。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，学行萨芸若慧，思惟其谊，不观色无常，不堕颠倒，亦无所得；不观痛痒、思想、生死、识无常，不堕颠倒，亦无所得；无苦无我为空，空、无相、无愿、寂寞、虚无不令颠倒，亦无所得；色、痛痒、思想、生死、识离四非常，空、无相愿、寂寞、虚无，观此诸事，不令颠倒，亦无所

得。假使在于萨芸若慧，念此不舍，此则菩萨摩訶萨惟逮波罗蜜。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，志不思惟声闻、辟支佛事，亦不听志劝随其行，是为菩萨摩訶萨行禅波罗蜜，不恐不怖，亦不畏懼。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当造斯观，不用色空而为空也，色则为空，空者则色；痛痒、思想、生死、识不专为空，色者则空，识自然识，空者为识；眼不专空，眼自然空，眼者则空，空者则眼，不专为空；耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识不专空，识自然空，识者则空，空者则识；所习因缘痛痒之乐则为空矣，所习因缘痛痒之乐自然为空，所习因缘痛痒之乐观之则空，其心自空，所习因缘痛痒之乐则亦为空；其四意止不专为空，四意止空故由是为空，其四意止自然为空；四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行不专为空，三十七品则自然，空者则三十七品，三十七品则空；十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法不专为空，则自然空，空者则为佛，法则空，空者则法。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不恐不怖，亦不畏懼。”

光赞般若波罗蜜经卷第六

幻品第十之下

须菩提白佛言：“何所菩萨摩訶萨善师，说般若波罗蜜，有所拥护，闻之不恐不怖，不懼不畏？”

“于是，须菩提，菩萨摩訶萨善师，为其说法，不论色不常，色亦不可得，亦无所著，以是德本，不以劝助令立声闻、辟支佛地，唯学萨芸若慧，是菩萨摩訶萨善师。色、痛痒、思想、生死、识不说无常，亦不可得，亦无所著，以是德本，不用劝助令立声闻、辟支佛地，常建立之萨芸若慧。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨善师者，为说经法，不论色苦，色不可得，亦无所著；痛痒、思想、生死、识不可得，亦无所著；色我所、非我所，痛痒、思想、生死、识我所、非我所，不可得，亦无所著；又为说法论色空无相无愿不可得，亦无所著；痛痒、思想、生死、识空无相无愿不可得，亦无所著；眼、耳、鼻、舌、身、意不可得，亦无所著；色、声、香、味、细滑、法及十八种、我所、非我所不可得，亦无所著。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨善师者，为其说法，论色寂寞虚无，不可得，亦无所著，痛痒、思想、生死、识寂寞虚无，不可得，亦无所著。以是德本，不用劝助于声闻、辟支佛地，常以劝助萨芸若慧，是谓须菩提菩萨摩訶萨善师。又复讲说，眼寂寞虚无，不可得，亦无所著；耳、鼻、舌、身、意寂寞虚无，不可得，亦无所著；色、声、香、味、细滑、法寂寞虚无，不可得，亦无所著；眼之所习因缘

痛痒说法无常，眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识所习因缘痛痒之乐说无常法，寂寞虚无，不可得，亦无所著。以此德本，不用劝助于声闻、辟支佛地，常以建立萨芸若慧，是菩萨摩訶萨善师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨善师，为人说法，不论无常，四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行其所行者，无苦无我为空，空、无相、无愿，寂寞虚无，虽说此法，不可得，亦无所著。以此德本，不用劝助于声闻、辟支佛地，常以建立萨芸若慧，是菩萨摩訶萨善师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨善师，为人说法，十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，不论无常、苦、空、非身，空、无相、无愿，寂寞虚无而不可得，亦无所著，是菩萨摩訶萨善师。以此德本，不用劝助于声闻事、辟支佛地，常以建立萨芸然慧，是菩萨摩訶萨善师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨善师者，为人讲法，现说色无常，苦空非身；痛痒、思想、生死、识无常，苦空非身；现说眼、耳、鼻、舌、身、意无常，苦空非身；色、声、香、味、细滑、法无常，苦空非身；眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识无常，苦空非身；现说无明无常，苦空非身；行、识、名色、六入、所更、痛、爱、受、有、生、老病死无常，苦空非身；色我所、非我所寂寞虚无，痛痒、思想、生死、识我所、非我所，空、无相、无愿，寂寞虚无。虽说此法以开化人，而无所著，亦无所著。以此德本，不用劝助于声闻事、辟支佛地，常以建立萨芸若慧，是菩萨摩訶萨善师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨为人说经法，现论四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，无常，苦空非身，空、无相、无愿，是我所、非我所，寂寞虚无。以此德本，不用劝助于声闻事、辟支佛地，常以建立萨芸若慧，是菩萨摩訶萨善师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨为人说法，现论十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，色无常，苦空非身，痛痒、思想、生死、识无常，苦空非身，我所、非我所，空、无相、无愿，寂寞虚无。以此功德本，不用劝助于声闻、辟支佛地，常以建立萨芸若慧，是菩萨摩訶萨善师。”

于是，须菩提白佛言：“何谓菩萨摩訶萨于般若波罗蜜无沮和拘舍罗，亲近恶师而闻说此般若波罗蜜，或恐或怖而心畏懼？”

世尊告须菩提曰：“是菩萨摩訶萨离萨芸若行，而不亲近般若波罗蜜。假使遇此般若波罗蜜，而心著念禅波罗蜜、惟逮波罗蜜、羼波罗蜜、尸波罗蜜，以檀波罗蜜逮得所施，而以念著檀波罗蜜，是菩萨摩訶萨恶师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨离萨芸若而不思惟，念著内色而想为空，谓色无有自然，念之为空；痛痒、思想、生死、识念著内空，而谓识无有自然，想念于空；又得内色无有自然，想著于空，已想著空谓有所得；念眼内空自然无有，自然为空，又睹得空想念逮致，是菩萨摩訶萨恶师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨离于萨芸若，亦不肯于诸通慧，而反于内念色为空，色无所有，念著思惟色自然空，痛痒、思想、生死、识念于内空志于识想，而无所有念自然空，而于内空得内外空，至无所有自然之空，有所获致想念所得；念眼内空，至无所有自然为空，念逮于空想有所得；耳、鼻、舌、身、意亦复如是，念于内空思惟著想，于无所有自然得空，是菩萨摩訶萨恶师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，思四意止而得四意止，即自念著而获于斯；四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行得三十七品，即自念著而获于斯，是菩萨摩訶萨恶师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，自谓逮得诸佛之法，已有望想，离萨芸若心所当惟念，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无沮和拘舍罗，闻说般若波罗蜜，或恐或怖而心怀憾。”

于是，须菩提白佛言：“唯天中天，云何菩萨摩訶萨而为恶师之所摄录，随恶师教，闻说般若波罗蜜，或恐或怖而心怀憾？”

佛告须菩提：“于是，须菩提，菩萨摩訶萨恶师，制止行者令不得学般若波罗蜜、禅波罗蜜、惟逮波罗蜜、羼波罗蜜、尸波罗蜜、檀波罗蜜，而反教之不当教此六波罗蜜，是非怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所说，人所合祸横作此经不当听，是不当受持讽诵读，已不当思惟为他人说，是菩萨摩訶萨恶师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨恶师者，而不肯为分别觉事，不令观见魔之瑕秽，于是弊魔波旬化作佛像，而即往诣菩萨摩訶萨所而抑制之，令不修学六波罗蜜，言：‘善男子，用为学此般若波罗蜜？用为学此禅波罗蜜、惟逮波罗蜜、羼波罗蜜、尸波罗蜜、檀波罗蜜？何为奉行？’当知是菩萨摩訶萨恶师。

“复次，须菩提，于时弊魔化作佛像，为菩萨摩訶萨说声闻、辟支佛经，而为讲论当捐施与，为分别解谊理所趣，敷演美辞，令离菩萨摩訶萨大乘之法，堕于声闻、辟支佛地，当知是菩萨摩訶萨恶师。

“复次，须菩提，于是弊魔化作佛像，往诣菩萨摩訶萨所，而谓之言：‘唯善男子，今仁所学非为道心，非阿惟越致。卿之所学，终不逮阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。’如是色像魔之罪缘，不能观察，亦不觉了知，是菩萨摩訶萨恶师。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨为精进行，于时弊魔化作佛像，往诣菩萨摩訶萨所，而谓之言：‘善男子，知眼则为空，便是吾许，亦是

我身；耳、鼻、舌、身、意则亦为空，便是吾许，亦是我身；为说经法，色则为空，色是吾许，亦是我身；痛痒、思想、生死、识是吾许，亦是我身；色、声、香、味、细滑、法是吾许，亦是我身；眼所习者因缘痛痒，计则为空，谓是吾许，亦是我身；耳、鼻、舌、身、意，所习因缘痛痒之乐十八种，计则为空，谓是吾身许，亦是我身；檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，计则为空，谓是吾许，亦是我身；四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，计则为空，谓是吾许，亦是我身；十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，计则为空，谓是吾许，亦是我身。用此求慕阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛乎！’其不分别如是色像魔之所兴，所分别说，亦不觉了，如是菩萨摩诃萨恶师。

“复次，须菩提，弊魔复变化作佛像，往诣菩萨摩诃萨所言：‘善男子，东方诸佛世尊及诸菩萨、声闻、辟支佛，亦无诸佛、声闻、辟支佛及与十方世界。’其如是辈兴魔事者，不能分别，亦不识知，不能觉了，当知是菩萨摩诃萨恶师。弊魔波旬复化作声闻像，往诣菩萨摩诃萨所，而谓之言：‘此辈往古皆学精进萨芸若慧，思惟空事，亦复修学声闻、辟支佛事，思惟分别而见教授。’不为分别如是魔事，当知是菩萨摩诃萨为恶师。

“复次，须菩提，弊魔波旬化作和尚形体被服，往诣菩萨摩诃萨所：‘为菩萨行空寂，志于精进萨芸若慧思空寂寞，色、痛痒、思想、生死、识为空寂寞，眼、耳、鼻、舌、身、意亦空寂寞，十八种、十二因缘、四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行亦复寂寞，十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法亦复寂寞。’空、无相、无愿而为教授，‘善男子，觉了是法在声闻地，何所造求？不如于是自求灭度，用阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛乎！’当知是菩萨摩诃萨恶师。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨恶师者，弊魔波旬化作父母形像，往诣菩萨摩诃萨所，而谓之言：‘此善男子已得证须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，而精进行阿耨多罗三藐三菩提阿惟三佛，乃往古世不可计会无央数劫，周旋生死布施手足而修精进。’不为分别，如是色像无所益谊，当知是菩萨摩诃萨恶师。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨以是比像观其恶师，已逮见者，以得见者，而远离之。为分别说苦、空、无常、非身、无相、无愿则为寂寞，为其分别颠倒之事有所思惟；四意止、四意断、神、足、根、力、觉意、由行亦无所得，十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法不为解说，如是之法魔所兴事而不分别，当知是菩萨摩诃萨恶师。是菩萨摩诃萨所以恶师，有十二缘常当弃之，何况其余！”

于是，贤者须菩提白佛言：“唯然！天中天！何故号菩萨之证？何所趣乎？”

佛告须菩提：“无诤之句为菩萨号。所以者何？其菩萨者，无有句迹无有吾我，故曰无句诤为菩萨号。

“譬如，须菩提，飞鸟飞虚空中无有足迹；如是，须菩提，欲求菩萨无有句诤。

“譬如梦中无足迹，如是，须菩提，欲求菩萨句诤而无所取。

“譬如幻变、野马、呼、响、现影，如来之化无有足迹；如是，须菩提，欲求菩萨无有句诤。

“譬如，须菩提，其无本者无有足迹，又察法界则亦无本，其法法者亦复寂然无有足迹，如是菩萨无有句诤。

“譬如本际无有句诤，须菩提，菩萨者无有句诤。

“譬如幻师所化作人彼无足迹，化人无色、痛痒、思想、生死、识；如是，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，为菩萨者无有句诤。

“譬如幻士无有眼，耳、鼻、舌、身、意亦复如是，心无迹，色、声、香、味、细滑、法亦复如是，无有菩萨之句诤也。

“譬如，须菩提，欲求内空无有行迹，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，察其菩萨无有句诤。我所、非我所、苦乐善恶、若有所有自然空，其所行者无有行迹，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不能逮得菩萨句诤。

“譬如幻士，化现四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法无有足迹；如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无有菩萨之句诤也。

“譬如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所现色像无有足迹，如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，则无有菩萨句诤。

“譬如，须菩提，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛无有内空之足迹也；如是，须菩提，无菩萨句诤也。

“譬如，须菩提，我所、非我所、苦乐善恶及其所有自然空者无有足迹；如是，须菩提，菩萨摩訶萨无有菩萨之句诤也。

“譬如，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无菩萨句诤。

“譬如，须菩提，怛萨阿竭无四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法；如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是无有菩萨之句诤也。

“譬如，须菩提，无为之界，其无为界无有足迹，有为界，有为界无有足迹；如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无菩萨之句诤也。

“譬如，须菩提，无所生者无有足迹，如是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句诤也。

“譬如所灭者无有足迹，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。亦无有行，无所作者，无有足迹，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如不可得者，无有尘劳，无有瞋恨，无有足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如无所起者，不有处所，无有足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如无有诤讼，不为瞋恨，无有足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。”

须菩提白佛言：“何谓无有色而无所起无有足迹？”

佛言：“色无所起，痛痒、思想、生死、识无所起则无足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如色者，无有尘劳亦无瞋恨，无有足迹，痛痒、思想、生死、识，无有尘劳亦无瞋恨，无有足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法诸种衰入，本无所趣无有足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如四大六衰之入，无有尘劳、瞋恨，亦无足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行无有足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法无有足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如四意止，自然究竟无有能为致清净者；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，自然究竟无有能为致清净者；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，自然究竟无有能为致清净者；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如身清净者则无所有，其吾我者虚无有实；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如无知无见则为清净无有足迹，用无知无见虚无有；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如日之宫殿在于虚空，照于众冥无有足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如火起劫烧坏时天地灰尽，一切万物悉无遗余，不知足迹之所趣；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛遵于戒法无有毁禁；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛有三昧定志无愆乱；菩萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如怛萨阿竭志妙智慧，无有邪知之足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如怛萨阿竭而得解脱，无有不脱之足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如怛萨阿竭度知见慧，无有不度知见慧之足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如怛萨阿竭之光明，日月光明俱无足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如四大天王、忉利天、盐天、兜率天所有光明无有足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如尼摩罗天、波罗尼蜜天及于魔界光明，与怛萨阿竭光明俱无足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“譬如梵天、梵迦夷天、梵具天、梵天、有光天、少光天、无量光天、光明天、清静天、少净天、无量净天、难及净天、善见天、所见善天、于是见天、一善天所有光明，如来光明复无足迹；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无有菩萨之句谊也。

“所以者何？须菩提，其为道心及菩萨者，其为菩萨之句谊号，于一切法无顺不顺，无应不应，无有不有，无色不见，亦无所取，则为一相谓无有相。菩萨摩訶萨于一切法而无所著，学当作是学。菩萨摩訶萨于一切法，不当觉知一切法谊。”

须菩提白佛言：“唯天中天，何谓一切法？何谓菩萨摩訶萨于一切法而无所著而当学者？云何菩萨摩訶萨不当觉了于诸法义？”

佛告须菩提：“所谓一切法者，谓诸善事、若不善事，所可分别世间事、度世事，所有诸漏、无有诸漏，有为、无为，其有怨敌、无有怨敌，是谓须菩提为一切法。菩萨摩訶萨于是诸法不当有著，因当学矣，是为菩萨摩訶萨解一切法而无觉知。”

须菩提白佛言：“唯天中天，何所善法在世间者乎？”

佛告须菩提：“其善法者处于世间，谓孝顺父母，奉事沙门、梵志，尊敬长老，布施功德，遵修经戒，劝念功德，有所修治善权方便世间所行十善之本，所谓定想、腐败之想、猥秽之想、烂坏之想、啖食之想、愆乱之想、无住之想、烧炙之想，而作此观，四禅、四等、四无色定、念佛、念法及圣众、念于禁戒、念于布施、念于天上、念于寂然安般守意志在于身、念老病死。是谓，须菩提，世间善法。

“何谓世间不善之法？杀生、盗窃、邪淫、妄言、两舌、恶口、绮语、贪嫉、邪见十恶之事，是谓世间不善之法。

“何谓不分别法？不能分别身之所行，不能分别口之所言，不能分别心之所念，不能分别四大之本，不能分别五根之源所，不能分别六衰所在，不能分别色阴之事、诸种、诸入，不能分别善恶所归，是谓不分别法。

“彼谓世间之法，五阴之事及十二入、十八诸种、十善之事，四禅、四等心、四无色定，是谓世间善法之事。

“彼则何谓度世之法？四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行及三脱门空、无相、无愿，无他特异及差别者，谓根异根及诸别根，所念所行三昧，无念所行志趣三昧，无念无行三昧，以慧解脱，其心安详，所念随顺八解脱门。

“何等为八？见诸色色，是为第一脱门；内无色想而外见色，虽处于空而不解脱，则不能越一切诸想，是为第二脱门；得于众想在于根本，无有若干众多之念，是为第三脱门；行于无量虚空，虚空成就，是为第四脱门；悉得越度一切虚空，虚空之智，在于无量识慧之行而为成就，是为第五脱门；皆得越度无量慧智之天，而处无有不量，无量之慧成就成行，是为第六脱门；而悉越度一切不用无量之慧，在于有想成就之行，是为第七脱门；而悉越度一切有想无想，悉离诸想，安寂然行，是为第八脱门。而不复禅，亦不学定，渐渐进前入于三昧。

“何谓渐前入三昧乎？寂然于欲，离除众恶不善之法，有想有行寂寞得安，行第一禅；除于想念，无想无念，其内安详寂然得安，行第二禅；常行安隐无有瑕，所造立行不违圣贤而欢喜安，行第三禅；断苦除安，前所曾更意安意患诸可不可悉以灭尽，无苦无安其志寂然志于清静，行第四禅。应时悉度一切色想，除所集众想之念，无复若干诸想之思，在于无量虚空之慧具足之行，悉度一切诸虚空之慧；在于无量识慧具足之行，悉度一切无量识慧之行；在于无有无限不用慧具足之行，悉度一切无量不用慧已；在于有想无想无量之处具足之行，悉度一切有想无想无量行已；已离诸想成寂灭行，度于我所、非我所，无苦无乐，一切所更苦习尽道，四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，至无所有自然之空、恒萨阿竭十力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法。

“何谓为法诸漏未尽？五阴诸事、十二诸入、十八诸种、十二因缘、四禅、四等心、四无色定，是谓诸漏不尽法。

“何谓无漏之法？谓四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，是谓无漏之法。

“何谓有为之法？欲界、色界、无色界，及其余事不能分别，不尽其源诸法之本。此复何谓？四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，是谓有为之法。

“何谓无为之法？其法不起不灭，亦无所作，亦无所住，无有异义，淫怒痴尽则为无本，其无本者则无异法，其于法界于寂然，其审本际，是谓无为之法。

“何谓怨敌之法？四禅、四等心、四无色定，是谓怨敌之法。

“何谓无怨敌法？四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，是谓无怨敌法。彼时菩萨于己身想空无所著之法，了无所著而不可动，于一切法所向法门而无有二，悉不觉了一切诸法，由不动摇。”

须菩提白佛言：“云何，天中天，何因名菩萨为摩诃萨乎？何故正号摩诃萨？”

佛告须菩提：“摩诃萨者，除诸积聚得至究竟，而为最尊有所成就，以故名曰摩诃萨。”

须菩提白佛言：“唯天中天，所谓摩诃萨者，离于积聚而得究竟，其于菩萨摩诃萨，而为最尊有所成就。”

佛告须菩提：“摩诃萨者，诸所积聚为种姓者，八等之人，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、初发意、菩萨至阿惟越致地住者。其摩诃萨者，于是积聚究竟之中，为菩萨行，于中最尊有所成就。菩萨摩诃萨游处其中，心如金刚有所兴发。其摩诃萨于诸积聚究竟之中，而为最尊有所成就，是则名曰为摩诃萨。”

须菩提白佛言：“唯天中天，何谓心如金刚？”

世尊告须菩提：“菩萨摩诃萨发心如是，在于生死无有数量，被僧那铠，一切所有舍而不舍；‘吾当等心于此一切众生之类发平等志，一切众生当以三乘而般泥洹，灭度一切众生类已，亦无有人般泥洹者。吾当觉了一切诸法而无所起，而当亲近萨芸若慧，心常存在六波罗蜜行，悉当普学在所归慧，学当具足，当分别觉一乘之法，又当晓了不可计从所入音声，学此诸法。’是为菩萨摩诃萨发金刚心。菩萨摩诃萨所住之处而得究竟，而为最尊有所成就，彼无颠倒，亦无所得。

“复次，须菩提，菩萨发心如是：‘其有众生，在于地狱、饿鬼、畜生勤苦毒痛考掠之处，吾为此类，忍勤苦患令得安隐。’彼菩萨摩诃萨当发此心：‘吾身为一人故，在于地狱受勤苦痛考掠之毒，百千亿垓诸劫之数不以为剧，当令彼人至于无余泥洹之界而得灭度。以是方便，一人故众生之类，更若干苦终不休息，各令人人至于无余泥洹之界而得灭度，然后吾身能为他故植众德本，于亿千劫，逮得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。’是为，须菩提，菩萨摩诃萨发金刚心。其摩诃萨所住之处，于诸积聚而得究竟，而为最尊有所成就。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨常当修建微妙之心，当以此心令诸众生得至尊处。彼菩萨摩诃萨所谓微妙心者，从初发意，未曾起生淫欲之心，亦复不起瞋恚之心，亦复不生愚痴之心，心无所起，不发声闻、辟支佛心。是为，须菩提，菩萨摩诃萨修建微妙之心，令诸众生

而为最尊，有所成就亦无所念。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨常当建心令不动摇，彼菩萨摩訶萨心不动已，所思惟萨芸若心亦不念，是为菩萨摩訶萨心不动摇。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨志在一切众生之类，欲令获安，菩萨摩訶萨于众生建立安已，欲诸群萌不舍三乘，亦无所念无所轻慢。是为，须菩提，菩萨摩訶萨建立安心于诸众生。是为，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，令诸众生至于最尊有所成就。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨当爱于法、喜法、乐法精进为行。彼何谓爱法？若于诸法而无所畏，无所破坏，是谓爱法。何谓喜法？志乐经典不离所乐，是谓喜法。彼何谓乐法？思惟于法多所分别而令广闻，是谓乐法。是为，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，谓摩訶萨，于诸积聚而为究竟，而为最尊有所成就，无有颠倒亦无所得。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住于内空，住于外空，住内外空，亦无内外至无所有自然之空，谓摩訶萨，于诸积聚而得究竟，而为最尊有所成就，无所颠倒亦无所得。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，住于此法，谓摩訶萨，于诸积聚逮得究竟，而为最尊有所成就，不为颠倒亦无所得。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨建立住金刚三昧，越过于无量空慧、无量识慧、无量不用慧、无量有想无想，至于虚空无为无色戒定慧解脱知见品三昧之定，住度三昧，谓摩訶萨，于诸积聚逮得究竟，而为最尊有所成就，不在颠倒。”

佛言：“须菩提，菩萨摩訶萨住于法已，在于积聚逮得究竟，而为最尊有所成就故，谓摩訶萨为摩訶萨。”

光赞般若波罗蜜经卷第七

等无等品第十二

尔时，贤者舍利弗白佛：“唯天中天，我为堪任讲摩訶萨义乎？所因谓何为摩訶萨者？”

世尊告言：“应讲之耳。”

舍利弗言：“弃损一切所见——吾我见，人寿命见，凡夫之事、有志含血、有作无作、所起断绝、有观无观、所视断截所见；若复常见无见，阴见种见，诸衰入见，虚见实见，十二因缘见，四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行见，十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法；若复睹见教化众生，睹见佛土清净庄严，见于佛道观睹于觉，见转法轮——皆悉蠲除如此诸见，而为说法，以故名曰为摩訶萨，摩訶萨义也。”

须菩提谓舍利弗：“何故贤者，菩萨摩訶萨，而见于色、痛痒、思想、生死、识、眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法、吾我、人、寿命、四种、衰、入、十八种、四意止、意断、神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法？”

舍利弗答曰：“贤者且听，此菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无诤和拘舍罗，已遭遇色而兴发见，谓可致得；痛痒、思想、生死、识而兴发见，谓可致得；眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法、吾我、人、寿命、四种、衰、入、十八种、三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法已遭遇此以兴发诸见，谓有可得。菩萨摩訶萨游于其中，行般若波罗蜜，以诤和拘舍罗，除是诸见而为说法，令离颠倒不求所获。”

须菩提白佛言：“唯天中天，我应堪任说摩訶萨号、摩訶萨义之所趣乎？”

世尊告曰：“应说之耳。”

“如我心解承世尊旨，菩萨心者，等无所等，无怨敌心，诸声闻、辟支佛心所不能及。所以者何？则萨芸若心，无有诸漏，亦无因缘。假使如是萨芸若心，无有诸漏，亦无因缘，则于彼心而无所著，故曰摩訶萨。摩訶萨，假号也。”

舍利弗谓须菩提：“何所菩萨摩訶萨者，所谓心者，等无所等，无怨敌心，诸声闻、辟支佛心所不能及？”

须菩提谓舍利弗：“仁舍利弗，是菩萨摩訶萨从初发意，未曾见法起者、灭者，无所怀来，不增不减，无有尘垢，亦无结恨。假使贤者，不起不灭，无所怀来，不增不减，无有尘垢，亦无结恨，彼无声闻、辟支佛心，无菩萨心，亦无佛心。舍利弗，是为菩萨摩訶萨心，等无所等，心无怨敌，声闻、辟支佛心所不能及。”

舍利弗谓须菩提：“唯须菩提，仁莫但讲声闻、辟支佛心所不能及。心不著声闻、辟支佛，当复不著于色所求、痛痒、思想、生死、识所求。”

答曰：“如是，舍利弗，实不著色、痛痒、思想、生死、识，亦不著眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法，不著十八种、诸衰入、十二因缘，不著四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，不著十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法。”

舍利弗谓须菩提：“如向者须菩提之所讲论，其萨芸若心者，无有诸漏，亦无因缘。云何，贤者，愚凡夫心不亦无漏无因缘乎？本净为净，至于声闻、辟支佛、世尊心，无有诸漏，无有因缘耶？”

答曰：“如是。”

舍利弗又问：“须菩提，色亦不为无漏乎？无因缘乎？本净空乎？痛痒、思想、生死、识亦不为无漏乎？无因缘乎？本净空乎？”

答曰：“如是。”

舍利弗又问：“须菩提，眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法、十八种、四大、衰、入、十二因缘，不为无漏无因缘本净空乎？四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，不为无漏无因缘本净空乎？十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，无为无漏无因缘本净空乎？”

答曰：“如是，舍利弗，诚如所云，愚凡夫心，声闻、辟支佛心，亦无有漏，亦无因缘，本净为空；阴、种、入、四大、十二因缘、三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，亦无有漏，亦无因缘，本净为空。”

舍利弗谓须菩提：“于此诸心当无所著，又复不当不著无色色乎？不当不著无痛痒、思想、生死、识识乎？又，须菩提，不当不著无意止意止乎？无意断意断乎？无神足神足乎？无五根五根乎？无五力五力乎？无七觉意七觉意乎？无八由行由行乎？无十种力种力乎？无四无所畏所畏乎？无四分别辩分别辩乎？无十八不共不共乎？”

须菩提答曰：“如是，舍利弗，不当著无色色也，不当著无痛痒、思想、生死、识识也，不当著无眼、耳、鼻、舌、身、意意也，不当著无色、声、香、味、细滑、法法也，不当著无四大、衰、入入也，不当著无十二因缘缘也，不当著无三十七品品也，不当著无十种力力也，不当著无四无所畏畏也，不当著无四分别辩辩也，不当著无十八不共诸佛之法法也。如是，舍利弗，行般若波罗蜜，以是之故，其道之心无怨敌心，诸声闻、辟支佛心所不及也，亦不想念声闻、辟支佛，无所依倚，不随颠倒，亦无所得，是故逮成一切诸法。”

大乘品第十三

于是，贤者分耨文陀尼弗白佛言：“唯天中天，我应堪任讲论摩诃萨号义之所趣乎？”

世尊曰：“应所论也。”

分耨文陀尼弗言：“摩诃僧那僧涅，被大德铠菩萨摩诃萨，为摩诃衍志大乘乎？彼其人者，为乘大乘，是故天中天，摩诃萨号摩诃萨也。”

舍利弗谓分耨文陀尼弗：“以何因缘，谓菩萨摩诃萨为摩诃僧那僧涅、摩诃衍三拔致乎？”

分耨答曰：“于是贤者，菩萨摩诃萨，不为学者、独人众生之类住檀波罗蜜有所施与也，则为一切群萌之故，住檀波罗蜜有所施与

耳；不为学者、众生独人住尸波罗蜜所获禁戒，则为一切群萌之故，住尸波罗蜜而获禁戒耳；不为学者、众生独人住羼提波罗蜜能有所忍，则为一切群萌之故，住羼提波罗蜜而行忍辱耳；不为学者、众生独人住惟逮波罗蜜而为精进，则为一切群萌之故，住惟逮波罗蜜精进耳；不为学者、众生独人住禅波罗蜜而不乱意，则为一切群萌之故，住禅波罗蜜为一心耳；不为学者、众生独人住般若波罗蜜而行智慧，则为一切群萌之故，住般若波罗蜜而遵智慧耳。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不为断绝群萌之类限量众生被僧那铠也——‘我当灭度若干众生，不灭度若干众生，立若干人于佛道，不立若干人于佛道。’又菩萨摩訶萨，则为一切群萌之类，被僧那铠而自惟行——‘吾身自当具足成满檀波罗蜜，劝助众生令入一切业檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，吾身自当具足成行般若波罗蜜，劝助众生，一切令入智度无极。’

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，假使行檀波罗蜜所可施与，一切皆为萨芸若遵修其心，以诸众生而为伴侣，是我子也，犹以劝助阿耨多罗三耶三菩。是为，舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜僧那之铠。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀波罗蜜所可施与，为萨芸若遵修其心，所发心者，不为劝助声闻、辟支佛地。是为，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀波罗蜜被僧那铠。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀波罗蜜所可施与，为萨芸若遵修其心，而常思念护于禁戒无所犯负，不以劝助声闻、辟支佛地，速得阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨摩訶萨行尸波罗蜜被僧那铠。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀波罗蜜所可施与，为萨芸若遵修其心，而常思念忍于诸法，而以忍辱劝勉众生，而为伴侣是我子也，而以忍辱劝助，不为声闻、辟支佛，速得阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨摩訶萨行羼波罗蜜被僧那铠。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀波罗蜜所可施与，为萨芸若遵修其心，常奉精进不舍殷勤，所行精进无有诸漏，不以劝助声闻、辟支佛，速得阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨摩訶萨行惟逮波罗蜜被僧那铠。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀波罗蜜所可施与，萨芸若遵修其心，若布施者常一其心无若干念，唯业思惟萨芸若慧，思惟不舍，不听声闻、辟支佛行，速得阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨摩訶萨行禅波罗蜜被僧那铠。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀波罗蜜有所施与，为萨芸若遵修其心，常奉智慧离于邪黠，所业智慧开发一切无有诸漏，不以劝助声闻、辟支佛地，速得阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜被僧那铠。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨行檀波罗蜜所可施与，为萨芸若遵修其心，若施与者，建幻化心无所施与，亦无施者，亦无受者，菩萨

摩诃萨如是施者，不为劝助声闻、辟支佛，逮得阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜被僧那铠。”

分释文陀尼弗谓舍利弗：“设使菩萨摩诃萨，其心遵崇萨芸若，于诸波罗蜜无有想求，亦无所得，是为菩萨摩诃萨僧那僧涅之谓也。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸波罗蜜，其心遵崇在萨芸若而以布施，遵崇萨芸若心摄护众生，则以劝助阿耨多罗三耶三菩心，是为菩萨摩诃萨行尸波罗蜜为檀波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸波罗蜜，于此诸法无所忍者、不能忍者，无所不忍，是为菩萨摩诃萨行尸波罗蜜为羼波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸波罗蜜，则自然发精进之事无有懈怠，是为菩萨摩诃萨行尸波罗蜜为惟逮波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸波罗蜜，其心遵崇于萨芸若，思惟所行，不信声闻、辟支佛心，常一其心专思禅定无有众乱，是为菩萨摩诃萨行尸波罗蜜为禅波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸波罗蜜，建行一切诸所有法，观念如幻，亦不念戒，亦无所得，不信声闻、辟支佛心，分别微妙智慧，是为菩萨摩诃萨行尸波罗蜜为般若波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸波罗蜜，则为摄取，皆为具足诸波罗蜜，是为摩诃僧那僧涅之谓也。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行羼波罗蜜，有所施与，专崇发起萨芸若心，不信声闻、辟支佛心，普能忍辱而无结恨，皆以劝助阿惟三佛。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行惟逮波罗蜜，有所施与，遵崇发起萨芸若心，不信声闻、辟支佛心，常行精进不进不退，逮得阿惟三佛。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行禅波罗蜜，有所施与，遵崇发起萨芸若心，不信声闻、辟支佛心，其心常定不处于诸乱，无乱不乱，亦不见乱，不见定意。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，遵崇发起萨芸若心，不信声闻、辟支佛心，其心恢大无所不通，不在生死，不在灭度。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨以无色定而行三昧，不随禅教而有所生，是为菩萨摩诃萨沤和拘舍罗般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，假使菩萨摩诃萨或行禅定，若四等心，其无色定而以三昧，不失禅定及四等心、无色三昧，是为菩萨摩诃萨沤和拘舍罗般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨又修禅思，行四等心、无色三昧，而在寂然有所观见，空、无相、无愿，见斯然后，是为菩萨摩诃萨摩诃僧那僧涅般若波罗蜜。

“如是，舍利弗，菩萨摩诃萨，为摩诃僧那僧涅之谓也。

“如是，舍利弗，菩萨摩訶萨设使被如此僧那，八方上下诸佛世界佛天中天，所可宣扬微妙之教，赞颂功德申畅其音，于某世界有菩萨摩訶萨，被大德铠教化众生严净佛土。”

舍利弗问分耨文陀尼弗：“何谓菩萨摩訶萨三拔致等乘大乘？”

分耨答曰：“于是贤者，菩萨摩訶萨行六波罗蜜，寂除众欲，灭去诸恶不善之法，顺想有行而处寂然，存在安隐，便能具足行第一禅；已离于欲无有众恶，蠲除众想所可念者，寂然安隐，则能具足行第二禅；除去众想无念无想，而心自修如圣贤教，不违明达得欣悦安，则便具足得第三禅；除安去苦，前所更历善恶不可不意，无苦无乐，而在寂然得欣悦安，则便具足第四之禅。行四等心，心常慈俱，无怨无结，亦无颠倒，广大无边遵善无量，普诸世间心之所行而不舍此；悲喜护心亦复如是，护心常俱，无怨无结，亦无颠倒，广大无边遵善无量，普诸世间心之所行而不舍此，是为菩萨摩訶萨禅思。菩萨摩訶萨以此禅思行四等心，以此瑞应行三昧定，行斯已后，皆以劝助萨芸若慧，是为菩萨摩訶萨六波罗蜜檀波罗蜜之本，尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜皆各各如是，是为菩萨摩訶萨僧那僧涅之谓也。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨与慈心俱，广远弘普而无有二、无有边崖、无有结，而无有斯在于一处，信第一、第二、第三、第四亦复如是，至下无际上去无限，八方上下无不周遍，具足四禅，是为菩萨摩訶萨三昧。假使菩萨摩訶萨遵崇其心在萨芸若，行第一禅而以救摄一切众生，悉劝助之于诸通慧，其菩萨摩訶萨具足萨芸若而发慧心，然以方便畅发谊意，为人说经，是为菩萨摩訶萨檀波罗蜜。又菩萨摩訶萨其心至于萨芸若慧，思惟遵修度第一禅，假使能住第一禅者，不复信乐发异心者，不随声闻、辟支佛心，是为菩萨摩訶萨不犯于他为尸波罗蜜。假使菩萨摩訶萨其心志在萨芸若慧，遵修思惟即自发念，令一切人众生之类勤苦灭尽，为说经法，随其心念所喜乐者，观其根源而开化之，是为菩萨摩訶萨行羼波罗蜜。假使菩萨摩訶萨其心遵修萨芸若慧，劝助一切功德之本，于诸通慧，不见精进之所归趣，是为菩萨摩訶萨行惟逮波罗蜜。假使菩萨摩訶萨其心遵修萨芸若慧，从第一禅至于四禅，而复观察无常、苦空、非身、空、无相、无愿，是为菩萨摩訶萨行禅波罗蜜。假使菩萨摩訶萨其心遵崇萨芸若慧，观一切法譬如幻化，无有三界，为人说经，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。贤者舍利弗，是为菩萨摩訶萨摩訶衍事。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨摩訶衍者，建立一切四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，又复建立一切具足于空三昧、无相无愿三昧、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨不告无求此二地——声闻地、辟支

佛地，其心唯乐萨婆若慧，是菩萨摩訶萨行无放逸，为四等心，成羼波罗蜜。假使菩萨摩訶萨其心遵修，而自兴发一切哀慧，所行无限，无所破坏，是为菩萨摩訶萨行惟逮波罗蜜。假使菩萨摩訶萨，于四等心而行禅定，不从禅定及四等心有所忘失，是为菩萨行无放逸四等之心沕和拘舍罗。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨慈心三昧，‘我当救护一切众生’，则以遵崇行哀三昧，愍伤行悲而顺趣此，行喜三昧，‘我当度脱众生之类’，转渐进前至护三昧，加于众生至诸漏尽，是为菩萨摩訶萨无有放逸行四等心檀波罗蜜。假使禅思无有放逸行四等心，因缘瑞应，不以劝助声闻、辟支佛地，则顺专于一切哀慧，是为菩萨摩訶萨四等心行无所犯负尸波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨摩訶衍者，晓了内空不堕颠倒，亦无所求不有所得，苦乐善恶、有所有所自然空，于诸通慧亦无所得，无有内外，不得中间，是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨摩訶衍者，于一切法亦无有乱，无三昧慧，是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨摩訶衍者，常志大乘其慧自由，其慧不在有常，不在无常，不计苦不苦、乐不乐，其不由慧在于我所及非我所，是为菩萨摩訶萨摩訶衍，为无所得，不堕颠倒。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨摩訶衍者，其慧自由，不在于过去，不在于当来，不在于现在，不在三世无慧之处，是为菩萨摩訶萨摩訶衍，常无所得，不堕颠倒。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨摩訶衍者，其慧不由著于欲界、不在色界、不在无色界而慧自在，悉知欲界、色界、无色界而得自在，亦无所得，不堕颠倒，是为菩萨摩訶萨大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨摩訶衍者，而慧自在，不与世慧同，亦不在没世慧，不在有为，不在无为，不在有漏，不在无漏，于此法慧而得自由，悉知世俗慧、度世慧，不为不及，悉知有为、无为法，不为不及，亦无所得，不堕颠倒，是为菩萨摩訶萨大乘。”

乘大乘品第十四

贤者舍利弗问分耨文陀尼弗：“云何菩萨摩訶萨乘于摩訶衍？”

分耨谓舍利弗：“唯贤者，菩萨摩訶萨，于是行般若波罗蜜乘檀波罗蜜，亦复不得檀波罗蜜，亦无菩萨，不见受者有所得也，亦无所获也，乘檀波罗蜜则谓菩萨摩訶萨。尸波罗蜜、羼提波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，乘般若波罗蜜，则亦不得般若波罗蜜，亦不得菩萨，亦无所获，是为菩萨摩訶萨乘般若波罗蜜，亦无所得。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，亦不毁失萨芸若遵修之心，则寻奉行于四意止，所念无念，所行无行，于此众谊亦无所得，是为菩萨摩訶萨乘摩訶衍。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，亦不毁失萨芸若慧遵修之心，于四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，于此之谊亦无所得，是为菩萨摩訶萨乘摩訶衍。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨，亦不毁失萨芸若遵修之心，十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，于此之谊皆无所得，是为菩萨摩訶萨乘摩訶衍。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨分别了此，所谓菩萨者随俗假号，欲求人亦不可得，亦无有起；所谓色者但假号耳，所谓痛痒、思想、生死、识者但假号耳，亦不可得，亦无所起；所谓眼、耳、鼻、舌、身、意但假号耳，亦不可得，亦无所起；所谓色、声、香、味、细滑、法但假号耳，亦无可得，亦无所起；所谓四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行但假号耳，亦不可得，亦无所起；所谓十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法但假号耳，亦不可得，亦无所起；所谓内空、外空及于空空但假号耳，亦不可得，亦无所起；谓所有空、自然空、所有自然空但假号耳。所谓但萨阿竭法，无本之法。诸法之界，其法寂然及于本际。其本际者，亦不可得，亦无所起。所谓佛道有所觉者，又其佛道亦不可得，亦无所起，是为菩萨摩訶萨乘摩訶衍。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨从初发意，则具足此菩萨神通开化众生，从一佛国游一佛国，供养奉事诸佛世尊，殷勤亲近诸佛世尊，而听经法求菩萨乘。其人于彼乘菩萨行，从一佛国游一佛国，严净佛土教化众生，亦不相著诸佛国土，亦无人相处无二地，而其身力常为众生之故导利群黎。彼何谓为自身故有所摄取？心未曾离如此之乘，逮得至于萨芸若慧；已能逮得萨芸若慧，便转法轮；已转法轮，则为一切声闻、辟支佛、天、龙、鬼、神、世间人民有所加益；于是八方上下诸怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，悉共赞叹宣扬其音，某菩萨摩訶萨在某世界，乘摩訶衍得萨芸若慧，已得萨芸若慧则转法轮。是为，舍利弗，菩萨摩訶萨乘摩訶衍也。”

无缚品第十五上

须菩提白佛言：“所谓摩訶僧那僧涅，菩萨摩訶萨被大德铠，何谓菩萨摩訶萨僧那僧涅者？”

佛告须菩提：“于是菩萨摩訶萨被戒德铠，行檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，为摩訶僧那僧涅；四意、四断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四

分别辩、十八不共诸佛之法，内空僧那僧涅，外空僧那僧涅，其诸所有自然之空僧那僧涅。萨芸若慧僧那僧涅，被佛形像僧那僧涅已，则以光明照三千大千世界，八方上下亦复如是，其大光明靡不周遍。又复能动三千大千世界，至于东方江河沙等佛土，八方上下各亦如是，莫不涌震。

“其菩萨摩訶萨，以是光明住檀波罗蜜，被摩訶衍大僧那铠，变现三千大千世界，悉为绀琉璃；适变三千大千世界为绀琉璃已，则复变为转轮圣王；已变现为转轮圣王庄严之像则能广施，饥者与食，渴者给浆，无衣与衣，无香与香，华饰、杂香、捣香、车乘、象马、僮仆、侍使，恣人所求，屋宅居止所当得者，生活之业及余众人所欲得者悉令得所，饮食、衣服、香华、象马、屋宅所当得者皆施众人；令各得所已，则为众生分别说法宣义具足，遵修六波罗蜜，斯诸萌类闻所说法，则便寻迹行波罗蜜，至使逮得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，是为菩萨摩訶萨摩訶衍僧那僧涅。

“譬如，须菩提，明慧幻士及慧弟子，于四大衢化作众人生活之业。所以者何？诸幻师法自应当然，以此为术，施于无数众生人之所乏饮食、衣服、香华、诸饰、象马、屋宅。于须菩提意云何？其幻师者，宁有所施给众乏乎？”

答曰：“不也，天中天。”

佛言：“如是，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜，三十七品、内空、外空及内外空及诸所有自然之空所被僧那铠，十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法僧那之铠，及萨芸若、僧那僧涅化为佛像被大德铠。其光普照三千大千世界，及于东方八方上下江河沙等诸佛国土靡不周遍，十方各如江沙等诸佛世界六反震动，以大光住檀波罗蜜，随人所求饮食、衣服、香华、诸饰、象马、舍宅生活之业，虽化所施竟无所与，众人各来有所受取生活之具，亦无施者，亦无受者。所以者何？须菩提，是诸法者亦复如幻，幻不离法，是为菩萨摩訶萨摩訶僧那僧涅。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住尸波罗蜜，欲以救护诸受生者，故复现生转轮王种，彼适立于转轮王位，便以十善建发众生，四禅、四等心、四无色定、四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，为诸众生广说经典，未曾令其离斯道谊，能使安隐至得佛道，是为僧那。

“譬如，须菩提，明达幻师若慧弟子，于大四衢化无数众不可称计，为诸化人讲说经法，建立十善、三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法。于须菩提意云何？宁有众人住十善乎？及三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法乎？”

答曰：“不也，天中天。”

“如是，须菩提，菩萨摩訶萨开化众生，令住十善、三十七品、十八不共诸佛之法，亦无所劝立于众生也。所以者何？须菩提，是谓诸法者，亦复如幻，幻不离法。如是，须菩提，是为菩萨摩訶萨摩訶衍僧那僧涅也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住羼波罗蜜，劝化众生立忍度无极。何谓菩萨住羼波罗蜜，开化一切众生之类立于忍辱无极之法？于是，须菩提，菩萨摩訶萨从初发意，等被德铠而自誓愿：‘假使一切群萌之类刀杖加我，使菩萨摩訶萨不当兴发瞋恨之意须臾间也，亦复教化一切众生使立此忍。’

“譬如，须菩提，明达幻师及慧弟子，于大四衢化作无数不可计人，寻而捶搥以刀斫害，宁有所搥所斫害乎？”

答曰：“不也，天中天。”

佛言：“如是，须菩提，菩萨摩訶萨行羼波罗蜜，若有刀杖加其身者皆而忍之，又化众生令立此忍，亦无搥者，亦无忍者，是为，须菩提，菩萨摩訶萨羼波罗蜜摩訶衍僧那僧涅也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住惟逮波罗蜜，劝化一切众生之类，皆令建立惟逮波罗蜜。”

佛言：“云何菩萨摩訶萨，建立众生于精进度无极？于是，须菩提，菩萨摩訶萨其心遵修萨芸若慧而发道意，亦无想念，亦无精进，劝发众生令履其行。

“譬如，须菩提，明达幻师若慧弟子，于大四衢化作无数不可计人，令行精进护身口意，亦无是人，亦无身口意，亦无所行。如是，须菩提，菩萨摩訶萨立于惟逮波罗蜜，劝化众人令行精进，无精进相，亦无所行，亦不开化众生之类立于精进，是为菩萨摩訶萨惟逮波罗蜜摩訶衍僧那僧涅。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住禅波罗蜜，劝化一切群萌之类以禅波罗蜜。云何，须菩提，菩萨摩訶萨住禅波罗蜜？等住诸法，诸法无乱，亦不睹见诸法烦愤。菩萨摩訶萨以能住此，于禅波罗蜜等在不本，劝助众生于平等法，彼所教化未曾违远于诸佛教，至得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，亦无至于阿惟三佛者。

“譬如明达幻师若慧弟子，于大四衢化作无数不可计人，皆令坐禅，心定意而无所定亦无乱，如是，须菩提，菩萨摩訶萨劝化众生，令作等法，不见诸法有一心者、若乱意者，是为菩萨摩訶萨禅波罗蜜摩訶衍僧那僧涅也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨住般若波罗蜜，开发众人群萌之类，悉令住于智度无极。云何自住般若波罗蜜，劝化众生智度无极？如是，须菩提，菩萨摩訶萨亦无有法，而所行者亦无所护，是菩萨摩訶萨住般若波罗蜜已，亦以此法开化一切，使得度去无所拘碍。

“譬如明达幻师若慧弟子，化作无数不可计人，智慧辩才多所分别，无有智慧，亦无所说。于须菩提意云何？宁有所说、有所听

乎？”

答曰：“不也，天中天。”

佛言：“是为菩萨摩訶萨摩訶衍僧那僧涅也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶衍僧那僧涅，自住于自然之法，开化东方江河沙等一切众生，皆使履行檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，为讲说法。假使众生得闻于此六波罗蜜，终不复离六度无极阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，十方一切皆悉如是，犹如东方诸佛国土，十方一切皆悉如是等无差别。

“譬如，须菩提，明达幻师若慧弟子，于四大衢化作无数不可计人，布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，亦无施与，亦无持戒，亦无忍辱，亦无精进，亦无一心，亦无智慧。如是，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍僧那僧涅也。

光赞般若波罗蜜经卷第八

无缚品第十五下

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨三拔致遵崇其心，于萨芸若未曾起发于他异心，亦无所信，无所听受，或开化人立檀波罗蜜，或开化人立尸波罗蜜，或开化人立羼波罗蜜，或开化人立惟逮波罗蜜，或开化人立禅波罗蜜，或开化人立般若波罗蜜，于开化人至无所立，于无所化，化若干人立四意止，化若干人立四意断，化若干人立四神足，化若干人立五根、五力、七觉意、八由行，化若干人立十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，或不开化；或开化人立须陀洹果，或开化人立斯陀含果，或开化人立阿那含果，或开化人立阿罗汉果，或开化人立辟支佛果，或若干人不可开化；立若干人于萨芸若慧，若干人不当开化；有所不可计会不可限量群萌之类，当化立之于檀波罗蜜、尸、羼、惟逮、禅那、般若波罗蜜、四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，开化众生不可计会、不可限量于萨芸若慧。于须菩提意云何？开化若干不可计人，各有所趣，各有所起，各使得度，宁有所起、有度者不？”

答曰：“不也，天中天。”

佛言：“如是菩萨摩訶萨，以六波罗蜜有所开化，三十七品及诸佛法、四道、缘觉，亦无所趣，亦无所度，是为，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍僧那僧涅。”

须菩提白佛言：“唯天中天，若我闻法察其中谊，当观菩萨摩訶萨则不复为僧那僧涅。所以者何？因从空兴诸自然相，以是故，天中天，诸色色空；诸痛痒、思想、生死、识空；察眼眼空，耳、鼻、舌、身、意意空；察眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、

意法识、十八之种，皆亦复空；眼之所习，耳、鼻、舌、身、意所习，如是六情所习亦复如是皆为空习。一切悉空，所习法空。唯天中天，檀波罗蜜亦空，尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜皆亦悉空，察内亦空，内空亦空，其无所有自然亦空，其空亦空，四意止亦空，四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行亦空，十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法亦空，所谓菩萨亦空，僧那僧涅亦空。唯天中天，以是之故，当观菩萨摩訶萨为无僧那僧涅。”

佛告须菩提：“如是，如是，须菩提，诚如所云。”

佛告须菩提：“萨芸若无为无所作，亦非不作，亦无所有。一切众生亦无作，亦无所有。菩萨摩訶萨为众生故，被大僧那铠，亦无所作，亦非不作，亦无所有。”

须菩提白佛言：“唯天中天。何以故，萨芸若慧，亦无所作，亦非不作，亦无所有？此众生类，亦无有作，亦非不作，亦无所有？及诸菩萨摩訶萨僧那僧涅，亦如是也？”

世尊答曰：“有所作，有所得，则有所兴；而萨芸若亦无所作，亦非不作，亦无所有；是诸众生亦无有作，亦非不作，亦无所有。所以者何？色无造者，亦无不造，亦无所行，亦无所作；痛痒、思想、生死、识无有造者，亦无不造，亦无所行，亦无所作；眼者亦无所造，亦无不造，亦无所行，亦无所作；耳、鼻、舌、身、意亦无有造，亦无不造，亦无所行，亦无所作；色、声、香、味、细滑、法亦无所造，亦无不造，亦无所行，亦无所作；十八种、六情所习因致痛痒亦无有造，亦无不造，亦无所行，亦无所作；吾我须菩提亦无有造，亦无不造，亦无所行，亦无所作及有所知、有所见，亦无有造，亦无不造，亦无所行，亦无所作。以是之故，究竟本末无有根源而不可得。众生及梦，亦无有造，亦无不造，亦无所行，亦无所作。所以者何？究竟本末无有根源亦不可得。如呼声响、水中之月、幻化野马，亦无有造，亦无不造，亦无所作，亦无所行。所以者何？究竟本末无有根源亦不可得。其内空者，须菩提，亦无有造，亦无不造，亦无所行，亦无所作，外空亦然；其有所有及自然空，亦无有造，亦无不造，亦无有行，亦无所作；三十七品、十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，亦无有造，亦无不造，亦无所行，亦无所作。所以者何？究竟本末无有根源亦不可得。其无本者，须菩提，亦无有造，亦无不造，亦无所行，亦无所作。无本亦复如是，亦无有异法其法种者，住于法界，诸法寂然。其本际者，亦无有造，亦无不造，亦无所行，亦无所作。所以者何？究竟本末无有根源亦不可得。其菩萨者，亦无有造，亦非不造，亦无所行，亦无所作。萨芸若慧、一切哀慧，亦非有造，亦非不造，亦无所行，亦无所作。所以者何？究竟本末无有根源亦不可得。其菩萨者，亦无有造，亦非不造，亦无所行，亦无所作。萨芸若慧、一切哀慧，亦无有造，亦非不造，亦无

所行，亦无所作。所以者何？究竟本末无有根源亦不可得。以是故，须菩提，无所作；萨芸若，亦无所作，亦非不作；众生如是，亦无所作，亦非不作。菩萨摩訶萨所因摩訶衍僧那僧涅，以是故，须菩提，当察菩萨摩訶萨亦无摩訶衍僧那僧涅也。”

须菩提白佛言：“如是，世尊，教分别其谊，我分别谊，色无著无缚无脱，痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱。”

分耨文陀尼弗问须菩提：“色为无著无缚无脱？痛痒、思想、生死、识为无著无缚无脱？”

须菩提谓分耨文陀尼弗：“如是贤者，色无著无缚无脱，痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱。”

分耨又问：“须菩提，何所色无著无缚无脱？何所痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱？”

须菩提答曰：“色自然，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识自然，无著无缚无脱；色如呼响，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识如呼响，无著无缚无脱；色如野马，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识如野马，无著无缚无脱；色如幻，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识如幻，无著无缚无脱；色如化，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识如化，无著无缚无脱；过去色，无著无缚无脱；过去痛痒、思想、生死、识，无著无缚无脱；当来色，无著无缚无脱；当来痛痒、思想、生死、识，无著无缚无脱；现在色，无著无缚无脱；现在痛痒、思想、生死、识，无著无缚无脱；色无实，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识无实，无著无缚无脱；色憺怕，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识憺怕，无著无缚无脱；色无所生，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识无所生，无著无缚无脱。

“分耨，色善，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识善，无著无缚无脱；色不善，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识不善，无著无缚无脱；色无记，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识无记，无著无缚无脱；色不分别，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识不分别，无著无缚无脱。

“分耨，世俗色，无著无缚无脱；世俗痛痒、思想、生死、识，无著无缚无脱；度世色，无著无缚无脱；度世痛痒、思想、生死、识，无著无缚无脱；有漏无漏色，无著无缚无脱；有漏无漏痛痒、思想、生死、识，无著无缚无脱；虚无，无著无缚无脱；恍惚，无著无缚无脱；一切诸法，无著无缚无脱；无所有，无著无缚无脱；寂然，无著无缚无脱；檀波罗蜜，无著无缚无脱；尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，无著无缚无脱；发至实，无著无缚无脱；发至寂寞，无著无缚无脱；内空，无著无缚无脱；外空，无著无缚无脱；其所有自然空，无著无缚无脱；四意止，无著无缚无脱；四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八由行，无著无缚无

脱；十种力、四无所畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，无著无缚无脱；从虚无起，无著无缚无脱；佛道，无著无缚无脱；萨芸若，无著无缚无脱；学菩萨道，无著无缚无脱；从虚无生，无著无缚无脱；寂然无所生，无著无缚无脱；其无本者，无著无缚无脱；又无本者无有异，顺法住，无著无缚无脱；其寂定法，无著无缚无脱；其本际者及于无为，无著无缚无脱；无实所兴，无著无缚无脱；空寂不起所兴，无著无缚无脱。

“是为，贤者分耨，菩萨摩訶萨无著无缚无脱波罗蜜也。檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，无著无缚无脱；萨芸若无本慧、一切哀慧转上所作，皆亦无著无缚无脱；转进上升，布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，转进上升，无著无缚无脱；转升上至，住萨芸若慧、一切哀慧，无著无缚无脱；教化众生，无著无缚无脱；严净佛土，无著无缚无脱；奉事诸佛世尊，无著无缚无脱；听省经典，无著无缚无脱；未曾离诸佛，无著无缚无脱；未曾亡失神通，无著无缚无脱；不离五根，无著无缚无脱；不释总持，无著无缚无脱；不舍三昧，无著无缚无脱；于道发哀，无著无缚无脱；萨芸若慧，无著无缚无脱；所转法轮，无著无缚无脱；开化众生存于三乘，无著无缚无脱。”

须菩提谓分耨文陀尼弗：“是为，菩萨摩訶萨六波罗蜜无著无缚无脱，觉了一切诸正觉法，从虚无起，寂寞恬怕与无从生。是为，分耨，菩萨摩訶萨无著无缚无脱摩訶僧那僧涅也。”

三昧品第十六

贤者须菩提白佛言：“唯天中天，何谓菩萨摩訶萨摩訶衍僧那？何谓菩萨摩訶萨摩訶衍？学大乘者，何所誓志于衍？衍何所住，从何生？衍中谁为成衍者？”

佛告须菩提：“如须菩提之所问也。何所菩萨摩訶萨衍者？六波罗蜜则为菩萨摩訶萨摩訶衍也。何等六？檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。

“彼何谓檀波罗蜜？于是，须菩提，菩萨摩訶萨遵崇发心存萨芸若而行布施，内外所有一切不惜以给众生以为坚固，不备怨敌则以助助阿耨多罗三耶三菩，是为菩萨摩訶萨檀波罗蜜。

“何等菩萨摩訶萨尸波罗蜜？于是菩萨摩訶萨，遵崇发心存萨芸若，身自奉行十善之事，复以十善劝助人不堕颠倒，亦无所得，是为菩萨摩訶萨于尸波罗蜜无所亡失，不堕颠倒，亦无所得。”

须菩提白佛言：“唯天中天，何谓菩萨摩訶萨羼波罗蜜？”

佛告须菩提：“于是菩萨摩訶萨，己身能具足忍辱，教化他人立于忍辱，不堕颠倒，亦无所得，是为菩萨摩訶萨羼波罗蜜。”

须菩提白佛言：“唯天中天，何谓菩萨摩訶萨惟逮波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨其心遵崇萨芸若慧，于五波罗蜜不以疏远，以五波罗蜜教化众生不堕颠倒，亦无所得，是为菩萨摩訶萨惟逮波罗蜜。”

须菩提又问：“世尊，唯天中天，何谓菩萨摩訶萨禅波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨遵崇发心存萨芸若慧，己身常以沕和拘舍罗行禅三昧，不随顺从三昧而生也，亦教人令学禅定，不堕颠倒，亦无所得，是为菩萨摩訶萨禅波罗蜜。”

须菩提白佛言：“唯天中天，何等为菩萨摩訶萨般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨遵崇发心萨芸若慧，于一切法无依倚，观于诸法一切本净，不堕颠倒，亦无所得；于一切法以无所著，以观诸法一切本净，则以斯法教化众生，不堕颠倒，亦无所得。是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜，是为菩萨摩訶萨摩訶衍也。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍者，诸内为空，外亦为空，内外悉空，空亦复空，至号大空，真妙之空，清静之空，有为空，无为空，自然相空，一切法空，无所得空，无有空而自为空而有所见，无所有空。

“彼何谓为内空？谓内法者，眼、耳、鼻、舌、身、意。彼所谓眼、眼所见者，则亦为空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。其耳、耳所、听者，则亦为空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。其鼻、鼻所、嗅者，则亦为空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。其舌、舌所、尝味者，则亦为空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。其身、身所、受者，亦复为空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。其心、心所、念者，亦复为空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。是谓内空。

“彼何谓外空？外所云法，色、声、香味、细滑念也。其色、色者，亦复为空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。是色、声、香、味、细滑、法空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。

“彼何谓内外法空？内六入，外六入，是为内外法空。彼何谓外法空？不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。是内法、外法则悉空故，故不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。是为内外法空。

“彼何谓空空？谓一切法空，诸法空，亦此空空，是谓空空。

“彼何谓为大空？所谓东方亦空，南方、西方、北方、东南、西南、西北、东北方、上方、下方，皆亦悉空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。

“何谓真妙空者？曰无为者也。其无为者，无为亦空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。是谓真妙空。

“彼何谓所有空？所有空者，谓欲界、色界、无色界空，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。

“彼何谓无为空？所谓无为空者，不起不灭，亦不自在，亦无所住存在真谛，是为无为空。彼所谓无为空，其无为空者，不可毁伤，不可坏起。所以者何？本净故也。

“彼何谓究竟空？究竟空者，谓不可得崖际。所以者何？本净故也。是谓究竟空。

“彼何谓广远空？谓不见来，亦无所得。所以者何？本净故也。是谓广远空。

“彼何谓不分别空？彼无能舍法，亦无所住。所以者何？本净故也。是为不分别空。

“彼何谓本净空？悉能解了一切诸法，悉为本净，有为无为，非声闻所作，非辟支佛所作，是谓本净空。

“彼何谓一切法空？一切法者，谓色、痛痒、思想、生死、识、眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香味、细滑之法、眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识、眼所更、耳鼻舌身意所更、痛痒之事、有为法无为法，是为一切法空，诸法法空，无所毁伤，不可坏起。所以者何？用本净故。是谓一切法空。

“彼何谓自然相空？为色相故，色无所有相，受痛痒思相、造生死相、知生死识相、痛痒、思想、生死、识亦复如是，眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、细滑、法及十八种一切所更，有为法相，无为法相，是一切法自然相空。

“彼何谓不可得无所有空？一切诸法亦不可得，无所毁害，不可坏起。所以者何？本净故也，是谓不可得无所有空。

“彼何谓无所有空？索有形貌而不可得，是谓无所有空。

“彼何谓自然空？无有合会为自然，是为自然空。

“彼何谓其无所有自然空者？其自然者无有合会，是谓其无所有自然空也。

“复次，须菩提，其所有者所有空，无所有者无所有空，自然者自然空，为他故者他故亦空。

“彼何谓所有所有空？谓五阴也，彼五阴者所有所有空，是谓所有所有空。

“何谓无所有无所有空？谓无为也，彼无为者无为故空，是谓无所有无所有空。

“何谓自然自然空？其为空者，则无有相，亦无所作，亦无所见，是谓自然空。

“彼何谓为他故空？假使怛萨阿竭兴出现者，若怛萨阿竭不兴出现，其法常住，其法界亦寂灭故无本，无本斯则本际，其于此者为他空，是谓为他故空。

“是谓，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍者，谓首楞严三昧，复有三昧名曰实印，复有三昧名师子娱乐，有三昧名善月，有三昧名月幢英，有三昧名一切法超上，有三昧名观顶，有三昧名分别一切法，有三昧名了幢英，有三昧名金刚喻，有三昧名入法印，有三昧名放光无所夺，有三昧名定意王，有三昧名善住，有三昧名放光，有三昧名力精进，有三昧名等超，有三昧名分别随顺，有三昧名入诸语，有三昧名照诸方面，有三昧名总持印，有三昧名无所夺，有三昧名等御诸法海印，有三昧名普遍虚空，有三昧名金刚道场，有三昧名胜诸宝，有三昧名照明，有三昧名不昀，有三昧名住不究竟，有三昧名决了，有三昧名离垢灯明，有三昧名无量光，有三昧名光造，有三昧名普照，有三昧名净御定，有三昧名离垢明，有三昧名为娱乐故，有三昧名慧灯，有三昧名无尽，有三昧名威神具，有三昧名除尽，有三昧名无特，有三昧名开通，有三昧名日灯明，有三昧名月离垢，有三昧名净照明，有三昧名有所照曜，有三昧名作当所作，有三昧名慧英，有三昧名譬金刚，有三昧名善建志，有三昧名宝积，有三昧名超法印，有三昧名法普，有三昧名胜娱乐，有三昧名度法顶，有三昧名有所破坏，有三昧名分别诸句，有三昧名等造字，有三昧名离文字，有三昧名除断缘，有三昧名离所作，有三昧名无所作，有三昧名行不使了，有三昧名除冥，有三昧名行迹，有三昧名无动，有三昧名度境界，有三昧名决一切德，有三昧名决所住，有三昧名清净严华，有三昧名觉意句，有三昧名无量灯明，有三昧名等无等，有三昧名度一切法，有三昧名断绝故，有三昧名离所作，有三昧名离所住，有三昧名一严净，有三昧名御行事，有三昧名一事故，有三昧名制诸事，有三昧名除厌一切所作，有三昧名入缘合像音，有三昧名脱音教文字言，有三昧名光[火+僉]炽盛，有三昧名相严净，有三昧名无相，有三昧名造一切诸具，有三昧名不悦一切苦乐，有三昧名无尽故，有三昧名总持句，有三昧名爱护一切正邪，有三昧名入一切诸色无色，有三昧名无音断音，有三昧名离垢曜，有三昧名御固要，有三昧名离垢满月，有三昧名大严净，有三昧名一切光世明故，有三昧名普明，有三昧名御空，有三昧名等御，有三昧名无青究竟无所娱乐，有三昧名究竟无本住，有三昧名身时安详，有三昧名口言时蠲除虚空念，有三昧名脱虚无色无所著百一十定。

“彼何谓名曰首楞严三昧？其定意者，皆入一切诸三昧行，是谓首楞严三昧。

“彼何谓实印三昧？时以斯定意，印一切三昧，是谓实印三昧。

“彼何谓师子娱乐三昧？住此定意时，皆娱乐一切定意，是谓师子娱乐三昧。

“彼何谓善月三昧？住是定意时，一切平等而无所有，是谓善月三昧。

“彼何谓月幢英三昧？住是定意三昧，以此定意普执一切诸三昧

幢，是谓月幢英三昧。

“彼何谓超一切法上三昧？住是定意时，一切悉至于平等事，是谓一切法超上三昧。

“彼何谓观顶三昧？住是定意时，则便观睹一切三昧诸定意顶，是谓观顶三昧。

“彼何谓分别法界三昧？住是定意时，则能分别诸有法界，是谓分别法界三昧。

“彼何谓决了幢英三昧？住是定意时，一切定意究竟执幢，是谓决了幢英三昧。

“彼何谓金刚三昧？住是定意时，一切平等无能破坏，是谓金刚三昧。

“彼何谓入法印三昧？住是定意时，寻则得入一切法印，是谓法印三昧。

“彼何谓善住王三昧？住是定意时，一切诸法王三昧之所建立，是谓善住王三昧。

“彼何谓放光明三昧？住是定意时，一切三昧皆演光明，是谓放光明三昧。

“彼何谓精进力三昧？住是定意时，一切三昧精进力所发起，是谓精进力三昧。

“彼何谓等度三昧？住是定意时，一切三昧皆至平等，是谓等度三昧。

“彼何谓顺入言教三昧？住是定意时，皆得普入顺应意声，是谓顺言教三昧。

“彼何谓入诸言教三昧？住是定意时，一切皆从三昧言教，是谓入言教三昧。

“彼何谓照诸方面三昧？住是定意时，皆照一切诸方面定意，是谓照诸方面三昧。

“彼何谓总持印三昧？住是定意时，总持一切诸三昧印，是谓总持印三昧。

“彼何谓无所夺三昧？住是定意时，寻即不忘一切定意，是谓无所夺三昧。

“彼何谓等御诸法海印三昧？住是定意时，行平等事思摄等御，是谓等御海印三昧。

“彼何谓普遍虚空三昧？住是定意时，一切三昧普遍虚空无所不周，是谓普遍虚空三昧。

“彼何谓金刚道场三昧？住是定意三昧时，总持一切定意道场，是谓金刚道场三昧。

“彼何谓胜诸宝三昧？住是定意时，蠲除一切尘垢诸欲不可瑕疵，是谓胜诸宝三昧。

“彼何谓照明三昧？住是定意三昧时，致一切等则无所照曜诸

道，是谓照明三昧。

“彼何谓不眇三昧？住是定意时，于诸三昧不求诸法，是谓不眇三昧。

“彼何谓不究竟住三昧？住是定意时，不见诸法三界所住，是谓不究竟住三昧。

“彼何谓决了三昧？住是定意时，无心无念法所趣，是谓决了三昧。

“彼何谓离垢明三昧？住是定意时，一切三昧转相照曜，是谓离垢明三昧。

“彼何谓无量光三昧？住是定意时，其光明者无所不照，是谓无量光三昧。

“彼何谓造所为光三昧？住是定意时，若得三昧一切定意皆放光明，是谓造所为光三昧。

“彼何谓普照三昧？适获此定，一切诸三昧门自然演光，是谓普照三昧。

“彼何谓御诸净三昧？住是定意时，则便逮得一切三昧清净普等，是谓御诸净三昧。

“彼何谓离垢光三昧？住是定意时，于诸三昧除一切垢悉令灰尽，是谓离垢光三昧。

“彼何谓所娱乐三昧？住是定意时，则便娱乐一切三昧，是谓所娱乐三昧。

“彼何谓慧灯明三昧？住是定意时，照明一切诸所三昧，是谓慧灯明三昧。

“彼何谓无尽三昧？住是定意时，于一切三昧亦无有尽亦无不尽，亦复不见尽与不尽，是谓无尽三昧。

“彼何谓威神句三昧？住是定意时，一切平等威神巍巍光曜远照，是谓威神句三昧。

“彼何谓除诸尽三昧？住是定意时，见诸三昧一切无尽，见而无本而无所见，是谓除诸尽三昧。

“彼何谓无特异三昧？住是定意时，一切平等不著不念，无所患苦亦无因缘，是谓无特特异三昧。

“彼何谓开通三昧？住是定意时，不见诸法有所通达，亦无颠倒，是谓开通三昧。

“彼何谓日灯明三昧？住是定意时，开发一切诸三昧门而奋光明，是谓日灯明三昧。

“彼何谓离月垢三昧？住是定意时，于诸三昧以光除冥，是谓离月垢三昧。

“彼何谓清净灯明三昧？住是定意时，于诸三昧普护一切四分别辩，是谓清净灯明三昧。

“彼何谓有所照曜三昧？住是定意时，则皆照明诸三昧门，是谓

有所照曜三昧。

“彼何谓所造作三昧？住是定意时，趣一切三昧成办所当，又复所造作三昧所立定时，普见一切诸三昧慧英，是谓所造作三昧。

“彼何谓金刚喻三昧？住是定意时，灭除一切所作诸法，不复睹见诸苦恼患，是谓金刚喻三昧。

“彼何谓心住三昧？住是定意时，心不动摇亦不开闭，亦不照明亦不见所起，亦不念言有此心也，是谓心住三昧。

“彼何谓普世三昧？住是定意时，普见一切诸三昧定靡所不照，是谓普世三昧。

“彼何谓善志住三昧？住是定意时，一切普安立诸三昧。

“彼何谓宝积三昧？住是定意时，普见一切诸三昧者，悉为积宝，是谓宝积三昧。

“彼何谓胜法印三昧？住是定意时，等印诸法，未遭印者皆见印，印悉能究竟，是谓胜法印三昧。

“彼何谓法平等三昧？住是定意时，不见诸法平等若嶮岨，是谓法平等三昧。

“彼何谓胜娱乐三昧？住是定意时，降伏一切诸所乐法，是谓胜娱乐三昧。

“彼何谓度诸法顶三昧？住是定意时，调定一切诸法之上，皆复越度诸所三昧，是谓度诸法顶三昧。

“彼何谓坏除三昧？住是定意时，除诸三昧坏一切法，是谓坏除三昧。

“彼何谓分别诸法三昧？住是定意时，皆能分别于诸三昧，晓了一切诸法之句，是谓分别诸法三昧。

“彼何谓等造文字三昧？住是定意时，分别晓了三昧致等文字，是谓等造文字三昧。

“彼何谓除诸文字三昧？住是定意时，于诸三昧无一文字亦无所得，是谓除诸文字三昧。

“彼何谓除断因缘三昧？住是定意时，断诸三昧缘无有众乱，是谓除断因缘三昧。

“彼何谓无所作三昧？住是定意时，不得诸法有所作为，亦无所造，是谓无所作三昧。

“彼何谓离所作三昧？住是定意时，不得诸法因缘所造，是谓离所作三昧。

“彼何谓不究竟行三昧？住是定意时，不得一切诸三昧行究竟边际，是谓不究竟行三昧。

“彼何谓除诸冥三昧？住是定意时，一切三昧除诸闇冥，灭尽诸乱令致清静，是谓除诸冥三昧。

“彼何谓行诸句三昧？住是定意时，普见一切诸三昧行，是谓行诸句三昧。

“彼何谓无动三昧？住是定意时，不见一切诸三昧有震动者，是谓不动三昧。

“彼何谓度诸界三昧？住是定意时，一切三昧度诸邪反，亦无差错顺其正谊，是谓度诸界三昧。

“彼何谓分别诸德三昧？住是定意时，决一切诸法了众生三昧，是谓分别诸德三昧。

“彼何谓所住究竟三昧？住是定意时，于一切定求于心本而不可得，是谓所住究竟三昧。

“彼何谓净华严饰三昧？住是定意时，得诸三昧一切清净普严诸华，是谓净华严饰三昧。

“彼何谓觉意句三昧？住是定意时，一切三昧疾逮觉意，是谓觉意句三昧。

“彼何谓无量辩三昧？住是定意时，寻即逮得无量辩才随行分别，是谓无量辩三昧。

“彼何谓等无等三昧？住是定意时，一切定逮得等无等三昧，能令诸邪皆至平等，是谓等无等三昧。

“彼何谓度一切诸法三昧？住是定意时，皆能越度一切三界，是谓度一切诸法三昧。

“彼何谓断诸作三昧？住是定意时，见一切法诸三昧定，悉为断绝之，是谓断诸所作三昧。

“彼何谓无意无毁三昧？住是定意时，已逮诸定，得致诸法皆归坏败，是谓无意无毁三昧。

“彼何谓无所住三昧？住是定意时，不见诸法有所住处，是谓无所住三昧。

“彼何谓一清净三昧？住是定意时，不见诸法而有二事，是谓一清净三昧。

“彼何谓御诸事行三昧？住是定意时，不见诸法有因缘趣，是谓御诸事行三昧。

“彼何谓胜诸事三昧？住是定意时，一切三昧不睹二事亦无所见，是谓胜诸事三昧。

“彼何谓除灭一切所有断诸根三昧？住是定意时，于一切三昧灭除诸事，而逮得慧所入之处无所遭遇，是谓除灭一切所有断诸根三昧。

“彼何谓入合随音三昧？住是定意时，不随三昧诸音声，是谓入合随音三昧。

“彼何谓度诸言字音声三昧？住是定意时，则悉度脱一切诸行文字之事，亦无所见，是谓度诸言字音声三昧。

“彼何谓炽盛光曜三昧？住是定意时，普照降伏光明惟曜，是谓炽盛光曜三昧。

“彼何谓诸相严净三昧？住是定意时，庄严一切诸相功德，是谓

诸相严净三昧。

“彼何谓无相三昧？住是定意时，一切三昧永不睹一切相，是谓无相三昧。

“彼何谓一切具足三昧？住是定意时，一切所求普悉具足，是谓一切具足三昧。

“彼何谓不悦苦安三昧？住是定意时，不睹三昧一切苦安，是谓不悦苦安三昧。

“彼何谓无尽故三昧？住是定意时，于一切三昧，亦无有尽亦无所见，是谓无尽故三昧。

“彼何谓总持句三昧？住是定意时，总持一切诸三昧事，是谓总持句三昧。

“彼何谓护诸正邪三昧？住是定意时，于诸三昧，永不睹见正等与邪，是谓护诸正邪三昧。

“彼何谓灭除诸声色无声色三昧？住是定意时，于诸三昧一切不见有声色，永无声色，是谓灭除诸声色无声色三昧。

“彼何谓无音断音三昧？住是定意时，见一切法无声无音，是谓无音三昧。

“彼何谓离垢明三昧？住是定意时，不得一切三昧光明诸垢，是谓离垢明三昧。

“彼何谓要御三昧？住是定意时，不见诸三昧有要无要、有御无御，是谓要御三昧。

“彼何谓满月离垢明三昧？住是定意时，一切平等具足成满功德之福，譬如月盛满十五日时，是谓满月离垢明三昧。

“彼何谓大严净三昧？住是定意时，皆悉平等无极清净庄严普备，是谓大严净三昧。

“彼何谓普照世间三昧？住是定意时，一切平等皆能光照一切诸法，是谓普照世间三昧。

“彼何谓普定意三昧？住是定意时，一切定亦无所乱不得一心，是谓普定意三昧。

“彼何谓御空三昧？住是定意时，等御一切不乐法者，而令得乐，是谓御空三昧。

“彼何谓御萨芸若空等御三昧？住是定意时，于一切御平等之事亦无所御，是谓御萨芸若空等御三昧。

“彼何谓无青究竟无乐三昧？住是定意时，不得名号亦无所获，是谓无青究竟无乐三昧。

“彼何谓住于无本无心三昧？住是定意时，住于诸三昧普入无本无所转求，是谓住于无本无心三昧。

“彼何谓身时安详三昧？住是定意时，于诸三昧永无所得亦无见身，是谓身时安详三昧。

“彼何谓口言时坏除虚空念三昧？住是定意时，一切三昧不得口

言之所归趣，是谓口言时坏除虚空念三昧。

“彼何谓脱虚无色三昧？住是定意时，逮得虚空无为无数一切法寂，是谓脱虚无色三昧。

“是为，须菩提，菩萨摩訶萨般若波罗蜜摩訶衍也。”

光赞般若波罗蜜经卷第九

观品第十七

佛告须菩提：“菩萨摩訶萨摩訶衍者，谓四意止。何谓四意止？内自观身不与身俱，亦不想念，亦不得身，观于外身不与身俱，亦不想念，亦不得身，于是安详调御其意，观于世间无明愁戚；内观痛痒彼心法者，于是安详调御其意，睹于世间无明愁戚，观外痛痒不与痛痒俱，亦不想念，亦不得身；观内思想不与想俱，亦无想念，不得思想，观外思想不与想俱，亦无想念，不得思想；观于内法不与法俱，亦无法想，亦不得法，观于外法不与法俱，亦无法念，亦不得法，于是寂然调御其意，于世无明愁戚之事。

“何谓，须菩提，菩萨摩訶萨内观身？于此菩萨摩訶萨，知心所行若住已住，亦知已坐当坐，亦知行卧已当行卧，如身应住所志所趣皆悉知之，是为菩萨摩訶萨观内身也，于是安详调御其意，于世无明愁戚之事。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨往返安详，观察视瞻而不卒暴，进止屈伸著衣持钵，饮食卧寐懈怠所从，律行去来坐起卧觉，有所说者常怀徐详，喜在闲居心不驰骋。是为，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜自观内身而不可得。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨其心专一睹出入息，息长息短亦悉知之，意息若近若远亦悉知之，意息若迟若疾亦悉知之，意息卒暴柔和亦悉知之，譬如转轮圣王知土地长短广狭，譬如瓦师作器知大小深浅。如是，须菩提，菩萨摩訶萨知息出入长短、迟疾、刚柔。菩萨如是观其内身，知其安详，调御其心，令顺法教。是为，须菩提，菩萨摩訶萨内自观身调御其意，于世无明愁戚之事。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨自观其身四分诸种，今身有是地种、水种、火种、风种，譬如屠儿以持利刀，杀害牛畜解为四段，为四段已坐起省察，则无牛因缘合成。如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，自观是身，而身有此地种、水种、火种、风种，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜自观内身，亦不见身，亦无所得。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨自察其身从头至足，有身、发、髓、脑恶秽不净具足充满，有此身者，有发毛、爪齿、皮革、筋脉、骨节、肠胃、腹肝、肺、心、肾、五脏血肉、脂髓、涕唾、垢浊不净大便小便，譬如佃家以囊器盛若干种谷、麻、米、粟豆、大麦、小

麦、稻穰，明目之人泻之置地分别知之，是为麻油，是为粳米，是为豆粟，是为稻穰。如是，须菩提，菩萨摩訶萨今此身者，从足至头、发毛、爪齿、皮革、筋脉、骨节、肠胃、腹肝、肺、心、肾、五脏血肉、脂髓、涕唾、垢浊不净大便小便。如是，须菩提，菩萨摩訶萨内自观身调御其意，于世无明愁戚之事，亦无所得。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨如今观身，遭诸寒热若其寿终，一日若三日、四日、五日，其身肿胀，其色变青，臭烂脓血流出，计如此身，则不能离无常之法。如是，须菩提，菩萨摩訶萨自观内身，知其安详调御其意，于世无明愁戚之事，亦无所得，亦无所见。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨观人寿终，遭是寒热日炙风飘，死至一日若至二日、三日、四日、五日、六日、七日，为鸟乌所食，狐、狼、熊黑、虎、豹、鸱枭、狗犬所食，无央数虫从其身出还食其体。其人自察身所游处，法无有常分散离别，无脱此者，内自观身调御其意，于世无明愁戚之事，亦无所见。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨假使见身非常之后，寒热所遭，日炙风飘，肿胀青胀，鸟兽所啖，臭处不净，还自观身亦当如是，调御其意，于世无明愁戚之事，亦无所得，亦无所见。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨假使观身终亡之后，遭于寒热，日炙风飘，骨节相连譬如交瓊，肉涂、血浇、筋缠、革裹、皮覆，自观身调定其意，于世无明愁戚之事，亦无所得，亦无所见。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨假使见人终亡之后，但白骨钩瓊相连，有血脉皮肉筋髓，则而察之，今此躯体其法如是分散别离，此非常法无有脱者。如是，须菩提，菩萨摩訶萨观身调定其意，于世无明愁戚之事，亦无所得，亦无所见。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨假使见骨髓筋缠碎坏分散还与土合，观察如是，今此躯体其法如是，内自观身调御其意，于世无明愁戚之事，亦无所得，亦无所见。

“复次，须菩提，假使睹见骨散在地，东西南北脚骨异处，膝盖、项颈、胸胁、头颅各自异处，则而察之，今此躯体其法如是手足分散别离，此非常法无脱此者，内观其身调定其意，于世无明愁戚之事，亦无所得，亦无所见。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨便观身死来久远骨散在地，积有年岁，不可称数难量之载，青骨碎坏与灰土合，今此躯体其法如是分散别离，此非常法无有脱者。如是，须菩提，菩萨摩訶萨内自观身调定其意，于世无明愁戚之事，亦无所得，亦无所见。痛痒思想观法亦复如是，以持诱进初发意者，为无常观，稍稍入空乃知无本，以为发意达者，观内外身亦无有身，观内外想亦无有想，观内外法亦无有法，亦无所观，亦无所见，道不离俗，俗不离道，二者俱空，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行摩訶衍者，四意断。何等为四意断？于是菩萨摩訶萨，诸恶未起不善之法，设来兴者制令不生，殷勤

精进摄其心本令断诸瑕；诸恶不善非法之事适兴寻断，殷勤精进自摄其心使平等断；诸善德本设来兴者，假欲断者，殷勤精进救摄其心，平等解脱；怀善法生坚住不失，思惟具足，广普令备益加欢乐，殷勤精进救摄其心，平等解脱，有所得亦无所得，亦无所见。是为，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，谓五根——信根、精进根、意根、定根、慧根，是为菩萨摩訶萨摩訶衍，有所得亦无所得，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍者，谓五力也。何谓五力？信力、精进力、意力、定力、慧力。是为菩萨摩訶萨摩訶衍五力也，有所得亦无所得，亦无所获也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，谓七觉意。何谓七觉意？于是，须菩提，菩萨摩訶萨专修思觉意，依于寂然，无有贪欲亦无所依，除于诤讼舍诸法，是谓思觉意；有行精进觉意，依于寂然，无有贪欲亦无所依，除诤讼舍诸法，是谓精进觉意；又行悦豫觉意，行信觉意，行安觉意、定觉意，行观觉意，依于寂然，无有贪欲亦无所依，除诤讼舍诸法。是谓菩萨摩訶萨摩訶衍行七觉也，有所得亦无所得，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，谓八由行贤圣之路。何谓八？正见、正念、正语、正治、正业、正方便、正意、正定。是为八由行贤圣之法，有所得亦无所得，亦无所获，是为菩萨摩訶萨摩訶衍也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍者，谓三品三昧。何谓为三？空三昧、无相、无愿三昧。彼何谓空三昧？已相法空，空者脱门，则为无相，其无相者便为脱门，其所行者无所行也，是为无愿脱门，也是为，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍也，逮得此已，亦无所得，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，当分别若晓了所习决断灭尽觉知由路，知所尽者，知无所起，晓了诸法分别无我，晓了柔和终没之事，自知其心了他人之心，是谓为慧。彼何谓分别？于苦知苦，无所从生，亦无所起，是谓分别苦。何谓为晓了所习？谓断除所习令不复生。何等为决断灭尽？谓苦已尽令无根本。何等觉知由路？谓贤圣之法八由路也。何谓知所尽者？谓淫怒痴灭。何谓知无所起？谓无所从生不起之慧。何谓晓了法慧？谓于五阴所造罪福断绝为慧。何谓分别无我？谓色非常，痛痒、思想、生死、识非常，眼、耳、鼻、舌、身、心非我所有，色、声、香、味、细滑、法非我所有，眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身细滑识、意法识亦非我所有。何谓晓了柔和终没之事？有所咨嗟多所发起。何谓自知其心？自自古来根源。何谓知人心？能别他人众生心之所念。彼何谓如所慧心？谓但萨阿竭萨芸若慧，是谓如所慧心已得，是以亦无所得，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，谓有三根——异人根、异根、别根。彼何谓异人根？谓有诸学士，未得平等信根、精进根、意根、定根、慧根。何谓异根？其学士者，无有异信根、精进根、意根、定根、慧根，是谓异根。彼何谓别根？谓未学士，而发大意辟支佛、菩萨、怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛信根、精进根、意根、定根、慧根，是谓菩萨摩訶萨别根摩訶衍也，有所得者亦无所得，亦无所获也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍者，谓平等定也，有三事——有想有行三昧、无想有行三昧、无想无行三昧。彼何谓有想有行三昧？脱诸欲寂除诸恶不善之法，有想有行行第一寂，是谓有想有行三昧。彼何谓无想有行三昧？谓其心之内无想有行，亦无所著至第二寂，亦无内外，是谓无想有行三昧。彼何谓无想无行三昧？过第二、第三寂，度于无量有慧之定，越于无量识慧之宜，过于无量不用慧定，越于无量有想无想之定，是谓无想无行。是谓，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍者，当行十念。何谓十念？念佛、念法、念圣众、念戒、念布施、念天、念恬怕、念无所起、念观身、念当终亡，是为十念，是为菩萨摩訶萨摩訶衍，有所得亦无所得，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，谓四禅、四无色定、四等心、八脱门，未曾所获味之定。是谓，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍也，有所得者亦无所得，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，谓怛萨阿竭十种力也。何谓十种力？谓知他人众生之类，处处、非处处、有限、无限，如审悉知；过去、当来、今现在因缘罪福所行之处，有所报应，如审悉知；世间之人有若干种其体不同，如审悉知；他人众生若干种心所喜各异，如审悉知；他人众生根源所趣本末各异，如审悉知；一切五道终始所归，如审悉知；知于众人行者之心，根、力、觉、意、一心、脱门、三昧正受，结缚、瞋恨、斗讼之事，能慧分别如审悉知；无数寂然，悉识过去无数亿劫之事，识过去无数亿劫之所游居众生，察其终没之所归趣，道眼彻视于十方一切佛界，五道生死、善恶祸福起灭终始，如审悉知；诸漏已尽无有尘垢，度于想念，以知慧脱现在造行，自以神通证知诸行，生死已断，称举梵行，所作已办知未度者。是为，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，有所得亦无所得，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍，谓四无所畏。何谓四无所畏？今吾已逮成平等觉，若有沙门、梵志、诸天人民，若复异天异觉之人，来欲讼理求佛之短，谓为不成平等之觉、不见瑞应，敢有发意当如来者无敢发念，故佛安隐所行，无难亦无畏，勇猛行达无所著；而为他人师子之吼，讲说分别清净法轮，沙门、梵志、诸天宫魔及诸梵天天上世间，无有能及道法之谊，诸漏已尽无有终始，沙门、梵

志、诸天、魔、梵、天上、世间，欲求佛短谓不然者、诸漏未尽，都了不见发心求短者，故佛安隐无有恐惧；则为众人而师子吼，悉知内法，无有内外不见吾我，沙门、梵志、诸天、魔、梵、天上、世间，欲求佛短谓不然者、不知内法计有吾我，都了不见发心求短者，故佛安隐无有恐惧；则为众人而师子吼讲说贤圣，不解者解，不达者达，无乘者乘，而以平等普除苦恼，终不能求得佛短也，以奉法故不违道谊勇猛无恐无惧，而为他人讲说清净法轮，为师子吼。是为，须菩提，菩萨摩訶萨摩诃衍也，有所得亦无所得，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩诃衍，谓四分别辩。何谓为四？一曰、分别谊，二曰、分别法，三曰、所归顺分别，四曰、分别辩。是谓，须菩提，菩萨摩訶萨摩诃衍，有所得亦无所得，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩诃衍者，谓十八不共诸佛之法。何谓十八？一者如来无有瑕短；所说应时无有短乏心；无忘失；无有若干想；无有不定心；无有不辩；分别所观无有所乐；断精进无失；终无失意；智慧无损；解脱不阙；度知见不减；一切诸身之事无所不达；一切口所言说无所不通，各令得所；一切心所念，以智慧心悉知其源；又知过去不可计会无央数劫事，智慧悉见；又知当来不可计会无央数劫事，智慧悉见；又知现在不可计会无央数劫事，智慧悉见。是为，须菩提，菩萨摩訶萨摩诃衍，有所得亦无所得，亦无所获。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩诃衍者，谓总持门。彼何谓总持门？诸文字等所说平等，文字之门文字所入。何谓文字门、文字所入因缘之门？

“一切诸法，以过去者亦无所起，其门所作是罗之门；

“法离诸垢是波之门；

“分别诸谊是遮之门；

“逮得一切诸法之行，亦无所得，亦无所没者，亦无所生者，是那之门；

“一切法离诸号字，计其本净而不可得，是罗之门；

“皆悉超度一切世法恩爱报应因缘，是陀之门；

“一切诸法悉为本无有无断绝，是为波之门；

“皆悉解结诸法所缚，是咤之门；

“烧尽诸法逮至清净，是沙之门；

“一切诸法无有挂碍不得诸事，是和之门；

“断除一切诸法音声句迹所趣，是多之门；

“一切诸法而无有本不可动摇，是计之门；

“一切诸法而无所起，是吒之门；

“一切诸法得至究竟，是阿之门；

“一切诸法所当作为皆悉逮得，是娑之门；

“一切诸法皆已时得通不悉节，是摩之门；

“解知诸法从吾我起，是迦之门；

“一切诸法逮得拥护，是瘳之门；
“一切诸法逮得诸法之处，是闾之门；
“一切诸法而无所起，是波之门；
“一切诸法而无所起，是陀呵之门；
“一切诸法诸种无所起会，是奢之门；
“一切诸法寂然不起，是呿之门；
“一切诸法犹如虚空而无所生，是叉之门；
“一切诸法皆悉灭尽而不可得，是尸瘳之门；
“一切诸法坚住于处而不可动亦不可得，是惹之门；
“一切诸法慧不可得，是咤呵之门；
“一切诸法逮得所持，是披何之门；
“一切诸法已得闲静，是车之门；
“一切诸法皆已焚烧，是那之门；
“一切诸法而无所作，是沙波之门；
“一切诸法而得至信，是嗟之门；
“一切诸法皆得尽灭，是迦何之门；
“一切诸法得轮数所在，是咤徐之门；
“一切诸法，有所住处得无所住，是那之门；
“一切诸法，不来不去，不立不坐，不卧不寐，无应不应，无想不想，是颇之门；
“一切诸法不可所奏，是尸迦之门；
“一切诸法不得五阴，是磋之门；
“一切诸法不得他念，是伊陀之门；
“舍一切法而无所得，伊陀之门；
“一切诸法不得所在，是吒之门；
“一切诸法究竟边际尽其处所，无生无死，无有无作，拔去文字音声之说。所以者何？厌诸挂碍，无彼无名，无处所言，亦不可得，亦不可说，亦不可尽，亦不可见。譬如，须菩提，虚空虚无，一切诸法亦悉如是。是为，须菩提，总持所入，因缘文字分别所入。其有菩萨摩訶萨知是一切因缘文字方便分别，则不复著音声言说，则能次第晓了诸法之所归趣也。”

十住品第十八

佛告须菩提：“如汝所言，何谓菩萨摩訶萨为摩訶衍三拔致？如是，须菩提，菩萨摩訶萨行六波罗蜜，入于道地。云何菩萨入于道地？入一切诸法，无来亦无所去，无去亦无所坏，一切诸法不可知处亦无想念，行十道地不见道地。

“何谓菩萨行十道地者？

“是菩萨摩訶萨行第一住者，当行十事。何谓为十？修治志性不为颠倒；修治愍哀除去众想，等心众生不得众生；行布施事受者无异；敬善知识无有轻慢；求法为业而无所不得；殷勤出学无所贪慕；求于佛身不想相好；开阐法事，悉于众生无所希望；弃除贡高则于诸法而无所著；口之所言至诚为业。是为十事。须菩提，菩萨摩訶萨行第一道地也。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行第二住者，当行八法。何谓为八？其戒清净；而有反复能知报恩；住于忍力；常行欢喜；不舍众生；勤于大哀；受尊长教，其出家者视如世尊；行波罗蜜，慕求善权。是为八事。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行第三住者，行五法。何谓为五？博问无厌，不著文字，开化法施无衣食想，净于佛土劝众德本，亦无所望，是为五事。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行第四住者，当行十法终不为舍。何谓为十？不舍闲居，志在少求，而知止足，不离宴坐，不毁禁戒，不厌受欲，不止灭度，一切所有施而不惜，而不怯弱，于诸所有而无所慕，是为十事。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行第五住者，当弃八事。何谓为八？弃捐家居，离比丘尼，舍弃种性，不贪功德，舍于睡卧，离于瞋争，不自称誉，不毁他人，是为八事。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行第六住者，以具六法。何谓为六？谓六波罗蜜，不为六法，不求声闻，无缘觉想，不念于小，见贫乞者心色和悦，有所施与不以忧戚心不怀恨，是为六事。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行第七住者，为以离二十法。何谓二十？无所受，无吾我，不计人，不有命，不念寿，不念常，不著断灭，无诸想著，离因缘见，不倚诸阴，不慕诸种，舍于诸种，舍于诸人，无三界想，不著于佛，不著于法，不著圣众，护禁舍见，不倚念空，舍诸邪见无所染污，是为二十事。当复具足二十法事。何谓二十？晓了于空，不证无相，惠无所愿，净于三场，愍哀众生，不见众生，无所轻慢，等观诸法，体解法义，无所分别，晓了真正，亦无所著，无从生忍，讲说一品，灭除众想，弃捐尘劳，寂然离邪，其心调定，不离智慧，无有卒暴，是为二十。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行第八住者，以为具足四法。何谓为四？入众生心神通自乐，现诸佛土随所观察，具成己土稽首诸佛，以真谛观诸佛之身，是为四法。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行第九住者，当复具足四法。何谓为四？晓了诸根成诸佛土，殷勤奉修于幻三昧，顺化众生令其造德本处于淳淑，为众示现具足之身为说道义，是为四事。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行第十住者，于十二事悉具足。何谓十二？为无量处而设拥护，随众所愿各令得所，口所演说，诸天、

龙神、犍沓和、阿须伦、迦楼罗、真陀罗、摩休勒，闻其音各各解了，辩才如是，胞胎众事，种姓尊贵，所生之处，眷属国土，弃国捐家，诣于佛树，清净具足，一切名德皆为备悉，是为十二。

“复次，须菩提，第十菩萨摩訶萨者，即谓是佛。”

须菩提白佛言：“何谓菩萨遵修志性？”

佛言：“所作德本心皆劝助萨芸若慧故。

“何谓菩萨等心？一切志萨芸若，行四等心慈悲喜护故。

“何谓菩萨为布施业？施于一切无所想念故。

“何谓菩萨结善知识？劝化一切令立正道，稽首问信恭敬尊长故。

“何谓菩萨具足求法？诸所求法心常在于萨芸若慧，而不堕落声闻、辟支佛地故。

“何谓菩萨殷勤出家？所生之处，世世舍业，无所毁坏，随怛萨阿竭教，其出家者修无上行故。

“何谓菩萨遵求佛身？若见佛形其心未曾离佛，尔乃至至于萨芸若慧故。

“何谓菩萨开阐诸法？假使菩萨现在见佛若般泥洹，而为众生讲说经法，初语亦善，中语亦善，竟语亦善，其义备悉微妙，具足清静之行，及十二部经——闻经、德经、听经、分别经、示现经、譬喻经、所说经、所生经、方等经、未曾有经、章句经、所行经，是为菩萨十二部经开阐诸法。

“何谓菩萨弃捐憍慢心？未曾怀自大，终不生小姓家故。

“何谓菩萨所言至诚？若有所说，言行相副故。”

佛语须菩提：“是为菩萨摩訶萨行第一住奉行十事。”

须菩提白佛言：“何谓菩萨戒品清静？”

佛言：“心不念求声闻、辟支佛乘，亦不毁誉于诸菩萨，若犯戒者而以劝喻令不堕湮故。

“何谓菩萨而有反复知报恩者？设使菩萨行菩萨道时，若施少者不以废忘，何况于多！

“何谓菩萨住于忍力？常于众生无有乱心，志不怀害故。

“何谓菩萨心色和悦？念化众生不违正行故。

“何谓菩萨不舍众生？能救济护一切人故。

“何谓菩萨近于大悲？假使菩萨行道之时，心自念言：‘因一切人故，恒河沙劫在于地狱，若见拷楚终不懈怠，当令彼人成于佛乘以得灭度。’如是比类一切众生，其心自劝微妙如是。

“何谓菩萨受尊长教？其有出家，若见师父视之如佛。

“何谓菩萨求波罗蜜？若使菩萨不志余业，不念他法，无所轻慢求无极故。

“何谓菩萨博闻无厌？诸佛天中天，所可言说于此所讲，及十方

佛口所演说，悉奉受持故。

“何谓菩萨所说法施无衣食想？以此法施，心念如是，不想佛道故。

“何谓菩萨净于佛土？所植德本皆以劝助严净佛土故。

“何谓菩萨不厌生死？常欲具足一切功德，成就善本开化众生，净于佛土未曾懈倦，至令具足萨芸若慧故。

“何谓菩萨而知惭愧？常无声闻、辟支佛心故。

“何谓菩萨不舍闲居？不入声闻、辟支佛地故。

“何谓菩萨志在少求？行菩萨道无所贪慕，志在佛道故。

“何谓菩萨而知止足？用成萨芸若故。

“何谓菩萨不舍节限？谓能分别晓深法故。

“何谓菩萨不舍学戒？所持禁戒而不放逸故。

“何谓菩萨不厌受欲？其心未曾起贪欲故。

“何谓菩萨心不灭度？于一切法而无所行故。

“何谓菩萨一切所有能以布施而悉将护？内外诸法无所贪故。

“何谓菩萨志不怯弱？心未曾发而为二识故。

“何谓菩萨观诸所有而无所贪？于诸万物无所念故。

“何谓菩萨弃国捐家？从一佛国复游一国，所生之处除其须发而被袈裟，现作沙门故。

“何谓菩萨舍比丘尼？弹指之顷不与从事，于彼因缘心无所起故。

“何谓菩萨舍弃种姓？菩萨当念，令众生处在安隐以自然安，若使见者终不起嫉心故。

“何谓菩萨弃捐众贪及与睡卧？假使菩萨所在众会，若有兴发声闻、辟支佛心者，不当于彼与从事故。

“何谓菩萨离瞋恚？不从恨怒危害之心，无斗讼意，无所争故。

“何谓菩萨不自称誉？不见内法，无所观故。

“何谓菩萨不毁他人？于外一切无所见故。

“何谓菩萨弃于十恶？习贤圣道，为上行，净身口意故。

“何谓菩萨弃捐憍慢？如是所行不见诸法而有慢故。

“何谓菩萨舍于自大？所行不见形貌及与所有故。

“何谓菩萨离于颠倒？察诸所有而不可得故。

“何谓菩萨弃淫怒痴？永不睹见淫怒痴垢之所在故。

“何谓菩萨具足六法？第六住者当具六法。何谓为六？谓六波罗蜜当具足之。云何具足六波罗蜜？住六波罗蜜则能超越声闻、辟支佛故。

“何谓菩萨不起声闻、辟支佛心？此等所行不应为道，行小乘者不顺佛道，若见乞求者则怀怯弱，行菩萨者当舍离之，心无忧戚。所以者何？斯等所行为不入道，从初发意常行布施心不忘舍故。

“何谓菩萨不自贪身？所以尔者，推求本末无有吾我，计人寿命

亦复如是。所以者何？谛观察之心无所有故。

“何谓菩萨不堕灭见？所以尔者，一切诸法心无所断，本末不起，一切诸法亦无所生故。

“何谓菩萨不计有常？所以尔者，假使诸法悉无所起，则无有常故。

“何谓菩萨不为想著？所以尔者，如是计之，无有尘劳，无因缘见；所以尔者，彼所见者，不见诸见故。

“何谓菩萨不倚名色？所以尔者，一切有所为无所有故。

“何谓菩萨不著诸阴？不倚诸种，不慕诸入，所以尔者，如是行者悉为自怨而无所有，以是故，不当倚著阴、种、诸入故。

“何谓菩萨不倚三界？其三界者自然无形，虽在三界而无所倚故。

“何谓菩萨不处所有？不以克期而为虚空，一切所有悉无所有故。

“何谓菩萨见佛不著？不以倚见为见诸佛故。

“何谓菩萨不争于空？一切诸法悉为空，无空，不乱空，无所争故。

“何谓菩萨具足于空？身相虚空则为菩萨，具足于空故。

“何谓菩萨不证无相？于一切相而无所念故。

“何谓菩萨志无愿慧？而于三界皆无所行故。

“何谓菩萨净于三场？便能具足十善德故。

“何谓菩萨愍哀？一切众生之类便能行德，无极大哀故。

“何谓菩萨不慢众生？而欲具足佛土故。

“何谓菩萨等观诸法？察于诸法无高无下故。

“何谓菩萨谛观道地？于一切法而无所习、无所动转故。

“何谓菩萨无从生忍？一切诸法悉无所起，亦无所灭，忍无所有故。

“何谓菩萨无所生慧？其于名色慧无所起故。

“何谓菩萨说于一品？不行二事故。

“何谓菩萨不念诸念？于一切法而无所念故。

“何谓菩萨弃捐诸见？能舍离声闻、辟支佛地故。

“何谓菩萨灭除尘劳？一切诸漏所习止处欲垢悉断故。

“何谓菩萨寂离见地？谓能逮成萨芸若慧故。

“何谓心调？于三界无所患难故。

“何谓心寂？能御六根故。

“何谓菩萨不舍智慧？谓能逮得明眼故。

“何谓菩萨无有卒暴？观于六入无染著故。

“何谓菩萨心有所入？则以一心普见一切众生之念故。

“何谓菩萨神通自娱？则以神通而自娱乐，从一佛国复至一国，所游之处无佛土想故。

“何谓菩萨见诸佛国？住此佛国则见十方无量佛国，于诸佛国亦无所著故。

“何谓菩萨如所观察？见诸佛国具足严净，三千世界所游之处，辄为转轮圣王故。

“何谓菩萨稽首诸佛供事归念？一切经法分别义趣故。

“何谓菩萨而常审谛观诸佛身？以真正见诸佛则为法身故。

“何谓菩萨晓了诸根？若能住于恒萨阿竭十种力者，则能晓了一切众生诸根本故。

“何谓菩萨佛土清净？人民清净是则名曰佛土清净故。

“何谓菩萨如幻三昧？住此三昧，菩萨则能变现一切无所不入，心无所处故。

“何谓菩萨而等三昧？菩萨于诸三昧无所希望故。

“何谓菩萨能教众生？所造德本各随其行而开化，菩萨摩诃萨则以至诚而护己身，随其众生而开度之。

“何谓菩萨至诚？自然有所劝发，欲以度脱一切众生故。

“何谓菩萨如其志愿必能得之？菩萨常具足六波罗蜜故。

“何谓菩萨所演出音，诸天、龙神及犍沓和，闻其音者各得解了而顺化之？用有大哀普等音故。

“何谓菩萨入于胞胎？菩萨摩诃萨世世所生，诸无所生故。

“何谓菩萨在于尊贵？菩萨所生在诸种姓则能化之故。

“何谓菩萨所生具足？假使菩萨在君子种，在梵志种，在居士种，则能劝化故。

“何谓菩萨在于尊姓？诸以过去众菩萨性等无差别故。

“何谓菩萨眷属具足？菩萨所从诸眷属侍使无所乏故。

“何谓菩萨土地严净？始生之时，光明照耀无数世界，其蒙光者皆得安稳故。

“何谓菩萨弃国捐家？菩萨摩诃萨舍家学道时，化无央数亿百千人而与从俱，能令众生立于三乘故。

“何谓菩萨诣诸佛树？其树则为根、茎、枝、叶、华、实，皆为七宝紫磨金色，照于十方无数佛土悉为大明，是为菩萨诣佛树严净。

“何谓菩萨一切名德而悉具足？设使菩萨人清净者，则佛国净，是为菩萨名德具足。

“何谓菩萨住十道地成为如来？菩萨摩诃萨具足六波罗蜜、十力无畏、十八不共诸佛之法，得萨芸若慧，断除尘劳，无所挂碍，是为菩萨住十道地成为如来。

“如是，须菩提，菩萨摩诃萨沤和拘舍罗，行六波罗蜜、意止、意断、神足、根、力、七觉、八道、三十七品、十力无畏、四分别辩、十八不共诸佛之法，寂然离见现入种性八等之地、若有所处离欲之地、所作办地，离于声闻辟支佛地、菩萨之地，是为菩萨摩诃萨入第九住于佛地，是为菩萨摩诃萨第十行住，是为菩萨摩诃萨三拔

致。”

光赞般若波罗蜜经卷第十

所因出衍品第十九

佛告须菩提：“如汝所问，何从出衍中？何从住衍中？谁为成衍者？从三界生住萨芸若，有本无生，无甫当生。所以者何？其摩诃衍、萨芸若慧，于此二事，法无所合，亦无所散，无色不见，无所取舍，则为一相，则无有相。所以者何？其无相法，无所出生。法有生者，则为欲令法界出生。其无相法有所生者，则为欲令本无出生。其无相法则无所生，欲令生者则为欲令真本际生。其有欲令无相生者，则为欲令不可思议法界出生。其有欲令无相法生，则为欲令专精修行而出生。其有欲令无相法生，则便欲令断界出生。取要言之，须菩提，则为欲令离欲界生。其有欲令无相法生者，则为欲令灭度界生。

“须菩提，彼为欲令寂然空无而出生矣。其有欲令色、痛痒、思想、生死、识无相法生者，则为欲令有相法生。所以者何？色则为空，从三界生住萨芸若；痛痒、思想、生死、识亦无有空，从三界生萨芸若者，则无所住。所以者何？若解色者，色则为空；解痛痒、思想、生死、识者，识则为空；眼、耳、鼻、舌、身、心亦空。欲令生者，则为欲令虚空出生。眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身更识、意欲识，此十八种因缘所见则为空无，欲令生者，则为欲令无相法生。所以者何？须菩提，眼之所视悉皆为空，耳、鼻、舌、身、意亦如是习皆空。

“须菩提，三界为空，眼所视空，从三界生萨芸若者，则无所住，六情亦空；因三界生萨芸若者，则无所住，六情所受所习皆空无有相，欲令生者，则为欲令生者，则为欲令梦幻出生。所以者何？梦幻、水月、芭蕉、野马、深山之响，皆悉自然，自然之事如来之化，三界自然则无所生，萨芸若者则无所住。所以者何？须菩提，如梦自然，梦自然者悉无所有，幻化之事亦复如是。

“须菩提，其欲令檀波罗蜜，有尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜生者，则为欲令无相法生。所以者何？须菩提，六波罗蜜者悉皆自然，从三界生萨芸若者，亦无所住。所以者何？须菩提，六波罗蜜者则为自然，其自然者故曰为空。其有欲令无相法生者，则为欲令内空、外空、有空、无空、近空、远空、真空出生。所以者何？须菩提，其七空者则为自然，以自然故，因三界生萨芸若者，则无所住。所以者何？须菩提，用七空自然故名曰为空，故空为空。

“须菩提，其有欲令无相法生者，则为欲令四意止、四意断、四神足、念五根、五力、七觉、八道行生。所以者何？皆自然空，因三

界生萨芸若者，则无所住。须菩提，其有欲令三十七品出生者，则为欲令无相法生。所以者何？须菩提，三十七品则为自然，不生三界萨芸若者，则无所住。所以者何？三十七品自然空，空故曰空。

“须菩提，其有欲令十力无畏、十八不共诸佛之法、四分别辩悉自然空，空故曰空，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛上至怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛生者，则为欲令无相法生。所以者何？须菩提，其三乘者亦复自然，不出三界萨芸若者，则无所住。所以者何？须菩提，阿罗汉者则为自然，自然故空故曰为空；辟支佛者则为自然，自然故空故曰为空；怛萨阿竭则为自然，自然故空故曰为空。

“须菩提，其有欲令名号生者，则为欲令无相法生，空、无相、无愿亦复如是；其欲令因缘言辞生者，则为欲令无相法生。所以者何？须菩提，其名号空，不生三界萨芸若者则无所住。所以者何？名号则空，用名号空故曰为空，因缘言辞诸可处所悉皆为空，诸法处空故曰为空。其有欲令无所生生，则为欲令无相法生。所以者何？无相法空悉无处所，处所空故故曰为空。其有欲令无灭、无想、无尘、无瞋、无所有生者，则为欲令无相法生。所以者何？此诸事空，空故曰空，名号、因缘、言辞所处，三十七品、十种力、四无畏、十八不共诸佛之法、四分别辩，亦复如是。是故，须菩提，摩诃衍者从三界生为无所生，生萨芸若生亦无所生，无有动处。

“又，须菩提所问，在何所住者？心无所住，衍无有处。所以者何？无所住故，一切诸法亦无所住。又，须菩提，衍所住者，住无所住；其法界者，亦无所住，住无所住；衍亦如是，住无所住。如上虚空无所由转，衍亦如是，住无所住；又譬如无生住无所住，衍亦如是，住无所住；譬如无灭、无尘、无瞋及无所有住无所住，衍亦如是，住无所住。所以者何？法界自然住无所住。所以者何？法界自然，用自然故自然为空，及与七空悉无所有自然为空，空无所有故曰为空。是故，须菩提，衍无所住，住无所住故无动转。

“须菩提所问，从何所住而成衍者？衍无所生。所以者何？无有从中生者，无有甫当生者，一切诸法悉无所有，以此无故，一切诸法亦复如是，何所有法当有生者？所以者何？我、人、寿命亦复如是，亦无有如，亦无所见，亦无所得，本末清静，是故我、人、寿命、如是法界悉不可得本末悉空，是故怛萨阿竭悉不可得，其本际者亦不可得本末悉净，是故诸界不可思议悉不可得本末清静，是故阴、种、诸入悉不可得本末清静，阴、种、诸入不可得故本末清静，六波罗蜜者悉不可得本末清静，是故七空亦不可得本末清静，意止、意断、神足、根、力、七觉、八道、三十七品、十种力、四无所畏、十八不共诸佛之法、四分别辩亦不可得本末清静，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛上至怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛悉不可得本末清静，三乘之法、萨芸若慧不可得故本末清静，其无所有生悉不可得本末清静，无灭、无尘、无瞋、无争诸无所有及诸所有悉不可得本末清静，

其过去、当来、今现在事往来所住、住止所生悉不可得本末清净，所益所损悉不可得本末清净。谁当逮得不可得者？其法界者，亦不可逮，无有得者。所以者何？欲逮法界则不可得；若求阿罗汉、辟支佛、怛萨阿竭，欲得此者悉不可得；若有欲得三十七品、十力、无畏、十八不共诸佛之法、四分别辩者，亦不可得无能逮者；若有欲逮得阿耨多罗三耶三菩悉不可得，本际悉空而不可得；六波罗蜜及与七空，亦复如是悉不可得；其无所生，亦无所灭，无尘、无瞋、无所有者悉不可得。所以者何？正真观之，悉无所有，悉不可得，其欲逮得第一住者亦不可得，至于十住亦不可得，本末清净。何所有第一住者？其清净观者及种性八等所示现地、是所有地、离欲之地、所作办地、辟支佛地、菩萨道地、三耶三佛地及第一地悉不可得，其七空者悉不可得，计于内空上至十住悉不可得，七空、十住悉无所有，悉不可得。所以者何？须菩提，其第一住但名字耳，为不可得，上至十住亦复如是。假有所得为不可得本末清净，而为众生讲说内空悉不可得，一切众生亦不可得，而为众生说七品空事，所可说者悉不可得本末清净。以内空故，佛土清净悉无所得，七空自然、自然空故，佛土清净悉不可得本末清净，是故内空及与五眼悉不可得，皆无所有自然，自然空为其五眼，悉无处所本末清净。是故，须菩提，菩萨摩訶萨于一切悉无所得，则为逮得成摩訶衍三拔致萨芸若慧。”

无去来品第二十

尔时，贤者须菩提白佛言：“所言摩訶衍者，其摩訶衍义之所趣，唯天中天，于天上、人中、世间而最为尊，莫不归者。衍与空等，譬如虚空容覆无量阿僧祇人莫不戴仰。唯天中天，摩訶衍者亦复如是，菩萨摩訶萨覆不可计阿僧祇人悉因得度。摩訶衍者，不见来时，不见去时，不见住处。如是，天中天，摩訶衍者，不得过去、当来、现在，亦无中间见，亦无所得，其名等于三世，故曰为衍，是故为摩訶衍。”

于是，世尊告须菩提：“如是，如是，所谓摩訶衍者，是为菩萨摩訶萨六波罗蜜——檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，是为，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍者，谓一切诸陀罗尼门、诸三昧门、首楞严三昧，取要言之，空等三昧，解脱三昧，无著三昧，寂灭三昧，是谓菩萨摩訶萨摩訶衍。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨摩訶衍者，晓了七空、三十七品、十力无畏、十八不共诸佛之法、四分别辩，是为菩萨摩訶萨摩訶衍也。

“又，须菩提，所言摩訶衍者，天上、天下、世间最上，莫不归

仰者。

“譬如，须菩提，欲界本无而无本无，等无有异不可分别，无有颠倒诚谛自然，久长坚固无有别离法，无合无散未曾所有，是为摩诃衍，天上、天下、人中最尊，莫不归仰者。假使，须菩提，劫尽烧时悉为现之，教化一切令知无常，无有长久，无坚固者，悉无所有，是故摩诃衍天上、天下、世间最尊，莫不归仰者。又，须菩提，欲界如是等无有异，无有颠倒诚谛自然，无本坚固，无别离法，无有因缘，其无所有终不所有，是为摩诃衍，天上、天下最尊。设使，须菩提，欲界有想无常颠倒而现破坏，一切无常无有长久不可坚固，别离之法悉无所有。是故，须菩提，摩诃衍天上、天下、于无色界亦复如是。

“设使，须菩提，诸色本无，悉无所有亦复如是，等亦无差别，无有若干诚谛自然，本无坚固，无别离法，其无有者不可令有，是为摩诃衍，天上、天下最尊。假使，须菩提，色有所念而应清净，而为颠倒悉令饱满，皆当无常无有久存不得坚固，别离之法悉无所有，是故摩诃衍；色、痛痒、思想、生死、识亦复如是，眼、耳、鼻、舌、身、心等无有异，眼色识、耳声识、鼻香识、舌味识、身更识、意欲识等无有异，悉无所有所可分别至诚真谛。计有常者久长坚固是非摩诃衍。用习六事心有想念，因缘所习迷惑多求以自饱满，是一切法皆悉无常无有长存不可久固，是故摩诃衍天上、天下最尊。

“设使，须菩提，法界所有悉无所有，是为摩诃衍，天上、天下最尊，坚固无所有生。如须菩提，法界所有悉无所有，行无所有，是故摩诃衍天上、天下最尊。

“设使，须菩提，怛萨阿竭现有所有悉无所有，其真本际不可思议，其界所有悉无所有，是为摩诃衍，天上、天下最尊。正使，须菩提，诸界者不可思议，其所有者悉无所有，是故摩诃衍天上、天下最尊。

“设使，须菩提，六波罗蜜所有悉无所有亦复不无，是为摩诃衍。正使，须菩提，其内空者不有不无自然为空，不有不无，是为摩诃衍。所以，须菩提，其内空者自然无有，有了空者不有不无，故曰摩诃衍。

“设使，须菩提，三十七品、十力无畏、十八不共诸佛之法、四分别辩，不有不无亦不不无，是为摩诃衍。正使，须菩提，其种性法不有不无亦不不无，用种性法不有不无亦不不无，是故摩诃衍。正使，须菩提，其八等法不有不无，须陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿罗汉法、辟支佛法、诸佛之法不有不无，用不有不无亦不不无，是故摩诃衍。正使，须菩提，其八等法及与佛法，不有不无亦不不无，是故摩诃衍。用须菩提，其诸种性不有不无亦不不无，用诸八等不有不无亦不不无，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛上至怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛不有不无亦不不无，是故摩诃衍。须菩提，欲知以诸八等怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，不有不无亦不不无，是故摩诃

衍。

“设使，须菩提，诸天、人民、阿须伦及与世间，不有不无亦不无无，以诸天、人民及阿须伦世间所有不有不无亦不无无，是故摩诃衍。假使，须菩提，菩萨从初发意，乃至道场坐于佛树下中发心，不有不无亦不无无。如须菩提，菩萨摩訶萨从初发意乃至道场，于中发心一切不有不无亦不无无，是故摩诃衍。假使，须菩提，菩萨摩訶萨，其智慧尊犹如金刚，不有不无亦不无无，是为菩萨摩訶萨晓了达见一切诸碍及众坐劳得萨芸若。以须菩提，菩萨摩訶萨了诸挂碍一切坐劳悉无所有逮萨芸若，是故摩诃衍。

“正使，须菩提，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，其三十二大人之相，不有不无亦不无无，是故怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，天上、天下最尊，威神圣德光明微妙，靡所不照无有畴匹；是故怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，威神巍巍圣德光明，照于十方恒沙诸佛世界，及诸天上天下诸天人民、诸阿须伦光明普遍，用不有不无亦不无无；是故怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛光明，照于十方恒沙世界。又，须菩提，怛萨阿竭有八部之音，不有不无亦不无无，是故怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，声告十方于阿僧祇无量世界，用怛萨阿竭其八部声，不有不无亦不无无，是故有八种音声，告于十方不可思议无量世界。

“又，须菩提，怛萨阿竭所转法轮，不有不无亦不无无，是为怛萨阿竭转于法轮，沙门、婆罗门、诸梵天众、天上、天下莫能当者，皆令如法各得其所，是故怛萨阿竭为转法轮，沙门、婆罗门、天上、天下及诸人民莫能当者。又，须菩提，一切众生不有不无亦不无无，是故怛萨阿竭数转法轮，令诸众生不至无余于泥洹界。又，须菩提，此诸众生不有不无亦不无无，悉了是已故，怛萨阿竭转于法轮，是故众生至无余界，于泥洹界而般泥洹。”

衍与空等品第二十一

佛告须菩提：“如汝所言，衍与空等者，所说至诚。如是，如是，衍与空等。

“譬如虚空不可计知东方里数，南方、西方、北方、四隅上下亦不可知，无远无近，无有边际，怛萨阿竭慧亦如是，不可尽极八方上下，无有边际，无有远近，慧不可尽。

“譬如虚空无长无短，无有方面，无增无减，怛萨阿竭慧亦如是，无长无短，不圆不方，无增无减。

“又，须菩提，譬如虚空无有五色青黄赤白，衍亦如是。

“又，须菩提，譬如虚空无有过去、当来、现在，衍亦如是无去来今。

“又，须菩提，譬如虚空无能增者，无能减者，衍亦如是不增不

减，故言衍与空等。

“又，须菩提，譬如虚空无有尘劳，无瞋恨，无有生者，亦无所灭，亦无所住，亦无不住，亦无所念，衍亦如是，是故言衍与空等。

“又，须菩提，譬如虚空无有善恶，无有言辞，亦无不言，譬如虚空无见无闻，无念无知，衍亦如是，是故言衍与空等。

“又，须菩提，譬如虚空亦无有异，亦无不异，亦无所断，亦无所造证，亦无所除，衍亦如是。

“又，须菩提，譬如虚空无有欲法不离欲法，无瞋恚法不离瞋恚，无愚痴法不离愚痴，衍亦如是。

“又，须菩提，譬如虚空不与欲界合同，不与色界及无色界合同，亦不离三界，衍亦如是。

“又，须菩提，譬如虚空无初发意从第一住，衍亦如是，无有十住。

“又，须菩提，譬如虚空无有清浊，无所观见，无有处所，无种性地、八人等地，无示现地，无我所地，无所欲地，无所作不作地，衍亦如是。

“又，须菩提，譬如虚空无须陀洹果，无斯陀含果，无阿那含果，无阿罗汉果；又，须菩提，譬如虚空无声闻地，无辟支佛地，无三耶三佛地，衍亦如是。

“又，须菩提，譬如虚空无有形像亦无不形像，亦无有见，亦无不见，无受无舍，无合无散，衍亦如是。

“又，须菩提，譬如虚空则无有常亦无不常，无苦无乐，无我不我，衍亦如是。

“又，须菩提，譬如虚空亦无有空，亦无不空，无有异空，无有异想亦无无想，亦无有愿亦无不愿，衍亦如是，故言衍与空等。

“又，须菩提，譬如虚空无有寂然无不寂然，无有憊怕亦无不憊怕；又，须菩提，譬如虚空无有光明亦无闇冥，衍亦如是。

“又，须菩提，譬如虚空无所逮得亦无不得，衍亦如是，是故言衍与空等。

“又，须菩提，譬如虚空无言无说亦无不言，衍亦如是，是故言衍与空等。

“是故，须菩提，虚空平等，衍亦平等，如须菩提所言。

“譬如虚空无有边际，覆不可计阿僧祇人，衍亦如是，安不可计阿僧祇人。如是，须菩提，譬如虚空覆不可计阿僧祇人，衍亦如是，护不可计阿僧祇人，计人无人。

“譬如虚空不可得有以空以无有，摩诃衍者亦复如是。是故，须菩提，摩诃衍者，安护无数阿僧祇人。所以者何？人与虚空及摩诃衍，此一切法都不可得故。

“复次，须菩提，人不可计，空亦不可计，虚空亦不可计，摩诃衍亦不可计，是故摩诃衍覆不可计阿僧祇人。所以者何？须菩提，人

与虚空及摩诃衍，悉不可计，悉不可得。

“复次，须菩提，不可计是故摩诃衍覆护不可计阿僧祇人。

“复次，须菩提，人无所有，法界亦无所有，一切诸法亦无所有，故曰虚空亦无所有，人与虚空及摩诃衍悉无所有，阿僧祇无所有，无有量无所有，无有底无所有，是故摩诃衍覆护不可计阿僧祇人。所以者何？众生、法界及摩诃衍，又阿僧祇不可限量无有崖底，悉不可得故。

“复次，须菩提，人无所有，怛萨阿竭亦无所有，虚空亦无所有，摩诃衍亦无所有，阿僧祇亦无所有，不可计亦无所有，无底亦无所有，一切诸法亦无所有。是故，须菩提，摩诃衍者，为不可计阿僧祇崖底人而设拥护。所以者何？怛萨阿竭、虚空、众生及摩诃衍，其阿僧祇不可计议无有崖底，悉不可得故。

“复次，须菩提，吾我无所有，所知所见亦无所有，本际无所有，当作是了本际以无，至不可计及阿僧祇无央数者亦无所有，以无所有一切诸法亦无所有，是故摩诃衍名曰不可计阿僧祇覆护无央数人。所以者何？须菩提，一切众生所知所见及与本际，至阿僧祇无央数不可计皆不可得。

“复次，须菩提，吾我及人悉无所有，所知所见亦无所有，不可思议境界亦无所有，色、痛痒、思想、生死、识亦无所有，虚空亦无所有，摩诃衍亦无所有，阿僧祇亦无所有，不可计亦无所有，无央数亦无所有，一切诸法亦无所有，是故摩诃衍为不可计阿僧祇人之覆护。所以者何？如须菩提，吾我诸法悉不可逮。

“复次，须菩提，吾我及人悉为虚空，所知所见亦复虚无，眼亦虚无，耳、鼻、舌、身、意亦复虚无，以虚无虚空亦虚无，空以虚无，摩诃衍者亦复虚无，以无二虚阿僧祇无央数不可计亦复虚无，不可计以虚无，一切诸法亦复虚无，是故摩诃衍覆护无央数不可计阿僧祇人。所以者何？须菩提，吾我及人一切诸法悉不可得。

“复次，须菩提，吾我无所有，所知所见亦无所有，所知所见以无所有，檀波罗蜜亦无所有，尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜亦无所有，般若波罗蜜以无所有，虚空亦无所有，摩诃衍亦无所有，是故摩诃衍覆护无央数不可计阿僧祇人。所以者何？须菩提，吾我及寿一切诸法悉不可得故。

“复次，须菩提，吾我及人则无所有，世间所知内空、外空、近空、远空、真空、所有空、无所有空亦无所有，七空以无有，虚空亦无所有，摩诃衍亦无所有，无央数不可计阿僧祇亦无所有，一切诸法亦无所有，是故摩诃衍覆护不可计无央数阿僧祇人。所以者何？须菩提，我人及寿一切诸法悉不可得故。

“复次，须菩提，我人知见悉无所有，意止、意断、神足、根、力、七觉、八道、三十七品亦无所有，十力无畏、十八不共诸佛之法亦无所有，虚空摩诃衍亦无所有，是故摩诃衍覆护不可计无央数阿僧

祇人。所以者何？吾我及人一切诸法悉不可得故。

“复次，须菩提，我人知见悉无所有，种性诸法亦无所有，所作之地以无所有，虚空亦无所有，摩诃衍亦无所有，不可计阿僧祇人一切诸法亦无所有，是故摩诃衍覆护不可计无央数阿僧祇人。

“复次，须菩提，我人知见亦无所有，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛亦无所有，一切诸法亦无所有，是故摩诃衍覆护不可计无央数阿僧祇人。所以者何？吾我及人一切诸法悉不可得。

“复次，须菩提，声闻、辟支佛上至怛萨阿竭亦无所有，萨芸若亦无所有，一切诸法亦无所有，是故摩诃衍覆护不可计无央数阿僧祇人。所以者何？须菩提，我人诸法悉不可得故。又，须菩提，泥洹之界覆护不可计阿僧祇人，衍亦如是，是故衍与空等，覆护不可计阿僧祇人。

“如须菩提所问，摩诃衍者，亦不见来时，亦不见去时，亦不见住处，衍亦如是。所以者何？一切诸法不可转动，是故无有住者，无有来者，亦无所住。所以者何？须菩提，色、痛痒、思想、生死、识亦无所从来，亦无所从去，亦无所住。

“须菩提，色、痛痒、思想、生死、识亦清静，无所从来，无所从去，亦无所住。色、痛痒、思想、生死、识者无本，无所从来，无所从去，亦无所住。色、痛痒、思想、生死、识自然，无所从来，无所从去，亦无所住。色、痛痒、思想、生死、识自然相，无所从来，无所从去，亦无所住。眼、耳、鼻、舌、身、意自然相者，无所从来，无所从去，亦无所住。其地、水、火、风、空是诸种者，无有清静亦无无本，其自然者亦无地种，自然相者，无所从来，无所从去，亦无所住，水火风种、虚空识种亦复如是。怛萨阿竭本无自然及自然相，无所从来，无所从去，亦无所住。

“须菩提，本际清静，本际无本，本源自然，本自然相，不可计议及清静界者，无所从来，无所从去，亦无所住。不可思议及与无本，无所念界及与自然，无思议界自然之相，无所从来，无所从去，亦无所住。

“须菩提，六波罗蜜亦清静，般若波罗蜜亦无无本，亦无自然，自然之相，无所从来，无所从去，亦无所住。三十七品、十力无畏、十八不共诸佛之法道德清静，佛与正觉，无所从来，无所从去，亦无所住。其无所有及与无本，其无为者不为自然，其无为者无自然相，无所从来，无所从去，亦无所住。

“如须菩提所言，摩诃衍者，不得过去，不得当来，不得中间，三世平等，摩诃衍者但有字耳。如是须菩提所言，摩诃衍者，无去来今，三世平等，摩诃衍者但有字耳。所以者何？须菩提，过去亦空，当来亦空，现在亦空，三世平等，三世空等。摩诃衍者，亦复空等，菩萨亦空。其以空者，无一，无二，无三，无四，不多不少，是故名曰三世平等，为摩诃衍。菩萨功德巍巍，无有等侣，无正无邪，亦不

于欲亦不离欲，亦不瞋恚不离瞋恚，亦不愚痴不离愚痴，不得憍慢不离憍慢，不得贪悭妒嫉亦无所离，不得善法恶法，不得有常无常，不得苦乐，不得我不我，欲界、色界、无色界亦不可得，不度欲界，不度色界，不度无色界。所以者何？不得自然，过去色空，当来色空，现在色空，痛痒、思想、生死、识亦复如是。色不可得，用过去、当来、现在色空故，不可得，空故曰空，空不可得，何况念空有去来今？痛痒、思想、生死、识亦复如是。

“又，须菩提，六波罗蜜，不得过去，不得当来，不得现在。须菩提，六波罗蜜亦不可得，三世平等故，六波罗蜜为不可得。其平等者，无去来今，用平等故。

“复次，须菩提，其三十七品、十力无畏、十八不共诸佛之法亦不可得，过去、当来、现在三世平等故，三十七品、十力无畏、诸佛之地亦不可得。其平等者，无去来今。十力无畏、十八不共诸佛之法无去来今，以平等故，故曰平等，何况平等去来今三十七品、十力无畏、十八不共诸佛之法而可得乎？

“复次，须菩提，过去、当来、现在凡夫亦不可得，三世平等故，故凡夫等。所以者何？推求人永不可得，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨怛萨阿竭亦不可得，当来、现在亦复如是。三世平等故，诸声闻、辟支佛、菩萨、怛萨阿竭亦不可得，推极人本不可得故。

“如是，须菩提，故菩萨摩訶萨，作是住般若波罗蜜，觉了三世，为以具足萨芸若慧，是为菩萨摩訶萨，为摩訶衍三世平等。菩萨摩訶萨以住是者，天上、天下、世间最尊，因得出生萨芸若慧。”

须菩提白佛言：“善哉！善哉！唯天中天，摩訶衍者，是菩萨摩訶萨学此衍者。过去菩萨摩訶萨，亦因学是得萨芸若慧；当来菩萨摩訶萨，亦因是学得萨芸若慧；今现在十方不可计无央数阿僧祇世界，诸菩萨摩訶萨，亦复学是摩訶衍，得萨芸若慧。是故，天中天，菩萨摩訶萨摩訶衍也。”

佛告须菩提：“如是，如是，过去、未来、当今现在，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，悉学是法得萨芸若慧。”

道行般若波罗蜜经卷第一

道行般若经序

晋襄阳释道安撰

大哉智度！万圣资通咸宗以成也。地合日照无法不周，不恃不处累彼有名。既外有名亦病无形，两忘玄莫瞢然无主，此智之纪也。夫求寿莫美乎上乾而齐之殇子，神伟莫美於凌虚而同之俏滞，至德莫大乎真人而比之朽种，高妙莫大乎世雄而喻之幻梦。由此论之，亮为众圣宗矣。何者执道御有卑高有差，此有为之域耳，非据真如游法性冥然无名也。据真如游法性冥然无名者，智度之奥室也。名教远想者，度之遽庐也。然在乎登者莫不实其生无而惶眩，存乎迓者莫不忿其荡冥而诞诽，道动必反，优劣致殊，眩诽不其宜乎，不其宜乎！要斯法也，与进度齐轸逍遥俱游，千行万定莫不以成众行，得字而智进全名诸法恭相。成者求之此列也，具其经也。进咨第一义以为语端，退述权便以为谈首，行无细而不历数，无微而不极言，似烦而各有宗义，似重而各有主。琐见者忧其迓教而悦寤，宏喆者望其远标而绝目，陟者弥高而不能阶，涉者弥深而不能测，谋者虑不能规，寻者度不能尽。既窈冥矣，真可谓大业，渊数妙矣哉！

然凡谕之考文以徵其理，昏其趣者也。察句以验其义者，迷其旨者也。何则考文则异同？每为辞寻句则触类，每为旨为辞则丧其卒。成之致为旨，则忽其始疑之义矣。若率初以要其，终或忘文以全。其质者则大智玄通居可知也。从始发意逮一切智，曲成决著八地无染，谓之智也，故曰远离也，三脱照空四非明有，统鉴诸法因后成用，药病双亡谓之观也。明此二行，于三十万言其如视诸掌乎，颠沛造次无起无此也。佛泥曰后，外国高士抄九十章为道行品，桓灵之世朔佛赍诣京师译为汉文，因本顺旨转音如已，敬顺圣言了不加饰也。然经既抄撮合，成音投音殊俗异，译人口传自非三达，胡能一一得本缘故乎？由是道行颇有首尾，隐者古贤论之往往有滞。仕行耻此，寻求其本，到于阗乃得。送诣仓桓出为放光品，斥重省删务令婉便。若其悉文将过三倍，善出无生，论空持巧，传译如是难为继矣。二家所出足令大智焕尔，阐幽支识全本其亦应然，何者抄经删削所害必多，委本从圣乃佛之至戒也。安不量末学，庶几斯心载咏载玩未堕于地，检其

所出事本终始，犹令折伤玷缺戢然无际。假无放光，何由斯经乎？永谢先喆，所蒙多矣。今集所见为解句下，始况现首终隐现尾，出经见异铨其得否，举本证抄敢增损也，幸我同好饬其瑕谪也。

道行品第一

佛在罗阅祇耆闍崛山中，摩诃比丘僧不可计，诸弟子舍利弗、须菩提等；摩诃萨菩萨无央数，弥勒菩萨、文殊师利菩萨等。

月十五日说戒时，佛告须菩提：“今日菩萨大会，因诸菩萨故，说般若波罗蜜，菩萨当是学成。”

舍利弗心念言：“今使须菩提为诸菩萨说般若波罗蜜，自用力说耶？持佛威神说乎？”

须菩提知舍利弗心所念，便语舍利弗言：“敢佛弟子所说法、所成法，皆持佛威神。何以故？佛所说法，法中所学，皆有证，皆随法，展转相教，展转相成，法中终不共诤。何以故？时而说法，莫不喜乐者，自恣善男子、善女人而学。”

须菩提白佛言：“佛使我为诸菩萨说般若波罗蜜，菩萨当从中学成。佛使我说菩萨，菩萨有字便著菩萨，有字无字，何而法中字菩萨？了不见有法菩萨。菩萨法字了无，亦不见菩萨，亦不见其处，何而有菩萨？当教般若波罗蜜，作是说般若波罗蜜，菩萨闻是心不懈怠，不恐不怯，不难不畏。菩萨当念作是学，当念作是住；当念作是学，入中心不当念是菩萨。何以故？有心无心。”

舍利弗谓须菩提：“云何有心无心？”

须菩提言：“心亦不有，亦不无，亦不能得，亦不能知处。”

舍利弗谓须菩提：“何而心亦不有，亦不无，亦不能得，亦不能知处者？如是亦不有，亦不无，亦不有有心，亦不无无心。”

须菩提言：“亦不有有心，亦不无无心。”

舍利弗言：“善哉！须菩提，为佛学佛而学者，不说空身慧，空身慧而说最第一。菩萨从是中已得阿惟越致学字，终不复失般若波罗蜜。如是菩萨以在般若波罗蜜中住，欲学阿罗汉法，当闻般若波罗蜜，当学，当持，当守；欲学辟支佛法，当闻般若波罗蜜，当学，当持，当守；欲学菩萨法，当闻般若波罗蜜，当学，当持，当守。何以故？般若波罗蜜法甚深，菩萨如学。”

须菩提白佛言：“我熟念菩萨心不可得，亦不可知处，亦不可见何所。是菩萨般若波罗蜜，亦不能及说，亦不能逮说菩萨字。菩萨无有处，处了不可得，亦无而出，亦无如入，亦无如住，亦无如止。何以故？菩萨字了不可得故，无如住，无如止。作是说般若波罗蜜，菩

萨闻是心不懈倦，不难、不恐、不畏，以入阿惟越致中悉了知，不可复退。菩萨行般若波罗蜜，色不当于中住，痛痒、思想、生死、识不当于中住。何以故？住色中为行识，住痛痒、思想、生死、识中为行识，不当行识。设住其中者，为不随般若波罗蜜教。何以故？行识故，是为不行般若波罗蜜；不行者，菩萨不得萨芸若。”

舍利弗谓须菩提：“菩萨当云何行般若波罗蜜得般若波罗蜜？”

须菩提言：“菩萨行般若波罗蜜，色不受，痛痒、思想、生死、识不受。不受色者为无色，不受痛痒、思想、生死、识者为无识。般若波罗蜜不受。何以故不受？如影无所取，无所得故不受。菩萨行般若波罗蜜，一切字法不受，是故三昧无有边、无有正，诸阿罗汉、辟支佛所不能及。

“复次，舍利弗，萨芸若不受。何以故？菩萨不当持想视萨芸若。设想视者为不了，为如余道人不信萨芸若。何以故？反谓有身。正使余道人信佛，信佛已，反持小道入佛道中；入佛道中已不受，色、痛痒、思想、生死、识不受；不受已亦未晓，尚未成；亦不见慧，亦不于内见慧，亦不于外见慧，亦不于余处见慧，亦不于内痛痒、思想、生死、识见慧，亦不于外痛痒、思想、生死、识余处见慧；亦不于余处脱，以学成就佛，了知从法中以脱去，谓法等一泥洹。菩萨莫作是行，莫内外视法，呼与般若波罗蜜等。一切无所受，无所从，谁得法？无所持，无所收，亦无所泥洹想，是故菩萨般若波罗蜜，亦不受色、痛痒、思想、生死、识，亦不受亦不中道般泥洹，悉具十种力、四无所畏、佛十八事。是故，菩萨般若波罗蜜，菩萨已入般若波罗蜜中行，当作是视，何所是般若波罗蜜？在何所般若波罗蜜中法？了不能得，了不能知处。是故，般若波罗蜜，菩萨当作是念，闻是不懈、不却、不恐、不畏、不难，知是菩萨不离般若波罗蜜。菩萨当了知如是。”

舍利弗谓须菩提：“菩萨何因晓般若波罗蜜？色离本色，痛痒、思想、生死、识离本识，般若波罗蜜离本般若波罗蜜。”

须菩提言：“如是。”

舍利弗言：“善哉！须菩提，菩萨设使出是中，便自致萨芸若。”

须菩提言：“如是菩萨出是中，便自致萨芸若。何以故？萨芸若无所从生，无所从生，如是菩萨疾近作佛。菩萨行般若波罗蜜，于萨芸若中无所挂碍。”

舍利弗言：“善哉！菩萨精进作是语，设使行色为行想，设生色行为行想，设观色行为行想，设灭色行为行想，设空色行为行想，设识行立欲得为行想，痛痒、思想、生死、识行为行想，生识行为行想，观识行为行想，灭识行为行想，空识行为行想，如是菩萨为反行想，作是守行者为不守般若波罗蜜，为不行般若波罗蜜。若想行者，菩萨护行，当莫随其中。”

舍利弗谓须菩提：“菩萨当云何行般若波罗蜜？”

须菩提言：“不行色，不生色行，不观色行，不灭色行，不空色行；不痛痒、思想、生死、识行，不生识行，不观识行，不灭识行，不空识行；不行色，不色想行，不色生行，不色观行；不识灭行，不识空行；亦无见，亦无行，亦无见行；无行无见，亦复无行，亦无止行，如是为无见。何以故？一切法无所从来，亦无所持。菩萨摩訶萨一切字法不受字，是故三昧无有边、无有正，诸阿罗汉、辟支佛所不能及知。菩萨摩訶萨随三昧者，疾得作佛。”

持佛威神，须菩提说是语：“菩萨皆得阿惟越致字。前过去佛时得作佛，随三昧亦不见三昧，亦无有三昧想，亦不作三昧，亦不念识三昧，亦不想识坐三昧，亦不言我三昧。已随是法者，无有疑。”

舍利弗谓须菩提：“何所三昧随行，菩萨已得阿惟越致字？前过去佛时得作佛，可得见三昧处不？”

须菩提言：“不可得见也。舍利弗，善男子亦不知，亦不了。”

舍利弗谓须菩提：“何以故不知不了？”

须菩提言：“亦不得三昧，亦无有三昧，亦不得字。”

佛言：“善哉！须菩提，如我所说，空身、慧、作，是为诸菩萨为随般若波罗蜜教，菩萨作是学为学般若波罗蜜也。”

舍利弗白佛言：“天中天，菩萨学如是，为学般若波罗蜜？”

舍利弗问佛言：“如是为学何法？”

佛言：“如是菩萨为学无所学法。何以故？法无所逮得，莫痴如小儿学。”

舍利弗言：“谁能得是法？”

佛言：“无所得，是故得无所得法。莫痴如小儿学者，谓有字，不能得，为学习入法中，适为两痴耳，亦不知，亦不晓，亦不了法。何以故？学字是色，欲得是致是故不了法，所念亦不逮。如是不晓不信故，不于法中住，反呼有身，是故痴如小儿学。”

舍利弗白佛言：“菩萨作是学为不学。”

佛言：“作是学为不学，佛不作是学，为学佛得作佛。”

须菩提言：“天中天，若有问者，是幻为学佛得作佛？或作是问，当何以教之？”

佛言：“我故自问，若随所报之。于须菩提意云何？幻与色有异无？幻与痛痒、思想、生死、识有异无？”

须菩提报佛言：“尔天中天，幻与色无异也。色是幻，幻是色，幻与痛痒、思想、生死、识等无异。”

佛言：“云何，须菩提，所想等不随法从五阴字菩萨？”

须菩提言：“如是，天中天，菩萨学欲作佛，为学幻耳。何以故？幻者当持此所有，当如持五阴幻如色，色六衰五阴如幻。痛痒、思想、生死、识作是语，字六衰五阴。”

须菩提白佛言：“若有新学菩萨，闻是语得无恐怖？”

佛言：“设使新学菩萨与恶师相得相随，或恐或怖；与善师相得相随，不恐不怖。”

须菩提言：“何所菩萨恶师者？当何以知之？”

佛言：“其人不尊重摩诃般若波罗蜜者，教人弃舍去远离菩萨心；反教学诸杂经，随杂经心喜乐；复教学余经若阿罗汉、辟支佛道法，教学是事，劝乃令讽诵；为说魔事、魔因行坏败菩萨；为种种说生死勤苦，言菩萨道不可得，是故菩萨恶师。”

须菩提白佛言：“何所菩萨善师？何行从知之？”

佛言：“其人尊重摩诃般若波罗蜜，稍稍教人令学成教，语魔事，令觉知，令护魔，是故菩萨善师也。”

须菩提白佛言：“天中天，何因为菩萨？何故正字呼菩萨？”

佛言：“诸经法悉学悉晓，了知诸经法，尔故字为菩萨。”

须菩提言：“悉晓了知诸经法，尔故字菩萨。何以故复呼摩诃萨？”

佛言：“摩诃萨者，天上天下最尊，尔故字为摩诃萨。”

舍利弗白佛言：“我亦乐闻，何以故为摩诃萨？”

佛语舍利弗：“若乐闻者，佛当为若说之。摩诃萨者，悉自了见，悉了知十方天下人，十方所有悉晓了知，知人寿命，知有恶无恶、乐不乐、有志无志，悉晓了知，见为说法，如是无所著，尔故字为摩诃萨。”

须菩提白佛言：“请问摩诃萨者，何所字摩诃萨？设是菩萨心无有与等者，无有能逮心者，诸阿罗汉、辟支佛所不能及心。佛心如是，心无所著，心无所出、无所入。设佛心无所出、无所入，为无所著心，尔故复为摩诃萨正上无有与等者。”

舍利弗问须菩提：“何因菩萨心无所著？”

须菩提言：“心无所生，尔故无所著。”

邠祁文陀弗白佛言：“何因呼菩萨为摩诃僧那僧涅、摩诃衍三拔致？”

“佛说号如是，尔故为摩诃僧那僧涅、摩诃衍三拔致。”

须菩提复白佛言，“何因菩萨摩诃萨为摩诃僧那僧涅？何从知菩萨摩诃萨为摩诃僧那僧涅？”

佛言：“菩萨摩诃萨心念如是：‘我当度不可计阿僧祇人悉令般泥洹，如是悉般泥洹，是法无不般泥洹一人也。’何以故？本无故。譬如幻师于旷大处化作二大城，作化人满其中，悉断化人头。于须菩提意云何？宁有所中伤死者无？”

须菩提言：“无。”

“菩萨摩诃萨度不可计阿僧祇人，悉令般泥洹，无不般泥洹一人也。菩萨闻是不恐不畏，不悉不舍去就余道，知是则为摩诃僧那僧涅。”

须菩提白佛言：“如我从佛闻，念其中事如是，不为摩诃僧那僧

涅。何以故？作是为者，无有作萨芸若，无所供养。人无作者，为何等所人作摩诃僧那僧涅？色无著无缚无脱，痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱。”

邠祁文陀弗谓须菩提：“色无著无缚无脱，痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱，何谓？”

须菩提言：“无著无缚无脱，痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱。”

邠祁文陀弗言：“何谓色无著无缚无脱？何谓痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱？”

须菩提语邠祁文陀弗：“色如幻，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识如幻，无著无缚无脱；无有边，无著无缚无脱。譬如空无著无缚无脱，无所生，无著无缚无脱，是故菩萨摩诃萨摩诃僧那僧涅。”

须菩提白佛言：“何因为摩诃衍三拔致？何所是摩诃衍？从何所当住衍中？何从出衍中？谁为成衍者？”

佛语须菩提：“摩诃衍、摩诃衍者，无有正也，不可得边幅。”

须菩提问佛言：“我欲知衍从何所出生？从三处出自致萨芸若中住，亦无有从中出生者，无有甫当来出者。何以故，天中天？”

佛言：“正使生已甫当来出者，假令有两法者不可得法。设不从得者，复从何法出？”

须菩提白佛言：“摩诃衍，于天上天下人中，正过上无有与等者。衍与空等，如空覆不可复计阿僧祇人，摩诃衍覆不可复计阿僧祇人，尔故呼摩诃衍。摩诃衍者，亦不见来时，亦不见去时，亦不见住处，亦不中边见，亦不于是闻见，亦无所见，亦不于三处见，字如是，天中天，尔故为摩诃衍。”

佛言：“善哉！须菩提，尔故为摩诃衍。”

邠祁文陀弗白佛言：“尊者须菩提，佛使说般若波罗蜜，及至说摩诃衍事为。”

须菩提白佛言：“须菩提说般若波罗蜜得无过，天中天？”

佛言：“若说般若波罗蜜不过也，适得其中。”

须菩提言：“菩萨亦不念彼间，亦不于是间念，亦不无中央念。色亦无有边，菩萨亦无有边。色与菩萨，不可逮，不可得。一切菩萨，不可得，不可逮，何所是菩萨般若波罗蜜？当从说菩萨？都不可得见，亦不可知处。当从何所说般若波罗蜜？菩萨转复相呼菩萨？云何，天中天，想如字耳，何如为意？意无处处，意无形形，意本是形法。何等为色？色不可得见，亦无有身，是中何所有色者。痛痒、思想、生死、识，识不可得见，菩萨亦不可得见，菩萨识了不知处，处亦不可见。一切菩萨了无有处，了不可见，何所为菩萨般若波罗蜜？如是说菩萨，都不可得见，亦不可知处，处了无所有，当从何所法中说般若波罗蜜？尔故字为菩萨。”

“如是，如是，字想亦无，字亦无想，何所为意？谁字意至本本意？意是无形，何因是识？不可得持，至本亦无所持，何因有识？如是法形，形亦无有本；设无有本，法亦无谁作，亦无有本，本无有本，当何从说般若波罗蜜？亦无有异处，亦无有本，菩萨法亦无所得。有行菩萨，闻是不恐、不畏、不难，则为行般若波罗蜜。行般若波罗蜜法，当熟思惟如是，是时为不入色。何以故？色无所生为非色，设尔非色为无色，亦无有生，从其中无所得字为色，法中本无无。是菩萨行般若波罗蜜，视法思惟深入法，是时亦不入痛痒、思想、生死、识。何以故？识无所生为非识故，亦不出识中，亦不入识中，法中计了无所有。”

舍利弗谓须菩提：“我听须菩提所说法中事，如是菩萨无所出生。设菩萨无所出生者，菩萨如用何等故，谦苦行菩萨道？设用十方天下人故，何能忍是谦苦？”

须菩提语舍利弗：“我亦不使菩萨忍是谦苦也。行菩萨之道者，菩萨自念：‘我不录是谦苦行。’何以故？菩萨心不当作是念言‘我忍谦苦心’，未曾有念，是不当作是念。为用不可计阿僧祇人故，欲令安隐，念之如父，念之如母，念之如子，念之如身无异，常当慈念之，菩萨当作是持心，一切菩萨不见，亦不知处，如是内法、外法，当作是念，当作是行，菩萨作是行不为忍谦苦。舍利弗，设使如是所语，菩萨不见出生，菩萨为无所出生。”

舍利弗谓须菩提：“设使菩萨无所出生，萨芸若亦无所出生。”

须菩提言：“如是萨芸若无所出生。”

舍利弗谓须菩提：“设使菩萨如是所语，菩萨不见出生，菩萨为无所出生。”

舍利弗谓须菩提：“设使菩萨无所出生，萨芸若亦无所出生。”

须菩提言：“如是萨芸若无所出生。”

舍利弗谓须菩提：“设使萨芸若无所出生，悉逮得禅亦无所生。”

须菩提言：“如是悉逮得禅亦无所生。”

舍利弗谓须菩提：“是中菩萨无所生；菩萨为无所生，萨芸若亦无所生；萨芸若法为无所生，悉逮得禅具足亦无所生；悉逮得禅法亦无所生，是为无所逮得菩萨，为无所逮得萨芸若。”

须菩提言：“无所生法逮得无所生，亦无所生法逮得，亦无无无所生逮得。”

舍利弗谓须菩提：“设使无无无所生逮得无所生法，是故无所生逮法。”

须菩提言：“设使无所生法生，复无无所生，是故无所生逮得。”

舍利弗谓须菩提：“设使，须菩提，无所生，无无所生，是故无所生，须菩提，无所生。”

须菩提语舍利弗：“无所生，无所生乐闻。舍利弗，无所生乐，

是故为乐。”

须菩提语舍利弗：“无所生闻，是为闻。”

舍利弗谓须菩提：“闻是语。”

须菩提语舍利弗：“无无所语，是为语无所语，是为乐无所乐，是故语，是故乐。”

舍利弗言：“善哉！须菩提，于法中第一尊。何以故？如尊者须菩提，随所问则报。”

须菩提谓舍利弗：“佛弟子所说法，十方亦不知所化来，时随所问则解。何以故？十方法亦不知所生。”

舍利弗言：“善哉！须菩提，从何所法中度菩萨？”

须菩提言：“从般若波罗蜜中生。说是法时，若读时，菩萨信不疑。菩萨当知之，有随是法不增，不随是法不减。”

舍利弗谓须菩提：“随是法亦不增，不随是法亦不减，随法教一切人，随法者不失一切人，皆使得菩萨摩訶萨。何以故？一切人悉学法，其法续如故。”

须菩提言：“善哉！舍利弗，所解法，如舍利弗言无异。何以故？人身当谛念，当作是了知，人身若干种空，其念亦若干种空。当了知，是人身难了知，所念亦难了知。舍利弗，菩萨当作是学，当作是行。”

难问品第二

尔时，释提桓因与四万天子相随俱来共会坐，四天王与天上二万天子相随来共会坐，梵迦夷天与万天子相随来共会坐，梵多会天与五千天子相随来共会坐。诸天子宿命有德，光明巍巍，持佛威神持佛力，诸天子光明彻照。

释提桓因白须菩提言：“贤者须菩提！是若干千万天子大会，欲听须菩提说般若波罗蜜，云何菩萨于般若波罗蜜中住？”

须菩提语释提桓因言：“拘翼，是若干千万天子乐者听我当说。”

须菩提持佛威神，持佛力，广为诸天子说般若波罗蜜：“何所天子未行菩萨道，其未行者，今皆当行。以得须陀洹道，不可复得菩萨道。何以故？闭塞生死道故。正使是辈行菩萨道者，我代其喜，我终不断功德法，我使欲取中正尊法，正欲使上佛。”

佛言：“善哉！须菩提，劝乐诸菩萨学乃尔。”

须菩提白佛言：“须菩提当报恩，不得不报恩。何以故？过去时怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆使诸弟子为诸菩萨说般若波罗蜜，怛萨阿竭时亦在其中学，如是中法令自致作佛，用是故，当报佛恩。我亦复作是说般若波罗蜜，菩萨亦当复受菩萨法，我复劝乐。我皆受已，皆劝乐已，菩萨疾速作佛。”

须菩提言：“拘翼，当所问者听所问，菩萨云何住般若波罗蜜中？持空法，菩萨于般若波罗蜜中住。

“拘翼，菩萨摩訶萨、摩訶僧那僧涅、摩訶衍三拔致，色不当于中住，痛痒、思想、生死、识不当于中住，须陀洹不当于中住，斯陀含不当于中住，阿那含不当于中住，阿罗汉不当于中住，辟支佛不当于中住，佛不当于中住。

“有色、无色不当于中住，有痛痒思想生死识、无痛痒思想生死识不当于中住，有须陀洹、无须陀洹不当于中住，有斯陀含、无斯陀含不当于中住，有阿那含、无阿那含不当于中住，有阿罗汉、无阿罗汉不当于中住，有辟支佛、无辟支佛不当于中住，有佛、无佛不当于中住。

“色无无常不当于中住，痛痒、思想、生死、识无无常不当于中住。

“色若苦、若乐不当于中住，色若好、若丑不当于中住，痛痒、思想、生死、识若苦、若乐不当于中住，痛痒、思想、生死、识若好、若丑不当于中住。

“色我所、非我所不当于中住，痛痒、思想、生死、识我所、非我所不当于中住。

“须陀洹道不动成就不当于中住，须陀洹道成已不当于中住。何以故？须陀洹道七死七生便度去，是故须陀洹道不当于中住。

“斯陀含道不动成就不当于中住，斯陀含道成已不当于中住。何以故？斯陀含道一死一生便度去，是故斯陀含道不当于中住。

“阿那含道不动成就不当于中住，阿那含道成已不当于中住。何以故？阿那含道成已，便于天上般泥洹，是故阿那含道不当于中住。

“阿罗汉道不动成就不当于中住，阿罗汉道成已不当于中住。何以故？阿罗汉道成已，便尽是间无处所，于泥洹中般泥洹，是故阿罗汉道不当于中住。

“辟支佛道不动成就不当于中住。何以故？辟支佛道成已，过阿罗汉道不能及佛道，便中道般泥洹，是故辟支佛道不当于中住。

“佛道不当于中住。何以故？用不可计阿僧祇人故。作功德以不可计阿僧祇人，我皆当令般泥洹正于佛中住，是故佛道不当于中住。”

舍利弗心念言：“佛当云何住？”

须菩提知舍利弗心所念，便问舍利弗言：“云何佛在何所在？”

舍利弗谓须菩提：“佛无所住。怛萨阿竭阿罗訶三耶三佛，心无所住止，不在动处止，亦无动处止。”

须菩提言：“如是，如是，菩萨当作是学，如怛萨阿竭阿罗訶三耶三佛住亦不可住，当作是住，学无所住。”

是时，诸天子心中作是念：“诸阅叉辈尚可知所念，阅叉若大若

小所语悉可了知，尊者须菩提所语了不可知。”

须菩提知诸天子心中所念，谓诸天子言：“是语难了，亦不可闻，亦不可知。”

诸天子心中复作是念：“是语当解！今尊者须菩提深入深知。”

须菩提复知诸天子心中所念，语诸天子言：“已得须陀洹道证，若于中住，不乐因出去；已得斯陀含道证，若于中住，不乐因去；以得阿那含道证，若于中住，不乐因去；已得阿罗汉道证，若于中住，不乐因去；已得辟支佛道证，若于中住，不乐因去；以得佛道证，若于中住，不乐因去。”

诸天子心中复作是念：“尊者须菩提所说乃尔，当复于何所更索法师如须菩提言者？”

须菩提知诸天子心中所念，语诸天子言：“法师如幻，欲从我闻法，亦无所闻，亦不作证。”

诸天子心中复作是念：“云何法作是？闻人如是？”

须菩提知诸天子心中复作是念，语诸天子言：“幻如人，人如幻乎！我呼须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道悉如幻，正使佛道，我呼亦如幻。”

诸天子语须菩提：“乃至佛道亦复呼如幻？”

须菩提言：“乃至泥洹亦复如幻。”

诸天子问须菩提：“乃至泥洹，泥洹及泥洹亦复如幻？”

须菩提语诸天子：“设复有法出于泥洹，亦复如幻。何以故？幻人、泥洹，赐如空无所有。”

舍利弗、须菩提、阿那律、摩诃拘舍私、摩诃迦旃延问须菩提：“何等般若波罗蜜相？从何等法中出？”

须菩提报言：“从是法中出阿惟越致菩萨，是为般若波罗蜜相。如是诸弟子闻法，悉具足疾成阿罗汉。”

须菩提言：“般若波罗蜜中说相如是，从法中无所出。何以故？法中无所有、无所闻、无所得。如法比丘，无所闻法，无所得法，从是法中无所受。”

释提桓因心念言：“尊者须菩提所说为雨法宝，我宁可作华，持散尊者须菩提上。”释提桓因则化作华散须菩提上。

须菩提心则了知，言：“是华不出忉利天上，我曾见是华。是华所出生散我上者，化作耳，化成耳！此华化华，亦不从树出，释提桓因所作华，用散我上者，从心树出，不从树生也。”

释提桓因谓须菩提言：“此华无所从出生，尊者须菩提，不从心树出。”

须菩提言：“拘翼说言，是华无所从出生，亦不从心树出，为非华。”

释提桓因言：“尊者须菩提深知说，不增不减作是说法。如尊者须菩提教也，菩萨当作是学。”

须菩提语释提桓因：“拘翼，是语无有异，菩萨当作是学入法中。菩萨作是学者，为不学须陀洹、斯陀含、陀那含、阿罗汉、辟支佛道，为学佛道，为学萨芸若道；作是学者，为学不可计阿僧祇经卷，不生色学，不生痛痒、思想、生死、识学，不学受余法，亦不学受，亦不学失，不学失为学萨芸若，为出萨芸若。”

舍利弗谓须菩提：“学是学，亦不受，亦不失，为学萨芸若，为出萨芸若。”

须菩提言：“如是，舍利弗，作是学，亦不受，亦不失，学是为学萨芸若，为出萨芸若。”

释提桓因问舍利弗：“般若波罗蜜菩萨当云何行？”

舍利弗言：“当问尊者须菩提。”

释提桓因问尊者须菩提：“持何威神恩当学知？”

须菩提言：“持佛威神恩当学知。拘翼，所问般若波罗蜜菩萨云何行？亦不可从色中行，亦不可离色行，亦不可从痛痒、思想、生死、识中行，亦不可离痛痒、思想、生死、识行。何以故？般若波罗蜜亦非痛痒、思想、生死、识，般若波罗蜜亦不离痛痒、思想、生死、识。”

释提桓因言：“摩诃波罗蜜，无有边，无有底波罗蜜云何？”

须菩提言：“拘翼，摩诃波罗蜜，无有边波罗蜜，无有底波罗蜜。摩诃波罗蜜了不可得，无有边波罗蜜了不可见，无有底波罗蜜了不可得底。人无底，复无无底，无底复无无底；波罗蜜等无底，复无无底，波罗蜜无底复无无底，亦无有中边，亦无有本端，了不可量，了不可逮知。拘翼，从法中底、波罗蜜底无底复无无底。复次，拘翼，法无底复无端，底无有中边，无有尽时，底索无底，复无无底波罗蜜。”

释提桓因言：“云何，尊者须菩提，何以故人无底、波罗蜜无底？”

须菩提谓释提桓因：“是事都卢不可计，正使计倍复倍，人无底，波罗蜜无底。”

释提桓因言：“何缘尔人无底、波罗蜜无底？”

须菩提言：“于拘翼意云何？何所法中作是教人本所生？”

释提桓因言：“无有法作是教者，亦无法作是教住置。设使有出者但字耳，设有住止者但字耳，但以字字著言耳；有所住止处但字耳，了无所有，但以字字著言耳。人复人所，本末空无所有。”

须菩提言：“于拘翼意云何？人可得见不？”

释提桓因言：“人不可得见。”

须菩提言：“拘翼，何所有作意者？何所人底？正使怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，寿如恒边沙劫尽度人，人展转自相度，其所生者，宁

有断绝时不？”

释提桓因言：“无有断绝时。何以故？人无有尽时。”

须菩提言：“人无有底，般若波罗蜜无底，菩萨学当作是了，当作是知，行般若波罗蜜法如是。”

道行般若波罗蜜经卷第二

功德品第三

尔时，诸因坻天、诸梵天、诸波那和提天、诸伊沙天、诸那提干天，同时三反作是称誉法：“贤者须菩提所说法甚深！怛萨阿竭皆从是生。其有闻者，若讽诵读有行者，我辈恭敬视如怛萨阿竭，我辈恭敬视菩萨摩訶萨持般若波罗蜜者。”

佛语诸天人：“如是，如是，昔我于提和竭罗佛前，逮得般若波罗蜜，我便为提和竭罗佛所受决言：‘却后若当为人中之导，悉当逮佛智慧。却后无数阿僧祇劫，汝当作佛，号字释迦文，天上天下于中最尊，安定世间法极明，号字为佛。’”

诸天人同时白佛言：“甚善！菩萨摩訶萨，天中天，行般若波罗蜜自致到萨芸若。”

尔时，佛在众会中央诸天中坐，佛告比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：“今四部为证，欲天、梵天、阿会亘修天皆证知。”

佛语释提桓因：“若有善男子、善女人，其有学般若波罗蜜者，其有持者，其有诵者，是善男子、善女人，魔若魔天终不能得其便。拘翼，善男子、善女人，若人、若非人终不能得其便。拘翼，善男子、善女人不得横死。拘翼，忉利天上诸天人，其有行佛道者，未得般若波罗蜜，未学者，未诵者，是辈天人皆往到善男子、善女人所。拘翼，善男子、善女人学般若波罗蜜者、持者、诵者，若于空闲处，若于僻隈处，亦不恐，亦不怖，亦不畏。”

四天王白佛言：“我辈自共护是善男子、善女人学般若波罗蜜者、持者、诵者。”

梵摩三钵天及梵天诸天人俱白佛言：“我辈自共护是善男子、善女人学般若波罗蜜者、持者、诵者。”

释提桓因白佛言：“我自护是善男子、善女人学般若波罗蜜者、持者、诵者。”

释提桓因复白佛言：“难及也，有学般若波罗蜜者，善男子、善女人心无所动摇。般若波罗蜜其受者，为悉受六波罗蜜。”

佛言：“如是，拘翼，其受般若波罗蜜者，为悉受六波罗蜜。复次，拘翼，般若波罗蜜学者、持者、诵者，善男子、善女人，且听拘翼，我说上语亦善，中语亦善，下语亦善。当念听我所说。”

释提桓因从佛听言受教。

佛语释提桓因：“我法中有饶者、有害者、有乱者。欲饶者、欲害者、欲乱者，其人稍稍起恶意，欲往未至中道亡。欲饶者、欲害者、欲乱者，其后所作终不谐。何以故？用是善男子、善女人学般若波罗蜜故、持故、诵故，其人稍稍离恶来，未至便屈还，其后所愿终不得。拘翼，善男子、善女人，所作为悉自见，得学般若波罗蜜者、持者、诵者。

“譬若，拘翼，有药名摩舐，有蛇饥行，索食道逢虫，蛇欲啖之，虫行到摩舐药所，蛇闻药香即走还去。何以故？药力所却蛇毒即歇，药力所压如是。拘翼，善男子、善女人学般若波罗蜜者、持者、诵者，其有欲害者便自亡，般若波罗蜜威神所却，般若波罗蜜力所压也。”

佛言：“设有谋作者，从所来处，便于彼间，自断坏不复成。四天王皆拥护是善男子、善女人入般若波罗蜜者、思惟者——自在所为，所语如甘露，所语不轻，瞋恚不生，自贡高不生。四天王皆护是善男子、善女人学般若波罗蜜者、持者、诵者——所语无有异，所语如甘露，所语不轻，瞋恚不起，自贡高不生。何以故？用学般若波罗蜜故，不受自瞋恚，不受自贡高，不受自可。是善男子、善女人心自生念：‘若有斗争起，常当身远离，不喜是事。’面自惭自念：‘是曹恶者不可近。’自念：‘我索佛道，不可随瞋恚语，疾使我速得好心。’善男子、善女人，所作为悉自见，善般若波罗蜜学者、持者、诵者。”

释提桓因白佛言：“般若波罗蜜能过诸恶上去，自在所作，无有与等者。”

佛语释提桓因：“复次，拘翼，善男子、善女人，般若波罗蜜学者、持者、诵者，或当过剧难之中，终不恐不怖，正使入军不被兵。”

佛言：“我所语无有异，拘翼，如佛言无有能害者。善男子、善女人当是时，若诵、若持般若波罗蜜若念，正使死来至，若当于中死，若怨家在其中欲共害者，如佛所语无有异，是善男子、善女人终不于中横死。正使在其中，若有射者，若兵向者，终不中其身。何以故？是般若波罗蜜者，极大祝，人中之猛祝！学是祝者，是善男子、善女人不自念恶，亦不念他人恶，都无所念，善为人中之雄，自致作佛。为护人民、蝇飞、蠕动，学是祝者，疾成佛道也。

“复次，拘翼，般若波罗蜜书已，虽不能学、不能诵者，当持其经卷，若人、若鬼神不能中害，其有宿命之罪不可请。譬若，拘翼，初得佛之处，四面若有人，直从一面来入，若鬼神、若禽兽无有能害者。若鬼神、若禽兽欲来饶人，欲来害人，终不能中。何以故？用佛得道处故。佛威神所护，过去、当来、今现在佛，天中天，皆为人中尊，悉于其中作佛。甫当复出索佛道者，皆当于其中得佛道。若有人入是处者，不恐不怖，无所畏惧。般若波罗蜜者如是，般若波罗蜜所

止处，一切诸天人民、阿须伦、鬼、神、龙，皆为作礼，恭敬护视，用是故般若波罗蜜威神所护。”

释提桓因白佛言：“若有，天中天，般若波罗蜜书者、持经卷者，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡；若般泥洹后，持佛舍利起塔，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡。如其福，何所为多者？”

佛言：“我故问汝，拘翼，随所乐报我。云何，拘翼，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛萨芸若成是身出，见怛萨阿竭从何法中学得阿耨多罗三耶三佛？”

释提桓因报佛言：“怛萨阿竭从般若波罗蜜中学得阿耨多罗三耶三佛。”

佛语释提桓因：“不用身舍利，从萨芸若中得佛，怛萨阿竭为出般若波罗蜜中。如是，拘翼，萨芸若身从般若波罗蜜中出。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛萨芸若身，萨芸若身生我作佛身，从萨芸若得作佛身，从萨芸若生我般泥洹后，舍利供养如故。若有，拘翼，善男子、善女人书般若波罗蜜，学持诵行，自归作礼，承事供养好华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡，萨芸若则为供养。以如是，拘翼，般若波罗蜜写已，作是供养经卷，善男子、善女人从其法中得功德无比。何以故？萨芸若者，则为供养已。”

释提桓因白佛言：“如是阎浮利人，不供养承事般若波罗蜜者，是曹之人为不知其尊耶？供养般若波罗蜜者，其福尊无比。般若波罗蜜者，当取供养之。”

佛语释提桓因：“云何，拘翼，阎浮利人中有几所人，信佛、信法、信比丘僧？”

释提桓因白佛言：“阎浮利人，少所信佛、信法、信比丘僧者，少少耳；及行须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，至行佛道者，复少少耳。”

佛言：“如是，拘翼，少少耳。人至有索佛道，行求佛道者甚多，至其然后作佛少少耳。如是不可计阿僧祇人，初行求佛道，至其然后从其中出若一、若两在阿惟越致地住耳。如是，拘翼，是善男子、善女人，行求佛道，会后成佛如是。”

佛言：“善男子、善女人，学般若波罗蜜者、持经者、诵经者，当为作礼，承事恭敬。何以故？用晓般若波罗蜜中事故。少有过去时怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，过去时菩萨行佛道者，皆于般若波罗蜜中学成，我时亦共在其中学。怛萨阿竭般泥洹后，诸菩萨摩訶萨悉当受是般若波罗蜜。拘翼，善男子、善女人，怛萨阿竭般泥洹后，取舍利起七宝塔供养，尽形寿自归作礼，承事持天华、天捣香、天泽香、天杂香、天缯、天盖、天幡。如是，于拘翼意云何？善男子、善女人作是供养，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缙彩、华盖、旗幡，得福多也。”

佛言：“置是塔，拘翼，若复有阎浮利满中七宝塔，若有善男子、善女人尽形寿，自归作礼，承事供养天华、天捣香、天泽香、天杂香、天缙、天盖、天幡。云何，拘翼，是善男子、善女人，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缙彩、华盖、旗幡，得福多。”

佛言：“置阎浮利所作事，拘翼，满四天下七宝塔，若有善男子、善女人尽形寿，自归作礼，承事供养天华、天捣香、天泽香、天杂香、天缙、天盖、天幡，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缙彩、华盖、旗幡，得福多。”

佛言：“置四天下塔，拘翼，譬如一天下，复次一天下，如是千天下四面皆满其中七宝塔，若有善男子、善女人尽形寿，自归作礼，承事供养天华、天捣香、天泽香、天杂香、天缙、天盖、天幡。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缙彩、华盖、旗幡，得福多。”

佛言：“复置千天下，拘翼，如是中二千天下四面皆满其中七宝塔，若有善男子、善女人尽形寿，自归作礼，承事供养天华、天捣香、天泽香、天杂香、天缙、天盖、天幡。云何，拘翼。其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缙彩、华盖、旗幡，得福多。”

佛言：“复置是中二千天下，拘翼，若三千天下四面皆满其中七宝塔，若有善男子、善女人尽形寿，自归作礼，承事供养天华、天捣香、天泽香、天杂香、天缙、天盖、天幡。云何，拘翼，是善男子、善女人，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷，自归作

礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡，得福多。”

佛言：“复置是三千天下七宝塔，拘翼，若三千大国土中萨和萨，皆使得人道，了了皆作人已，令人人作七宝塔，是辈人尽形寿供养，持诸伎乐、诸华、诸捣香、诸泽香、诸杂香、若干百种香、诸缯、诸盖、诸幡，复持天华、天捣香、天泽香、天杂香、天缯、天盖、天幡，如是等萨和萨及三千大国土中萨和萨，悉起是七宝塔，皆是伎乐供养。云何，拘翼，其功德福祐宁多不？”

释提桓因言：“作是供养者，其福祐功德甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡，得福多。”

释提桓因白佛言：“如是，天中天，极安隐般若波罗蜜！天中天，自归作礼，承事供养，过去、当来、今现在佛天中天萨芸若，则为供养作礼承事自归，为悉供养至。”

佛言：“置是三千大国土中七宝塔，复如一恒边沙佛国土，一一萨和萨悉起作七宝塔，皆供养一劫，复过一劫，皆持天华、天捣香、天泽香、天杂香、天缯、天盖、天幡，都卢天上、天下诸伎乐持供养。如是，拘翼，其福祐功德宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡，得福多。”

佛语释提桓因：“如是，拘翼，不如是善男子、善女人从法中得福极多，不可复计，不可复议，不可复称，不可复量，不可复极。何以故？从般若波罗蜜中，出怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛萨芸若。如是，拘翼，善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡。如是，拘翼，功德所致，福祐所致，及前世功德所致，佛福祐所致。”

佛言：“百倍恒边沙佛国中萨和萨，皆起七宝塔，不在计中，千倍不在计中，百千倍不在计中，万亿倍不在计中，无数倍不在般若波罗蜜供养计中。”

尔时，四万天人与释提桓因共来大会，诸天人谓释提桓因言：“尊者当取般若波罗蜜，当讽诵般若波罗蜜。”

佛语释提桓因：“当学，拘翼，般若波罗蜜，当持经卷，当讽诵。何以故？阿须伦心中作是生念，欲与忉利天共斗，阿须伦即起兵上天。是时，拘翼，当诵念般若波罗蜜，阿须伦兵众即还去。”

释提桓因因白佛言：“极大祝，天中天，般若波罗蜜！极尊祝般若波罗蜜！无有辈祝般若波罗蜜！”

佛言：“如是，拘翼，极大祝般若波罗蜜，极尊祝般若波罗蜜，无有辈祝般若波罗蜜！”

“拘翼，持是祝者，过去诸怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆从是祝自致作佛；甫当来诸怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆学是祝自致作佛；今现在十方诸佛，皆起是祝自致作佛。”

“拘翼，是祝故出十戒功德照明于天下，四禅、四谛、四神足、般遮旬照明于世间。菩萨摩訶萨从般若波罗蜜中生十戒功德，世间悉遍至，四禅、四谛、四神足、般遮旬悉照明于世间。今怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛未出世间时，菩萨悉照明四禅、四谛、四神足、般遮旬。譬如月盛满时，拘翼，从空中出照明于星宿。如是，拘翼，菩萨行功德盛满亦如是，怛萨阿竭未出世间时，菩萨为出照明。菩萨摩訶萨皆从沕和拘舍罗般若波罗蜜中出，当作是知。”

“复次，拘翼，若有善男子、善女人持般若波罗蜜学诵者，为至德悉具足。”

释提桓因问佛言：“天中天，何谓至德悉具足？”

佛言：“其人终不中毒死，不于水中溺死，不为兵刃所中死。若时有县官起，若横为县官所侵，当诵念般若波罗蜜。若坐、若经行时，县官终不能危害。何以故？般若波罗蜜所拥护故。若复有余事，悉当诵念般若波罗蜜，往至彼间若王所、若太子、傍臣所，便与共好语，与共谈言，与共笑欢喜。何以故？用学般若波罗蜜故。念善、思善，一切人民、蜎飞、蠕动悉令其善，持等心悯伤慈哀，用是故，人见之悉起立。如是，拘翼，若有索方便者，不能危害。”

尔时，有异道人遥见佛大会，稍稍前行欲坏乱坐，稍来至佛所。

释提桓因作是念：“当云何尽我寿常在佛边受诵般若波罗蜜？异道人欲乱我断是法。”

释提桓因从佛所闻般若波罗蜜即受诵。彼异道人即远远绕佛一匝，便从彼间道径去。

舍利弗作是念：“是中云何令异道人从彼间道径便去？”

舍利弗心所念佛即知，佛语舍利弗：“释提桓因念般若波罗蜜，如是异道人便还去。异道人无有善意来，都卢持恶意来故。”

是弊魔便作是念：“怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，与四部弟子共坐，欲天、梵天及诸天人悉复在其中会。无有异人，悉菩萨摩訶萨受决者，会当为人中之将，自致成作佛，我当行欲坏乱之。”弊魔乘一辕之车驾，四马稍稍前行至佛所。

释提桓因作是念：“弊魔乘四马之车来欲到佛所。是弊魔车马无异，非国王泚沙，四马车不类；亦非国王波斯匿，四马车不类；亦非释种，四马车不类；亦非堕舍利，四马车不类。是弊魔所作。昼夜弊魔常索佛便，常乱世间人。”

释提桓因常作是愿：“我会当念般若波罗蜜，常念，常持心讽诵

究竟。”

释提桓因心中诵念般若波罗蜜，且欲究竟，弊魔便复道还去。

切利迦翼天人，持天华飞在空中立，便散佛上，及散四面，言：“般若波罗蜜断绝甚久，阎浮利人乃得闻，乃得见。”便复持天华若干种，四面散佛上。

佛言：“其有行般若波罗蜜者，守般若波罗蜜者，亦不为魔及魔官属所得便。”

释提桓因白佛言：“是辈人其福祐功德不小，闻般若波罗蜜者，何况乃学持诵念，学已、持已、诵已，取学如是！用是法住，其人前世时见佛般若波罗蜜耳闻者，何况乃学持诵，学已、持已、诵已，行如中事！如是法住具足，则为供养怛萨阿竭已，是人如是。何以故？萨芸若从是行般若波罗蜜。譬如，天中天，欲得极大宝者，当从大海索之；欲得萨芸若珍宝成怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛者，当从般若波罗蜜中索之。”

佛言：“如是，从其中出怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛萨芸若。”

阿难白佛言：“无有说檀波罗蜜者，亦不说尸波罗蜜，亦不说羼提波罗蜜，亦不说惟逮波罗蜜，亦不说禅波罗蜜，亦无有说是名者，但共说般若波罗蜜者，何以故，天中天？”

佛语阿难：“般若波罗蜜于五波罗蜜中最尊。云何，阿难，不作布施，当何缘为檀波罗蜜萨芸若？不作戒，当何缘为尸波罗蜜？不作忍辱，当何缘为羼提波罗蜜？不作精进，当何缘为惟逮波罗蜜？不作一心，当何缘为禅波罗蜜？不作智慧，当何缘为般若波罗蜜萨芸若？”

阿难言：“如是，天中天，不行布施，不为檀波罗蜜萨芸若；不行戒，不为尸波罗蜜；不行忍辱，不为羼提波罗蜜；不行精进，不为惟逮波罗蜜；不行一心，不为禅波罗蜜；不行智慧，不为般若波罗蜜萨芸若，为非般若波罗蜜。”

佛言：“如是，阿难，般若波罗蜜于五波罗蜜中最尊。譬如极大，种散其中，同时俱出，其生大株；如是，阿难，般若波罗蜜者是地，五波罗蜜者是种，从中生。萨芸若者，从般若波罗蜜成。如是，阿难，般若波罗蜜于五波罗蜜中，极大尊，自在所教。”

释提桓因白佛言：“怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所说，善男子、善女人功德未竟，学般若波罗蜜者、持者、诵者云何？”

佛语释提桓因：“我不说行者功德未竟。我自说善男子、善女人书般若波罗蜜者，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡，我说是供养功德耳。”

释提桓因白佛言：“我身自护视善男子、善女人书般若波罗蜜者，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡，我护是供养功德耳。”

佛语释提桓因：“善男子、善女人诵般若波罗蜜者，若干千天人到经师所听法不解，于法中诸天人适欲问法师，天神语之，用慈于法中故，其人即自了知，诸天所不解者便自解。善男子、善女人所作功德悉自见知。

“复次，拘翼，善男子、善女人书般若波罗蜜，于四部弟子中说时，其心都卢无所难。若有形者，欲若试者，终不畏。何以故？般若波罗蜜所拥护故，其所欲形试者便自去。”

佛言：“我了不见人当般若波罗蜜者，人亦不见般若波罗蜜。般若波罗蜜所压伏，善男子、善女人，无有敢轻者，心亦不惧，不怖惧，亦无所畏。善男子、善女人所作功德悉自见之。

“复次，拘翼，是善男子、善女人父母皆重，若沙门道人皆哀，若知识、兄弟、外家、宗亲皆尊贵敬爱之。或时说恶事者，持中正法为解之。是善男子、善女人所作功德悉自见之。

“复次，拘翼，善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷者，天上四天王、天上诸天人索佛道者，往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟以去；忉利天上诸天人索佛道者，往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟已去；盐天上诸天人索佛道者，往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟已去；善男子、善女人心当作是知，十方无央数佛国诸天人、诸龙、阿须伦、诸阎叉鬼神、诸迦楼罗鬼神、诸甄陀罗鬼神、诸乾陀罗鬼神、诸摩睺勒鬼神、诸人、诸非人都卢赐来到是间，问讯法师，听受般若波罗蜜，作礼绕竟各自去，皆赐功德无异；兜术陀天上诸天人索佛道者，往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟以去；尼摩罗提罗怜耨天上诸天人索佛道者，往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟已去；波罗尼蜜和邪拔致天上诸天人索佛道者，往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟已去；梵天上诸天人索佛道者，梵迦夷天、梵弗还天、梵波产天、摩呵梵天、廬天、波利陀天、廬波摩那天、阿会亘修天、首呵天、波栗多修呵天、阿波摩修天、修乾天、惟呵天、波栗惟呵天、阿波修天、惟于潘天、阿惟潘天、阿陀波天、须帝天、须帝祇耨天、阿迦贰吒天等天上诸天人，皆往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟已各自去；及诸阿迦贰吒天尚悉来下，在诸天辈中，何况，拘翼，三千大国土诸欲天人、诸色天人！悉来问讯听受般若波罗蜜，作礼绕已毕竟各自去。

“是彼善男子、善女人彼所止处，当完坚无有挠者，除其宿罪不请，余不能动。善男子、善女人，其功德悉受得，是时诸天人来当知之。”

释提桓因言：“云何，天中天，善男子、善女人当作是了知——诸天人来到是间，听受般若波罗蜜，作礼承事。”

佛言：“善男子、善女人当作是知——诸天人来受般若波罗蜜，作礼承事。何用知诸天人来时？或时善男子、善女人欢喜踊跃意喜时，知诸天人来，以知当舍去，若天、若龙、若阎叉鬼神、若甄陀罗

鬼神来到彼间。

“复次，拘翼，善男子、善女人闻鬼神香以为曾知。善男子、善女人，小鬼神当避起去，大鬼神来前。

“复次，拘翼，善男子、善女人常当净洁身体，用净洁身体故，鬼神皆大欢喜。小天见大天来到避去。大尊天威神巍巍，其光重明稍稍安徐往。是天人至经所，入至经所已，善男子、善女人则踊跃欢喜，所止处悉当净洁住。善男子、善女人病终不著身，所止处常安隐，未常有恶梦，梦中不见余，但见佛，但见塔，但闻般若波罗蜜，但见诸弟子，但见极过度，但见佛坐，但见自然法轮，但见且欲成佛时，但见诸佛成得佛已，但见新自然法轮，但见若干菩萨，但见六波罗蜜种种解脱，但见当作佛，但见余佛国，但见了了佛尊法无有与等者，但见某方某国土怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，若干百弟子，若干千弟子，若干万弟子，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛在其中说法。拘翼，善男子、善女人梦如是，见已安隐，觉身体净洁且轻，不欲复思食，身自软美饱。拘翼，譬如比丘得禅，从禅觉，软心不大思食，自软美饱。如是，拘翼，善男子、善女人觉已不大思食，自想身软美饱。何以故？拘翼，鬼神不敢近气故。欲取佛者其功德悉自见，欲取佛者当学般若波罗蜜，当持，当诵。正使不学、不持、不诵，善男子、善女人但书写，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、繒彩、华盖、旗幡。

“复次，拘翼，或时阎浮利地上怛萨阿竭舍利，满其中施与；般若波罗蜜书已，举施与，欲取何所？”

释提桓因言：“宁取般若波罗蜜。何以故？我不敢不敬舍利，天中天，从中出舍利供养，般若波罗蜜中出舍利从中得供养。如我有时与诸天共于天上坐特异床座乃至自我坐，敢有天人来至我所承事我，我未及至坐所，我不坐座上时，诸天人为我座作礼绕竟已便去。是座尊，释提桓因于是间坐受法，忉利天上诸天人为作礼。如是，天中天，般若波罗蜜出怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛舍利，萨芸若之智慧从中出生身。用是故，天中天，两分之中取般若波罗蜜，除是阎浮利地上满其中怛萨阿竭舍利。

“正使，天中天，三千大国土满其中舍利为一分，般若波罗蜜经为二分，我从二分中取般若波罗蜜。何以故？从中出舍利供养所致。譬如负责人，天中天，与王相随出入，王甚敬重之，无有问者，亦无所畏。何以故？在王边有威力故。天中天，从般若波罗蜜中出舍利，从中出供养。是经天中天如王，般若波罗蜜譬如王雄猛得供养，怛萨阿竭舍利从萨芸若中出生得供养。如是，天中天，萨芸若怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛从般若波罗蜜中出生，当作是知。两分中，我取般若波罗蜜。

“般若波罗蜜受持者，譬如无价摩尼珠。天中天，有是宝无有与等者，若持有所著，所著处者，鬼神不得其便，不为鬼神所中害。若

男子、若女人持摩尼珠，著其身上，鬼神即走去。若中热，持摩尼珠著身上，其热即除去。若中风，持摩尼珠著身上，其风不增即除去。若中寒，持摩尼珠著身上，其寒不复增即除去。夜时，持摩尼珠著冥中，即时明。热时，持摩尼珠，所著处即为凉。寒时，持摩尼珠，所著处即为热。所至处毒皆不行，余他辈亦尔，中有为蛇所啮者，若男子、若女人持摩尼珠示之，见摩尼珠，毒即去。如是，天中天，摩尼珠极尊，若有人病，若目痛，若目冥，持摩尼珠近眼，眼病即除愈。如是，天中天，摩尼珠德巍巍自在，持著何所，著水中，水便随作摩尼珠色；持缙裹著水中，水便如摩尼珠色；正使持若干种缙裹著水中，水便如摩尼珠色；水浊即为清。摩尼珠德无有比。”

阿难问释提桓因：“云何，拘翼，天上亦有摩尼珠？阎浮利地上亦有摩尼珠？”

释提桓因语阿难言：“天上亦有摩尼珠。阎浮利地上亦有摩尼珠，不足言。如我所说，异阎浮利地上宝轻耳，不如彼珠德尊十倍、百倍、千倍、万倍、亿亿万倍。我所语摩尼珠者，有所著处，若篋中，若函中，其光明倍彻出，正使举珠出去余处，续明如故。般若波罗蜜萨芸若之德，至怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛般泥洹去，舍利供养如故，萨芸若舍利遍分布天下，供养如故。复次，阿难，十方无央数佛国现在诸佛欲见者，善男子、善女人当行般若波罗蜜，当守般若波罗蜜。”

佛语释提桓因：“如是，拘翼，过去时怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆从般若波罗蜜中出，为人中之将，自致成作佛，如是出生；甫当来怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，悉从般若波罗蜜中出，为人中之将，自致成作佛；复如十方无央数佛国今现在诸佛，亦从般若波罗蜜中出，为人中之将，自致成作佛。”

释提桓因白佛言：“摩诃波罗蜜，天中天，一切人民、蜎飞、蠕动之类心所念，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛从般若波罗蜜悉了知。”

佛言：“用是故，菩萨摩訶萨昼夜行般若波罗蜜。”

释提桓因言：“但行般若波罗蜜，不行余波罗蜜耶？”

佛言：“都卢六波罗蜜皆行。菩萨摩訶萨般若波罗蜜，于菩萨摩訶萨最尊。菩萨与布施，般若波罗蜜出上。持戒、忍辱、精进、一心分布诸经教人，不及菩萨摩訶萨行般若波罗蜜也。

“拘翼，譬如阎浮利地上种种好树，若色种种各异，叶叶各异，华华各异，实实各异，种种枝桠其影无有异，其影如一影相类。如是，拘翼，五波罗蜜从般若波罗蜜出，般若波罗蜜出萨芸若，种种展转相得无有异。”

释提桓因白佛言：“极大尊德般若波罗蜜，天中天！不可计德般若波罗蜜，天中天！无有极与等者般若波罗蜜，天中天！若有书般若波罗蜜者，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缙彩、华盖、旗幡；若有书经与他人者，其福何所为多者？”

佛言：“我故问，若拘翼自恣说。云何，若有怛萨阿竭舍利自供养，复分布与他人令供养；若复有舍利自供养，亦不分布与他人，其福何所多者？”

释提桓因言：“天中天，善男子、善女人自供养舍利，复分布与他人，其福大多。”

佛言：“如是，拘翼，善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷，自归作礼，承事供养名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡，复分布与他人，其福大多。”

“复次，拘翼，法师所至到处辄说经法，其德其福甚大多，大多！”

“复次，拘翼，阎浮利人若善男子、善女人皆令持十戒。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书若为读之，其福倍益多。”

“复次，拘翼，置四天下，诸小国土、中国土、千国土、二千国土、三千大国土、如恒边沙佛国人，善男子、善女人皆令持十戒。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书若为读，其福倍益多。”

“复次，拘翼，阎浮利人，善男子、善女人皆令行四禅、四谛、四神足，及行般遮旬。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书若为读，其福倍益多。”

“复次，拘翼，置阎浮利四天下，小国土、中国土、千国土、二千国土、三千大国土、如恒边沙佛国人，善男子、善女人皆令行四禅、四谛、四神足，及行般遮旬，皆令成得。云何，拘翼，其福宁转倍多不？”

释提桓因言：“大甚多，大甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书若为读，其福转倍多。”

“复次，拘翼，持般若波罗蜜经卷，授与他人使书，若令学，若自学，其福甚倍多。”

“复次，拘翼，若有人自学般若波罗蜜解中慧，其福甚倍多。”

释提桓因白佛言：“天中天，云何学般若波罗蜜，学解中慧，其福甚倍多？”

释提桓因白佛言：“天中天，云何学般若波罗蜜解中慧？”

佛言：“善男子、善女人不晓学。何以故？有当来善男子、善女

人，欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，喜乐学般若波罗蜜，反得恶知识教枝椹般若波罗蜜。”

释提桓因问佛言：“何等为枝椹般若波罗蜜？”

佛言：“甫当来世比丘，得般若波罗蜜欲学，恶知识反教学色无常，行色无常，作是曹学行般若波罗蜜；痛痒、思想、生死、识学无常，行识无常，作是曹学行般若波罗蜜。拘翼，是为枝椹般若波罗蜜。”

佛言：“行般若波罗蜜者，不坏色无常视，不坏痛痒、思想、生死、识无常视。何以故？本无故。拘翼，般若波罗蜜当黠慧学，其福倍益多。”

“复次，拘翼，置阎浮利地上，三千大国土如恒边沙佛国人，若善男子、善女人皆令得须陀洹道。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书，若令学，若为读，其福倍益多。何以故？须陀洹道皆从般若波罗蜜中出生故。”

“复次，拘翼，阎浮利人若善男子、善女人，皆教令得斯陀含、阿那含、阿罗汉，皆令成就。云何，拘翼，其福宁转倍多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书，若令学，若为读，其福倍益多。何以故？萨芸若德成法德，一切从般若波罗蜜中学成佛，便出生须陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿罗汉道、辟支佛道。”

“置阎浮利，拘翼，置三千大国土，如恒边沙佛国中人，若善男子、善女人皆令得须陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿罗汉道、辟支佛道。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书，若令学，若为读，其福倍益多。何以故？皆从般若波罗蜜中学，得成萨芸若、成法德，用是故得佛，出生须陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿罗汉道、辟支佛道，用是故，其福转倍多。”

“复次，拘翼，阎浮利人都卢皆使行佛道，已信入佛道，学佛道心已生；若善男子、善女人持般若波罗蜜经卷，与他人使书，若令学，若为说，及至阿惟越致菩萨书经卷授与之，其人当从是学，深入般若波罗蜜中学智慧般若波罗蜜，转增多守，无有极智悉成就，得其福转倍多。”

“置阎浮利，拘翼，三千大国土，及如恒边沙佛国中人，皆行阿耨多罗三耶三菩，皆发意行佛道；若善男子、善女人持般若波罗蜜经卷，与他人使书，若令学，若为说，及至阿惟越致菩萨书经卷授与，其人当从是学，深入般若波罗蜜中，学智慧般若波罗蜜，转增多守，

无有极智慧悉成就，得其福转倍多。

“复次，拘翼，阎浮利人都卢皆行阿耨多罗三耶三菩，阿耨多罗三耶三菩者，皆发意求佛；若善男子、善女人持般若波罗蜜经卷，与他人使书，为解说其中慧，教令学，及至阿惟越致菩萨摩訶萨，持般若波罗蜜经卷，授与使人入黠慧中，其福转倍多。

“置阎浮利、三千大国土，及至恒边沙佛国中人，皆行阿耨多罗三耶三菩，阿耨多罗三耶三菩者，皆发意求佛；若善男子、善女人持般若波罗蜜经卷，与他人使书，令学入黠慧中者，若有阿惟越致菩萨摩訶萨，持般若波罗蜜经卷，为书授与使学入黠慧中，其福转倍多。

“复次，拘翼，阎浮利人都卢皆令行阿惟越致菩萨阿耨多罗三耶三菩，若有善男子、善女人，教入般若波罗蜜中。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“从是辈中若有一菩萨出，便作是言：‘我欲疾作佛。’正使欲疾作佛，若有人持般若波罗蜜经卷书授与者，其福转倍多。

“置阎浮利、三千大国土乃至恒边沙佛国中人，都卢皆令行阿惟越致菩萨阿耨多罗三耶三菩，若有善男子、善女人教入般若波罗蜜中。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“若有一菩萨从其中出，便作是言：‘我欲疾作佛。’正使欲疾作佛，若有人持般若波罗蜜经卷书授与者，其福转倍多。”

释提桓因白佛言：“如是，天中天，极安隐菩萨摩訶萨疾近佛，般若波罗蜜若教人，若授与人，其福转倍多。何以故，天中天？”

佛言：“其得般若波罗蜜疾近佛者，近佛座。”

须菩提语释提桓因言：“善哉！善哉！拘翼，当所为尊弟子。菩萨摩訶萨作是受，疾作佛。所为作者，当如佛弟子从中出。是辈人不索佛道者，菩萨摩訶萨不当于其中学六波罗蜜。不学是法，不得作佛。随法学，疾作阿耨多罗三耶三佛，在所问。”

道行般若波罗蜜经卷第三

沍和拘舍罗劝助品第四

尔时，弥勒菩萨谓须菩提：“若有菩萨摩訶萨劝助为福，出人布施、持戒、自守者上。其福转尊极上，无过菩萨摩訶萨劝助福德。”

须菩提谓弥勒菩萨：“复有菩萨摩訶萨，于阿僧祇刹土诸佛所而作功德；一一刹土不可计佛其般泥洹者，乃从本发意已来自致阿耨多罗三耶三菩成至阿惟三佛者，乃至无余泥洹界而般泥洹者，然后至于法尽，于是中所作功德，其功德度无极；及诸声闻作布施、持戒、自守为福，于有余功德自致无余，诸有般泥洹佛，于其中所作功德；至

有净戒身、三昧身、智慧身、已脱身、脱慧所现身，佛法极大哀，不可计佛天中天所说法，于其法中复学诸所有功德，乃于诸般泥洹佛所作功德——都计之合之，劝助为尊，种种德中为极是上。其劝助者，是为劝助，劝助已持作阿耨多罗三耶三菩，以是为阿耨多罗三耶三菩。署是菩萨有德之人，持心能作是求阿耨多罗三耶三菩，乃至作是心欲有所得。”

弥勒菩萨语须菩提：“其不作是求，乃能有所得；其作思想者，以为无黠。生是意，用思想悔还，用信悔还，但用无黠故还堕四颠倒——无常谓有常、苦谓有乐、空谓有实、无身谓有身，以故思想悔还，心悔还，信悔还。菩萨不当作是念，心有所求。于所求无处所，云何求阿耨多罗三耶三菩？”

弥勒菩萨谓须菩提：“不当于新学菩萨摩訶萨前说是语。何以故？或亡所信，亡所乐，亡所喜，亡所行。便从是修，当为阿惟越致菩萨摩訶萨说之。若久在善师边者，当为是菩萨摩訶萨可说。闻者不恐、不怖、不畏，是菩萨摩訶萨能劝助为作萨芸若。持心作是劝助，心亦尽灭，无所有，无所见，何等心当作阿耨多罗三耶三菩者？当以何心作之？心无两对，心之自然乃能所作。”

释提桓因语须菩提：“新学菩萨摩訶萨闻是或恐、或怖。若菩萨摩訶萨欲作功德者，当云何劝助其福德作阿耨多罗三耶三菩？”

须菩提语弥勒菩萨：“当作护是菩萨摩訶萨于诸佛所，破坏众恶，而断爱欲，等行如一，降伏魔事，弃捐重担，是即自从所有勤苦悉为已尽，其知已脱心，即从计从阿僧祇刹土诸佛般泥洹曰者于其中所作功德福，于诸声闻中复作功德，都计之合之，劝助为尊，种种德中无过劝助。其劝助者能为劝助，劝助已持作阿耨多罗三耶三菩。

“何所是菩萨摩訶萨想不悔还，心不悔还，信所不悔还？正使菩萨摩訶萨持心作阿耨多罗三耶三菩，其心无所想者，是菩萨摩訶萨心得作阿耨多罗三耶三菩。正使心念自了知，是心则为是作，是为想悔还，心悔还，所信悔还。正使菩萨摩訶萨持心了知，当作是学，知尽无所有，知尽者当持何心有所作，当了知心何所心法于法有所作，如法者为随法已，于作真，为是作，即非邪作，是菩萨摩訶萨所作。若有菩萨摩訶萨于过去、当来、今现在佛所作功德，若诸声闻下至凡人所作功德，若畜生闻法者，及诸天、龙、闍叉、健陀罗、阿须伦、迦楼罗、甄陀罗、摩睺勒、诸人若非人闻法者，发心所作功德，及初学菩萨道者，都计之合之，积累为上，其劝助者能为劝助，是以极尊，种种德中无过劝助。是故劝助，所当劝助，能为劝助，持劝助福用作阿耨多罗三耶三菩，正使复知是为尽法，于法无所生所灭，无处所，持无所生法，得作阿耨多罗三耶三菩。是法不与法有反用作阿耨多罗三耶三菩故，是为无想不悔还，心亦不悔还，所信不悔还。作是无所求，众所不逮，是为阿耨多罗三耶三菩所作。若有菩萨摩訶萨，不谄晓了知作福德者。所以者何？于身恍惚，于劝助福亦复恍惚，菩萨了

知恍忽无所有，是故为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。若于诸般泥洹佛所作功德，持是功德欲作所求，其智自然，能为阿耨多罗三耶三菩。

“诸佛天中天所知不著想，过去已灭，亦无有想，而不作想，其作想者为非德。菩萨摩訶萨当学沤和拘舍罗，未得般若波罗蜜者不得入，已得般若波罗蜜乃得入。勿为身作识，用之有灭，以是故无有身。有德之人，有想便碍，反欲苦住。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，不乐作是德持用劝助。何以故？用不正故。视般泥洹佛而反有想，以是故为碍，所作功德为不及逮，为反苦住。其不作想者，是怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之德。其作想者，譬若杂毒。何以故？若设美饭以毒著中，色大甚好而香无不喜者，不知饭中有毒，愚闇之人食之欢喜饱满，食欲消时，久久大不便身。不知行德者，甚之为难，不晓将护，不晓诵读，不晓中事，不能解知，作是行德者，为如杂毒之食。佛语善男子、善女人，过去、当来、今现在佛，持戒身、三昧身、智慧身、已脱身、脱慧所现身，及于声闻中所作功德，佛天中天所说，若复于辟支佛所，而作功德都劝助之，劝助已持是福德作阿耨多罗三耶三菩，持所作为想，用是故，譬若杂毒。

“菩萨摩訶萨当作是学——何所过去、当来、今现在佛功德？当云何劝助作福成得阿耨多罗三耶三菩？是菩萨随怛萨阿竭教者，是即为作知佛功德所生自然及其相法所有，持是福作劝助，因其劝助自致得阿耨多罗三耶三菩。菩萨摩訶萨作是施者无有过，上终不离怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛；作是施者为不杂毒，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所说皆至诚。

“复次，菩萨摩訶萨当作是施，如净戒，如三昧，如智慧，如已脱，如脱慧所现身，无欲界，无色界，亦无无色界，亦无过去、当来、今现在，亦无所有，所作施亦复无所有，其作是施为已如法。法亦无所有，作是施者，为成所施无有杂毒。其作异施者，为作反施。是菩萨摩訶萨所施以如法者，佛天中天所知是则为施，得作阿耨多罗三耶三菩。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，所作为如佛，是则为菩萨摩訶萨所施。三千大千国土人，悉念慈哀护等心，无过菩萨摩訶萨上头所施，是即为极尊。复次，须菩提，三千大千国土人悉作阿耨多罗三耶三菩，便如恒边沙佛刹人皆供养是菩萨，震越、衣服、饮食、床卧具、病瘦医药，如恒边沙劫供养，随其喜乐作是布施。云何，须菩提，其福宁多不？”

须菩提言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“劝助功德，福过其上不可计。”

须菩提白佛言：“代劝助功德福者，如恒边沙佛刹不能悉受。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，若有菩萨持般若波罗蜜者，所作施为过其本所布施上已，无能过劝助所施上，百倍、千倍、万倍、亿倍、巨亿万倍。”

尔时，四王天上二万人悉以头面著佛足，皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，其功德甚大尊。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

忉利天上诸天人持天华、名香、捣香、泽香、杂香、烧香、天缙、华盖、幢幡、伎乐，持用供养娱乐佛，供养已，皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，大德之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

炎天上诸天人持天华、名香、捣香、泽香、杂香、烧香、天缙、华盖、幢幡、伎乐，持用供养娱乐佛，供养已，皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，极大德之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

兜术天上诸天人持天华、名香、捣香、泽香、烧香、天缙、华盖、幢幡、伎乐，持用供养娱乐佛，供养已，皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，极大德之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

尼摩罗提天上诸天人持天华、名香、捣香、泽香、杂香、烧香、天缙、华盖、幢幡、伎乐，持用供养娱乐佛，供养已，皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，极大尊之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

波罗蜜尼和耶拔致天上诸天人持天华、名香、捣香、泽香、杂香、烧香、天缙、华盖、幢幡、伎乐，持用供养娱乐佛，供养已，皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，极大尊之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

梵天、梵迦夷天、梵富楼天、梵波利产天、摩訶梵天、廬天、波利陀天、廬波摩那天、阿会亘修天、首诃天、波利首诃天、诃波摩首诃天、首诃迦天、比伊潘罗天、阿比耶陀天、须陀施尼天乃至阿迦贰吒天等诸天人，悉以头面著佛足，皆言：“甚善，天中天！菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，极为大施之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

佛语首陀卫诸天人：“置三千大千国土中菩萨摩訶萨，乃如恒边沙佛刹人，悉作阿耨多罗三耶三菩，复有异恒边沙佛刹人，都共供养是辈菩萨摩訶萨，震越、衣被、饮食、床卧具、病瘦医药，供养如恒边沙劫，随所喜乐作是施与，若复过是者，不及菩萨摩訶萨劝助之所施。为过去、当来、今现在佛，净戒身、三昧身、智慧身、已脱身、脱慧所现身，及诸声闻在其中者所作功德，都共计之合之，不及劝助者。若劝助者，以是极尊无能过者，作是劝助，劝助已，持作阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白佛言：“属天中天所说，都共计之合之，极尊无过劝助。悉代劝助，劝助已，菩萨摩訶萨从是中得何等？”

佛语须菩提：“菩萨道德之人，常知过去、当来、今现在，法无

所取，亦无所舍，亦无所知，亦无所得。其法者为无所生法，亦无有灭法，亦无所从生法，亦无所从灭。于法中了无有生者，法亦无所从有而灭。是者法之所法，我代劝助之，是为劝助。作是施者，疾得作阿耨多罗三耶三菩。是故，须菩提，菩萨摩訶萨劝助为尊。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨于过去、当来、今现在佛所，代作布施者劝助之，代持戒、忍辱、精进、一心、智慧而劝助之，代已脱者劝助之，代脱慧所现身劝助之。作是代劝助，其脱者是为布施，其脱者是为持戒，其脱者是为忍辱，其脱者是为精进，其脱者是为一心，其脱者是为智慧，其脱者是为脱慧，其脱者是为脱慧所现身，其脱者是为已脱，其脱者代其劝助，其脱者是为法，是故当来有如其脱者今阿僧祇刹土诸佛天中天现在者，其脱者是即诸佛弟子，其脱者以过去诸佛弟子，其脱者今现在诸佛弟子。于是法中无著无缚无脱，如是法者，持作阿耨多罗三耶三菩，所施为从中无有能过者，无有能坏者。

“是者，须菩提，菩萨摩訶萨劝助之为尊。如恒边沙佛刹中菩萨，悉寿如恒边沙佛劫，恒边沙佛刹人都悉供养诸菩萨摩訶萨，震越、衣被、饮食、床卧具、病瘦医药，乃至恒边沙劫。须菩提，皆持戒，成忍辱，于精进而不懈，于禅悉得三昧，百倍、千倍、万倍、亿倍、若干巨亿万倍，不如劝助之功德，福最尊出其上。”

泥犁品第五

舍利弗白佛言：“般若波罗蜜者多所成，天中天。

“因般若波罗蜜无不得字者，天中天。

“般若波罗蜜为极照明，天中天。

“般若波罗蜜为去冥，天中天。

“般若波罗蜜为无所著，天中天。

“般若波罗蜜为极尊，天中天。

“无目者，般若波罗蜜为作眼目，天中天。

“其迷惑者，般若波罗蜜悉授道路，天中天。

“萨芸若者，即般若波罗蜜是，天中天。

“般若波罗蜜者，是菩萨摩訶萨母，天中天。

“无所生，无所灭，即般若波罗蜜是，天中天。

“具足三合十二法轮，为转是般若波罗蜜，天中天。

“般若波罗蜜，其困苦者悉安隐之，天中天。

“般若波罗蜜，于生死作护，天中天。

“般若波罗蜜，于一切法悉皆自然，菩萨摩訶萨当云何于般若波罗蜜中住，天中天？”

佛谓舍利弗：“世多罗者，因般若波罗蜜住。其敬佛者，当自归

般若波罗蜜。”

释提桓因心念：“尊者舍利弗，何因发是问？”即时释提桓因谓舍利弗：“何因尊者乃作是问？”

舍利弗谓释提桓因：“拘翼，般若波罗蜜者是菩萨护，因其劝助功德福持作萨芸若，过菩萨之所作为若布施、持戒、忍辱、精进、禅定。譬若如人从生而盲，若百人、若千人、若万人、若千万人，无有前导，欲有所至，若欲入城者，不知当如行。如是，拘翼，五波罗蜜者，亦如盲无所见。离般若波罗蜜者，如是欲入萨芸若中，不知当如行。般若波罗蜜者，即五波罗蜜之护，悉与眼目。般若波罗蜜是护，令五波罗蜜各得名字。”

舍利弗白佛言：“当云何守入般若波罗蜜中？”

佛语舍利弗：“色者不见所入，痛痒、思想、生死、识亦不见所入，视五阴亦不见所入，是为守般若波罗蜜。”

“如是者，天中天，以为守般若波罗蜜，作是守者为逮何法？”

佛语舍利弗：“无所守，是为逮法守为般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“般若波罗蜜不逮，萨芸若者亦不能得逮。若所问般若波罗蜜不逮，萨芸若亦不能得逮，亦不逮字，于生死亦无所逮，当云何逮，天中天？”

佛言：“无所逮故能为逮。”

释提桓因言：“少有及者，天中天，如般若波罗蜜！于诸法无所生、无所灭，当所可住无所住。”

须菩提白佛言：“菩萨或时作是念，便离般若波罗蜜。”

佛语须菩提：“菩萨傖有所因，于所因便念般若波罗蜜，知般若波罗蜜空无所有、无近、无远，是故为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“信般若波罗蜜，为信何法。”

佛语须菩提：“信般若波罗蜜者，为不信色，亦不信痛痒、思想、生死、识有，不信须陀洹道，不信斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、佛道。”

须菩提白佛言：“摩訶波罗蜜者，天中天，即般若波罗蜜是。”

佛语须菩提：“云何知摩訶波罗蜜因般若波罗蜜是？”

须菩提言：“于色无大无小，不以色为证，亦不为色作证；痛痒、思想、生死、识亦无大亦无小，于识不以为证，亦不为识作证，便于怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，致十种力，即不复为弱。萨芸若者，无广无狭。何以故无广无狭？萨芸若知于般若波罗蜜无所行。所以者何？般若波罗蜜无所有。若人于中有所求，谓有所有，是即为大非。何以故？人无所生，般若波罗蜜与人俱皆自然。人恍忽故，般若波罗蜜俱不可计人亦不坏。般若波罗蜜亦如是，人如般若波罗蜜者，便得成至阿惟三佛。人亦有力故，怛萨阿竭现而有力。”

舍利弗白佛言：“般若波罗蜜甚深！甚深！天中天！若有菩萨摩訶萨信深般若波罗蜜者，不说中短，亦不狐疑，其人何所来而生是

间？为行菩萨道已来几闻解般若波罗蜜事，随教入中者？”

佛语舍利弗：“从他方佛刹来生是间，是菩萨摩訶萨于他方供养佛已，从受问闻深般若波罗蜜故，以是复闻般若波罗蜜，自念言：‘我如见佛无异。’”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜可得见闻不？”

佛言：“不可得见闻。”

须菩提问佛：“是菩萨随深般若波罗蜜者，行已来为几闻？”

佛语须菩提：“是非一辈学，各各有行，若有已供养若干百佛、若干千佛，悉见已，于其所皆行清净戒已。若有于众中，闻般若波罗蜜弃舍去，为不敬菩萨摩訶萨法，佛说深般若波罗蜜，其人亦弃舍去不欲闻之。何以故？是人前世时闻说深般若波罗蜜，用弃舍去故，亦不以身心，是皆无知罪之所致。用是罪故，若闻深般若波罗蜜，复止他人不令说之；止般若波罗蜜者，为止萨芸若；其止萨芸若者，为止过去、当来、今现在佛。用是断法罪故，死入大泥犁中，若干百千岁，若干亿千万岁，当更若干泥犁中具受诸毒痛不可言，其中寿尽转生他方摩訶泥犁中，其寿复尽展转复到他方摩訶泥犁中。”

舍利弗白佛言：“其罪为随五逆恶？”

佛谓舍利弗：“其罪虽有所喻，不可引譬。若讽诵说深般若波罗蜜时，其心疑于法者，亦不肯学，念是言：‘非怛萨阿竭所说。’止他人言，莫得学是，为以自坏复坏他人，自饮毒已复饮他人毒。是辈人以为以自亡失，复亡失他人，自不晓知深般若波罗蜜，转复坏他人。是曹人者不当见之，舍利弗，不当与共坐起、言语、饮食。何以故？是曹之人诽谤法者，自在冥中，复持他人著冥中，其人自饮毒杀身无异。断法之人所语有信，用其言者，其所受罪俱等无有异。所以者何？用诽谤佛语故。诽谤般若波罗蜜者，为悉诽谤诸法已。”

舍利弗白佛言：“愿闻诽谤法者，受形何等像类讫？不知其身大如。”

佛语舍利弗：“是诽谤法人，闻说是事，其人沸血便从面孔出，或恐便死，因是被大痛。其人闻之，心便愁毒如自消尽，譬如断华著日中即为萎枯。”

舍利弗白佛言：“愿为人故当说之，令知其身受形云何，当为后人作大明！其有闻者畏惧当自念：‘我不可诽谤断法如彼人。’”

佛语舍利弗：“是为示人之大明已，所因罪受其身甚大丑恶，极勤苦臭处诚不可说，其苦痛甚大如久剧。是善男子、善女人闻是语自足已，不敢复诽谤。”

须菩提白佛言：“善男子、善女人常当护身口意，人但坐口所言乃致是罪。”

佛语须菩提：“是愚痴之人于我法中作沙门，反诽谤般若波罗蜜言非道；止般若波罗蜜者，为止佛菩萨已；止佛菩萨者，为断过去、

当来、今现在佛萨芸若已；断萨芸若者，为断法已；断法者，为断比丘僧已；断比丘僧者，为受不可计阿僧祇之罪。”

须菩提问佛：“若有断深般若波罗蜜者，天中天，为有几事？”

佛语须菩提：“以为魔所中，是男子、女人不信不乐——用是二事故，能断深般若波罗蜜。复次，须菩提，断般若波罗蜜者，复有四事。何谓为四？随恶师所言：一、不随顺学；二、不承至法；三、主行诽谤；四、索人短自贡高。是为四事。”

须菩提白佛言：“少有信般若波罗蜜者，天中天，不晓了是法故。”

佛语须菩提：“如是，如是，少有信般若波罗蜜者，不晓了是法故。”

须菩提言：“云何深般若波罗蜜少有信者？”

佛语须菩提：“色无著无缚无脱。何以故？色之自然故为色。痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱。何以故？识之自然故为识。过去色无著无缚无脱。何以故？过去色之自然色故。当来色无著无缚无脱。何以故？当来色之自然色。故今现在色无著无缚无脱。何以故？色之自然色故。过去痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱。何以故？过去识之自然故。当来识无著无缚无脱。何以故？当来识之自然故。今现在识无著无缚无脱。何以故？识之自然故。用是故，须菩提，般若波罗蜜甚深，少有信者。”

清净品第六

须菩提白佛言：“般若波罗蜜少有晓者，将未狎习故？”

佛语须菩提：“如是，如是，般若波罗蜜少有晓者，用未狎习之所致。何以故？须菩提，色清净，道亦清净故，言色清净，道亦清净；痛痒、思想、生死、识亦清净故，言道清净，是故识亦清净，道俱清净。

“复次，须菩提，色清净，萨芸若亦清净故，言萨芸若清净，色亦清净，是故色清净，萨芸若亦清净等无异。今不断前，前不断后，故无坏。以是故，前为不断故，言痛痒、思想、生死、识清净，萨芸若亦清净，是故萨芸若清净，识亦清净，萨芸若清净，识亦清净等无异。今不断前，前不断后，故无坏，以是故前为不断。”

舍利弗白佛言：“清净者，天中天，为甚深。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“清净为极明，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“清净无有垢，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“清净无有瑕秽，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“清净无所有，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于欲而无欲清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于色而无色清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“无所生为无色甚清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于有智而无智甚清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于智如无智者甚清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于色，如有智、无有智者，甚清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于痛痒、思想、生死、识，如有智、无有智者，甚
清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“般若波罗蜜甚清净，萨芸若者不增不减，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“般若波罗蜜甚清净，于诸法无所取，天中天。”

佛言：“甚清净。”

须菩提白佛言：“我者清净，色亦清净，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“故曰我清净，痛痒、思想、生死、识亦清净，天中
天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“我者清净，道亦清净，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“我者清净，萨芸若亦清净，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“我者清净无端绪，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“我者清净无有边，色亦无有边，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“我者清净无有边，痛痒、思想、生死、识亦无有
边，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“般若波罗蜜者，亦不在彼，亦不在是，亦不在中

间，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提白佛言：“菩萨摩訶萨知是者，为行般若波罗蜜。有想者，便离般若波罗蜜远已。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，有字者，便有想，以故著。”

须菩提白佛言：“难及般若波罗蜜，天中天，安隐决于著！”

舍利弗问须菩提：“何所为著？”

须菩提言：“知色空者，是曰为著。知痛痒、思想、生死、识空者，是曰为著。于过去法知过去法，是曰为著。于当来法知当来法，是曰为著。于现在法知现在法，是曰为著。如法者为大功德，发意菩萨是即为著。”

释提桓因问须菩提：“何谓为著？”

须菩提言：“心知，拘翼，持是知心施与作阿耨多罗三耶三菩，心者本清净，能可有所作？善男子、善女人以离诸著为弃本际。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，令菩萨摩訶萨知本际为觉著事。复次，须菩提，有著甚深微妙，我今说之，谛听！谛听！上中下言悉善。”

须菩提白佛：“愿乐欲闻。”

佛言：“若善男子、善女人于怛萨阿竭阿罗訶三耶三佛，念欲作想，随所想者，是故为著。过去、当来、今现在佛天中天，于无余法代劝助之，是为劝助阿耨多罗三耶三菩。于法者而无法故，曰无过去、当来、今现在，以是不可有所作，亦不可有想，亦不可作因缘，有不可见闻如心可知。”

须菩提白佛言：“其本甚深清净，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“今自归般若波罗蜜。”

佛言：“法无作者故得阿惟三佛。”

须菩提言：“诸法实无作阿惟三佛者。”

佛语须菩提：“无有两法，用之本净故曰为一。其净者，于一切无有作者乃至无净，于一切亦无作者。”

佛语须菩提：“是以离诸著为弃本际。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜者难了，天中天。”

佛言：“如是无有得阿惟三佛者。”

须菩提言：“般若波罗蜜不可计，天中天。”

佛言：“如是，须菩提，非心之所知。”

须菩提言：“为无作者，天中天。”

佛言：“无有作者故无所著。”

须菩提问佛：“菩萨当云何行般若波罗蜜？”

佛言：“不想色行，为行般若波罗蜜；不想痛痒、思想、生死、识行，为行般若波罗蜜；不满色行，为行般若波罗蜜；不满痛痒、思

想、生死、识行，为行般若波罗蜜；色不满为非色行，为行般若波罗蜜；痛痒、思想、生死、识不满为非识行，为行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“难及，天中天，于著无所著，是著实为不著！”

佛言：“不著色行者，为行般若波罗蜜；不著痛痒、思想、生死、识行者，为行般若波罗蜜。是为菩萨摩訶萨行于色为不著，于痛痒、思想、生死、识为不著，于须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、佛道亦不著。所以者何？以过诸著故，复出萨芸若中，是为般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“所说法甚深难逮，天中天！若所说者不减，不说者亦不减；若所说者不增，不说者亦不增。”

佛言：“如是，如是，须菩提。譬如怛萨阿竭，尽寿称誉空，空不增；若不称誉空，空亦不减。譬如称誉幻人者亦不增，若不称誉者亦不减，闻善不喜，闻恶不怒。如是，须菩提，于法各各讽诵学之，法亦不增不减。”

须菩提白佛言：“菩萨摩訶萨甚谦苦行般若波罗蜜。若有守般若波罗蜜者，其不懈、不恐、不怖、不动、不还。何以故？守般若波罗蜜者，为守空故。一切皆当为菩萨摩訶萨作礼，用被僧那大铠故，与空共战；为一切人故，著僧那铠，与空共斗。是菩萨摩訶萨被极大铠，用一切人故而举空。是菩萨摩訶萨为大勇猛，天中天，用空法故，自致阿耨多罗三耶三菩，得成阿惟三佛。”

有异比丘心念之：“当自归般若波罗蜜，为无所生法，亦为无所灭法。”

释提桓因语须菩提：“菩萨随般若波罗蜜教者，为随何教？”

须菩提言：“为随空教。”

释提桓因言：“何所为随空教者？”

须菩提言：“其欲寂静者，是菩萨摩訶萨为知般若波罗蜜。”

释提桓因言：“其学般若波罗蜜者，当护几何间？”

须菩提谓释提桓因：“云何，拘翼，能见法当所护者不？而言欲护之？”

释提桓因言：“不。”

须菩提言：“随般若波罗蜜教住者，是为以得护，若人、若非人终不能得其便。”

须菩提言：“若菩萨摩訶萨护空者，为随般若波罗蜜行已。云何，拘翼，能可护响不？”

释提桓因言：“不能。”

须菩提言：“拘翼，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，其法亦如响，以知是者亦复无想，以无想念为行般若波罗蜜。”

用佛威神，三千大千国土诸四天王、诸释梵及诸尊天，一切皆来到佛所，前为佛作礼，绕竟三匝各住一面。诸四天王、诸释梵及诸尊

天，悉承佛威神念诸千佛，皆字释迦文；其比丘者，皆字须菩提；问般若波罗蜜者，皆如释迦因。

道行般若波罗蜜经卷第四

叹品第七

佛言：“弥勒菩萨摩訶萨，作阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时，亦当于是处说般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“云何，弥勒菩萨摩訶萨，于是处说般若波罗蜜？”

佛言：“弥勒菩萨摩訶萨，于是成阿惟三佛时，不受色说般若波罗蜜，不空色说般若波罗蜜，不受痛痒、思想、生死、识说般若波罗蜜，亦不空识说般若波罗蜜，亦不脱色说般若波罗蜜，亦不缚色说般若波罗蜜，亦不脱痛痒、思想、生死、识说般若波罗蜜，亦不缚识说般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜甚清净，天中天。”

佛言：“色亦清净。”

须菩提言：“故般若波罗蜜清净。”

佛言：“痛痒、思想、生死、识亦清净。”

须菩提言：“故般若波罗蜜清净。”

佛言：“如是空之清净。”

须菩提言：“故般若波罗蜜清净。”

佛言：“色清净无瑕秽，般若波罗蜜亦如是；痛痒、思想、生死、识清净无瑕秽，般若波罗蜜亦如是。”

佛言：“如空无瑕秽故，般若波罗蜜亦清净。”

须菩提白佛言：“其受学诵般若波罗蜜者，终不横死，若干百天、若干千天常随侍之。若善男子、善女人为法师者，月八日、十四日、十五日，说法时得功德不可复计。”

佛言：“如是，如是，须菩提，得其功德不可复计。若守般若波罗蜜者，其功德出是上去。何以故？须菩提，般若波罗蜜者，即是珍宝故。于法无有作者，亦无有得法者，亦无有持者。何以故？法甚深故，亦不可见，亦不可得，亦无有得者。须菩提，亦不见般若波罗蜜。何以故？须菩提，亦不可名，亦无有见。得般若波罗蜜者，所索不可得，亦不见般若波罗蜜，甚深如是，亦无有生处。般若波罗蜜无所行，亦无所不行。般若波罗蜜亦无有持法者，亦无有守法者，如空无所取，无所持，无所见，亦不无观，亦不无见。”

三千大千刹土诸天子飞在上俱皆观，便举声共叹曰：“于阎浮利地上再见法轮转！”

佛谓须菩提：“无两法轮为转，亦不想有一法轮转，不转是者即般若波罗蜜。”

须菩提言：“如是，天中天，极安隐摩诃波罗蜜，是于菩萨摩訶萨无所挂碍法。阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，是无有法成阿惟三佛者，何所法轮为转？无所还法为转，亦无法有恐者，无有法而忧者。何以故？若有两法为不可得，何所法忧？亦无法转者，故诸法如空，无所转，亦无法有还者，乃至诸法亦为无所有。”

佛语须菩提：“空者无所转，亦无转还，亦无想，亦无愿，亦无生死，亦无所从生，亦不有转，亦不转还。作是说者，是为说法，无所说者，亦无所得，亦无有证。作是说法，亦不般泥洹。作是说法，亦无有尽。”

须菩提白佛言：“无极波罗蜜如空无有极，天中天。

“一、等波罗蜜者于诸法悉平等，天中天。

“二、恍忽波罗蜜者为本空，天中天。

“三、无上波罗蜜于诸法无所著，天中天。

“四、无人波罗蜜无有身，天中天。

“五、无所去波罗蜜无所至，天中天。

“六、无所有波罗蜜无所持，天中天。

“七、无有尽波罗蜜无有极，天中天。

“八、无所从生波罗蜜无所灭，天中天。

“九、无作波罗蜜无有造者，天中天。

“十、不知波罗蜜无所得，天中天。

“十一、无所至波罗蜜无所到，天中天。

“十二、无垢波罗蜜用净故，天中天。

“十三、无著波罗蜜无所得，天中天。

“十四、梦波罗蜜无有我，天中天。

“十五、清净波罗蜜无瑕秽，天中天。

“十六、不可见波罗蜜无有处，天中天。

“十七、定波罗蜜不动摇，天中天。

“十八、无念波罗蜜悉平等，天中天。

“十九、不动摇波罗蜜法不移，天中天。

“二十、无欲波罗蜜本无故，天中天。

“二十一、无所生波罗蜜无所向，天中天。

“二十二、寂波罗蜜无有想，天中天。

“二十三、无恚波罗蜜无有恨，天中天。

“二十四、无人波罗蜜本无故，天中天。

“二十五、不观波罗蜜法无所从起，天中天。

“二十六、不至边波罗蜜无所止，天中天。

“二十七、不腐波罗蜜无有败，天中天。

“二十八、无不入波罗蜜诸罗汉、辟支佛所不及，天中天。

“二十九、不乱波罗蜜无有碍，天中天。
“三十、不可量波罗蜜无有小法，天中天。
“三十一、无形波罗蜜于诸法无所挂碍，天中天。
“三十二、不可得波罗蜜无所生，天中天。
“三十三、无常波罗蜜不有坏，天中天。
“三十四、无苦波罗蜜诸法不相侵，天中天。
“三十五、无我波罗蜜于诸法无所求，天中天。
“三十六、空波罗蜜于诸法不可得，天中天。
“三十七、无有想波罗蜜于诸法无所出，天中天。
“三十八、力波罗蜜于诸法为有胜，天中天。
“三十九、不可计佛法波罗蜜于诸法出计去，天中天。
“四十、自然波罗蜜，般若波罗蜜是，天中天。
“四十一、于诸法亦无自然故。”

持品第八

释提桓因作是念：“其闻般若波罗蜜者，皆过去佛时人，何况学持讽诵，学持讽诵已如教住者！是人前世供养若干佛已，今复闻深般若波罗蜜，学持讽诵如教住。其人从过去佛时问事已。是善男子、善女人为更见过去三耶三佛，从闻深般若波罗蜜以不疑、不恐、不难、不畏。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨信受深般若波罗蜜者，当视之如阿惟越致。何以故？天中天，般若波罗蜜甚深，本用精进信般若波罗蜜故。设有轻般若波罗蜜，其人前世时亦轻般若波罗蜜已。所以者何？用不信乐深般若波罗蜜，为不问佛及弟子之所致，以是故，当知之。”

释提桓因语尊者舍利弗：“般若波罗蜜者为甚深难及！其有说深般若波罗蜜，若不信者，其人为未行菩萨道，反持作难。自归般若波罗蜜者，为自归萨芸若慧已。”

舍利弗语释提桓因：“如是，如是，拘翼，归萨芸若慧者，以为自归般若波罗蜜。何以故？从是中出怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。萨芸若，萨芸若慧者，是般若波罗蜜之所照明。于般若波罗蜜中住者，无不解慧。”

释提桓因白佛言：“菩萨摩訶萨萨芸若，云何行般若波罗蜜？云何于般若波罗蜜中住？云何解般若波罗蜜中慧？”

佛言：“善哉！善哉！拘翼，乃作是问，今发汝者皆佛威神之所致。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，不住色中，如色不住者即为行；于痛痒、思想、生死、识中不住，如是识不住者即为行。于色中不究竟，如色不究竟者，尔故不于色中住；痛痒、思想、生死、识不究

竟，如识不究竟者，尔故不于识中住。”

舍利弗白佛言：“般若波罗蜜者甚深，天中天！般若波罗蜜者，难得见边幅，天中天。”

佛语舍利弗：“色亦甚深不住；如色甚深不住，如是色甚深不住者，是即为解痛痒、思想、生死、识甚深不住；如识甚深不住，如是识甚深不住者，是即为解色亦甚深不随；如是色甚深者，不随如是色甚深不住。如色甚深不住，是为色甚深不随，痛痒、思想、生死、识甚深不随；如是识甚深不随，如是识甚深不住，是识甚深不住，是为识甚深不随。”

舍利弗白佛言：“般若波罗蜜甚深，天中天！当于阿惟越致菩萨前说之，闻是慧法不疑亦不痴之。”

释提桓因问舍利弗：“菩萨摩訶萨未受决者，于前说之，将有何等异？”

舍利弗言：“是菩萨求佛已来大久远，为已受决。若未受决闻之，便于中受决亦复不久，若见一佛、若见两佛便受决，作阿耨多罗三耶三菩。菩萨摩訶萨未受决者，闻是恐惧，即舍还去。”

佛语舍利弗：“如是，如是。菩萨摩訶萨求佛道以来大久远，若受决、未受决者，皆闻深般若波罗蜜。”

舍利弗白佛言：“我亦乐喜闻是语，天中天，乐人令得安稳。”

佛语舍利弗：“若乐者，于我前说之。”

舍利弗言：“譬若是菩萨摩訶萨，天中天，自见于梦中坐佛座，知今近阿耨多罗三耶三菩成至阿惟三佛。如是，天中天，菩萨摩訶萨得闻深般若波罗蜜者，是菩萨摩訶萨学已来大久远，今受决不复久，其功德欲成满。菩萨摩訶萨当作是知，其得深般若波罗蜜者，其功德欲成满。”

佛言：“善哉！善哉！舍利弗，乃乐作是说，皆佛威神之所致。”

舍利弗白佛言：“譬如男子行万里，天中天，若数万里者，到大空泽中，是人遥相见牧牛者，若牧羊者，若见界，若见庐舍，若见丛树，作是想念，如见郡，如见县，如见聚落，若欲见闻作是想，稍稍前行且欲近之，不复畏盗贼。菩萨摩訶萨得深般若波罗蜜者亦如是，天中天，今受决不复久，亦不畏当堕阿罗汉、辟支佛道地。何以故？上头有想以闻见得深般若波罗蜜。

“譬若男子欲见大海，天中天，便行之大海，若见树有树想，若见山有山想，当知大海尚远；稍稍前行，不见树亦无树想，不见山亦无山想，心亦念知大海且至亦不久，于中道无复有树亦无树想，无复山亦无山想，是男子尚未见大海，是应且欲为至。是菩萨摩訶萨当作是知，天中天，若闻得深般若波罗蜜，虽不见佛从受决者，是为今作佛不久。

“若闻得深般若波罗蜜者，譬如若春时树，天中天，其叶稍稍欲

生，如是不久当有华实。何以故？是树本之瑞应，想知不久当有叶若华实，阎浮利人者皆大欢喜，曾见是树，想知不久叶华实当成熟。如是，天中天，菩萨摩訶萨得见深般若波罗蜜者，其功德欲成满，今于般若波罗蜜中自致成就。是菩萨摩訶萨当知之，过去世时学般若波罗蜜，其功德欲成满之所致，以是故，复得闻深般若波罗蜜。天上诸天无不代喜者，想见过去菩萨摩訶萨受决时，知是菩萨摩訶萨今复受决，不久作阿耨多罗三耶三菩。

“譬如女人有娠，天中天，稍稍腹大身重，不如本故所作不便，饮食欲少，行步不能，稍稍有痛，语言软迟，卧起不安，其痛欲转，当知是妇人今产不久。菩萨摩訶萨亦如是，天中天，其功德欲成满。若得闻见深般若波罗蜜，其念行者，当知是菩萨摩訶萨今受决不久，得作阿耨多罗三耶三菩。”

佛言：“善哉！善哉！舍利弗，若所说者，悉佛威神之所致。”

须菩提白佛言：“难及也，天中天！怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，悉豫了了署菩萨摩訶萨。”

佛语须菩提：“菩萨摩訶萨昼夜念世间，悉使得安隐，伤念天上天下，以是故，自致阿耨多罗三耶三菩，成作佛时悉为说法。”

须菩提白佛言：“如是菩萨摩訶萨，天中天，行般若波罗蜜者，当云何行得成就？”

佛语须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，不观色过，为行般若波罗蜜；不观痛痒、思想、生死、识过，为行般若波罗蜜；不观色无过，为行般若波罗蜜；不观痛痒、思想、生死、识无过，为行般若波罗蜜；不见是法，为行般若波罗蜜；亦不见非法，为行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“天中天，所说不可计。”

佛语须菩提：“色亦不可计，痛痒、思想、生死、识亦不可计。不知色者，是为行般若波罗蜜；不知痛痒、思想、生死、识者，是为行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“谁当信是者，天中天，是为菩萨摩訶萨行？”

佛谓须菩提：“何所为行？正使菩萨摩訶萨行者，为得字耳。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，于力无所近，于四事无所畏亦无所近，于佛法亦无所近，于萨芸若亦无所近。何以故？力者不可计，四事无所畏亦不可计，佛法亦不可计，萨芸若亦不可计，色亦不可计，痛痒、思想、生死、识亦不可计，诸法亦不可计，心亦不可计。正使菩萨摩訶萨作是行者，为无所行，是为行般若波罗蜜。正使作是行者，为得字耳。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜者，甚深珍宝中王，天中天。般若波罗蜜者，大将中王，天中天。般若波罗蜜与空共斗无能胜者，天中天，从是中不得断。”

佛言：“如是，如是，须菩提，欲疾书是经者，至一岁乃至竟。何以故？是善男子于珍宝中，多有起因缘至使中断。”

须菩提言：“于般若波罗蜜中，弊魔常使欲断。”

佛语须菩提：“正使弊魔欲断是经者，会不能得胜菩萨摩訶萨。”

舍利弗问佛言：“持谁威神恩，弊魔不能中道断之？”

佛告舍利弗：“皆佛威神，及十方阿僧祇刹土现在诸佛，复假威神之恩。诸佛悉共念之，悉共授之，悉共护之。菩萨摩訶萨已为得护佛所授者，舍利弗，弊魔不能得中道断之。何以故？十方阿僧祇刹土现在诸佛，皆共护般若波罗蜜。若有念说诵者，若有学受书者，皆是诸佛威神之所致。”

舍利弗白佛言：“菩萨摩訶萨若有念诵者，若持学书者，以为诸佛威神之所拥护。”

佛语舍利弗：“皆是诸佛威神恩。是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜者，当知之为护佛所护。”

舍利弗言：“若有学持诵般若波罗蜜者，佛以眼悉视之。”

佛语舍利弗：“怛萨阿竭以佛眼视学持诵般若波罗蜜者，最后若书持经卷者，当知是辈悉为怛萨阿竭眼所见已。”

佛语舍利弗：“菩萨至德之人，学受持是经者，是菩萨摩訶萨今近佛坐，为阿耨多罗三耶三菩。最后若有书持是经者，是辈人极尊得大功德。如是，舍利弗，怛萨阿竭去后，是般若波罗蜜当在南天竺；其有学已，从南天竺当转至西天竺；其有学已，当从西天竺转至到北天竺，其有学者当学之。”

佛语舍利弗：“却后经法且欲断绝时，我悉知持般若波罗蜜者。若最后有书者，佛悉豫见其人称誉说之。”

舍利弗问佛：“最后世时，是般若波罗蜜当到北天竺耶？”

佛言：“当到北天竺。其在彼者，当闻般若波罗蜜复行问之，当知是菩萨摩訶萨作衍已来大久远，以故复受般若波罗蜜。”

舍利弗言：“北天竺当有几所菩萨摩訶萨学般若波罗蜜者？”

佛语舍利弗：“北天竺亦甚多菩萨摩訶萨，少有学般若波罗蜜者。若有说者，闻之不惧、不难、不畏，是人前世时闻怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，以是菩萨至德之人持净戒完具，欲为一切人作本多所度脱。是辈人索佛道者我知，是善男子、善女人今近萨芸若。作是学者在所生处常学是法，便行阿耨多罗三耶三菩。是善男子、善女人为极尊贵，魔终无那何，不能动还令舍阿耨多罗三耶三菩。是善男子、善女人闻是波罗蜜者，以得极尊劝乐摩訶衍功德，还近阿耨多罗三耶三菩。是善男子、善女人虽不见我，后世得深般若波罗蜜者，为已面见佛。说是语无异，是为菩萨行，当所施行。其有若干百人、若干千人索阿耨多罗三耶三菩者，当共教之，当共劝乐之，当为说法，皆令欢喜学佛道。”

佛语舍利弗：“我劝助是善男子、善女人，至德学菩萨道，有作是教者，心心展转相明。是善男子、善女人有代劝助者，是辈欲行菩萨道者，若干百人、若干千人索阿耨多罗三耶三菩者，当共教之，当共劝乐之，当令劝喜学佛道。是辈善男子、善女人心中踊跃欢喜者，愿生他方佛刹，以生异方者，便面见佛说法，复闻波罗蜜，皆悉了了知之，复于彼刹教若干百千人，皆行佛道。”

舍利弗白佛言：“难及也，天中天！以过去、当来、今现在法无所不了，悉知当来菩萨摩訶萨行，令是辈不懈精进入六波罗蜜中。”

佛言：“是善男子、善女人有行是法者，所求者必得，若所不求会复自得。是善男子、善女人本愿之所致，不离是法。虽不有所索者，自得六波罗蜜。”

舍利弗问佛：“从是波罗蜜中可出经卷耶？”

佛语舍利弗：“是善男子、善女人深入般若波罗蜜者，于是中自解出一一深法以为经卷。何以故？舍利弗，其有如阿耨多罗三耶三菩教者，便能教一切人，劝助之为说法，皆令欢喜学佛道。是善男子、善女人自复学是法，用是故，所生处转得六波罗蜜。”

觉魔品第九

须菩提问佛言：“善男子、善女人于学中当有效验，天中天，当何以觉其难？”

佛语须菩提：“心不乐喜者，当觉知魔为。”

“菩萨摩訶萨心卒妄起者觉知魔为。”

“菩萨摩訶萨书是经时，若有雷电畏怖，当觉知魔为。”

“菩萨摩訶萨书是经时，展转调戏，当觉知魔为。”

“菩萨摩訶萨书是经时，展转相形，当觉知魔为。”

“菩萨摩訶萨书是经时，左右顾视，当觉知魔为。”

“菩萨摩訶萨书是经时，心邪念不一，当觉知魔为。”

“菩萨摩訶萨心不在经上，数从坐起，当觉知魔为。”

“菩萨摩訶萨自念‘我未受决在般若波罗蜜中’，心乱便起去，当觉知魔为。”

“菩萨摩訶萨自念‘我字不在般若波罗蜜中’，心不喜乐，当觉知魔为。”

“菩萨摩訶萨自念‘我乡里、郡国、县邑不闻般若波罗蜜，及所生处了不闻是’，其意欲悔便即舍去。其人却后当复更劫数乃有所得，甫当于若干劫中喜学余经，不住萨芸若，弃舍深般若波罗蜜去。若学余经者，为以舍本取其末。有学般若波罗蜜者，亦知俗法，复知道法。譬若狗子从大家得食，不肯食之反从作务者索食，如是，须菩提，当

来有菩萨弃深般若波罗蜜，反索枝掖般若波罗蜜，为随异经术，便堕声闻、辟支佛道地。譬若男子得象观其脚。于须菩提意云何？是男子为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“是菩萨有德之人，为二辈中，有弃深般若波罗蜜去，反修学余经，得阿罗汉、辟支佛道。于须菩提意云何？是菩萨为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“如是当觉知魔为。”

佛语须菩提：“譬若男子欲见大海者，常未见大海，若见大陂池水，便言是水将无是大海。于须菩提意云何？是男子为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“如是菩萨有德之人，弃般若波罗蜜去，反学余经，堕声闻、辟支佛道地。于须菩提意云何？是菩萨摩訶萨为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“是菩萨摩訶萨当觉知魔为。”

“譬若绝工之师能作殿舍，意欲揆作如日月宫殿令高无不见者。于须菩提意，乃能作不？”

须菩提言：“日月宫殿甚高终不能作。”

佛言：“于须菩提意云何？是男子为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“如是，须菩提，当来行菩萨道者，得闻深般若波罗蜜，不可意便弃舍去，反明声闻、辟支佛法，于中求萨芸若。于须菩提意云何？是菩萨为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“是菩萨摩訶萨当觉知魔为。”

“譬若男子欲见遮迦越罗者，未见遮迦越罗，反见小王，想其形容被服谛熟观之，便呼言是为遮迦越罗。于须菩提意云何？是男子为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“如是，须菩提，甫当来有菩萨得闻深般若波罗蜜，反不可意便弃去，入声闻法中欲求萨芸若。于须菩提意云何？是菩萨为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“是菩萨摩訶萨当觉知魔为。”

“譬若男子大饥，得百味之食不肯食之，更食六十味之食。于须菩提意云何？是男子为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“如是，须菩提，甫当来有菩萨摩訶萨得闻深般若波罗蜜，而不可意便弃舍去，入声闻法中求萨芸若，欲得作佛。于须菩提

意云何？是菩萨摩訶萨为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“譬如男子得无价摩尼珠，持水精比之欲令合同。于须菩提意云何？是男子为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“如是甫当来有行菩萨道者，得闻深般若波罗蜜，反持比声闻法，于声闻法中欲得萨芸若作佛。于须菩提意云何？是菩萨摩訶萨为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，书般若波罗蜜时，若有财利起，闻是言便弃舍去，是菩萨摩訶萨为自作留难。”

须菩提问佛：“如是得书成般若波罗蜜不？”

佛言：“不能得书成之，是善男子当觉知魔为。”

佛言：“须菩提，若善男子多少书是经者，其言‘我书般若波罗蜜’，于是中想闻其决欲有所得，常觉知魔为，其作想求者，为堕魔界。

“复次，须菩提，书般若波罗蜜时，意念乡里，若念异方，若念异国，若念王者，若念有贼，若念兵，若念斗，意念父母、兄弟、姊妹、亲属，复有余念，魔复益其念，乱菩萨摩訶萨意为作留难，当觉知魔为。

“复次，须菩提，若有财利、震越、衣服、饮食、床卧具、病瘦医药悉具足来，闻菩萨耳令意乱，不得学诵书成般若波罗蜜，当觉知魔为。

“复次，须菩提，有佛深法魔从次行乱之，令菩萨摩訶萨不复乐欲得沕和拘舍罗，便不可意问般若波罗蜜。”

佛言：“我广说菩萨摩訶萨事，其欲学沕和拘舍罗者，当从般若波罗蜜索之。其不可般若波罗蜜便弃舍去，为反于声闻道中索沕和拘舍罗。于须菩提意云何？是菩萨为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，若受经之人欲闻般若波罗蜜，法师身得不安，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，法师适安欲与般若波罗蜜，其受经者欲复转去，两不和合，亦不得书成般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，学经之人来欲受般若波罗蜜其心欢悦，法师欲至他方，如是两不和合，不得学书成般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，法师意欲有所得若衣服、财利，受经之人亦无与心，两不和合，不得学成般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，受经之人无所爱惜，在所索者不逆其意，法师所有经卷而不肯现亦不顺解，其受经者便不欢乐，两不和合，不得学书成般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，法师适欲有所说，其受经之人不欲闻知，如是两不和合，亦不得闻般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，法师若身疲极卧欲不起，不乐有所说，受经之人欲得闻般若波罗蜜，如是两不和合，不得闻般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，若欲书般若波罗蜜若欲说时，于众中傥有来者反说诽谤，用是为学多负勤苦，言泥犁、禽兽、薜荔甚大勤苦，语人言‘当早断生死根’，如是者菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，若欲书般若波罗蜜，若欲说时，其有来人坐于众中，称誉天上快乐五所欲悉可自恣，其作禅者可得在色天中，念空寂者可得在无色之天，是皆无常勤苦之法，不如于是索须陀洹道、斯陀含、阿那含、阿罗汉道，便不复与生死从事。如是，须菩提，菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，法师念：‘我是尊贵，有来恭敬自归者，我与般若波罗蜜；若有不恭敬自归者，我不与之。’受经之人自归作礼恭敬不避处难，法师意悔不欲与弟子经，闻异国中谷贵，语受经人言：‘善男子知不？能与我俱至彼间不？谛自念之莫得后悔。’弟子闻其所言甚大愁毒，即自念言：‘我悉见经已，不肯与我，当奈之何！’如是两不和合，不得学书成般若波罗蜜。如是，须菩提，菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，法师欲到极剧之处，语受经人言：‘善男子能知不？其处无谷，有虎狼，多贼，五空泽，我乐往至彼间。谛自思议，能随我忍是勤苦不？’复以深好语与共语，弟子悉当厌已，心不复乐，稍稍赐还。如是，须菩提，乃作是碍不得学般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，法师健行，乞丐多有方略，殊不肯与弟子经，反欲懈堕舍去，便语受经人言：‘善男子知不？我当有所至，则有所问讯。’如是两不和合，不得学书成般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，弊魔常索其方便，不欲令有学诵受般若波罗蜜者。”

须菩提问佛：“弊魔何因常索其方便，不欲令有学诵受般若波罗蜜者？”

佛语须菩提：“弊魔主行诽谤‘是非波罗蜜’，言‘我有一一深经，快

不可言，是故为波罗蜜。如是，须菩提，弊魔主行诽谤之，令新学菩萨辈心为狐疑，便不复学诵书是经，菩萨摩訶萨当觉知魔为。

“复次，须菩提，魔事一起时，令深学菩萨为本际作证，便堕声闻中得须陀洹道，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。”

道行般若波罗蜜经卷第五

照明品第十

佛言：“于般若波罗蜜中，多有起魔因缘者至使得断。”

须菩提白佛言：“如天中天所说，若有菩萨多有危害。所以者何？用极大尊为难得故至使有害。般若波罗蜜亦如是，天中天，多有起因缘者，及新学发意者所知甚少，其心不入大法，亦不讽诵般若波罗蜜，是人以为魔所得。”

佛语须菩提：“如若所言，新发意者所知甚少，其心不入大法，亦不讽诵般若波罗蜜，是为魔所得已，自起魔因缘至使得断。若善男子、善女人取持学般若波罗蜜讽诵读者，悉是佛威神。何以故？弊魔不能制令得断，是者以为怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所制持。

“譬若母人一一生子，从数至于十人，其子尚小，母而得病不能制护无有视者；若母安隐无他，便自养长其子令得生活，寒温燥湿将护视之，是者即世间之示现。如是，须菩提，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛念般若波罗蜜其所持者，若有讽诵书者，复十方现在诸佛常念般若波罗蜜，是者即怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛于萨芸若而示现。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛者，从是中自致得萨芸若。其有以成佛者，若未成佛，甫当成佛，皆从般若波罗蜜，自致成阿惟三佛怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。是萨芸若慧之所致照明，皆从般若波罗蜜，以是故示现世间。”

须菩提白佛言：“怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，于般若波罗蜜中，照明于世间。何谓般若波罗蜜照明于世间？何所是怛萨阿竭持于世间？”

佛语须菩提：“怛萨阿竭持五阴示现世间。”

须菩提言：“云何于般若波罗蜜示现五阴？何所是般若波罗蜜示现于五阴者？”

佛语须菩提：“无所坏者，以是故得示现，亦无无坏而示现空者，无坏亦无有坏，亦无想，亦无愿，亦无坏，亦无有坏，以是故示现于世间。”

佛语须菩提：“及不可计人、不可计心，怛萨阿竭悉晓知，皆是自然人。如是自然人，如是，须菩提，怛萨阿竭以般若波罗蜜晓知不可计人、不可计心，怛萨阿竭以般若波罗蜜示现持世间。

“复次，须菩提，若疾心、乱心，怛萨阿竭悉知之。何谓怛萨阿

竭悉知之疾心、乱心？其法本者无疾无乱，以是故知之。何谓知疾知乱？其有当尽者以尽，以是故知之。其有爱欲心者，知是为爱欲心；其有瞋恚心者，知是为瞋恚心；其有愚痴心者，知是为愚痴心。知爱欲心之本无爱欲心，知瞋恚心之本无瞋恚心，知愚痴心之本无愚痴心，是者，须菩提，令我得萨芸若者般若波罗蜜。何以故但萨阿竭无爱欲心？用无爱欲心，悉知其心之本亦无爱欲心，以是故，但萨阿竭心无有爱欲。何以故但萨阿竭无瞋恚心？用无瞋恚心，悉知其心之本亦无瞋恚心，以是故，但萨阿竭心无有瞋恚。何以故但萨阿竭无愚痴心？用无愚痴心，悉知其心之本亦无愚痴心，以是故，但萨阿竭心无有愚痴。如是，须菩提，但萨阿竭阿罗诃三耶三佛因般若波罗蜜示现持世间。

“复次，须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜其心广大无所不知。何谓但萨阿竭用人故因般若波罗蜜其心广大无所不知？其心者，亦无广，亦无大，亦无去，亦无所至来，以是故，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜其心广大无所不知。

“复次，须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜广大其心无所不知。何谓但萨阿竭用人故因般若波罗蜜广大其心无所不知？其心者无所从来，亦无所住，如是，须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜广大其心无所不知。

“复次，须菩提，但萨阿竭用不可计人、不可计心故因般若波罗蜜无所不知。何谓但萨阿竭用不可计人、不可计心故因般若波罗蜜无所不知？其心者无所住，亦无所从来灭，以无余故无所不知，其心若空故知不可计人、不可计心悉知，如是，须菩提，但萨阿竭以般若波罗蜜知不可计人、不可计心悉知。

“复次，须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知。何谓但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知？其心者，本净故亦无有想，如是，须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知。

“复次，须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知。何谓但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知？其心者，不可以眼见如所从来，如是，须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知。

“复次，须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知欲得是者致是悉知。何谓但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知欲得是者致是？知一切色从不可得获而生生，痛痒、思想、生死、识亦不可得获而生生。

“如是，须菩提，但萨阿竭云何知欲得是者因致是？从死至死，是即为色；从死至不死，是亦为色；从不死至不死，是亦为色；亦不有死，亦不无死，是亦为色；痛痒、思想、生死、识从死至死，是亦为色；识者从死至不死，是亦为色；识者从不死至不死，是亦为色；识者亦不有死，亦不无死，是亦为色；识有人、无我世者，是亦为

色；无人、有我世者，是亦为色；有望、无望、无我世者，是亦为色；亦不有望，亦不无望，亦无我世，是亦为色；有望、有我、有世、痛痒、思想、生死、识，是亦为色；无望、无我、无世、无识，是亦为色；亦不无望，亦不有望，亦无我识，是亦为色；得我世与无世，是亦为色；我世不可极，是亦为色；我世有极无极，是亦为色；我与世亦不有极，亦不无极，是亦为色；痛痒、思想、生死、识亦尔，我与世识亦不可极，是亦为色；我与世识有极无极，是亦为色；我与世识亦不有极，亦不无极，是亦为色；是命，是身，是亦为色；非命，非身，是亦为色；痛痒、思想、生死、识亦尔。

“如是，须菩提，怛萨阿竭知欲得是者因致是。何谓怛萨阿竭知欲得是者因致是？怛萨阿竭知色之本无，如知色本无，痛痒、思想、生死、识亦尔。

“何谓知识？知识之本无。何所是本无？是欲有所得者，是亦本无怛萨阿竭，亦本无因慧如住。

“何谓所本无？世间亦是本无。何所是本无者？一切诸法亦本无。如诸法本无，须陀洹道亦本无，斯陀含道亦本无，阿那含道亦本无，阿罗汉道、辟支佛道亦本无，怛萨阿竭亦复本无，一本无无有异，无所不入，悉知一切。

“是者，须菩提，般若波罗蜜即是本无，怛萨阿竭因般若波罗蜜，自致成阿耨多罗三耶三佛，照明持世间，是为示现；怛萨阿竭因般若波罗蜜，悉知世间本无无有异。

“如是，须菩提，怛萨阿竭悉知本无，尔故号字为佛。”

须菩提白佛言：“本无甚深，天中天！是佛菩萨事悉自晓了，谁当信是者？独有得阿罗汉道者，若阿惟越致，怛萨阿竭成阿惟三佛乃能说之。”

佛语须菩提：“本无无有尽时，怛萨阿竭所说亦无有极尽。”

时，释提桓因与诸欲万天子俱，梵迦夷天与二万天子俱前至佛所，头面著佛足却住一面。

诸欲梵天子俱白佛言：“天中天所说法者甚深！云何作其相？”

佛语诸天子言：“且听作相著已，无想，无愿，无生死所生，无所有，无所住，是者作其相。其相者若如空住，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所住相，诸天、阿须伦、龙、鬼、神不能动移。何以故？是相不可以手作，色者不能作相，痛痒、思想、生死、识亦不作相，是相若人、若非人所不能作。”

佛语诸天子言：“若说是空有作者，宁能信不？”

诸天子白佛言：“不信有作空者。何以故？无有能作空者。”

佛言：“如是，诸天子，其相者常住，有佛、无佛相住如故。如是住者故，怛萨阿竭成阿惟三佛故，名怛萨阿竭，即是本无如来。”

诸天子白佛言：“是相者甚深！怛萨阿竭从是成阿惟三佛，其怛

萨阿竭所知无所挂碍慧皆从般若波罗蜜，是者即佛之藏。”

佛语须菩提：“怛萨阿竭因般若波罗蜜示现持世间，如是，须菩提，怛萨阿竭恭敬承事是法自致得成，皆从般若波罗蜜。是故怛萨阿竭之所恭敬，因是得佛故，是为报恩。何谓是怛萨阿竭之所报恩者？怛萨阿竭为从是衍得阿耨多罗三耶三菩成阿惟三佛，皆从是衍为无所著，以是故现于报恩。

“复次，须菩提，怛萨阿竭知识法无有作者，以是故得阿惟三佛，亦不无作故成阿惟三佛，是为怛萨阿竭报恩故示现般若波罗蜜。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，于诸法无所望，皆从般若波罗蜜，以是故示现持世间。”

须菩提白佛言：“诸法不可知，不可见，何谓般若波罗蜜出怛萨阿竭示现持世间？”

佛语须菩提：“所说诸法不可知、不可见者，谓诸法悉空，以是故不可知。诸法不可获持，以是故不可得见。诸法不可知、不可见者，皆从般若波罗蜜。如是，须菩提，诸法不可知、不可见，为从般若波罗蜜出怛萨阿竭成阿惟三佛示现持世间；故色为不可见，痛痒、思想、生死、识亦不可见，是者般若波罗蜜示现持世间。”

须菩提言：“何谓，天中天，色不可见？何谓痛痒、思想、生死、识为不可见？”

佛言：“不见色因缘生识，是故色为不可见；亦不痛痒、思想、生死、识因缘生识，是故识为不可见。如色、痛痒、思想、生死、识不见，是世间亦不见，其相者亦不见，是世间示现所有，皆从般若波罗蜜。

“何谓是般若波罗蜜示现持世间？其忧世间是亦为空，其忧世间是亦为恍忽，其忧世间是亦为寂，其忧世间是亦为净，是者即为世间示现。”

不可计品第十一

须菩提白佛言：“极大究竟般若波罗蜜，不可计究竟，不可量究竟，无有与等者究竟，无有边究竟！”

佛言：“极大究竟般若波罗蜜，不可计究竟，不可量究竟，无有与等者究竟，无有边究竟！安隐般若波罗蜜，不可计究竟怛萨阿竭、无师萨芸若，是故般若波罗蜜不可计究竟。

“何等般若波罗蜜不可量究竟？不可量怛萨阿竭、无师萨芸若不可议，不可称，是故般若波罗蜜不可量究竟。

“何等般若波罗蜜安隐究竟无有与等者？怛萨阿竭谁能过者，是故般若波罗蜜无有与等者究竟。

“何等般若波罗蜜无有边究竟？无有边怛萨阿竭、无师萨芸若，是故般若波罗蜜无有边究竟。”

须菩提白佛言：“云何怛萨阿竭、无师萨芸若不可计、不可量、无边？”

佛言：“色、痛痒、思想、生死、识不可计，诸法亦不可计，诸法了无所法，正是中不可计。色、痛痒、思想、生死、识不可思，诸法亦不可量。色、痛痒、思想、生死、识无有边，诸法亦无有边。色、痛痒、思想、生死、识边幅了不可得，诸法边幅了不可得。用何等故，色、痛痒、思想、生死、识无有边幅，诸法无有边幅？色、痛痒、思想、生死、识边幅了不可得无有尽处，诸法边幅了不可得无有尽处。用何等故，色、痛痒、思想、生死、识诸法了不可得边幅无有尽处时？”

“云何？”佛言：“空处可计尽不耶？”

须菩提言：“空不可计尽。”

佛言：“诸法不可计、不可称、无有边幅，用是故，怛萨阿竭法如是比，不可计、不可称、无有边。怛萨阿竭发心起学不可计、不可称、无有边，本无心无念，譬如空无心无念。有心有念因随是生死。无有边怛萨阿竭法，如空无有边。是法如空不可计，作是说不可计、不可称、无有边。”

佛说是经时，五百比丘僧、三十比丘尼皆得阿罗汉，六十优婆塞、三十优婆夷皆得须陀洹道，三十菩萨皆逮得无所从生法乐，皆当于是婆罗劫中受决。

须菩提白佛言：“般若波罗蜜甚深，极大安隐究竟！”

佛言：“般若波罗蜜甚深，极大安隐究竟！萨芸若、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道，悉从是经出。譬如遮迦越王，所当为者，一切傍臣、所有郡国人民皆属王，亦无所复忧；阿罗汉、辟支佛、佛若诸法，皆从般若波罗蜜中出，皆是经所立。”

佛言：“色、痛痒、思想、生死、识不受不入，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、萨芸若道不受不入。”

须菩提问佛言：“何等萨芸若不受？何等萨芸若不入？”

佛言：“云何，须菩提，见若罗汉所入处不？”

须菩提言：“不见，天中天，不见是法我所入处。”

佛言：“善哉！须菩提，我亦不见怛萨阿竭所入处。如我怛萨阿竭无所入，萨芸若无所入处。”

爱欲天子、梵天子俱白佛言：“天中天，般若波罗蜜甚深难了。过去佛时所作功德，是辈人于是间闻深般若波罗蜜信者，正使三千大千国土人一切所当为者皆信，皆信已来行过一劫，于是深般若波罗蜜中乐一日念，无量深出彼德有余。”

佛言：爱欲天子、梵天子：“正使复有人闻深般若波罗蜜，以得证决所信乐过一劫，其功德不及是辈。”

爱欲天子、梵天子皆前以头面著佛足，绕三匝而去，却行久远乃旋各归天上，歌叹佛说功德。

须菩提白佛言：“若有菩萨信深般若波罗蜜者，从何所来而生是间？”

佛言：“如是信者，心无有疑，不厌不喜，乐闻念不欲远离经师，譬如新生犊子心终不远离其母，是菩萨从人道中来生是间。前世学人，今来复得深般若波罗蜜，便信乐不远离也。”

须菩提白佛言：“若有菩萨有时逮其功德，若复从他方佛刹来，若供养佛，乃有从彼来生是间者无？”

佛言：“有。是辈菩萨于他方佛刹供养佛，复从彼来生是间，持是功德于是间便逮得深般若波罗蜜。

“若复有菩萨从兜术天上来生是间，或从弥勒菩萨闻是深经中慧，今来生是间，持是功德今逮得深般若波罗蜜。

“若复有菩萨前世佛时，闻深般若波罗蜜不问中慧，来生是间闻深般若波罗蜜，心便有疑，不信乐，不问中慧。何以故？前世有疑故。

“若复有菩萨前世闻深般若波罗蜜，问中慧一日、二日、三日若至七日，持是功德今复逮得深般若波罗蜜，常乐闻、喜问、信受。

“若复有菩萨有时欲闻般若波罗蜜，或不欲闻，其心乱数数转如秤乍低乍仰，是辈人适学未发故，使少信不乐得深般若波罗蜜，便厌不欲学舍弃去，如是终不成就，堕罗汉、辟支佛道中。”

譬喻品第十二

佛言：“譬如大海中，船卒破坏，知中人皆当堕水没死，终不能得度。是船中有板若檣，有健者得之，骑其上顺流堕深得出，知是人终不没水中死也。何以故？用得板檣故。菩萨有信乐，有定行，有精进，欲逮阿耨多罗三耶三菩，不得深般若波罗蜜，不学沤和拘舍罗，是菩萨便堕阿罗汉、辟支佛道中。菩萨有信乐，有定行，有精进，欲逮阿耨多罗三耶三菩，得深般若波罗蜜，学沤和拘舍罗，是菩萨终不中道懈惰，过出阿罗汉、辟支佛道去，正在阿耨多罗三耶三菩中住。

“譬如有人持坏瓶行取水，知是瓶不能久，当道坏。何以故？瓶未成故。若有菩萨有信乐，有定行，有精进，欲逮阿耨多罗三耶三菩，不得深般若波罗蜜，不学沤和拘舍罗，是菩萨终不能逮萨芸若，便中道厌却，堕阿罗汉、辟支佛道中。

“譬若有人持成瓶行取水，知当安隐，持水来归至也。何以故？

其瓶已成故。若有菩萨有信乐，有定行，有精进，欲逮阿耨多罗三耶三菩，得深般若波罗蜜，学沤和拘舍罗，知是菩萨终不中道懈惰休止心，正上阿耨多罗三耶三菩。

“譬若大海中，有故坏船不补治之，便推著水中，取财物置其中，欲乘有所至，知是船终不能至，便中道坏，亡散财物。若有菩萨有信乐，有定行，有精进，欲逮阿耨多罗三耶三菩，不得深般若波罗蜜，不学沤和拘舍罗，知是菩萨中道厌便亡失名珍宝，更弃大珍宝去。何所为大珍宝？佛是也。是菩萨便中道堕阿罗汉、辟支佛道中。

“譬若有黠人，拖张海边故坏船补治之，以推著水中，持财物置其中，便乘欲有所至，知是船不中道坏，必到所至处。若有菩萨有信乐，有定行，有精进，欲逮阿耨多罗三耶三菩，得学深般若波罗蜜、沤和拘舍罗，知是菩萨终不中道懈惰，正在阿耨多罗三耶三菩中住。何以故？是菩萨一心有信乐、有定行、有精进故，终不复堕罗汉、辟支佛道中，正向佛门。

“譬若有人年百二十岁，老极身体不安，若病寒热寝卧床褥，此人宁能自起居不？”

须菩提言：“不能也。何以故？是人老极无势力故。正使病愈，由不能自起居行步。”

佛言：“菩萨有信乐，有定行，有精进，欲逮阿耨多罗三耶三菩，不得学深般若波罗蜜、沤和拘舍罗者，终不能至佛，当中道休，堕阿罗汉、辟支佛道中。何以故？不得学深般若波罗蜜、沤和拘舍罗故。”

佛言：“但是人风寒病愈，身体强健，意欲起行，有两健人各扶一掖，各持一臂徐共持行，其人语病者言：‘安意莫恐，我自相扶持在所至到，义不中道相弃。’如是人能到所欲至处不？”

须菩提言：“菩萨有信乐，有定行，有精进，欲逮阿耨多罗三耶三菩，得深般若波罗蜜，学沤和拘舍罗，是菩萨终不中道懈惰，能究竟于是中得阿耨多罗三耶三菩。”

分别品第十三

须菩提白佛言：“云何阿阇浮菩萨学般若波罗蜜？”

佛言：“当与善知识从事，当乐善知识，当善意随般若波罗蜜教。何等为随般若波罗蜜教？是菩萨所布施，当施与作阿耨多罗三耶三菩，莫得著色、痛痒、思想、生死、识。何以故？深般若波罗蜜萨芸若无所著。若持戒、忍辱、精进、禅、智慧，当持是作阿耨多罗三耶三菩，莫得著色、痛痒、思想、生死、识。何以故？萨芸若无所著，无得乐阿罗汉、辟支佛道，阿阇浮菩萨稍入般若波罗蜜中如是。”

须菩提言：“菩萨谦苦，欲得阿耨多罗三耶三菩。”

佛言：“菩萨谦苦，安隐于世间护，为世间自归，为世间舍，为世间度，为世间台，为世间导。

“何等为菩萨为世间护？死生勤苦悉护教度脱，是为世间护。

“何等为世间自归？生老病死悉度之，是为世间自归。

“何等为世间舍？菩萨得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，得怛萨阿竭名，时为世间说经无所著，是为世间舍。

“何等为无所著？色无著无缚，是色无所从生，无所从灭，痛痒、思想、生死、识亦尔，诸法亦无著无缚如是。

“何等为世间度？是色非色为度，痛痒、思想、生死、识是识非识为度，度为诸法。”

须菩提言：“如佛所说，度为诸法得阿惟三佛。何以故？无所著耶？”

佛言：“如是，无所著。菩萨为谦苦念法不懈，得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛因说经，是亦为世间度。

“何等为世间台？譬若水中台，其水两避行，色、痛痒、思想、生死、识，过去、当来、今现在两断，如是断者，诸法亦断。设使诸法断者，是为定，是为甘露，是为泥洹。菩萨念法不懈得阿惟三佛，是为世间台。

“何等为世间导？菩萨得阿惟三佛，便说色、痛痒、思想、生死、识空，说诸法空，是亦无所从来，亦无所从去。诸法空，诸法无有想，诸法无有处，诸法无有识，诸法无所从生。诸法空，诸法如梦，诸法如一，诸法如幻，诸法无有边，诸法无有是，皆等无有异。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜甚深，谁当了是耶？”

佛言：“菩萨求以来大久远，乃从过去佛时于其所作功德以来，如是辈人乃晓知深般若波罗蜜耳。”

须菩提言：“何谓求以来大久远？”

佛言：“去离于色、痛痒、思想、生死、识无复有，尔乃晓知是深般若波罗蜜。”

须菩提言：“是菩萨为世间导耶？”

佛言：“如是菩萨得阿惟三佛，为不可计阿僧祇人作导。”

须菩提言：“菩萨为谦苦，是为摩诃僧那僧涅，为般泥洹不可计阿僧祇人。”

佛言：“如是菩萨为谦苦，是为摩诃僧那僧涅，是故为僧那僧涅无缚，色、痛痒、思想、生死、识无缚，亦不于阿罗汉、辟支佛，亦不于萨芸若，诸法无缚，是故为僧那僧涅。”

须菩提言：“菩萨求深般若波罗蜜，不当索三处。”

佛言：“何因缘菩萨求深般若波罗蜜，不当索三处？”

须菩提言：“般若波罗蜜甚深，亦不可有守者，亦不无守者。从

般若波罗蜜中，为无所出法。守般若波罗蜜为守空，守般若波罗蜜为守诸法，守般若波罗蜜为守无所有，守般若波罗蜜为守无所著。”

佛言：“在般若波罗蜜中者，当知是阿惟越致菩萨，于深般若波罗蜜中无所适著，终不随他人语，不信余道，心不恐惧，不懈怠。从过去佛问是深经中慧，今闻深般若波罗蜜，心续不恐惧，不懈怠。”

须菩提白佛言：“若有菩萨闻深般若波罗蜜，心不恐惧，不懈怠。何因缘当念般若波罗蜜中观视？”

佛言：“心向萨芸若，是为观视般若波罗蜜。”

须菩提言：“何谓心向萨芸若？”

佛言：“心向空，是为观萨芸若。观萨芸若是为不观。不可计萨芸若，如不可计色为非色，如不可计痛痒、思想、生死、识为非识，亦不入，亦不出，亦不得，亦不知，亦不有知，亦不无知，亦无所生，亦无所败，亦无所作者，亦无所从来，亦无所从去，亦无所见，亦无所在。如是不可限空不可计，萨芸若不可计，无有作佛者，无有得佛者，无有从色、痛痒、思想、生死、识中得佛者，亦不从檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜得佛也。”

爱欲天子、梵天子白佛言：“般若波罗蜜甚深，难晓，难了，难知！”

佛语诸天子：“深般若波罗蜜甚深，难晓，难了，难知！怛萨阿竭安隐甚深，是经悉知阿惟三佛无有作阿惟三佛，亦无有阿惟三佛，是经如空甚深，无有与等者，如诸法无所从来，无所从去。”

爱欲天子、梵天子等白佛言：“诸世间人希有信是深经者，世间人所欲皆著。愍念之故，当为说是深经耳。”

佛言：“如是，诸天子，世间人希有信是深经者，所欲皆著。愍念是世间人故，当为说深经耳。”

本无品第十四

须菩提白佛言：“诸法随次无所著，诸法无有想如空，是经无所从生，诸法索无所得。”

爱欲天子、梵天子白佛言：“弟子须菩提所说如是，怛萨阿竭教但说空慧？”

佛言：“如是，诸天子，随怛萨阿竭教。”

诸天子问佛：“何谓怛萨阿竭教？如法无所从生，为随怛萨阿竭教乎？”

佛言：“如是，诸天子，诸法无所从生，为随怛萨阿竭教；随怛萨阿竭教是为本无，本无亦无所从来，亦无所从去。怛萨阿竭本无，

诸法亦本无；诸法亦本无，但萨阿竭亦本无，无异本无。如是，须菩提，随本无是为但萨阿竭本无。但萨阿竭本无住，如是，须菩提，住随但萨阿竭教。但萨阿竭本无无异，本无无异也，诸法是无异，无异但萨阿竭本无所挂碍、诸法本无无所挂碍，但萨阿竭本无、诸法本无碍，一本无等无异本无。无有作者，一切皆本无，亦复无本无。如是，但萨阿竭本无不坏亦不腐，诸法不可得。

“须菩提，随诸法教，但萨阿竭本无，诸法本无，等无异于真法中本无。

“须菩提，随但萨阿竭教，但萨阿竭本无，无有过去、当来、今现在，诸法本无过去、当来、今现在。

“须菩提，随但萨阿竭教，但萨阿竭本无，过去本无，当来本无，今现在但萨阿竭本无等无异，是等无异为真本无。菩萨得是真本无如来名，地为六反震动。但萨阿竭说本无，须菩提，随但萨阿竭教。

“须菩提，不受色、痛痒、思想、生死、识，不受须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛。如是，须菩提，为随但萨阿竭教。”

舍利弗言：“是本无甚深，天中天。”

佛言：“是本无甚深，甚深！”

当说本无时，二百比丘僧皆得阿罗汉，五百比丘尼皆得须陀洹道，五百诸天人皆逮无所从生法乐，于中立六十新学菩萨皆得阿罗汉道。

佛言：“是六十菩萨过去世时，各各供养五百佛，布施求色，持戒、忍辱、精进求色，禅不知空离空，不得般若波罗蜜、沤和拘舍罗，今皆取阿罗汉道。菩萨有道德空、得无色、得无愿，是菩萨不得般若波罗蜜、沤和拘舍罗，便中道得阿罗汉道不复还。

“譬若有大鸟，其身長八千里、若二万里，复无有翅，欲从忉利天上自投来下至阎浮利地上，未至是鸟悔，欲中道还上忉利天上，宁能复还不耶？”

舍利弗言：“不能复还。”

佛言：“是鸟来下至阎浮利地上，欲使其身不痛，宁能使不痛不耶？”

舍利弗言：“不能也。是鸟来，其身不得不痛，若当闷极若死。何以故？其身长大及无有翅。”

佛言：“正使是菩萨如恒中沙劫，布施求色，持戒、忍辱、精进求色，禅亦不入空，不得深般若波罗蜜、沤和拘舍罗，起心欲索佛道，一切欲作佛，中道得阿罗汉、辟支佛道。是菩萨于过去、当来、今现在佛所，持戒、精进、三昧、智慧，闻佛萨芸若，皆念求色，是为不持但萨阿竭戒、精进、三昧、智慧。不晓知萨芸若，但想如闻声耳，便欲从是作阿耨多罗三耶三菩，会不能得，便中道得阿罗汉、辟

支佛道。何以故？不得深般若波罗蜜、沕和拘舍罗故。”

舍利弗言：“如佛所说，念中慧菩萨离般若波罗蜜、沕和拘舍罗故，便得阿罗汉、辟支佛道。若有菩萨庄严事，欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者，当黠学般若波罗蜜、沕和拘舍罗。”

爱欲天子、梵天子白佛言：“般若波罗蜜难晓，难了，难知！欲求阿耨多罗三耶三菩难得也。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜甚深，难晓，难了，难知！如我念是中慧，求阿耨多罗三耶三菩易得耳。何以故？无所有，当何从得阿耨多罗三耶三菩？诸法皆空，索之了不可得当作阿惟三佛，索法无所得，无有作阿惟三佛，亦无有得阿惟三佛者。若有闻诸法空，求阿耨多罗三耶三菩易得耳。”

舍利弗谓须菩提：“如须菩提所说者，阿耨多罗三耶三菩难得也。何以故？空不念‘我当作阿耨多罗三耶三菩’。是法空设易得者。何以故？如恒沙菩萨悉皆逮。”

须菩提言：“云何，舍利弗，用色逮乎？”

“不也。”

“离色法逮乎？”

“不也。”

“痛痒、思想、生死、识逮乎？”

“不也。”

“色本无宁逮不？”

“不也。”

“色本无有法逮不？”

“不也。”

“痛痒、思想、生死、识本无宁逮不？”

“不也。”

“离识本无有法逮不？”

“不也。”

“是本无使逮不？”

“不也。”

“离本无有法使逮不？”

“不也。”

“设是法不可得，何所法使逮者？”

舍利弗言：“如须菩提所说法，无有菩萨逮者。佛所说三有德之人，求阿罗汉、辟支佛、佛，是三不计三，如须菩提所说为一道耳。”

分漫陀尼弗谓舍利弗：“须菩提，说一道当问？”

舍利弗谓须菩提：“须菩提所说一道，我用是故问？”

须菩提言：“云何于本无中见三道不？”

舍利弗言：“不见也。何以故？从本无中不可得三事。”

须菩提言：“本无一事得乎？”

“不也。”

“云何于本无中可得一道不？”

“不也。”

“设是谛不可得者，故复说阿罗汉、辟支佛、佛。为如是说，道本无有异。若菩萨闻本无心不懈怠，是菩萨会当得佛也。”

佛言：“如须菩提所说，皆持佛威神，使若说是耳。菩萨闻本无等无异，心不懈怠会当得佛。”

舍利弗言：“何等为菩萨成阿耨多罗三耶三菩者？”

须菩提白佛言：“何等为成就于菩萨？”

佛言：“一切人皆等视中与共语言，当善心不得有害意向，常当慈心与语不得瞋恚，皆当好心中——菩萨当作是住。”

道行般若波罗蜜经卷第六

阿惟越致品第十五

须菩提白佛言：“阿惟越致菩萨当何以比？当何以观其行？当何以相？当何从知是阿惟越致菩萨？”

佛言：“阿惟越致菩萨，如逮得禅者不动摇，如罗汉、辟支佛地、佛地——是佛地如本无终不动；佛说本无闻不言非空，是中本无入本无，是所本无如本无，亦不言非，如是入中；入中已闻是本无已，若转于余处闻，心终不疑，亦不言是，亦不言非，如是本无如本无住；其所语不轻，所言不说他事，但说他正，他人所作不观视。用是比，用是相，行具足，知是阿惟越致菩萨。

“阿惟越致终不形相沙门、婆罗门面类，不祠祀跪拜天，不持华香施于天，亦不教他人为；身不生恶处，不作女人身；当持十戒，不杀生、强盗、淫泆、两舌、嗜酒、恶口、妄言、绮语，不嫉妒、瞋恚、骂詈，不疑，亦不教他人为，身自持十戒不疑，复教他人守十戒，于梦中自护十戒，亦复于梦中面目见十戒。

“阿惟越致心学诸法，皆安隐为世间人说经，持深经授与，令得分德住，悉致愿使得经，令用分德住。

“阿惟越致闻说深经时终不疑，不言不信，亦不恐惧，所语柔软，微妙至密，少睡卧，行步出入心安谛无乱，时徐举足蹈地，安隐顾视，所斐服衣被净洁，无垢垢，无蚤蠕，身中无八十种虫，所有功德稍稍欲成满，心极清静悉受得之，其功德过出于世间。”

须菩提白佛言：“云何菩萨心清静？当何以知之？”

佛言：“是菩萨所作功德转增多，其心极上，自在无所挂碍，悉

逮得其功德；是心甚清洁，清洁过于阿罗汉、辟支佛道上。如是阿惟越致，有来供养者不受用喜，一切无悭贪；说深经时未尝于中有厌极也，正在智中深入；若余所欲有问深经者，持是深般若波罗蜜为说之；其有他道所不能正者，持是深般若波罗蜜为正之；从是经中所出法，悉持无常之事相语之；诸世间经书所不能解者，持是深般若波罗蜜为解之。

“用是故，弊魔来到是菩萨所，便于边化作大八泥犁，其一泥犁中有若干千、百千菩萨化，作是以便指示之言：“是辈皆阿惟越致菩萨，从佛受决已，今皆堕泥犁中。佛为授若泥犁耳，设若作阿惟越致受决菩萨者，若当受疾悔之言：“我非阿惟越致。”若悔之言尔者，便不复堕泥犁中，当生天上。””

佛言：“设是菩萨心不动转者，是阿惟越致。

“弊魔复化作其师被服，往到菩萨所诡语：‘若前从我所闻受者，今悉弃舍，是皆不可用也。若自悔过，受疾悔之随我言者，我日来问讯汝。不用我言者，终不复来视汝。若莫复说是事，我不复欲闻，是故说是皆非佛所说，余外事耳。汝今更受我所语，我所说皆佛语。’”

佛言：“菩萨闻是言其心动转者，不从过去佛受决，未上菩萨举中，未在阿惟越致地。设是菩萨心不动转者，知是深经空所致，作是思惟，终不信他人语。譬若比丘得阿罗汉，不复随他人语，悉明见经中证，是为空所致，终不可动。如阿罗汉、辟支佛道所念法，终不可复还。是菩萨为在阿惟越致地住，正住向佛门，终不可复还，是为极度。用是比，用是相，行具足，知是阿惟越致菩萨。

“复有弊魔化作异人，往到菩萨所，作是语：‘若所求为勤苦耳，不求佛法也。若空负是勤苦为用，是勤苦之难为求乎！若在恶道中来大久，适今得为人。汝不当于是中思惟，不当自患厌耶？当复于何所更索是躯？汝何不早取阿罗汉道？’用佛为求之，是菩萨心不动转者，知是阿惟越致。

“弊魔不能动转舍去，更作方便，化作若干菩萨在其边住，因指示言：‘若见不耶？是悉菩萨，皆供养如恒中沙佛，以皆与衣被、饮食、床卧具、医药，悉具足皆从如恒中沙佛，受行法问慧，当所施行如法住，如法求，皆入中作是学，作是受，作是行，悉以尚不能得佛。若学以来甫尔，当何因得佛？’菩萨闻是言心不动转者，弊魔复舍去不远，复化作诸比丘示之言：‘是悉阿罗汉，过去世时皆求菩萨道，不能得佛，今皆取阿罗汉已。如是，比丘，当何从得佛？’菩萨闻是语心不动转，当觉知魔为。”

佛言：“作是学，作是求，作是行，于是深般若波罗蜜中住，心不动转者，如是比、相、行具足，知是阿惟越致。”

佛言：“菩萨当作是学，作是求，护是教，受佛教。当念行于他方，闻魔语如是，心不动转，不可移，觉知魔为。菩萨作是学不得佛者，佛语为有异，佛语终不欺也。

“弊魔复往到菩萨所，作是诡娆言：‘佛如空。是经不可得边幅，不可得极。是经中我悉知己，皆空耳。若为是中勤苦，若不当觉知魔为此事，魔作是经，云何欲于中欲得作佛？是非佛所说。’菩萨当谛觉知是魔所为。”

“菩萨作第一禅、第二禅、第三禅、第四禅三昧，越阿惟越致不随录是四禅。是所禅作三昧，越用人入欲中故禅三昧。是菩萨终不随禅教，其功德极过禅上去，有共称誉名字者不用喜，不称誉者亦不用作忧。其心终不动乱，常念世间人，善出入、行步、坐起；常端心正志，少淫意。在家者与妇人相见，心不乐喜，常怀恐怖，与妇人交接，念之：‘恶露臭处不净洁，非我法也！尽我寿命不复与相近，当脱是恶露中去。’譬若有人行大荒泽中，畏盗贼，心念言：‘我当何时脱出是厄道中去？’当弃远是淫泆，畏惧如行大荒泽中，亦不说其人恶。何以故？诸世间皆欲使安隐故也。”

佛言：“如是菩萨其福具足得之，是皆深般若波罗蜜威神力，使作是念。是菩萨和夷罗洹化诸鬼神随后，亦不敢近附菩萨，终不失志，心不妄起，身体完具无疮癩，极雄猛终不诱他人妇女，若有治道符祝行药身不自为，亦不教他人为，见他人为者心不喜也，终不说男子若女人为事，亦不说非法之事，亦不生恶处。用是比，用是相，行具足，知是阿惟越致菩萨。”

须菩提白佛言：“菩萨用何等故名为阿惟越致？”

佛言：“菩萨不与国王若世俗城郭聚落会人从事，不与盗贼若军师兵刃从事，不与男子、女人从事，不与余道人若祠祀诸鬼神酒肉谷食从事，不与香及烧香若缯彩利业调戏从事，不与海中若诸所欲从事，不与弊恶无反复好斗乱人者从事，但与深般若波罗蜜从事。心终不远离萨芸若，常在中不忘；常行中正无不行时；常称誉贤善者上头；常随善知识不与恶知识相随；常求佛法愿欲生异方佛刹，用是故，常与佛相见供养之；从欲处、色处、空处，从彼间来生中国，常于善人黠慧中生，在工谈语晓经书家生；常不好豫世俗之事，生不犯法；常在大国中生，未常在边地生也。用是比，用是相，行具足，用是故，名为阿惟越致菩萨。”

“终不言‘我是阿惟越致’，亦不言‘我非’，亦不疑‘我非阿惟越致地’，亦不言‘我是阿惟越致地’。譬若有人得须陀洹道，在其地终不疑魔事，适起即觉知，魔稍稍来不听随；在阿惟越致地终不疑，不懈怠。譬若有人作恶逆，尽其寿命，心终不可转使作善不念恶，是恶心至死终不休；是菩萨住中正在阿惟越致地，心不可移动，十方终不能复转其心，自有道地，终不疑无阿罗汉、辟支佛，心不念佛难得，心大无有极，安隐坚住其地，无有能降之者，作是住，无有能过是黠者。用是故，弊魔大愁毒言：‘是菩萨心如刚铁不可转。’便复更作佛形往语菩萨言：‘若何不于是间取阿罗汉证？若未受决得阿耨多罗三耶三菩，若不得是比，不得是相。菩萨用是比，用是相，行具足，如是

尚不得佛，若当何因得之？”

佛言：“设是菩萨闻魔语，若心不动者，是菩萨从过去恒萨阿竭受决已，得阿耨多罗三耶三菩，是故觉知魔作佛形像来言。‘是非佛也，魔耳，欲使我心摇，我心不可动。’”

佛言：“是菩萨心不可动转者，从过去恒萨阿竭受决，已授阿耨多罗三耶三菩，住阿惟越致地。何以故？用是比，用是相，行具足故，知是阿惟越致菩萨。”

“悉得法者，悉行中正当代不惜身命。是菩萨一切法悉受得之，过去、当来、今现在佛所有法悉得持护，用是故，当为不惜身命，未常懈怠，无有厌时。恒萨阿竭及诸弟子说经时，心终不疑，亦不言非佛说；闻说深般若波罗蜜，终心不有疑，亦不言非。如是菩萨逮无所从生法，乐于中立，持是功德悉具足。用是比，用是相，行具足，是为阿惟越致菩萨。”

恒竭优婆夷品第十六

须菩提白佛言：“阿惟越致菩萨极从大功德起，常为菩萨说法，教入深。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，若乃内菩萨使入深。何等为深？空为深，无想，无愿，无识，无所从生灭。泥洹是为限。”

须菩提白佛言：“泥洹是限，非是诸法。”

佛言：“诸法甚深，色、痛痒、思想、生死、识甚深。何等为色、痛痒、思想、生死、识甚深？如本无，色、痛痒、思想、生死、识本无，尔故甚深。”

须菩提言：“难及也，天中天！色、痛痒、思想、生死、识妄消去便为泥洹。”

佛言：“甚深与般若波罗蜜相应，当思惟念，作是住学，如般若波罗蜜教。菩萨随是行，当思惟念，如中教应行一日，是菩萨为却几劫生死。譬如淫泆之人，有所重爱端正女人与共期会，是女人不得自在，失期不到，是人宁有意念之不耶？”

须菩提言：“其人有念思想，当到欲与相见，坐起宿止言语。”

佛言：“其人未到之间，能有几意起念？”

须菩提言：“是意甚多，甚多！”

佛言：“菩萨念深般若波罗蜜，如是一日心不转者，却生死若干劫。菩萨学般若波罗蜜如中教，如中所说思念，随是行一日，为却恶除罪。”

“若有菩萨远离深般若波罗蜜，正使布施如恒中沙劫，不如是菩萨随深般若波罗蜜教一日，其功德出彼上。”

“若复有菩萨寿如恒中沙劫，并持前所布施与须陀洹、斯陀含、

阿那含、阿罗汉、辟支佛、佛，不得深般若波罗蜜；若复有菩萨随深般若波罗蜜中行如中教，其功德出彼上。

“若复有菩萨寿如恒中沙劫布施如前，持戒具足；若复有菩萨求深般若波罗蜜，从念起说经，其功德出彼上。

“若复有菩萨持经布施，其功德转上，得阿耨多罗三耶三菩；是菩萨持经布施，以来深入是中，随是教，其功德出彼上。

“若复有菩萨以经布施，不深入是中，转不及也；若复有菩萨持经布施，复深入是中，未常有离时，为般若波罗蜜所护，其功德甚多，甚多！”

须菩提白佛言：“所识有著者，此二何所功德为多？”

佛言：“菩萨所识，若求深般若波罗蜜，乐于空，乐无所有，乐尽，乐无常，念是为不离般若波罗蜜，如是菩萨得功德不可计阿僧祇。”

须菩提白佛言：“不可计复言阿僧祇，有何等异？”

佛言：“阿僧祇者，其数不可尽极也。不可计者，为不可量，计之了不可得边崖，尔故为不可计阿僧祇。”

须菩提言：“佛说不可计，色、痛痒、思想、生死、识亦不可计。”

佛语须菩提：“汝所问者，有何因使色、痛痒、思想、生死、识不可计、不可量？”

须菩提问佛：“何等为不可量？”

佛言：“于空中计之为不可量，无想、无愿计之，如是不可量。”

须菩提言：“空计是法不可计。”

佛言：“云何我常不言诸法空？”

须菩提言：“如怛萨阿竭所说法悉空。”

佛言：“诸法悉空不可尽，不可计，经无有各各慧，无有各各异，怛萨阿竭但分别说耳。空不可尽，不可量。是想，是愿，是识，是生，是欲，是灭，是泥洹，随所喜，作是为说，作是现示，作为教，怛萨阿竭所说如是。”

须菩提言：“难及也，天中天！经本空耳，云何复于空中说经？是经不可逮，如我了佛语，诸法不可逮。”

佛言：“如是，诸法不可逮。”

佛言：“如是，诸法不可逮，空耳，是为不可逮。”

须菩提言：“如佛说，本无不可逮，愿解不可逮慧有增有减。”

佛言：“不也。”

须菩提言：“若有不可逮慧有增有减檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜不增不减。若不增波罗蜜者，菩萨何因近阿耨多罗三耶三菩？何缘得阿惟三佛？设不减波罗蜜者，菩萨何因近阿耨多罗三耶三菩？何缘近阿惟三佛佛坐？”

佛言：“是不可逮慧不增不减。菩萨求深般若波罗蜜若守者，如

是沤和拘舍罗菩萨不念檀波罗蜜增，亦不念减，复作是念‘但名檀波罗蜜’，所布施念持是功德施与作阿耨多罗三耶三菩，施如是尸波罗蜜、羼提波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜。菩萨求般若波罗蜜若守者，得沤和拘舍罗，不念般若波罗蜜有增有减，是但名为般若波罗蜜。求之若守者，发心念持是功德施与作阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白佛言：“何为阿耨多罗三耶三菩？”

佛言：“本无是也。是本无不增不减，常随是念不远离，是即为近阿耨多罗三耶三菩坐。不可逮法，不可逮慧，若般若波罗蜜皆不增不减。菩萨念是不远离，为近阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白佛言：“菩萨持初头意近阿耨多罗三耶三菩，若持后头意近之？”

佛言：“初头意、后来意，是两意无有对。”

须菩提言：“后来意、初头意无有对，何等功德出生长大？”

佛言：“譬如燃灯炷，用初出明燃炷？用后来明燃炷？”

须菩提言：“非初头明燃炷，亦不离初头明燃炷，亦非后明燃炷，亦不离后明燃炷。”

佛问须菩提：“云何，如是不？”

须菩提言：“如是，天中天。”

佛言：“菩萨不用初意得阿耨多罗三耶三菩，亦不离初意得，亦不用后意得，亦不离后意得也。”

佛言：“云何，是为得阿惟三佛不？”

须菩提言：“阿惟三佛甚深是因缘。菩萨不用初意得阿耨多罗三耶三菩，亦不离初意得，亦不用后意得，亦不离后意得也。”

佛言：“云何，心前灭，后复生耶？”

须菩提言：“不也。”

佛言：“心初生，可灭不？”

须菩提言：“可灭。”

佛言：“当所灭者，宁可使不灭不？”

须菩提言：“不也。”

佛言：“本无，宁可使住不？”

须菩提言：“欲住本无，当如本无住。”

佛言：“设令在本无中住，宁可使发坚固不？本无，宁有心无心？不离本无，宁有心不？见本无不？作是求为深求不？”

须菩提言：“天中天，作是求，为无所求。何以故？是法了不可得，亦不可见。”

佛言：“菩萨求般若波罗蜜，为求何等？”

须菩提言：“为求空。”

佛言：“设不空，为求何等？”

须菩提言：“为求想。”

佛言：“云何，去想不？”

“不也，是菩萨为不去想。”

须菩提言：“不作是求忘想。何以故？求想尽者，设想灭者，即可灭也，便得阿罗汉。是为菩萨返和拘舍罗，不灭想得证，向无想随是教。”

舍利弗谓须菩提：“若有菩萨有三种事，向三昧门，守三昧门：一者、空；二者、无相；三者、无愿。是三者有益于般若波罗蜜，不但昼日益，夜梦中亦当复益。何以故？佛说昼夜梦中等无异。”

须菩提言：“若有菩萨昼日有益于般若波罗蜜，夜梦中亦复有益。”

舍利弗言：“云何若梦中有所作，宁有所得不？”

“佛所说经，如梦中所有。”须菩提言，“梦中所作善，觉大喜为益。梦中所作恶，觉不喜为减。”

舍利弗言：“设于梦中杀人，其心喜，觉以言：‘我杀是人，快乎！’如是云何？”

须菩提言：“不然。尔皆有所因缘，心不空，尔会有所因缘，若见、若闻、若念为因缘，尔故知耳。从是中令人心有所著，令人心无所著，是为不忘，尔皆有所缘故。”

舍利弗言：“所作皆空耳，何因心有所因缘？”

须菩提言：“想因缘，是故心因缘从是起。”

舍利弗言：“菩萨梦中布施，持是施与作阿耨多罗三耶三菩，如有施与无？”

须菩提言：“弥勒菩萨近前在，旦暮当补佛处，是故知，当从问。”

舍利佛白弥勒菩萨：“我所问，须菩提言，弥勒菩萨能解之。”

弥勒言：“如我字弥勒，当解乎？当以色、痛痒、思想、生死、识解慧乎？持是身解耶？若空、若色、痛痒、思想、生死、识解慧，色、痛痒、思想、生死、识、空无力，当所解是法了不见也，亦不见当所解者，是法了不见当得阿耨多罗三耶三菩者。”

舍利弗言：“弥勒菩萨所说为得证。”

弥勒言：“不也，我所说法不得证。”

舍利弗便作是念：“弥勒菩萨所入慧甚深。何以故？常行般若波罗蜜以来大久远矣。”

佛问舍利弗：“云何若自见作阿罗汉时不？”

舍利弗言：“不见也。”

佛言：“如是，菩萨不作是念：‘我受决，是法当于中得阿惟三佛。’亦无有得阿惟三佛者，菩萨作是行，为求般若波罗蜜，终不恐我不得阿惟三佛。随是法中教，求般若波罗蜜，用是故我无所畏。”

“菩萨至大剧难虎狼中时终不畏怖，心念言：‘设有啖食我者，为

当布施檀波罗蜜，近阿耨多罗三耶三菩。愿我后作佛时，令我刹中无有禽兽道。’

“菩萨至贼中时终不怖惧，设我于中死，心念言：‘我身会当弃捐。正令我为贼所杀，我不当有瞋恚，为具忍辱行属提波罗蜜，当近阿惟三佛。愿我后得佛时，令我刹中无有盗贼。’

“菩萨至无水浆中时心不畏惧，自念言：‘人无德使是间无水浆。愿我后得阿惟三佛时，使我刹中皆有水浆，令我刹中人悉得萨芸若八味水。’

“菩萨至谷贵中时心不恐怖，自念言：‘我当精进得阿惟三佛，使我刹中终无谷贵，令我刹中人在所愿，所索饮食悉在前，如忉利天上食饮。’

“菩萨在疾疫中时，心念言：‘我终无恐惧，正使我身死是中，会当行精进得阿惟三佛，令我刹中无有恶岁疾疫者，必当降伏魔官属。’”

佛言：“菩萨闻是阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，却后大久远乃得佛者，心不恐怖。从本际起意学以来用不为久也，譬如人意一转顷耳。何以故？无有本际故。”

佛说是时，有优婆夷，从坐起前至佛所，为佛作礼，长跪白佛言：“我闻是不恐不怖，必降恐怖之处，索阿耨多罗三耶三菩，得阿惟三佛已当说经。”佛笑，口中金色光出。优婆夷即持金华散佛上，持佛威神，华皆不堕地。

阿难从坐起，更被袈裟，前为佛作礼，长跪问佛言：“佛不妄笑，既笑当有所说。”

佛言：“是怛竭优婆夷，却后当来世名星宿劫，是中有佛名金华佛，是优婆夷后当弃女人身，更受男子形，却后当生阿閼佛刹，从阿閼佛刹去复到一佛刹，从一佛刹复生一佛刹，如是无终极。譬如遮迦越王从一观复游一观，从生至终足不蹈地，是优婆夷从一佛刹复到一佛刹，未尝不见佛。”

阿难心念：“如阿閼佛刹诸菩萨会者，是为佛会耳？”

佛知阿难心所念，佛言：“是诸菩萨会者，悉度生死已。是优婆夷后当作金华佛，度不可计阿罗汉令般泥洹。是时，佛刹中无有禽兽、盗贼，无有断水浆、若谷贵、病疫者，其余恶事悉无有。”

阿难问佛：“是优婆夷从何佛已来作功德？”

佛言：“乃昔提和竭罗佛所作功德，初发意求佛。提和竭罗佛时，亦复持金华散佛上愿言：‘持是功德施与，作阿耨多罗三耶三菩者。’”

佛言：“如我持五华散提和竭罗佛上，即逮得无所从生法乐于中立，授我决言：‘却后无数劫，若当为释迦文佛。’是优婆夷，尔时见我，从佛授决，其心亦念：‘我亦当授决得阿耨多罗三耶三菩。’如是菩

萨受决。”

佛语阿难：“是恒竭优婆夷于提和竭罗佛所，初发起本阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。”

阿难白佛言：“是恒竭优婆夷所求已度。”

佛言：“已度。”

守空品第十七

须菩提白佛言：“菩萨行般若波罗蜜，何为入空？何为守空三昧？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜，色、痛痒、思想、生死、识空观，当作是观；一心作是观，不见法；如是不见法，于法中不作证。”

须菩提言：“佛所说不于空中作证，云何菩萨于三昧中住，于空中不得证？”

佛言：“菩萨悉具足念空不得证，作是观不取证。作是观观入处，甫欲向是时不取证，不入三昧，心无所著，是时不失菩萨法本，不中道得证。何以故？本愿悉护萨和萨故，为极慈哀故，自念言：‘我悉具足于功德，是时不取证。’菩萨得般若波罗蜜，获得极大功德，悉得智慧力。

“譬若人能勇悍却敌，为人极端正，猛健无所不能，能晓兵法，六十四变皆知习之，为众人所敬；若有所至处，无不得其力者；有所得者，转分布与人，其心欢欣。若有他事与父母妻子俱去，过大剧道厄难之中，安隐父母，语其妻子言：‘莫有恐惧，当俱出是难中。’既出得送父母妻子归乡里，不逢邪恶到家莫不欢欣者。何以故？用是人勇悍多智慧黠健故。是菩萨行极大慈，心念十方萨和萨，是时持慈心悉施人上。是菩萨过阿罗汉地，出辟支佛地，于三昧中住，悉愍伤萨和萨无所见，于是中不取证，入空中深不作阿罗汉。菩萨作是行时，为行空三昧，向泥洹门不有想，不入空取证。

“譬若飞鸟飞行空中无所触碍，菩萨行甫欲向空，至空向无想，不堕空中，不堕无想，悉欲具佛诸法。

“譬若工射人射空中，其箭住于空中，后箭中前箭，各各复射，后箭各各中前箭，其人射欲令前箭堕尔乃堕。菩萨行般若波罗蜜，为沕和拘舍罗所护，自于其地不中道取证堕阿罗汉、辟支佛地，持是功德逮得阿耨多罗三耶三菩，功德盛满便得佛，为菩萨于经本中观，不中道取证。”

须菩提白佛言：“菩萨谦苦作是学，不中道取证。”

佛言：“是菩萨悉为护萨和萨，守空三昧向泥洹门，心念分别。何为分别？守空三昧、无相三昧、无愿三昧，是为分别沕和拘舍罗，使是菩萨不中道取证。何以故？沕和拘舍罗护之故。故心念一切

萨和萨，持是所念故，得沕和拘舍罗，不中道取证。

“若菩萨深入观守空三昧向泥洹门、无想三昧向泥洹门、无愿三昧向泥洹门，用是故，分别久远已来人所因缘想中，求得阿耨多罗三耶三菩为说经，当使远是因缘，守空三昧、守无想三昧、守无愿三昧向泥洹门，皆不中道取证。菩萨如是念：‘久远人呼常有想，常有安想，常有我想，常有好想各各。本我作阿耨多罗三耶三菩时，用人故为说经，使断有想，有安想、有我想、有好想悉断求。’云何断？是常无常，是乐皆苦，是身非身，是好皆丑。菩萨自心念：‘为得沕和拘舍罗，守空、守无想、守无愿三昧向泥洹门，不中道取证。’若有菩萨心念：‘人发远已来，求因缘，求想，求欲，求聚想，求空想，求是想，皆现在。’菩萨言：‘我一切欲使世间无有是。’用是念人故，得沕和拘舍罗，是法观空、想、愿、识，无所从生齐限。是菩萨不中道取证，法当作是知。

“云何菩萨求般若波罗蜜？当晓习于法中，心当何缘求，心当云何入，守空三昧、守无相三昧、守无愿三昧向泥洹门，皆不中道取证。守无识三昧，守无所从生三昧，是菩萨不得决故，守空三昧、无相三昧、无愿三昧、无识三昧、无所从生三昧，念是三昧，竟有来问者，不即持不可计心为解者，知是非阿惟越致菩萨。何以故？阿惟越致心无央数悉知，用是比，行不具足，知是菩萨未得阿惟越致。”

须菩提白佛言：“若有菩萨能解是者，便为阿惟越致。”

佛言：“闻深般若波罗蜜，若不闻，能解者，即是阿惟越致。”

须菩提言：“不可计人求菩萨道，少有能解者。”

佛言：“能解者以受决，以于是功德中极殊。所知法者，阿罗汉、辟支佛所不能及，诸天、阿须伦、龙、鬼、神所不及，是为阿惟越致相。”

道行般若波罗蜜经卷第七

远离品第十八

佛言：“复次，须菩提，梦中菩萨摩訶萨不入阿罗汉地，不入辟支佛地，不乐索其中，亦不教他人入其中，心亦不念般若中诸法，梦中视般若中为证，心悉常在佛。如是，须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨，当知是阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨梦中，与若干百弟子共会在中央坐，不可数千弟子、不可数百千弟子共会在中央坐说经，与比丘僧相随最在前头，但萨阿竭阿罗诃三耶三佛说经悉见亦复是。须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨，当知是阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨梦中在极高虚空中坐，为比丘僧说经，还自见七尺光，自在所变化，于余处所作，为如佛说经，菩萨摩

诃萨于梦中作是亦复是。须菩提，阿惟越致菩萨摩诃萨，当知是阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨梦中不恐不怖、不难不畏，梦中若见郡县其中兵起展转相攻，若火起，若见虎、狼、师子及余兽，若见断人头者，如是余变化大勤苦者，多困穷者，饥者、渴者，都以厄难，悉作是见，其心不恐不怖、不惊不摇于梦中见，以觉即起坐，作是念：‘如梦中所见，都是三处，我作佛时悉为说经遍教亦复是。’须菩提，阿惟越致菩萨摩诃萨，当知是阿惟越致相。

“复次，须菩提，何从知是菩萨摩诃萨得阿耨多罗三耶三菩成作佛时，其境内一切无有恶心？是时，须菩提，菩萨摩诃萨梦中若见畜生相啖、人民疾疫时，其心稍稍生逮得是愿，作是念：‘我会当作佛，如我作佛时，使我界中一切无有恶。’用是故知亦复是。须菩提，阿惟越致菩萨摩诃萨，当知阿惟越致相，诸恶悉除赐亦复是，须菩提，阿惟越致相。

“复次，须菩提，是菩萨摩诃萨于梦中觉已，若见城郭火起时，便作是念：‘我于梦中所见，用是比，用是相，见不怖。’用是比，用是相，行具足，菩萨摩诃萨如是，是为阿惟越致相。持是比，持是相，行具足，是为阿惟越致菩萨摩诃萨。

“今我审应、审至、审是所向者当无异，今是城郭火起，用我故，悉当灭，悉当消，悉当去不复现。”

佛言：“假令火赐灭已，赐消已，赐去已，知是，须菩提，菩萨摩诃萨受决已，过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛授阿耨多罗三耶三菩，知是阿惟越致相。

“假令火不灭，不消不去，知是菩萨摩诃萨未受决。设火神烧一舍置一舍，复越烧一里置一里，知是，须菩提，其家人前世时断经故所致。是辈之人所作宿命悉自见，宿命所作恶于是悉除赐，从是以来断经余殃悉尽，是宿命恶悉消。如是，须菩提，知是菩萨摩诃萨，未得阿惟越致阿耨多罗三耶三菩。

“复次，须菩提，用是比，用是相，行具足，菩萨摩诃萨当作是视，持是比，持是相，当为说令知之。或时，须菩提，若男子、女人为鬼神所下，若为所持，是彼菩萨作是念：‘或我受决，如过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛授我阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。是阿耨多罗三耶三菩，所念悉净洁故，设我当作阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，所念皆净洁。是阿耨多罗三耶三菩，却阿罗汉心，却辟支佛心。设却阿罗汉心已，设却辟支佛心已，阿耨多罗三耶三菩会当作佛，不得不作佛。阿耨多罗三耶三菩当作佛者，十方阿僧祇刹现在诸佛，无不知者，无不见者，无不证者，今怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，悉知我所识念。我审当作阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，审如我所语，审如我所为，审如我所言，是鬼神当用我故去。’便告言：‘是男子、女人，何等鬼神所取持乎？’鬼神即为去。设是不去者，是菩萨摩诃萨说是时，当知，须

菩提，是菩萨摩訶萨未受决，过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛不授阿耨多罗三耶三菩。”

佛语须菩提：“其人审至诚者，弊魔往到是菩萨摩訶萨前住，作是语言：‘若本作是住，若本字某，若以受决。’欲以乱之。是菩萨当说是语：‘时我是真者，鬼神当随我语。我审受决，为阿耨多罗三耶三菩，审如我至诚者，是鬼神即当去。’是弊魔便作是念：‘我当使鬼神去。’何以故？弊魔极尊有威神，鬼神不敢当。魔作是念，鬼神用魔威神故便舍去。如是，菩萨作是念：‘用我威神故，鬼神即去耳。’”

佛言：“不知用魔威神故去也，是彼菩萨摩訶萨以自谓审然，便自贡高，轻易人，形笑人，无所录，语人言：‘我于过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所受决已，其余人悉未受决。’用是故，自可自贡高，反瞋恚起恚怒，稍稍增多，则离萨芸若大远，失阿耨多罗三耶三菩智。是辈菩萨无有沕和拘舍罗，瞋怒更生，起是两地，当堕阿罗汉地，若堕辟支佛道地。是辈，须菩提，持不成，是菩萨摩訶萨当觉知魔为。舍善知识去，亦不与善知识语，亦不与善知识从事，亦不录善知识，用是故，知为魔所固。如是，须菩提，菩萨摩訶萨当知魔为。何以故？当觉是事，知魔来在菩萨前。

“魔时时变服，往作是语言：过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛授若受阿耨多罗三耶三菩，若本字某，若母字某，若父字某，若兄字某，若姊字某，若弟字某，若亲厚字某，若知识字某，若父母兄字某，若七世祖父母字某，若母外家字某，若父外家字某；若在某城生，若在某国生，若在某郡生，若在某县生，若在某乡生；若常软语，若今作是语，若乃前世时，亦复作是软语。或时高才，便复随形言：‘若前世时亦复高明’。或见自字，或见乞食，或时一处饭，或时就饭者，或时先啖果菜却食饭，或时在丘墓间，或时路靖，或时在树间止，或时有受请者，或时不受请，或时少多取足，或时麻油不涂身，或时语声好，或时巧谈话，魔见如是因依诡言：‘若前世时亦复巧谈话如是，若前世时施行法亦复如是。何以故？若前世时净洁行今还得，若前世时行净洁故，功德所致，今若还是功德耳；若前世时某家子，若种姓亦复字某，前世有是行，若今世亦复净洁得是。’彼菩萨心便作是念想：‘我得无尔乎？’是弊魔便复作是语言：‘若以受决阿惟越致，过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，若授决已，用是故，若得净洁。’”

佛语须菩提：“我所说阿惟越致菩萨摩訶萨，持是比，持是相，持是行用占之。我所说者，不具足得反自用是，当知是菩萨辈终不成就，当知为魔所坏。何以故？用是比，用是相，阿惟越致菩萨摩訶萨知是了不得。用魔说其功德故，说其字故，是辈菩萨摩訶萨闻魔所语，心欣欣自谓审然，便行形调人，轻易同学人，自贡高。彼菩萨用受是字故，便失其本行堕魔罗网。

“复次，须菩提，用受是字故，菩萨摩訶萨不觉魔为，反自呼得阿耨多罗三耶三菩，魔复作是语言：‘若当作阿耨多罗三耶三菩，若作

佛时当字某。’是菩萨闻是字，心中作是念：‘我得无然乎？我亦先时念如是，我本作是生意，以我本作是念已。’”

佛言：“是菩萨如于是智中少，是菩萨无有沕和拘舍罗，反作是念：‘是所言我字当作佛时，亦如我先时所念，我定当作阿耨多罗三耶三菩字如是。’”

佛言：“如魔所教，若魔天共作，是比丘为魔所迷。”

佛语须菩提：“我所署菩萨，用是比，用是相，我不教令作是为，我所教了不得。忘是比，失是相，反用是字故自意念‘我是阿惟越致’，便轻余菩萨，用是轻易故离佛，远离萨芸若，远离阿耨多罗三耶三菩智，远是沕和拘舍罗忘已，般若波罗蜜忘已，忘善知识已，更得恶知识，是菩萨会堕阿罗汉、辟支佛道中。若后大久远勤苦能复求佛者，用般若波罗蜜恩故，当复得阿耨多罗三耶三菩自致作佛。”

佛言：“尔时，发意受是字时，不即觉，不即改，不即悔，如是当堕阿罗汉、辟支佛道。”

佛言：“若有比丘教重禁四事法，若复他事所犯毁是禁，不复成沙门，不复为佛子。是坏菩萨辈，罪过于比丘四事法。是菩萨言：‘我于某国、某郡、某县、某乡生。’作是意念时，其罪最重，当作是知。置是四事重法，是为五逆恶，当意生是念时，其罪重。是菩萨用受其字故，意信生是念故，其罪大，当作是知。如是，须菩提，用是字故，为魔入深罪。

“复次，须菩提，远离之德，菩萨摩訶萨，弊魔复往作是语言：‘远离法正当尔，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所称誉。’”

佛语须菩提：“我不作是说远离，教菩萨摩訶萨，于独处止，于树间止，于闲处止。”

须菩提白佛言：“云何，天中天，菩萨摩訶萨远离何所？复有异远离乎？亦不于独处止，亦不于树间止，亦不于闲处止，何为为异远离？”

佛语须菩提：“正使各各有阿罗汉随是行念，各各有辟支佛随是行念。

“各各有菩萨摩訶萨城外行远离，各各行菩萨摩訶萨一切恶不得犯，各各行菩萨摩訶萨若当于独处止，若于树间止，若于闲处止，了了行菩萨摩訶萨，是远离法我乐使作是行，不使远行绝无人处于中也。菩萨摩訶萨持是远离，当昼夜行，当了了行。是故，菩萨摩訶萨远离于城傍行，持是比菩萨摩訶萨当各各行，若于独处止，若于树间止，若于闲处止各各行菩萨摩訶萨，我所说远离法如是。

“尔时，弊魔当往教行远离法语言：‘若当于独处止，若于树间止，若于闲处止，当作是行。’是菩萨随魔教便亡远离法。魔语言：‘道等取阿罗汉法，作是念无有异，当随是行。辟支佛道，作是念无有异，亦当随是行。菩萨道，作是念无有异，亦当随是行。般若波罗蜜难了知入中，若当作是行，舍般若波罗蜜。’”

佛言：“是菩萨所愿未得反随其行，于法中未了知。是菩萨摩诃萨反自用是，当轻易余菩萨，自念：‘谁能过我者。’轻易城傍行菩萨。城傍行菩萨，了了净洁，心无所念，不入阿罗汉法中住，不入辟支佛法中住，所有恶心不受，禅悦弃定于三昧中悉逮得，所愿悉具足度。”

佛言：“是无有沕和拘舍罗菩萨，正使于百千踰旬空泽中，在其中行，禽兽所不至处，贼所不至处，罗刹所不至处，在彼间止，若百岁、若百千岁、若百千万岁正使复过是，不知是远离法，会无所益。是远离菩萨不具足自念自用，悉得以了不自知为忘也，自用在远离中立，是为两舌耳，不得远离也。我不喜是菩萨心尔也，我所道远离菩萨摩诃萨不尔也。是所远离不具足知，于是远离中了不得，如是为忘远离耳。”

“如是弊魔便往飞在虚空中立，作是语：‘善哉！善男子，是真远离法，但萨阿竭阿罗诃三耶三佛所说，正当随是远离行，如是疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。’是菩萨闻是语喜，便从远离起去，往到城傍远离菩萨所——是菩萨比丘成就有德人也，反往轻言：‘若所行法非也。’”

佛言：“如是诸仁者中，有了了随行菩萨摩诃萨反呼非，中有反行反呼是，不当敬者而敬之，当所敬者反瞋向。语是菩萨言：‘我行远离，有飞人来语我言：‘善哉！善哉！若审是远离法，正当随是行，用是故，我来相语耳。今若当随我所行，如我所行无有比。若有城傍行，谁当来语若？谁当来告若？善哉！’”

佛言：“是菩萨有德之人，而反轻如是。须菩提，菩萨当作是知，如担死人种无所复中直，反呼是菩萨有短，是为菩萨怨家，是为厌菩萨，以是为天上天下之大贼也。正使如沙门被服，亦复是贼无异也。于菩萨有德人中，亦复是贼也。是曹辈，须菩提，不当与共从事也，不当与共语言也，亦不当恭敬视也。何以故？多瞋怒起败人好心，是辈人也，当作是知。”

“何所，须菩提，菩萨摩诃萨不舍萨芸若，不置阿耨多罗三耶三菩？是所菩萨摩诃萨不舍萨芸若故，是阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，为一切护萨和萨。是彼坏菩萨辈，不当与从事，不当敬，不当与会。所当护法，当自坚持，常当急持净洁心立，心所狎习常当谛持，常当正心，常当怖畏勤苦处，无得入其中，无得入三处。是彼坏菩萨辈所在彼处，常当持慈心向，常当哀之令安隐，愍伤之，慈念之，常当自护自念：‘使我无得生是恶心，一切使我心无瑕秽。我设有是不善，疾使我弃。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨所有行极上，当作是知。”

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨在事欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，是彼当与善知识从事恭敬承事。”

须菩提问佛：“菩萨摩訶萨善知识，当何以知之？”

佛语须菩提：“佛天中天是菩萨摩訶萨善知识；若有说般若波罗蜜者，教人入是经中，是菩萨摩訶萨善知识；六波罗蜜，是菩萨摩訶萨善知识。

“当作是知，六波罗蜜是舍怛罗，六波罗蜜是道，六波罗蜜是护，六波罗蜜是一，六波罗蜜是将。过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆从六波罗蜜出；甫当来怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆从六波罗蜜出；今现在十方阿僧祇刹，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，亦皆从六波罗蜜出成萨芸若。皆于四事中取道，用四事护萨和萨。何等四事？一者、布施于人，二者、欢乐于人，三者、饶益于人；四者、等与，是为四。如是，须菩提，菩萨摩訶萨是故为舍怛罗，是故为母，是故为父，是故为舍，是故为台，是故为度，是故为自归，是故为导，是故为六波罗蜜，是故为萨和萨之度。

“何因菩萨摩訶萨学六波罗蜜？用无有极处人民故，悉欲断其根，是菩萨摩訶萨皆于般若波罗蜜中学。”

须菩提问佛：“何所是般若波罗蜜相？”

佛语须菩提：“无所挂碍是般若波罗蜜相。”

须菩提言：“是所相得般若波罗蜜，如是相得诸法。”

佛言：“如是，须菩提，无所有相得般若波罗蜜，是所相得诸法。何以故？须菩提，诸法各各异，诸法各各虚空。如是，须菩提，是所相各各虚空，是为般若波罗蜜相，诸法各各虚空。如是，须菩提，是所相、般若波罗蜜各各虚空，随是相诸法各各虚空。”

须菩提问佛：“正使，天中天，诸法各各虚空，何缘人民欲生无有尽时，各各无有减时，各各无有尽处时，虚空无有增时，虚空无有息时，各各虚空无有阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，不从是中各各虚空是法不得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛？云何，天中天，是法当何以知决？”

佛语须菩提：“尔须菩提，昼夜人民欲得是因，致是，作是求。”

须菩提言：“如是，天中天，昼夜人民欲得是因，致是，作是求。”

佛言：“云何，须菩提，若见我欲得是空不？”

须菩提言：“不也，天中天。”

佛言：“如是不，须菩提，自作是得是空不？”

须菩提言：“如是，天中天，空。”

佛言：“云何，须菩提，但用是故，欲得是因，致是，人民用是故勤苦，无有解已时？”

须菩提言：“如天中天，极安隐人民，欲得是因，致是，勤苦无有休息时。”

佛言：“如是，须菩提，人民所欲故便著，当作是知，人民所生本从是生，从是中无可取，无可取者不作是得，是了无所有。如是，须菩提，无有减尽时，从是中了无有生增益者，作是晓知，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“作是晓知者，菩萨摩訶萨为不求色，不求痛痒、思想、生死、识。作是晓知，行般若波罗蜜菩萨摩訶萨，为悉等行，诸阿罗汉、诸辟支佛所不能及。有德之人所行道，是彼极过上，是所得爱无有能逮者。是菩萨摩訶萨当作是念：‘得般若波罗蜜已，当作是行。’菩萨摩訶萨昼夜行，疾近阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。”

佛言：“云何，须菩提，阎浮利人民及四面蛸飞蠕动悉令作人，各各得人道已，皆令求阿耨多罗三耶三菩，以发意索佛道，各各尽寿作布施，持是布施施与作阿耨多罗三耶三菩。于须菩提意云何？是菩萨摩訶萨作是布施，其福宁多不？”

须菩提言：“甚多，甚多，天中天。”

佛言：“不如是菩萨摩訶萨得般若波罗蜜已守一日。正使最后守一日，如般若波罗蜜中教，作是念行，其福过彼上。或时菩萨摩訶萨得般若波罗蜜已，如是法作是念，行是都卢于众中极尊。何以故？其余人无有能及是慈者，舍诸佛，是菩萨摩訶萨无有与等者。是善男子深入智中，晓了是智悉具足，悉见世间勤苦者。尔时极大愍伤，念眼彻视见不可计人民，悉具足无有懈时，用不懈故得是行。当尔时极大感念，悉念萨和萨，不用是相住，亦不用余住是所。

“须菩提，菩萨摩訶萨其智极大明，虽未作阿耨多罗三耶三菩，明如是，随是行，一切刹土皆共尊举，正上阿耨多罗三耶三菩终不还。若受人衣被、饮食、床卧具、医药悉具足，是般若波罗蜜者，心在其中立，所受施悉除去近萨芸若。如是，须菩提，菩萨摩訶萨所啖无有罪益，于萨和萨悉示道径，无有边，无有极处，悉明照诸在牢狱中者，悉欲度脱萨和萨，悉欲示眼。是般若波罗蜜中法，当念行，当随是教。用是念行，是般若波罗蜜有入中者，不动行，不摇行。何以故？随是不动摇行莫念想，莫得作异念持短入般若波罗蜜中，当作是行，昼夜入般若波罗蜜中莫懈止。

“譬若，须菩提，男子得摩尼珠，前时未得，却后得是摩尼珠，欢欣踊跃，得是摩尼珠已，却后复亡之，用是故大愁毒，坐起忧念想如亡七宝，作是念：‘云何我直亡是珍宝？’如是，须菩提，菩萨摩訶萨欲索珍宝者，常当坚持心无得失萨芸若，常当入是中念。”

须菩提白佛言：“设使所念用身亡乎？云何菩萨摩訶萨念萨芸若不亡？”

佛语须菩提：“设是菩萨摩訶萨作是知无为，不失般若波罗蜜。何以故？须菩提，般若波罗蜜虚空，是般若波罗蜜亦不增亦不减。”

须菩提言：“是般若波罗蜜虚空，云何生菩萨摩訶萨般若波罗蜜成就其行，近阿耨多罗三耶三菩？”

佛言：“不也，须菩提，菩萨摩訶萨亦不增亦不减。正使，须菩提，是经中说时，菩萨摩訶萨闻是亦不恐亦不怖，当作是知，是善男子则为行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“如是般若波罗蜜为空行乎不？”

“须菩提，有离般若波罗蜜行得不？须菩提，空行不？须菩提，离空行不？须菩提，败色行不？须菩提，败痛痒、思想、生死、识行不？须菩提，离色颇所有行不？须菩提，离痛痒、思想、生死、识颇所有行不？”

须菩提言：“云何，天中天，行般若波罗蜜？”

佛言：“云何，须菩提，见是法不？何所法行般若波罗蜜？”

须菩提言：“不见也，天中天。”

佛言：“云何，须菩提，遍见不？是般若波罗蜜，何所菩萨摩訶萨行？”

须菩提言：“不见也，天中天。”

佛言：“设使，须菩提，遍见不，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜？”

须菩提言：“不见也，天中天。”

佛言：“设使，须菩提，不遍见法，有所生处不？”

须菩提言：“不见也，天中天。”

佛语须菩提：“是菩萨摩訶萨逮无所从生法乐，如是乐悉具足，无所从生受决阿耨多罗三耶三菩，是怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所至处，无所复畏，悉作是护。菩萨摩訶萨作是求，作是行，作是力，为逮佛慧、极大慧、自在慧、萨芸若慧、怛萨阿竭慧。设是不得佛，佛语为有异。”

须菩提白佛言：“设使诸法无所从生受决阿耨多罗三耶三菩。”

佛语须菩提：“不也。”

须菩提白佛言：“云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三耶三菩？”

佛语须菩提：“见不，所当受决阿耨多罗三耶三菩？”

须菩提言：“我不见法当作阿耨多罗三耶三菩。”

佛言：“如是，须菩提，如是诸法，无所从中得，菩萨不作是念，持是法当受决不受决。”

释提桓因品第二十

释提桓因于众中白佛言：“甚深般若波罗蜜，难了，难知！是人民功德不小，闻是深般若波罗蜜书者、持者、学者。”

佛语释提桓因：“云何，拘翼，阎浮利人民，是都卢皆持十戒悉具足，其功德宁多不？持是功德百倍、千倍、万倍、亿万倍、巨亿万倍，不如是善男子、善女人闻是般若波罗蜜书持学者。”

时，坐中有一异比丘语释提桓因：“出拘翼上去已，是善男子、

善女人功德乎？”

释提桓因报是比丘言：“持心一反念，出我上去已，何况闻般若波罗蜜书持学者！闻般若波罗蜜以随是法，随是法教作是立，都卢出诸天、阿须伦、世间人民上，都卢于诸天、阿须伦、世间人民中极尊。

“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不独过诸天、阿须伦、世间人民上也，乃至须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛都复过是上。

“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不独过阿罗汉、辟支佛上也，亦复至菩萨行檀波罗蜜，设无般若波罗蜜，无沕和拘舍罗，亦复过是上。

“不独过檀波罗蜜，亦复乃至尸波罗蜜、羼提波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜，菩萨摩訶萨失般若波罗蜜，失沕和拘舍罗，亦复过是上去。

“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，正使菩萨摩訶萨狎习般若波罗蜜中行，都卢合会诸天、诸阿须伦、诸世间人民，终不得胜是菩萨摩訶萨。

“行般若波罗蜜菩萨摩訶萨，如中所狎习般若波罗蜜，作是坚持，是菩萨摩訶萨疾近萨芸若，是菩萨摩訶萨离怛萨阿竭名不远，是菩萨摩訶萨如是护离佛坐不远，是菩萨摩訶萨所有懈怠不复生，是菩萨摩訶萨作是学为学佛，不学阿罗汉法，不学辟支佛法。当作是学菩萨摩訶萨，四天王当作问讯言：‘疾学是，四部弟子当作所度，当于佛座上坐作阿耨多罗三耶三菩。’作是学菩萨摩訶萨，四天王常自往问讯，何况余天子！怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛当念。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当作是行。菩萨摩訶萨般若波罗蜜，或时世间所有勤苦之疾，是身了无有怨，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。”

阿难作是念：“是释提桓因自持智说耶？持佛威神说乎？”

释提桓因知阿难心所念，语阿难言：“持佛威神，我所说乎。”

佛言：“如是，阿难，持佛威神，释提桓因所说乎正是中。阿难，或时菩萨摩訶萨，深念般若波罗蜜，行般若波罗蜜行，学般若波罗蜜，当是时三千大千国土中弊魔，一切心中皆愁毒，欲共坏乱是菩萨摩訶萨，自共议言：‘当何以使是菩萨便中道取证阿罗汉、辟支佛道，莫使成作佛？’”

道行般若波罗蜜经卷第八

贡高品第二十一

佛语阿难：“菩萨随时欲学般若波罗蜜，随法欲行般若波罗蜜，是时一佛界中魔，各各惊自念言：‘欲使菩萨中道得阿罗汉果，莫疾使得阿耨多罗三耶三菩、疾使得佛。’”

“复次，阿难，弊魔愁毒为忧，见菩萨习行于般若波罗蜜。

“复次，阿难，是时诸弊魔四面放火风，恐怖是菩萨，若令畏惧，毛衣当起，使心一反乱念转复。”

佛语阿难：“魔不遍行乱菩萨，若有行乱者，有不行乱者。”

阿难白佛言：“何等菩萨为魔所乱？”

佛语阿难：“若有菩萨闻深般若波罗蜜不乐者，弊魔便行往坏。

“复次，阿难，若有菩萨闻深般若波罗蜜心狐疑者，自念：‘若有无有耶？’如是，阿难，菩萨为弊魔所得便。

“复次，阿难，若有菩萨远离于善师，是菩萨所闻般若波罗蜜深事，不欲闻也，亦不了也，亦不知也，何因守般若波罗蜜，用是故，阿难，是菩萨弊魔所得便者。

“复次，阿难，若有菩萨与恶师从事，用是故，弊魔得菩萨便，是菩萨言：‘正是我所喜师也，当成我所愿，余多有菩萨非我善厚也。’用是故，弊魔便复得菩萨。

“复次，阿难，闻是深般若波罗蜜时，教余菩萨：‘用是为学，用是为写，我尚不了其事，汝能了耶？’若有时菩萨与异菩萨，转相轻易言：‘我所行是也，汝所行非也。’尔时，诸弊魔欢欣踊跃，是时弊魔便作异被服像来，叹菩萨言：‘汝于某国生，某种姓家。’是菩萨闻是语，便轻易余成就不贡高菩萨。是贡高菩萨功德薄少，无阿惟越致相也。是菩萨于阿惟越致中功德少，自贡高轻余菩萨言：‘卿不及我所行。’用是故，弊魔大欢欣言：‘今泥犁、禽兽、薜荔堕者不少。’弊魔当复增其念，所语所说，多有信用者，闻之者无不随其言者。作是学者瞋恚益增，心所作为颠倒，用是故身口心所作为辄反，用是故其人在泥犁、禽兽、薜荔中罪益增，用是故弊魔大欢欣踊跃无有极。若求菩萨道家，与求罗汉道人共诤，尔时，弊魔自念：‘菩萨离萨芸若远离，远亦不大远。’菩萨又与菩萨共诤，尔时，弊魔念言：‘两离佛远。’”

佛语阿难：“未得阿惟越致菩萨，与阿惟越致菩萨共诤，骂詈阿惟越致菩萨。是菩萨骂以随心所念转怀怨恨，心一转念辄却一劫。菩萨虽有是恶念，不舍萨芸若，却无数劫极，甫当更复从发意起。”

阿难白佛言：“心所念恶，宁可得中悔不？当乃却就尔所劫乎？”

佛语阿难：“于我法中，广大极，可得悔。”

佛语阿难：“若有菩萨念恶有恨，自欢欣复语他人，是人不可复使悔也。若有菩萨若骂詈瞋恨自念：‘咄！我所作无状，后终不敢复作是。’复自考责：‘人道难得，用是故，悉当忍于人，何况乃当与人共诤言乎？我当为十方人作桥，令悉蹈我上度去。我有是意，宁当复与人共诤耶？住立当如聋羊，诸恶悉当忍，诸恶心不当犯。我作佛时，悉当安十方人得般泥洹。我不复与人共诤瞋恚于人为用罗汉道故。’”

阿难白佛言：“菩萨菩萨自相与共止，法当云何？”

佛语阿难：“菩萨菩萨转相视，当如视佛，心念言：‘共一师，共

一船，共一道，是所学，我亦当学。如是，若有余菩萨欲喜学罗汉、辟支佛道，若与从事，设有是人者，我不与从事。其有世世欲求佛道者，当与相随。’如是学，为共一法学。”

学品第二十二

须菩提白佛言：“菩萨学无常为学萨芸若，学无所生为学萨芸若，学去离淫为学萨芸若，学灭为学萨芸若。”

佛语须菩提：“汝所问，学无常为学萨芸若者。于须菩提意云何？是怛萨阿竭本无，随因缘得怛萨阿竭本无字，宁有尽时不？”

须菩提白佛言：“不。”

佛语须菩提：“为学萨芸若，如是学为学般若波罗蜜，如是学为学怛萨阿竭陀，为学力，为学无所畏，为学诸佛法。菩萨学如是者，悉行诸学法。菩萨摩訶萨作是学，魔及魔官属不能中道坏。菩萨如是学，为疾得阿惟越致。菩萨如是学者，为疾近佛树下坐。菩萨如是学，为悉学佛道。菩萨如是学，为习法也。菩萨如是学，为极大慈哀，如是学为等心。菩萨学如是，三合十二法轮为转。菩萨学如是，为学度十方天下人。菩萨学如是，为学甘露法门。”

佛语须菩提：“不懈怠人乃能学是。作是学，为学十方天下人道。菩萨学如是者，不入泥犁、禽兽、薛荔中。菩萨学如是终不生边地，如是学不复生愚痴贫穷中，如是学不复盲聋喑哑欧，如是学为不毁十戒也，如是学为不随解除卜问也，如是学远离不持戒人也。菩萨如是学，不愿生尼惟先天上。何以故？菩萨有沕和拘舍罗故。般若波罗蜜何等沕和拘舍罗？从般若波罗蜜中出沕和拘舍罗，持沕和拘舍罗威神入禅不随禅法。菩萨学如是，为得净力，为得无所畏力，为得佛法净力。”

须菩提白佛言：“佛所有诸法本皆净，何等为菩萨得法净？”

佛语须菩提：“菩萨学如是，为学无所得净法诸法净。如是，须菩提，菩萨行般若波罗蜜时不悔不厌，是为行般若波罗蜜。未得道者，愚痴不晓是法，不见是事。菩萨用人故常精进，人见我亦当效我精进，用是故，菩萨得力精进无所畏。菩萨作是学，悉知十方天下人心意所念，无能过者。譬如地出金银，少所处出耳；如是，须菩提，少所人随般若波罗蜜法教学。譬若，须菩提，少所人索遮迦越罗处，索小国王多；如是，须菩提，少所人随般若波罗蜜法教学，从是中多索阿罗汉、辟支佛者；有初发意菩萨，少有随般若波罗蜜教者；既有学般若波罗蜜，少有得阿惟越致者。菩萨当作是念：‘我当力学慕及阿惟越致。’

“复次，须菩提，行般若波罗蜜，不持瞋恚意向人，不求他人短，心无悭贪，心不毁戒，心不怀恨，心不懈，心不迷乱，心不愚

痴。时菩萨学般若波罗蜜时，诸波罗蜜皆悉属，学般若波罗蜜为照诸波罗蜜，为悉入诸波罗蜜，学般若波罗蜜为具足余波罗蜜。譬如人言‘是我所’便外著十二品，如是，须菩提，菩萨学般若波罗蜜皆悉属。譬如，须菩提，人死时命尽，身诸根悉灭；如是，须菩提，菩萨学般若波罗蜜，为学诸波罗蜜皆悉属。菩萨欲学度诸波罗蜜，当学般若波罗蜜。菩萨欲学般若波罗蜜，为学无极。

“于须菩提意云何？一佛界中所有人宁多不？”

须菩提报佛言：“甚多！”

佛言：“若有菩萨供养一佛界中乃尔所人，供养自尽寿命，其福宁多不？”

须菩提白佛言：“甚多！”

佛语须菩提：“不如菩萨守般若波罗蜜如两指相弹顷。”

佛语须菩提：“般若波罗蜜极尊，用是故疾得佛。如是，须菩提，菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩，为十方人中独尊，终视十方贫穷孤独者，欲求佛境界者，欲得佛智慧所乐者，欲得如师子独鸣者，欲得佛处者，悉欲得是者，当学般若波罗蜜。菩萨学般若波罗蜜者，为悉学余法。”

须菩提白佛言：“菩萨为复学阿罗汉法耶？”

佛语须菩提：“虽知阿罗汉法，不乐行，不学阿罗汉所作功德，云何当得也？阿罗汉所行，菩萨悉知，不学，不行，不于中住。菩萨作是学，天上、天下无有能过者，悉过阿罗汉、辟支佛上，如是为近萨芸若。菩萨作是学，不离般若波罗蜜远也，为行般若波罗蜜。菩萨作是学，于萨芸若法中不增不减，离阿罗汉、辟支佛道。菩萨若复作是念：‘持是般若波罗蜜，当得萨芸若，有小想为不行般若波罗蜜，亦不有般若波罗蜜之相。当持得萨芸若，亦无念，亦无见，亦无所想，是为行般若波罗蜜。’”

守行品第二十三

是时，释提桓因在大会中坐，作是念：“菩萨行十方天下人无有能过者，何况自到至佛乎！十方人道难得，既得寿为安稳，有一发意行佛道者难得，何况至心行佛道者乎！欲为十方天下人作导首，是人难得。”

是时，释提桓因化作文陀罗华，取持散佛上，散已作是说：“行菩萨道者乃向佛道乎！所愿悉成，为近，为悉护作是行者，为悉成佛，诸经法、萨芸若经法、怛萨阿竭经法悉具足，阿惟越致经法亦尔。”

释提桓因言：“人有至心索佛，于是法中一反念终不远。”

释提桓因言：“我欲使人于法中益念，不厌生死之苦，一切天上

天下为苦，用人故悉当忍勤苦之行。心作是念，诸未度者悉当度之，诸未脱者悉当脱之，诸恐怖者悉当安之，诸未般泥洹者悉皆当令般泥洹。”

释提桓因问佛言：“新发意菩萨劝人助其欢喜，得何等福？随次第上菩萨，劝人助其欢喜，得何等福？乃至阿惟越致上至阿惟颜，劝人助其欢喜，得何等福？”

佛语释提桓因：“须弥山称之尚可知斤两，从劝助代初发意菩萨欢喜，其福不可量。”

佛语释提桓因：“一佛境界尚可称知斤两，阿閼浮菩萨行劝人助其欢喜，其福无有科限。”

佛语释提桓因：“一佛境界中诸海所有水，取一发破为百分从中取一分，以一分之发取海水尽，尚可数知几滴，阿惟越致菩萨行劝人助其欢喜，其福不可数。”

佛语释提桓因：“阿僧祇佛刹所有境界虚空，持一斛半斛，一斗半斗，一升半升，尚可量空知几所，阿惟颜菩萨行劝人助其欢喜，其福不可极。”

释提桓因白佛言：“为魔所乱，闻是不助欢喜；魔官属人，闻是不助欢喜者；从魔天上来下，闻是不助欢喜者。何以故？若有意索佛者，为坏魔境界也。有发意索佛者，当助其欢喜，是为坏魔境界。心不离佛，不离经，不离比丘僧，如是当助其欢喜。”

佛语释提桓因：“如释提桓因所言，助其欢喜者为近佛。用是助欢喜之功德，世所生处，为人共欲得供养，未尝有闻恶声时，不恐当归三恶道，常生天上在十方常尊。何以故？如是人助菩萨欢喜者，为悉施护十方人。何以故？初发意菩萨稍增自致至佛，成就作佛已，当度脱十方天下人。”

须菩提白佛言：“心譬如幻，何因当得佛？”

佛语须菩提：“于须菩提意云何？汝宁见幻不？”

须菩提言：“不。”

“化幻亦不见，幻心离，化幻离，幻心虽离，是见异法，当得佛道不？”

须菩提白佛言：“不见亦不离化幻、离幻心，亦不见当得佛，亦无法，亦无见，当说何等法耶得不得乎？是法本无远离，亦本无若得、若不得，本无所生，亦无有作佛者。设无有法，亦不得作佛。”

须菩提白佛言：“设尔般若波罗蜜离本无对法，离本亦无对，亦无证，亦无守，亦无行，亦无有法当有所得。何以故？离般若波罗蜜本无形故。本无远离，何因当于般若波罗蜜中得佛？佛者，离本无所有，何所本无所有当得佛者？”

佛语须菩提：“如须菩提所言，离本般若波罗蜜无所有，离本萨芸若无所有。”

佛语须菩提：“虽离般若波罗蜜本，本亦无所从生。须菩提，当

作是思惟，深入守是故离本无所有，得作佛。”

佛语须菩提：“虽知离本般若波罗蜜无所有，是为不守般若波罗蜜，不具足行般若波罗蜜者，不得作佛也。”

佛言：“如须菩提所言，不用得般若波罗蜜故得佛也，亦不用离、无离得作佛，亦不可离般若波罗蜜得作佛、不得般若波罗蜜者不得作佛。”

须菩提白佛言：“菩萨行般若波罗蜜甚深难及！”

佛语须菩提：“汝所言，菩萨行般若波罗蜜甚深难及。菩萨所言，勤苦行，深奥之法，不在取泥洹。”

须菩提白佛言：“如是所说事，菩萨不为勤苦行。何以故？亦无有作证者，亦无般若波罗蜜中得证者，亦无有经法得作证者。菩萨闻是，不恐、不怠、不难，是为行般若波罗蜜；虽作是行，亦不见行，是为行般若波罗蜜；虽近佛亦不见，是为行般若波罗蜜；远离罗汉、辟支佛，亦不见，亦不念，是为行般若波罗蜜。

“譬如空中无念若有近、若有远。何以故？空本无有形故。行般若波罗蜜，无有离佛远、离佛近。何以故？般若波罗蜜无有形故。

“譬如幻师作化人，化人不作是念：‘师离我近，观人离我远。’何以故？化人无有形故。般若波罗蜜亦如是，不作是念：‘罗汉、辟支佛道离我远，佛道离我近也。’何以故？般若波罗蜜无有形故。

“譬如影现于水中，不作是念：‘何因影现于水中？’若所有近者不念言近，若远者亦不念言远。何以故？影无有形故。般若波罗蜜如是，亦无是念：‘罗汉、辟支佛道为远耶？佛道为近乎？’何以故？般若波罗蜜无有形故。般若波罗蜜，适无所爱，适无所憎。怛萨阿竭所有，无所著，无所生。般若波罗蜜亦如是，亦无所生，亦无所著。

“譬如怛萨阿竭化作人，不作是念：‘罗汉、辟支佛道离我远。’亦不言：‘佛道离我近。’何以故？化人无有形故。般若波罗蜜亦不作是念：‘罗汉、辟支佛道离我远。’亦不念：‘佛道离我近。’何以故？般若波罗蜜无有形故。

“譬如工匠黠师刻作机关木人，若作杂畜木人，不能自起居，因对而摇，木人不作是念言：‘我当动摇、屈伸、低仰，令观者欢欣。’何以故？木人本无念故。般若波罗蜜亦如是，随人所行悉各自得之，虽尔般若波罗蜜亦无形，亦无念。

“譬如造作海中大船，所以者何？作欲度贾客。船亦不作是念言：‘我当度人。’何以故？船本无念故。般若波罗蜜亦如是，随人所行悉各自得之，般若波罗蜜亦无形，亦无念，亦如是。

“譬如旷野之地，万物、百谷、草木皆生其中，地亦不作是念言：我当生也不生也。般若波罗蜜生诸经法，亦不念言：从中生与不生。何以故？般若波罗蜜本无形故。

“譬如摩尼珠悉出其宝，般若波罗蜜悉出其经法分别教授，虽尔般若波罗蜜亦无念。譬如日照于四天下，其明亦不念言：‘我当悉

照。’般若波罗蜜悉照诸经法，虽尔般若波罗蜜亦无念。

“譬如水无所不至，水亦不作是念言：‘我当有所至。’般若波罗蜜悉至诸经法，虽尔般若波罗蜜亦无念。

“譬如风无所不至，风亦不作是念言：‘我当有所至。’般若波罗蜜成就诸经法亦如是，虽尔般若波罗蜜亦无念。

“譬如须弥山巔以忉利天为庄严，须弥山亦不作是念言：‘我当上治忉利天庄严。’般若波罗蜜成就萨芸若，虽尔般若波罗蜜亦无念。

“譬如大海悉出诸珍珠宝物，海水不作是念言：‘我当从中出珍宝。’般若波罗蜜悉出生诸经法亦如是，虽尔般若波罗蜜亦无念。

“譬如佛出生诸功德，悉覆辈等心加于十方人，般若波罗蜜成就于诸经法亦如是。”

强弱品第二十四

舍利弗问须菩提言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为高行耶？”

须菩提报言：“我从佛所闻事，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜为无高行也。”

若千百千爱欲诸天，作是念：“当为十方人发意为菩萨道者作礼。何以故？行般若波罗蜜，不中般泥洹故。如是菩萨为勤苦行，不于是法中堕落取证。”

须菩提语诸天言：“虽不中道堕落取证，是不为勤苦；勤为十方不可计阿僧祇人，被法铠度令得泥洹，是乃为勤苦之难！是人本无，本无索不可得也。如是菩萨作是念，为欲度人，度十方人为欲度空。何以故？空亦无有远，亦无有近，亦无所有，用是以菩萨勤苦行，索人本无有，欲度人为度虚空。被德铠用人故，被德铠欲过度人，是故菩萨为被德铠。如佛所说，人无有本，晓知人本无所有，是为度人，菩萨闻是不恐不怖，是为行般若波罗蜜。离人本无人，离色本无色，离痛痒、思想、生死、识本无识，离诸经法本无诸经法，菩萨闻是不恐不懈，是为行般若波罗蜜。”

佛语须菩提：“何因菩萨不恐不懈？”

须菩提白佛言：“本无故不恐，本净故不懈。何以故？索懈怠本本无，有所因懈怠亦复无有。菩萨闻说是不懈、不恐、不怖，是则为行般若波罗蜜。菩萨行是时，诸天皆为作礼，诸梵天皆为作礼。”

佛语须菩提：“不但诸天、诸梵天为菩萨作礼，上至阿会巨彼立、阿波摩那、阿会波罗，及上至阿迦膩吒诸天，皆为行般若波罗蜜菩萨作礼。十方不可复计阿僧祇现在诸佛，悉念行般若波罗蜜菩萨，悉共拥护，知是行般若波罗蜜菩萨阿惟越致。

“恒边沙佛刹其中所有人，悉使为魔，一魔者化如恒边沙人，悉使为官属，设使尔所魔各各乃尔所官属，欲共害行般若波罗蜜菩萨，

不能中道坏，不能中道使得便。

“菩萨有二事法行般若波罗蜜，魔不能中道使得便。何谓二事？一者、诸经法视皆空，二者、不舍十方人悉护，是为二事。

“菩萨有二事，诸魔不能动。何谓二事？一者、不失本愿，二者、十方诸佛悉护视，是为二事。

“菩萨行般若波罗蜜时，诸天往至菩萨所，问讯深经之事，诸天赞叹善之：‘今作佛不久，当随是法教立。’既随是法教立者，诸有困苦者皆得护，诸未得归者为得自归，为人故作法舍，无目者使得黠目。随是般若波罗蜜法教立者，十方不可复计阿僧祇现在诸佛，悉共拥护行般若波罗蜜者。诸佛各各于其刹四部弟子中，说是菩萨功德，各各赞叹善之。”

佛语须菩提：“譬若我今赞叹说罗麟那杖那佛。”

佛复言：“今我刹界中菩萨行般若波罗蜜，十方诸佛今亦赞叹说行般若波罗蜜菩萨，亦复如是。”

须菩提白佛言：“诸佛悉赞叹诸菩萨如是耶？”

佛言：“不赐赞叹。”

佛语须菩提：“有行菩萨道未得阿惟越致者，诸佛亦复赞叹。”

须菩提复问佛：“何等为行菩萨道为佛所赞叹？”

佛语须菩提：“有菩萨随阿閼佛前世为菩萨时所行，及罗麟那杖那佛前世为菩萨时所行，有菩萨随是教，用是故，十方诸佛赞是菩萨。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，诸经法信本无所从生；是菩萨尚未得无所从生法乐，于中立信，诸法本空；是菩萨尚未得阿惟越致，信诸经法本无如泥洹；是菩萨尚未得入阿惟越致地，随是法教立，疾得阿惟越致。有应是法行者，是故十方诸佛共赞叹是菩萨。菩萨为度阿罗汉道地、辟支佛道地，向佛道地，若有菩萨应般若波罗蜜行者，为诸佛所赞叹，知是菩萨不久在阿惟越致道地立。

“复次，须菩提，菩萨闻深般若波罗蜜信不狐疑，菩萨作是念：‘如佛所说谛无异。’是菩萨却后当复于阿閼佛所，闻是般若波罗蜜，及余菩萨所闻亦复尔。作是信般若波罗蜜者，以为在阿惟越致地立。若有闻般若波罗蜜信者，其德甚大不小，何况菩萨随般若波罗蜜法教立者！随是法教立者，为疾入萨芸若！”

须菩提白佛言：“设离本本无法不得，何所法有作佛者？何所法说有说经者？”

佛言：“如须菩提所言，设离本本无法不得，何所法有作佛者？亦无法说经者。是本无无本，何所有于本无中立无者、有本无、有当得佛者？亦无有本法、有作佛者，本无无有，说经者亦不可得。”

释提桓因白佛言：“般若波罗蜜甚深！菩萨勤苦行乃自致成佛。何以故？无有字法，无所得在本无中立者，亦无法当作佛者，亦无法说经者。菩萨闻是不恐不怖、不疑不厌。”

须菩提语释提桓因言：“如释提桓因所言，菩萨勤苦闻深般若波罗蜜信不狐疑不厌。”

须菩提报释提桓因言：“拘翼，诸经法皆空，何所有狐疑厌者？”

释提桓因语须菩提言：“如须菩提所说，一切为说空事，为悉无所著。譬如射虚空了无所著，须菩提所说经亦如是了无所著。”

释提桓因白佛言：“如我所说，为随佛法教耶？为有增减乎？”

佛语释提桓因：“拘翼，如佛所说法教等无异。如须菩提所说，但说空事。

“须菩提，亦不见般若波罗蜜者，亦不见行般若波罗蜜者，亦不见得佛者，亦不见萨芸若，亦不见得萨芸若者，亦不见怛萨阿竭，亦无有得怛萨阿竭者，亦不见无所从生，亦不见无所从生证得之者，亦不见十种力，亦无有索十种力者，亦不见四无所畏，亦不见索四无所畏者，经法本净亦无所得。须菩提，随无所得教立。如是，须菩提，随无所得教立者，是菩萨为行般若波罗蜜。百倍、千倍、万倍，须菩提，菩萨行般若波罗蜜者，舍置佛道地、众罗汉、辟支佛道地，不及是菩萨道地。欲为十方天下人持尊，当随佛法教立如是。”

是时，忉利天上数千万天持化作文陀罗华散佛上，散已作是说，诸天言：“我曹亦当随法教立。”

时，坐中百六十比丘，起整衣服为佛作礼，作礼已，各各手中有化文陀罗华，持是华散佛上，散已作是说：“我曹亦当随法教立。”

是时佛笑，口中出若干色，其明至十方佛刹悉为明，其明还绕佛三匝从顶上入。

阿难从坐起整衣服，为佛作礼，长跪问佛：“佛不妄笑，既笑当有意。”

佛告阿难：“是百六十比丘及诸天，当于是波罗劫中作佛，皆同一字，字沍辰那拘尼摩。作佛时，比丘僧数各各等，寿命亦各各等，其寿各十万岁，随次稍稍作佛，作佛时各各尽世雨五色华。”

累教品第二十五

佛语阿难：“作是立者，无有能过菩萨。作是立，为如佛立。作是立，无有为作师者，是为萨芸若立。欲作是立者，当随般若波罗蜜教。有应是般若波罗蜜行者，当知是人从人道中来，或从兜术天上来，是人或从人道中闻般若波罗蜜，或从兜术天上闻，或从人道中行，或从兜术陀天上行。何以故？佛般泥洹后，般若波罗蜜若于十方见，若于兜术天上见。

“有行是般若波罗蜜若书者，诸佛悉视护之。是菩萨复转教人，劝乐合偶，知是菩萨供养若干佛以来，不于罗汉、辟支佛品中作功

德；知是菩萨供养若干佛以来，学是般若波罗蜜不恐不怖。若有受般若波罗蜜，若有学，若有持，若有解中事，若有随，知是菩萨如面见佛无异。是菩萨不止亦不诽谤般若波罗蜜，知是菩萨供养若干佛以来。”

佛语阿难：“若有人于佛所作功德，持用求罗汉、辟支佛，会当得佛无异。若有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，常当远离罗汉、辟支佛道。”

佛语阿难：“持是般若波罗蜜嘱累汝。阿难，我为汝所说经，舍置般若波罗蜜、摩訶沍和拘舍罗及诸摩訶惟曰罗，我每所说余经汝所受，说令悉散悉亡，虽有是其过少耳；汝所从佛受般若波罗蜜，设散设亡其过甚大不小。”

佛语阿难：“复嘱累汝，般若波罗蜜受学持法，当谛学，悉具足受，悉念持书，字令正无缺减。过去、当来、今现在佛经身等无异。阿难，当作是念，般若波罗蜜莫使缺减。何以故？今佛现在，有慈心佛恩德，欲报佛恩，具足供养者，汝设有慈心于佛者，当受持般若波罗蜜，当恭敬作礼供养。设有是行，汝悉为供养佛报恩，以汝为恭敬过去、当来、今现在佛已。汝慈孝于佛，恭敬思念于佛，不如恭敬于般若波罗蜜，慎莫亡失一句。”

佛语阿难：“嘱累汝，般若波罗蜜以为信。若有不欲离于佛、离于经、离于比丘僧，亦不欲离于过去、当来、今现在佛者，不当远离般若波罗蜜，是佛所教。”

佛语阿难：“若有受般若波罗蜜持护，是为持过去、当来、今现在佛教法。何以故？过去、当来、今现在佛，皆从般若波罗蜜出生。菩萨欲得佛道者，当学六波罗蜜。何以故？六波罗蜜是诸菩萨摩訶萨母。”

佛语阿难：“嘱累汝六波罗蜜。六波罗蜜者，佛不可尽经法之藏。过去、当来、今现在佛，皆从六波罗蜜出生。”

佛语阿难：“汝日日教人，尽一佛境界中人，汝悉教令得阿罗汉道。虽有是教，尚未报佛恩，不如具足为菩萨说般若波罗蜜。汝所教人悉使得阿罗汉，此所作功德，持戒、精进、守道，虽教乃尔所人，其福宁多不？”

阿难报佛言：“甚多，天中天。”

佛语阿难：“不如持般若波罗蜜具足为菩萨说，虽不能多，一日可，虽不能一日，食时可，虽不能食时，为说须臾间可，其福胜度尔所阿罗汉。菩萨摩訶萨自于般若波罗蜜，念思惟其中事。菩萨虽思惟其中事，得其功德出众阿罗汉、辟支佛上去。虽思惟其中事，会当得阿惟越致，设不中道还。”

说般若波罗蜜时，四部弟子及诸天、阿须伦及鬼神，一佛境界中，持释迦文佛威神，一切悉见阿閼佛，及见诸比丘不可计皆阿罗

汉，诸菩萨亦无央数，以后不复见。

佛语阿难：“譬如见国中人不复见阿閼佛及诸菩萨、阿罗汉，诸经法索眼不见亦如是，法不见法、不念法。何以故？诸经法无念不见，亦无所益。”

佛语阿难：“诸经法皆空，无所持，亦不可念。譬如幻师化作人，诸经法亦如是，无念亦无痛。何以故？无形故。菩萨作是行为行般若波罗蜜，作是学为学般若波罗蜜。悉欲得六波罗蜜者，当学般若波罗蜜，作是学在诸学中最尊无有及者百倍、千倍、万倍。是为安十方天下，作是学者，困厄苦者悉护视，是为随佛法学，是为随佛教。有应学是者，持手举一佛境界，复著其处，人无有觉知者。”

佛语阿难：“佛从是般若波罗蜜中学成，过去、当来、今现在佛无所挂碍诸智慧法，悉从般若波罗蜜具足成。欲得般若波罗蜜限者，为欲得虚空限也。何以故？般若波罗蜜不可尽，十方之事可计，般若波罗蜜事不可计。”

佛告阿难：“般若波罗蜜事不可计、不可尽，般若波罗蜜本净。何以故？过去不可复计佛悉从其中成就得佛，般若波罗蜜亦不增亦不减；甫当来不可复计佛悉从般若波罗蜜成就得佛，般若波罗蜜亦不增亦不减；十方今现在不可复计佛悉从般若波罗蜜成就得佛，般若波罗蜜亦不增亦不减。是故，般若波罗蜜不可尽，虚空亦不可尽。”

道行般若波罗蜜经卷第九

不可尽品第二十六

是时，须菩提作是念：“佛所说般若波罗蜜事甚深！”是须菩提当作是问。

须菩提白佛言：“般若波罗蜜不可尽，譬如虚空亦不可尽，菩萨当何因思惟般若波罗蜜？”

佛语须菩提：“色不可尽，当作是思惟般若波罗蜜；痛痒、思想、生死、识不可尽，当作是思惟般若波罗蜜；十二因缘不可尽，当作是思惟般若波罗蜜。”

佛语须菩提：“菩萨当作是思惟般若波罗蜜，菩萨当作是思惟十二因缘，适得其中。菩萨初坐树下时，不共法思惟十二因缘，是时萨芸若智慧悉具足。”

佛语须菩提：“若有菩萨行般若波罗蜜时，思惟十二因缘不可尽，作是思惟者，出过罗汉、辟支佛道去，正住佛道。菩萨不作是思惟行般若波罗蜜及思惟十二因缘不可尽，设不作是思惟者，便中道得罗汉、辟支佛。菩萨不中道还者，用思惟般若波罗蜜，思惟行摩诃洹和拘舍罗故。”

佛语须菩提：“菩萨行般若波罗蜜时，思惟视十二因缘不可尽，

作是视十二因缘，所视法生者、灭者皆有因缘，法亦无有作者。作是思惟十二因缘行般若波罗蜜时，不见色，不见痛痒、思想、生死、识，不见佛境界，无有所因法见佛境界，是为菩萨行般若波罗蜜。若有菩萨行般若波罗蜜，当尔时，魔大愁毒，譬如父母新死啼哭、愁毒、忧思。菩萨行般若波罗蜜时，魔愁毒如是。”

须菩提白佛言：“一魔愁毒耶？余魔复愁毒乎？”

佛语须菩提：“一佛境界所有魔，各各于其所止处不安。菩萨随般若波罗蜜教时，菩萨应行如是者，诸天、阿须伦、龙、鬼、神、人若非人，不能害菩萨。若有菩萨欲得佛道者，当行般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜，为行檀波罗蜜，具足行尸波罗蜜亦尔，行羼提波罗蜜亦尔，行惟逮波罗蜜亦尔，行禅波罗蜜亦尔。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，具足行沤和拘舍罗波罗蜜。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，若有魔事起，即觉使不至。菩萨悉欲得诸沤和拘舍罗波罗蜜者，当行般若波罗蜜，当守般若波罗蜜。

“若有菩萨行般若波罗蜜，守般若波罗蜜，尔时，菩萨思惟十方不可计阿僧祇现在诸佛，诸佛本行菩萨道时，悉从般若波罗蜜出生。菩萨作是念：‘如诸佛悉得诸经法，我悉当得。’如是菩萨行般若波罗蜜时，作是思惟念如两指相弹顷；若有菩萨布施具足如恒边沙劫，不如是菩萨行般若波罗蜜如弹两指顷。菩萨如是行者，为住阿惟越致地。是菩萨为诸佛所念，菩萨终不还余道，会当得佛，终不归三恶道。是菩萨未曾离诸佛时，行般若波罗蜜菩萨如两指相弹顷间，功德如是，何况一日守般若波罗蜜者！行当如是毘陀诃尽菩萨，毘陀诃尽菩萨，在阿閼佛刹最尊第一。”

随品第二十七

须菩提白佛言：“菩萨何因随般若波罗蜜教？”

佛语须菩提：“诸经法无有能坏者，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“虚空不可尽，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“五阴本无形，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“四大本无形，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“沙罗伊檀六事大虚空无形，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“发心行佛道无有与等者，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“发心行愿甚广大，菩萨等心于十方人无有极，佛有四事不护，各各异端无有极，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“菩萨为诸天、阿须伦、龙、鬼、神、甄陀罗、摩睺勒、人及非人，作不可计之覆护，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“十方天下人呼为是我所、非我所悉断之，菩萨随般若波罗蜜

教，当如是。

“虚空之中音响无形，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“譬如大海水不可斗量，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“譬如须弥山巅珍宝各各别异，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“释梵各自有教，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“譬如月盛满姝好，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“譬如日明所照悉至，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“诸经法但有字耳，无有处所，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“般若波罗蜜本无形但有字耳，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“般若波罗蜜本无所从生，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“般若波罗蜜等无有异，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“幻、化及野马但有名无形，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“地、水、火、风是四事无有极，菩萨随般若波罗蜜教，当如

是。

“佛身相本无色，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“诸佛境界各各虚空，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“佛诸经本无说无教，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“譬如众鸟飞行空中而无足迹，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“生死根，波罗蜜力，诸觉禅，弃脱三昧定，入禅具足，悉脱爱欲，临作佛时乃得行是，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“诸经法无有极不可尽，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“诸经法无所从生，无所因出，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“临作佛时，诸经法悉具足成，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“泥洹虚空无所有，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“诸经法本无净适无所因，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“佛所作为变化无有极，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“一切无有索菩萨过者，亦无有得佛过者，脱无央数人，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“诸佛说经法行道如是，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。

“佛所教化等无有异，菩萨随般若波罗蜜教，当如是。”

佛语须菩提：“若有菩萨行般若波罗蜜时，当作是随，当作是念，当作是入，当作是视，去离谄谀，去离贡高，去离强梁，去离非法，去离自用，去离财富，去离侥幸，去离世事，弃身不惜寿命，适无所慕，但念佛所行事安隐。菩萨行能如是者得佛不久，悉得萨芸若功德不久，如是辈菩萨不当字菩萨，当字为佛。何以故？今得佛不久故。若有菩萨随般若波罗蜜教，甫当来世为得佛字。佛在者亦当随般若波罗蜜教，佛般泥洹后亦当随般若波罗蜜教，当如是。”

佛语须菩提：“疾欲得佛者，索般若波罗蜜，当如萨陀波伦菩萨。于今在上方，过六百三十亿佛国，佛名毘陀罗耶，其国名尼遮捷陀波勿，萨陀波伦菩萨于彼间止。”

须菩提白佛言：“萨陀波伦菩萨本何因缘索般若波罗蜜？”

佛语须菩提：“乃往久远世有菩萨，名萨陀波伦，为前世施行功德所追逮，本愿所成，世世作功德所致，前世以供养数千万亿佛。

“时菩萨卧，出天人于梦中语言：‘汝当求索大法。’

“觉起即行，求索了不得。其意惆怅不乐，欲得见佛，欲得闻经，索之了不能得，亦无有菩萨所行法则，用是故，甚大愁忧，啼哭而行。譬如人有过于大王所，其财产悉没入县官，父母及身皆闭在牢狱，其人啼哭，愁忧不可言，萨陀波伦菩萨愁忧啼哭如是。时忉利天人来下在虚空中，观见菩萨日日啼哭，天人见菩萨至心啼哭，天人即于菩萨父母、兄弟、亲属、交友中，字菩萨为萨陀波伦。是时世有佛，名昙无竭阿祝竭罗佛，般泥洹以来甚久。亦不闻经，亦不见比丘僧。

“时萨陀波伦菩萨于梦中，忉利天人语言：‘前世有佛，名昙无竭阿祝竭罗。’

“是时菩萨于梦中闻佛名即觉，觉已即大欢喜踊跃，即弃捐家入深山中无人之处，弃身无所贪慕而大啼哭，自念言：‘我恶所致，不见佛，不闻经，不得菩萨所行法。’

“是时萨陀波伦菩萨啼哭，时便闻虚空中有声言：‘善男子，可止莫复啼哭，有大法名般若波罗蜜，若有行者，若有守者，得佛疾。汝当求索是大法，汝闻是法若行若守，佛所有功德，汝悉当得之；得佛三十二相、八十种好，汝悉当得之；汝悉当持经法教十方天下人。’

“萨陀波伦菩萨问虚空中声：‘当何因缘得般若波罗蜜？当到何方求索？当何等方便得之？’

“虚空中声报菩萨言：‘从是东行莫得休息，汝行时莫念左，莫念右，莫念前，莫念后，莫念上，莫念下，莫念行，行时莫念恐怖，莫念喜，莫念食，莫念饮，莫念坐，莫念行道，莫念中止，莫念淫，莫念怒，莫念痴，莫念守，莫念有所得，莫念内，莫念外，莫念色，莫念痛痒、思想、生死、识，莫念眼，莫念耳，莫念鼻，莫念口，莫念身，莫念心意，莫念地水火风，莫念空，莫念人，莫念我，莫念命，莫念有空，莫念无空，莫念行菩萨道，莫念有经，莫念无经，莫念生天上，莫念生世间，莫念菩萨善，莫念菩萨恶，一切所向念悉断，遍无所著。从是东行悉断念已，作是行不缺者，令得闻般若波罗蜜不久。过去诸佛行菩萨道时，索般若波罗蜜如是。得般若波罗蜜，随其教者，得佛疾。作是精进行者，当疾得佛。’

“萨陀波伦菩萨闻虚空中教声，大欢欣：‘当随天人之教。’

“虚空中声复报言：‘莫失是教。’作是语已，便不复闻声。

“是时，萨陀波伦菩萨闻是教法，倍踊跃欢喜，随是教即东行，

心适无所著，行中道作是念：‘去是几所乃当得般若波罗蜜？’作是念已，住复大啼哭。

“萨陀波伦菩萨作是啼哭时，上方虚空中化作佛，在空中立言：‘善哉！善哉！如若所索者甚难！如汝作是精进者，今得般若波罗蜜不久。’

“萨陀波伦菩萨叉手仰向视化佛，身有金色，身放十亿光炎，身有三十二相，见已大欢喜，叉手白化佛言：‘愿佛为我说法。我从佛闻经，闻经已，诸佛所有经法我皆欲悉得之。’

“是时，化佛语萨陀波伦菩萨：‘受我所教法，悉当念持之。诸经法本无恐惧，本净无端绪住。诸经法，一切无所挂碍，本端无所因住。诸经法，本无所因端绪，无所说住。诸经法，无所说教，如虚空无形，本无端绪，如泥洹无有异。诸经法，如泥洹无有异，无所从生，无形住。诸经法，无所从生，无形计，如幻无形，如水中见影。诸经法，如水中影现，如梦中所见等无有异。诸经法，如梦中所见等无有异，佛声音都卢见如是。当随是经法教，善男子，当作是守念。从是东行索般若波罗蜜，去是间二万里，国名捷陀越，王治处其国丰熟，炽盛富乐，人民众多。其城纵广四百八十里，皆以七宝作城。其城七重，其间皆有七宝琦树。城上皆有七宝，罗縠缋纒以覆城上，其间皆有七宝交露，其间垂铃，四城门外皆有戏庐。绕城有七重池水，水中有杂种优钵莲华、拘文罗华、不那利华、须捷提华、末愿捷提华，皆在池水中生，其间陆地有占蔔华，如是众华数千百种。其池中有众杂琦鸟，鳧、雁、鸳鸯异类琦鸟数千百种。池中有七宝之船，其人乘船娱乐戏池中。城中皆行列五色幢幡，复悬五色幢幡，复有罗列杂色华盖，城中街巷各各周遍。譬若忉利天上帝释宫殿，悬幢幡音乐之声，数千百种日日不绝。譬如忉利天难檀桓戏庐，其中有音乐之声，快乐不绝，其城快乐亦复如是。其城中无有异人，皆是菩萨，中有成就者，中有发意者，皆共居其中，快乐不可言。其中所有服饰，玄黄琦珍不可复计。其国中有菩萨，名昙无竭，在众菩萨中最高尊，有六百八十万夫人、婬女共相娱乐。捷陀越国中诸菩萨，常共恭敬昙无竭，为于国中央施高座，随次转下施座，中有黄金座、白银座、琉璃座、水精座，座皆有杂色文绣纒，座间皆散杂种香华，座上皆施杂宝交露之盖，中外周匝皆烧名香。昙无竭菩萨常于高座上，为诸菩萨说般若波罗蜜，中有听者，中有书者，中有学者，中有讽者，中有守者。汝从是去到捷陀越国昙无竭菩萨所，自当为汝说般若波罗蜜，当为汝作师，教汝。何以故？前数千亿世常为汝作师，是汝本发意时师。汝往至师所时，若见若闻莫得说其短，亦莫念其短。汝设见慎莫疑慎莫怠。何以故？汝未晓沕和拘舍罗，当谛觉魔事。善男子，慎莫随魔教莫用。师在深宫尊贵教，敬当如敬佛无有异。当用经法故，莫念财利贪意心念，所有者当施与师，当乐好恭敬于师，作是行不缺者，今得闻般若波罗蜜不久。’

“尔时，萨陀波伦菩萨从化佛闻是教，即踊跃欢喜，用欢喜踊跃故，即得见十方诸佛三昧。作是念已，住复大啼哭。尔时，十方诸佛皆赞叹言：‘善哉！善哉！善男子，我曹本为菩萨时，用精进故，得闻般若波罗蜜，便成就得萨芸若，亦复当得三十二相、八十种好、十种力、四无所畏、四事不护、十八事不共。我曹尔时亦复得是三昧，尔时诸佛亦复赞叹。我曹如是，汝行亦当复如我曹。作是行者菩萨所有功德，汝悉当具足得之。’

“萨陀波伦菩萨从三昧觉，作是念：‘诸佛本从何所来？去至何所？’作是思惟已，便复举声大哭，复作是念：‘诸佛教我至昙无竭菩萨所。’

“萨陀波伦菩萨便从是去，中道得一国，国名魔所乐国。萨陀波伦菩萨便于城外园中止宿，自念：‘佛经实难得，何况乃闻耶！我当供养尽力于师。今我一身加复贫穷，亦无有珍琦好物及华香持用供养于师。如我无所有者，请且自卖身持用供养于师。’作是念已即入城街里，街里炫言：‘谁欲买我者？’

“时魔在城外戏，与五万婬女共游戏，遥见菩萨闻自炫卖声，魔即自念言：‘是萨陀波伦菩萨自卖身，欲供养昙无竭菩萨持用索佛，是人当出我境界，脱人众多，今我且坏乎！’令一国中男女当不见其形，不闻其声。

“是时，萨陀波伦菩萨卖身不售，便自宛转卧地，啼哭大呼：‘欲自卖身持用供养于师，了无有买者！’

“是时，释提桓因遥于天上，见萨陀波伦菩萨精进乃尔，自念言：‘我当下试之，知为至诚索佛不？但谀诌？’

“是时，释提桓因来下化作婆罗门，问萨陀波伦言：‘善男子，何其勤苦乃尔乎？用何等故宛转啼哭？’

“萨陀波伦菩萨报言：‘不须问。’

“道人婆罗门如是问至三：‘所欲敕使，愿相语，我欲相佐助。’

“萨陀波伦菩萨报言：‘道人欲知者，我自卖身，欲供养于师故。’

“婆罗门语萨陀波伦菩萨：‘卿欲供养于师故。’

“婆罗门语萨陀波伦菩萨：‘善男子，今我欲大祠，欲得人血，欲得人肉，欲得人髓，欲得人心。卿设能与我者，我益与卿财。’

“萨陀波伦菩萨大欢欣报言：‘愿相与。’

“萨陀波伦菩萨即取刀自刺两臂，血大出持与之，复割两髀里肉持与之，复自破骨持髓与之。适复欲自刺胸时，楼观上有长者女，遥见之，伤愍哀之。

“时长者女与诸伎人婬女五百人，相随来至萨陀波伦菩萨所，问言：‘善男子，年尚幼少，端正如是，何以故自割截其身体？’

“萨陀波伦菩萨报女言：‘我欲供养于师故。用是故，出血，出肉髓，欲卖，持欲供养于师。’

“是时，长者女问萨陀波伦菩萨言：‘设供养于师者，能得何等

福？师名为谁？在何方止？’

“萨陀波伦菩萨报女言：‘师在东方，师名昙无竭，当为我说般若波罗蜜。我闻者当行守之，当用疾得佛，我身当得三十二相、八十种好、十种力、四事不护、四事无所畏、十八事不共，当得法轮转，当度脱十方天下人。’

“是时，长者女语萨陀波伦菩萨：‘如善男子所言，天上天下无有比。汝莫自困苦乃尔，我自与汝金银、珍宝、琦物，我自与五百婢女相随行。我亦欲自供养昙无竭菩萨，复欲闻经。’

“是时，婆罗门语萨陀波伦菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，如是精进难及。欲知我不？善男子，我是天王释提桓因，故相试耳！欲求索何等？愿我悉与卿。’

“萨陀波伦菩萨天王释言：‘欲哀我者，使我身体平复如故。’

“菩萨身体即平复如故，释提桓因即自去。

“是时，长者女语萨陀波伦菩萨言：‘共归至我父母所，索金银、珍宝、琦物，并报父母去。’

“萨陀波伦菩萨即随至父母舍。女归已，具为父母说是事，父母即报女言：‘汝所说甚快，难得闻！我亦复欲与汝共行，自惟年老不能自行，汝所欲得便自说。’

“女言：‘我欲得金银、珍宝、琦物。’

“父母言：‘女自恣取之。’

“女便自取金银、杂宝、珍琦，好物盛捣栴檀名香及余杂碎诸宝蜜香甚多，以五百乘车载自重，五百侍女自副。是时，五百侍女皆行，报长者女父母：‘欲侍贵女随菩萨行。’报已即相随俱行。

“是时，萨陀波伦菩萨与五百女人辈，稍引导而去，遥见捷陀越国有幢幡，譬如忉利天上悬幢幡，遥闻捷陀越国音乐之声，复遥见捷陀越国，城上皆有七宝缋幔七重，其下有七宝交露七重，一重间者皆悬铃。城外周匝绕有七宝树七重，城外皆有戏庐，男子、女人游戏娱乐其中，中有乘车伎自乐者，中有步行伎自乐者，香风四散分布四出无不闻者，譬如天香，用是故名捷陀越国。

“是时，萨陀波伦菩萨及五百女人，皆遥见如是，见已皆大欢欣踊跃，自念言：‘我曹义不可于车上载，当下步入国耳。’萨陀波伦菩萨及五百女人，共从西城门入。

“萨陀波伦菩萨入城门里，遥见高台，雕文刻镂，金银涂错，五色玄黄，光耀炳然。台四面四角，皆反羽向阳，悬铃旗幡，音乐相和。遥见已，问城中出人：‘是何等台？交露七宝，服饰殊好乃尔？’

“其人报萨陀波伦菩萨言：‘贤者不知耶？是有中菩萨，名昙无竭，诸人中最高尊，无不供养作礼者。是菩萨用般若波罗蜜故作是台，其中有七宝之函，以紫磨黄金为素，书般若波罗蜜在其中。匣中有若干百种杂名香，昙无竭菩萨日日供养，持杂华名香、燃灯、悬幢幡、华盖、杂宝、若干百种音乐，持用供养般若波罗蜜。余菩萨供养

般若波罗蜜，亦复如是。忉利天人昼夜各各三，持文陀罗华、摩诃文陀罗华，供养般若波罗蜜如是。’

“萨陀波伦菩萨及五百女人，闻是大欢喜踊跃无极，俱往至般若波罗蜜台所，持杂华、杂香散般若波罗蜜上，持金缕织成杂衣，中有持衣散上者，中有持衣作织者，中有持衣榻壁者，中有持衣布施者。

“是时，萨陀波伦菩萨及五百女人，供养般若波罗蜜已，便行至昙无竭菩萨高座大会所相去不远，遥见昙无竭菩萨在高座上坐，为人幼少，颜貌姝好，光耀明照，为数千巨亿人说般若波罗蜜。萨陀波伦菩萨及五百女人，见昙无竭菩萨已，皆大欢喜踊跃，持杂种华香散昙无竭菩萨上，复持若干种宝散其上，复持数百种杂色珍宝衣以上菩萨，为昙无竭菩萨作礼，绕八百匝已，作是言：‘我曹亦当复逮得尊经，亦当复如是。’

“尔时，昙无竭菩萨持深经好语，语萨陀波伦菩萨及五百女人言：‘多贺来到！得无疲倦？他所敕使所欲得者，莫自疑难。我是度人之师，适无所爱惜。’

“萨陀波伦菩萨白昙无竭菩萨言：‘我本索般若波罗蜜时，于空闲山中大声啼哭，于上虚空中有化佛，身有三十二相，紫磨金色身，有千亿万光耀炎出。是时，化佛嗟叹我言：“善哉！善哉！人索般若波罗蜜，当如是也。”便语我言：“去是东出二万余里，其国名键陀越，广纵四百八十里，珍宝、交露、服饰譬如忉利天上殿舍。有菩萨名昙无竭，于人中最尊，常反覆教人。汝往至彼间，当得闻般若波罗蜜。前世数千巨亿万世，常为汝作师，是汝本发意时师。是时闻师名声，大欢喜踊跃不能自胜，用欢喜踊跃故，即得悉见十方诸佛三昧。”是时，诸佛悉赞叹我言：“善哉！善哉！人索般若波罗蜜当如是。我曹本索佛时，索般若波罗蜜如是。得般若波罗蜜者，自致得成佛。”如是佛为我说经已，便不复见。我自念言：“佛从何所来？去至何所？”持是事，师愿为我解之，佛为从何所来？去至何所？’

“尔时，昙无竭菩萨报言：‘贤者善听。’

“萨陀波伦菩萨报言：‘诺当善听。’

“昙无竭菩萨报言：‘空本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。无想本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。无处所本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。无所从生本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。无形本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。幻本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。野马本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。梦中人本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。泥洹本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。想像本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。无有生、无有长本无所从来，去亦无所至，欲知佛亦如是。无所适本无所从来，去亦无所至，欲知佛亦如是。虚空本无所从来，去亦无所至，欲知佛亦如是。经果本无所从来，去亦无所至，欲知佛亦如是。本端本无所从来，去亦无所至，欲知佛亦如是。’

“尔时，萨陀波伦菩萨闻佛深事法，如是比，不可计，不可念，不可量，此大法如是，尔时即于坐上得六万三昧门。何等为三昧门？无处所三昧，无恐惧衣毛不起三昧，脱诸魔中不恐惧三昧，脱于爱欲之本三昧，脱出格战离患三昧，不可计向入三昧，譬如大海水不可量多慧所入三昧，在须弥山功德庄严三昧，五阴六衰无形观三昧，入诸佛界三昧，悉见诸佛三昧，菩萨守道三昧，诸经法本无形见说三昧，珍宝庄严三昧，悉学珍宝入三昧，悉念诸佛三昧，菩萨上高三昧，真阿惟越致及法轮为转三昧，庄严功德三昧，无瑕秽悉及净三昧，所闻众事如大海三昧，无所护无有过三昧，乐经音声遍三昧，经法彰显其幡三昧，但萨阿竭身无形入三昧，诸经法无形遍视三昧，菩萨印三昧，但萨阿竭目见三昧，照明诸境界佛界所愿具足三昧，解十方人难三昧，临成佛庄严三昧，种种杂华异色三昧，多珍宝三昧，法轮常转三昧，诸音声远闻入要三昧，入十方人本三昧，诸三界悉遍至三昧，成诸功德三昧，无有能过六波罗蜜三昧，菩萨坐树下时坏余外道罗网三昧，但萨阿竭现飞三昧，不可复计功德庄严三昧，诸珍宝智慧功德三昧，萨芸若地三昧，悉净因三昧，悉遍照三昧，悉入十方人生死之根智慧出中三昧，过去当来今现在悉等三昧，如是比等，萨陀波伦菩萨得六万三昧门如是。

“尔时，昙无竭菩萨起入宫。

道行般若波罗蜜经卷第十

昙无竭菩萨品第二十九

“是时，萨陀波伦菩萨安隐从三昧觉起，并与五百女人共至昙无竭宫门外，门外立，自念言：‘今我用经法起来，师入在内，我义不可卧，不可坐。须我师来出，上高座说般若波罗蜜，尔乃坐耳。’及五百女人亦皆效萨陀波伦菩萨立。

“是时，昙无竭菩萨适教殿中诸女，说经道已，沐浴澡洗已更著新衣，上般若波罗蜜之台坐思惟，种种三昧悉入，如是七岁不动不摇。是时，萨陀波伦菩萨及五百女人，亦复常经行，七岁不坐不卧。七岁已后，天人于上虚空中，语之言：‘却后七日，昙无竭菩萨当从三昧起。’

“是时，萨陀波伦菩萨闻天人语声，自念言：‘今我当为师施座，扫洒令净。’萨陀波伦菩萨及五百女人，共到说经处，至已，特为昙无竭菩萨施高座。时，五百女人各各自取著身衣布著座上。

“当时，弊魔自念言：‘未尝有是，未尝见是！是萨陀波伦菩萨为昙无竭菩萨施高座，持用恭敬索佛道，精进勇健无有休懈，得道者出我界，度脱人不可计。今我且中道坏之。’是时，弊魔悉坏诸菩萨所坐座，皆令曲戾，雨沙砾石、荆棘、枯骨。

“是时，萨陀波伦菩萨及五百女人，见座曲戾，污泥不净，自念言：‘今昙无竭菩萨当坐说经，及诸弟子皆当来听，今我曹当更扫除整顿坐席。’即共扫除整顿诸座已，自念言：‘今地大有土尘，恐来坐师及诸菩萨，当共洒之。周行索水不能得。何以故？弊魔所作。自念言：‘今我曹索水了不能得，当自取身血洒之耳。’”

“是时，萨陀波伦菩萨及五百女人各自取刀，处处刺身出血，持用洒地，用慈孝于经法故。

“是时，释提桓因自念言：‘世间乃有是人耶！精进恭敬慈孝经师故。’”

“是时，释提桓因到萨陀波伦菩萨所，嗟叹言：‘善哉！善哉！贤者精进诚难及。用精进慈孝于师故，今闻般若波罗蜜不复久。贤者，他所敕使愿相语。有是曹人者，我曹悉当护之，所欲得者悉当与之。’”

“是时，萨陀波伦菩萨言：‘我欲所得者，释提桓因自当知之。’”

“是时，释提桓因即化地悉使作琉璃，其上有金沙。释提桓因使萨陀波伦菩萨及五百女人身体完健平复如故，于座四面化作琉璃池水，周匝池边皆有珍宝栏楯，及七宝池陞，侠陞两边皆珍宝之树，若干百种罗列殊好。

“是时，萨陀波伦菩萨及五百女人，为诸菩萨储水。天雨文陀罗华、曼殊颜华、摩诃曼殊颜华，都雨种种华凡四千石，释提桓因持用与萨陀波伦菩萨，语之言：‘持是华供养般若波罗蜜，及散昙无竭菩萨及诸菩萨上。及天衣五百领，昙无竭在座上坐，持是上之。’萨陀波伦菩萨即悉受之，便为祝愿。

“是时，昙无竭菩萨七岁以后，从三昧觉起到高座上，并与四万亿菩萨共坐，有于前坐者甚众多。

“是时，萨陀波伦菩萨及五百女人，俱皆散华，并持栴檀捣香、蜜捣香、杂碎珍宝，都持散昙无竭菩萨及诸菩萨上。前持头面著足已，绕三匝却住，以微意视昙无竭菩萨。

“是时，昙无竭菩萨都大会辟方四十里满其中人。是时，昙无竭菩萨四向视诸来会者、萨陀波伦菩萨及五百女人，用欲得经法故，即为萨陀波伦菩萨说般若波罗蜜言：‘善男子且听：诸经法悉等，般若波罗蜜亦悉等如是，诸经法本端不可计如是。但萨阿竭智慧无所挂碍，般若波罗蜜亦无所挂碍如是。譬如幻人无形，般若波罗蜜亦无形如是。譬如风无所挂碍，般若波罗蜜亦无挂碍所有如是。本端不可计，般若波罗蜜亦不可计如是。一切我所悉断本净，般若波罗蜜亦本无如是。譬如梦中与女人通视之本无，般若波罗蜜亦本无如是。所名本无，般若波罗蜜亦本无如是。阿罗汉泥洹空无所生，般若波罗蜜亦空无所生如是。但萨阿竭、般泥洹本等无有异，般若波罗蜜亦本等无有异如是。譬如燃火，火即时灭之，本无所从来，去亦无所至，般若波罗蜜本无从来、去亦无所至如是。譬如梦中见须弥山本无，般若波罗蜜亦本无如是。譬如佛现飞，般若波罗蜜现无所有如是。前于爱欲中

相娱乐计之无所有，般若波罗蜜计之亦无所有如是。人名及声无所有，怛萨阿竭亦无所有。于前见者念所作因见，般若波罗蜜念所作本无所有如是。譬如幻师化作象本无所有，般若波罗蜜亦本无所有如是。譬如虚空适无所住，般若波罗蜜亦适无所住如是。譬如幻师学无所不至，般若波罗蜜亦无所不至如是。过去、当来、今现在亦不可合为一，般若波罗蜜无过现当作是知。名本无形字无有形，般若波罗蜜亦无所不至，亦无所不入，亦无所至，亦无所入。何以故？般若波罗蜜空无所有故。譬如虚空，无所不至，无所不入，亦无所至，亦无所入。何以故？空本无色，般若波罗蜜如是。般若波罗蜜如是，般若波罗蜜者，亦入于地，亦入于水，亦入于火，亦入于风，亦入于空，亦入于彼，亦入于此，亦入于色，亦入于痛痒，亦入于思想，亦入于生死，亦入于识，亦入于人，亦入于寿命，亦入于生，亦入于有德，亦入于无德，亦入于欲，亦入于不欲，亦入于有，亦入于无，亦入于想，亦入于无想，亦入于愿中，亦入于无愿中，亦入于无生中，亦入于不生中，亦入于日月，亦入于星宿，亦入于阿须伦，亦入于龙，亦入于鬼神，亦入于犍陀罗，亦入于迦留勒，亦入于甄陀罗，亦入于摩睺勒，亦入于罗刹，亦入于鸠埵，亦入于薜荔，亦入于禽兽，亦入于泥犁，亦入于蝇飞，亦入于蠕动，亦入于蚊行，亦入于喘息，亦入于贫贱，亦入于富贵，亦入于贤者，亦入于仙人，亦入于须陀洹，亦入于斯陀含，亦入于阿那含，亦入于阿罗汉，亦入于辟支佛，亦入于菩萨，亦入于佛，亦入于泥洹，亦入于四意止，亦入于四意断，亦入于五根，亦入于五力，亦入于七觉意，亦入于八道，亦入于有智，亦入于无智，亦入于十种力，亦入于四无所畏，亦入于佛经，亦入于世间经，亦入于巫祝，亦入于不巫祝，亦入于宿命，亦入于所行，亦入于展转生死中，亦入于勤苦，亦入于不勤苦，亦入于自在，亦入于不自在，亦入于度脱，亦入于不度脱，亦入于好中，亦入于不好中，亦入于善中，亦入于不善中，亦入于黠中，亦入于不黠中，亦入于明中，亦入于不明中，亦入于过去，亦入于当来，亦入于今现在，亦入于可见，亦入于不可见，亦入于教，亦入于法，亦入于有，亦入于无所有，亦入于一切有形，亦入于一切无形。”

佛语须菩提：“如是比，昙无竭菩萨为萨陀波伦菩萨说般若波罗蜜所入处，如是说昼夜七日。是时，人听经呼如饭时顷。何以故？昙无竭菩萨力恩。

“是时，萨陀波伦菩萨闻说般若波罗蜜，大欢喜踊跃，及五百女人共持天衣及八百石杂宝，供养上昙无竭菩萨。释提桓因持天摩诃文陀罗华，散昙无竭菩萨上，及散诸菩萨上，持用增益功德。

“是时，一佛境界中，一切树木、药树、果树、诸杂宝树，悉倾曲躬，为昙无竭菩萨作礼。天雨蜜香之华，其华之香闻一佛界中，一切人闻此华之香，各各遥见昙无竭菩萨在高座说经，并复见萨陀波伦

菩萨及五百女人。一切人心皆柔弱欢喜，皆遥为昙无竭菩萨作礼。其国中悉震动。

“是时，数千巨亿人悉得无央数经法，不可复计菩萨皆得阿惟越致。

“长者女及五百女人白萨陀波伦菩萨言：‘我曹辈愿为师作婢，愿持身命自归，愿为师给使，共持五百乘车珍宝所有以上师。何以故？今师为我故甚勤苦，我曹持师以当佛无有异。我曹蒙大恩，乃得闻尊经好语，既闻经已，无有狐疑大如毛发。今我曹持身为师给使，如是数千亿万劫，尚未能报须臾之恩，用得闻尊经故。’

“是时，萨陀波伦菩萨悉受五百女人及五百乘车珍宝。既受，用道德故既受已，萨陀波伦菩萨欲持上师，白昙无竭菩萨言：‘愿持身自上，及五百女人、五百乘车珍宝以上大师。哀我曹辈，愿当受之，当使我曹得功德。’

“是时，昙无竭菩萨欲使萨陀波伦菩萨成其功德故，悉受五百女人及五百乘车珍宝。既受已，复持反遗萨陀波伦菩萨，即自言：‘持五百女人为汝给使，及五百乘车珍宝。’

“是时，忉利天上诸天人，各各而嗟叹言：‘善哉！善哉！萨陀波伦菩萨所有者悉施与师，是意难得。’

“是时，数千巨亿天人共来到昙无竭菩萨所听经。

“是时，萨陀波伦菩萨大欢喜踊跃，即于座上得六万三昧门。何等三昧门？愿乐三昧，威仪三昧，劝德三昧，月盛满三昧，日光焰三昧，怛萨阿竭行三昧，悉念佛三昧，菩萨所生三昧，乐智慧三昧，度脱坚住三昧，诸境界中无所住三昧，国土种种严入三昧，怛萨阿竭相无相入三昧，十方人无形印封三昧，怛萨阿竭出坐三昧，无所畏乐三昧，弃捐珍宝三昧，怛萨阿竭力庄严三昧，诸经法悉明乐三昧，说无所从来解事三昧，净如梵人三昧，过去当来今现在悉等入三昧，本端当来端无所住三昧，庄严佛藏三昧，佛音声响悉成三昧，如是三昧得六万门。

“萨陀波伦菩萨从三昧觉得智慧力，悉入诸菩萨经法中。萨陀波伦菩萨白昙无竭菩萨言：‘师愿说佛音声，当何以知之？’

“昙无竭菩萨语萨陀波伦菩萨言：‘贤者明听，譬如箜篌不以一事成，有木，有柱，有弦，有人摇手鼓之，其音调好，自在欲作何等曲；贤者欲知佛音声亦如是，菩萨有本初发意，世世行作功德，世世教授，世世问佛事，合会事乃成佛身。佛音声亦如是，其法皆从因缘起，亦不可从菩萨行得，亦不可离菩萨行得，亦不可从佛身得，亦不可离佛身得；贤者欲知佛身音声，共合会事乃得佛耳。复次，贤者，譬如工吹长箫师，其音调好与歌相入，箫者以竹为本，有人工吹，合会事其声乃悲；成怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛身，不以一事，不以二事成，以若干百千事，若世世作功德，本愿所致，亦复世世教人，用是故成佛身相，及诸好悉见如是。譬如佛般泥洹后有人作佛形

像，人见佛形像无不跪拜供养者，其像端正姝好如佛无有异，人见莫不称叹，莫不持华香、缯彩供养者。贤者呼佛神在像中耶？’

“萨陀波伦菩萨报言：‘不在中。所以作佛像者，但欲使人得其福耳，不用一事成佛像，亦不用二事成，有金，有黠人，若有见佛时人，佛般泥洹后念佛故作像，欲使世间人供养得其福。’

“萨陀波伦菩萨报师言：‘用佛般泥洹后故作像耳。’

“昙无竭菩萨报言：‘如贤者所言，成佛身亦如是，不用一事，亦不用二事，用数千万事，有菩萨之行，有本索佛时人若有常见佛作功德，用是故成佛身，智慧变化飞行，及成诸相好，成佛如是。贤者复听，譬如鼓不用一事，不用二事成，有师，有革，有桴，有人击之，其声乃出；贤者欲知佛，不用一事、二事，用若干千众事乃成之，有初发意，有六波罗蜜行，晓知本无，本无无所从生之事，坐于树下降伏于魔，诸经法悉晓知如幻无有异，用是故成佛身。贤者复听，譬如画师，有壁，有彩，有工师，有笔，合会是事乃成画人；欲知佛身，不用一事成，用数百千事，菩萨有本行布施，有持戒不犯十事，常随善师，常等心念十方人，无有能坏者，世世见佛，闻菩萨行事坚持不忘，世世不谄谄常行至诚，贤者欲知成佛身如是。贤者复听，譬如阿迦膩吒天上天人所止观殿，光耀悉照天上端正姝好，如天上殿舍，亦不自作，亦无有持来者，亦无有作者，本无所从来，去亦无所至，因缘所生，其天人本作功德所致，用于此间布施故，得生其上，在殿舍中解止，用是故，其人得宫观；贤者欲知佛身，因缘所生，用世间人欲得见佛故，其人前世有功德，其人远离八恶处生，其人黠慧信于佛。贤者欲知成佛身，本无所从来，去亦无所至，无有作者，亦无有持来者，本无有形，亦无所著，如阿迦膩吒天上宫殿，佛所以现身者，欲度脱世间人故。贤者复听，譬如山中响声，不用一事，亦不用二事所能成，有山，有人，有呼，有耳听，合会是事乃成响声；贤者欲知成佛身，如是无有形，亦无有著，因缘所生，世世解空，习行空，一切生死、无死生为因缘，佛智悉晓，本无死生，本亦无般泥洹者，佛作是现世间，作是说，贤者欲知佛身如是。贤者复听，譬如幻师化作一人，端正姝好，譬如遮迦越罗无有异，所语众人闻之无不欢喜，人有从索金银珍宝者皆悉与之，有所爱重被服人索者悉与之，王在众人中，坐起行步皆安详，人有见者莫不恭敬作礼者，幻人不用一事、二事成，有幻祝，有聚会人，随人所喜各化现，中有黠者，同知是为化人作是现化，无所从来，去亦无所至，知之本空化所作，黠者恭敬作礼不著；贤者欲知成佛身如是，因缘所作，用数百千事乃共合成，有菩萨之行，有功德，有劝助德，令十方人使安隐，具足菩萨愿者，欲知成佛身者如是。贤者欲知佛，为人故分布经，无数授与人，各各使行禅三昧，思惟分别，为人说经，各各使学，如是诸天人民闻之莫不欢喜。中有自贡高者，中有不知惭者，中有淫乱者，中有慳贪者，中有强梁者，中有自用者，中有喜斗者，中有不用谏者，中有为

淫怒痴所覆者，中有行恶不可计者，佛在众人中央端正姝好，坐起行步安隐，佛众恶已尽，但有诸德，佛皆使人得安隐，佛亦自行佛事，佛本自空无所著，如幻人所作。菩萨现身如是，端正姝好，虽见之不著，亦无诸想之意，虽知之无所有，恭敬作礼，供养无极。贤者欲知过去、当来、今现在诸佛，皆从数千万事各各有因缘而生。菩萨当作是念，当作是习，当作是守。菩萨作是行，得佛疾。’

“是时，昙无竭菩萨说佛身时，四万八千菩萨即解得尽信之行，百亿菩萨悉得诸陀邻尼法，二百亿菩萨得无所挂碍问皆能报，四百亿菩萨皆得阿惟越致菩萨，八万亿菩萨皆得阿阇浮行住法。

“是时，天文陀罗华、摩诃文陀罗华雨散昙无竭菩萨及诸菩萨上。昙无竭菩萨持威神，都卢一佛之界，诸有音乐皆自作声。数千万天人从空中散天衣雨昙无竭菩萨及诸菩萨上，诸天于空中作音乐，共乐昙无竭菩萨，诸天衣皆行列覆一佛界中，天烧蜜香遍至，其分散亦悉遍至。一佛界中地悉动，诸菩萨悉见十方无央数佛。

“是时，诸佛悉遥赞叹昙无竭菩萨言：‘善哉！善哉！’

“是时，诸佛授萨陀波伦菩萨决当作佛时：‘汝却后当来世，作佛名迦摩迦提陀颇罗耶怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。汝作佛时，正当号如是。时五百女人却后稍稍皆当作佛。’

“如是昙无竭菩萨世时，五百女人即化作男子，后世世生者常不离诸佛国。萨陀波伦菩萨及五百人世间常高才，常当教天下人。”

佛语须菩提：“若有菩萨在事欲得佛者，若见现在佛，若佛般泥洹后，欲索般若波罗蜜者，常精进，常当恭敬于般若波罗蜜，当如是萨陀波伦菩萨。”

嘱累品第三十

佛以手抚阿难肩三反，佛语阿难：“我嘱累汝，是般若波罗蜜谛持、谛念、谛受。阿难，是般若波罗蜜以相累，当持谛了了取字，谛了了念书，作字莫使缺减，谛视书莫左右望，一切恐是有难，谛是经中莫令字少。

“我嘱累汝，阿难，是般若波罗蜜。何以故？是经，阿难，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛过去、当来、今现在无有尽经藏，是经镇，诸法悉从是经中出。

“诸所有，阿难，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛过去、当来、今现在所为人民说经，所出不可计经卷，种种异慧，若干种经卷，所见人民若干种所喜，各各随所行人民道径所入慧所说，过去、当来、今现在所说，是一切皆从是般若波罗蜜藏中出诸所有经法。

“阿难，若干种所见相，种种所行，若干种根，若干种黠，若干种痴，若干种慧，人民辈所求尽所求慧，怛萨阿竭，悉都卢，阿难，

悉从般若波罗蜜中出，悉知晓如是。

“阿难，般若波罗蜜是怛萨阿竭呵罗诃三耶三佛母，是诸慧明，是我身，皆从是中出，从是中生。”

佛语阿难：“汝敬我所语，敬我法若敬爱承事我，汝自敬身于佛，汝有慈于佛，汝有孝于佛，一切恭敬于佛所，汝持是慈孝恭敬于般若波罗蜜中。如是，阿难，汝恭敬于是中，悉为供养诸佛已。

“持是嘱累汝，阿难，汝所当作者悉为已。汝身亦有慈，口亦有慈，心亦有慈；汝有孝于佛，不言无有孝；汝常得佛时，不言不得时；汝常如法，不言不如法；汝心常净洁，无瑕秽；汝见佛，不言不见佛。汝如是，悉为报佛恩已。

“我语汝，阿难，是般若波罗蜜从中忘失一字，汝舍，汝纵不书，汝都卢以无有慈孝于佛所，汝以不复见我。阿难，汝以不复恭敬于佛。阿难，汝以不复随佛教。阿难，汝以不复承事用。”

佛言：“阿难，汝所恭敬于佛以来，为了无复有供养佛，设从是般若波罗蜜中忘一句一言，若纵置以为背佛恩。”

佛语阿难：“是般若波罗蜜，汝谛受谛念。用慈孝于佛故，承用佛教故，都卢是过去、当来、今现在佛天中天所施教，用是供养，若于萨和萨为极大慈，见诸菩萨，当视如见佛，当恭敬诸佛法。汝以亲近持佛藏，作是谛念，是般若波罗蜜当谛取，莫得失一字。佛般泥洹后，汝当护是经，莫令减少，当持授与菩萨摩訶萨是诸佛经藏。

“阿难，我手付汝，汝当持授与菩萨摩訶萨。持是，阿难，菩萨所作功德，勤苦死生牢狱悉破坏，诸无知者为系著悉得救解，诸魔官属无不降伏，诸所欲法悉除去，正上佛座作阿耨多罗三耶三菩以成佛道，诸人民无目者、愚痴者悉当开解。”

佛语阿难：“正第一大道无有两，正是阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛慧，是为般若波罗蜜决。”

佛语阿难：“我般泥洹后，都卢三千大千国界，其中人民，汝悉教入经法中，悉令成就得阿罗汉道，日日教乃尔所人，如是一劫、若百劫，悉为说经，令般泥洹，虽尔汝常不具足承事我。汝不如持是般若波罗蜜中一句教菩萨学，如是为具足承事佛已，为具足供养。”

佛言：“我今于是称誉汝，嘱累般若波罗蜜，至一劫、百劫不能竟，我今粗演说耳。”

佛语阿难：“我今问汝，汝当说。”

佛从袈裟中出金色臂，举右手著阿难头上，摩阿难头，持手著阿难肩上，语阿难言：“云何，阿难，汝慈于佛不？”

阿难言：“佛天中天，自当知。”

如是至三，佛复问阿难：“云何，阿难，汝孝于佛不？”

如是复三，阿难言：“佛天中天，自当知。”

佛言：“如是，阿难，汝有慈于佛，所以为报佛恩。

“阿难，汝极尊般若波罗蜜，致重敬慈于是句，心所念句，当令

了了分明，心所念余悉弃之，一切心于是中，书是经正字头，有所持时学时，当谛授与菩萨摩訶萨，与好长素卷善书令经上下句相得，书时当得好笔书好素上，当自归承事作礼供养好香、成捣杂香、泽香、缯彩、华盖、旗幡，悉如天上所有香，著油麻中，所净洁油麻，好灯炷，自归头面著地，却燃灯炷，加敬作礼承事。”

佛说是般若波罗蜜时，在罗阅祇耆闍崛山中，在众弟子中央坐。佛年三十时佛十二月十五日过食后说经。佛说经已，诸弟子，诸菩萨，诸天，诸阿须伦，诸龙、鬼、神，诸人民，皆大欢欣，为佛作礼而去。

小品般若波罗蜜经卷第一

小品般若经序

姚秦长安释僧叡撰

般若波罗蜜经者，穷理尽性之格言，菩萨成佛之弘轨也。轨不弘则不足以寡群异，指其归性不尽则物何以登道场成正觉？正觉之所以成，群异之所以一，何莫由斯道也。是以累教殷勤，三抚以之，频发功德，叠校九增，以之屢至，如问相摽，玄其玄而玄，幻品忘寄而忘，其忘道行坦，其津难问穷其源，随喜忘趣以要终，照明不化以即。玄章虽三十贯之者，道言虽十万一倍之者，行行凝然后无生道足，然后补处乃此而变一切智也。

法华镜本以凝照，般若冥末以解悬，解悬理趣菩萨道也。凝照镜本告其终也，终而不泯则归途扶踈，有三宝之迹权应不爽，则乱绪纷纭有感趣之异。是以法华般若相待，以期终方便实化冥一以俟尽。论其穷理，尽性夷明，万行则实不如照；取其大明，真化解本无，三则照不如实。是故叹深则般若之功，重美实则法华之用微，此经之尊三抚三嘱未足惑也。

有秦太子者，寓迹储宫，拟韵区外，玩味斯经，梦想增至准悟大品。深知译者之失，会闻鸠摩罗法师神授其文，真本犹存。以弘始十年二月六日请令出之，至四月三十日校都讫。考之旧译，真若荒田之稼，芸过其半，未讫多也。斯经正文凡有四种，是佛异时适化广略之说也，其多者云有十万偈，少者六百偈。此之大品乃是天竺之中品也。随宜之言，复何必计其多少，议其烦简耶？胡文雅质，案本译之，於丽巧不足，朴正有馀矣。幸异文悟之贤，略其华而机其实也。

初品第一

如是我闻：一时，佛在王舍城耆闍崛山中，与大比丘僧千二百五十人，俱皆是阿罗汉，诸漏已尽如调象王，所作已办舍于重担，逮得己利尽诸有结，正智解脱心得自在，唯除阿难。

尔时，佛告须菩提：“汝乐说者，为诸菩萨说所应成就般若波罗蜜。”

舍利弗即作是念：“须菩提自以力说？为承佛神力？”

须菩提知舍利弗心所念，语舍利弗言：“佛诸弟子敢有所说，皆是佛力。所以者何？佛所说法于中学者，能证诸法相，证已有所言说，皆与法相不相违背，以法相力故。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，佛使我为诸菩萨说所应成就般若波罗蜜。世尊，所言菩萨、菩萨者，何等法义？是菩萨，我不见有法名为菩萨。世尊，我不见菩萨，不得菩萨，亦不见不得般若波罗蜜，当教何等菩萨般若波罗蜜？若菩萨闻作是说，不惊不怖，不没不退，如所说行，是名教菩萨般若波罗蜜。

“复次，世尊，菩萨行般若波罗蜜时，应如是学，不念是菩萨心。所以者何？是心非心，心相本净故。”

尔时，舍利弗语须菩提：“有此非心心不？”

须菩提语舍利弗：“非心心可得若有若无不？”

舍利弗言：“不也。”

须菩提语舍利弗：“若非心心不可得有无者，应作是言有心无心耶？”

舍利弗言：“何法为非心？”

须菩提言：“不坏，不分别。菩萨闻作是说，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨不离般若波罗蜜行。若善男子、善女人欲学声闻地，当闻是般若波罗蜜受持读诵如说修行；欲学辟支佛地，当闻是般若波罗蜜受持读诵如说修行；欲学菩萨地，亦当闻是般若波罗蜜受持读诵如说修行。所以者何？般若波罗蜜中广说菩萨所应学法。”

须菩提白佛言：“世尊，我不得不见菩萨，当教何等菩萨般若波罗蜜？世尊，我不见菩萨法来去而与菩萨作字，言是菩萨我则疑悔。世尊，又菩萨字无决定，无住处。所以者何？是字无所有故，无所有，亦无定，无处。若菩萨闻是事，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨毕竟住不退转地，住无所住。

“复次，世尊，菩萨行般若波罗蜜时，不应色中住，不应受、想、行、识中住。何以故？若住色中，为作色行；若住受、想、行、识中，为作识行；若行作法，则不能受般若波罗蜜，不能习般若波罗蜜，不具足般若波罗蜜，则不能成就萨婆若。何以故？色无受想，受、想、行、识无受想；若色无受则非色，受、想、行、识无受则非识；般若波罗蜜亦无受，菩萨应如是学行般若波罗蜜，是名菩萨诸法无受三昧广大无量无定，一切声闻、辟支佛所不能坏。何以故？是三昧不可以相得。若是三昧可以相得，先尼梵志于萨婆若智不应生信。先尼梵志以有量智入是法中，入已不受色，不受受、想、行、识，是梵志不以得闻见是智，不以内色见是智，不以外色见是智，不以内外色见是智，亦不离内外色见是智，不以内受、想、行、识见是智，不

以外受、想、行、识见是智，不以内外受、想、行、识见是智，亦不离内外受、想、行、识见是智。先尼梵志信解萨婆若智，以得诸法实相故得解脱，得解脱已，于诸法中无取无舍，乃至涅槃亦无取无舍。世尊，是名菩萨般若波罗蜜——不受色，不受受、想、行、识；虽不受色，不受受、想、行、识，未具足佛十力、四无所畏、十八不共法，终不中道而般涅槃。

“复次，世尊，菩萨行般若波罗蜜，应如是思惟：何等是般若波罗蜜？是谁般若波罗蜜？若法不可得，是般若波罗蜜耶？若菩萨作是思惟观时，不惊、不畏、不怖、不没、不退，当知是菩萨不离般若波罗蜜行。”

尔时，舍利弗语须菩提：“若色离色性，受、想、行、识离识性，般若波罗蜜离般若波罗蜜性者，何故说菩萨不离般若波罗蜜行？”

须菩提言：“如是，舍利弗，色离色性，受、想、行、识离识性，般若波罗蜜离般若波罗蜜性，是法皆离自性，性相亦离。”

舍利弗言：“若菩萨于是中学，能成就萨婆若耶？”

须菩提言：“如是，舍利弗，菩萨如是学者，能成就萨婆若。所以者何？一切法无生无成就故。若菩萨如是行者，则近萨婆若。”

尔时，须菩提语舍利弗言：“菩萨若行色行，为行相；若生色行，为行相；若灭色行，为行相；若坏色行，为行相；若空色行，为行相；我行是行，亦是行相；若行受、想、行、识行，为行相；若生识行，为行相；若灭识行，为行相；若坏识行，为行相；若空识行，为行相；我行是行，亦是行相；若作是念，能如是行者，是行般若波罗蜜，亦是行相——当知是菩萨未善知方便。”

舍利弗语须菩提：“今菩萨云何行，名为行般若波罗蜜？”

须菩提言：“若菩萨不行色，不行色生，不行色灭，不行色坏，不行色空，不行受、想、行、识，不行识生，不行识灭，不行识坏，不行识空，是名行般若波罗蜜；不念行般若波罗蜜，不念不行，不念行不行，亦不念非行非不行，是名行般若波罗蜜。所以者何？一切法无受故，是名菩萨诸法无受三昧广大无量无定，一切声闻、辟支佛所不能坏。菩萨行是三昧，疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提承佛威神而作是言：“若菩萨行是三昧，不念不分别是三昧，‘我当入是三昧，我今入，我已入’——无如是分别，当知是菩萨已从诸佛，得受阿耨多罗三藐三菩提记。”

舍利弗语须菩提：“菩萨所行三昧，得从诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记，是三昧可得示不？”

须菩提言：“不也，舍利弗。何以故？善男子不分别是三昧。所以者何？三昧性无所有故。”

佛赞须菩提言：“善哉！善哉！我说汝于无诤三昧人中最为第一，如我所说，菩萨应如是学般若波罗蜜。若如是学者，是名学般若波罗蜜。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨如是学，为学何法？”

佛告舍利弗：“菩萨如是学，于法无所学。何以故？舍利弗，是诸法不尔如凡夫所著。”

舍利弗白佛言：“世尊，今云何有？”

佛言：“如无所有如是有，如是诸法无所有故名无明。凡夫分别无明，贪著无明，堕于二边不知不见，于无法中忆想分别，贪著名色；因贪著故，于无所有法不知、不见、不出、不信、不住，是故堕在凡夫贪著数中。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨如是学亦不学萨婆若？”

佛告舍利弗：“菩萨如是学亦不学萨婆若，如是学亦名学萨婆若，成就萨婆若。”

须菩提白佛言：“世尊，若有问幻人学萨婆若，当成就萨婆若不？世尊，我当云何答？”

“须菩提，我还问汝，随意答。于意云何？幻异色，色异幻，幻异受、想、行、识耶？”

须菩提言：“幻不异色，色不异幻，幻即是色，色即是幻；幻不异受、想、行、识，识不异幻，幻即是识，识即是幻。”

“须菩提，于意云何？五受阴名为菩萨不？”

“如是，世尊。”

佛告须菩提：“菩萨学阿耨多罗三藐三菩提，当如幻人学。何以故？当知五阴即是幻人。所以者何？说色如幻，说受、想、行、识如幻，识是六情五阴。”

“世尊，新发意菩萨闻是说者，将无惊怖退没耶？”

佛告须菩提：“若新发意菩萨随恶知识，则惊怖退没。若随善知识闻是说者，则无惊怖退没。”

须菩提言：“世尊，何等是菩萨恶知识？”

佛言：“教令远离般若波罗蜜，使不乐菩提，又教令学取相分别严饰文颂，又教学杂声闻、辟支佛经法，又与作魔事因缘，是名菩萨恶知识。”

“世尊，何等为菩萨善知识？”

“若教令学般若波罗蜜，为说魔事，说魔过恶，令知魔事、魔过恶已，教令远离，须菩提，是名发大乘心大庄严菩萨摩訶萨善知识。”

须菩提白佛言：“世尊，所言菩萨，菩萨有何义？”

佛告须菩提：“为学一切法无障碍，亦如实知一切法，是名菩萨义。”

须菩提白佛言：“世尊，若知一切法名为菩萨义，复以何义，名

为摩诃萨？”

佛言：“当为大众作上首，名为摩诃萨义。”

舍利弗白佛言：“世尊，我亦乐说所以为摩诃萨义。”

佛言：“乐说便说。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨为断我见、众生见、寿者见、人见、有见、无见、断见、常见等而为说法，是名摩诃萨义；于是中心无所著，亦名摩诃萨义。”

舍利弗问须菩提：“何故于是中心无所著？”

须菩提言：“无心故，于是中心无所著。”

富楼那弥多罗尼子白佛言：“世尊，菩萨发大庄严乘大乘故，是名摩诃萨义。”

须菩提白佛言：“世尊，所言菩萨发大庄严，云何名为发大庄严？”

佛言：“菩萨作是念：‘我应度无量阿僧祇众生，度众生已无有众生灭度者。’何以故？诸法相尔。譬如工幻师于四衢道化作大众，悉断化人头。于意云何，宁有伤有死者不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛言：“菩萨亦如是，度无量阿僧祇众生已，无有众生灭度者。若菩萨闻是事不惊不怖，当知是菩萨发大庄严。”

须菩提言：“如我解佛所说义，当知是菩萨发大庄严而自庄严。何以故？萨婆若是不作不起法，为众生故发大庄严，是众生亦是不作不起法。何以故？色无缚无解，受、想、行、识无缚无解故。”

富楼那语须菩提：“色无缚无解，受、想、行、识无缚无解耶？”

须菩提言：“色无缚无解，受、想、行、识无缚无解。”

富楼那言：“何等色无缚无解？何等受、想、行、识无缚无解？”

须菩提言：“幻人色是无缚无解，幻人受、想、行、识是无缚无解，无所有故无缚无解，离故无缚无解，无生故无缚无解，是名菩萨摩诃萨发大庄严而自庄严。”

须菩提白佛言：“世尊，云何为大乘？云何为菩萨发趣大乘？是乘住何处？是乘从何处出？”

佛告须菩提：“大乘者，无有量、无分数故。是乘从何处出，住何处者？是乘从三界出，住萨婆若，无乘是乘出者。何以故？出法出者俱无所有，何法当出？”

须菩提白佛言：“世尊，所言摩诃衍、摩诃衍者，胜出一切世间天、人、阿修罗。世尊，摩诃衍与虚空等，如虚空受无量阿僧祇众生，摩诃衍亦如是受无量阿僧祇众生。是摩诃衍，如虚空无来处、无去处、无住处，摩诃衍亦如是，不得前际、不得中际、不得后际，是乘三世等，是故名为摩诃衍。”

佛赞须菩提言：“善哉！善哉！诸菩萨摩诃萨摩诃衍，应如汝所说。”

尔时，富楼那弥多罗尼子白佛言：“世尊，佛使须菩提说般若波罗蜜，乃说摩诃衍。”

须菩提白佛言：“世尊，我所说将无离般若波罗蜜耶？”

“不也，须菩提，汝所说随顺般若波罗蜜。”

“世尊，我不得过去世菩萨，亦不得未来、现在世菩萨。色无边故，菩萨亦无边。受、想、行、识无边故，菩萨亦无边。世尊，如是一切处、一切时、一切种菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜？我不得不见菩萨，当教何法入般若波罗蜜？”

“世尊，所言菩萨、菩萨者但有名字。譬如所说我、我法毕竟不生；世尊，一切法性亦如是，此中何等是色不著不生？何等是受、想、行、识不著不生？色是菩萨不可得，受、想、行、识是菩萨不可得，不可得亦不可得。世尊，一切处、一切时、一切种菩萨不可得，当教何法入般若波罗蜜？”

“世尊，菩萨但有名字，如我毕竟不生，诸法性亦如是，此中何等是色不著不生？何等是受、想、行、识不著不生？诸法性如是，是性亦不生，不生亦不生。世尊，我今当教不生法入般若波罗蜜耶！何以故？离不生法，不可得菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨闻作是说不惊不怖，当知是菩萨行般若波罗蜜。”

“世尊，菩萨随行般若波罗蜜时作是观，诸法即不受色。何以故？色无生即非色，色无灭即非色，无生无灭、无二无别若说是色即是无二法。菩萨行般若波罗蜜时不受受、想、行、识。何以故？识无生即非识，识无灭即非识，无生无灭、无二无别若说识即是无二法。”

舍利弗问须菩提：“如我解须菩提所说义，菩萨即是无生。若菩萨无生，何以故有难行，为众生故受苦恼？”

须菩提言：“我不欲使菩萨有难行。何以故？生难行想、苦行想，不能利益无量阿僧祇众生。于众生生易想、乐想、父母想、子想、我所想，则能利益无量阿僧祇众生。如我法一切处、一切时、一切种不可得，菩萨于内外法中，应生如是想。若菩萨以如是心行，亦名难行。如舍利弗所言，菩萨无生。如是，舍利弗，菩萨实无生。”

舍利弗言：“但菩萨无生，萨婆若亦无生？”

须菩提言：“萨婆若亦无生。”

舍利弗言：“萨婆若无生，凡夫亦无生？”

须菩提言：“凡夫亦无生。”

舍利弗语须菩提：“若菩萨无生，菩萨法亦无生；萨婆若无生，萨婆若法亦无生；凡夫无生，凡夫法亦无生；今以无生，得无生菩萨应得萨婆若。”

须菩提言：“我不欲令无生法有所得。何以故？无生法不可得故。”

舍利弗言：“生生，无生生，汝所言，乐说为生、为无生？”

须菩提言：“诸法无生，所言无生，乐说亦无生，如是乐说。”

舍利弗言：“善哉！善哉！须菩提，汝于说法人中为最第一。何以故？须菩提随所问，皆能答故。”

须菩提言：“法应尔，诸佛弟子于无依止法，所问能答。何以故？一切法无定故。”

舍利弗言：“善哉！善哉！是何波罗蜜力？”

须菩提言：“是般若波罗蜜力。舍利弗，若菩萨闻如是说、如是论时，不疑、不悔、不难，当知是菩萨行，是行不离是念。”

舍利弗言：“若菩萨不离是行，不离是念，一切众生亦不离是行，不离是念，一切众生亦当是菩萨。何以故？一切众生不离是念故。”

须菩提言：“善哉！善哉！舍利弗，汝欲离我而成我义。所以者何？众生无性故，当知念亦无性；众生离故，念亦离；众生不可得故，念亦不可得。舍利弗，我欲令菩萨以是念行般若波罗蜜。”

释提桓因品第二

尔时，释提桓因与四万天子俱在会中，四天王与二万天子俱在会中，娑婆世界主梵天王与万梵天俱在会中，乃至净居天众无数千种俱在会中。是诸天众业报光明，以佛身神力，光明故皆不复现。

尔时，释提桓因语须菩提言：“是诸无数天众皆共集会，欲听须菩提说般若波罗蜜义，菩萨云何住般若波罗蜜？”

须菩提语释提桓因及诸天众：“憍尸迦，我今当承佛神力说般若波罗蜜。若诸天子未发阿耨多罗三藐三菩提心者，今应当发。若人已入正位，则不堪任发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？已于生死作障隔故。是人若发阿耨多罗三藐三菩提心，我亦随喜，终不断其功德。所以者何？上人应求上法。”

尔时，佛赞须菩提言：“善哉！善哉！汝能如是劝乐诸菩萨。”

须菩提言：“世尊，我当报佛恩。如过去诸佛及诸弟子，教如来住空法中，亦教学诸波罗蜜，如来学是法，得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，我今亦当如是护念诸菩萨，以我护念因缘故，诸菩萨当疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，汝一心听菩萨住般若波罗蜜：

“憍尸迦，菩萨发大庄严乘，于大乘以空法住般若波罗蜜，不应住色，不应住受、想、行、识；不应住色若常若无常，不应住受、想、行、识若常若无常；不应住色若苦若乐，不应住受、想、行、识若苦若乐；不应住色若净若不净，不应住受、想、行、识若净若不

净；不应住色若我若无我，不应住受、想、行、识若我若无我；不应住色若空若不空，不应住受、想、行、识若空若不空；不应住须陀洹果，不应住斯陀含果，不应住阿那含果，不应住阿罗汉果，不应住辟支佛道，不应住佛法；不应住须陀洹无为果，不应住须陀洹福田，不应住须陀洹乃至七往来生死；不应住斯陀含无为果，不应住斯陀含福田，不应住斯陀含一来此间当得尽苦；不应住阿那含无为果，不应住阿那含福田，不应住阿那含彼间灭度；不应住阿罗汉无为果，不应住阿罗汉福田，不应住阿罗汉今世入无余涅槃；不应住辟支佛道无为果，不应住辟支佛福田，不应住辟支佛过声闻地不及佛地而般涅槃；不应住佛法，利益无量众生，灭度无量众生。”

尔时，舍利弗作是念：“菩萨当云何住？”

须菩提知舍利弗心所念，语舍利弗：“于意云何？如来为住何处？”

舍利弗言：“如来无所住，无住心，名为如来。如来不住有为性，亦不住无为性。”

舍利弗：“菩萨摩訶萨亦应如是住，如如来住，于一切法非住、非不住。”

尔时，众中有诸天子作是念：“诸夜叉众语言章句尚可知义，须菩提所说所论难可得解。”

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：“是中无说、无示、无听。”

诸天子作是念：“须菩提欲令此义易解而转深妙。”

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：“若行者欲证须陀洹果，欲住须陀洹果，不离是忍；欲证斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，欲证辟支佛道，欲证佛法，亦不离是忍。”

尔时，诸天子作是念：“何等人能随顺听须菩提所说？”

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：“幻人能随顺听我所说而无听无证。”

诸天子作是念：“但听者如幻，众生亦如幻，须陀洹果乃至辟支佛道亦如幻。”

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：“我说众生如幻如梦，须陀洹果亦如幻如梦，斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道亦如幻如梦。”

诸天子言：“须菩提亦说佛法如幻如梦。”

须菩提言：“我说佛法亦如幻如梦，我说涅槃亦如幻如梦。”

诸天子言：“大德须菩提亦说涅槃如幻如梦耶？”

须菩提言：“诸天子，设复有法过于涅槃，我亦说如幻如梦。诸

天子，幻梦、涅槃无二无别。”

尔时，舍利弗、富楼那弥多罗尼子、摩诃拘絺罗、摩诃迦栴延问须菩提：“如是说般若波罗蜜义，谁能受者？”

时，阿难言：“如是说般若波罗蜜义，阿毗跋致菩萨具足正见者、满愿阿罗汉是等能受。”

须菩提言：“如是说般若波罗蜜义，无能受者。所以者何？此般若波罗蜜法中，无法可说，无法可示，以是义故无能受者。”

尔时，释提桓因作是念：“长老须菩提为雨法雨，我宁可化作华散须菩提上。”释提桓因即化作华散须菩提上。

须菩提作是念：“释提桓因今所散华，我于忉利天上所未曾见，是华从心树出，不从树生。”

释提桓因知须菩提心所念，语须菩提言：“是华非生华，亦非心树生。”

须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，汝言是华非生华，亦非心树生。若非生法，不名为华。”

释提桓因作是念：“长老须菩提智慧甚深，不坏假名而说实义。”

念已，语须菩提言：“如是，如是，须菩提。如须菩提所说，菩萨应如是学。菩萨如是学者，不学须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道；若不学是地，是名学佛法，学萨婆若；若学佛法，学萨婆若，则学无量无边佛法；若学无量无边佛法者，不为增减色学，不为增减受、想、行、识学，不为受色学，不为受受、想、行、识学，是人于法无所取、无所灭故学。”

舍利弗语须菩提：“行者不为取萨婆若，不为灭萨婆若故学。”

须菩提言：“如是，如是，舍利弗，菩萨乃至萨婆若，不取不灭故学。如是观时，能学萨婆若，能成就萨婆若。”

尔时，释提桓因语舍利弗：“菩萨摩诃萨般若波罗蜜，当于何求？”

舍利弗言：“般若波罗蜜当于须菩提所转中求。”

释提桓因语须菩提：“是谁神力？”

须菩提言：“是佛神力。憍尸迦，如所问般若波罗蜜当于何求？般若波罗蜜不应色中求，不应受、想、行、识中求；亦不离色求，亦不离受、想、行、识求。何以故？色非般若波罗蜜，离色亦非般若波罗蜜；受、想、行、识非般若波罗蜜，离受、想、行、识亦非般若波罗蜜。”

释提桓因言：“摩诃波罗蜜是般若波罗蜜，无量波罗蜜是般若波罗蜜，无边波罗蜜是般若波罗蜜。”

须菩提言：“如是，如是，憍尸迦，摩诃波罗蜜是般若波罗蜜，

无量波罗蜜是般若波罗蜜，无边波罗蜜是般若波罗蜜。憍尸迦，色无量，故般若波罗蜜无量；受、想、行、识无量，故般若波罗蜜无量；缘无边，故般若波罗蜜无边；众生无边，故般若波罗蜜无边。憍尸迦，云何缘无边故般若波罗蜜无边？诸法无前、无中、无后，是故缘无边般若波罗蜜无边。

“复次，憍尸迦，诸法无边，前际不可得，中际、后际不可得，是故缘无边般若波罗蜜无边。”

释提桓因言长老须菩提：“云何众生无边、般若波罗蜜无边？”

“憍尸迦，众生无量算数不可得，是故众生无边、般若波罗蜜无边。”

释提桓因言：“大德须菩提，众生有何义？”

须菩提言：“众生义即是法义。于意云何？所言众生，众生有何义？”

释提桓因言：“众生非法义，亦非非法义，但有假名。是名字无本无因，强为立名，名为众生。”

须菩提言：“于意云何？此中实有众生可说可示不？”

“不也。”

须菩提言：“憍尸迦，若众生不可说，不可示，云何言众生无边、般若波罗蜜无边？憍尸迦，若如来住寿如恒河沙劫，说言众生，众生实有众生生灭不？”

释提桓因言：“不也。”

“何以故？众生从本已来常清净故。憍尸迦，是故当知众生无边、般若波罗蜜无边。”

小品般若波罗蜜经卷第二

宝塔品第三

尔时，释提桓因、梵天王、自在天王及众生主诸天女等，皆大欢喜，同时三唱：“快哉！快哉！佛出世故，须菩提乃能演说是法。”

尔时，诸天大众俱白佛言：“世尊，若菩萨能不离般若波罗蜜行，当视是人如佛。”

佛告诸天子：“如是，如是，昔我于众华城燃灯佛所不离般若波罗蜜行，时燃灯佛记我，于来世过阿僧祇劫，当得作佛，号释迦牟尼如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。”

诸天子白佛言：“希有，世尊！诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜，能摄取萨婆若。”

佛因释提桓因，告欲色界诸天子及四众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等：“憍尸迦，若有善男子、善女人能受持读诵般若波罗蜜，

如所说行，魔若魔天、人若非人不得其便，终不横死。善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜故，忉利诸天发阿耨多罗三藐三菩提心未受持读诵般若波罗蜜者，来至其所。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜时，若在空中舍，若在道路，若或失道，无有恐怖。”

尔时，四天王白佛言：“世尊，若善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，如所说行，我等皆当护念。”

释提桓因白佛言：“世尊，若善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，如所说行，我当护念。”

梵天王及诸梵天俱白佛言：“世尊，若善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，如所说行，我等亦当护念。”

释提桓因白佛言：“希有，世尊！善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，得如是现世功德。世尊，若受持般若波罗蜜者，则为受持诸波罗蜜。”

佛言：“如是，如是，憍尸迦，受持般若波罗蜜者，则为受持诸波罗蜜。复次，憍尸迦，善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，所得功德，汝今善听，当为汝说。”释提桓因受教而听。

佛告憍尸迦：“若有欲毁乱违逆我此法者，虽有是心，渐渐自灭，终不从愿。何以故？憍尸迦，若善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，种种毁乱违逆事起法应皆灭，是故此人终不从愿。憍尸迦，善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，得如是现世功德。譬如有药，名为摩醯，有蛇饥行求食，见有小虫而欲食之，虫赴药所，蛇闻药气即回还去。所以者何？药力能消蛇毒故。憍尸迦，善男子、善女人亦如是，若受持读诵般若波罗蜜，种种毁乱违逆事起，以般若波罗蜜力故即自消灭。

“复次，憍尸迦，若受持读诵般若波罗蜜，护世四天王皆当护念。

“复次，憍尸迦，是人终不说无益之语，有所言说人所信受，少于瞋恚终不怀恨，不为我慢所覆，不为瞋恚所使。善男子、善女人若瞋恚时，能作是念：‘若我瞋者，则坏诸根，颜色变异。我欲求阿耨多罗三藐三菩提，云何当随瞋心？’如是思惟，即得正念。憍尸迦，善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，亦得是现世功德。”

释提桓因白佛言：“希有，世尊！般若波罗蜜为回向故，不为高心。”

佛告憍尸迦：“善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，若入军阵诵般若波罗蜜若住若出，若失寿命，若被恼害，无有是处；若刀箭向者，终不能伤。何以故？般若波罗蜜是大咒术、无上咒术。善男子、善女人学此咒术，不自念恶，不念他恶，不两念恶，学是咒术得阿耨多罗三藐三菩提，得萨婆若智，能观一切众生心。

“复次，憍尸迦，若般若波罗蜜经卷住处，若读诵处，人若非人不得其便，唯除业行必应受者。憍尸迦，譬如道场四边，若人、若畜生无能恼者。何以故？过去、未来、现在诸佛此中得道，已得、今得、当得，是处一切众生无恐无畏，无能恼害。憍尸迦，以般若波罗蜜故，是处则吉，人所恭敬、供养、礼拜。”

释提桓因白佛言：“世尊，若善男子、善女人书般若波罗蜜，受持经卷，供养恭敬、尊重赞叹，以好华香、瓔珞、涂香、烧香、末香、杂香、缯盖、幢幡而以供养；若复有人以如来舍利，供养恭敬、尊重赞叹，以好华香、瓔珞、涂香、烧香、末香、杂香、缯盖、幢幡而以供养，其福何所多？”

“憍尸迦，我还问汝，随汝意答。于意云何？如来行何道，得萨婆若所依止身？得阿耨多罗三藐三菩提？”

释提桓因白佛言：“世尊，如来学般若波罗蜜故，得是身，得阿耨多罗三藐三菩提。”

“憍尸迦，佛不以身故名为如来，以得萨婆若故名为如来。

“憍尸迦，诸佛萨婆若从般若波罗蜜生，是身萨婆若智所依止故，如来因是身得萨婆若智，成阿耨多罗三藐三菩提；是身萨婆若所依止故，我灭度后舍利得供养。

“憍尸迦，若善男子、善女人书般若波罗蜜，受持读诵，供养恭敬、尊重赞叹，以好华香、瓔珞、涂香、烧香、末香、杂香、缯盖、幢幡而以供养，是善男子、善女人即是供养萨婆若智。是故若人书写般若波罗蜜，供养恭敬、尊重赞叹，当知是人得大福德。何以故？供养萨婆若智故。”

释提桓因白佛言：“世尊，阎浮提人不供养恭敬、尊重赞叹般若波罗蜜，为不知得如是大利益耶？”

佛言：“憍尸迦，于意云何？阎浮提有几所人于佛得不坏信？几所人于法、于僧得不坏信？”

释提桓因言：“少所人，于佛得不坏信，于法、于僧得不坏信。世尊，阎浮提少所人得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，得辟支佛者转复减少，能行菩萨道者亦复转少。”

“如是，如是，憍尸迦，阎浮提少所人于佛得不坏信，乃至能发阿耨多罗三藐三菩提心行菩萨道者亦复转少。

“憍尸迦，无量无边阿僧祇众生发阿耨多罗三藐三菩提心，于中若一若二住阿毗跋致地，是故当知善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，乃至能受持读诵、供养恭敬、尊重赞叹般若波罗蜜。何以故？是人作是念：‘过去诸佛行菩萨道时，从是中学，我等亦应于是中学，般若波罗蜜是我大师。’

“憍尸迦，若我现在，若我灭后，菩萨常应依止般若波罗蜜。若善男子、善女人于我灭后，以供养如来故起七宝塔，尽其形寿，以好华香、涂香、末香、衣服、幢幡供养是塔。于意云何？是善男子、善

女人以是因缘故，得福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人供养般若波罗蜜经卷，恭敬、尊重、赞叹，以好华香、涂香、末香、衣服、幢幡而以供养，其福甚多。

“憍尸迦，置是一塔，若满阎浮提七宝塔，善男子、善女人尽其形寿，以好华香乃至伎乐，供养是塔。于意云何？是人以是因缘故，得福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛告憍尸迦：“若善男子、善女人供养般若波罗蜜经卷，恭敬、尊重、赞叹，以好华香、涂香、末香、衣服、幢幡，其福甚多。

“憍尸迦，置是满阎浮提七宝塔，若满四天下七宝塔，若人尽其形寿，以华香供养乃至伎乐；若复有人供养般若波罗蜜，其福甚多。

“憍尸迦，置是满四天下七宝塔，若满周梨迦小千世界七宝塔，若人尽其形，以好华香供养乃至幢幡；若复有人供养般若波罗蜜，其福甚多。

“憍尸迦，置是周梨迦小千世界七宝塔，若满二千中世界七宝塔，若人尽其形，以华香供养乃至幢幡；若复有人供养般若波罗蜜，其福甚多。

“憍尸迦，置是二千中世界，若满三千大千世界七宝塔，若善男子、善女人尽其形寿，以华香供养乃至幢幡。憍尸迦，于意云何？是人以是因缘故，得福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛告憍尸迦：“若复有人供养般若波罗蜜经卷，恭敬、尊重、赞叹，华香乃至幢幡，其福甚多。

“憍尸迦，置是满三千大千世界七宝塔，假令三千大千世界所有众生，一时皆得人身，是一一人起七宝塔，尽其形寿，以一切好华、名香、幢幡、伎乐、歌舞，供养是塔。憍尸迦，于意云何？是人以是因缘故，得福多不？”

“甚多，世尊！”

佛告憍尸迦：“若善男子、善女人供养般若波罗蜜经卷，恭敬、尊重、赞叹，华香乃至幢幡，其福甚多。”

释提桓因言：“如是，如是，世尊，若人供养般若波罗蜜，即是供养恭敬过去、未来、现在诸佛萨婆若。

“世尊，置是三千大千世界一一众生所起七宝塔，若满十方恒河沙等世界众生，皆得人身，一一人起七宝塔，若于一劫，若减一劫，以好华香乃至伎乐，供养是塔；若复有人供养般若波罗蜜经卷，恭敬、尊重、赞叹，华香乃至伎乐，其福甚多。”

佛言：“如是，如是，憍尸迦，是善男子、善女人以是供养般若波罗蜜经卷因缘故，其福甚多，无量无边，不可得数，不可思议。何

以故？憍尸迦，一切诸佛萨婆若智，皆从般若波罗蜜生。

“憍尸迦，以是因缘故，若善男子、善女人供养般若波罗蜜经卷，恭敬、尊重、赞叹，华香乃至伎乐供养，于前功德，百分不及一分，千分、万分、百千万亿分不及一，乃至算数譬喻所不能及。”

大明咒品第四

尔时，释提桓因与四万天子在会中者，语释提桓因言：“憍尸迦，应受持读诵般若波罗蜜。”

佛告释提桓因：“憍尸迦，汝受持读诵般若波罗蜜，若阿修罗生念，欲与忉利诸天共斗，尔时，汝当诵念般若波罗蜜，以是因缘故，阿修罗恶心即灭。”

释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜是大明咒，般若波罗蜜是无上咒，般若波罗蜜是无等等咒。”

佛言：“如是，如是，憍尸迦，般若波罗蜜是大明咒，般若波罗蜜是无上咒，般若波罗蜜是无等等咒。何以故？憍尸迦，过去诸佛因是明咒，得阿耨多罗三藐三菩提；未来诸佛亦因是咒，当得阿耨多罗三藐三菩提；今十方现在诸佛亦因是咒，得阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦，因是明咒，十善道出现于世，四禅、四无量心、四无色定、五神通出现于世。因菩萨故，十善道出现于世，四禅、四无量心、四无色定、五神通出现于世。若诸佛不出于世，但因菩萨故，十善道、四禅、四无量心、四无色定、五神通出现于世。譬如月不出时，星宿光明照于世间。如是，憍尸迦，世无佛时，所有善行、正行皆从菩萨出生，菩萨方便力皆从般若波罗蜜生。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人供养般若波罗蜜经卷，恭敬、尊重、赞叹，得是现世福德。”

释提桓因白佛言：“世尊，得何等现世福德？”

“憍尸迦，是善男子、善女人毒不能伤，火不能烧，终不横死。又善男子、善女人若官事起，诵念般若波罗蜜，官事即灭，诸求短者皆不得便。何以故？般若波罗蜜所护故。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人诵念般若波罗蜜，若至国王、若王子、大臣所，皆欢喜问讯与共语言。何以故？憍尸迦，般若波罗蜜为慈悲一切众生故出。是故，憍尸迦，诸求短者皆不得便。”

尔时，外道出家百人，欲求佛短，来向佛所。释提桓因作是念：“是诸外道出家百人，欲求佛短，来向佛所。我从佛所受般若波罗蜜，今当诵念。是诸外道来至佛所，或能断说般若波罗蜜。”如是思惟已，即诵念从佛所受般若波罗蜜。时，诸外道遥绕佛复道而去。

舍利弗作是念：“何因缘故是诸外道绕佛而去？”

佛知舍利弗心所念，告舍利弗：“是释提桓因诵念般若波罗蜜，如是外道乃无一人有善心者，皆持恶意来求佛短，是故外道各各复道而去。”

尔时，恶魔作是念：“今是四众及欲色界诸天子在佛前坐，其中必有菩萨受阿耨多罗三藐三菩提记者，我当坏乱。”即化作四种兵向佛所。

尔时，释提桓因作是念：‘魔严四兵来至佛所。四种兵相，摩伽陀国频婆娑罗王之所无有，憍萨罗国波斯匿王亦所无有，诸释子所无有，诸黎车所无有。今是兵相必是恶魔所作。是魔长夜欲求佛短，恼乱众生，我当诵念般若波罗蜜。’

释提桓因即默诵般若波罗蜜，随其所诵，恶魔稍稍复道而去。

尔时，忉利诸天化作天华在于空中，散佛上作是念：“愿般若波罗蜜久住阎浮提，阎浮提人当得诵习。”

是时，诸天复以天花散佛上，作是言：“世尊，若有众生行般若波罗蜜，修习般若波罗蜜，魔若魔天不得其便。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，若人得闻般若波罗蜜者，已曾亲近诸佛，不从小功德来，何况受持读诵、如所说学、如所说行！何以故？世尊，诸菩萨萨婆若当于般若波罗蜜中求。世尊，譬如大宝当于大海中求。世尊，诸佛萨婆若大宝，应于般若波罗蜜中求。”

佛言：“如是，如是，憍尸迦，诸佛萨婆若皆于般若波罗蜜中生。”

尔时，阿难白佛言：“世尊，世尊不赞说檀波罗蜜名，不赞说尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜名，何以故但赞说般若波罗蜜名？”

佛告阿难：“般若波罗蜜导五波罗蜜。阿难，于意云何？若布施不回向萨婆若，成檀波罗蜜不？”

阿难言：“不也，世尊。”

“若持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，不回向萨婆若，成般若波罗蜜不？”

阿难言：“不也，世尊。”

“阿难，是故般若波罗蜜为五波罗蜜导。阿难，譬如大地种散其中，因缘和合即得生长，不依此地终不得生。阿难，如是五波罗蜜住般若波罗蜜中而得增长，为般若波罗蜜所护故，得向萨婆若。是故，阿难，般若波罗蜜为五波罗蜜作导。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，是善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，如所说行所得功德，如来说之犹亦未尽。”

佛告憍尸迦：“我不但说是人受持读诵般若波罗蜜如所说行功德。憍尸迦，若有善男子、善女人供养般若波罗蜜经卷，恭敬、尊重、赞叹，以好华香乃至幢幡，我亦说其所得功德。”

释提桓因白佛言：“世尊，我亦当护念是善男子、善女人，供养般若波罗蜜经卷，恭敬、尊重、赞叹，以好华香乃至幢幡者。”

佛言：“憍尸迦，是善男子、善女人受持读诵般若波罗蜜，若干百千诸天大众，为听法故来至其所。是法师为诸天说法时，非人益其气力。若法师疲极不乐说法，诸天恭敬法故令其乐说。憍尸迦，是亦善男子、善女人得是现世功德。”

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人于四众中说般若波罗蜜时，其心不畏有来难问及诘责者。何以故？是人为般若波罗蜜护念故，不见有人得般若波罗蜜短者。般若波罗蜜亦无短可得，是人如是为般若波罗蜜护念故，无畏有来难问诘责者。憍尸迦，是亦善男子、善女人现世功德。”

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人读诵般若波罗蜜故，为父母所爱，为宗亲、知识、沙门、婆罗门所敬，衰恼斗讼如法能度。憍尸迦，是亦善男子、善女人现世功德。”

“复次，憍尸迦，般若波罗蜜经卷所住处，四天王天上诸天发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来至般若波罗蜜所，受持读诵，供养作礼而去。忉利天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天上诸天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来至般若波罗蜜所，受持读诵，供养作礼而去。梵天、梵世天、梵辅天、梵众天、大梵天、光天、少光天、无量光天、光音天、净天、少净天、无量净天、遍净天、无阴行天、福生天、广果天、无广天、无热天、妙见天、善见天、无小天上诸天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来至般若波罗蜜所，受持读诵，供养作礼而去。憍尸迦，汝勿谓但有无小天为供养般若波罗蜜故来，三千大千世界中欲色界诸天发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来至般若波罗蜜所，受持读诵，供养作礼而去。善男子、善女人应作是念，十方无量阿僧祇国土中，所有诸天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人，是等来至般若波罗蜜所，受持读诵，供养作礼，时我当以般若波罗蜜法施。善男子、善女人般若波罗蜜经卷所住处，若殿堂、若房舍无能毁坏，除先行业必应受者。憍尸迦，亦是善男子、善女人现世功德。”

释提桓因白佛言：“世尊，是善男子、善女人云何知诸天来，受持读诵，供养礼敬般若波罗蜜时？”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人见大光明，必知天、龙、夜叉、乾闥婆等来至其所。”

“复次，憍尸迦，善男子、善女人若闻殊异之香，必知诸天来至其所。”

“复次，憍尸迦，善男子、善女人所住之处应令净洁，以净洁

故，非人皆大欢喜来到其所。是中先住小鬼，不堪大力诸天威德故皆悉避去，随大力诸天数数来故，其心转乐大法，是故所住处四边不应令有臭秽不净。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人身不疲极，卧起安隐不见恶梦，若其梦时但见诸佛、诸佛塔庙、阿罗汉众、诸菩萨众、修习六波罗蜜、学萨婆若、净佛世界，又闻佛名，某甲佛于某方某国与若干百千万亿众恭敬围绕而为说法。憍尸迦，善男子、善女人梦中所见如是，觉已安乐，气力充足，身体轻便。是善男子、善女人不贪饮食，譬如坐禅比丘从三昧起，以学禅故不贪饮食。何以故？憍尸迦，非人益其气力故。善男子、善女人欲得如是等现世功德，当受持读诵般若波罗蜜，如所说行。憍尸迦，善男子、善女人若不能受持读诵般若波罗蜜，如所说行，当书写经卷，供养恭敬、尊重赞叹，以好华香、涂香、末香、烧香、杂香、衣服、幢幡、伎乐。”

舍利品第五

尔时，佛告释提桓因言：“憍尸迦，满阎浮提舍利以为一分，般若波罗蜜经卷以为一分，二分之一中为取何分？”

释提桓因白佛言：“世尊，我取般若波罗蜜。何以故？世尊，我于舍利非不恭敬，以舍利从般若波罗蜜生故，般若波罗蜜所熏故得供养。

“世尊，我于忉利天上善法堂中，我有坐处，忉利诸天子来供养我故，若我不在座上，诸天子为我坐处作礼恭敬绕已而去，作是念：‘释提桓因于此处坐，为忉利诸天说法。’诸佛舍利亦如是，从般若波罗蜜生，萨婆若所依止故得供养。是故，世尊，我于二分之一中取般若波罗蜜。

“世尊，置满阎浮提舍利，若满三千大千世界舍利以为一分，般若波罗蜜经卷以为一分，二分之一中我取般若波罗蜜。何以故？诸佛舍利因般若波罗蜜生故得供养。世尊，譬如负债人常畏债主，以得亲近奉事王故，债主反更恭敬怖畏。何以故？依恃国王其力大故。世尊，舍利亦如是，依止般若波罗蜜故得供养。世尊，般若波罗蜜如王，舍利如亲近王人，如来舍利依止一切智慧故得供养。世尊，诸佛一切智慧，亦从般若波罗蜜生，是故我于二分之一中取般若波罗蜜。

“世尊，譬如无价宝珠有如是功德，其所住处非人不能得其便，若男、若女、若大、若小为非人所持，宝珠至其处，非人则去；若有热病，珠能除灭；若有风病，以珠著身上，风患即除；若有冷病，以珠著身上，冷患亦除；是珠住处，夜时能为明，热时能为凉，寒时能为温；珠所住处，蛇毒不入；若男、若女、若大、若小，为毒虫所螫，以珠示之，毒即除灭；若诸目患，以珠著目上，目患即除。世

尊，又是宝珠若著水中，与水同色；若以白缯裹著水中，水色即白；若以青黄紫赤种种色缯裹著水中，水即各随其色；水浊即为清；是珠成就如是功德。”

尔时，阿难问释提桓因：“此是阎浮提宝？为是天上宝？”

释提桓因言：“此是天上宝，阎浮提人亦有是宝，但功德少而重，天上宝珠功德多而轻。人宝比天宝，算数譬喻所不能及。世尊，若是珠在篋中，虽举珠去，以珠功德故，其篋则贵。

“世尊，以般若波罗蜜萨婆若智功德故，如来灭后舍利得供养，以如来舍利是萨婆若智所住处故，我于二分之一中取般若波罗蜜。世尊，置是满三千大千世界舍利，若满如恒河沙等世界中舍利以为一分，般若波罗蜜经卷以为一分，二分之一中我取般若波罗蜜。何以故？诸佛如来萨婆若智，皆从般若波罗蜜生，萨婆若所熏故舍利得供养。

“复次，世尊，若善男子、善女人欲如实见十方无量阿僧祇诸佛者，当行般若波罗蜜，当修般若波罗蜜。”

佛言：“如是，如是，憍尸迦，过去诸佛皆因般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提；未来诸佛亦因般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提；现在十方无量阿僧祇世界诸佛，亦因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。”

释提桓因白佛言：“世尊，摩诃波罗蜜是般若波罗蜜。佛因是般若波罗蜜，皆知一切众生心、心所行。”

佛言：“憍尸迦，菩萨摩訶萨长夜行般若波罗蜜故。”

释提桓因白佛言：“世尊，菩萨但行般若波罗蜜，不行余波罗蜜耶？”

佛言：“憍尸迦，菩萨皆行六波罗蜜，若布施时，般若波罗蜜为上首；若持戒、若忍辱、若精进、若禅定、若观诸法时，般若波罗蜜为上首。譬如阎浮提种种树、种种形、种种色、种种叶、种种华、种种果，其阴皆一无有差别。五波罗蜜亦如是，入般若波罗蜜中无有差别。”

“世尊，是般若波罗蜜有大功德，有无量无边功德，有无等等功德。世尊，若有人写般若波罗蜜经卷，供养恭敬、尊重赞叹，以好华香乃至幢幡；若复有人写般若波罗蜜经卷与他人。是二功德，何所为多？”

佛言：“憍尸迦，我还问汝，随意答我。于意云何？若有人得佛舍利，但自供养；若复有人得佛舍利，自供养亦与他人令供养。是二功德，何所为多？”

释提桓因言：“世尊，若人得佛舍利自供养，亦与他人令供养，其福甚多。”

佛言：“如是，如是，憍尸迦，若善男子、善女人写般若波罗蜜经卷，供养恭敬、尊重赞叹，以好华香乃至幢幡；不如善男子、善女

人写般若波罗蜜经卷，自供养亦与他人令供养，其福甚多。”

佛言：“憍尸迦，若善男子、善女人在在处处，为人解说般若波罗蜜，其福甚多。”

小品般若波罗蜜经卷第三

佐助品第六

佛告释提桓因言：“憍尸迦，若有善男子、善女人教阎浮提人，令行十善道。于意云何？是人以是因缘得福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与他人，令得书写读诵，其福甚多。

“憍尸迦，置是阎浮提众生，若复有人教四天下众生令行十善道；置是四天下，若周梨迦小千世界，若二千中世界，若三千大千世界众生，若教十方如恒河沙等世界众生，令行十善道。于意云何？是人以是因缘故，得福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与他人，令得书写读诵，其福甚多。

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人教阎浮提众生，令行四禅、四无量心、四无色定、五神通，是人以是因缘，得福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与他人，令得书写读诵，其福甚多。

“憍尸迦，置是阎浮提及三千大千世界众生，乃至教十方如恒河沙等世界众生，令行四禅、四无量心、四无色定、五神通。于意云何？是人以是因缘，得福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与他人，令得书写读诵，其福甚多。

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与他人，令得书写读诵，不如善男子、善女人自为他人读诵，其福甚多。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人自为他人读诵般若波罗蜜，不如善男子、善女人自为他人解说其义，其福甚多。”

是时，释提桓因白佛言：“世尊，应为何等人解说般若波罗蜜义？”

佛言：“憍尸迦，若有善男子、善女人不知般若波罗蜜义，故应为解说其义。何以故？憍尸迦，未来世当有相似般若波罗蜜，善男

子、善女人于是中欲得阿耨多罗三藐三菩提，闻是相似般若波罗蜜则有违错。”

释提桓因言：“世尊，何等是相似般若波罗蜜？”

“憍尸迦，当来世有比丘欲说般若波罗蜜，而说相似般若波罗蜜。”

“世尊，云何诸比丘说相似般若波罗蜜？”

佛言：“诸比丘说言：‘色是无常，若如是求，是为行般若波罗蜜；受、想、行、识是无常，若如是求是为行般若波罗蜜。’憍尸迦，是名说相似般若波罗蜜。憍尸迦，不坏色故观色无常，不坏受、想、行、识故观识无常，不作如是观者，是名行相似般若波罗蜜。憍尸迦，以是因缘故，菩萨说般若波罗蜜义，其福甚多。”

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人教阎浮提众生，令得须陀洹果。于意云何？是人以是因缘，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与他人，令得书写读诵，作是言：‘汝当得是应般若波罗蜜功德。’其福甚多。何以故？须陀洹果从般若波罗蜜出故。”

“憍尸迦，置是阎浮提及三千大千世界，乃至教十方如恒河沙等世界众生，令得须陀洹果。于意云何？是人以是因缘，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与他人，令得书写读诵，作是言：‘汝当得是应般若波罗蜜功德。’其福甚多。何以故？须陀洹果从般若波罗蜜出故。”

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人教阎浮提众生，令得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。于意云何？是人以是因缘，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与他人，令得书写读诵，作是言：‘汝当得是应般若波罗蜜功德。’其福甚多。何以故？汝随学是法，当得萨婆若法，随得萨婆若法，当随得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。”

“憍尸迦，置是阎浮提及三千大千世界众生，乃至教十方如恒河沙等世界众生，令得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。于意云何？是人以是因缘，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与他人，令得书写读诵，作是言：‘汝当得是应般若波罗蜜功德。’其福甚多。何以故？汝随学是法，当得萨婆若法，随得萨婆若法，当随得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。”

“复次，憍尸迦，若满阎浮提众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心，

若有善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与之，令得书写读诵，是人以是因缘，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷，与一阿毗跋致菩萨，作是念：‘是菩萨于是中学，当能修习般若波罗蜜，以是因缘般若波罗蜜增广流布。’福多于彼。

“憍尸迦，置是阎浮提及三千大千世界众生，乃至十方如恒河沙等世界众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，若有善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与之，令得书写读诵。于意云何？是人以是因缘，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷，与一阿毗跋致菩萨，作是念：‘是菩萨于是中学，当能修习般若波罗蜜，以是因缘般若波罗蜜增广流布。’福多于彼。

“复次，憍尸迦，阎浮提所有众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，若有善男子、善女人以般若波罗蜜经卷，与之为解其义。于意云何？是人以是因缘，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷，与一阿毗跋致菩萨为解其义，福多于彼。

“憍尸迦，置是阎浮提及三千大千世界众生，乃至教十方如恒河沙等世界众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，若有善男子、善女人以般若波罗蜜经卷与之，为解其义。于意云何？是人以是因缘，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“不如善男子、善女人以般若波罗蜜经卷，与一阿毗跋致菩萨，为解其义，福多于彼。

“复次，憍尸迦，阎浮提所有众生皆是阿毗跋致菩萨，若有善男子、善女人以般若波罗蜜义教之。于意云何？是人以是因缘，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，于是中有一菩萨，疾得阿耨多罗三藐三菩提，若有人以般若波罗蜜义教之，福多于彼。

“憍尸迦，置是阎浮提及三千大千世界众生，乃至十方如恒河沙等世界众生，皆是阿毗跋致菩萨，若有善男子、善女人以般若波罗蜜义教之。于意云何？是人以是因缘，其福多不？”

释提桓因言：“甚多，世尊！”

佛言：“憍尸迦，于是中有一菩萨，疾得阿耨多罗三藐三菩提，若有人以般若波罗蜜义教之，福多于彼。”

尔时，释提桓因白佛言：“如是，如是，世尊，随菩萨近阿耨多罗三藐三菩提，转应以般若波罗蜜教之，亦转应以衣服、饮食、卧具、医药而供养之，其福甚多。何以故？世尊，法应尔随近阿耨多罗三藐三菩提，得福转多。”

尔时，须菩提赞释提桓因言：“善哉！善哉！憍尸迦，汝是圣弟子，法应佐助诸菩萨，以阿耨多罗三藐三菩提安慰护念。若佛初发阿耨多罗三藐三菩提心时，过去诸佛及诸弟子若不以六波罗蜜安慰佐助者，不能得阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦，佛初发意时，过去诸佛及诸弟子以六波罗蜜应安慰佐助故，得阿耨多罗三藐三菩提。”

回向品第七

尔时，弥勒菩萨语须菩提：“菩萨摩訶萨随喜福德，于余众生布施、持戒、修禅福德，最大、最胜、最上、最妙。”

尔时，须菩提问弥勒菩萨：“若菩萨于十方无量阿僧祇世界，过去无量灭度诸佛，是诸佛从初发心乃至得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃乃至法欲灭时，于是中间所有应六波罗蜜善根福德，及诸声闻弟子布施、持戒、修禅福德，所有学无学无漏福德及诸佛戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品，大慈大悲利安众生，无量佛法及其所说，从是法中众生受学，是诸众生所有福德，及诸佛灭后众生所种福德，合集称量是诸福德，以最大、最胜、最上、最妙心随喜，随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提，作是观：‘我此福德当得阿耨多罗三藐三菩提。’若菩萨作是念：‘我以是心回向阿耨多罗三藐三菩提。’如心所缘，是诸缘、诸事为可得不可得？”

弥勒言：“是诸缘、诸事不可得，如心取相。”

须菩提言：“若是诸缘、诸事不尔者，是人将无想颠倒、见颠倒、心颠倒——无常谓常、苦谓乐、不净谓净、无我谓我，生想颠倒、见颠倒、心颠倒。若诸缘、诸事如实者，菩提亦如是，心亦如是。若诸缘、诸事、菩提及心无异者，何等是随喜心回向阿耨多罗三藐三菩提？”

弥勒言：“须菩提，如是回向法不应于新发意菩萨前说。所以者何？是人所有信乐、恭敬净心，皆当灭失。须菩提，如是回向法应于阿毗跋致菩萨前说，若与善知识相随者说，是人闻是不惊不怖，不退。菩萨随喜福德应如是回向萨婆若，所用心回向，是心即尽即灭。何等心是回向阿耨多罗三藐三菩提？若用心、心回向，是二心不俱，又心性不可得回向。”

尔时，释提桓因语须菩提：“新发意菩萨闻是事，将无惊怖耶？菩萨今云何以随喜福德如实回向？”

尔时，须菩提因弥勒菩萨作是言：“菩萨于过去诸佛——道已断，行已灭，戏论尽，灭棘刺，除重担，得己利，尽有结，正智解脱，心得自在——无量阿僧祇世界中灭度诸佛，所有善根福德势力，及诸弟子于诸佛所所种善根，合集称量，是诸福德以最大、最胜、最上、最妙心随喜，随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提，是菩萨今当云何不堕想颠倒、见颠倒、心颠倒？”

“若是菩萨用是心回向阿耨多罗三藐三菩提，于是心中不生心相，则是回向阿耨多罗三藐三菩提；若是菩萨于是心中而生心相，则堕想颠倒、见颠倒、心颠倒。若菩萨随喜时，是心尽灭相，如实知尽灭相，尽灭相法则不可回向，回向心亦如是相，所回向法亦如是相，若能如是回向，是名正回向。菩萨摩訶萨应以随喜福德如是回向。

“若菩萨于过去诸佛所有福德，并诸弟子及凡夫人乃至畜生闻法种善根，及诸天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等闻法发应萨婆若心，合集称量是诸福德，以最大、最胜、最上、最妙心随喜，随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨如是念，是诸法皆尽灭，所回向处亦尽灭，是名随喜福德正回向阿耨多罗三藐三菩提。

“又菩萨如是知无法能回向法，是名正回向阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨如是回向，则不堕想颠倒、见颠倒、心颠倒。何以故？是菩萨不贪著回向故，是名无上回向。

“若有菩萨于福德作起法，取相分别，则不能以此福德回向。何以故？是作起法皆是离相，随喜福德亦是离相。若菩萨知所念作起法皆离相，当知是为行般若波罗蜜。又诸过去灭度佛善根福德亦如是，回向所用、回向法性相亦如是，若能如是知，是名正回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？诸佛不许取相回向故。若法过去尽灭，是法无相，不可以相得——若如是亦分别，是名取相；若如是亦不分别，是名正回向。

“云何不取相分别而能回向？菩萨以是事故，应学般若波罗蜜方便。若不闻不得般若波罗蜜方便，则不能入是事。若不闻不得般若波罗蜜方便，能以诸福德正回向者，无有是处。何以故？是人于过去诸佛身及诸福德皆已灭度，而取相分别得是福德欲以回向，如是回向，诸佛不许亦不随喜。何以故？是皆于法有所得故。所谓于过去灭度诸佛取相分别，有所得而回向，即是大贪著，以是有所得心回向者，诸佛不说有大利益。何以故？是回向，名为杂毒衰恼。譬如美食其中有毒，虽有好色香美，以有毒故不可食之，愚痴无智之人若食此食，初虽香美可意，食欲消时有大苦报。如是有人不正受读诵，不解其义，而教诸弟子回向语言：‘善男子来，如过去、未来、现在诸佛，戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品，并诸声闻弟子及凡夫人所种善根，及诸佛与众生授辟支佛记，是辟支佛所种善根，及与菩萨受阿耨多罗三藐三菩提记，是诸菩萨所种善根，合集称量是诸福德随喜，随

喜已回向阿耨多罗三藐三菩提。’是人如是回向，是回向取相分别故，名为杂毒，如杂毒食。有所得者，无有回向。何以故？是有所得，皆是杂毒故。以是故，菩萨应如是思惟过去、未来、现在诸佛善根福德，应云何回向名为正回向至阿耨多罗三藐三菩提？若菩萨欲不谤诸佛应如是回向：‘如诸佛所知福德，何相、何性、何体、何实，我亦如是随喜，我以是随喜，回向阿耨多罗三藐三菩提。’菩萨如是回向则无有咎，不谤诸佛，如是回向则不杂毒，亦名随诸佛教。

“复次，菩萨应以随喜福德如是回向，如戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品，不系欲界、不系色界、不系无色界，非过去、非未来、非现在，以无系故，是福德回向亦无系，所回向法亦无系，回向处亦无系。若能如是回向，则不杂毒。若不如是回向，名为邪回向。菩萨回向法，如三世诸佛所知回向，我亦如是回向阿耨多罗三藐三菩提，是名正回向。”

尔时，佛赞须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，汝能为诸菩萨摩訶萨作佛事。须菩提，若有三千大千世界众生，皆行慈悲喜舍心、四禅、四无色定、五神通，不如是菩萨回向福德最大、最胜、最上、最妙。

“复次，须菩提，若有三千大千世界众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是一一菩萨于恒河沙等劫，以有所得心供养如恒河沙等世界众生衣服、饮食、卧具、医药、一切乐具，如是一一菩萨皆于恒河沙等劫，以有所得心供养是诸众生衣服、饮食、卧具、医药、一切乐具。于意云何？是诸菩萨以是因缘，得福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！不可譬喻。若是福德有形，恒河沙等世界所不能受。”

佛赞须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，若菩萨为般若波罗蜜所护故，能以是福德回向，于前有所得心布施福德，百分不及一，千万亿分不及一，乃至算数譬喻所不能及。”

尔时，四天王天上二万天子，合掌礼佛，作是言：“世尊，是菩萨回向名为大回向，以方便故，胜于有所得菩萨布施福德。何以故？是菩萨回向为般若波罗蜜所护故。”

尔时，忉利天上十万天子，以天华香、涂香、末香、天衣、幢幡、天诸伎乐而供养佛，皆作是言：“世尊，是菩萨回向名为大回向，以方便故，胜于有所得菩萨布施福德。何以故？是菩萨回向为般若波罗蜜所护故。”

夜摩天上十万天子、兜率陀天上十万天子、化乐天上十万天子、他化自在天上十万天子，皆以天华、天香乃至伎乐而供养佛，皆作是言：“世尊，是菩萨回向名为大回向，以方便故，胜于有所得菩萨布施福德。何以故？是菩萨回向为般若波罗蜜所护故。”

梵世诸天子大声唱言：“是菩萨回向名为大回向，以方便故，胜于有所得菩萨布施福德。何以故？是菩萨回向为般若波罗蜜所护故。”

梵辅天、梵众天、大梵天、光天、少光天、无量光天、光音天、净天、少净天、无量净天、遍净天、无云行天、福生天、广果天、无广天、无热天、妙见天、善见天、无小天上诸天子，合掌礼佛，皆作是言：“世尊，是善男子、善女人求佛道者，甚为希有！为般若波罗蜜所护故，能胜有所得菩萨布施福德。何以故？是菩萨回向为般若波罗蜜所护故。”

尔时，佛告净居诸天子：“置是三千大千世界众生，若十方恒河沙等世界众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是一一菩萨于恒河沙等劫，以有所得心供养十方如恒河沙等世界众生衣服、饮食、卧具、医药、一切乐具，如是一一菩萨皆于恒河沙等劫，以有所得心供养是诸众生衣服、饮食、卧具、医药、一切乐具；若有菩萨于过去、未来、现在诸佛，所有戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品，并诸声闻弟子，及凡夫人所种善根，合集称量是诸福德，以最大、最胜、最上、最妙心随喜，随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提，其福甚多。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，如佛所说，是诸福德合集称量，以最大、最胜、最上、最妙心随喜，随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提。世尊，云何名为最大、最胜、最上、最妙随喜？”

佛告须菩提：“若菩萨于过去、未来、现在诸法，不取不舍，不念不得，于此中无有法若已生灭、若今生灭、若当生灭，如诸法实相，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提亦如是。须菩提，是名菩萨最大、最胜、最上、最妙随喜回向。

“复次，须菩提，菩萨若欲于过去、未来、现在诸佛布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、解脱、解脱知见随喜，应如是随喜，如解脱持戒亦如是，解脱、定慧解脱、解脱知见亦如是，如解脱信解亦如是，如解脱随喜亦如是，如解脱未来未生法亦如是，如解脱过去无量阿僧祇世界诸佛及弟子亦如是，如解脱今现在十方无量阿僧祇世界诸佛及弟子亦如是，如解脱未来无量阿僧祇世界诸佛及弟子亦是，是诸法相不系、不缚、不解、不脱，以是回向阿耨多罗三藐三菩提，不生不灭故，须菩提，是名菩萨最大、最胜、最上、最妙随喜回向。

“以是回向胜于十方如恒河沙等世界诸菩萨，以有所得心皆于恒河沙劫供养十方如恒河沙等世界众生衣服、饮食、卧具、医药、一切乐具。以有所得心布施、持戒、忍辱、精进、禅定，于此随喜回向福德，百分不及一，百千万亿分不及一，乃至算数譬喻所不能及。”

泥犁品第八

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，是般若波罗蜜？”

佛言：“是般若波罗蜜。”

“世尊，般若波罗蜜能作照明。

“世尊，般若波罗蜜所应敬礼。

“世尊，般若波罗蜜能与光明。

“世尊，般若波罗蜜除诸闇冥。

“世尊，般若波罗蜜无所染污。

“世尊，般若波罗蜜多所利益。

“世尊，般若波罗蜜多所安隐。

“世尊，般若波罗蜜能与盲者眼。

“世尊，般若波罗蜜能令邪行者入正道。

“世尊，般若波罗蜜即是萨婆若。

“世尊，般若波罗蜜是诸菩萨母。

“世尊，般若波罗蜜非生法者、非灭法者。

“世尊，般若波罗蜜具足三转十二相法轮。

“世尊，般若波罗蜜能为孤穷者作救护。

“世尊，般若波罗蜜能灭生死。

“世尊，般若波罗蜜能示一切法性。

“世尊，应云何敬视般若波罗蜜？”

佛言：“如敬视佛，敬礼般若波罗蜜如敬礼佛。”

尔时，释提桓因心念：“舍利弗，何因缘作是问？”念已问舍利弗：“何因缘作是问？”

舍利弗言：“菩萨摩訶萨以般若波罗蜜随喜福德，回向萨婆若故，于上诸菩萨所有布施、持戒、忍辱、精进、禅定等，其福最胜，是故我作是问。憍尸迦，譬如盲人虽有百千万众，无有导者不能进趣城邑聚落。憍尸迦，五波罗蜜离般若波罗蜜，亦如盲人无导，不能修道至萨婆若。若五波罗蜜为般若波罗蜜所护，则为有目。般若波罗蜜力故，五波罗蜜得般若波罗蜜名。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何生般若波罗蜜？”

佛言：“若菩萨不生色，则生般若波罗蜜；不生受、想、行、识，则生般若波罗蜜。”

“如是生般若波罗蜜，为成何法？”

“舍利弗，如是生般若波罗蜜，于法无所成；若无所成，则名般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜亦不成萨婆若耶？”

“憍尸迦，般若波罗蜜成萨婆若，但不如名相作起法成。”

“世尊，当云何成？”

佛言：“如不成，如是成。”

释提桓因白佛言：“希有，世尊！般若波罗蜜不为生、不为灭故有？”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨如是亦分别则失般若波罗蜜，则远离般若波罗蜜。”

佛告须菩提：“有是因缘，若菩萨谓般若波罗蜜空无所有，则失般若波罗蜜，则远般若波罗蜜。须菩提，是名菩萨般若波罗蜜。”

“世尊，说般若波罗蜜为示何法？”

“须菩提，说般若波罗蜜，不示色，不示受、想、行、识，不示须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，不示佛法。”

须菩提言：“世尊，摩诃波罗蜜是般若波罗蜜。”

佛言：“须菩提，于意云何？以是因缘，摩诃波罗蜜是般若波罗蜜？”

须菩提言：“般若波罗蜜于色不作大、不作小、不作合、不作散，于受、想、行、识不作大、不作小、不作合、不作散。世尊，般若波罗蜜于佛十力不作强、不作弱，四无所畏乃至萨婆若不作合、不作散。世尊，菩萨如是亦分别，则不行般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜无如是相。‘我当度若干众生’，即是菩萨计有所得。所以者何？众生不生故，般若波罗蜜不生；众生无性故，般若波罗蜜无性；众生离相故，般若波罗蜜离相；众生不灭故，般若波罗蜜不灭；众生不可思议故，般若波罗蜜不可思议；众生不可知故，般若波罗蜜不可知；众生力集故，如来力亦集。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨若能信是深般若波罗蜜，不疑、不悔、不难，随顺解义，是人从何处终来生此间？”

佛言：“舍利弗，是菩萨于他方佛土命终来生此间。舍利弗，菩萨从他方佛土来者，曾已亲近供养诸佛问其中义，今闻般若波罗蜜即生欢喜如从佛闻。若见般若波罗蜜，如见佛。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜可闻可见耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，是菩萨发心已来，几时能修习般若波罗蜜？”

“须菩提，是事应分别，有菩萨得值若干百千万亿佛，于诸佛所修行梵行，有于大众闻深般若波罗蜜，无恭敬心即时舍去。须菩提，当知是人本于过去诸佛，闻说般若波罗蜜舍去故，于今闻深般若波罗蜜亦舍去，身心不和起无智业，积集无智业因缘故，诽谤拒逆般若波罗蜜。须菩提，诽谤拒逆深般若波罗蜜者，即诽谤拒逆萨婆若；诽谤拒逆萨婆若者，即诽谤拒逆三世诸佛。

“须菩提，是愚痴人起如是破法重罪业故，若干百千万劫受大地狱罪，从一大地狱至一大地狱；从一大地狱至一大地狱受罪时，若火劫起堕他方大地狱，于彼亦从一大地狱至一大地狱；从一大地狱至一

大地狱受罪时，若彼火劫起复堕他方大地狱，堕他方大地狱已，复从一大地狱至一大地狱；从一大地狱至一大地狱受罪时，若彼火劫起，还来堕此大地狱中，是人于此复从一大地狱至一大地狱受诸剧苦，如是展转，乃至火劫复起，受是无量苦恼业报。何以故？起恶口业故。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，如是业似五逆罪。”

“舍利弗，汝勿谓此破法罪似五逆罪。何以故？是人闻说深般若波罗蜜，诽谤拒逆作是念：‘不应学是法，是法非佛所说。’以是因缘，其罪转增故，亦令他人离般若波罗蜜。”

佛言：“是人自坏身亦坏他人身，自饮毒亦饮他人毒，自亡失亦亡失他人，自不知不解般若波罗蜜亦教他人不知不解。舍利弗，我尚不听是人出家，何况于我法中而受供养！何以故？当知是人为污法者，当知是人为是糟粕，其性浊黑。若有众生信受其言者，亦当受是剧苦重罪。何以故？舍利弗，若破般若波罗蜜，若污般若波罗蜜，当知是人破法污法者。”

舍利弗白佛言：“世尊，不说是人受身大小？”

佛告舍利弗：“置是人身量大小不须说也。是人若闻说其身量，热血当从口出，若死、若近死；若闻说其身量，自知此罪忧愁深入身体干消；是故不须说其受身大小。”

舍利弗白佛言：“世尊，唯愿佛说是人身量，令后人得为明戒，知如是罪业故受是大身。”

佛告舍利弗：“是事足为后世众生作大明戒，积集如是罪业因缘故，受如是无量无边久剧苦恼。舍利弗，是事足为善人作大明戒。”

须菩提白佛言：“世尊，善男子、善女人应善守护身业、口业、意业。世尊，但以口业因缘故，得如是重罪耶？”

佛告须菩提：“以口业因缘故，得如是重罪。须菩提，我法中多有如是等痴人，诽谤拒逆深般若波罗蜜。须菩提，诽谤拒逆深般若波罗蜜者，即诽谤拒逆阿耨多罗三藐三菩提；诽谤拒逆阿耨多罗三藐三菩提者，即诽谤拒逆过去、未来、现在诸佛萨婆若；诽谤拒逆萨婆若者，即诽谤拒逆法宝；诽谤拒逆法宝者，即诽谤拒逆僧宝；诽谤拒逆三宝故，即起无量无边重罪之业。”

须菩提白佛言：“世尊，若人诽谤拒逆深般若波罗蜜，有几因缘故？”

“须菩提，是痴人一为魔所使，二于深妙法不信不解。复次，须菩提，是痴人得恶知识，不乐不喜修习善法，又深贪著常求他过，自高其身卑下他人。须菩提，以是因缘故，诽谤拒逆深般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，不精进者信解般若波罗蜜甚难！”

佛言：“如是，如是，须菩提，不精进者信解般若波罗蜜甚难！”
“世尊，云何不精进者信解般若波罗蜜甚难？”

“须菩提，色无缚无解。何以故？色真性是色。受、想、行、识无缚无解。何以故？识真性是识。复次，须菩提，色前际无缚无解。何以故？色前际真性是色。色后际无缚无解。何以故？色后际真性是色。现在色无缚无解。何以故？现在色真性是色。须菩提，受、想、行、识前际无缚无解。何以故？识前际真性是识。识后际无缚无解。何以故？识后际真性是识。现在识无缚无解。何以故？现在识真性是识。”

“世尊，般若波罗蜜甚深，不精进者信解甚难！”

佛言：“如是，如是，须菩提，深般若波罗蜜不精进者信解甚难！须菩提，色净即是果净，色净故果亦净，受、想、行、识净即是果净，受、想、行、识净故果亦净。”

“复次，须菩提，色净即是萨婆若净，萨婆若净故色净。须菩提，色净、萨婆若净，无二无别，无异无坏，受、想、行、识净即是萨婆若净，萨婆若净故受、想、行、识净。须菩提，萨婆若净，受、想、行、识净，无二无别，无异无坏。”

小品般若波罗蜜经卷第四

叹净品第九

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，是净甚深！”

佛言：“净故。”

“世尊，是净明。”

佛言：“净故。”

“世尊，是净不生欲界、不生色界、不生无色界。”

佛言：“净故。”

“世尊，是净无垢无净。”

佛言：“净故。”

“世尊，是净无得无果。”

佛言：“净故。”

“世尊，是净不作不起。”

佛言：“净故。”

“世尊，是净无知，

佛言：“净故。”

“世尊，是净不知色，不知受、想、行、识。”

佛言：“净故。”

“世尊，般若波罗蜜于萨婆若不增不减。”

佛言：“净故。”

“世尊，般若波罗蜜净故，于法无所取。”

佛言：“净故。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，我净故色净。”

佛言：“毕竟净故。”

“世尊，我净故受、想、行、识净。”

佛言：“毕竟净故。”

“世尊，我净故果净。”

佛言：“毕竟净故。”

“世尊，我净故萨婆若净。”

佛言：“毕竟净故。”

“世尊，我净故无得无果。”

佛言：“毕竟净故。”

“世尊，我无边故色无边。”

佛言：“毕竟净故。”

“世尊，我无边故受、想、行、识无边。”

佛言：“毕竟净故。”

“世尊，如是，如是，名菩萨般若波罗蜜耶？”

“须菩提，毕竟净故。”

“世尊，般若波罗蜜非此岸，非彼岸，非中流。”

佛言：“毕竟净故。”

“世尊，菩萨若如是亦分别，即失般若波罗蜜，即远般若波罗蜜，”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，从名相故生著。”

“希有，世尊！善说般若波罗蜜中著。”

尔时，舍利弗语须菩提：“何因缘故名为著？”

“舍利弗，若善男子、善女人分别色空，即名为著；分别受、想、行、识空，即名为著；分别过去法、未来法、现在法，即名为著；初发心菩萨得若干福德，即名为著。”

释提桓因问须菩提言：“何因缘是事名为著？”

“憍尸迦，是人分别是心，以是心回向阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦，心性不可回向，是故菩萨若欲教他化人阿耨多罗三藐三菩提，应如诸法实相示教利喜，如是则不自伤，是佛所许，是佛所教，善男子、善女人亦离诸著。”

尔时，佛赞须菩提言：“善哉！善哉！汝能示诸菩萨著法。须菩提，我当更说微细著法，汝今善听。”

须菩提言：“唯然受教。”

佛言：“若善男子，善女人取相念诸佛，随所取相，皆名为著。过去、未来、现在诸佛，所有无漏法皆随喜，随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提，即亦是著。何以故？须菩提，诸法性非过去、非未来、非现在，不可取相，不可缘，不可见，不可闻，不可觉，不可知，不可

回向。”

“世尊，是诸法性甚深！”

佛言：“毕竟离故。”

“世尊，我敬礼般若波罗蜜。”

佛言：“佛得是无作法故。”

“世尊，佛得一切法。”

“如是，须菩提，如来得一切法。须菩提，法性唯一，无二无三，是性亦非性非作。须菩提，菩萨能如是知，则离诸著。”

“世尊，般若波罗蜜甚为难知。”

“须菩提，无有知者故。”

“世尊，般若波罗蜜不可思议。”

“须菩提，般若波罗蜜不可以心知故。”

“世尊，般若波罗蜜无所作。”

“须菩提，作者不可得故。”

“世尊，菩萨当云何行般若波罗蜜？”

“须菩提，若菩萨不行色，即行般若波罗蜜；不行受、想、行、识，即行般若波罗蜜。若不行色不满足，即行般若波罗蜜；不行受、想、行、识不满足，即行般若波罗蜜。何以故？色不满足则非色，受、想、行、识不满足则非识，若能如是行不满足相，即行般若波罗蜜。”

须菩提言：“希有，世尊！于诸著中说无所著。”

“须菩提，若菩萨不行色，不著相，即行般若波罗蜜；不行受、想、行、识，不著相，即行般若波罗蜜。菩萨如是行，于色不生著，于受、想、行、识不生著，于须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道不生著，乃至萨婆若亦不生著。何以故？过诸著故名无碍萨婆若。须菩提，菩萨欲过诸著，应如是思惟般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“希有，世尊！是法甚深，若说不减，不说亦不减，若说不增，不说亦不增。”

佛言：“如是，如是，须菩提，如佛尽寿称赞虚空，虚空不减，不称赞亦不减，称赞不增，不称赞亦不增。须菩提，譬如称赞幻所化人亦不喜，不称赞亦不瞋。须菩提，诸法性亦如是，若说亦不增，不说亦不减。”

“世尊，菩萨所为甚难，修行般若波罗蜜时，心无增减亦不退不转。世尊，修习般若波罗蜜，如修习虚空。世尊，菩萨为度一切众生故，发大庄严应当敬礼。世尊，菩萨为众生故发大庄严，如人与虚空共斗。世尊，菩萨为众生故发大庄严，如人与虚空诤讼。世尊，是菩萨名为发大庄严。世尊，菩萨为众生故发大庄严，如人欲举虚空。世尊，是菩萨名为度精进彼岸，名为勇健，名为同虚空诸法故发阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，会中有一比丘作是念：“我敬礼般若波罗蜜！般若波罗蜜

中，无有法生，无有法灭。”

尔时，释提桓因语须菩提：“若菩萨修习深般若波罗蜜，为修习何法？”

“憍尸迦，若菩萨修习深般若波罗蜜，即是修习虚空。”

释提桓因白佛言：“世尊，若人能受持读诵般若波罗蜜，我当守护。”

须菩提语释提桓因：“汝见是法可守护耶？”

释提桓因言：“不见也。”

“憍尸迦，若菩萨如般若波罗蜜所说行，即是守护。若菩萨或时远离般若波罗蜜，人若非人则得其便。憍尸迦，若人欲守护行般若波罗蜜者，则为欲守护虚空。憍尸迦，于意云何？汝能守护响不？”

释提桓因言：“不能也。”

“憍尸迦，菩萨亦如是，行般若波罗蜜，知一切法空，如响如是，亦不分别，当知是为行般若波罗蜜。”

尔时，佛以神力，令三千大千世界所有四天王天及诸释提桓因、娑婆世界主诸梵天王，皆来至佛所，头面礼佛足，却住一面。四天王、诸释提桓因、诸梵天王等，以佛神力得见千佛；如是相，如是名说般若波罗蜜品者，皆名须菩提；难问者，亦如释提桓因。弥勒菩萨当成阿耨多罗三藐三菩提，亦于此土说般若波罗蜜。

尔时，须菩提白佛言：“世尊，弥勒菩萨成阿耨多罗三藐三菩提时，于是处云何说般若波罗蜜？”

“须菩提，弥勒菩萨成阿耨多罗三藐三菩提时，说般若波罗蜜，不说色空，不说受、想、行、识空，不说色缚，不说色解，不说受、想、行、识缚，不说受、想、行、识解。”

须菩提言：“世尊，般若波罗蜜清净。”

佛言：“色净，故般若波罗蜜清净；受、想、行、识净，故般若波罗蜜清净。”

佛言：“虚空净，故般若波罗蜜清净；色不染，故般若波罗蜜清净；受、想、行、识不染，故般若波罗蜜清净。须菩提，虚空不染，故般若波罗蜜清净。”

“世尊，若有善男子、善女人，能受持读诵般若波罗蜜者，终不横死，若干百千诸天皆共随从。若月八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日、三十日，在在处处说般若波罗蜜，其福甚多。”

佛言：“如是，如是，须菩提，是人说般若波罗蜜，得福甚多。须菩提，般若波罗蜜多有留难。何以故？般若波罗蜜是大珍宝，于法无所著，无所取。所以者何？谓诸法无所有不可得故。须菩提，般若波罗蜜无所得故，无能染污。何以故？般若波罗蜜以无法故，名为无

染般若波罗蜜，般若波罗蜜无污故，诸法亦无污，若如是亦不分别，名为行般若波罗蜜。须菩提，般若波罗蜜无有法若见、若不见，无法若取、若舍。”

是时，若干百千诸天子踊跃欢喜，于虚空中同声唱言：“我于阎浮提再见法轮转。”

须菩提语诸天子：“非初转，非二转。何以故？般若波罗蜜法中无转无还。”

佛告须菩提：“摩诃波罗蜜是菩萨般若波罗蜜，所谓于一切法无转无著，得阿耨多罗三藐三菩提亦无所得，转法轮时亦无所转，无法可还，无法可示，无法可见，是法不可得故。何以故？须菩提，空不转不还，无相无作、无起无生、无所有不转不还，如是说名为说般若波罗蜜。无听者，无受者，无证者，亦无以法作福田者。”

须菩提白佛言：“世尊，无边波罗蜜是般若波罗蜜，虚空无边故。

“世尊，正波罗蜜是般若波罗蜜，诸法平等故。

“世尊，离波罗蜜是般若波罗蜜，诸法性离故。

“世尊，不可破波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不可得故。

“世尊，无处波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无形无名故。

“世尊，无去波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无来故。

“世尊，无夺波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不可取故。

“世尊，尽波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无尽故。

“世尊，无生波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无生故。

“世尊，无作波罗蜜是般若波罗蜜，作者不可得故。

“世尊，不出波罗蜜是般若波罗蜜，出者不可得故。

“世尊，不至波罗蜜是般若波罗蜜，无退没故。

“世尊，无垢波罗蜜是般若波罗蜜，诸烦恼清净故。

“世尊，无污波罗蜜是般若波罗蜜，处不污故。

“世尊，不灭波罗蜜是般若波罗蜜，诸法离前际故。

“世尊，幻波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不生故。

“世尊，梦波罗蜜是般若波罗蜜，意识平等故。

“世尊，不戏波罗蜜是般若波罗蜜，诸戏平等故。

“世尊，不念波罗蜜是般若波罗蜜，诸念不生故。

“世尊，不动波罗蜜是般若波罗蜜，法性常住故。

“世尊，离欲波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不虚诳故。

“世尊，不起波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无分别故。

“世尊，寂灭波罗蜜是般若波罗蜜，诸法相不可得故。

“世尊，无烦恼波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无过咎故。

“世尊，无众生波罗蜜是般若波罗蜜，众生际不可得故。

“世尊，不断波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不起故。

“世尊，无二边波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无著故。
“世尊，不异波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不和合故。
“世尊，不著波罗蜜是般若波罗蜜，不分别声闻、辟支佛地故。
“世尊，不分别波罗蜜是般若波罗蜜，诸分别平等故。
“世尊，无量波罗蜜是般若波罗蜜，量法不生故。
“世尊，虚空波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无障碍故。
“世尊，不生波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不起故。
“世尊，无常波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不失故。
“世尊，苦波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无苦恼故。
“世尊，无我波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无所贪著故。
“世尊，空波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无所得故。
“世尊，无相波罗蜜是般若波罗蜜，诸法相不可得故。
“世尊，无作波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无所成故。
“世尊，力波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不可破故。
“世尊，无量佛法波罗蜜是般若波罗蜜，过算数法故。
“世尊，无所畏波罗蜜是般若波罗蜜，心不没故。
“世尊，如波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不异故。
“世尊，自然波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无性故。”

不可思议品第十

尔时，释提桓因作是念：“若人得闻般若波罗蜜者，当知是人已曾供养诸佛，何况受持读诵，如所说学，如所说行！若人闻说深般若波罗蜜，受持读诵如所说行，当知是人已曾多供养佛，广问其义，于过去诸佛闻深般若波罗蜜，不惊不怖。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨能信解深般若波罗蜜，当知是菩萨如阿毗跋致。何以故？世尊，若人于过去世，不久行深般若波罗蜜，则不能信解。世尊，若有诽谤拒逆般若波罗蜜，当知是人久已诽谤拒逆般若波罗蜜。何以故？是人于深般若波罗蜜，无有信心，无清净心，亦不问诸佛及诸佛弟子所疑。”

尔时，释提桓因语舍利弗：“是般若波罗蜜甚深！若不久行菩萨道不能信解，有何可怪？若人敬礼般若波罗蜜，即是敬礼萨婆若智。”

舍利弗言：“如是，如是，憍尸迦，若人敬礼般若波罗蜜，即是敬礼萨婆若智。从般若波罗蜜生诸佛萨婆若智，从萨婆若智还生般若波罗蜜，菩萨应如是住般若波罗蜜，应如是习般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“世尊，云何菩萨行般若波罗蜜，名为住般若

波罗蜜？名为习般若波罗蜜？”

佛告释提桓因言：“善哉！善哉！憍尸迦，汝能问佛是义，汝所问者皆是佛力。憍尸迦，若菩萨行般若波罗蜜不住色，若不住色，即是习色；不住受、想、行、识，若不住识，即是习识。

“复次，憍尸迦，若菩萨不习色，若不习色即不住色；不习受、想、行、识，若不习识即不住识。如是，憍尸迦，是名菩萨习般若波罗蜜、住般若波罗蜜。”

舍利弗白佛言：“世尊，般若波罗蜜甚深无量无底！”

佛告舍利弗：“若菩萨摩訶萨不住色甚深，是为习色甚深；不住受、想、行、识甚深，是为习识甚深。

“复次，舍利弗，若菩萨摩訶萨不习色甚深，是为不住色甚深；不习受、想、行、识甚深，是为不住识甚深。”

“世尊，深般若波罗蜜，应于阿毗跋致菩萨前说，是人闻是不疑不悔。”

尔时，释提桓因语舍利弗：“若于未受记菩萨前说当有何咎？”

“憍尸迦，若未受记菩萨得闻深般若波罗蜜，当知是菩萨久发大乘心近于受记，不久必得受记，若过一佛、二佛，当得受阿耨多罗三藐三菩提记。”

佛言：“如是，如是，舍利弗，若未受记菩萨得闻深般若波罗蜜，当知是菩萨久发大乘心。”

舍利弗白佛言：“世尊，我今当说譬喻。”

佛言：“乐说便说。”

“世尊，譬如求菩萨道者梦坐道场，知是菩萨当近阿耨多罗三藐三菩提。若求菩萨道者得闻深般若波罗蜜，当知是菩萨久发大乘心，善根成就近于受记，不久必得受记。”

佛言：“善哉！善哉！舍利弗，汝承佛神力复更说之。”

“世尊，譬如有人欲过险道，若百由旬、若二百、若三百、若四百、若五百由旬，欲出难时先见诸相，若见放牛羊者，若见疆界，若见园林，见如是相故，当知此中必有城邑聚落，见是相已作是念：‘如我所见之相，城邑聚落去此不远。’其心安隐，不复畏有怨家贼害。世尊，菩萨亦如是，若得闻深般若波罗蜜，当知是菩萨近于受记，不久必得受记，尔时不畏堕声闻、辟支佛地。何以故？是菩萨得是本相，所谓得见深般若波罗蜜，得闻深般若波罗蜜。

“世尊，譬如有人欲见大海，稍稍前行若见树若树相，若见山若山相，当知是中去海尚远，若不见树无树相、不见山无山相，当知大海去是不远，大海深故无有山树，是人虽不见海知必近之。世尊，菩萨亦如是，得闻深般若波罗蜜，虽未于现在诸佛前受记，自知必近阿耨多罗三藐三菩提。何以故？我得见闻供养深般若波罗蜜故。

“世尊，譬如春时树叶零落，当知此树华叶果实将生不久。何以

故？本相现故，阎浮提人见树本相，皆悉欢喜作是念：‘是树不久当生华叶果实。’世尊，菩萨亦如是，若得见闻深般若波罗蜜，当知是菩萨善根成就宿世善根因缘故。今得深般若波罗蜜会中曾有见佛诸天，皆大欢喜作是念：‘先诸菩萨亦有如是受记本相，是菩萨不久当得受阿耨多罗三藐三菩提记。’

“世尊，譬如女人怀妊，转转不便，身体疲极不乐事务，眠卧不安食饮转少，苦恼在身不欲语言，厌本所习不复忆乐，本相现故，当知是女将产不久。菩萨善根成就亦复如是，若得见闻思惟深般若波罗蜜，当知是菩萨不久得受阿耨多罗三藐三菩提记。”

佛言：“善哉！善哉！舍利弗，汝所乐说者，皆佛神力。”

尔时，须菩提白佛言：“希有，世尊！如来善说诸菩萨事。须菩提，是诸菩萨摩诃萨长夜多所利益，多所安隐，多所安乐，怜愍世间，得阿耨多罗三藐三菩提，为诸天人演说法要。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨云何得具足修习行般若波罗蜜？”

“须菩提，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不见色增，是为行般若波罗蜜；不见受、想、行、识增，是为行般若波罗蜜；不见色减，是为行般若波罗蜜；不见受、想、行、识减，是为行般若波罗蜜；乃至不见法，不见非法，是为行般若波罗蜜。”

“世尊，如佛所说不可思议。”

“须菩提，色不可思议，受、想、行、识不可思议。若菩萨不分别色不可思议，不分别受、想、行、识不可思议，是为行般若波罗蜜。”

“世尊，般若波罗蜜如是，谁能信解？”

“须菩提，若久行菩萨道者。”

“世尊，云何菩萨得名久行？”

“须菩提，若菩萨行般若波罗蜜，不分别佛十力、四无所畏，乃至不分别萨婆若，是名久行。何以故？佛十力不可思议，四无所畏、十八不共法不可思议，乃至萨婆若不可思议，色不可思议，受、想、行、识不可思议，一切法亦不可思议。菩萨如是行者，是名无处所行而行般若波罗蜜，是故名为久行。”

“世尊，般若波罗蜜甚深，般若波罗蜜是珍宝聚，如虚空清净。希有，世尊！般若波罗蜜多起留难，若欲书写者，乃至一岁当疾书成。”

佛言：“如是，如是，须菩提，若善男子、善女人欲书写读诵、如所说行般若波罗蜜乃至一岁，当疾疾为之。须菩提，珍宝法多有怨贼。”

“世尊，般若波罗蜜，恶魔常欲伺求断绝。”

“须菩提，恶魔虽欲伺求断绝，亦不能得。”

舍利弗白佛言：“世尊，谁神力故，恶魔不能留难般若波罗蜜？”

“舍利弗，佛神力故，恶魔不能留难。舍利弗，亦是十方无量世界现在诸佛神力故，恶魔不能留难。诸佛皆共护念是菩萨故，恶魔不能得便。何以故？舍利弗，菩萨为诸佛所护者，法应无有留难。何以故？舍利弗，若人书写读诵般若波罗蜜，十方无量阿僧祇现在诸佛法应护念。若有诵般若波罗蜜，当知是菩萨佛护念故能通利。”

“世尊，善男子、善女人能受持读诵般若波罗蜜，当知是人佛眼所见。”

“舍利弗，若善男子、善女人能受持读诵般若波罗蜜，乃至书写，当知是人佛眼所见。舍利弗，若求佛道善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，则近阿耨多罗三藐三菩提。乃至自书，若使人书，书已受持读诵，以是因缘其福甚多。舍利弗，如来灭后般若波罗蜜当流布南方，从南方流布西方，从西方流布北方。舍利弗，我法盛时无有灭相，北方若有乃至书写受持供养般若波罗蜜者，是人亦为佛眼所见、所知、所念。”

舍利弗白佛言：“世尊，后五百岁时，般若波罗蜜当广流布北方耶？”

“舍利弗，后五百岁当广流布北方。其中善男子、善女人闻般若波罗蜜，受持读诵修习，当知久发阿耨多罗三藐三菩提心。”

“世尊，北方当有几所菩萨能受持读诵修习般若波罗蜜？”

“舍利弗，北方虽多有菩萨能读听受般若波罗蜜，少能诵利修习行者，是人得闻亦不惊不怖，是人曾已见佛咨请问难。当知是人为能具足行菩萨道，为阿耨多罗三藐三菩提故，能利益无量众生。何以故？舍利弗，我为是善男子、善女人，说应萨婆若法，是人转身，亦复乐说阿耨多罗三藐三菩提，一心和同，乃至魔王不能坏其阿耨多罗三藐三菩提心。是人闻般若波罗蜜，心大欢喜，心得清净，令多众生种阿耨多罗三藐三菩提善根。是善男子、善女人于我前作是言：‘我等行菩萨道，常当以法示教利喜无量百千万众生，令住阿耨多罗三藐三菩提。’舍利弗，我观其心则生随喜，是人行菩萨道，当以法示教利喜无量百千万众生，令住阿耨多罗三藐三菩提。如是善男子、善女人心乐大乘，愿生他方现在佛前说法之处，于彼续复广闻说般若波罗蜜，于彼佛土，亦复以法示教利喜无量百千万众生，令住阿耨多罗三藐三菩提。”

舍利弗白佛言：“希有，世尊！如来于过去、未来、现在诸法，无法不知，无法不识。如来于未来世，诸菩萨以多欲多精进，勤求般若波罗蜜，是善男子、善女人有求而得，有不求而得，如来悉知。”

“舍利弗，多有善男子、善女人精进不懈故，般若波罗蜜不求而得。”

“世尊，是善男子、善女人，余经应六波罗蜜者，亦不求而得耶？”

“舍利弗，若有余应诸波罗蜜深经，是善男子、善女人亦不求而得。何以故？舍利弗，法应尔。若有菩萨为诸众生，示教利喜阿耨多罗三藐三菩提，亦自于中学，是人转身，应诸波罗蜜深经亦不求而得。”

魔事品第十一

尔时，须菩提白佛言：“世尊，已说善男子、善女人功德，云何起留难？”

“须菩提，若说法者不即乐说，菩萨当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者乐说不止，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，说法者说不究竟，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，书读诵说般若波罗蜜时，傲慢自大，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，书读诵说般若波罗蜜时，互相嗤笑，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，书读诵说般若波罗蜜时，互相轻蔑，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，书读诵说般若波罗蜜时，其心散乱，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，书读诵说般若波罗蜜时，心不专一，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，行者作是念：‘我于般若波罗蜜不得气味。’从座而去，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，行者作是念：‘我于般若波罗蜜中无有受记。’心不清净从座而去，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，行者作是念：‘般若波罗蜜中不说我名。’心不清净，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，行者作是念：‘般若波罗蜜中不说我生处，若城邑聚落。’以是因缘不乐闻说般若波罗蜜，便舍弃去，随所起念辄却若干劫数乃复还得修菩萨道，菩萨当知是为魔事。

“复次，须菩提，诸经不能至萨婆若者，菩萨舍般若波罗蜜而读诵之，是菩萨则为舍本而取枝叶。何以故？是菩萨因般若波罗蜜，能成就世间、出世间法；学般若波罗蜜，能学世间、出世间法。若舍般若波罗蜜，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，譬如有狗舍主所与食分，反从作务者索，如是，须菩提，当来世或有菩萨，舍深般若波罗蜜，反取余声闻、辟支佛经，菩萨当知是为魔事。

“须菩提，譬如人得象不观，反寻其迹。于意云何？是人为智

不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，菩萨亦如是，得深般若波罗蜜而弃舍之，反于声闻、辟支佛经求萨婆若。于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“菩萨当知是为魔事。”

“须菩提，譬如人欲见大海，见已反求牛迹水，作是言：‘大海水能多是耶？’于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，当来世菩萨亦如是，得深般若波罗蜜而弃舍之，反读诵声闻、辟支佛经。于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“菩萨当知是为魔事。”

“须菩提，譬如工匠欲造如帝释胜殿，而反揆度日月宫殿。于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，当来世菩萨亦如是，得深般若波罗蜜而弃舍之，反于声闻、辟支佛经中求萨婆若。于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“菩萨当知是为魔事。”

“须菩提，譬如人欲见转轮王，见已，不知作是念：‘转轮王形貌威德云何？’见诸小王取其形貌，作是言：‘转轮王形貌威德如是相耶？’于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，当来世菩萨亦如是，得深般若波罗蜜而弃舍之，反于声闻、辟支佛经中求萨婆若。于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“菩萨当知是为魔事。”

“须菩提，譬如饥人舍百味食，反食六十日饭。于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，菩萨亦如是，得深般若波罗蜜而弃舍之，反于声闻、辟支佛经中求萨婆若。于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“菩萨当知是为魔事。”

“须菩提，譬如人得无价宝珠而比水精。于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，当来世菩萨亦如是，得深般若波罗蜜，而比声闻、辟支佛经，于中求萨婆若。于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“菩萨当知是为魔事。”

“复次，须菩提，书读诵说般若波罗蜜时，若多说余事妨废般若波罗蜜，菩萨当知是为魔事。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜可得书读诵说耶？”

“不也，须菩提。若善男子、善女人书写文字，而作是念：‘我书般若波罗蜜。’即是魔事。须菩提，尔时应教是善男子、善女人，汝等勿谓，但以书写文字，便作是念言：‘我书般若波罗蜜。’诸善男子以是文字示般若波罗蜜义，是故汝等勿著文字。若著文字，菩萨当知是为魔事；若不贪著，即舍魔事。”

“复次，须菩提，书读诵说般若波罗蜜时，忆念诸方国土、城邑、聚落、国王、怨贼、战斗之事，忆念父母、兄弟、姊妹，恶魔令生如是等念，妨废般若波罗蜜，菩萨皆应觉之，须菩提，如是当知亦是魔事。”

“复次，须菩提，书读诵说般若波罗蜜时，供养事起，衣服、饮食、卧具、医药、资生之物，妨废般若波罗蜜，菩萨皆应觉之。须菩提，如是当知亦为魔事。”

“复次，须菩提，恶魔作因缘，令菩萨得诸深经，有方便菩萨于此深经不生贪著，无方便菩萨舍般若波罗蜜取是深经。须菩提，我于般若波罗蜜中，广说方便应于中求，而反于余深经声闻、辟支佛法中求索方便。于意云何？是人为智不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，如是，当知亦为魔事。”

“复次，须菩提，听法者欲闻般若波罗蜜，说法者疲懈不乐为说，须菩提，如是不和合亦为魔事。”

“复次，须菩提，说法者身不疲极乐说般若波罗蜜，听法者欲至余国，不得书读诵说般若波罗蜜，如是不和合亦为魔事。”

“复次，须菩提，听法者有念力、智力，乐欲听受读诵般若波罗蜜，说法者欲至余国，不得书读诵说般若波罗蜜，如是不和合亦为魔事。”

“复次，须菩提，说法者贵于财物、衣服、饮食，听法者惜不与之，不得书读诵说般若波罗蜜，如是不和合亦为魔事。”

“复次，须菩提，听法者有信乐心，欲供养说法者，而说法者诵习不利，听法者不乐听受，不得书读诵说般若波罗蜜，如是不和合亦为魔事。”

“复次，须菩提，说法者心乐为说，听法者不乐听受，不得书读诵说般若波罗蜜，如是不和合亦为魔事。”

“复次，须菩提，说法者身重疲极，睡眠所覆不乐言说，听法者乐欲听受读诵，如是不和合亦为魔事。”

“复次，须菩提，若书读诵说般若波罗蜜时，有人来说三恶道

苦，地狱中有如是苦，畜生饿鬼中有如是苦，不如于是身尽苦取涅槃，何用更生受是诸苦？如是，须菩提，菩萨当知亦为魔事。

“复次，须菩提，若书读诵说般若波罗蜜时，若有人来赞叹天上快乐，欲界中有极妙五欲快乐，色界中有禅定快乐，无色界中有寂灭定乐，是三界乐，皆无常、苦、空、坏败之相，汝于是身，可取须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，不须更受后身，菩萨当知亦为魔事。

“复次，须菩提，说法者爱乐徒众，作是言：‘若能随我，当与般若波罗蜜。若不随我，则不与汝。’以此因缘，多人随从时，说法者欲经险难危命之处，语诸人言：‘善男子，汝等知不，何用随我经此险难？善自筹量无得后悔。’而作是言：‘何故至此饥饿怨贼之中？’说法者以此细微因缘舍离诸人，听法者作是念：‘是舍离相，非与般若波罗蜜相。’不得书读诵说般若波罗蜜，如是不和合，菩萨当知亦为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲经恶兽、虎、狼、师子、怨贼、毒害、无水之处，说法者语诸人言：‘汝等知不，我所至处，经过恶兽、怨贼、毒害、无水之处，汝等岂能受如是苦？’说法者以此细微因缘而舍离之，诸人不复随从，作是念：‘是舍离相，非与般若波罗蜜相。’即便退还，须菩提，如是诸难，菩萨当知亦为魔事。

“复次，须菩提，说法者重于檀越，以此因缘常数往返，以是事故语听法者：‘诸善男子，我有檀越应往问讯。’诸人念言：‘是为不与般若波罗蜜相。’即时舍离，不得学习书读诵说，如是不和合，菩萨当知亦为魔事。

“复次，须菩提，恶魔勤作方便，欲令无人读诵修习般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，恶魔云何勤作方便，令人不得读诵修习般若波罗蜜？”

“须菩提，恶魔诡诳诸人，作是言：‘此非真般若波罗蜜，我所有经是真般若波罗蜜。’须菩提，恶魔如是诡诳众人，未受记者，当于般若波罗蜜中生疑，疑因缘故，不得读诵修习般若波罗蜜。如是，须菩提，菩萨当知亦为魔事。

“复次，须菩提，复有魔事，若菩萨行般若波罗蜜，即证实际取声闻果。如是，须菩提，菩萨当知亦为魔事。”

小品般若波罗蜜经卷第五

小如品第十二

佛告须菩提：“般若波罗蜜，多有如是诸留难事。”

须菩提白佛言：“如是，如是，世尊，般若波罗蜜多有留难。譬如珍宝多有怨贼，般若波罗蜜亦如是。若人不受持读诵修习般若波罗

蜜，当知是人新发道意，少智少信，不乐大法，为魔所摄。”

“如是，如是，须菩提，若人不受持读诵修习般若波罗蜜，当知是人新发道意，少智少信，不乐大法，为魔所摄。须菩提，般若波罗蜜，虽多有如是魔事及诸留难，若善男子、善女人有能受持书读诵说，当知是等皆是佛力。何以故？恶魔虽复勤作方便欲灭般若波罗蜜，诸佛亦复勤作方便而守护之。

“须菩提，譬如母人多有诸子，若十、若百乃至十万，其母有疾，诸子各各勤求救疗，皆作是愿：‘我等要当令母久寿，身体安隐，无诸苦患、风雨寒热、蚊虻毒螫，当以诸药因缘令母安隐。何以故？生育我等，赐与寿命，示悟世间，其恩甚重。’须菩提，今十方现在诸佛，常念般若波罗蜜，皆作是言：‘般若波罗蜜能生诸佛，能示萨婆若。何以故？诸佛萨婆若，皆从般若波罗蜜生故。’须菩提，诸佛得阿耨多罗三藐三菩提，若已今得，若当得，皆因般若波罗蜜。须菩提，般若波罗蜜如是，示十方诸佛萨婆若，亦示世间。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛所说般若波罗蜜，示诸佛世间。世尊，云何为世间？”

佛言：“五阴是世间。”

“世尊，云何般若波罗蜜示五阴？”

佛言：“般若波罗蜜示五阴，不坏相。何以故？须菩提，空是不坏相，无相无作是不坏相，般若波罗蜜如是示世间。

“复次，须菩提，佛随无量无边众生性故，如实知其心，如是，须菩提，般若波罗蜜示诸佛世间。

“复次，须菩提，众生乱心、摄心，是乱心、摄心，佛如实知。须菩提，云何如来知诸众生乱心、摄心？以法相故知。须菩提，法相故知心非乱，如是知乱心。云何如来知摄心？须菩提，如来知心尽相，如实知尽相，如是知摄心。

“复次，须菩提，众生染心如来如实知染心，恚心、痴心如实知恚心、痴心。云何如来如实知染心？如实知恚心？如实知痴心？须菩提，染心如实相即非染心，恚心、痴心如实相即非恚心、痴心。如是，须菩提，诸佛从般若波罗蜜生萨婆若智。云何如来离染心如实知离染心？离恚心如实知离恚心？离痴心如实知离痴心？须菩提，离染心中无离染心相，离恚心中无离恚心相，离痴心中无离痴心相。如是，须菩提，般若波罗蜜示诸佛世间。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜，众生广心如实知广心，云何如来众生广心如实知广心？须菩提，是众生心不增不广，不离离相故。如是，须菩提，如来因般若波罗蜜，众生广心如实知广心。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜，众生大心如实知大心，云何如来众生大心如实知大心？须菩提，如来知是心无来、无去、无住。如是，须菩提，如来因般若波罗蜜，众生大心如实知大心。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜，众生无量心如实知无量

心。云何如来众生无量心如实知无量心？须菩提，如来知是心不住，住于寂灭无所依止，如虚空无量知心相亦尔。如是，须菩提，如来因般若波罗蜜，众生无量心如实知无量心。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜，众生不可见心如实知不可见心。云何如来众生不可见心如实知不可见心？如来以无相义故，如实知不可见心。如是，须菩提，如来因般若波罗蜜，众生不可见心如实知不可见心。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜，众生不现心如实知不现心。云何如来众生不现心如实知不现心？是心五眼所不见，如是，须菩提，如来因般若波罗蜜，众生不现心如实知不现心。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜，知众生诸出没。云何知出没？众生所起出没，皆依色生，依受、想、行、识生。何等是诸出没？所谓我及世间常，是见依色，依受、想、行、识；我及世间无常，常无常，非常非无常，是见依色，依受、想、行、识；世间有边，世间无边，有边无边，非有边非无边，是见依色，依受、想、行、识；死后如去，死后不如去，死后如去不如去，死后非如去非不如去，是见依色，依受、想、行、识；身即是神，是见依色，依受、想、行、识；身异神异，是见依色，依受、想、行、识。如是，须菩提，如来因般若波罗蜜，知众生诸出没。

“复次，须菩提，如来因般若波罗蜜，知色相。云何知色相？知如如。须菩提，如来知受、想、行、识相。云何知识相？知如如。须菩提，五阴如即是如来所说出没，如五阴如即是世间如，五阴如即是一切法如，一切法如即是须陀洹果如、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道如，辟支佛道如即是如来如，是诸如皆是一如，无二无别，无尽无量。如是，须菩提，如来因般若波罗蜜，得是如相。如是，须菩提，般若波罗蜜，示诸佛世间，能生诸佛。诸佛知世间如，如实得是如故，名为如来。”

须菩提白佛言：“世尊，是如甚深，诸佛阿耨多罗三藐三菩提从是如生。世尊，如来得是深法，能为众生说是如相，如是如相谁能信者？唯有阿毗跋致菩萨及具足正见者满愿阿罗汉，乃能信之。”

“须菩提，是如无尽，佛如实说无尽。”

相无相品第十三

尔时，释提桓因及欲界万天子、梵世二万天子，俱诣佛所，头面礼佛足却住一面，各白佛言：“世尊，是法甚深！于此法中云何作相？”

佛告诸天子：“诸法以空为相，以无相、无作、无起、无生、无灭、无依为相。”

诸天子言：“如来说是诸相如空无所依，如是诸相，一切世间天、人、阿修罗所不能坏。何以故？一切世间天、人、阿修罗，即是其相故。世尊，是诸相非可作，是诸相不在色数，不在受、想、行、识数，是诸相非人、非非人所作。”

佛告欲色界诸天子：“若人问言：‘虚空谁之所作？’是人为正问不？”

“不也，世尊。”

“虚空无有作者。何以故？虚空无为故。诸天子，此诸相亦如是，有佛无佛常住不异，诸相常住故，如来得是诸相已，名为如来。”

诸天子言：“如来说诸相甚深，诸佛智慧无碍故，能示是如，亦能说般若波罗蜜行相。世尊，般若波罗蜜是诸佛行处，亦如是示诸佛世间。”

“复次，须菩提，诸佛依止于法，供养恭敬、尊重赞叹于法，法者则是般若波罗蜜，诸佛供养恭敬、尊重赞叹般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜出生诸佛故。须菩提，如来知恩、知报恩者，若人正问，何等是知恩、知报恩者？当答：‘佛是知恩、知报恩者。’须菩提，云何佛是知恩、知报恩者？如来所行道、所行法得阿耨多罗三藐三菩提，即护念是道是法，以是事故，当知佛是知恩、知报恩者。”

“复次，须菩提，如来知一切法无作，亦是如来知作恩者。须菩提，如来因般若波罗蜜知一切法无作相，得如是智慧，以是因缘故，般若波罗蜜亦如是示诸佛世间。”

“世尊，若一切法无知者、不见者，云何般若波罗蜜示诸佛世间？”

“须菩提，如是，如是，一切法无知者、不见者。须菩提，云何一切法无知者？一切法空故。云何一切法不见者？一切法无所依故。是故一切法无知者、不见者。须菩提，如来因般若波罗蜜得如是法，是故般若波罗蜜亦如是示诸佛世间，不见色故示世间，不见受、想、行、识故示世间，般若波罗蜜如是示诸佛世间。”

“世尊，云何名不见色故示世间？云何名不见受、想、行、识故示世间？”

“须菩提，若不缘色生色，是名不见色；若不缘受、想、行、识生识，是名不见识；若如是不见世间，是名真见世间。复次，须菩提，世间空，般若波罗蜜如实示世间空；世间离相，般若波罗蜜如实示世间离相；世间净相，般若波罗蜜如实示世间净；世间寂灭，般若波罗蜜如实示世间寂灭。须菩提，般若波罗蜜亦如是示诸佛世间。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜为大事故出，般若波罗蜜为不可思议事、不可称事、不可量事、无等等事故出。”

佛言：“如是，如是，须菩提，般若波罗蜜为大事故出，为不可思议事、不可称事、不可量事、无等等事故出。”

“须菩提，云何般若波罗蜜为大事故出？为不可思议事、不可称事、不可量事、无等等事故出？须菩提，如来法、佛法、自然法、一切智人法，广大不可思议、不可筹量。是故，须菩提，般若波罗蜜为大事、不可思议事故出。

“云何般若波罗蜜为不可称事、不可量事故出？须菩提，如来法、佛法、自然法、一切智人法，不可称、不可量。是故，须菩提，般若波罗蜜为不可称不可量事故出。

“云何般若波罗蜜为无等等事故出？须菩提，一切无与如来等者，何况有胜！是故，须菩提，般若波罗蜜为无等等事故出。”

“世尊，但如来法、佛法、自然法、一切智人法不可思议、不可称、不可量，色亦不可思议、不可称、不可量，受、想、行、识亦不可思议、不可称、不可量。”

“须菩提，色亦不可思议、不可称、不可量，受、想、行、识亦不可思议、不可称、不可量，一切法亦不可思议、不可称、不可量。何以故？须菩提，诸法实相中，无心，无心数法。须菩提，色不可称，受、想、行、识亦不可称，一切法亦不可称，此中无有分别故。须菩提，色不可量，受、想、行、识亦不可量，一切法亦不可量。须菩提，何以故色不可量？受、想、行、识不可量？一切法不可量？须菩提，色量无所有不可得，受、想、行、识量无所有不可得，一切法量无所有不可得。须菩提，何以故色量无所有不可得？受、想、行、识量无所有不可得？一切法量无所有不可得？须菩提，色无所有故，受、想、行、识无所有故，一切法无所有故，量不可得。须菩提，于意云何？虚空有心、心数法不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，以是因缘一切法不可思议，灭诸筹量故名不可思议，灭诸称故名不可称。须菩提，称者即是识业。须菩提，无量者，过诸量故。须菩提，如虚空不可思议、不可称、不可量，诸如来法、佛法、自然法、一切智人法，亦如是不可思议、不可称、不可量。”

说是不可思议无等等法时，五百比丘、二十比丘尼，不受一切法故，漏尽心得解脱；六万优婆塞、三万优婆夷，于诸法中得法眼净；二十菩萨得无生法忍，于此贤劫皆当成佛。

尔时，须菩提白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜为大事故出，乃至为无等等事故出。”

佛言：“如是，如是，须菩提，是深般若波罗蜜为大事故出，乃至为无等等事故出。诸佛萨婆若，皆在般若波罗蜜中；一切声闻、辟支佛地，皆在般若波罗蜜中。须菩提，譬如灌顶刹帝利王，若诸城事、诸聚落事，皆付大臣王无所忧。如是，须菩提，诸如来亦如是，所有声闻事、辟支佛事、佛事，皆在般若波罗蜜中，般若波罗蜜能成办其事。是故，须菩提，当知般若波罗蜜为大事故出，乃至为无等等

事故出。须菩提，般若波罗蜜，不受不著色故出，不受不著受、想、行、识故出，不受不著须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道故出，乃至萨婆若，亦不受不著故出。”

须菩提白佛言：“世尊，云何般若波罗蜜不受萨婆若？不著萨婆若？”

“须菩提，于意云何？汝见阿罗汉法可受可著不？”

“不也，世尊。我不见是法可生著者。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，我亦不见如来法，以不见故不受不著。是故，须菩提，萨婆若不可受、不可著。”

尔时，欲、色界诸天子白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜难解！难得！若能信解深般若波罗蜜者，当知是人已于先世供养诸佛。世尊，若三千大千世界众生皆作信行，于信行地中修行，若一劫、若减一劫；若人一日行深般若波罗蜜，筹量思惟，观忍通利，是福为胜。”

佛告诸天子：“若善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，疾得涅槃；是人于信行地中修行，若一劫、若减一劫，所不能及。”

尔时，欲、色界诸天子，头面礼佛足绕佛而出，去此不远忽然不现。欲界诸天子还至欲天，色界诸天子还至色天。

尔时，须菩提白佛言：“世尊，若菩萨能信解深般若波罗蜜，是人于何命终来生此间？”

佛告须菩提：“若菩萨闻是深般若波罗蜜，即时信解不疑、不悔、不难，乐见、乐闻、常行，是念不离说般若波罗蜜者，须菩提，譬如新产犊子不离其母，菩萨亦如是，闻深般若波罗蜜，不离说法者，乃至得读诵书写般若波罗蜜。须菩提当知，是菩萨人中命终，还生人中。”

“世尊，颇有菩萨成就如是功德因缘？于他方世界供养诸佛，于彼命终，来生此间不？”

“须菩提，有菩萨成就如是功德，于他方世界供养诸佛，于彼命终，来生此间。复次，须菩提，有菩萨成就如是功德，于兜率天上，闻弥勒菩萨说般若波罗蜜，问其中事，于彼命终，来生此间。

“复次，须菩提，若人先世闻是深般若波罗蜜，不问其义，是人若生人中，心续疑悔难决。须菩提，当知是人于前世不问所致。何以故？于是般若波罗蜜中，心疑悔难决故。

“复次，须菩提，若人先世若一日、若二日、三日、四日、五日，闻是深般若波罗蜜，问其中事，而不随所说行，是人转身续得闻深般若波罗蜜，问其中事，信心无碍；若离法师，不复问难，还为因缘所牵，失深般若波罗蜜。何以故？须菩提，法应尔。若人虽能问难是深般若波罗蜜，不能随所说行，或时乐闻深般若波罗蜜，或时不

乐，其心轻躁如少氎毳，当知是菩萨新发大乘，是菩萨信心不清净，若不为般若波罗蜜所护，于二地中当堕一处，若声闻地、若辟支佛地。”

船喻品第十四

尔时，佛告须菩提：“譬如大海中，船卒破，其中人若不取木、若板、若浮囊、若死尸，当知是人不到彼岸没水而死。须菩提，其中人若取木、板、浮囊、死尸，当知是人没水死，安隐无恼得至彼岸。须菩提，菩萨亦如是，于阿耨多罗三藐三菩提，有信，有忍，有乐，有净心，有深心，有欲，有解，有舍，有精进，不取般若波罗蜜，当知是人中道退没，堕声闻、辟支佛地。须菩提，若菩萨于阿耨多罗三藐三菩提，有信，有忍，有乐，有净心，有深心，有欲，有解，有舍，有精进，取般若波罗蜜，为般若波罗蜜所守护故，中道不退，过声闻、辟支佛地，当住阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，譬如有人持坏瓶，诣河、井、池、泉取水，当知是瓶烂坏，不久还归于地。何以故？瓶未熟故。须菩提，菩萨亦如是，于阿耨多罗三藐三菩提，有信，有忍，有乐，有净心，有深心，有欲，有解，有舍，有精进，不为般若波罗蜜方便所护故，当知是人未得萨婆若，中道退转。须菩提，云何为菩萨中道退转？所谓若堕声闻地，若堕辟支佛地。

“须菩提，譬如有人持熟瓶，诣河、井、池、泉取水，当知是瓶坚固不坏，持水而归。何以故？是瓶熟故。须菩提，菩萨亦如是，于阿耨多罗三藐三菩提，有信，有忍，有乐，有净心，有深心，有欲，有解，有舍，有精进，为般若波罗蜜方便所护故，当知是菩萨不中道退转，安隐得到萨婆若。

“须菩提，譬如大海中，船未被庄治，推著水边载诸财物，当知是船中道漏没散失财物，以是贾客无方便故，多失财物自致忧恼。须菩提，菩萨亦如是，于阿耨多罗三藐三菩提，有信乃至进，不为般若波罗蜜方便所护故，未到萨婆若，中道而退失于大宝，而自忧恼失大珍宝。中道没者，堕声闻、辟支佛地。失大珍宝者，失萨婆若宝。

“须菩提，譬如大海边，船庄治坚牢，推著水中载诸财物，当知是船不中道没，随所至处必能得到。须菩提，菩萨亦如是，于阿耨多罗三藐三菩提，有信乃至进，为般若波罗蜜方便所护故，当知是菩萨，不中道退转于阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提，法应尔。若菩萨于阿耨多罗三藐三菩提，有信乃至进，为般若波罗蜜方便所护故，不堕声闻、辟支佛地，但以是诸功德向阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，譬如老人，年百二十而有杂病风寒冷热。须菩提，于意云何？是人能从床起不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，是人或时能起？”

“世尊，假令能起，不能远行若十里、二十里。何以故？是人已为老病所侵，虽复能起不能远行。”

“须菩提，菩萨亦如是，虽发阿耨多罗三藐三菩提心乃至有精进，于阿耨多罗三藐三菩提有信乃至有进，不为般若波罗蜜方便所护故，未得萨婆若，中道退转，堕声闻、辟支佛地。

“须菩提，是百二十岁老人，若有风寒冷热之病，欲从床起，有二健人各扶一腋，安慰之言：‘随意所至，我等好相扶持，勿惧中道有所坠落。’须菩提，菩萨亦如是，于阿耨多罗三藐三菩提，有信乃至进，为般若波罗蜜方便所护故，当知是菩萨不中道退转，能至阿耨多罗三藐三菩提。”

大如品第十五

尔时，须菩提白佛言：“世尊，新发意菩萨，云何应学般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“新发意菩萨若欲学般若波罗蜜，先当亲近善知识能说般若波罗蜜者，是人如是教：‘善男子来，汝所有布施，皆应回向阿耨多罗三藐三菩提。汝善男子，亦莫贪著阿耨多罗三藐三菩提，若色是，若受、想、行、识是。何以故？是萨婆若非可著者。善男子，汝所有持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，皆应回向阿耨多罗三藐三菩提，勿生贪著，若色是，若受、想、行、识是。何以故？善男子，是萨婆若非可著者。汝善男子，亦勿贪著声闻、辟支佛道。’须菩提，如是新发意菩萨，应渐教令入深般若波罗蜜。”

“世尊，诸菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心，欲得阿耨多罗三藐三菩提，所为甚难。”

“如是，如是，须菩提，如诸菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心，欲得阿耨多罗三藐三菩提，所为甚难。是人为安隐世间故发心，为安乐世间故发心：‘我当得阿耨多罗三藐三菩提，为世间作救，为世间作归，为世间作舍，为世间作究竟道，为世间作洲，为世间作导师，为世间作趣。’须菩提，云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作救？菩萨为断生死中诸苦恼故，说法救众生于苦恼，须菩提，是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作救。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作归？众生生法、老病死法、忧悲苦恼法，是菩萨能度众生于此生法、老病死法、忧悲苦恼法，须菩提，是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作归。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作舍？须菩提，菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为不著故说法。”

“世尊，云何名不著？”

“须菩提，若色不缚不解，不生不灭，是名色不著；若受、想、行、识不缚不解，不生不灭，是名识不著。如是，须菩提，一切法不缚不解故不著，菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为众生说如是法，是名菩萨为世间作舍。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作究竟道？须菩提，色究竟不名色，受、想、行、识究竟不名识，如究竟相，一切法亦如是。”

“世尊，若究竟相，一切法亦尔者，菩萨皆应得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是中无有分别故。”

“如是，如是，须菩提，是中无有分别，诸菩萨如是观，如是知，其心不没，作是念：‘我得阿耨多罗三藐三菩提时，应为众生说如是法。’须菩提，是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作究竟道。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作洲？譬如水中陆地断流之处，名之为洲，如是，须菩提，色前际后际断，受、想、行、识前际后际断；以前际后际断故，一切法都断；若一切法都断，是名寂灭微妙如实不颠倒涅槃。须菩提，是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作洲。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作导师？须菩提，菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，不为色生灭故说法，但为实相故说法；不为受、想、行、识生灭故说法，但为实相故说法；不为须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、萨婆若生灭故说法，但为实相故说法；须菩提，是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作导师。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作趣？须菩提，菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说色趣空，说受、想、行、识趣空，一切法皆趣空，不来不去。何以故？色空不来不去，受、想、行、识空不来不去，乃至一切法空不来不去故。一切法趣空不过是趣，一切法趣，无相趣，无作趣，无起趣，无生趣，无所有趣、梦趣，无量趣，无边趣，无我寂灭趣、涅槃趣，不还趣，不趣，一切法不过是趣。”

“世尊，如是法者，谁能信解？”

“须菩提，若菩萨于先佛所久修道行，成就善根乃能信解。”

“世尊，能信解者何相？”

“须菩提，离灭欲、恚、痴性，是信解相，如是人能知深般若波罗蜜。”

“世尊，是菩萨能解深般若波罗蜜，亦如是趣得是趣相，能为无量众生作趣。”

“如是，如是，须菩提，是菩萨如是趣，能为无量众生作趣。须菩提，是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为无量众生作趣。”

“世尊，是菩萨所为甚难，能作如是大庄严，为灭度无量无边众生，而众生不可得。”

“如是，如是，须菩提，菩萨所为甚难，为灭度无量无边众生故

发大庄严，而众生不可得。须菩提，是为菩萨大庄严，不为色，不为受、想、行、识，不为声闻、辟支佛地，不为萨婆若故，发大庄严。不为庄严一切法故，是菩萨发大庄严。”

“世尊，菩萨能如是行深般若波罗蜜，则不堕二地若声闻地、辟支佛地。”

“须菩提，汝见何义，说如是事——若菩萨如是行深般若波罗蜜，则不堕二地若声闻、辟支佛地？”

“世尊，是般若波罗蜜甚深，此中无修法，无所修，无修者。何以故？世尊，是深般若波罗蜜中无决定法，修虚空是修般若波罗蜜。世尊，不修一切法是修般若波罗蜜，修无边是修般若波罗蜜，修无著是修般若波罗蜜。”

“须菩提，应以深般若波罗蜜试阿惟越致菩萨，若不贪著般若波罗蜜，不随他言论有所希望，若闻说深般若波罗蜜时，不惊不怖，不没不退，其心喜乐，当知是阿惟越致菩萨，先世已曾闻深般若波罗蜜。何以故？闻说深般若波罗蜜，不惊不怖，不没不退，当知是阿惟越致菩萨。”

“世尊，若菩萨闻说深般若波罗蜜，不惊不怖，不没不退，应云何观？”

“须菩提，是菩萨应随萨婆若心观般若波罗蜜。”

“世尊，云何名为随萨婆若心观？”

“须菩提，随虚空观，名为随萨婆若心观般若波罗蜜。须菩提，随萨婆若心观，即非观。何以故？无量是萨婆若，无量即无色、无受、想、行、识、无智、无慧、无道、无得、无果、无生、无灭、无作、无作者、无方、无趣、无住、无量，即堕无量数。须菩提，如虚空无量，萨婆若亦无量，无法可得，亦无得者，不可以色得，不可以受、想、行、识得，不可以檀波罗蜜得，不可以尸波罗蜜得、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜得。何以故？色即是萨婆若，受、想、行、识即是萨婆若，檀波罗蜜即是萨婆若，尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜即是萨婆若。”

尔时，欲、色界诸天子白佛言：“世尊，般若波罗蜜甚深，难解难知！”

佛言：“如是，如是，诸天子，般若波罗蜜甚深，难解难知。以是义故，我欲默然而不说，作是念：‘我所得法，是法中无有得者，无法可得，无所用法可得，诸法相如是甚深，如虚空甚深故是法甚深，我甚深故一切法甚深，不来不去甚深故一切法甚深。’”

欲、色界诸天子白佛言：“希有，世尊！是所说法，一切世间难得信。世间行贪著，是法为无贪著故说。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，是法随顺一切法。何以故？世尊，是法无障碍处、无障碍相如虚空。世尊，是法无生，一切法不可

得故。世尊，是法无处，一切处不可得故。”

尔时，欲、色界诸天子白佛言：“世尊，是长老须菩提，为随佛生？有所说法皆为空故。”

须菩提语欲、色界诸天子言：“汝等所说长老须菩提为随佛生，随何法生故名随佛生？诸天子，随如行故，须菩提随如生。如如来如不来不去，须菩提随如从本已来亦不来不去，是故须菩提随如生。又如如来如是一切法如，一切法如即是如来如，如来如者即非如，是故须菩提随如生。如如来如一切处一切处常不坏不分别，是故须菩提随如生。如如来如非住非不住，须菩提如亦如是，是故须菩提随如生。如如来如无障碍处，一切法如亦无障碍处，是故须菩提随如生。又如如来如一切法如，皆是一如，无二无别，是如无作无非如者，若是如无非如者，是故是如无二无别，是故须菩提随如生。又如如来如一切处不坏不分别，一切法如亦不坏不分别，如是如来如不可分别故无坏无别，是故须菩提随如生。如如来如不离诸法，如是如不异诸法，是如无非如时常是如。”

“如是，如是，须菩提，如不异是如故，如实随如行，亦无所行，是故须菩提随如生。如如来如非过去、非未来、非现在，一切法如亦如是非过去、非未来、非现在，是故须菩提随如行生故名为随如生。又如如来即是如来如，如来如即是过去如，过去如即是如来如，如来如即是未来如，未来如即是如来如，如来如即是现在如，现在如即是如来如，过去、未来、现在如如来如无二无别，一切法如须菩提如亦无二无别，是故须菩提随如生。菩萨如即是得阿耨多罗三藐三菩提时如，菩萨以是如得阿耨多罗三藐三菩提，名为如来。”佛说是如时，地六种震动，“以是如故，须菩提随如生，又须菩提不随色生，不随受、想、行、识生，不随须陀洹果生，不随斯陀含果生，不随阿那含果生，不随阿罗汉果生，不随辟支佛道生，是故须菩提随如生。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，是如甚深。”

佛言：“如是，如是，舍利弗，是如甚深。今说是如，三千比丘不受诸法故，漏尽心得解脱。舍利弗，五百比丘尼于诸法中，远尘离垢得法眼净，五千天人得无生法忍，六千菩萨不受诸法漏尽心得解脱。舍利弗，是六千菩萨已曾供养亲近五百诸佛，于诸佛所，布施、持戒、忍辱、精进、禅定，不为般若波罗蜜方便所护故，今不受诸法漏尽心得解脱。舍利弗，菩萨虽行空、无相、无作道，不为般若波罗蜜方便所护故，证于实际作声闻乘。

“舍利弗，譬如有鸟，身长百由旬若二、三、四、五百由旬，翅未成就，欲从忉利天上来至阎浮提，便自投来下。舍利弗，于意云何？是鸟中道作是念：‘我欲还忉利天上。’宁得还不？”

“不也，世尊。”

“舍利弗，是鸟复作是愿，至阎浮提身不伤损，得如愿不？”

“不也，世尊。是鸟至阎浮提身必伤损，若死、若近死苦。何以故？世尊，法应尔，其身既大翅未成就故。”

“舍利弗，菩萨亦如是，虽于恒河沙劫布施、持戒、忍辱、精进、禅定，发大心大愿受无量事，欲得阿耨多罗三藐三菩提，而不如般若波罗蜜方便所护故，则堕声闻、辟支佛地。舍利弗，菩萨虽念于过去、未来、现在诸佛所行戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品而心取相，是菩萨取相念故，不知诸佛戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品；不知不见故，闻诸法空名字，取是音声相，回向阿耨多罗三藐三菩提，当知是菩萨堕于声闻、辟支佛地。何以故？舍利弗，菩萨离般若波罗蜜故法应当尔。”

“世尊，如我解佛所说义，若菩萨离般若波罗蜜，则于阿耨多罗三藐三菩提，狐疑未了，是故菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，当善行般若波罗蜜方便。”

尔时，欲、色界诸天子白佛言：“世尊，般若波罗蜜甚深，阿耨多罗三藐三菩提难得。”

佛言：“如是，如是，诸天子，般若波罗蜜甚深，阿耨多罗三藐三菩提难得。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛所说，般若波罗蜜甚深，阿耨多罗三藐三菩提难得。如我解佛所说义，阿耨多罗三藐三菩提易得。何以故？无法可得，诸法空中无有得阿耨多罗三藐三菩提者，无法可得，无所用法可得，一切法皆空故，诸所说法为有所断，是法亦空。世尊，阿耨多罗三藐三菩提法，得者所用法，得知者所用法，如是法皆空。世尊，以是因缘故，阿耨多罗三藐三菩提，则为易得，诸可得者皆同虚空。”

舍利弗语须菩提：“若阿耨多罗三藐三菩提易得者，恒河沙等诸菩萨不应退转，以是因缘故，当知阿耨多罗三藐三菩提难得。”

“舍利弗，于意云何？色于阿耨多罗三藐三菩提退转不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，受、想、行、识于阿耨多罗三藐三菩提退转不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，离色，有法可得于阿耨多罗三藐三菩提退转不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，离受、想、行、识，有法可得于阿耨多罗三藐三菩提退转不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，色如于阿耨多罗三藐三菩提退转不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，受、想、行、识如于阿耨多罗三藐三菩提退转不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，离色如，有法可得于阿耨多罗三藐三菩提退转不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，离受、想、行、识如，有法可得于阿耨多罗三藐三菩提退转不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，离诸法如，有法可得于阿耨多罗三藐三菩提退转不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，如是实求不可得为何等法于阿耨多罗三藐三菩提退转者？舍利弗，无法于阿耨多罗三藐三菩提退转。”

舍利弗言：“如须菩提所说义，则为无有菩萨退转。若尔者，佛说三乘人则无差别。”

尔时，富楼那弥多罗尼子语舍利弗：“应问须菩提，汝欲令有一菩萨乘不？”

舍利弗即问须菩提：“汝欲令有一菩萨乘耶？”

须菩提言：“如中可有三乘人不？若声闻、辟支佛、佛乘？”

“须菩提，如中无有三相差别。”

“舍利弗，如有一相不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，如中乃至见有一乘人不？”

“不也，须菩提。”

“舍利弗，如是实求是法不可得，汝云何作是念，是声闻乘、是辟支佛乘、是佛乘者？如是三乘如中无差别。若菩萨闻是事，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨则能成就菩提。”

尔时，佛赞须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，汝所乐说皆是佛力，所谓如中求三乘人无有差别。若菩萨闻是事，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨能成就菩提。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，是菩萨成就何等菩提？”

“舍利弗，是菩萨成就无上菩提。”

舍利弗白佛言：“世尊，若菩萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应云何行？”

佛言：“于一切众生，应行等心、慈心、不异心、谦下心、安隐心、不瞋心、不恼心、不戏弄心、父母心、兄弟心与共语言。舍利弗，若菩萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应如是学，应如是行。”

小品般若波罗蜜经卷第六

阿惟越致相品第十六

尔时，须菩提白佛言：“世尊，何等是阿惟越致菩萨相貌？我当云何知是阿惟越致菩萨？”

佛告须菩提：“所有凡夫地、声闻地、辟支佛地、如来地，是诸地于如中不坏、不二、不别，菩萨以是如入诸法实相，亦不分别是如此、是如相，随是如入诸法实相。出是如已更闻余法，不疑不悔，不言是非，见一切法皆入于如。是菩萨凡有所说，终不说无益事，言必有益，不观他人长短。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨不观外道沙门、婆罗门言说，实知实见，又阿惟越致菩萨不礼事余天，不用华香供养。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨终不堕三恶道，不受女人身。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨自不杀生，亦不教他杀生，自不偷夺、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不无益语、不贪嫉、不瞋恼、不邪见，亦不教他令行邪见，是十善道身常自行，亦教他行，是菩萨乃至梦中不行十不善道，乃至梦中亦常行十善道。须菩提，阿惟越致菩萨，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，所可诵读经典，作如是念：‘我欲令众生得安乐故，当为说法。以是法施如法满愿，以是法施与一切众生共之。’须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨闻深法时，心无疑悔，节言软语，少于眠卧，若来若去心常不乱，行不卒疾常一其心，安详徐步视地而行。须菩提，如是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨衣服卧具无有垢秽，常乐清净威仪具足，身常安隐少于疾病。须菩提，凡夫身中八万户虫，是阿惟越致菩萨身中无有如是诸虫，何以故？须菩提，是菩萨善根超出世间，随善根增长故，得心清净、身清净。”

须菩提白佛言：“世尊，何等为菩萨心清净？”

“须菩提，随菩萨善根增长，谄曲欺诳渐渐自灭，以灭故心清净，以心清净故能过声闻、辟支佛地，是名菩萨心清净。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨不贪利养少于悭嫉，闻深法时其心不没，智慧深故一心听法，所可闻法皆应般若波罗蜜。是菩萨因般若波罗蜜，世间诸事皆同实相，不见资生之事不应般若波罗蜜者。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，若恶魔至菩萨所，化作八大地狱，一一地狱化作若干百千万菩萨，作是言：‘是诸菩萨，佛皆与授阿惟越致记，而今堕此大地狱中。汝若受阿惟越致记者，即受地狱记。汝今若能悔是心者，不堕地狱当生天上。’是菩萨若闻是语，心不动恚而作是念：‘阿惟越致菩萨，若堕恶道无有是处。’须菩提，以是相貌当知是阿惟越致

菩萨。

“复次，须菩提，若恶魔化作沙门，至菩萨所，作是言：‘汝先所闻读诵，宜应悔舍。汝若舍离不复听受，我当常至汝所。汝所闻者非佛所说，皆是文饰庄校之辞，我所说经真是佛语。’若闻是事心有动恚，当知是菩萨未从诸佛受记，非是必定菩萨，未住阿惟越致菩萨性中。须菩提，闻是事心不动恚，但依诸法相无生、无作、无起，不随他语，如漏尽阿罗汉现前证诸法相不生不起法故，不为恶魔所制。须菩提，菩萨亦如是，求声闻、辟支佛者所不能破，不复退转必至萨婆若，住阿惟越致性中不随他语。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，若恶魔至菩萨所，作是言：‘汝所行者是生死行，非萨婆若行。汝今可于此身尽苦取涅槃，若能如是则不复受生死诸苦，是身生尚不可得，何况欲受后身？’是菩萨若闻是事心不动恚，恶魔复作是言：‘汝今欲见诸菩萨，供养恒河沙等诸佛衣服、饮食、卧具、医药，皆于恒河沙等诸佛所，修行梵行亲近咨请，为菩萨乘故多所问难，菩萨云何应住？云何应行？是诸菩萨于诸佛所，随所闻事皆能修行，如是教，如是学，如是行，犹尚不能得阿耨多罗三藐三菩提，不住萨婆若，何况汝当得阿耨多罗三藐三菩提？’是菩萨若闻是事心不动恚，恶魔即时复化作诸比丘，作是言：‘是诸比丘皆漏尽阿罗汉，先皆发心欲求佛道，而今皆住阿罗汉地，何况于汝当得阿耨多罗三藐三菩提？’菩萨若作是念：‘我从他闻为无所失，若心不转不生异念，知是魔事。若菩萨如是行诸波罗蜜，如是学诸波罗蜜不得萨婆若，无有是处。’须菩提，若菩萨如诸佛说，随所闻学，随所闻行，不离是道，不离萨婆若念，不得萨婆若，无有是处。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨若恶魔来作是言：‘萨婆若同于虚空，是法无所有，无人用是法得道者。何以故？若得道者，得道法、所得法皆如虚空，知者、知法、所用法无所有皆同虚空。汝唐受苦恼，若言得阿耨多罗三藐三菩提，即是魔事，非佛所说。’菩萨于此应如是念：‘若呵我令离萨婆若尔者，是为魔事。于是事中，应生坚固心、不动心、不转心。’须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨若欲入初禅、第二、第三、第四禅，心转调习，是菩萨虽入诸禅，还取欲界法，不随禅生。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨心不贪好名闻称赞，于诸众生心无恚碍，常生安稳利益之心，进止来去心不散乱，常一其心不失威仪。须菩提，是菩萨若在居家不染著诸欲，所受诸欲，心生厌离，常怀怖畏。譬如险道多诸贼难，虽有所食，厌离怖畏，心不自安，但念：‘何时过此险道？’阿惟越致菩萨虽在家居，所受诸欲，皆见过恶，心不贪惜，不以邪命非法自活，宁失身命不侵于人。何以故？菩

萨在家应安乐众生，虽复在家而能成就如是功德。何以故？得般若波罗蜜力故。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨执金刚神常随侍卫，不令非人近之。是菩萨心无狂乱，诸根具足无所缺减，修贤善行非不贤善，不以咒术药草引接女人，身不自为亦不教他。是菩萨常修净命，不占吉凶，亦不相人生男、生女，如是等事皆不为之。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨复有相貌，今当说之。须菩提，阿惟越致菩萨不乐说世间杂事、官事、战斗事、寇贼事、城邑聚落事、象马车乘衣服饮食卧具事，不乐说华香、女人、淫女事，不乐说神龟事，不乐说大海事，不乐说恼他事，不乐说种种事，但乐说般若波罗蜜，常不离应萨婆若心，不乐斗讼，心常乐于法不乐非法，乐善知识不乐冤家，乐和诤讼不乐谗谤，乐佛法中而得出家，常乐欲生他方清净佛国随意自在，其所生处常得供养诸佛。须菩提，阿惟越致菩萨多于欲界、色界命终，来生中国，善于伎艺，明解经书，咒术占相悉能了知，少生边地，若生边地必在大国，有如是功德相貌，当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨不作是念：‘我是阿惟越致非阿惟越致？’不生是疑。须菩提，自证阿惟越致地者终不复疑。譬如须陀洹所证法中心无所疑，种种魔事皆能觉之，觉已不随；菩萨亦如是，于阿惟越致地中，心无所疑，种种魔事皆能觉之，觉已不随。须菩提，譬如人有逆罪，心常悔惧，至死不舍，不能远离，如是罪心常随是心乃至命终。须菩提，阿惟越致菩萨亦复如是，阿惟越致菩萨心常安住阿惟越致地中不可动转，一切世间天、人、阿修罗所坏种种魔事能觉之，觉已不随，所证法中，其心决定无所疑惑，乃至转身不生声闻、辟支佛心，转身亦复不疑我不得阿耨多罗三藐三菩提，自证所得法中不随他人，自住证地无能破坏。何以故？成就不可坏智慧故，安住阿惟越致性。须菩提，若恶魔化作佛身，至阿惟越致菩萨所，作是言：‘善男子，汝于此身可证阿罗汉，何用阿耨多罗三藐三菩提为？何以故？菩萨成就得阿耨多罗三藐三菩提相貌，汝无是相。’须菩提，菩萨闻是语心不动异，即作是念：‘若是恶魔，若魔所使，非佛所说。若佛所说，不应有异。’若菩萨能如是念：‘是魔变身作佛，欲令我远离般若波罗蜜。’魔若还隐没，当知是菩萨已于先佛得受阿耨多罗三藐三菩提记，安住阿惟越致地中。何以故？是人阿惟越致相貌。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨为护法不惜身命，为正法故行精进，作是念：‘我不但护过去、现在诸佛正法，亦复当护未来世中诸佛正法。我亦当在未来数中而得受记，我则自守护法。’是菩萨见是利故守护正法，乃至不惜身命，其心不没不悔。须菩提，以是相貌当知是阿惟越致菩萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨若从如来闻说法时，心无所疑。”

须菩提白佛言：“世尊，是菩萨但闻如来说法时，心无所疑；闻声闻人说法时，亦无所疑耶？”

“须菩提，是菩萨从声闻人闻法时，亦无所疑。何以故？是菩萨于诸法中得无生忍故。须菩提，菩萨成就如是功德相貌，当知是阿惟越致菩萨。”

深功德品第十七

尔时，须菩提白佛言：“希有，世尊！是阿毗跋致菩萨成就大功德。世尊能说阿毗跋致菩萨恒河沙等相貌，说是相貌，则是说深般若波罗蜜相。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，汝能示诸菩萨甚深之相。须菩提，甚深相者即是空义，即是无相、无作、无起、无生、无灭、无所有、无染寂灭远离涅槃义。”

“世尊，但是空义，乃至涅槃义，非一切法义耶？”

“须菩提，一切法亦是甚深义。何以故？须菩提，色甚深，受、想、行、识甚深。”

“云何色甚深，如如甚深？云何受、想、行、识甚深，如如甚深？”

“须菩提，无色是色甚深，无受、想、行、识是识甚深。”

须菩提言：“希有，世尊！以微妙方便，障色示涅槃，障受、想、行、识示涅槃。”

佛告须菩提：“菩萨若能于是深般若波罗蜜，思惟观察：‘如般若波罗蜜教，我应如是学；如般若波罗蜜说，我应如是行。’是菩萨如是思惟修习，乃至一日所作功德无有数量。须菩提，譬如多欲之人欲觉亦多，与他端正女人共期，此女监碍，失期不至。须菩提，于意云何？是多欲人欲觉，为与何法相应？”

“世尊，是多欲人，但起欲觉相应，念忆想此女当至不久，我当与之坐卧戏笑。”

“须菩提，于意云何？是人一日一夜起几欲念？”

“世尊，是人一日一夜起念甚多。”

“须菩提，若菩萨如深般若波罗蜜教，思惟学习则离退转过恶，舍若干劫数生死之难。是菩萨一日之中，应深般若波罗蜜所作功德，胜于菩萨远离深般若波罗蜜于恒河沙劫布施功德。”

“复次，须菩提，若菩萨离般若波罗蜜，于恒河沙劫供养须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛诸佛。于意云何？其福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！无量无边不可称数。”

佛言：“不如菩萨于深般若波罗蜜如说修行，乃至一日其福甚多。何以故？菩萨行般若波罗蜜，能过声闻、辟支佛地，入菩萨位得阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，若菩萨于恒河沙劫，离般若波罗蜜布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。于意云何？其福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！”

佛言：“不如菩萨于深般若波罗蜜如说修行，乃至一日布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，其福甚多。

“复次，须菩提，若菩萨于恒河沙劫，离般若波罗蜜法施众生。于意云何？其福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！”

佛言：“不如菩萨于深般若波罗蜜如说修行，乃至一日法施众生，其福甚多。何以故？若菩萨不离般若波罗蜜，即是不离萨婆若。

“复次，须菩提，若菩萨于恒河沙劫离般若波罗蜜，修行三十七品。于意云何？其福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！”

佛言：“不如菩萨如般若波罗蜜教住，乃至一日修行三十七品，其福甚多。何以故？若菩萨不离般若波罗蜜退失萨婆若，无有是处。

“复次，须菩提，若菩萨于恒河沙劫，离般若波罗蜜，以是财施、法施、禅定功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。于意云何？其福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！”

佛言：“不如菩萨于深般若波罗蜜如说修行，乃至一日财施、法施、禅定功德，回向阿耨多罗三藐三菩提，其福甚多。何以故？是第一回向，所谓不离深般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛所说，一切作起法皆是忆想分别，云何说菩萨得福甚多？”

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜时，亦能观察是作起功德空无所有，虚诳不实无坚牢相。若菩萨随所能观，则不离深般若波罗蜜，随不离深般若波罗蜜，即得无量阿僧祇福德。”

“世尊，无量阿僧祇有何差别？”

“须菩提，阿僧祇者，不可数尽；无量者，过诸量数。”

“世尊，颇有因缘色亦无量？受、想、行、识亦无量？”

佛言：“有，须菩提，色亦无量，受、想、行、识亦无量。”

“世尊，无量者是何义？”

“须菩提，无量者即是空义，即是无相无作义。”

“世尊，无量但是空义，非余义耶？”

“须菩提，于意云何？我不说一切法空耶？”

“世尊说耳。”

“须菩提，若空即是无尽，若空即是无量，是故此法义中无有差

别。须菩提，如来所说无尽、无量、空、无相、无作、无起、无生、无灭、无所有、无染涅槃，但以名字方便故说。”

须菩提言：“希有！世尊，诸法实相不可得说，而今说之。世尊，如我解佛所说义，一切法皆不可说。”

“如是，如是，须菩提，一切法皆不可说。须菩提，一切法空相不可得说。”

“世尊，是不可说义无增无减。若尔者，檀波罗蜜亦应无增无减，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜亦应无增无减。若是诸波罗蜜无增无减，菩萨云何以是无增无减波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提？近阿耨多罗三藐三菩提？世尊，若菩萨增减诸波罗蜜，则不能近阿耨多罗三藐三菩提。”

“如是，如是，须菩提，不可说义无增无减。善知方便菩萨行般若波罗蜜，修般若波罗蜜时，不作是念，檀波罗蜜若增若减，作是念‘是檀波罗蜜但有名字’。是菩萨布施时，是念、是心及诸善根，皆如阿耨多罗三藐三菩提相回向。须菩提，善知方便菩萨行般若波罗蜜、修般若波罗蜜时，不作是念，尸罗波罗蜜若增若减，羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜若增若减。须菩提，善知方便菩萨行般若波罗蜜、修般若波罗蜜时，不作是念，般若波罗蜜若增若减，作是念‘般若波罗蜜但有名字’。修智慧时，是念、是心、是善根，如阿耨多罗三藐三菩提相回向。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是阿耨多罗三藐三菩提？”

“须菩提，阿耨多罗三藐三菩提者，即是如，如无增减。若菩萨常行应如念，即近阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，不可说义虽无增减，而不退诸念，不退诸波罗蜜。菩萨以是行则近阿耨多罗三藐三菩提，而亦不退菩萨之行。作是念者，得近阿耨多罗三藐三菩提。”

“世尊，菩萨前心近阿耨多罗三藐三菩提？后心近阿耨多罗三藐三菩提？世尊，前心、后心各各不俱，后心、前心亦各不俱。世尊，若前心、后心不俱者，菩萨诸善根云何得增长？”

“须菩提，于意云何？如燃灯时，为初焰烧炷？为后焰烧？”

“世尊，非初焰烧亦不离初焰，非后焰烧亦不离后焰。”

“须菩提，于意云何？是炷燃不？”

“世尊，是炷实燃。”

“须菩提，菩萨亦如是，非初心得阿耨多罗三藐三菩提亦不离初心，非后心得阿耨多罗三藐三菩提亦不离后心得。”

“世尊，是因缘法甚深，菩萨非初心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离初心得，非后心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离后心而得阿耨多罗三藐三菩提。”

“须菩提，于意云何？若心已灭，是心更生不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于意云何？若心生，是灭相不？”

“世尊，是灭相。”

“须菩提，于意云何？是灭相法，当灭不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于意云何？亦如是住，如如住不？”

“世尊，亦如是住，如如住。”

“须菩提，若如是住，如如住者，即是常耶？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于意云何？是如甚深不？”

“世尊，是如甚深。”

“须菩提，于意云何？是如即是心不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，离如是心不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，汝见如不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于意云何？若人如是行者，是甚深行不？”

“世尊，若人如是行者，是为无处所行。何以故？是人不行一切诸行。”

“须菩提，若菩萨行般若波罗蜜，于何处行？”

“世尊，于第一义中行。”

“须菩提，于意云何？若菩萨于第一义中行，是人相行不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于意云何？是菩萨坏诸相不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于意云何？菩萨云何为坏诸相？”

“世尊，是菩萨不如是学，我行菩萨道于是身断诸相；若断是诸相，未具足佛道，当作声闻。世尊，是菩萨大方便力，知是诸相过而不取无相。”

尔时，舍利弗语须菩提：“若菩萨梦中修三解脱门——空、无相、无作，增益般若波罗蜜不？”

“若昼日增益，梦中亦应增益。何以故？佛说昼夜梦中等无异故。舍利弗，若菩萨修般若波罗蜜即有般若波罗蜜，是故梦中亦应增益般若波罗蜜。”

“舍利弗，若人梦中起业，是业有果报不？”

“佛说一切法如梦，不应有果报。若觉分别，应有果报。”

“舍利弗，若人梦中杀生，觉已分别：‘我杀是快！’是业云何？”

“须菩提，无缘则无业，无缘思不生。”

“如是，舍利弗，无缘则无业，无缘思不生；有缘则有业，有缘

则思生。若心行于见闻觉知法中，有心受垢，有心受净，是故，舍利弗，有因缘起业非无因缘，有因缘思生非无因缘。”

舍利弗问须菩提言：“若菩萨梦中布施，回向阿耨多罗三藐三菩提，是布施名为回向不？”

“舍利弗，弥勒菩萨今现在座，佛授阿耨多罗三藐三菩提记，可以问之，弥勒当答。”

舍利弗即问弥勒菩萨：“须菩提言，是事弥勒当答。”

弥勒菩萨语舍利弗：“所言弥勒当答者，舍利弗，今以弥勒名字答，若以色答耶？受、想、行、识答耶？若以色空答耶？受、想、行、识空答耶？是色空不能答，受、想、行、识空不能答。舍利弗，我都不见是法能有所答，亦不见答者及所答人、所用答法、所可答法，我亦不见是法得受阿耨多罗三藐三菩提记。”

舍利弗语弥勒菩萨：“如所说法，证此法不？”

弥勒言：“我不随所说法证得。”

舍利弗作是念：“弥勒菩萨智慧甚深，长夜行般若波罗蜜故。”

尔时，佛知舍利弗心所念，语舍利弗言：“于意云何？汝见是法，以是法得阿罗汉不？”

“不也，世尊。”

“舍利弗，菩萨亦如是，行般若波罗蜜，有方便故不作是念，是法受阿耨多罗三藐三菩提记、已受记、今受记、当受记。若菩萨如是行，即是行般若波罗蜜，不畏不得阿耨多罗三藐三菩提，‘我勤行精进，必当得阿耨多罗三藐三菩提。’

“舍利弗，菩萨应常不惊不怖，若在恶兽之中不应惊怖。何以故？菩萨应作是念：‘我今若为恶兽所啖，我当施与，愿以具足檀波罗蜜，当近阿耨多罗三藐三菩提。我当如是勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时，世界之中无一切畜生道。’

“若菩萨在怨贼中不应惊怖。何以故？菩萨法不应惜身命，作是念：‘若有夺我命者，是中不应生瞋恚，愿以具足羼提波罗蜜，当近阿耨多罗三藐三菩提。我应如是勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时，世界之中无有怨贼及诸寇恶。’

“若菩萨在无水处不应惊怖，作是念：‘我应为一切众生说法除渴，若我渴乏命终，应作是念，是众生无福德故，在此无水之处。我应如是勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时，世界之中无水之处，亦令众生勤行精进修诸福德，世界之中自然而有八功德水。’

“复次，舍利弗，若菩萨在饥馑之中不应惊怖，作是念：‘我应如是勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时，世界之中无有如是饥馑之患，具足快乐，随意所须应念即至，如忉利天上所念皆得。’若菩萨如是不惊不怖，当知是菩萨能得阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，舍利弗，若菩萨在疾疫处不应惊怖。何以故？是中无法

可病故。‘我应如是勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时，世界之中一切众生无有三病，我当勤行精进，随诸佛所行。’

“复次，舍利弗，菩萨若念阿耨多罗三藐三菩提久乃可得，不应惊怖。何以故？世界前际已来如一念顷，不应生久远想，不应念前际是久远，前际虽为久远，而与一念相应。如是，舍利弗，若菩萨久乃得阿耨多罗三藐三菩提，不应惊怖退没。”

小品般若波罗蜜经卷第七

恒伽提婆品第十八

尔时，会中有一女人字恒伽提婆，从座而起偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白佛言：“世尊，我于是事不惊不怖，我于来世亦为众生演说斯要。”即持金华散佛，当佛顶上虚空中住，时佛微笑。

阿难从座起偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白佛言：“世尊，何因何缘而发微笑？诸佛常法不以无因缘而笑。”

佛告阿难：“是恒伽提婆女人，当于来世星宿劫中而得成佛，号曰金花。今转女身得为男子生阿閼佛土，于彼佛所常修梵行，命终之后从一佛土至一佛土，常修梵行乃至得阿耨多罗三藐三菩提不离诸佛，譬如转轮圣王从一观至一观、从生至终足不蹈地。阿难，此女亦如是，从一佛土至一佛土，常修梵行乃至得阿耨多罗三藐三菩提常不离佛。”

阿难作是念：“尔时，菩萨众会如诸佛会？”

佛即知阿难心所念，告阿难言：“如是，如是，当知尔时菩萨众会如诸佛会。阿难，是金花佛声闻入涅槃者无量无边不可计数，其世界中无诸恶兽怨贼之难，亦无饥馑疾病之患。阿难，是金花佛得阿耨多罗三藐三菩提时，无如是等怖畏之难。”

阿难白佛言：“世尊，是女人于何处初种阿耨多罗三藐三菩提善根？”

“阿难，是女人于燃灯佛所初种善根，以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提，亦持金华散燃灯佛，求阿耨多罗三藐三菩提。阿难，尔时我以五茎华散燃灯佛，求阿耨多罗三藐三菩提，燃灯佛知我善根淳淑，即授我阿耨多罗三藐三菩提记。时此女人闻我受记，即发愿言：‘我亦如是，于未来世当得受记，如今是人得受阿耨多罗三藐三菩提记。’阿难，是人于燃灯佛所初种善根，发阿耨多罗三藐三菩提心。”

阿难白佛言：“世尊，是人则为久习阿耨多罗三藐三菩提行。”

佛言：“如是，阿难，是人久习阿耨多罗三藐三菩提行。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，若菩萨欲行般若波罗蜜，云何应

习空？云何应入空三昧？”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，应观色空，应观受、想、行、识空，应以不散心观，法无所见亦无所证。”

须菩提言：“世尊，如佛所说，菩萨不应证空，云何菩萨入空三昧而不证空？”

“须菩提，若菩萨具足观空本已生心，但观空而不证空，‘我当学空，今是学时，非是证时。’不深摄心系于缘中。尔时，菩萨不退助道法，亦不尽漏。何以故？是菩萨有大智慧深善根故，能作是念：‘今是学时，非是证时，我为得般若波罗蜜故。’

“须菩提，譬如人勇健多力难可倾动，容仪端正人所爱敬，善解兵法器仗精锐，六十四能皆悉具足，于余伎术无不炼解，为人爱念，凡有所作皆得成办，以是利故多所饶益，众咸宗敬倍复欢喜。是人有小因缘，扶侍父母，携将妻子，经过险道艰难之处，安隐劝喻父母妻子令无恐怖，作是言：‘此路虽险多有怨贼，必得安隐无他蹶顿。’其人智力成就前无敌故，能令父母妻子免此众难，得到城邑、聚落、村舍无所伤失，心大欢喜，于诸怨贼不生恶心。何以故？是人一切伎术无不炼解，于险道中，化作人众多于怨贼，又所执持器仗精锐，彼诸怨贼皆自退散，是故此人敢能自必安隐无患。如是，如是，须菩提，菩萨缘一切众生，系心慈三昧，过诸结使及助结使法，过诸魔及助魔者，过声闻、辟支佛地，住空三昧而无尽漏。须菩提，尔时，菩萨行空解脱门而不证无相，亦不堕有相。

“譬如鸟飞虚空而不堕落，行于虚空而不住空。须菩提，菩萨亦如是，若行空学空，行无相学无相，行无作学无作，未具足诸佛法，而不堕空、无相、无作。

“譬如工射之人善于射法，仰射虚空箭箭相拄，随意久近能令不堕。如是，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，方便所护故，不证第一实际，为欲成就阿耨多罗三藐三菩提善根故，成就阿耨多罗三藐三菩提时，乃证第一实际。

“是故，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，应如是思惟诸法实相而不取证。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨所为甚难，最为希有，能如是学亦不取证。”

佛告须菩提：“是菩萨不舍一切众生故，发如是大愿。须菩提，若菩萨生如是心：‘我不应舍一切众生，应当度之。’即入空三昧解脱门、无相无作三昧解脱门，是时菩萨不中道证实际。何以故？是菩萨为方便所护故。

“复次，须菩提，菩萨若欲入如是深定，所谓空三昧解脱门、无相无作三昧解脱门，是菩萨先应作是念：‘众生长夜著众生相，著有所得。我得阿耨多罗三藐三菩提，当断是诸见而为说法。’即入空三昧解脱门，是菩萨以是心及先方便力故，不中道证实际，亦不失慈悲喜舍

三昧。何以故？是菩萨成就方便力故，倍复增长善法，诸根通利，亦得增益菩萨诸力诸觉。

“复次，须菩提，菩萨作是念：‘众生长夜行于我相。我得阿耨多罗三藐三菩提，当断是相而为说法。’即入无相三昧解脱门，是菩萨以是心及先方便力故，不中道证实际，亦不失慈悲喜舍三昧。何以故？是菩萨成就方便力故，倍复增长诸善法，善根通利，亦得增益菩萨诸力诸觉。

“复次，须菩提，菩萨作是念：‘众生长夜行常想、乐想、净想、我想，以是想有所作。我得阿耨多罗三藐三菩提，断是常想、乐想、净想、我想而为说法，是法无常非是常，是苦非乐，不净非净，无我非我。’以是心及先方便力，虽未得佛三昧、未具足佛法、未证阿耨多罗三藐三菩提，而能入无作三昧解脱门，不中道证实际。

“复次，须菩提，菩萨作如是念：‘众生长夜行有所得，今亦行有所得，先行有相今亦行有相，先行颠倒今亦行颠倒，先行和合相今亦行和合相，先行虚妄相今亦行虚妄相，先行邪见今亦行邪见。我当勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提，为断众生如是诸相，而为说法除此诸过。’须菩提，菩萨如是念一切众生，是以心及先方便力故观深法相，若空，若无相、无作、无起、无生、无所有。须菩提，菩萨成就如是智慧，若住三界若堕作起法者，无有是处。

“复次，须菩提，菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应问余菩萨：‘于是诸法应云何学？云何生心，入空不证空？入无相、无作、无起、无生、无所有，不证无所有而能修习般若波罗蜜？’菩萨若如是答：‘但应念空，念无相、无作、无起、无生、无所有。’不教先心，不说先心，当知是菩萨于过去佛，未得受阿耨多罗三藐三菩提记，未住阿毗跋致地。何以故？是菩萨不能说阿毗跋致菩萨不共相，不能正示正答，当知是菩萨未到阿毗跋致地。”

“世尊，云何知是阿毗跋致？”

“须菩提，若菩萨若闻、若不闻，能如是正答，当知是为阿毗跋致。”

“世尊，以是因缘故，众生多行菩提，少能如是正答者。”

“须菩提，少有菩萨能得阿毗跋致记者，若得受记则能如是正答。当知是菩萨善根明净，当知是菩萨一切世间天、人、阿修罗所不能及。”

阿毗跋致觉魔品第十九

佛告须菩提：“若菩萨摩訶萨乃至梦中，不贪著三界及声闻、辟支佛地，观一切法如梦而不取证，须菩提当知，是阿毗跋致菩萨相。

“复次，须菩提，若菩萨梦中，见佛处在大众高座上坐，无数百

千万比丘及无数百千万亿大众，恭敬围绕而为说法，须菩提，当知是阿毗跋致菩萨相。

“复次，须菩提，菩萨梦中，自见其身在于虚空为大众说法，见身大光，觉已作是念：‘我知三界如梦，必当应得阿耨多罗三藐三菩提，而为众生说如是法。’须菩提，当知是阿毗跋致菩萨相。

“复次，须菩提，云何当知，菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，其世界中一切皆无三恶道名？须菩提，若菩萨梦中见畜生作是愿：‘我当勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时，其世界中一切皆无三恶道名。’须菩提，当知是阿毗跋致菩萨相。

“复次，须菩提，菩萨若见城郭火起，即作是念：‘如我梦中所见相貌。’菩萨成就如是相貌，当知是阿毗跋致菩萨。‘若我有是相貌作阿毗跋致者，以此实语力故，此城郭火今当灭尽。’若火灭尽，当知是菩萨已于先佛得受阿耨多罗三藐三菩提记；若火不灭，当知是菩萨未得受记。若是火烧一家置一家，烧一里置一里，须菩提，当知是众生有破法重罪，是破法余殃今世现受。须菩提，以是因缘，当知是阿毗跋致菩萨相。

“复次，须菩提，今当更说阿毗跋致菩萨相貌。须菩提，若男若女为鬼所著，菩萨于此应作是念：‘若我已于先佛得受阿耨多罗三藐三菩提记，深心欲得阿耨多罗三藐三菩提。若我所行清静，离声闻、辟支佛心，必当应得阿耨多罗三藐三菩提，非不应得。于今现在十方无量阿僧祇佛，是诸佛无所不知、无所不见、无所不得、无所不证，若诸佛知我深心者，必当得阿耨多罗三藐三菩提，以此实语力故，今是男女为非人所持者，非人当疾去。’若是菩萨说是语时，非人不去者，当知是菩萨先佛未与授阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，若菩萨说是语时，非人去者，当知是菩萨已于先佛，得受阿耨多罗三藐三菩提记。

“复次，须菩提，有菩萨未得受记，而作誓愿：‘若我已于先佛得受记者，非人今当舍是人去。’恶魔即便来至其所，令非人去。何以故？恶魔威力胜非人故，非人即去。菩萨于此便自念言：‘是我力故非人远去。’而不能知恶魔之力。以是事故，轻蔑恶贱诸余菩萨，‘我于先佛已得受记，是诸人等于先佛所，未受阿耨多罗三藐三菩提记’，以是因缘增长憍慢，以憍慢因缘故，远离萨婆若佛无上智慧。是菩萨以少因缘生于憍慢，当知是为无有方便，必堕二地若声闻地、若辟支佛地。如是，须菩提，以是誓愿缘起于魔事，菩萨于此，若不亲近善知识者，为魔所缚转更牢固。须菩提，当知是为菩萨魔事。

“复次，须菩提，恶魔欲以名字因缘坏乱菩萨，作种种形至菩萨所而作是言：汝善男子，诸佛已与汝受阿耨多罗三藐三菩提记；汝今字，是父母字，是兄弟、姊妹、知识字，是乃至七世父母皆说其名字，汝生某国、某城、某聚落、某家；若是人性行柔和，便说其先世性行柔和；若其性急，亦复说其先世性急；若是人受阿练若法，若乞

食，若著纳衣，若食后不饮浆，若一坐食，若节量食，若住死尸间，若坐空地，若坐树下，若常坐卧，若随敷坐，若少欲知足远离，若不受涂脚油，若乐少语少论，恶魔亦说，其先世受阿练若法，乃至乐少语少论，汝今世有头陀功德，先世亦有头陀功德。是菩萨闻说如上名字及说头陀功德，以是因缘故憍慢心生，即时恶魔复作是言：‘汝于过去已受阿耨多罗三藐三菩提记。何以故？阿毗跋致功德相貌，汝今有之。’须菩提，我所说阿毗跋致菩萨真实相貌，是人无有。须菩提，当知是菩萨为魔所著。何以故？阿毗跋致菩萨相貌，是人无有，但闻恶魔所说名字，则便轻贱诸余菩萨。须菩提，当知是菩萨因名字故起于魔事。

“复次，须菩提，复有菩萨因名字故起于魔事，所谓魔至其所，作是言：‘汝于先佛，得受阿耨多罗三藐三菩提记，汝作佛时，名号如是。’是菩萨本所愿名号同魔所说，无智无方便故，便作是念：‘我得阿耨多罗三藐三菩提时，所愿名号，是比丘所说同我本愿。’便随恶魔所著，比丘信受其语，但以名字因缘故，则便轻贱诸余菩萨。须菩提，我所说真实阿毗跋致菩萨相貌，是人无有，以轻慢因缘故，远离萨婆若佛无上智慧。是菩萨若离方便及善知识，遇恶知识当堕二地若声闻地、若辟支佛地。须菩提，若是菩萨即于此身，悔先诸心，远离声闻、辟支佛地，当久在生死，乃复还因般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是诸心罪重故。譬如比丘犯四重禁若一若二，则非沙门，非释种子，是菩萨以名字轻余菩萨故，其所获罪重于四禁。须菩提，置是四禁，如是之罪重于五逆，所谓以名字故，生憍慢心。须菩提，以是名字因缘，起此微细魔事，菩萨应当觉之，觉已远离。

“复次，须菩提，恶魔见菩萨有远离行，便至其所，作是言：‘善男子，远离行者，如来常所称赞。’须菩提，我不说菩萨远离在于阿练若处、空闲处、山间树下、旷绝之处。”

“世尊，若阿练若处、空闲处、山间树下、旷绝之处，不名远离者，更有何等远离？”

“须菩提，若菩萨远离声闻、辟支佛心，如是远离，若近聚落，亦名远离；若在阿练若处、空闲处、山间树下、旷绝之处，亦名远离。须菩提，如是远离，我所听许。若菩萨昼夜修行如是远离，若近聚落，亦名远离；若在阿练若处、空闲处、山间树下、旷绝之处，亦名远离。

“须菩提，若恶魔所称赞远离，阿练若处、空闲处、山间树下、旷绝之处，是菩萨虽有如是远离，而不远离声闻、辟支佛心，不修般若波罗蜜，不为具足一切智慧，是则名为杂糅行者。是菩萨行是远离则不清净，轻余菩萨近聚落住心清净者、远离声闻辟支佛心者、不杂恶不善法得诸禅定背舍三昧诸神通力通达般若波罗蜜者。是无方便菩萨虽在百由旬空旷之处，但有鸟兽、寇贼、恶鬼所行处住，若百千万亿岁若过是数，而不能知真远离相，远于真远离，不知深心发阿耨多

罗三藐三菩提心。如是菩萨，亦名愤闹行者，若贪著依止如是远离，是则不能令我心喜。何以故？我所听许远离行中，不见是人，是人无有如是远离。

“须菩提，复有恶魔到菩萨所住虚空中作是言：‘善哉！善哉！汝所行者是真远离，佛所称赞。以是远离，汝当疾得阿耨多罗三藐三菩提。’是菩萨从远离所来至聚落，见余比丘求佛道者心性和柔，便生轻慢：‘汝是愤闹行者。’须菩提，是菩萨以愤闹为真远离，以真远离为愤闹，如是说其过恶，不生恭敬心，应恭敬而反轻慢，应轻慢而反恭敬，作是念：‘我见非人念我而来，助我而来，佛所听许真远离行，我则行之。汝近聚落，谁当念汝？谁当助汝？’作是念已，轻余菩萨清净行者。须菩提，当知是人菩萨旃陀罗，当知是人污余菩萨臭秽不净，当知是人似像菩萨，当知是人一切世间天人之大贼、沙门形贼。须菩提，求佛道者不应亲近如是之人。何以故？如是人等名为增上慢者。

“须菩提，若菩萨爱惜萨婆若，爱惜阿耨多罗三藐三菩提，深心欲得阿耨多罗三藐三菩提，欲得利益一切众生，不应亲近如是等人。求佛道者，常求己利，常应厌离怖畏三界，于此人中，当生慈悲喜舍之心：‘我当如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，无如是恶。若其起者，当疾除灭。’须菩提，如是行者是为菩萨智慧之力。”

深心求菩提品第二十

佛告须菩提：“若菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应当亲近善知识。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨善知识？”

佛告须菩提：“诸佛世尊是菩萨善知识。何以故？能教菩萨令入般若波罗蜜故。须菩提，是名菩萨善知识。

“复次，须菩提，六波罗蜜是菩萨善知识，六波罗蜜是菩萨大师，六波罗蜜是菩萨道，六波罗蜜是菩萨光明，六波罗蜜是菩萨炬。须菩提，过去诸佛皆从六波罗蜜生，未来诸佛皆从六波罗蜜生，现在十方无量阿僧祇世界诸佛皆从六波罗蜜生，又三世诸佛萨婆若皆从六波罗蜜生。何以故？诸佛行六波罗蜜，以四摄法摄取众生，所谓布施、爱语、利益、同事，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是故当知，六波罗蜜是大师、是父、是母、是舍、是归、是洲、是救、是究竟道，六波罗蜜利益一切众生，是故菩萨欲自深智明了，不随他语，不信他法，若欲断一切众生疑，应当学是般若波罗蜜。”

“世尊，又何等相是般若波罗蜜？”

“须菩提，无碍相是般若波罗蜜。”

“世尊，颇有因缘如般若波罗蜜无碍相，一切法亦无碍相耶？”

“有，须菩提，如般若波罗蜜无碍相，一切法亦无碍相。何以故？须菩提，一切法离相，一切法空相，是故，须菩提，当知般若波罗蜜亦离相、空相，一切法亦离相、空相。”

“世尊，若一切法离相、空相，云何众生有垢有净？何以故？离相法无垢无净，空相法无垢无净，离相法、空相法不能得阿耨多罗三藐三菩提；离离相离空相，更无有法能得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，我今云何当知是义？”

“须菩提，我还问汝，随意答我。须菩提，于意云何？众生长夜著我、我所不？”

“如是，如是，世尊，众生长夜著我、我所。”

“须菩提，于意云何？我、我所空不？”

“世尊，我、我所空。”

“须菩提，于意云何？众生以我、我所往来生死不？”

“如是，如是，世尊，众生以我、我所故往来生死。”

“须菩提，如是众生名为有垢，随众生所受所著故，是中实无有垢亦无受垢者。须菩提，若不受一切法，则无我、无我所，是名为净，是中实无有净，亦无有受净者。菩萨如是行，名为行般若波罗蜜。”

“世尊，若菩萨如是行，则不行色，不行受、想、行、识。若菩萨如是行者，一切世间天、人、阿修罗不能降伏。世尊，菩萨如是行者，胜一切声闻、辟支佛所行，住无胜处。世尊，无胜菩萨昼夜行是应般若波罗蜜念，近于阿耨多罗三藐三菩提，疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛告须菩提：“于意云何？假令阎浮提所有众生一时皆得人身，发阿耨多罗三藐三菩提心，发心已尽形布施，以是布施，回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，于意云何？是人以是因缘，得福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！”

佛言：“若菩萨乃至一日行应般若波罗蜜念，其福胜彼。随喜菩萨行，应般若波罗蜜念，能为一切众生而作福田。何以故？唯除诸佛，其余众生无如是深慈心。如菩萨摩訶萨，诸菩萨因般若波罗蜜，能生如是慧；以是慧见一切众生受诸苦恼，如被刑戮，菩萨即得大悲之心；得大悲已，以天眼观诸众生，见无量众生有无间罪堕于诸难，即生怜愍之心，不住是相亦不住余相。

“须菩提，是名诸菩萨大智光明。行是道者，则为一切众生福田，而不退转阿耨多罗三藐三菩提，所受供养衣服、饮食、卧具、医药、所须之物，一心修习般若波罗蜜故，能净报施恩，亦近萨婆若。是故菩萨若欲不空食国中施，若欲利益一切众生，若欲示一切众生正道，若欲解一切众生牢狱系缚，若欲与一切众生慧眼，常应修行应般若波罗蜜念。若行应般若波罗蜜念，是菩萨有所言说，亦与般若波罗蜜相应。何以故？是菩萨有所言说，皆随顺般若波罗蜜念，有所念亦

随顺言说，菩萨常应如是昼夜念般若波罗蜜。

“须菩提，譬如人得未曾有宝，得已大喜而复还失，以是因缘忧愁苦恼，其心常念：‘我今如何失此大宝？’须菩提，菩萨亦如是，大宝者，是般若波罗蜜，菩萨得是已，常应以应萨婆若心念般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切念，从本已来性常离者，云何说言不应离是应般若波罗蜜念？”

“须菩提，若菩萨能如是知，即不离般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜空，是中无有退失。”

“世尊，若般若波罗蜜空，菩萨云何以般若波罗蜜而得增长？云何亦得近于阿耨多罗三藐三菩提？”

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜，亦无增无减。须菩提，若菩萨闻是说，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨行般若波罗蜜。”

“世尊，般若波罗蜜空相，是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，离般若波罗蜜，更有法行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，空可行空不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，离空可行空不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，行色是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，行受、想、行、识是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，离色有法可行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，离受、想、行、识有法可行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，菩萨云何行名为行般若波罗蜜？”

“须菩提，于意云何？汝见有法行般若波罗蜜不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，汝见般若波罗蜜法是菩萨行处不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于意云何？汝所不见法颇有生不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，是名诸佛无生法忍，菩萨能成就如是忍者，当得受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，是名诸佛无所畏道，菩萨行是道修习亲近，若当不得佛无上智、大智、自然智、一切智、如来智，无有是处。”

“世尊，一切法无生，以是得受阿耨多罗三藐三菩提记不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，今云何名为得受阿耨多罗三藐三菩提记？”

“须菩提，于意云何？汝见有法受阿耨多罗三藐三菩提记不？”

“不也，世尊。我不见有法受阿耨多罗三藐三菩提记，亦不见所用法，亦不见所得法。”

“须菩提，如是一切法不可得，不应作是言：‘是法可得，是所用法可得。’”

尔时，释提桓因在大会中，白佛言：“世尊，般若波罗蜜甚深，难见难解，毕竟离故。若人闻是般若波罗蜜，书写、受持、读诵，当知是人福德不少。”

“憍尸迦，于意云何？假令阎浮提所有众生成就十善道，其所得福，不如是人闻是般若波罗蜜，书写、受持、读诵，百分不及一，百千万亿分不及一，乃至算数譬喻所不能及。”

时，有一比丘语释提桓因言：“憍尸迦，如是善男子、善女人胜于仁者？”

释提桓因言：“此人一发心顷尚胜于我，何况得闻般若波罗蜜，书写、受持、读诵，如所说行！是人于一切世间天、人、阿修罗中，最为殊胜。菩萨行般若波罗蜜，不但胜于一切世间天、人、阿修罗，亦胜须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛。菩萨行般若波罗蜜，不但胜须陀洹乃至辟支佛，亦胜菩萨离般若波罗蜜无方便行檀波罗蜜；不但胜离般若波罗蜜无方便行檀波罗蜜，亦胜离般若波罗蜜无方便行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，如是菩萨最为殊胜。若菩萨随般若波罗蜜所说行者，皆胜一切世间天、人、阿修罗，一切世间天、人、阿修罗皆应恭敬供养。若菩萨行随般若波罗蜜所教行者，是菩萨不断一切种智，是菩萨近阿耨多罗三藐三菩提，是菩萨必坐道场，是菩萨拯济没溺生死众生。菩萨如是学名为学般若波罗蜜，如是学名为不学声闻、辟支佛。”

“若菩萨如是学时，四天王持四钵至其所，作是言：‘善男子，汝疾学得阿耨多罗三藐三菩提坐道场时，我等当奉此四钵。’世尊，我亦自往问讯，何况余诸天子！菩萨学般若波罗蜜者，诸佛常共护念。世间众生种种苦恼，是菩萨能随行般若波罗蜜故，无是诸苦。”

“世尊，是菩萨现世功德。”

尔时，阿难作是念：“是释提桓因，自以智慧力如是说耶？为是佛神力？”

释提桓因知阿难心所念，语阿难言：“皆是佛神力。”

佛告阿难：“如是，如是，阿难，如释提桓因所说，皆是佛神力。阿难，菩萨学般若波罗蜜，修习般若波罗蜜时，三千大千世界诸

魔皆生疑惑：‘是菩萨为当中道证实际堕声闻、辟支佛地？为当直至阿耨多罗三藐三菩提？’”

小品般若波罗蜜经卷第八

恭敬菩萨品第二十一

佛告阿难：“若菩萨不离般若波罗蜜行，尔时，恶魔忧恼如箭入心，放大雨雹雷电霹雳，欲令菩萨惊怖毛竖其心退没于阿耨多罗三藐三菩提，乃至一念错乱。阿难，恶魔不必普欲恼乱一切菩萨。”

“世尊，何等菩萨为恶魔所乱？”

“阿难，有菩萨先世闻说深般若波罗蜜，不能信受，如是之人恶魔恼乱而得其便。

“复次，阿难，若菩萨闻深般若波罗蜜时心生疑惑：‘有是深般若波罗蜜耶无耶？’阿难，如是菩萨亦为恶魔之所得便。

“复次，阿难，有菩萨离善知识，为恶知识所得，是人闻深般若波罗蜜中义，以不闻故，不知不见云何应行般若波罗蜜？云何应修般若波罗蜜？阿难，是人亦为恶魔得便。

“复次，阿难，若菩萨受持邪法，是人亦为恶魔得便，恶魔作是念：‘是人助我，亦令余人助我，亦能满我所愿。’阿难，是人亦为恶魔得便。

“复次，阿难，菩萨云何为恶魔得便？若菩萨闻深般若波罗蜜，语余菩萨言：‘是般若波罗蜜甚深，我等犹尚不能得底，汝等何用闻为？’是人亦为恶魔得便。阿难，若菩萨轻余菩萨言：‘我是远离行者，汝等无此功德。’尔时，恶魔甚大欢喜踊跃。阿难，若有众菩萨为恶魔称其名字，得是名字故，轻余清净善心菩萨，是等无有阿毗跋致菩萨功德相貌，而假托阿毗跋致功德增长烦恼，自高其身而下他人，作是言：‘我有所功德，汝无是事。’尔时，恶魔即大欢喜，作是念：‘我之宫殿，则为不空，增益地狱、饿鬼、畜生。’恶魔加其神力故，是人所语人皆信受，信受已，随所见学，随所说行，随所见学，随所说行已，亦复增益烦恼。如是人等以颠倒心故，所起身口意业果报皆苦，以是因缘故，增益地狱、饿鬼、畜生。阿难，恶魔见是利益亦大欢喜。阿难，若求佛道者，与声闻人共诤，恶魔复作是念：‘是人虽远离萨婆若，而不大远。’阿难，若菩萨共菩萨诤，恶魔即大欢喜作是念：‘是人两离萨婆若远。’阿难，若不得受记菩萨瞋恨受记者，而共诤竞恶口骂詈，若爱惜萨婆若，随其起念一念却一劫，尔乃还得发大庄严。”

阿难白佛言：“世尊，如是罪者可得悔不？要当毕其随念劫数，尔乃还得发大庄严？”

佛言：“有出，我说菩萨、声闻皆有出罪法，不说无出。阿难，

若菩萨共菩萨诤，恶口骂詈，不相悔谢结恨在心，我不说此人有出罪法；是人若爱惜萨婆若，毕其随念劫数，亦复还得发大庄严。阿难，若菩萨共菩萨诤，恶口骂詈，即相悔谢后不复作，作是念：‘我应谦下一切众生，我若瞋诤加报于人则为大失，我应当为一切众生而作桥梁，我尚不应轻汝他人，何况加报！应如聋哑，不应自坏深心，我得阿耨多罗三藐三菩提时当度是等，云何加忿自起瞋碍？’阿难，求菩萨道者，于声闻人乃至不应生于瞋碍。”

阿难白佛言：“世尊，菩萨与菩萨共住，其法云何？”

佛言：“相视当如佛想，是我大师，同载一乘，共一道行。如彼所学，我亦应学。彼若杂行，非我所学。若彼清净学，应萨婆若念，我亦应学。菩萨若如是学，是名同学。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，若菩萨为尽学则学萨婆若，为无生学、为离学、为灭学则学萨婆若。”

佛告须菩提：“如汝所说，菩萨为尽学则学萨婆若，为无生学、为离学、为灭学则学萨婆若者。须菩提，于意云何？如来以如得名如来，是如非尽、非离、非灭耶？”

“如是，世尊。”

“须菩提，如是学者名为学萨婆若，学萨婆若为学般若波罗蜜，学佛地、十力、四无所畏、十八不共法。须菩提，菩萨如是学者则到诸学彼岸，如是学者魔若魔民不能降伏，如是学者疾得阿毗跋致，如是学者疾坐道场，如是学者学自行处，如是学者学救护法，如是学者学大慈大悲，如是学者学三转十二相法轮，如是学者学度众生，如是学者学不断佛种，如是学者学开甘露门。须菩提，凡夫下劣不能如是学，欲调御一切众生者能如是学。

“须菩提，菩萨如是学者，不堕地狱、畜生、饿鬼，不生边地；如是学者不生旃陀罗家，不生竹草作家，不生除粪人家，不生诸余贫贱之家。须菩提，菩萨如是学者，不盲，不瞎，不眯眼，不座短，不聋哑，不顽钝，不形残，身根具足。须菩提，菩萨如是学者，不夺他命，不盗他物，不邪淫，不妄语，不两舌，不恶口，不无益语，不贪嫉，不瞋恼，不邪见，不邪命活，不畜邪见眷属，不畜破戒眷属。须菩提，菩萨如是学者，不生长寿天。何以故？菩萨成就方便故。何等为方便？所谓从般若波罗蜜起，虽能入禅而不随禅生。须菩提，菩萨如是学者，得佛清净力，清净无畏。”

“世尊，若一切法本净相者，菩萨复得何等清净法？”

佛言：“如是，如是，须菩提，一切法本清净相。菩萨于是本净相法中行般若波罗蜜，不惊不怖，不没不退，是名清净般若波罗蜜。

“须菩提，凡夫不知不见一切法本清净相，是故菩萨发勤精进，于是中学，得清净、诸力、诸无畏。须菩提，菩萨如是学者，悉能通达一切众生心、心所行。

“须菩提，譬如少所地出阎浮檀金，众生聚中，亦少能如是学般若波罗蜜。譬如众生少有能起转轮王业，多有能起诸小王业，如是，须菩提，少有众生能行般若波罗蜜道，多有发声闻、辟支佛乘。须菩提，少有众生能学阿耨多罗三藐三菩提心者；于学阿耨多罗三藐三菩提中，少能如说行者；于如说行中，少能随学般若波罗蜜者；于随学中，少能得阿毗跋致者——是故，须菩提，菩萨欲在少中之少，当学般若波罗蜜，修习般若波罗蜜。”

无慳烦恼品第二十二

佛告须菩提：“若菩萨如是学般若波罗蜜，则不生烦恼心，不生慳心，不生破戒心，不生瞋恼心，不生懈怠心，不生散乱心，不生愚痴心。须菩提，菩萨如是学，皆摄诸波罗蜜。须菩提，譬如六十二见皆摄在身见中。须菩提，菩萨学般若波罗蜜时，皆摄诸波罗蜜。譬如人死，命根灭故诸根皆灭。如是，须菩提，菩萨学般若波罗蜜，皆摄诸波罗蜜。是故，须菩提，菩萨若欲摄诸波罗蜜，当学般若波罗蜜。须菩提，菩萨学般若波罗蜜，即于一切众生中最为上首。须菩提，于意云何？三千大千世界众生，宁为多不？”

“世尊，阎浮提众生尚多，何况三千大千世界！”

“须菩提，是众生皆为菩萨，若有一人尽形寿供养衣服、饮食、卧具、医药。须菩提，于意云何？是人以是因缘，得福多不？”

“甚多，甚多，世尊！”

“须菩提，若有菩萨如弹指顷，修习般若波罗蜜，福胜于彼。如是，须菩提，般若波罗蜜大利益诸菩萨，能助阿耨多罗三藐三菩提。是故，须菩提，若菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，欲于一切众生中为无上者，欲为一切众生作救护，欲得具足佛法，欲得佛所行处，欲得佛所游戏，欲得佛师子吼，欲得三千大千世界大会讲法，当学般若波罗蜜。须菩提，我不见菩萨学般若波罗蜜不得如是具足之利。”

“世尊，是菩萨亦得具足声闻利耶？”

“须菩提，菩萨亦学具足声闻利，但不愿住声闻法中；欲具足诸功德，必皆能知，但不于中住，作是念：‘我亦当说是声闻功德教化众生。’若菩萨如是学者，能为一切世间天、人、阿修罗作福田，于声闻、辟支佛福田为最殊胜。菩萨如是学者得近萨婆若，不舍般若波罗蜜，不离般若波罗蜜。菩萨如是行般若波罗蜜，名为不退于萨婆若，远声闻、辟支佛地，近阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨若作是念：‘此是般若波罗蜜，是某般若波罗蜜，当得萨婆若。’如是分别，即不行般若波罗蜜。若菩萨不分别般若波罗蜜，不见般若波罗蜜，不言：‘此是般若波罗蜜，是某般若波罗蜜，当得萨婆若。’如是亦不见不闻，不觉不知，即行般若波罗蜜。”

尔时，释提桓因作是念：“是菩萨行般若波罗蜜，尚胜一切众生，何况得阿耨多罗三藐三菩提！若人乐闻般若，是人为得大利，寿命中最，何况能发阿耨多罗三藐三菩提心！是人则为世间之所羡慕，是人当得调御众生。”

尔时，释提桓因化作曼陀罗华，满掬散佛上，作是言：“世尊，若有人发阿耨多罗三藐三菩提心者，愿令具足佛法，具足萨婆若，具足自然法，具足无漏法。世尊，我乃至不生一念欲使发阿耨多罗三藐三菩提心者有退转。世尊，我见生死之中有诸苦恼，不生一念欲使菩萨有退转者，我亦为阿耨多罗三藐三菩提，当勤行精进。何以故？是人等能发如是心，则大利益一切世间，我自得度当度未度者，我自得脱当脱未脱者，我自得安当安未安者，我自灭度当度未灭度者。世尊，若人于初发心菩萨随喜，若于行六波罗蜜，若于阿毗跋致，若于一生补处随喜，是人为得几所福德？”

“憍尸迦，须弥山王尚可称量，是人随喜福德不可称量。憍尸迦，三千大千世界尚可称量，是人随喜福德不可称量。”

释提桓因白佛言：“世尊，若人不能于是诸心随喜者，则为魔之所著，当知是为魔之眷属；不能于是诸心随喜者，当知是人于魔天命终来生此间。何以故？是诸心皆能破诸魔事，是人随喜福德应回向阿耨多罗三藐三菩提。若人发阿耨多罗三藐三菩提心者，则为不舍佛、不舍法、不舍僧，以是故，应于是诸心而生随喜。”

“如是，如是，憍尸迦，若人于是诸心随喜，当知是人疾得值佛，是人以是随喜福德善根故在所生处，常得供养恭敬、尊重赞叹，不闻诸恶音声，亦不堕于诸恶道中，常生天上。何以故？是人随喜，为欲利益无量无边众生故。是随喜心渐渐增长，能至阿耨多罗三藐三菩提。是人得阿耨多罗三藐三菩提时，当灭度无量众生。憍尸迦，以是因缘当知是人，于是诸心随喜者，即是利益无量无边众生善根故随喜。”

须菩提白佛言：“世尊，是心如幻，云何能得阿耨多罗三藐三菩提？”

“须菩提，于意云何？汝见是人心如幻不？”

“不也，世尊。我不见是心如幻。”

“于意云何？若不见是幻，不见如幻心，离幻，离如幻心，更见有法可得阿耨多罗三藐三菩提不？”

“不也，世尊。离幻，离如幻心，更不见法得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，若我不见异法，当说何法若有若无？世尊，若法毕竟离，即不在有无；若法毕竟离，是法不得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，无所有法亦不能得阿耨多罗三藐三菩提，是故般若波罗蜜毕竟离；若法毕竟离，则不可修习如是法者，不能生余法，般若波罗蜜毕竟离故。世尊，般若波罗蜜毕竟离，云何能得阿耨多罗三藐三菩提？阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离，云何以离得离？”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，般若波罗蜜毕竟离，阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离，以是因缘故，能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若般若波罗蜜非毕竟离者，则非般若波罗蜜。如是，须菩提，亦不离般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，亦不以离得离。”

称扬菩萨品第二十三

尔时，须菩提白佛言：“世尊，菩萨行般若波罗蜜，即是行甚深义。”

“如是，如是，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，即是行甚深义。须菩提，菩萨所为甚难，行甚深义而不证是义，所谓若声闻地、若辟支佛地。”

“世尊，如我解佛所说义，菩萨所行不难。何以故？取证者不可得，所用取证法亦不可得，所证法亦不可得。若菩萨闻如是说，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨行般若波罗蜜，亦不见我行般若波罗蜜，如是亦不分别，当知是菩萨近阿耨多罗三藐三菩提，远离声闻、辟支佛地。”

“世尊，譬如虚空，不作是念是远是近。何以故？虚空无分别故。世尊，般若波罗蜜亦如是，不作是念：‘声闻、辟支佛地我去远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。’何以故？般若波罗蜜无分别故。

“世尊，譬如幻所化人，不作是念：‘幻师去我近，观者去我远。’何以故？世尊，幻所化人无分别故。世尊，般若波罗蜜亦如是不作是念：‘声闻、辟支佛地我去远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。’何以故？般若波罗蜜无分别故。

“世尊，譬如影，不作是念：‘所因去我近，余事去我远。’何以故？影无分别故。世尊，般若波罗蜜亦如是，不作是念：‘声闻、辟支佛地我去远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。’何以故？般若波罗蜜无分别故。

“世尊，如如来无憎无爱，般若波罗蜜亦如是无憎无爱。

“世尊，如如来无诸分别，般若波罗蜜亦如是无诸分别。

“世尊，如如来所化人，不作是念：‘声闻、辟支佛地我去远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。’何以故？如来所化人无分别故。

“世尊，般若波罗蜜亦如是，不作是念：‘声闻、辟支佛地我去远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。’何以故？般若波罗蜜无分别故。

“世尊，如如来所化人，随事能作而无分别。世尊，般若波罗蜜亦如是，随所修习皆能成办而无所分别。

“世尊，譬如工匠于机关木人若男若女，随所为事皆能成办而无分别。世尊，般若波罗蜜亦如是，随所修习皆能成办而无分别。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨行般若波罗蜜，即是行坚固义。”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，即是行坚固义。”

尔时，欲界诸天子作是念：“若人发阿耨多罗三藐三菩提心，能行如是深般若波罗蜜，而不证实际堕声闻地、若辟支佛地，当知是菩萨所为甚难，一切世间所应敬礼。”

须菩提语诸天子：“菩萨行深般若波罗蜜，而不取证不足为难；若菩萨为无量无边众生故发大庄严，而众生毕竟不可得，所可度者不可得，而能发心我当度之，尔乃为难！诸天子，是人欲度众生为欲度虚空。何以故？虚空离故，众生亦离，是故当知是菩萨所为甚难，无众生而为众生发大庄严，如人与虚空共斗。佛说众生不可得，众生离故可度者亦离，众生离故色亦离，众生离故受、想、行、识亦离，众生离故一切法亦离。若菩萨闻如是说，不惊不怖，不没不退，当知是为行般若波罗蜜。”

佛问须菩提：“菩萨何因缘故，不惊不怖，不没不退？”

“世尊，空故不没，无所有故不没。何以故？没者不可得，没法亦不可得，没处亦不可得。若菩萨闻如是说，不惊不怖，不没不退，当知是为行般若波罗蜜。”

“须菩提，菩萨如是行般若波罗蜜，释提桓因与梵天王众生主、自在天王及诸天子皆共敬礼。须菩提，不但释提桓因、梵天王众生主、自在天王及诸天子敬礼是行般若波罗蜜菩萨，梵世诸天、梵辅天、梵众天、大梵天、光天、少光天、无量光天、光音天、净天、少净天、无量净天、遍净天、无阴天、福生天、广果天、无广天、无热天、妙见天、善见天、无小天上诸天，皆敬礼是行般若波罗蜜菩萨。

“须菩提，今现在无量阿僧祇世界诸佛，皆念是行般若波罗蜜菩萨。须菩提，若菩萨行般若波罗蜜时，为诸佛所念，当知是菩萨即是阿毗跋致。

“须菩提，假令如恒河沙等世界众生皆作恶魔，一一化作尔所恶魔，是诸恶魔皆不能坏是行般若波罗蜜菩萨。

“须菩提，菩萨成就二法，恶魔不能坏。何等二？一者、观一切法空；二者、不舍一切众生。菩萨成就是二法，恶魔不能坏。

“须菩提，复有二法，恶魔不能坏。何等二？一者、随说能行；二者、诸佛所念。菩萨成就是二法，诸天皆来供养恭敬请问安慰：‘善男子，汝行是行，当疾得佛道。汝行是行，无救众生当为作救，无舍众生当为作舍，无依众生当为作依，无洲众生当为作洲，无究竟道众生当为作究竟道，无归众生当为作归，无明众生为作光明，无趣众生当为作趣。’何以故？是菩萨行般若波罗蜜行，成就是四功德，现在十方无量无边阿僧祇世界诸佛，与比丘僧围绕说法时，悉皆称扬赞叹说其名字。须菩提，譬如我今称扬赞叹实相菩萨说其名字，及余菩萨于阿閼佛所，修行梵行不离是般若波罗蜜行者。如是，须菩提，今现在十方诸佛，亦皆称扬赞叹说我国中诸菩萨名，修行梵行不离般若波罗

蜜行者。”

须菩提白佛言：“世尊，一切诸佛说法时，普皆称扬赞叹诸菩萨不？”

“不也，须菩提，诸佛说法时，有称赞者，有不称赞者。须菩提，诸佛说法时，称扬赞叹诸阿毗跋致菩萨。”

“世尊，未得阿毗跋致者，诸佛说法时，亦皆称扬赞叹不？”

“须菩提，未得阿毗跋致者，诸佛亦有称扬赞叹者，何者是能随学阿闍佛为菩萨时所行道者，如是菩萨虽未得阿毗跋致，亦为诸佛称扬赞叹。须菩提，有能随学实相菩萨所行道者，如是菩萨虽未得阿毗跋致，亦为诸佛称扬赞叹。

“复次，须菩提，有菩萨行般若波罗蜜，信解一切法无生，而未得无生法忍；信解一切法空，而于阿毗跋致地中未得自在；能行一切法寂灭相，而未入阿毗跋致地。须菩提，菩萨如是行者，诸佛说法时亦皆称扬赞叹。未得阿毗跋致而为诸佛说法时称扬赞叹者，则离声闻、辟支佛地，近于佛地，必得阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，若菩萨行般若波罗蜜，诸佛说法时称扬赞叹者，当知是菩萨必至阿毗跋致。”

小品般若波罗蜜经卷第九

嘱累品第二十四

佛告须菩提：“若菩萨闻是甚深般若波罗蜜，信解不疑、不悔、不难，是菩萨当于阿闍佛及诸菩萨所，闻深般若波罗蜜亦复信解。须菩提，菩萨若能信解如佛所说般若波罗蜜，是人必至阿毗跋致。须菩提，若人但闻般若波罗蜜，尚得饶益，何况信解如所说行！当住萨婆若。”

须菩提白佛言：“世尊，若离如更无法可得，谁当住萨婆若？谁当得阿耨多罗三藐三菩提？谁当说法？”

佛告须菩提：“汝所问，离如更无法可得，谁当住萨婆若？谁当得阿耨多罗三藐三菩提？谁当说法者？如是，如是，须菩提，离如更无法住如中，如尚不可得，何况住如者！如不能得阿耨多罗三藐三菩提，离如亦不能得阿耨多罗三藐三菩提，如无说法者，离如亦无说法者。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，无住如者，无得阿耨多罗三藐三菩提者，无说法者，而菩萨闻是深法，不疑、不悔、不难，而欲得阿耨多罗三藐三菩提，是为甚难。”

须菩提语释提桓因：“憍尸迦，如所说菩萨闻是深法，不疑、不悔、不难，欲得阿耨多罗三藐三菩提，是为甚难者。憍尸迦，一切法

空，此中谁当疑悔难者？”

释提桓因语须菩提：“如所说者，皆因于空而无所碍。譬如仰射虚空，箭去无碍，须菩提，所说无碍亦如是。”

尔时释提桓因白佛言：“世尊，我如是说，如是答，为随如来说，随法答不？”

“憍尸迦，汝如是说，如是答，为随如来说，为随法答，皆为正答。憍尸迦，须菩提所说皆因于空，须菩提尚不能得般若波罗蜜，何况行般若波罗蜜者？尚不得阿耨多罗三藐三菩提，何况得阿耨多罗三藐三菩提者？尚不得萨婆若，何况得萨婆若者？尚不得如，何况得如者？尚不得无生，何况得无生者？尚不得诸力，何况得诸力者？尚不得无所畏，何况得无所畏者？尚不得法，何况说法者？憍尸迦，须菩提常乐远离，乐无所得行。憍尸迦，是须菩提所行于菩萨所行，百分不及一，百千万亿分不及一，乃至算数譬喻所不能及。憍尸迦，唯除如来所行，菩萨行般若波罗蜜，于余行中最大、最胜、最上、最妙，菩萨所行亦于声闻、辟支佛所行最大、最胜、最上、最妙。是故，憍尸迦，若人欲于一切众生中最上者，当行菩萨所行般若波罗蜜。”

尔时，会中忉利诸天子，以天曼陀罗华散佛上，六百比丘从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，佛神力故花悉满掬，即以此华散佛上，散已作是言：“世尊，我等皆当行是上行。”

佛即微笑，诸佛常法若微笑时，青黄赤白无量色光，从口而出，是诸光明，遍照无量无边世界，上至梵天，还绕身三匝从顶上入。

阿难即从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛白佛言：“世尊，何因缘故微笑？诸佛不以无因缘而笑。”

佛告阿难：“是六百比丘，当于星宿劫得成佛，同号散花。阿难，是诸如来，比丘僧数悉皆同等，寿命亦等俱二万劫。彼诸比丘从是已后，在所生处常得出家，其世界常雨五色好华。是故，阿难，若人欲行上行，当行般若波罗蜜；若菩萨欲行如来行，当行般若波罗蜜。”

“阿难，若菩萨行般若波罗蜜，当知是人从人间命终，若于兜率天上命终，来生人间。何以故？人中，兜率天上，行般若波罗蜜易故。”

“阿难，若菩萨行般若波罗蜜，信乐受持，读诵书写，书写已以般若波罗蜜，示教利喜诸余菩萨，当知是人为如来所见，当知是人于诸佛所种诸善根，不于弟子所种善根。”

“阿难，若菩萨学般若波罗蜜，不惊不畏，信乐受持读诵，如所说行，当知是人至现在佛所。若有信般若波罗蜜，不谤不逆，当知是人已供养诸佛。”

“阿难，若人于佛所种善根求阿罗汉、辟支佛，是善根不虚，亦

不离般若波罗蜜。是故，阿难，我今以般若波罗蜜嘱累于汝。

“阿难，我所说法，唯除般若波罗蜜，有所受持，若忘失其过尚少，汝若受持般若波罗蜜，乃至忘失一句其过甚重。是故，阿难，我以般若波罗蜜嘱累于汝：汝所闻受持，皆应读诵悉令通利善念在心，当令章句分明。何以故？般若波罗蜜是过去、未来、现在诸佛法藏故。

“阿难，若人于今现在，欲以慈心恭敬供养我者，是人当以是心供养般若波罗蜜，受持读诵，如所说行，即是供养于我。阿难，是不但供养于我，亦为恭敬供养过去、未来、现在诸佛。阿难，汝若爱重不舍于我，亦应如是爱重不舍般若波罗蜜，乃至一句慎莫忘失。

“阿难，我为嘱累般若波罗蜜因缘故，若于一劫、百劫、千万亿那由他劫乃至如恒河沙等劫说不可尽。阿难，今但略说，如我今为大师，过去、现在十方诸佛于一切世间天、人、阿修罗中亦为大师，般若波罗蜜亦于一切世间天、人、阿修罗中而作大师。有如是等无量因缘故，我于一切世间天人，阿修罗中，以般若波罗蜜嘱累于汝。”

佛告阿难：“若人爱重佛、爱重法、爱重僧，爱重过去、未来、现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提，当以是爱重爱重般若波罗蜜，此则是我所用教化。阿难，若有人受持读诵般若波罗蜜，当知是人则为受持过去、未来、现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提。

“阿难，般若波罗蜜欲断绝时，若欲护助者，是人则是护助过去、未来、现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提。何以故？阿难，诸佛阿耨多罗三藐三菩提，皆从般若波罗蜜生。阿难，若过去诸佛阿耨多罗三藐三菩提，皆从般若波罗蜜生；未来诸佛阿耨多罗三藐三菩提，亦从般若波罗蜜生；现在无量阿僧祇世界诸佛阿耨多罗三藐三菩提，亦从般若波罗蜜生。是故，阿难，若菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，当善学六波罗蜜。何以故？阿难，诸波罗蜜是诸菩萨母能生诸佛。若菩萨学是六波罗蜜，当得阿耨多罗三藐三菩提。是故，阿难，我以六波罗蜜重嘱累汝。何以故？是六波罗蜜是诸佛无尽法藏。

“阿难，汝若因小乘法为小乘人说，三千大千世界众生，皆以是法证阿罗汉，汝为弟子功德盖少不足言；若以六波罗蜜为菩萨说，汝为弟子功德具足，我则喜悦。

“阿难，若人以是小乘法，教三千大千世界众生得阿罗汉证，是诸布施、持戒、修善福德，宁为多不？”

阿难言：“甚多，世尊！”

佛告阿难：“是福虽多，不如声闻人为菩萨说般若波罗蜜乃至一日，其福甚多。阿难，置此一日，若从旦至食时，置从旦至食时，乃至一漏刻顷，置是一漏刻顷，乃至须臾，为菩萨说法，是人于一切声闻、辟支佛善根福德不可相比。若菩萨如是行，如是念，于阿耨多罗三藐三菩提退转者，无有是处。”

见阿閼佛品第二十五

佛说般若波罗蜜是时，会中四众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，佛神力故，见阿閼佛在大会中恭敬围绕而为说法，如大海水不可移动，时诸比丘皆阿罗汉，诸漏已尽，无复烦恼，心得自在，及诸菩萨摩訶萨其数无量。佛摄神力，大会四众等皆不复见阿閼如来及声闻、菩萨国界严饰。

佛告阿难：“一切法亦如是，不与眼作对，如今阿閼佛及阿罗汉、诸菩萨众皆不复现。何以故？法不见法，法不知法。阿难，一切法非知者，非见者，无作者，无贪著，不分别故。阿难，一切法不可思议，犹如幻人，一切法无受者，不坚牢故。菩萨如是行者，名为行般若波罗蜜，于法亦无所著。菩萨如是学者，名为学般若波罗蜜。

“阿难，若菩萨欲到一切法彼岸，当学般若波罗蜜。何以故？阿难，学般若波罗蜜，于诸学中最为第一，安乐利益诸世间故。阿难，如是学者，无依止者，为作依止；如是学者，诸佛所许，诸佛所赞，诸佛如是学已，能以足指震动三千大千世界。阿难，诸佛学是般若波罗蜜，于过去、未来、现在一切法中，得无碍知见。阿难，是故般若波罗蜜最上最妙。

“阿难，若欲称量般若波罗蜜，即是称量虚空。何以故？是般若波罗蜜无量故。阿难，我不说般若波罗蜜有限有量。阿难，名字章句语言有量，般若波罗蜜无量。”

“世尊，何因缘故，般若波罗蜜无量？”

“阿难，般若波罗蜜无尽故无量，般若波罗蜜离故无量。阿难，过去诸佛皆从般若波罗蜜出，而般若波罗蜜不尽；未来诸佛皆从般若波罗蜜出，而般若波罗蜜不尽；现在无量世界诸佛，皆从般若波罗蜜出，而般若波罗蜜不尽；是故般若波罗蜜，已不尽，今不尽，当不尽。阿难，若人欲尽般若波罗蜜，为欲尽虚空。”

尔时，须菩提作是念：“是事甚深，我当问佛。”即白佛言：“世尊，般若波罗蜜无尽耶？”

“须菩提，般若波罗蜜无尽。虚空无尽故，般若波罗蜜无尽。”

“世尊，应云何出生般若波罗蜜？”

“须菩提，色无尽故是生般若波罗蜜，受、想、行、识无尽故是生般若波罗蜜。须菩提，菩萨坐道场时，如是观十二因缘，离于二边，是为菩萨不共之法。若菩萨如是观因缘法，不堕声闻、辟支佛地，疾近萨婆若，必得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若诸菩萨有退转者，不得如是念，不知菩萨行般若波罗蜜，云何以无尽法观十二因缘？须菩提，若诸菩萨有退转者，不得如是方便之力。须菩提，若诸菩萨不退转者，皆得如是方便之力，所谓菩萨行般若波罗蜜，以如是

无尽法观十二因缘。若菩萨如是观时，不见诸法无因缘生，亦不见诸法常，不见诸法作者、受者，须菩提，是名菩萨行般若波罗蜜时观十二因缘法。

“须菩提，若菩萨行般若波罗蜜时，不见色，不见受、想、行、识，不见此佛世界，不见彼佛世界，亦不见有法、见此佛世界、彼佛世界。须菩提，若有菩萨能如是行般若波罗蜜，是时恶魔忧愁如箭入心，譬如新丧父母甚大忧毒，菩萨亦如是行般若波罗蜜，恶魔甚大忧毒。”

“世尊，但一恶魔愁毒，三千世界恶魔皆悉愁毒耶？”

“须菩提，是诸恶魔皆悉忧毒，各于坐处不能自安。须菩提，菩萨如是行般若波罗蜜，一切世间天、人、阿修罗无能得便，不见有法可退者。是故，须菩提，菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，当如是行般若波罗蜜。菩萨如是行般若波罗蜜时，则具足檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜时，则具足诸波罗蜜，亦能具足方便力。是菩萨行般若波罗蜜，诸有所作生便能知。是故，须菩提，菩萨欲得方便力者，当学般若波罗蜜，当修般若波罗蜜。

“须菩提，若菩萨行般若波罗蜜，生般若波罗蜜时，应念：‘现在无量无边世界诸佛，诸佛萨婆若智，皆从般若波罗蜜生。’菩萨如是念时，应如是思惟：‘如十方诸佛所得诸法相，我亦当得。’须菩提，菩萨行般若波罗蜜应生如是念。须菩提，若菩萨能生如是念，乃至弹指顷，胜于如恒河沙劫布施福德，何况一日半日！当知是菩萨必至阿毗跋致，当知是菩萨为诸佛所念。

“须菩提，菩萨为诸佛所念者，不生余处，必当立于阿耨多罗三藐三菩提，是菩萨终不堕三恶道，常生好处不离诸佛。须菩提，菩萨行般若波罗蜜，生般若波罗蜜，乃至弹指顷得如是功德，何况一日、若过一日！如香象菩萨，今在阿閼佛所行菩萨道，常不离般若波罗蜜行。”

说是法时，诸比丘众一切大会天、人、阿修罗，皆大欢喜。

随知品第二十六

佛告须菩提：“一切法无分别，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法无坏，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法但假名字，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法以言说故有，当知般若波罗蜜亦如是。

“又此言说，无所有，无处所，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法虚假为用，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法无量，当知般若波罗蜜亦如是。

“色无量，当知般若波罗蜜亦如是。

“受、想、行、识无量，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法无相，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法通达相，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法本来清净，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法无言说，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法同于灭，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法如涅槃，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法不来不去，无所生，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法无彼我，当知般若波罗蜜亦如是。

“贤圣毕竟清净，当知般若波罗蜜亦如是。

“舍一切担，当知般若波罗蜜亦如是。何以故？色无形无处，自性无故；受、想、行、识无形无处，自性无故。

“一切法无热，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法无染无离，当知般若波罗蜜亦如是。何以故？色无所有故无染无离，受、想、行、识无所有故无染无离。

“一切法性清净，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法无系著，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法是菩提觉以佛慧，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法空、无相、无作，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法是药慈心为首，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法梵相慈相无过无患，当知般若波罗蜜亦如是。

“大海无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“虚空无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“日照无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“色离，当知般若波罗蜜亦如是。

“受、想、行、识离，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切音声无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“诸性无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“集无量善法，当知般若波罗蜜亦如是。

“一切法三昧无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“佛法无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“法无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“空无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“心、心数法无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“诸心所行无边，当知般若波罗蜜亦如是。

“善法无量，当知般若波罗蜜亦如是。

“不善法无量，当知般若波罗蜜亦如是。

“如师子吼，当知般若波罗蜜亦如是。何以故？色如大海，受、想、行、识如大海；色如虚空，受、想、行、识如虚空；色如须弥山

庄严，受、想、行、识如须弥山庄严；色如日光，受、想、行、识如日光；色如声无边，受、想、行、识如声无边；色如众生性无边，受、想、行、识如众生性无边；色如地，受、想、行、识如地；色如水，受、想、行、识如水；色如火，受、想、行、识如火；色如风，受、想、行、识如风；色如空种，受、想、行、识如空种；色离集善相，受、想、行、识离集善相；色离和合法，受、想、行、识离和合法；色三昧故无边，受、想、行、识三昧故无边；色，色离色性，色如是佛法，受、想、行、识，识离识性，识如是佛法；色相无边，受、想、行、识相无边；色空无边，受、想、行、识空无边；色心所行故无边，受、想、行、识心所行故无边；色中善不善不可得，受、想、行、识中善不善不可得；色不可坏，受、想、行、识不可坏；色是师子吼，受、想、行、识是师子吼。当知般若波罗蜜亦如是。”

小品般若波罗蜜经卷第十

萨陀波仑品第二十七

佛告须菩提：“若菩萨欲求般若波罗蜜，当如萨陀波仑菩萨，今在雷音威王佛所行菩萨道。”

须菩提白佛言：“世尊，萨陀波仑菩萨云何求般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“萨陀波仑菩萨本求般若波罗蜜时，不依世事，不惜身命，不贪利养，于空林中闻空中声言：‘善男子，汝从是东行，当得闻般若波罗蜜。行时，莫念疲倦，莫念睡眠，莫念饮食，莫念昼夜，莫念寒热，如是诸事，莫念、莫观亦莫思惟，离谄曲心，莫自高身卑下他人，当离一切众生之相，当离一切利养名誉，当离五盖，当离慳嫉，亦莫分别内法、外法，行时莫得左右顾视，莫念前，莫念后，莫念上，莫念下，莫念四维，莫动色、受、想、行、识。何以故？若动色、受、想、行、识，则不行佛法，行于生死，如是之人，不能得般若波罗蜜。’

“萨陀波仑报空中声言：‘当如教行。何以故？我为一切众生作光明故，集诸佛法。’

“空中声言：‘善哉！善哉！善男子，汝应信解空、无相、无作法，应离诸相，离于有见，离众生见、人见、我见，求般若波罗蜜。善男子，应离恶知识，亲近善知识。善知识者，能说空、无相、无作、无生无灭法。善男子，汝能如是，不久得闻般若波罗蜜，若从经卷闻，若从法师闻。善男子，汝所从闻般若波罗蜜，当于是人生大师想，当知报恩，应作是念：‘我所从闻般若波罗蜜，则是我善知识。我得闻般若波罗蜜，当不退于阿耨多罗三藐三菩提，不离诸佛，不生无佛世界，得离诸难。’思惟如是功德利故，于法师所生大师想。善男子，莫以世俗财利心故随逐法师，当以爱重恭敬法故随逐法师。又

善男子，应觉魔事，恶魔或时为说法者作诸因缘，令受好妙色声香味触，说法者以方便力故受是五欲，汝于此中莫生不净之心，应作念言：“我不知方便之力，法师或为利益众生令种善根故，受用是法，诸菩萨者无所障碍。”善男子，汝于尔时应观诸法实相。何等是诸法实相？佛说一切法无垢。何以故？一切法性空，一切法无我、无众生，一切法如幻、如梦、如响、如影、如炎。善男子，汝若如是观诸法实相随逐法师，不久当善知般若波罗蜜。又善男子，复应觉知魔事，若法师于求般若波罗蜜者，心有嫌恨而不顾录，汝于此中不应忧恼，但以爱重恭敬法心，随逐法师勿生厌离。

“须菩提，萨陀波仑菩萨受虚空中如是教已即便东行，东行不久复作是念：‘我向者，云何不问空中声东行远近？当从谁闻般若波罗蜜？’即住不行，忧愁啼哭，作是念言：‘我住于此，若一日、二日乃至七日，不念疲极，不念睡眠，不念饮食，不念昼夜，不念寒热，要当得知我从谁闻般若波罗蜜。’

“须菩提，譬如有人，唯有一子爱之甚重，一旦命终甚大忧恼，唯怀忧恼无有余念。须菩提，萨陀波仑亦如是，无有余念，但念我当何时得闻般若波罗蜜。须菩提，萨陀波仑菩萨如是忧愁啼哭，时佛像在前立，赞言：‘善哉！善哉！善男子，过去诸佛本行菩萨道时，求般若波罗蜜，亦如汝今。是故，善男子，汝以是勤行精进爱乐法故从是东行，去此五百由旬有城名众香，七宝合成。其城七重纵广十二由旬，皆以七宝多罗之树周遍围绕，丰乐安静人民炽盛，街巷相当端严如画，桥津如地宽博清净，七重城上皆以阎浮檀金而为楼阁，一一楼阁七宝行树种种宝果，其诸楼阁次第皆以宝绳连绵，宝铃罗网以覆城上，风吹铃声其音和雅，如作五乐甚可爱乐，以是音声娱乐众生。其城四边流池清净冷暖调适，中有诸船七宝严饰，是诸众生宿业所致，娱乐游戏诸池水中种种莲华，青黄赤白众杂好华，香气具足遍满其上，三千大千世界所有好华悉皆具有。其城四边有五百园观，七宝庄严甚可爱乐，一一园中有五百池水，池水各各纵广十里，皆以七宝杂色庄严，诸池水中皆有青黄赤白莲花，大如车轮弥覆水上，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光，诸池水中皆有鳧、雁、鸳鸯、异类众鸟，是诸园观池沼适无所属，皆是众生宿业果报，长夜信乐深法，行般若波罗蜜福德所致。善男子，众香城中有大高台，昙无竭菩萨宫舍在上，其宫纵广各五十里，皆以七宝校成杂色庄严，其墙七重皆亦七宝，七宝行树周匝围绕。其宫舍中有四围观常所娱乐，一名常喜，二名无忧，三名华饰，四名香饰。一一园中有八池水，一名为贤，二名贤上，三名欢喜，四名喜上，五名安隐，六名多安隐，七名必定，八名阿毗跋致。诸池水边面各一宝，黄金、白银、琉璃、玻瓈、玫瑰为底，金沙布上，一一池侧有八梯阶，种种宝物以为梯橙，诸阶阶间有阎浮檀金芭蕉之树。诸池水中，皆有青黄赤白莲花，遍覆其上，鳧、雁、鸳鸯、孔雀众鸟，鸣声相和甚可爱乐，诸池水边皆生

花树香树，风吹香华堕池水中。其池成就八功德水，香若栴檀色味具足。昙无竭菩萨与六万八千婁女，五欲具足共相娱乐，及城中男女俱入常喜等园贤等池中，共相娱乐。善男子，昙无竭菩萨与诸婁女游戏娱乐已，日日三时说般若波罗蜜。众香城中男女大小，为昙无竭菩萨于其城内多聚人处，敷大法座。其座四足，或以黄金，或以白银，或以琉璃，或以玻瓈，敷以綰綰杂色茵蓐，以迦尸白氈而覆其上，座高五里施诸帟帐，其地四边散五色华烧众名香，供养法故，昙无竭菩萨于此座上说法般若波罗蜜。善男子，彼诸人众如是供养恭敬昙无竭菩萨。为闻般若波罗蜜故。于是大会，百千万众诸天世人一处集会，中有听者，中有受者，中有持者，中有诵者，中有书者，中有正观者，中有如说行者，是诸众生已度恶道，皆不退转于阿耨多罗三藐三菩提。善男子，汝从是去，当于昙无竭菩萨所闻般若波罗蜜，昙无竭菩萨世世是汝善知识，示教利喜汝阿耨多罗三藐三菩提。善男子，昙无竭菩萨本行菩萨道时，求般若波罗蜜，亦如汝今。今汝东行莫计昼夜，不久当得闻般若波罗蜜。

“萨陀波仑菩萨心大欢喜，譬如有人为毒箭所中，更无余念，唯念：‘何时当得良医，拔出毒箭，除我此苦？’如是萨陀波仑菩萨无有余念，但念：‘何时得见昙无竭菩萨，为我说般若波罗蜜，我闻般若波罗蜜断诸有见？’

“尔时，萨陀波仑即于住处一切法中，生无决定想，入诸三昧门，所谓诸法性观三昧，诸法不可得三昧，破诸法无明三昧，诸法不异三昧，诸法不坏三昧，诸法照明三昧，诸法离闇三昧，诸法不相续三昧，诸法性不可得三昧，散华三昧，不受诸身三昧，离幻三昧，如镜像三昧，一切众生语言三昧，一切众生欢喜三昧，随一切善三昧，种种语言字句庄严三昧，无畏三昧，性常默然三昧，无碍解脱三昧，离尘垢三昧，名字语言庄严三昧，一切见三昧，一切无碍际三昧，如虚空三昧，如金刚三昧，无负三昧，得胜三昧，转眼三昧，毕法性三昧，得安隐三昧，师子吼三昧，胜一切众生三昧，离垢三昧，无垢净三昧，华庄严三昧，随坚实三昧，出诸法得力无畏三昧，通达诸法三昧，坏一切法印三昧，无差别见三昧，离一切见三昧，离一切闇三昧，离一切相三昧，离一切著三昧，离一切懈怠三昧，深法照明三昧，善高三昧，不可夺三昧，破魔三昧，生光明三昧，见诸佛三昧。

“萨陀波仑菩萨住是诸三昧中，即见十方诸佛为诸菩萨说般若波罗蜜，诸佛各各安慰赞言：‘善哉！善哉！善男子，我等本行菩萨道时求般若波罗蜜，亦如汝今；得是诸三昧，亦如汝今，得是诸三昧已，了达般若波罗蜜，住阿毗跋致地。我等得是诸三昧故，得阿耨多罗三藐三菩提。善男子，是为般若波罗蜜，所谓于诸法无所念，我等住于无念法中，得如是金色之身、三十二相、大光明、不可思议智慧、诸佛无上三昧无上智慧，尽诸功德边，如是功德诸佛说之犹不能尽，况声闻、辟支佛！是故，善男子，汝于是法倍应恭敬爱重生清净心，得

阿耨多罗三藐三菩提不足为难。汝于善知识，应深恭敬爱重信乐。善男子，若菩萨为善知识所护念者，疾得阿耨多罗三藐三菩提。’

“萨陀波仑菩萨白诸佛言：‘何等是我善知识？’

“诸佛答言：‘善男子，昙无竭菩萨世世教诲成就汝于阿耨多罗三藐三菩提，令汝得学般若波罗蜜方便之力；昙无竭菩萨是汝善知识，汝应报恩。善男子，汝若于一劫、若二劫、三劫，乃至百劫、若过百劫顶戴恭敬以一切乐具而供养之，若以三千大千世界妙好色声香味触，尽以供养，亦未能报须臾之恩。何以故？以昙无竭菩萨因缘力故，令汝得如是诸深三昧，及闻般若波罗蜜方便。’诸佛如是教授安慰萨陀波仑菩萨已，忽然不现。

“萨陀波仑菩萨从三昧起不见诸佛，作是念：‘是诸佛向从何来？今至何所？’不见佛故即大忧愁，作是念：‘昙无竭菩萨已得陀罗尼诸神通力，已曾供养过去诸佛，世世为我善知识，常利益我，我至昙无竭菩萨所，当问诸佛从何所来？去至何所？’

“尔时，萨陀波仑菩萨于昙无竭菩萨，益加爱重恭敬信乐，作如是念：‘我今贫穷，无有华香、瓔珞、烧香、涂香、衣服、幡盖、金银、真珠、玻瓈、珊瑚，无有如是诸物可以供养昙无竭菩萨。我今不应空往昙无竭菩萨所，我若空往心则不安，当自卖身以求财物，为般若波罗蜜故，供养昙无竭菩萨。何以故？我世世已来丧身无数，于无始生死中，为欲因缘故，在于地狱受无量苦，未曾为是清净之法。’

“是时，萨陀波仑菩萨中道入一大城至市肆上，高声唱言：‘谁欲须人？谁欲须人？’

“尔时，恶魔作是念：‘萨陀波仑菩萨为爱法故，欲自卖身以供养昙无竭菩萨，为闻般若波罗蜜方便：‘云何菩萨行般若波罗蜜疾得阿耨多罗三藐三菩提？亦得多闻如大海水，不为诸魔所坏，能尽一切诸功德边，于此利益无量众生。’是诸众生出我境界，得阿耨多罗三藐三菩提，我今当往坏其道意。’即时，恶魔隐蔽诸人，乃至不令一人得闻唱声，唯一长者女魔不能蔽。

“萨陀波仑菩萨卖身不售，在一处立流泪而言：‘我为大罪故，欲自卖身供养昙无竭菩萨为闻般若波罗蜜，而无买者。’

“尔时，释提桓因作是念：‘我今当试是善男子实以深心为爱法故舍是身不？’即化作婆罗门，在萨陀波仑菩萨边行，问言：‘善男子，汝今何故忧愁啼哭？’

“萨陀波仑言：‘我以贫穷无有财宝，欲自卖身供养昙无竭菩萨为闻般若波罗蜜，而无买者。’

“婆罗门言：‘善男子，我不须人，今欲大祠，当须人心、人血、人髓，能与我否？’

“萨陀波仑自念：‘我得大利，定当得闻般若波罗蜜方便，以婆罗门欲买心血髓故。’即大欢喜语婆罗门：‘汝所须者尽当相与。’

“婆罗门言：‘汝须何价？’

“答言：‘随汝所与。’

“萨陀波仑菩萨即执利刀刺右臂出血，复割右髀，欲破骨出髓。

“时，一长者女在阁上，遥见萨陀波仑菩萨刺臂出血，割其右髀，复欲破骨出髓，作是念：‘此善男子何因缘故困苦其身？我当往问。’

“时，长者女即便下阁到萨陀波仑菩萨所，问言：‘善男子，何因缘故困苦其身，用是血髓为？’

“萨陀波仑言：‘卖与婆罗门，供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨。’

“长者女言：‘善男子，汝卖血髓供养是人得何等利？’

“萨陀波仑言：‘是人当为我说般若波罗蜜方便力，我随中学当得阿耨多罗三藐三菩提、金色之身、三十二相、常光、无量光、大慈大悲、大喜大舍、十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、六神通，不可思议清净戒品、定品、智慧品、解脱品、解脱知见品，得佛无上智慧、无上法宝，分布施与一切众生。’

“时，长者女语萨陀波仑：‘汝所说者，甚为希有微妙第一！为一法，乃可应舍恒河沙身。善男子，汝今所须金银、真珠、琉璃、玻瓈、琥珀、珊瑚诸好珍宝，及华香、瓔珞、幡盖、衣服，尽当相与供养昙无竭菩萨，莫自困苦。我今亦欲随汝至昙无竭菩萨所种诸善根，为得如是清净法故。’

“尔时，释提桓因即复其身，在萨陀波仑菩萨前立，作是言：‘善哉！善哉！善男子，汝心坚固，爱法如是，过去诸佛行菩萨道时，亦如汝今，求闻般若波罗蜜方便，得阿耨多罗三藐三菩提。善男子，我实不须人心、血髓，故来相试。汝愿何等，当以相与。’

“萨陀波仑言：‘与我阿耨多罗三藐三菩提。’

“释提桓因言：‘我无此也，诸佛世尊乃能办之。更求余愿，当以相与。’

“萨陀波仑言：‘汝于此中若无力者，还使我身平复如故。’

“萨陀波仑身即平复无有疮痍。于是，释提桓因忽然不现。

“时长者女语萨陀波仑菩萨言：‘可至我舍，当白父母求索财宝，为闻法故，供养昙无竭菩萨。’

“萨陀波仑菩萨与长者女俱到其舍，长者女入白父母言：‘与我华香、瓔珞、种种衣服及诸宝物，愿听我身并先所给五百侍女与萨陀波仑菩萨，共往供养昙无竭菩萨。昙无竭菩萨当为我说法，以是法故，我等当得诸佛之法。’

“父母语女：‘萨陀波仑菩萨，今在何处？’

“女言：‘今在门外，是人发心求阿耨多罗三藐三菩提，欲度一切众生生死苦恼，为爱法故欲自卖身而无买者，忧愁啼哭立在一处，作是言：‘我欲卖身而无买者。’时一婆罗门，作是言：‘汝今何故，欲自卖身？’答言：‘我爱法故，欲供养昙无竭菩萨，我当从彼得诸佛法。’婆罗门言：‘我不须人，今欲大祠，当须人心、人血、人髓。’即

时是人心大欢喜，手执利刀刺臂出血，复割右髀，欲破骨出髓。我在阁上遥见此，心自念言：“是人何故困苦其身？当往问之。”我即往问，答我言：“我以贫穷无有财宝，欲卖心血髓与婆罗门。”我时问言：“善男子，持是财物欲作何等？”答我言：“为爱法故供养昙无竭菩萨。”我复问言：“善男子，汝于是中得何等利？”答我言：“我于是中当得无量不可思议功德之利。”我闻是无量不可思议诸佛功德，心大欢喜作是念：“是善男子，甚为希有！乃能自受如是苦恼，为爱法故尚能舍身，我当云何不供养法？我今多有财物，于是事中当发大愿。”我时语言：“善男子，汝莫如是困苦其身，我当多与财物供养昙无竭菩萨，我亦随汝至昙无竭菩萨所欲自供养，我亦欲得无上佛法。如上所说，父母今当听我，随是善男子及给财物供养昙无竭菩萨。”

“父母报言：‘汝所赞者，希有难及！是人一心念法，一切世界胜最第一，必能安乐一切众生。是人能求难事，我今听汝随去，我等亦欲见昙无竭菩萨。’

“是女为供养昙无竭菩萨故，白父母言：‘我不敢断人功德。’

“是女即时庄严五百乘车，敕五百侍女亦皆庄严，持种种色华、种种色衣、种种杂香、末香、涂香、金银、宝华、种种杂色妙好璎珞、诸美饮食，与萨陀波仑菩萨各载一车，五百侍女恭敬围绕渐渐东行。

“遥见众香城，其城七重，七宝庄严甚可爱乐，有七重湫、七重行树。其城纵广十二由旬，丰乐安静人民炽盛，五百街巷端严如画，桥津如地宽博清净。见昙无竭菩萨，于城中央法座上坐，无量百千万众围绕说法，心即欢喜譬如比丘得第三禅。见已作是念：‘我等不应载车趣昙无竭菩萨。’即皆下车步进，萨陀波仑与五百侍女恭敬围绕，各持种种庄严诸物，俱诣昙无竭菩萨所。

“昙无竭菩萨所有七宝台，牛头栴檀而以校饰，真珠、罗网、宝铃间错，四角各悬明珠以为光明，有四白银香炉，烧黑沉水，供养般若波罗蜜。其宝台中有七宝大床，床上有四宝函，以真金鏤书般若波罗蜜，置是函中，其台四边垂诸宝幡。

“尔时，萨陀波仑菩萨与五百侍女，遥见妙台种种珍宝以为校饰，又见释提桓因与无量百千诸天以天曼陀罗华、天金银华、天栴檀华以散台上，天于空中作诸伎乐，即问释提桓因：‘憍尸迦，汝以何故与诸天众，以天曼陀罗华、天金银华、天栴檀华散此台上，于虚空中作诸伎乐？’

“释提桓因言：‘善男子，汝不知耶？有法名摩诃般若波罗蜜，是诸菩萨母，菩萨于是中学，当得尽诸功德一切佛法，疾得萨婆若。’

“萨陀波仑言：‘憍尸迦，摩诃般若波罗蜜是诸菩萨母，为在何处？我今欲见。’

“善男子，在此七宝篋中黄金鏤上，昙无竭菩萨七处印之，我不得示汝。’

“尔时，萨陀波仑菩萨与五百女人，各持种种华香、瓔珞、幡盖、衣服、金银、珍宝，以半供养般若波罗蜜，以半供养昙无竭菩萨。萨陀波仑菩萨以种种华香、瓔珞、幡盖、衣服、金银宝花，作诸伎乐，供养般若波罗蜜已，向昙无竭菩萨所，复以种种华香、瓔珞、碎末栴檀、金银宝华，供养法故散昙无竭菩萨上，即住虚空合成宝盖，其盖四边垂诸宝幡。

“萨陀波仑菩萨及五百女人，见此神力心大欢喜，作是念：‘未曾有也！昙无竭大师神力乃尔，未成佛道，神通之力尚能如是，况得阿耨多罗三藐三菩提！’时，五百女人敬重昙无竭菩萨，故皆发阿耨多罗三藐三菩提心：‘我等以是善根因缘，于未来世当得作佛。行菩萨道时亦得如是功德，如今昙无竭菩萨。供养、恭敬、尊重般若波罗蜜，为人演说，成就方便力，亦如昙无竭菩萨。’萨陀波仑及五百女人头面礼昙无竭菩萨足，合掌恭敬却住一面。

“萨陀波仑白昙无竭菩萨言：‘我本求般若波罗蜜时，于空林中闻空中声言：“善男子，从是东行，当得闻般若波罗蜜。”我即东行，东行不久便作是念：“我云何不问空中声，去当远近？从谁得闻般若波罗蜜？”忧愁懊恼即住七日，不念饮食及世俗事，但念般若波罗蜜，‘我云何不问空中声？去当远近？从谁得闻？’即时，佛像现在我前，作是言：“善男子，从是东行五百由旬，有城名众香城，中有菩萨名昙无竭，为诸大众说般若波罗蜜。汝于是中，当得闻般若波罗蜜。”我于是处，一切法中生无依止想，亦得无量诸三昧门。我住是诸三昧，即见十方诸佛为诸大众说般若波罗蜜，诸佛赞我言：“善哉！善哉！善男子，我等本行菩萨道时亦得是诸三昧，住是诸三昧中，能成就诸佛法。”诸佛安慰示教我已，皆不复现。我从诸三昧觉已，作是念：“诸佛从何所来？去至何所？”不知诸佛来去因缘故，即作是念：“昙无竭菩萨已曾供养过去诸佛，深种善根，善学方便，必能为我说诸佛从何所来？去至何所？”惟愿大师，今当为我说，诸佛从何所来？去至何所？令我常得不离见佛。’

昙无竭品第二十八

“尔时，昙无竭菩萨语萨陀波仑菩萨言：‘善男子，诸佛无所从来，去无所至。何以故？诸法如不动故，诸法如即是如来。善男子，无生无来、无去无生即是如来；实际无来无去，实际即是如来；空无来无去，空即是如来；断无来无去，断即是如来；离无来无去，离即是如来；灭无来无去，灭即是如来；虚空性无来无去，虚空性即是如来。善男子，离是诸法无有如来，是诸法如、诸如来如，皆是一如无二无别。善男子，是如唯一，无二无三，离诸数无所有。善男子，譬如春末后月，日中热时见野马动，愚夫逐之谓当得水。善男子，于意

云何？是水从何所来？为从东海来？南西北海来？’

“萨陀波仑白大师言：‘焰中尚无有水，况有来处、去处！但是愚人无有智故，于无水中而生水想，实无有水。’”

“善男子，若有人以如来身、色、音声而生贪著，如是人等分别诸佛有去来相，当知是等愚痴无智，如无水中而生水想。何以故？诸佛如来不应以色身见，诸佛如来皆是法身故。善男子，诸法实相无来无去，诸佛如来亦复如是。善男子，譬如幻师幻作象兵、马兵、车兵、步兵无来无去，当知诸佛如来无来无去亦复如是。善男子，如人梦中见有如来，若一、若二、若十、若二十、若五十、若百、若过百数，觉已乃至不见有一如来。善男子，于意云何？是诸如来从何所来？去至何所？’

“萨陀波仑白大师言：‘梦无定法，皆是虚妄。’”

“善男子，如来说一切法虚妄如梦。若人不知诸法虚妄如梦，以色身、名字、语言、章句而生贪著，如是人等分别诸佛而有来去，不知诸法相故。若人于佛分别来去，当知是人凡夫无智，数受生死往来六道，离般若波罗蜜，离于佛法。善男子，若能如实知佛所说一切诸法虚妄如梦，是人于法则不分别若来若去、若生若灭。若不分别，是人则以诸法实相而观如来。若以法相知如来者，是人则不分别如来若来若去。若能如是知诸法相，是人则行般若波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提，是名真佛弟子，不虚受人信施，是为世界福田。善男子，譬如海中种种珍宝，不从东方来、南西北方、四维、上下来，众生福业因缘海生此宝，非无因而有；诸宝灭时亦不至十方，以众缘合则有，众缘灭则无。善男子，诸如来身亦复如是，无有定法，不从十方来，亦不无因而有，以本行报生，众缘合则有，众缘灭则无。善男子，譬如箜篌音声，无所从来，去无所至，属众因缘，有弦，有槽，有棍，有人以手鼓之，众缘合则有声，是声不从弦出、槽出、棍出、手出，众缘合则有声，而无所从来，众缘散则灭而无所至。善男子，诸如来身亦复如是，属众因缘，无量福德之所成就，不从一因缘、一福德而生，亦不无因无缘而有，以众缘合则有，而无所从来，众缘散则灭，而去无所至。善男子，应当如是观诸如来来去之相，亦应如是观诸法相。善男子，汝若如是观诸如来及一切法，无来无去，无生无灭，必至阿耨多罗三藐三菩提，亦得了达般若波罗蜜方便。’”

“说是如来无来无去法时，三千大千世界地大震动，诸天宫殿亦皆震动，诸魔宫殿皆不复现，三千大千世界草木华树，悉皆倾向昙无竭菩萨，诸树皆出非时妙华。

“释提桓因及四天王，于虚空中雨天名华、天末栴檀，散昙无竭菩萨上，语萨陀波仑菩萨言：‘因仁者故，我等今日闻第一义，一切世界所难值遇，贪身见者所不能及。’”

“尔时，萨陀波仑菩萨白昙无竭菩萨：‘何因缘故地大震动？’”

“昙无竭言：‘以汝向问是诸如来无来无去，我答汝时，有八千人

得无生法忍，八十那由他众生发阿耨多罗三藐三菩提心，八万四千众生远尘离垢，于诸法中得法眼净。’

“萨陀波仑菩萨心即欢喜，作是念：‘我今则为大得善利，闻般若波罗蜜中无来无去，利益如是无量众生，我之善根已为具足，于阿耨多罗三藐三菩提，心无疑悔，必当作佛。’萨陀波仑闻法生欢喜因缘，即升虚空高七多罗树，作是念：‘我今当以何物供养昙无竭菩萨？’

“释提桓因知萨陀波仑心所念，即以天曼陀罗华与萨陀波仑，作是言：‘汝以是华供养昙无竭菩萨。善男子，我等应助成汝，以汝因缘故利益无量众生。善男子，如是之人甚难得值，能为一切众生故，于无量阿僧祇劫往来生死。’

“尔时，萨陀波仑菩萨受释提桓因曼陀罗华，散昙无竭菩萨上，从虚空下头面作礼，白大师言：‘我从今日以身供给奉上大师。’作是语已，合掌一面立。

“尔时，长者女及五百侍女，白萨陀波仑菩萨言：‘我等今者以身奉上，持是善根因缘，当得如是善法，世世常共供养诸佛，常相亲近。’

“萨陀波仑菩萨报诸女言：‘汝若以身与我，诚心随我行，我当受汝。’

“诸女白言：‘我等诚心以身奉上，当随所行。’

“尔时，萨陀波仑菩萨与五百女人并诸宝物庄严之具及五百乘车，奉上昙无竭菩萨，白言大师：‘以是五百女人奉给大师，五百乘车随意所用。’

“尔时，释提桓因赞萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！菩萨摩訶萨应如是学一切舍法。菩萨有是一切舍者，则能疾得阿耨多罗三藐三菩提。诸菩萨为闻般若波罗蜜及方便故，应如汝今供养于师，过去诸佛本行菩萨道时，亦皆如汝住是舍中，为般若波罗蜜供养于师，为闻般若波罗蜜及方便故，得阿耨多罗三藐三菩提。’

“尔时，昙无竭菩萨欲令萨陀波仑菩萨善根具足故，受五百女人及五百乘车，受已还与萨陀波仑，从坐而起还入宫中。是时日没，萨陀波仑菩萨作是念：‘我为法来不应坐卧，当以二事，若行若立，以待法师出宫说法。’

“尔时，昙无竭菩萨七岁常入菩萨无量三昧、无量般若波罗蜜及方便观。萨陀波仑菩萨满七岁中，若行若立，离于睡眠，不念于欲，不念美味，但念：‘昙无竭菩萨何时当从禅起？我当为敷法座，昙无竭菩萨当坐说法。我当扫洒，令地清净，布种种华，昙无竭菩萨当说般若波罗蜜及方便时。’长者女及五百女人亦皆七岁随萨陀波仑菩萨所行之事。

“尔时，萨陀波仑菩萨闻空中声言：‘善男子，昙无竭菩萨却后七日从三昧起，当于城中法座上说法。’萨陀波仑菩萨闻空中声，心大欢喜，与五百女人欲为昙无竭菩萨敷大法座。是时诸女各脱上衣，以为

法座，作是念：‘昙无竭菩萨当坐此座说般若波罗蜜及方便。’

“萨陀波仑菩萨欲洒法座处地，求水不得，恶魔隐蔽令水不现，作是念：‘萨陀波仑求水不得，或当忧悔，心动变异，善根不增，智慧不照。’

“萨陀波仑求水不得，即作是念：‘我当刺身出血以用洒地。何以故？此中尘土望于大师。我今何用此身，此身不久必当坏败，我宁为法以灭于身终不空死。又我常以五欲因缘，丧无数身往来生死，未曾得为如是法也。’

“萨陀波仑即以利刀，周遍刺身以血洒地。五百女人亦效萨陀波仑菩萨，各各刺身以血洒地。萨陀波仑菩萨及五百女人，乃至一念无有异心，魔不能坏障其善根。

“尔时，释提桓因作是念：‘未曾有也！萨陀波仑菩萨爱法坚固，发大庄严不惜身命，深心趣于阿耨多罗三藐三菩提，当得阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量众生生死苦恼。’

“即时，释提桓因变洒地血为天赤栴檀水，法座四边面百由旬天栴檀气流布遍满，释提桓因赞言：‘善哉！善哉！善男子，汝精进力不可思议，爱法求法最为无上。善男子，过去诸佛亦皆如是，深心精进爱法求法，以此修集阿耨多罗三藐三菩提。’

“尔时，萨陀波仑作是念：‘我为昙无竭菩萨，已敷法座扫洒清净，当于何所得好名华庄严此地，昙无竭菩萨在座说法当以供养？’

“释提桓因知萨陀波仑心所念，即以三千石天曼陀罗华与萨陀波仑菩萨，作是言：‘善男子，取是曼陀罗华庄严此地，供养昙无竭菩萨。’

“萨陀波仑菩萨受此华已，以半散地，以半供养昙无竭菩萨。

“尔时，昙无竭菩萨过七日已从三昧起，与无量百千万众恭敬围绕趣法座所，坐法座上说般若波罗蜜。萨陀波仑见昙无竭菩萨心大喜乐，譬如比丘入第三禅。

“尔时，萨陀波仑及五百女人散华供养，头面礼足却坐一面。昙无竭菩萨因萨陀波仑，为大众说言：‘诸法等故，般若波罗蜜亦等。诸法离故，般若波罗蜜亦离。诸法不动故，般若波罗蜜亦不动。诸法无念故，般若波罗蜜亦无念。诸法无畏故，般若波罗蜜亦无畏。诸法一味故，般若波罗蜜亦一味。诸法无边故，般若波罗蜜亦无边。诸法无生故，般若波罗蜜亦无生。诸法无灭故，般若波罗蜜亦无灭。如虚空无边，般若波罗蜜亦无边。如大海无边，般若波罗蜜亦无边。如须弥山庄严，般若波罗蜜亦庄严。如虚空无分别，般若波罗蜜亦无分别。色无边故，般若波罗蜜亦无边。受、想、行、识无边故，般若波罗蜜亦无边。地种无边故，般若波罗蜜无边。水种、火种、风种、空种无边故，般若波罗蜜无边。如金刚等故，般若波罗蜜亦等。诸法无坏故，般若波罗蜜无坏。诸法性不可得故，般若波罗蜜性不可得。诸法无等故，般若波罗蜜无等。诸法无所作故，般若波罗蜜无所作。诸法不可

思议故，般若波罗蜜不可思议。’

“是时，萨陀波仑菩萨即于坐所，得诸法等三昧，诸法离三昧，诸法不动三昧，诸法无念三昧，诸法无畏三昧，诸法一味三昧，诸法无边三昧，诸法无生三昧，诸法无灭三昧，虚空无边三昧，大海无边三昧，须弥山庄严三昧，如虚空无分别三昧，色无边三昧，受、想、行、识无边三昧，地种无边三昧，水种、火种、风种、空种无边三昧，如金刚等三昧，诸法不坏三昧，诸法性不可得三昧，诸法无等三昧，诸法无所作三昧，诸法不可思议三昧，得如是等六百万三昧。”

嘱累品第二十九

尔时，佛告须菩提：“萨陀波仑菩萨得六百万三昧门已，即见十方如恒河沙等世界诸佛，与大比丘众恭敬围绕，皆以是文字、章句、相貌说般若波罗蜜，如我今于此三千大千世界，与诸大众恭敬围绕，以是文字、章句、相貌说般若波罗蜜。萨陀波仑从是已后，多闻智慧不可思议，如大海水，世所生不离诸佛，现在诸佛常生其所，一切众难皆悉得断。

“须菩提，当知是般若波罗蜜因缘，能具足菩萨道。是故诸菩萨若欲得一切智慧，应当信受般若波罗蜜，读诵正忆念，如说修行，广为人说，亦当了了书写经卷，供养恭敬、尊重赞叹，华香、瓔珞、末香、涂香、幡盖、伎乐等，则是我教。”

尔时，佛告阿难：“于意云何？佛是汝大师不？”

“世尊，佛是我大师，如来是我大师。”

佛告阿难：“我是汝大师，汝是我弟子。汝以身口意业，于今现在供养、恭敬、尊重于我。我灭度后，汝当以是供养、恭敬、尊重般若波罗蜜，第二、第三亦如是说。我以般若波罗蜜嘱累于汝，慎莫忘失，莫作最后断种人也。阿难，随尔所时般若波罗蜜在世，当知尔所时有佛在世说法。阿难，若有书写般若波罗蜜，受持读诵，正忆念，如所说行，广为人说，供养恭敬、尊重赞叹、华香乃至伎乐，当知是人 不离见佛，不离闻法，常亲近佛。”

佛说般若波罗蜜已，弥勒等诸菩萨摩訶萨，舍利弗、须菩提、目犍连、摩诃迦叶等诸声闻众，一切世间天、人、阿修罗等，闻佛所说，欢喜信受。

摩诃般若波罗蜜钞经卷第一

道行品第一

闻如是：一时，佛在罗阅祇耆闍崛山中，与千二百五十比丘俱，皆是罗汉于生死以尽，垢浊以索所语如言，已脱于心度于智慧，其圣已了皆悉上士，所作已办离于重担，是即自从所有已尽，其智已脱心即从计，除贤者阿难。

佛告须菩提：“今日乐不，为诸菩萨说般若波罗蜜？菩萨当从是学成。”

舍利弗心念：“今须菩提为诸菩萨说般若波罗蜜，自用力说耶？持佛威神说乎？”

须菩提知舍利弗心所念，便语舍利弗：“敢佛弟子所说法、所成法，皆承佛威神。何以故？佛所说法，法中所学皆有证，以知便能有所成，展转能相成教，于诸法随其教。所以者何？怛萨阿竭所说无有异。若有仁善欲学是法，于中终不诤。”

须菩提白佛言：“使我为诸菩萨说般若波罗蜜，菩萨当从中成菩萨。菩萨有字，为在何法而字菩萨？亦不见法有法字，菩萨亦不见，菩萨亦不能得，亦不见般若波罗蜜，亦不能得。亦不见菩萨亦不能得，亦不见般若波罗蜜亦不能得，何所有菩萨当为说般若波罗蜜？说是时，菩萨闻之，心不懈、不怯、不恐、不难、不畏，是故菩萨摩诃萨以应般若波罗蜜。菩萨摩诃萨当作是学般若波罗蜜，当念作是住，是为学。”

须菩提白佛：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜当作是学，学其心不当自念‘我是菩萨’。何以故？心无心，心者净。”

舍利弗谓须菩提：“云何有心，心无心？”

须菩提语舍利弗：“心亦不有，亦不无，亦不能得，亦不能知处。”

舍利弗谓须菩提：“何等心亦不有心，不无心，亦不能得，亦不能知处者？”

须菩提言：“从对虽有心，心无心。如是心亦不知者，亦无造者，以是亦不有有心，亦不无无心。”

舍利弗言：“善哉！善哉！须菩提，为佛所举作，所举者不妄空身，空身慧所说最第一。从是中，菩萨摩诃萨署得阿惟越致举名，终不复失般若波罗蜜。菩萨摩诃萨以应中住，欲学声闻道地，当闻般若

波罗蜜，当学，当持，当守；欲学辟支佛道地，当闻般若波罗蜜，当学，当持，当守；欲学菩萨道地，当闻般若波罗蜜，当学，当持，当守。所以者何？般若波罗蜜法甚广大故，菩萨摩訶萨所学。”

须菩提白佛：“我熟念菩萨心不可得，亦不知处，亦不可见而可得，亦不能及说何所是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，亦不能逮说菩萨字，字处无有处，如是字处无所止，无所住。作是说者，菩萨闻之，心不懈、不倦、不恐、不难、不畏，以应阿惟越致，其畏无所住，住以如是住，悉了知不复还。”

须菩提白佛：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，色中不当住，痛痒、思想、生死、识不当于中住。想色住为行生死识，想痛痒、思想、生死、识住为行生死识，不当行生死识。设住其中，不随般若波罗蜜教，不为应萨芸若。为受色故不当受色，以不受色为不受痛痒、思想、生死、识，不受色者为非色，不受痛痒、思想、生死、识者为非识，复不受般若波罗蜜，是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。复不受三昧字广大所入，不受声闻、辟支佛，乃至萨芸若都不受。所以者何？不当作想。

“若作想，亦如外外小道，而有信于萨芸若，虽异外道未得解脱，虽不受色亦受痛痒、思想、生死、识，以不受亦未晓尚未成不见慧——亦不内色见慧，亦不外色见慧，亦不异色见慧，亦不内痛痒、思想、生死、识见慧，亦不于外识见慧，亦不于内外识见慧，亦不异识见慧。虽从信欲得脱，欲知萨芸若事，于法而作限，谓为得脱以为得法。于法亦为无所得，亦未得脱，其不以泥洹自贡高，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。所以者何？为不受色，为不受痛痒、思想、生死、识，亦不中道般泥洹，悉得十种力、四无所畏、佛十八事不同，是故为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

“复次，天中天，菩萨摩訶萨入般若波罗蜜行者，当作是视：何所是般若波罗蜜？在何所法了不能知，不能得处？是故为般若波罗蜜，当作是念。菩萨摩訶萨闻是不懈、不怯、不恐、不难、不畏，知是菩萨以住不离般若波罗蜜。”

舍利弗问须菩提：“何因菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜住？离色，色之自然？痛痒、思想、生死、识，识之自然？般若波罗蜜，离般若波罗蜜之自然？”

须菩提语舍利弗：“离色者，色之自然。痛痒、思想、生死、识离，识之自然。离般若波罗蜜，般若波罗蜜之自然。般若波罗蜜自然为离相故，相之自然为离故，相自然相，相之自然离相。”

舍利弗谓须菩提：“学是者，为学萨芸若。”

须菩提言：“以学是者为入萨芸若。何以故？于诸法为无所入。菩萨摩訶萨作是行者，便自致至萨芸若座，是菩萨摩訶萨般若波罗蜜萨芸若种。

“复次，舍利弗，菩萨摩訶萨精进作是语‘我欲学’，设使行色为行想，设想色行为行想，设生色行为行想，设坏色行为行想，设灭色行为行想，设空色行为行想，设我行立欲得为行想，痛痒、思想、生死、识灭为行想，识生行为行想，坏识行为行想，识灭行为行想，空识行为行想，我行立欲得为行想，是菩萨摩訶萨为及行想行，是守行般若波罗蜜为不行。般若波罗蜜及作想行，是菩萨摩訶萨无有护行。”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩訶萨，当云何行般若波罗蜜？”

“不行色行，不想色行，不生色行，不坏色行，不灭色行，不空色行，不痛痒、思想、生死、识行，不生识行，不坏识行，不灭识行，不空识行，为行般若波罗蜜。亦不见，亦无行，亦无见行无行，亦不见，亦不行，亦不无行，如是为不见。何以故？一切法无所从来，亦无所持。是菩萨摩訶萨于一切字法不受，是三昧无有边、无有极、无所不入，诸罗汉、辟支佛所不能知。菩萨摩訶萨随是三昧者，疾得阿耨多罗三耶三菩得成至佛。”须菩提承佛威神说是言，“时菩萨摩訶萨皆得授决，前过去怛萨阿竭自致阿耨多罗三耶三菩时得成至佛。随是三昧者，亦不见三昧，亦不言我知三昧，亦不念我三昧已，亦不想我坐三昧，亦不言我三昧已。随是法者，都无有短。”

舍利弗问须菩提：“何所菩萨摩訶萨随是三昧行者，前过去佛得决时自致成佛，可得见三昧处不？”

须菩提言：“不可得见。善男子，于三昧亦不知，亦不晓，亦不了。何以故？不知不了则答言，亦不得，亦无有三昧，亦不得字。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，如我所说空身慧，菩萨摩訶萨作是者，为随般若波罗蜜学，是菩萨摩訶萨为学般若波罗蜜。”

舍利弗白佛：“菩萨摩訶萨如是学，天中天，为学般若波罗蜜？”

佛语舍利弗：“是菩萨摩訶萨为学般若波罗蜜。”

舍利弗白佛：“如是者，为学何法？”

佛语舍利弗：“菩萨摩訶萨为学无学法。何以故？法无所逮得，莫痴如小儿学。”

舍利弗问佛：“谁能逮得法者？”

佛语舍利弗：“无所得，是故得。”

佛言：“无所得法——莫痴如小儿，学谓有字，不能得，欲学习入法，适为两碍耳——亦不知，亦不见法。若有法，以有便可得色，是故法不可知，是为知亦不知，亦不可见。若小儿痴，谓有身，即不解便不信，以不解中住故曰小儿。”

舍利弗白佛：“菩萨摩訶萨作是学，为不学萨芸若？”

佛语舍利弗：“菩萨摩訶萨作是学，为不学萨芸若。菩萨摩訶萨不作是学，为学萨芸若以成萨芸若。”

须菩提白佛：“若有问者，天中天，幻为学佛得作佛？或时作是问，当何以报之？”

佛语须菩提：“我故问汝随所报之。于须菩提云何？幻与色为有异乎？幻与痛痒、思想、生死、识有异乎？”

须菩提报佛言：“无有异，幻与色。天中天，无有异，色是幻，幻是色，幻与痛痒、思想、生死、识等无有异。”

佛言：“云何，须菩提，所问等不随法，从五阴字菩萨？”

须菩提言：“如是，天中天。菩萨摩诃萨学欲作佛，为学幻耳。何以故？作幻者持阴色，如幻无所有色。六衰、五阴如幻，痛痒、思想、生死、识皆空无所有，但有字六衰、五阴耳。”

须菩提白佛言：“若新学菩萨摩诃萨闻是语得无恐怖？”

佛语须菩提：“设使新学菩萨摩诃萨，与恶师相得相随或恐或怖，设与善师相随不恐不怖。”

须菩提白佛：“何所菩萨摩诃萨恶师？当何以知之。”

佛语须菩提：“其人不尊重摩诃般若波罗蜜，教人弃舍去；远离菩萨心，反教作想，令学杂经，随杂经心邪喜乐；教学余经声闻若辟支佛事，卷卷令讽诵之；为说魔事、魔主行，坏败菩萨；为种种说生死勤苦，言菩萨道不可得，是故为菩萨摩诃萨恶师。”

须菩提白佛：“何所是菩萨摩诃萨善师？当何从知之。”

佛语须菩提：“其人尊重摩诃般若波罗蜜，稍稍教人令学成，教语魔事，令觉魔，令远离诸魔，是故菩萨摩诃萨、摩诃僧那僧涅、摩诃衍三拔致谛，是为菩萨摩诃萨善师。”

须菩提问佛：“何因菩萨名为菩萨，天中天？”

佛语须菩提：“学诸经法悉晓了，于诸法无所著，尔故字为菩萨。”

须菩提复问佛：“悉晓知诸经法尔故字菩萨，何以故复呼摩诃萨？”

佛语须菩提：“摩诃萨者，于天上、天下最尊，尔故字为摩诃萨。”

舍利弗白佛：“我亦乐闻，何以故为摩诃萨？”

佛语舍利弗：“乐闻者当为若说之。摩诃萨者，悉自了见，悉了知一切，人世间所有悉了知，人寿命悉了知，悉了知著断之事，便能随人所乐为说法，以是故名为摩诃萨。”

须菩提白佛：“摩诃萨者，天中天，以得摩诃萨字，设菩萨心，无有心与心等者，无有能逮心者，诸罗汉、辟支佛所不能及，心无所著心。何以故？是萨芸若心故，用无有余故，以是心无所著，是故号为摩诃萨。”

舍利弗问须菩提：“何因菩萨心无所著，须菩提？”

“心无所思，故无所著。”

分耨文陀尼弗白佛：“何因摩诃萨，摩诃萨者？何所菩萨，为摩诃僧那僧涅、摩诃衍者大乘三拔谛、三拔谛者等住？”

佛言：“是菩萨即为摩诃萨。”

须菩提白佛：“摩诃僧那僧涅者，何因菩萨摩诃萨为摩诃僧那僧涅？”

佛言：“菩萨摩诃萨念：‘我当度不可计阿僧祇人，悉令般泥洹。’如是赐般泥洹，而无有法般泥洹者。何以故？须菩提，譬如幻师于广大处，化作众人满一城中，悉断所化人头。于须菩提意云何？有所中伤死者不？”

须菩提言：“无有中伤死者。”

佛言：“如是，须菩提，度不可计阿僧祇人赐般泥洹，无有人般泥洹者，闻是不恐，当知是菩萨摩诃萨，即为摩诃僧那僧涅。”

须菩提白佛：“如我从佛闻念其中事，如是不为摩诃僧那僧涅。何以故？无有作萨芸若者，无有供养、无有作人者，何所人当作僧那僧涅？色，天中天，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识，天中天，无著无缚无脱。”

分漫陀尼弗问须菩提：“色无著无缚无脱，痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱，乃有色不著不缚不脱，乃有痛痒、思想、生死、识不著不缚不脱。何所色，须菩提，无著无缚无脱？何所痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱？”

须菩提语分漫陀尼弗：“色如幻，无著无缚无脱；痛痒、思想、生死、识如幻，无著无缚无脱；无有边无著无缚无脱，恍忽无著无缚无脱，无所生无著无缚无脱，是故菩萨摩诃萨摩诃僧那僧涅。”

须菩提白佛：“何因菩萨摩诃萨为摩诃衍三拔谛？何所是摩诃衍？从何所住衍？衍为住何所？当从何所立衍中？”

佛语须菩提：“摩诃衍，摩诃衍者，无有极不可得边幅。从何所自致立衍？摩诃衍者，从三界出立萨芸若中，亦不于衍有所立不立。何以故？立不立者，于法不知法，何所法当立者？”

须菩提白佛言：“摩诃衍，摩诃衍者，于天上、天下、人中极过上，其衍与空等，如虚空覆不可计阿僧祇人，尔故为摩诃衍。菩萨摩诃萨亦不见来时，亦不见去时，亦不见住处。于摩诃衍，天中天，不能得本，亦不能得当所来，亦不能得中间于三界见字为摩诃衍。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，尔故菩萨摩诃萨为摩诃衍。”

分漫陀尼弗白佛：“尊者须菩提，佛使说般若波罗蜜，乃说摩诃衍事为。”

须菩提白佛言：“我说般若波罗蜜得无过，天中天？”

佛语须菩提：“所说般若波罗蜜不过，如毫毛适得其中。”

“复次，天中天，亦不见菩萨本，亦不见当来菩萨，亦不见菩萨中间。色无有边，菩萨亦无有边。色、菩萨不可逮，亦不可知，亦不

可得。如是，天中天，菩萨摩訶萨亦不可知，亦不可得，当以何般若波罗蜜为菩萨摩訶萨说之？亦不得菩萨，亦不见菩萨，当以何法说般若波罗蜜，菩萨转复相字为菩萨？云何，天中天，何所字我？我，天中天，我者亦灭，是者法之自然。何所是色其要不灭者？何所色为是？痛痒、思想、生死、识亦尔。识者无有边，菩萨亦无有边。菩萨了不知处，亦不可见。

“天中天，一切菩萨摩訶萨了无有处，亦无可得，何所是菩萨摩訶萨当为说般若波罗蜜？于菩萨都不可得见，亦不知处，当从何法中说般若波罗蜜，菩萨摩訶萨为得字者，如是字想？我，天中天，我亦灭，是法之自然。何所识要不而不灭者？何所识于法之自然而不灭？不灭者，非法作，亦不无不灭。何无灭者？如般若波罗蜜，所说不作异灭。当从何法自致菩萨为住行者？其闻是者不恐不畏，为行般若波罗蜜。

“般若波罗蜜者，天中天，熟思惟是时，为不入色，何以得色？无所生为非色，设非色为无色，亦无有生，从其中无所得字是色为法作数，是时菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。当视法思惟深入中，是时亦不入痛痒、思想、生死、识。何以故？识无所生为非识，设非识为无识，亦无有生。从其中无所得字是识为法作数。”

舍利弗问须菩提：“所说法无所出生，设菩萨无所出生者，菩萨用何等故勤苦行菩萨之道？设用一切人故，何能忍是勤苦？”

须菩提语舍利弗：“我亦不使菩萨忍是勤苦行，菩萨忍勤苦行是菩萨之道，不自念我忍勤苦行。何以故？菩萨心不作是念，便能为不可计阿僧祇人而作本，令悉安稳。念之如母，念之如父，念之如子，念之如身，菩萨摩訶萨当持心作是念。一切于菩萨不见，亦不知处，于内外法当作是念，当作是行，作是行者为忍勤苦行。设使菩萨，舍利弗，不见出生，菩萨为无所生。”

舍利弗谓须菩提：“设使菩萨无所生，萨芸若亦无所生。”

须菩提语舍利弗：“萨芸若亦无所生。”

舍利弗复谓须菩提：“萨芸若无所生，凡人亦无所生。”

须菩提言：“凡人者亦无所生。”

舍利弗谓须菩提：“菩萨无所生，菩萨法亦无所生。萨芸若无所生，萨芸若法亦无所生。凡人亦无所生，凡人法亦无所生。菩萨无所从生自致萨芸若。”

须菩提言：“不从无所生法可入，亦不无无所从生法逮得。”

舍利弗复问：“其生生者乃能逮得法不？”

须菩提言：“无所从生法为逮生，无无所生法是为逮得。”

舍利弗复言：“以生生者，为从无所生生？”

须菩提言：“无所生，无所生乐闻。”

舍利弗语须菩提：“无所乐生，是故为乐。”

须菩提言：“无所生闻，是为闻。”

舍利弗言：“以闻所语。”

须菩提语舍利弗：“无无所语，是为语。无所语，无所乐，是故语是故乐。”

舍利弗言：“善哉！善哉！须菩提，所说于法中为尊。何以故？尊者须菩提，随所问即答悉报之。”

须菩提语舍利弗：“佛弟子所说法，皆悉如事随其所问即能解。何以故？随法如事故，亦不知所出生。”

舍利弗言：“善哉！善哉！须菩提，从何波罗蜜度菩萨摩訶萨？”

须菩提语舍利弗：“从般若波罗蜜说是法时，若讽诵读，菩萨摩訶萨当知信之不疑，有随是法不增，不随是法者不减。”

舍利弗谓须菩提：“随是法不增，不随是法亦不减。随法教一切人，随法者不失一切人，皆使得菩萨摩訶萨。何以故？一切人悉学法，其法俗如故。”

须菩提言：“善哉！善哉！舍利弗所解法，如舍利弗言无异。何以故？人之自然当念知，人之恍忽当念知，恍忽人身难了知，当念知之。舍利弗，菩萨摩訶萨法当作是守，当作是行。”

问品第二

尔时，释提桓因与四万天人俱来共会，四天王与天上二万天人俱来共会，梵迦夷天与一万天人俱来共会，首陀会天与五千天人俱来共会。诸天宿命有德，光明巍巍，得佛威神力，诸天光明悉不复见。

释提桓因白须菩提：“若千万千天人大会，欲听须菩提说般若波罗蜜，云何菩萨摩訶萨于般若波罗蜜中住？”

须菩提语释提桓因：“拘翼，是若千万千天人乐闻者，皆听我当持佛威神力广为诸天人说般若波罗蜜。何所天人未发菩萨心者，今皆当行，以得须陀洹者不可复得菩萨道。何以故？闭塞生死故。正使是辈人索菩萨道，我亦劝助之，不断其功德，悉使取法中极尊，欲使极上。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，劝乐诸学乃尔。”

须菩提白佛言：“我当报恩，不得不报。何以故？过去时怛萨阿竭皆令弟子为诸菩萨说般若波罗蜜，怛萨阿竭时亦在其中学，如是法中今自致作佛。天中天，因是故当报恩。今我复说般若波罗蜜，菩萨亦当复受菩萨法，我亦复劝乐菩萨摩訶萨疾得成佛。”

须菩提语拘翼：“当所问者，且听所问：菩萨摩訶萨云何住般若波罗蜜？”

“菩萨摩訶萨以空住般若波罗蜜，菩萨摩訶萨、摩訶僧那僧涅、摩訶衍三拔諦，色不那中住，痛痒、思想、生死、识不那中住，须陀洹不那中住，斯陀含不那中住，阿那含不那中住，阿罗汉不那中住，辟支佛不那中住，佛不那中住；

“有色不那中住，有痛痒、思想、生死、识不那中住，有须陀洹不那中住，有斯陀含不那中住，有阿那含不那中住，有阿罗汉不那中住，有辟支佛不那中住，有佛不那中住；

“色常无常不那中住，痛痒、思想、生死、识常无常不那中住；

“色若乐若苦不那中住，痛痒、思想、生死、识若苦若乐不那中住；

“色若空不空不那中住，痛痒、思想、生死、识若空不空不那中住；

“色是我所非我所不那中住，痛痒、思想、生死、识是我所非我所不那中住；

“须陀洹道不动成就不那中住，须陀洹道成已不那中住，何以故？七死七生便度去，是故须陀洹道不那中住；

“斯陀含道不动成就不那中住，斯陀含道成已不那中住，何以故？斯陀含一死一生便度去，是故斯陀含道不那中住；

“阿那含道不动成就不那中住，阿那含道成已便于天上般泥洹，是故阿那含道不那中住；

“阿罗汉道不动成就不那中住，何以故？罗汉道成已便尽世间有余泥洹般泥洹，是故罗汉道不那中住；

“辟支佛道不动成就不那中住，辟支佛道成已过声闻道地，不逮佛道便中道般泥洹，是故辟支佛道不那中住；

“自致成佛，为阿僧祇人作本教，不可计阿僧祇人皆当般泥洹，佛所作为皆究竟已当般泥洹，亦不那中住。”

舍利弗心念言：“菩萨云何住？”

须菩提知舍利弗心所念，便即报之：“云何，舍利弗，佛为在何所住？”

舍利弗语须菩提：“佛无所住。怛萨阿竭心无所住止，亦不在不动处止，亦无动处止。”

须菩提语舍利弗：“菩萨摩訶萨当作是学，如怛萨阿竭不住，亦不住，亦无无住，当作是学住。”

诸天闻是，其心各作是念：“诸闻又若大若小所语悉可了知，尊者须菩提所说了不可知。”

须菩提知诸天人心之所念，即报言：“是语难了！难了！亦不可闻，亦不可知。”

诸天人心各各复念：“是语当解！当解！今尊者须菩提，所知深

入！深入！”

须菩提即复知诸天人心所念，语诸天人：“欲得须陀洹道，证以得须陀洹道，不忍不那中住便度去。欲得斯陀含道，证以得斯陀含道，不忍不那中住便度去。欲得阿那含道，证以得阿那含道，不忍不那中住便度去。欲得阿罗汉道，证已得罗汉道，不忍不那中住便度去。欲得辟支佛道，证已得辟支佛道，不忍不那中住便度去。欲得佛道，证已得佛道，不忍不那中住便度去。”

诸天人皆念言：“尊者须菩提所说乃尔，谁当听受是法者？”

须菩提知诸天人心所念，语诸天人：“幻人者当听我法，当受我法。何以故？从我闻法已，亦不作证。”

诸天人心各各复念：“云何幻人听法，与人等无有异？”

须菩提知诸天人心所念，语诸天人：“幻如人，人如幻。”

须菩提言：“我说须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道亦如幻耳，正使佛道我说亦复如幻。”

诸天人谓须菩提：“乃至佛亦复说如幻？”

须菩提语诸天人：“乃至泥洹亦复如幻。”

诸天人复问须菩提：“乃至泥洹亦复如幻云何？”

须菩提言：“诸天人，设复有法出于泥洹者，亦复如幻。何以故？幻人、泥洹赐如空所有。”

舍利弗、分漫陀尼弗、摩诃拘絺罗、摩诃迦栴延等共问须菩提：“般若波罗蜜实重深，何等人当受是法者？”贤者阿难亦尔。

须菩提报诸比丘言：“阿惟越致菩萨当受是法；若成就阿罗汉者，复有是法无有持者。何以故？般若波罗蜜说相如是，从中无所出。何以故？法中无所有，无所闻，无所得。如是法比，无所闻法，无所得法，从是法中无所受。”

释提桓因心念雨法宝：“尊者须菩提所说，我宁可化作华，持散须菩提上。”释提桓因即化作华，散尊者须菩提上。

须菩提即言：“是华不出于忉利天上，曾见是华，为从幻化。释提桓因所化散我上者，为从心树出，不从树木出生，是为从心树出生。”

释提桓因言：“如所说华为从心树出。”

须菩提言：“如是，拘翼。”

释提桓因言：“亦不从心树出。”

须菩提言：“以是故为非华。”

释提桓因言：“尊者须菩提所入慧甚深！甚深！所说不增不减，作是说法如须菩提，教菩萨摩訶萨当作是学。”

须菩提语释提桓因：“拘翼所言，如语无有异，是菩萨摩訶萨所学。菩萨摩訶萨作是学者，为不学须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗

汉、辟支佛道，是菩萨为学萨芸若；作是学者，为学不可计阿僧祇法，不生色学，不生痛痒、思想、生死、识学，不学受色，不学痛痒、思想、生死、识，不学受想法乐，亦不学受有所失，作是者为学萨芸若，为如萨芸若。”

舍利弗语须菩提：“作是学者，亦不受萨芸若，亦不失学，为学萨芸若，为如萨芸若。”

须菩提语舍利弗：“作是学亦不受萨芸若，亦不失学，是为学萨芸若，为如萨芸若。”

释提桓因问舍利弗：“菩萨摩訶萨当云何求般若波罗蜜？”

舍利弗言：“当问尊者须菩提。”

释提桓因问尊者须菩提：“当持何威神恩而所学？”

须菩提言：“所学者悉承用佛威神恩。属拘翼所问，菩萨摩訶萨当云何求般若波罗蜜？亦不可从色求，亦不可离色求，亦不可从痛痒、思想、生死、识求，亦不可离识求。何以故？般若波罗蜜亦非色，亦不离色；般若波罗蜜非痛痒、思想、生死、识，般若波罗蜜亦不离识。”

“般若波罗蜜，”释提桓因问须菩提，“摩诃波罗蜜无有边？摩诃波罗蜜无有极？”

须菩提语拘翼：“摩诃波罗蜜无有边，无有极。波罗蜜了不可见无有极，波罗蜜了不可极，人无极，波罗蜜亦无极。如是，拘翼，当云何求波罗蜜？于法中无有极，无有边际，亦无中间，亦不能得有所限，波罗蜜者亦复如是。复次，拘翼，法者无际无限，无有极，无有中间，无可得者。”

释提桓因言：“云何，尊者须菩提，人无极，波罗蜜亦无极？”

须菩提语释提桓因：“都卢不可议计，正使倍复倍人亦无极，波罗蜜亦复无极。”

释提桓因言：“何缘人无极？波罗蜜亦无极？”

须菩提言：“于拘翼意云何？何所法中说人人之本？”

释提桓因言：“无有法作是说者，亦无法留置者。设有出者但字耳，无有作者但以字耳。”

须菩提言：“于释提桓因云何？能有人可得见者不？”

释提桓因言：“不可得见。”

须菩提报释提桓因：“无有作者，何所有人？正使怛萨阿竭阿惟三佛寿如恒边沙劫说，有人生者灭者？”

释提桓因言：“无有人。何以故？本净净故。”

“以是拘翼，人无有极，当作是念般若波罗蜜。”

摩诃般若波罗蜜钞经卷第二

功德品第三

尔时，诸因坻天、诸梵天、诸波耶和提天、诸伊沙天、诸那提干天，同时三反作是称誉法：“贤者须菩提所说法甚深！怛萨阿竭皆从是生。其有闻者，若讽诵读有行者，我辈恭敬视如怛萨阿竭，我辈恭敬视菩萨摩訶萨持般若波罗蜜。”

佛语诸天：“如是，如是。昔我于提和竭罗佛前，逮得般若波罗蜜，我便为提和竭罗佛所授决言：‘却后若当为人中之导，悉当逮佛智慧。却后无数阿僧祇劫，汝当作佛，号字释迦文，天上、天下于中最尊，安定世间，法中极明，号曰为佛。’”

诸天白佛言：“甚善！菩萨摩訶萨，天中天，行般若波罗蜜自致行到萨芸若。”

佛于天会中告诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：“今以四辈为证，欲天、梵天、阿波会天皆共证知。”

佛语释提桓因：“拘翼，若有善男子、善女人，其有学般若波罗蜜持诵者，是善男子、善女人，魔若魔天、若人、若非人终不能得其便，亦不得横死。复次，拘翼，忉利天上诸天人，其有行佛道者，未得般若波罗蜜学诵者，是辈天人皆当往到善男子、善女人所。其学持诵般若波罗蜜者，若行空闲屏限之处，终不恐怖，无所畏惧。”

四天王白佛言：“我辈自共拥护是善男子、善女人学般若波罗蜜持诵者。”

梵摩三钵天及诸梵天人俱白佛言：“我辈自共拥护是善男子、善女人学般若波罗蜜持诵者。”

释提桓因白佛言：“我自拥护是善男子、善女人学般若波罗蜜持诵者。”

释提桓因复白佛言：“难及，天中天！若善男子、善女人有学般若波罗蜜者，便得现在法。其受般若波罗蜜者，天中天，为悉受六波罗蜜。”

佛言：“如是，拘翼，其受般若波罗蜜者，为悉受六波罗蜜。复次，拘翼，若善男子、善女人学持讽诵般若波罗蜜者，拘翼且听，我说其人所得功德，上语亦善，中语亦善，下语亦善。”

释提桓因言：“受教。”

佛语拘翼：“其欲于我法中有所娆害乱者，其人稍稍起恶意，欲来未至，中道而亡。是善男子、善女人用学般若波罗蜜持诵故，其人赍恶往来至，稍稍娆害，乱意自止，便屈还，终不至是者。拘翼，善男子、善女人所作，为悉自见得，用学持诵般若波罗蜜故。譬若有药，拘翼，名为摩祇，有蛇饥者行索食所当啖食，道逢虫豸，蛇欲啖之，虫行到摩祇药所，蛇闻药香即走还去。何以故？药力所却，蛇毒即歇，药力所厌。如是，拘翼，若善男子、善女人学持诵般若波罗蜜者，其有欲害便自消亡，用般若波罗蜜威神力所却。”

佛言：“设有谋作者所从来处，便于彼斗，破坏不复成。四天王皆拥护是善男子、善女人。若入般若波罗蜜中思惟者，自在所为，所语如甘露，所语悉尊重，瞋恚不生，不自贡高，四天王皆当拥护是善男子、善女人。学持诵般若波罗蜜者，所语无有异，所言如甘露，所言不轻，瞋恚不起，自贡高不生。何以故？用学般若波罗蜜故，不爱贡高，不爱自用，不爱瞋恚。是善男子、善女人心自生念：‘若有斗诤，常当远离。’面白羞惭，念是曹之恶而不可近，自念：‘我索佛道，不可随瞋恚语，疾使我逮好心。’是善男子、善女人所作，为悉自见现在功德，其学持诵般若波罗蜜者亦尔。”

释提桓因白佛言：“难当，天中天！为般若波罗蜜者乃过诸恶上去，自在所作无有与等者。”

佛语释提桓因：“复次，拘翼，善男子、善女人学持诵般若波罗蜜者，或过剧难之中终不恐，正使入军不被兵。”

佛言：“我所语无有异。若善男子、善女人当是时念诵般若波罗蜜，正使于中当死，若冤家在中欲共害之，如佛所语无有异，是善男子、善女人终不于中横死。正使在中，若有射者，若有兵向者，终不中其身。何以故？是般若波罗蜜者，极大咒，持尊之咒。学是咒者，善男子、善女人不自念恶，亦不念他人恶，都不念恶，为人中之雄，自致作佛当护一切人，学是咒者疾成得佛。”

“复次，拘翼，若书般若波罗蜜学持诵经者，若人、若非人不能害之，除宿命之罪不可请避。若佛初得道处，若有人从在方面来入其中，若鬼神、禽兽欲来烧者，终不能伤害。何以故？用过去、当来、今现在佛悉从是处自致成佛，以是故，不恐不怖，无所畏惧。般若波罗蜜者亦复如是，在所止处，一切皆为作礼恭敬护视之。”

释提桓因白佛言：“若有，天中天，书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事者，名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缙彩、华盖、幢幡以是供养；若有持怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛舍利起塔，自归作礼承事，好华、名香、捣香、杂香、泽香、烧香、缙彩、华盖、幢幡持用供养。”

佛问拘翼：“如其福何所为多者？随所乐报。云何，拘翼，怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩，自致萨芸若成佛身，出见从何法中学得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛？”

释提桓因报言：“怛萨阿竭从般若波罗蜜学，得阿耨多罗三耶三菩，自致成阿惟三佛。”

佛语释提桓因：“不用身舍利故，为从萨芸若得佛。怛萨阿竭者，为从般若波罗蜜出。如是，拘翼，萨芸若身者为从般若波罗蜜出，怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩为从萨芸若生，我得作佛身，我般泥洹已后，舍利亦得供养。若有善男子、善女人书般若波罗蜜，学持诵行，自归作礼承事，以好华、名香、捣香、杂香、泽香、烧香、缙彩、华盖、幢幡持用供养，即为供养萨芸若慧已。

“复次，拘翼，其有书般若波罗蜜者，持经卷虽不读，但供养作礼，是善男子、善女人从其中得功德无比。何以故？为供养萨芸若慧故。”

释提桓因白佛言：“如是，天中天，阎浮利人不供养事般若波罗蜜者，是辈人不知般若波罗蜜为尊，当得福无比。”

佛语释提桓因：“云何，拘翼，阎浮利人中，有几所信佛、信法、信比丘僧者？”

释提桓因白佛言：“阎浮利人少所信佛、信法、信比丘僧者，少少耳，及行须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛少少耳，能至行佛道者亦复少少耳。”

佛言：“如是，拘翼，至有索佛道行者亦复少少耳。求佛者不可计阿僧祇人欲作菩萨行，然后从其中出者若一若两在阿惟越致地立。以是故，拘翼，若善男子、善女人行求佛道者，学持诵般若波罗蜜经，当为作礼承事恭敬。所以者何？用晓般若波罗蜜故。过去恒萨阿竭阿罗诃三耶三佛，本从菩萨行般若波罗蜜所学，我时亦在中学。恒萨阿竭般泥洹后，菩萨摩訶萨悉当受是般若波罗蜜。

“恒萨阿竭般泥洹后，拘翼，若善男子、善女人取舍利供养，起七宝塔，尽寿自归，作礼承事，供养天华、捣香、泽香、烧香、杂香、天缯、华盖、幢幡。如是于拘翼意云何？其所作为福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缯彩、华盖、幢幡，得福甚多。”

佛言：“置是塔，拘翼，若满阎浮利七宝塔，善男子、善女人尽形寿自归作礼承事，供养天华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、天缯、华盖、幢幡。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事，供养名香、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缯彩、华盖、幢幡，得福甚多。”

佛言：“且置是阎浮利所作塔，满四天下七宝塔，拘翼，若善男子、善女人尽形寿自归作礼承事，供养天华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、天缯、华盖、幢幡，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、缯彩、华盖、幢幡，得福甚多。”

佛言：“置四天下塔，拘翼，譬如一天下，复次一天下，如是千天下，四面皆满七宝塔，若善男子、善女人尽形寿自归作礼承事，供养天华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、天缯、华盖、幢幡。云

何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缙、华盖、幢幡，得福甚多。”

佛言：“复置千天下，拘翼，复次千小国土，如是中为二千国土，四面皆满七宝塔，若善男子、善女人尽形寿自归作礼承事，供养天华、捣香、杂香、泽香、烧香、天缙、盖、幢幡。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缙盖、幢幡，得福甚多。”

佛言：“置二千中国土，拘翼，三千大千国土四面满中七宝塔，若有善男子、善女人尽形寿自归作礼承事，供养天华、捣香、杂香、泽香、烧香、天缙、盖、幢幡。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缙彩、华盖、幢幡，得福甚多。”

佛言：“置三千大千国土七宝塔，拘翼，若三千大千国土中，一切菩萨悉得为人，人人作七宝塔，是辈人尽形寿，持倡伎乐、歌舞、天杂香、名华、捣香、泽香、烧香、缙彩、华盖、幢幡持用供养。云何，拘翼，是功德福宁多不？”

释提桓因言：“其所作福德功德，甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缙彩、华盖、幢幡，得福甚多。”

释提桓因白佛言：“如是，如是，天中天。其自归般若波罗蜜作礼承事者，为供养过去、当来、今现在佛萨芸若已。”

释提桓因复白佛：“置三千大千国土人，人人所作七宝塔，如恒河沙佛刹满中人，人人悉起七宝塔皆供养，一劫复至一劫，持天华、名香、捣香、杂香、泽香、烧香、天缙、华盖、幢幡，以天上、天下诸伎乐持用供养；其福功德，不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缙彩、华盖、幢幡，所有得福出彼上。”

佛语释提桓因：“如是，拘翼，不如善男子、善女人从法中得福，极多不可计、不可议、不可称、不可量、不可极。何以故？拘翼，但萨阿竭阿罗诃三耶三佛萨芸若者，为从般若波罗蜜出。如是，拘翼，善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事，供养名

华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缯彩、华盖、幢幡。如是，拘翼，是皆前世功德所致。”

佛言：“如恒边沙佛刹百倍，皆起七宝塔，不在计中千倍，不在计中百千倍，不在计中万亿倍，不在计中无数倍，不在般若波罗蜜供养计中。”

尔时，四万天子与释共来会者，皆谓释提桓因：“尊者当取般若波罗蜜，当诵般若波罗蜜。”

佛语释提桓因：“当学持诵般若波罗蜜。何以故？若阿须伦生念，欲起兵与忉利天共战，是时，拘翼，当念诵般若波罗蜜，阿须伦即休兵众即还。”

释提桓因白佛：“般若波罗蜜极大咒，天中天，般若波罗蜜极尊咒，无有辈咒。”

佛言：“如是，如是，拘翼，般若波罗蜜为极大咒，般若波罗蜜为极尊咒，般若波罗蜜无有辈咒。是咒，拘翼，过去恒萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆从是咒自致作佛；甫当来诸恒萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆学是咒自致得佛；今现在诸佛，皆从是咒自致作佛。是咒者，拘翼，出十善功德照明于世，四禅、四谛、四神足、五旬照明于世。菩萨摩訶萨因沏和拘舍罗中，生十善功德照明世间。

“复次，拘翼，若善男子、善女人学持诵般若波罗蜜者，便得现在法听。”

释提桓因问佛：“云何当得今现在法听？”

佛言：“其人终不横死，终不中毒死，终不于溺死，终不兵死。若时时遭县官，若为县官所侵，当诵念般若波罗蜜，往到其所，终不得危害。何以故？般若波罗蜜所拥护。若为县官所呼召，当诵念般若波罗蜜，彼间若王、若太子、傍臣、所使与相见，即得好语，各皆欢喜。何以故？用学般若波罗蜜，慈心愍伤哀念一切人蜎飞蠕动故，其欲得害者不能得其便。”

佛说是时，有异道人遥见佛欲往乱坐。释提桓因自念言：“尽我寿常得在佛边受诵般若波罗蜜。异道人欲且来，必乱我令不得受般若波罗蜜。”释提桓因从佛所受诵般若波罗蜜。彼异道人即遥远所绕天中天一匝，便从彼道径还去。

舍利弗心念：“云何异道人从彼间中道而去？”

佛知舍利弗心所念，即言：“是异道人无有好意来，释提桓因念般若波罗蜜，以故中道还去。”

弊魔作是念：“恒萨阿竭阿罗诃三耶三佛，与四辈弟子共坐，欲天、梵天、诸天子悉复在中，无有异人。菩萨摩訶萨今授决者，当为人中之将，自致作佛，我当往乱之。”弊魔化乘一辇之车，驾四马，稍稍欲前到佛所。

释提桓因念：“弊魔乘四马之车，欲来到佛所，非国王泐沙四马之车亦不类，国王波斯匿四马之车亦非类，释种、堕舍利种四马之车不类，是弊魔所作，常念索佛便，欲乱世间人。”

释提桓因常愿欲念诵读般若波罗蜜，即时心念般若波罗蜜且欲究竟，弊魔即复道还去。

忉利天上人持所化华，飞在空中用散佛上，皆言：“使般若波罗蜜得久在阎浮利，令人悉得闻见。”便复持天上若干种华已散佛上，皆言：“其有行般若波罗蜜者，守般若波罗蜜者，亦不为魔及魔天所得便。”

释提桓因白佛言：“其闻般若波罗蜜者，是辈人其福功德不少，何况学诵持者！讽诵学已，复行教人，是人前世已为见佛从闻般若波罗蜜，何况学持诵已行如中事者！即为供养怛萨阿竭已。何以故？欲得萨芸若者，当从般若波罗蜜。譬如欲得极天宝者，天中天，当从大海；欲得萨芸若珍宝者，天中天，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，当从般若波罗蜜索之。”

佛言：“如是，如是，拘翼，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，为从萨芸若出。”

阿难白佛言：“无有说檀波罗蜜者，亦不尸波罗蜜，亦不羼波罗蜜，亦不惟逮波罗蜜，亦不禅波罗蜜，都无说是字者，但共说般若波罗蜜。何以故？天中天。”

佛语阿难：“般若波罗蜜，五波罗蜜中最尊。云何，阿难，不作萨芸若，布施能为檀波罗蜜不？不作萨芸若，净戒、忍辱、精进、一心、智慧，能为尸、羼、惟逮、禅、波罗蜜不？”

阿难言：“如是，如是，天中天，无波罗蜜者为布施，萨芸若者是檀波罗蜜，无波罗蜜为戒、忍辱、精进、一心、智慧，萨芸若者是般若波罗蜜。”

佛语阿难：“用是故，般若波罗蜜五波罗蜜中为最尊。譬如掘地，以种散其中，同时俱出生；如是，阿难，般若波罗蜜者，为生五波罗蜜，萨芸若者从般若波罗蜜成。以是故，阿难，般若波罗蜜于五波罗蜜，为极大尊，自在所教。”

释提桓因白佛言：“怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，说善男子、善女人从般若波罗蜜教学持诵者，说其功德未能竟。”

佛语拘翼：“我不说讽起者功德未竟。说善男子、善女人书般若波罗蜜者，持经卷自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缙彩、华盖、幢幡，我说是供养功德耳。”

释提桓因白佛：“我自拥护视是善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷自归供养，承事名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缙

彩、华盖、幢幡者。”

佛语拘翼：“善男子、善女人诵般若波罗蜜时，若干百千天往到其所，听闻其法。若有于法不解，欲问法师适作是念，用兹法故应时各解，是善男子、善女人便得今现在法听。

“复次，拘翼，善男子、善女人于四辈弟子中说般若波罗蜜，其心都无所难，若形试者终不畏。何以故？为般若波罗蜜所拥护，其所形试者便即而去。”

佛言：“我了不见为般若波罗蜜者，何况欲形试般若波罗蜜！即是不能得见，为般若波罗蜜之所压服。善男子、善女人无有敢轻易者，心亦无所畏恐，是善男子、善女人为悉见今现在所作功德法。

“复次，拘翼，若善男子、善女人敬爱父母、沙门、道人、知识、兄弟、宗亲、中外，或时其欲说恶事者，持中正法为解说之。是者，拘翼，善男子、善女人便得今现在所作功德法。

“复次，拘翼，善男子、善女人书般若波罗蜜持经卷书，四天王上诸天人索佛道者，当到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟便去。

“忉利天上诸天人索佛道者，当到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟便去。

“盐天上诸天人索佛道者，当到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟便去。

“是善男子、善女人心当知，无央数阿僧祇佛刹诸天、龙、闍叉、捷陀罗、阿须伦、迦楼罗、甄陀、摩睺休、人非人，当来到是间，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟各自便去，是即为施。

“兜术天上诸天人索佛道者，当到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟便去。

“尼摩罗提天上诸天人索佛道者，当到彼间，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟便去。

“波罗尼蜜和耶拔致天上诸天人索佛道者，当到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟便去。

“梵迦夷天、梵富楼天、梵波产天、摩诃梵天、卢天、波利陀天、卢波摩那天、阿陂亘羞天、波利陀首诃天、阿波摩首天、首诃迦天、惟番罗天、阿比天、阿陀首天、首陀施天、阿迦腻吒天等诸天人，皆当到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟各自去。

“乃至阿迦腻吒天常悉来下，何况，拘翼，三千大千国土诸欲天人、诸色天人！悉皆当来问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟各自还去。

“是善男子、善女人在所止处，常当完坚无有挠者，除其宿命不请，余不能动。是善男子、善女人便得今现在功德法，诸天来时当可知。”

释提桓因：“云何，天中天，是善男子、善女人，当何从知诸天

来时，听受承事供养作礼？”

佛言：“善男子、善女人若见光明，知诸天、若龙、闍叉、捷陀罗来听受般若波罗蜜承事作礼，其心欢喜踊跃，知已为来。

“复次，拘翼，善男子、善女人曾所不闻香，若闻香，当知鬼神来已。

“复次，拘翼，善男子、善女人当净身体，用净洁故鬼神皆大欢喜，数往到彼所，其人踊跃。如小天去大天来到，以是譬之，其威神甚尊，光明巍巍。是善男子、善女人常欢喜净洁住，其病终不著身，所止常得安隐，未曾有恶梦，梦中不见余，但见佛，但见塔，但闻般若波罗蜜，但见佛所坐树，但见法轮转，但见且欲成佛时，但见诸佛成得佛已转法轮，但见若干菩萨，但见说六波罗蜜种种为解慧，但见当作佛者，但见余佛刹，但闻佛尊法，但见某方某刹怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，若干百千弟子，若干亿弟子，佛在其中而说法。是者，拘翼，善男子、善女人于梦中所见已便安隐，觉即身为轻不复思食，身如食软美而饱。譬若比丘得禅，从禅觉已其心软好，不大思食自软美饱。如是，拘翼，是善男子、善女人从觉已不大思食，自想身软美如饱。何以故？拘翼，其邪鬼神不敢近。是善男子、善女人为自见今现在功德法已，用学诵般若波罗蜜故。若有书写虽不诵读，但持经卷自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缯彩、华盖、幢幡。

“复次，拘翼，或阎浮利中满怛萨阿竭舍利，若般若波罗蜜经，是二者欲取何所？”

释提桓因言：“我宁取般若波罗蜜。何以故？我不敢不敬舍利，天中天，其舍利者，为从般若波罗蜜出而得供养。如我于诸天中而独持坐，或时不在座上，敢有天人来到者，皆承事为座作礼，所受教处便即而去。般若波罗蜜出者如是，天中天，出怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛舍利，为从萨芸若智慧出生。

“阎浮利中满怛萨阿竭舍利，正使天中天，三千大千国土满中舍利为一分，般若波罗蜜经为二分，我从二分之一中取般若波罗蜜。何以故？舍利为从中出自到得供养。譬如负债之人，天中天，与王者相知，得甚敬爱，无有问者，亦无所畏。何以故？在王边得威力故。天中天，以从般若波罗蜜者便出舍利，而得供养般若波罗蜜。譬若如王其住附者，辄为人所敬；怛萨阿竭舍利，为从萨芸若出生，便得供养。是天中天，萨芸若慧，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，为从般若波罗蜜出，当作是知。两分之一中，我取般若波罗蜜。

“其受般若波罗蜜持者，譬如无价摩尼珠。天中天，其有是宝无有与等者，在所著处鬼神不得其便，不为鬼神所害；若男子、女人无大无小，其得邪者持，是摩尼珠著身，其鬼神即走去；若中热者，持是摩尼宝著身上，其热即为除；若中风者，持是摩尼珠著身上，其风即为除；若中寒者，持是摩尼珠著身上，其寒不复增即得除去；若夜

时，持摩尼珠著冥中，即为悉明；若热时，持摩尼珠在所著处，即为大凉；若寒时，持摩尼珠在所著处，即为大温；在所置处，诸毒即为不行；若男子、女人无大无小，若蛇蟒所啮，持是摩尼珠著之，毒即自去。是摩尼珠，天中天，之为极尊。若有人病目痛者，若得目冥，持是摩尼珠近，眼痛即为除愈。如是，天中天，摩尼珠之德甚大巍巍，若著水中，水即如色；持若干种缯，郑重裹摩尼珠著其水中，水即随色；若水浊者，即时为清。摩尼之德而无与比。”

阿难问释提桓因：“云何，拘翼，天上亦有摩尼，阎浮利地上亦有摩尼，俱同摩尼能有差别？”

即报阿难：“天上摩尼者不与人间俱同，阎浮利所有其光明自然不足言耳，如我所说即之有异，其德甚尊十倍、百千倍、万亿倍、巨亿万倍。如我所语摩尼者，若著篋中，若著函中，其光明彻照于外。假使举珠出去，其处续明如故。般若波罗蜜者，是萨芸若之慧，至怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛般泥洹去后，舍利续得供养。舍利者，即为萨芸若之函器。

“复次，天中天，若三千大千国土满中舍利，乃至恒边沙佛刹满中舍利，合为二分，般若波罗蜜经为二分，我宁从二分之一中，取般若波罗蜜。何以故？怛萨阿竭为从萨芸若生，其舍利者从般若波罗蜜出自致得供养。若善男子、善女人，天中天，欲见今现在阿僧祇刹土诸佛，当承法如般若波罗蜜行，当作是念。”

佛语释提桓因言：“如是，拘翼，过去时怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆从般若波罗蜜自致成佛；甫当来怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩，悉从般若波罗蜜当自致成作佛；今现在无央数阿僧祇刹土诸佛，亦从般若波罗蜜自致成作佛。”

释提桓因白佛言：“摩诃波罗蜜，天中天，一切人蜎蜎蠕动，若波罗蜜悉了知之。”

佛言：“菩萨摩訶萨用是知故，昼夜行般若波罗蜜。”

释提桓因言：“所以但行般若波罗蜜，不行余波罗蜜者何？”

佛言：“菩萨摩訶萨悉行六波罗蜜，般若波罗蜜于菩萨摩訶萨为最尊。若所施与般若波罗蜜为出其上，戒者无所犯，忍辱者为自守，精进者不懈怠，一心者而不乱，悉见诸法，是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。

“譬若阎浮利地上，拘翼，种种树木若干种色，各各异叶，各各异华，各各异实，各各异种，其影者而无异，即皆悉相类。如是，拘翼，五波罗蜜为从般若波罗蜜出萨芸若，种种展转相得无有异。”

释提桓因白佛言：“极大尊之德无过般若波罗蜜，天中天。不可计德无过般若波罗蜜，天中天。无有已波罗蜜，天中天。若有书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缯彩、华盖、幢幡，中复有书般若波罗蜜者持施与人，其

福何所为多？”

佛言：“故问拘翼，自恣报之：若有恒萨阿竭舍利自供养，复分布与他人令供养之，中有自供养舍利不分布与人，其福何所多者？”

释提桓因言：“是善男子、善女人自供养舍利，天中天，复分布与人，其福出彼上甚多。”

佛言：“如是，如是，拘翼，善男子、善女人若书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事，供养名华、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缯彩、华盖、幢幡，复书经卷分与他人令供养之，其福甚大。

“复次，拘翼，若法师在所至凑，辄说经法分教于人，其功德甚大甚大。

“复次，拘翼，阎浮利人悉是善男子、善女人，皆令持十善。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷与人使书之，若为人读其福倍多。

“复次，拘翼，置阎浮利，及四天下、诸小千国土、二千中国土、三千大千国土乃至恒边沙佛刹人，悉是善男子、善女人，皆令持十善。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷与人使书，若为人读，其福倍多。

“复次，拘翼，阎浮利人悉是善男子、善女人，皆令行四禅、四谛、四神足、五旬。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷与人使书之，若为人读，其福倍甚益多。

“复次，拘翼，置阎浮利，四天下及三千大千国土乃至恒边沙佛刹人，悉是善男子、善女人，皆令行四禅、四谛、四神足及五旬悉令得成。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷与人使书之，若为人读，其福转倍。

“复次，拘翼，若有人读般若波罗蜜者，复教余人令学之，其福甚倍益多。

“复次，拘翼，若有人自学般若波罗蜜，复为人解其慧，得福转甚倍多。”

释提桓因白佛言：“云何学般若波罗蜜解中慧者，天中天？”

佛言：“其不晓者为解说之。若有当来善男子、善女人，欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者，应学般若波罗蜜，反得恶师教学枝掖般

若波罗蜜。”

释提桓因问佛：“何谓为枝掖般若波罗蜜者？”

佛言：“甫当来世有比丘，欲学般若波罗蜜，为恶师所反教。”

释提桓因言：“何所为反教者？”

佛言：“教人学色之无常，令人于色求无常，作是行般若波罗蜜作无常，学痛痒、思想、生死、识于识求无常，作是行般若波罗蜜，拘翼，是为枝掖般若波罗蜜。”

佛言：“其人作坏色行，求色无常，坏痛痒、思想、生死、识行，于识求无常。视其作是行者，若有智慧，当持般若波罗蜜为解之，其福转倍益多。”

“复次，拘翼，故阎浮利人，若善男子、善女人，皆令得须陀洹道。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷与人使书之，教令学若为人读，其福倍益甚多。何以故？须陀洹道者，皆从般若波罗蜜出。”

“复次，拘翼，置阎浮利，正使三千大千国土乃至恒边沙佛刹人教令得斯陀含，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷与人使书之，教令学若为人读，其福德益甚多。何以故？萨芸若德成法听故，从般若波罗蜜中成得佛，使出须陀洹道。”

“复次，拘翼，悉得斯陀含、阿那含、阿罗汉道，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如是善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷与人使书之，若为人读，其福甚多。以是故，皆从是法各各悉得，是般若波罗蜜之所致。何以故？为萨芸若法。以学萨芸若法，便能教成须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛。”

“置阎浮利人，拘翼，及三千大千国土乃至恒边沙佛刹人，悉教善男子、善女人，皆令得成须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如善男子、善女人书般若波罗蜜，持经卷与人使书之，教令学若为人读，其福益倍多。何以故？皆从般若波罗蜜，因萨芸若法德，用是故得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道，用是故其福转倍益多。”

“复次，拘翼，阎浮利人都使发菩萨心，不如善男子、善女人持般若波罗蜜经卷与人使书，教令学为说之。若授与阿惟越致菩萨经书，其人当从是学深入般若波罗蜜，学知般若波罗蜜者转增益多，守无极知因得成就，以是故其福转倍，甚多！甚多！

“置阎浮利、三千大千国土，拘翼，及如恒边沙佛刹人，皆发心为阿耨多罗三耶三菩行，不如善男子、善女人持般若波罗蜜经卷，与人使书之，教令学为说之，及授与阿惟越致菩萨经书，使人当从是学深入般若波罗蜜，学知般若波罗蜜者转增益多，守无极知因得成就，以是故其福转倍甚多。

“复次，拘翼，阎浮利人皆发阿耨多罗三耶三菩行，不如善男子、善女人持般若波罗蜜经卷，与人使书之，为解说其慧令学之，及授与阿惟越致菩萨摩訶萨般若波罗蜜经，为解中慧，其福转倍益多。

“置阎浮利、三千大千国土，及至恒边沙佛刹人，皆发阿耨多罗三耶三菩心，不如善男子、善女人持般若波罗蜜经卷，与人使书之，教令学入智慧中，若授与阿惟越致菩萨摩訶萨般若波罗蜜经，为解中慧，其福转倍益多。

“复次，拘翼，阎浮利人皆令如阿惟越致菩萨阿耨多罗三耶三菩，若有善男子、善女人随教人入般若波罗蜜中。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“从是辈中若有一菩萨，便作是语：‘我欲疾作佛。’正使疾作佛，不如人入般若波罗蜜者，其福转倍益多。

“置阎浮利、三千大千国土，及至恒边沙佛刹人，皆悉如阿惟越致菩萨阿耨多罗三藐三菩，若有教善男子、善女人入般若波罗蜜中。云何，拘翼，其福宁多不？”

释提桓因言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“若有一菩萨从其中作是言：‘我欲疾作佛。’正使疾作佛，不如持般若波罗蜜授与人者，其福转倍益多。”

释提桓因白佛言：“如是，如是，天中天。极安隐者即菩萨摩訶萨令近佛座，持衣、食床、卧具、供养、医药，所当得，不如持般若波罗蜜教授人者，其福转倍益多。何以故？天中天，其得般若波罗蜜者，令近佛座。”

须菩提语释提桓因言：“善哉！善哉！拘翼，于尊弟子菩萨摩訶萨中乃作是观，诸声闻者因是而得成。是辈人不索佛道者，菩萨摩訶萨不当于中学，六波罗蜜不学是法者不得作佛。随法如学，疾成阿耨多罗三耶三菩，便得至佛。”

摩訶般若波罗蜜钞经卷第三

善权品第四

尔时，弥勒菩萨谓须菩提：“若有菩萨摩訶萨劝助为福，出入布施、持戒自守者上，其福转尊极上，无过菩萨摩訶萨劝助福德。”

须菩提语弥勒菩萨：“复有菩萨摩訶萨，阿僧祇刹土诸佛所而作

功德，一一刹土不可计佛其般泥洹者，乃从发意已来自到阿耨多罗三耶三菩成至阿惟三佛者，乃至无余泥洹界而般泥洹者，然后至于法尽，于是中所作功德，其功德度无有极；乃诸声闻作布施、持戒自守为福，于有余功德自致无余，诸有般泥洹佛于其中所作功德，至有净戒身、三昧身、智慧身、以脱身、脱慧所见身；佛法极大哀不可计，佛天中天所说法，于其法中复学诸所有功德，乃于诸般泥洹佛法所作功德，都计之合之，劝助为尊。种种德中为极，是上极。劝助者是为劝助，劝助以持作阿耨多罗三耶三菩，以是为阿耨多罗三耶三菩。置是菩萨之人，持心能作是求阿耨多罗三耶三菩，乃生作是心，欲有所得。”

弥勒菩萨语须菩提：“其不作是求，乃能有所得。其作是思想者，以为无黠——能生是意，用思想悔还，用信悔还——但用无黠故，还堕四颠倒，无常谓有常，苦谓有乐，空谓有实，无身谓有身，以故思想悔还，心悔还，信悔还。菩萨不当作是心有所求。于所求无处所，云何求阿耨多罗三耶三菩？”

弥勒菩萨谓须菩提：“不当于新学菩萨摩訶萨前说是语。何以故？或亡所信，亡所乐，亡所喜，亡所行，便从是堕。当为是菩萨摩訶萨可说闻者，在善师边者，当为是菩萨摩訶萨可说闻者，不恐、不怖、不畏，是菩萨摩訶萨能劝助为福，作萨芸若。持心作是劝助，心亦尽灭，无所有，无所见。何等心当作阿耨多罗三耶三菩者？当以何心作？心无两对，心之自然，乃能所作。”

释提桓因语须菩提：“新学菩萨摩訶萨闻是或恐或怖。若菩萨摩訶萨欲作功德者，当云何劝助其福得作阿耨多罗三耶三菩？”

须菩提语弥勒菩萨：“当作护诸佛所，破坏众恶而断爱欲，等行如一，降伏魔事，弃捐重担，即自从所有勤苦悉为以尽，其知以脱心，即从计从阿僧祇刹土诸般泥洹者，于其中所作功德福，于诸声闻中复作功德，都计之合之，劝助为尊。种种德中无过劝助，其劝助者能为劝助，劝助以持作阿耨多罗三耶三菩。

“何所是菩萨摩訶萨想，不还所信，不悔还？正使菩萨摩訶萨持心作阿耨多罗三耶三菩，其心无所想者，是菩萨摩訶萨心得阿耨多罗三耶三菩。正使心念自了知，是为想悔还、心悔还、所信悔还；正使心念复知是心，则是作是，为想悔还、信悔还。正使菩萨摩訶萨持心了知，当作是觉知，尽无所有，知尽者当知何心有所作，当了知心何所心法于法有所作，如法者为随法已，于作真为是作，即非邪作，是菩萨摩訶萨所作。若有菩萨摩訶萨于过去、当来、今现在佛所作功德，若诸声闻下至凡人所作功德，若畜生闻法，及诸天、诸阅叉、乾多罗、阿须伦、迦留罗、真陀罗、摩睺勒、诸人若非人闻法者，发心所作功德，及初学菩萨道者，都计之合之积累为上，其劝助者能为劝助，是以极尊。种种德中无过劝助，是以劝助所当，劝助能为，劝助福用作阿耨多罗三耶三菩。

“正使复如是为尽法，于法无所生、无所灭，无所处法，无所生法，得作阿耨多罗三耶三菩。是法不了法，有反用作阿耨多罗三耶三菩故。是为无想，不悔还心，亦不悔还，所信不悔还，作是无所求，众所不逮，是为阿耨多罗三耶三菩所作。若有菩萨摩訶萨不谛晓了知作福德者。所以者何？于身恍忽，于劝助福亦复恍忽，菩萨了知恍忽无所有，是故菩萨摩訶萨般若波罗蜜，若于诸般泥洹佛所而作功德，持是功德欲作所求，其知自然能为阿耨多罗三耶三菩。

“诸佛天中天，所著不著想，过去以灭亦无有想而不当。学洹和拘舍罗，未得般若波罗蜜者不得入，已得般若波罗蜜乃得入，勿为身作识，用之有灭，以是故无有身身。有德之人，有想便碍，反欲苦住。但萨阿竭阿罗诃三耶三菩不学作是德持劝助。何以故？用不正，故视般泥洹佛而反有想，以故为碍，所作功德，为不及逮，反欲苦住。其不作想者，是但萨阿竭阿罗诃三耶三佛之德，其作想者譬若杂毒。何以故？设美饭以毒著中，色大甚好而香，无不喜者，不知饭中有毒。愚闇之人食之欢喜饱满，食欲消时久久不便身。不知德行者，甚之为难，不晓将护，不晓中事，不能解知。作是行德者，为如杂毒之食语。善男子，过去、当来、今现在佛，持戒身、三昧身、智慧身、以脱身、脱慧所见身，及于声闻中所作功德，佛天中天所说，若复辟支佛所而作功德，都劝助之，劝助以持是福德，作阿耨多罗三耶三菩。持所作为想，用是故譬若杂毒。

“菩萨摩訶萨当作是学，何所过去、当来、今现在佛功德？当云何劝助作福成得阿耨多罗三耶三菩？是菩萨随但萨阿竭教者，是即为作智、佛功德，所生自然及其想法，所有持是福作劝助，因其劝助自致得阿耨多罗三耶三菩，菩萨摩訶萨作是施者无过，终不离但萨阿竭阿罗诃三耶三佛，佛所语皆至诚。

“复次，菩萨摩訶萨当作是施，如净戒，如三昧，如智慧，如以脱，如脱慧所见身，无欲界、无色界、无无色界，亦无过去、当来、今现在，亦无所有，无所有施亦复无所有，其作是施为以如法，法亦无所有，作施者为成所施无有毒，其作异施者为作反施。是菩萨摩訶萨所施以如法者，佛天中天，所知是即为施，得作阿耨多罗三耶三菩。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，所作为如佛，是即为菩萨摩訶萨所施。三千大千国土人悉念慈哀等护心，无过菩萨摩訶萨上头所施，是即为极尊。

“复次，须菩提，三千大千国土人悉作阿耨多罗三耶三菩，使如恒边沙佛刹人皆供养是菩萨，震越、衣被、饭食、床、卧具、病瘦医药如恒边沙劫供养，随所喜乐作是布施。云何，须菩提，其福宁多不？”

须菩提言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“劝助功德福过其上不可计。”

须菩提白佛言：“代劝功德福者，如恒边沙佛土不能悉受。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，若有菩萨持般若波罗蜜者，所作施为过其本所施上，以无能过劝助所施上，百倍、千倍、万倍、亿倍、巨亿倍。”

尔时，四天王天上二万天人悉以头面著佛足，皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨，沤和拘舍罗乃作是施，其功德甚大尊。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

忉利天上诸天人持天华、名香、捣香、杂香、泽香、烧香、天缯、华盖、幢幡、伎乐，持用供养娱乐佛，供养已皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨，沤和拘舍罗乃作是施，极大施之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

盐天上诸天人持天华、名香、捣香、杂香、泽香、烧香、天缯、华盖、幢幡、伎乐，持用供养娱乐佛，供养已皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨，沤和拘舍罗乃作是施，极大德之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

兜率天上诸天人以天华、名香、捣香、杂香、泽香、烧香、天缯、华盖、幢幡、伎乐，持用供养娱乐佛，供养已皆作是言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨，沤和拘舍罗乃作是施，极大德之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

尼摩罗提天上诸天人持天华、名香、捣香、杂香、泽香、烧香、天缯、华盖、幢幡、伎乐，持用供养娱乐佛，供养已皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨，沤和拘舍罗乃作是施，极大尊之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

波罗尼蜜和耶拔致天上诸天人持天华、名香、捣香、杂香、泽香、烧香、天缯彩、华盖、幢幡、伎乐，持用供养娱乐佛，供养已皆白佛言：“极大施，天中天！菩萨摩訶萨，沤和拘舍罗乃作是施，极大尊之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

梵天、梵迦夷天、梵福楼天、梵波利产天、卢天、波利陀天、卢波摩那天、阿波譚天、首诃天、波利首诃天、阿波摩首天、首诃迦天、比伊潘罗天、阿比耶天、须陀施天、尼天乃至阿迦膩吒天等诸天人，悉以头面著佛足，皆言：“甚善，天中天！菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，极为大施之功德。何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故。”

佛语首陀卫诸天人：“置三千大千国土中，菩萨摩訶萨及恒边沙佛刹人，悉作阿耨多罗三耶三菩，复有恒边沙佛刹人，都共供养是辈菩萨摩訶萨，震越、衣服、饭食、去来卧具、病瘦医药供养，如恒边沙劫，随所乐喜作是施与，若复过是者，不及菩萨摩訶萨劝助之施。为过去、当来、今现在佛，净戒身、三昧身、智慧身、以脱身、脱慧所见身及诸声闻身，其中者所作功德都共计之合之，不及劝助。若劝

助者，以是极尊无能过者，作是劝助以持作阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白佛言：“属天中天所说，都共计之合之，极尊无过劝助。悉代劝助，劝助已，菩萨摩訶萨从是中得何等法？”

佛语须菩提：“道德之人当知过去、当来、今现在，法无所取，亦无所舍，亦无所知，亦无所得。其法者，为无所生法，亦无所灭。法者亦无从生，法亦无所从灭，于法中了无有生者，法亦无所从有而灭，是者法之所法。我代劝助之，是为劝助，作是施者疾得作阿耨多罗三耶三菩。是故，须菩提，菩萨摩訶萨劝助为尊。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨于过去、当来、今现在佛所，代作布施者劝助，代持戒、忍辱、精进、一心、智慧而劝助之，代以脱者劝助之，代脱慧所见身劝助之，作是代劝助，其脱者是为布施，其脱者是为忍辱，其脱者是为精进，其脱者是为一心，其脱者是为智慧，其脱者是为脱慧，其脱者是为脱慧所见身，其脱者是为以脱，其脱者代其劝助，其脱者是为法，是故当来未有如其脱者令阿僧祇刹土诸佛天中天现在者，其脱者是即诸佛弟子，其脱者以过去诸佛弟子，其脱者今现在诸佛弟子，于是法中无缚无著无脱，如是法者，持作阿耨多罗三耶三菩，所施为从中无有能过者，无有能坏者。是者，须菩提，菩萨摩訶萨劝助之为尊。

“如恒边沙佛刹中，菩萨悉寿如恒边沙劫，恒边沙佛刹人都悉供养诸菩萨摩訶萨，震越、衣服、饮食、床、卧具、病瘦医药乃至恒边沙劫，须菩提，皆持戒、忍辱、于精进而不懈、于禅悉得三昧，百倍、千倍、万倍、若干巨亿万倍，不如劝助功德福，最尊出其上。”

地狱品第五

舍利弗白佛言：“般若波罗蜜者多所成。

“天中天，因般若波罗蜜，无不得字者。

“天中天，般若波罗蜜，为极照明。

“天中天，般若波罗蜜，为去冥。

“天中天，般若波罗蜜者，无所著。

“天中天，般若波罗蜜，为极尊。

“天中天，无目者，般若波罗蜜为作眼。

“天中天，其迷惑者，般若波罗蜜悉授道路。

“天中天，萨芸若者，即般若波罗蜜是。

“天中天，般若波罗蜜者，是菩萨摩訶萨母。

“天中天，无所生、无所灭，即般若波罗蜜是。

“天中天，具足三合十二法轮，为转是般若波罗蜜。

“天中天，般若波罗蜜，其困苦者悉安隐之。

“天中天，般若波罗蜜，于生死作护。

“天中天，般若波罗蜜，于一切法悉皆自然。

“菩萨摩訶萨，当云何于般若波罗蜜中住，天中天？”

佛语舍利弗：“世多罗者，因般若波罗蜜住。其敬佛者，当自归般若波罗蜜。”

释提桓因心念：“尊者舍利弗何因发是问？”即时，释提桓因谓舍利弗：“何因尊者乃作是问？”

舍利弗谓释提桓因：“拘翼，般若波罗蜜者是菩萨护，因其劝助功德福持作萨芸若，过菩萨之所作为——若布施、持戒、忍辱、精进、禅定。譬若如人从生而盲，若百人、若千人、若万人、若千万人，无有前导，欲有所至若欲入城者，不知当如行；如是，拘翼，五波罗蜜者亦如盲无所见，离般若波罗蜜者，如是欲入萨芸若中，不知当如行。般若波罗蜜即五波罗蜜之护，悉与眼目。般若波罗蜜者是护，令五波罗蜜各得名字。”

舍利弗白佛：“当云何守入般若波罗蜜中？”

佛语舍利弗：“色者不见所入，痛痒、思想、生死、识亦不见所入，视五阴亦不见所入，是为守般若波罗蜜。”

“如是者，天中天，以为守般若波罗蜜。作是守者，为逮何法？”

佛语舍利弗：“无所守是为逮法守，为般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“般若波罗蜜不逮萨芸若者，亦不能得逮，亦不逮守，于生死亦无所逮，当云何逮，天中天？”

佛言：“无所逮故能为逮。”

释提桓因言：“少有及者，天中天，如般若波罗蜜！于诸法，诸法无生无所灭，当何所住？”

“无有住。”

须菩提白佛言：“菩萨或时作是念，便离般若波罗蜜。”

佛语须菩提：“傥有所因，便念般若波罗蜜，知般若波罗蜜空无所有，无近无远，是故为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜者，为信何法？”

佛语须菩提：“信般若波罗蜜者为不信色，亦不信痛痒、思想、生死、识，有不信须陀洹道，不信斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道。”

须菩提白佛言：“摩訶萨波罗蜜者，天中天，即般若波罗蜜是。”

佛语须菩提：“云何知摩訶萨波罗蜜？因般若波罗蜜是。须菩提，于色无大无小，不以色为证，亦不为色作证；痛痒、思想、生死、识，亦无大无小，于识不以为证，亦不为识作证；便于怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，致十种力即不复为弱。萨芸若无广无狭。何以故？无广无狭萨芸若知于般若波罗蜜无所行。所以者何？般若波罗蜜无所有。若人若于中有所求，谓有所有，是则为大非。何以故？人无所生，般若波罗蜜与人俱皆自然。人恍惚故般若波罗蜜俱不可计，人亦不坏般若波罗蜜亦如是。人如般若波罗蜜者，便得成至阿惟三佛。人

亦有力故，恒萨阿竭现而有力。”

舍利弗白佛言：“般若波罗蜜甚深，甚深，天中天！若有菩萨摩訶萨信般若波罗蜜者，不说其中短，亦不狐疑，其人从何所来生是间？为行菩萨道已来，几闻解般若波罗蜜事随教入中者？”

佛语舍利弗：“从他方佛刹来生是间，是菩萨摩訶萨于他方供养佛已从授决，闻般若波罗蜜故，以是复闻般若波罗蜜，自念言：‘我如见佛无异。’”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜，可得见闻不？”

佛言：“不可得见。”

须菩提白佛言：“是菩萨随深般若波罗蜜者，行已来为几闻？”

佛语须菩提：“是非一辈学，各各有以供养若干百佛、若干千佛悉见已，于其所皆行清净戒已。

“若有于众中闻般若波罗蜜，弃舍去为不敬菩萨摩訶萨法，佛说深般若波罗蜜，其人弃舍去不欲闻之。何以故？是人前世时闻般若波罗蜜，用弃舍去故，亦不以身心，是皆无知之人所致。用是罪故，若闻深般若波罗蜜，复止人不令说之；止般若波罗蜜者，为止萨芸若；其止萨芸若者，为止过去、当来、今现在佛；用是断法罪故，死入大泥犁中，若干百千岁，若干亿万岁，当受若干泥犁毒痛甚不可言，其中寿尽转生他方摩訶泥犁中，其寿复尽展转到他方摩訶泥犁中生。”

舍利弗白佛言：“其罪为堕五逆恶。”

佛谓舍利弗：“其罪虽喻不可引譬。若讽诵读深般若波罗蜜时，其心疑于法者，亦不肯学，念是言：‘非恒萨阿竭所说。’止他人言：‘莫得学。’是为以自坏复坏他人，自饮毒已复饮他人毒，是辈人以为以自亡失复亡他人，自不晓知深般若波罗蜜转复坏他人。是曹人者不当见之，舍利弗，不当与共坐起、言语、饮食。何以故？是曹之人诽谤法者，自在冥中，复持他人著冥中，其人自毒杀身无异。断法之人所语，有信者，用其言者，其所受罪俱等无有异。所以者何？用诽谤佛语故。诽谤般若波罗蜜者，为悉诽谤诸法已。”

舍利弗白佛言：“愿闻诽谤法者，受形何等像类？许不知其身大如？”

佛谓舍利弗：“是诽谤法人闻是事，其人沸血便从面孔出，或恐便死，因是被大痛。其人闻之，心便愁毒而消尽，譬若断华，著日中即为萎枯。”

舍利弗言：“愿为人故当说之，令知其身受形云何，当为后人作大明。其有闻者畏惧，当自念：‘我不可诽谤断法如彼人。’”

佛语舍利弗：“是为示人之大明，以所因罪受其身，甚大丑恶，极勤苦臭处诚不可说，其苦痛甚大而久剧。是善男子、善女人闻是语，自足以不敢复诽谤。”

须菩提白佛言：“善男子、善女人闻，是人但坐口所言乃致是

罪。”

佛语须菩提：“是愚痴之人于我法中作沙门，反诽谤般若波罗蜜，言非道。止般若波罗蜜为者，止佛菩萨；以止佛菩萨者，为断过去、当来、现在佛萨芸若；已断萨芸若者，为断法；以断法者，为断比丘僧；以断比丘僧者，为受不可计阿僧祇之罪。”

须菩提白佛言：“若有断般若波罗蜜者，天中天，为几事？”

佛语须菩提：“以为魔所中，是善男子、是善女人不信不乐——用是二事故，能断深般若波罗蜜。复次，须菩提，断般若波罗蜜者复有四事。何谓四事？随恶师所言；不随顺学；不承至法；主行诽谤，索人短，自贡高。是为四事。”

须菩提白佛言：“少有信般若波罗蜜者，天中天，不晓了是法故。”

佛语须菩提：“如是，如是，少有信般若波罗蜜者，不晓法故。”

须菩提言：“云何深般若波罗蜜少有信者？”

佛语须菩提：“色无著无缚无解。何以故？色之自然为色。痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱。何以故？识之自然为识。过去色无著无缚无脱。何以故？过去色之自然故。当来色无著无缚无脱。何以故？当来色之自然色故。今现在色无著无缚无脱。何以故？色之自然色故。过去痛痒、思想、生死、识无著无缚无脱。何以故？过去色之自然故。当来识无著无缚无脱。何以故？当来识之自然故。今现在识无著无缚无脱。何以故？识之自然故。用是故，须菩提，般若波罗蜜甚深少有信者。”

清净品第六

须菩提白佛言：“般若波罗蜜少有晓者，将不狎习故？”

佛语须菩提：“如是，如是，般若波罗蜜少有晓者，用是不狎习之所致。何以故？须菩提，色清净，道亦清净故，言色清净、道亦清净，痛痒、思想、生死、识亦清净故，言道亦清净，是故识亦清净。

“复次，须菩提，色清净，萨芸若亦清净，色亦清净，是故色清净、萨芸若亦清净等无异。今不断前，前不断后，故无坏，以是故前为不断。”

舍利弗白佛言：“清净者，天中天，为甚深。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“清净为极明，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“清净无有垢，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“清净无瑕秽，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“清净无所有，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于欲无所欲清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于色而无色清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“无所生为色甚清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于有智而无智甚清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于智者而无智者甚清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于色而有智无有者甚清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“于痛痒、思想、生死、识而无有智，无有智者甚清净，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“般若波罗蜜甚亦清净，天中天。萨芸若者不增不减，天中天。”

佛言：“甚清净。”

舍利弗言：“般若波罗蜜甚清净，于诸法无所取，天中天。”

佛言：“甚清净。”

须菩提白佛言：“我者清净，色亦清净，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“故曰我清净，痛痒、思想、生死、识亦清净，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“我清净，道亦清净，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“我者清净，萨芸若亦清净，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“我者清净无端绪，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“我者清净无有边，色亦清净无边，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“我者无有边，痛痒、思想、生死、识亦无有边，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“晓知清净者，即菩萨摩訶萨般若波罗蜜是。”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“般若波罗蜜者，亦不在彼，亦不在是，亦不离是，亦不在中间，天中天。”

佛言：“本清净。”

须菩提白佛言：“菩萨摩訶萨知是者，为行般若波罗蜜。有想者，便离般若波罗蜜远已。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提。有字者便有想，以想故著。”

须菩提白佛言：“难及波罗蜜！天中天，安隐决于著。”

舍利弗言：“问须菩提，何所为著？”

须菩提言：“知色空者是曰为著，知痛痒、思想、生死、识空是曰为著，于过去法知过去法是曰为著，于当来法知当来法是曰为著，于现在法知现在法是曰为著，知法者为得大功德，发意菩萨是即为著。”

释提桓因问须菩提：“何谓为著，须菩提？”

“心知，拘翼，持是知心，施与作阿耨多罗三耶三菩。心者本清净，能可有所作？善男子、善女人其菩萨者，劝人教人为阿耨多罗三藐三菩，为说正法，自于身无所失于佛种有所造。是善男子、善女人以离诸著，为弃本际。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，令菩萨摩訶萨知本际为觉著事。

“复次，须菩提，有著甚深微妙，我今说之，谛听！谛听！上中下言悉善。”

须菩提白佛言：“愿乐欲闻。”

佛言：“若善男子、善女人于怛萨阿竭阿罗訶三耶三佛，念欲作，想随所想，是故为著。过去、当来、今现在佛天中天，于无余法代劝助之，是为劝助阿耨多罗三耶三菩。于法者而無法故，曰无过去、当来、今现在，以是不可有所作，亦不可有想，亦不可作因缘，有不可见闻，不可知。”

须菩提白佛言：“其本甚深清净，天中天！”

佛言：“本清净。”

须菩提言：“今自归般若波罗蜜。”

佛言：“法无作者故，得成阿惟三佛。”

须菩提言：“诸法实无作阿惟三佛者。”

佛语须菩提：“无有两法，用之本净故，曰为一。其净者，于一切亦无作者。”

佛语须菩提：“是以离诸著，为弃本际。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜者难了，天中天！”

佛言：“如是无有得阿惟三佛者。”

须菩提言：“般若波罗蜜不可计，天中天。”

佛言：“如是，须菩提，非心之所知。”

须菩提言：“为无有作者，天中天。”

佛言：“无有作者，故无所著。”

须菩提白佛言：“菩萨当云何行般若波罗蜜？”

佛言：“不想痛痒、思想、生死、识行，为行般若波罗蜜；色不满色，为行般若波罗蜜；色不满为非色行，为行般若波罗蜜；痛痒、思想、生死、识不满，为行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“难及，天中天！于著无所著，是实为不著。”

佛言：“不著色者，为行般若波罗蜜；不著痛痒、思想、生死、识行，为行般若波罗蜜。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于色为不著，于痛痒、思想、生死、识为不著，于须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道亦不著。所以者何？以过诸著故，复出萨芸若中，是为般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“所说法甚深难逮，天中天！若所说不增，不说者亦不减。”

佛言：“如是，如是。须菩提，譬若恒萨阿竭，尽寿称誉空，空亦不增，若不称誉，空亦不减。譬如称誉幻人者亦不增，不称誉者亦不减，闻善亦不喜，闻恶不忧。如是，须菩提，于法各各讽诵学之，法亦不增不减。”

须菩提白佛：“菩萨摩訶萨甚嫌苦行般若波罗蜜，若有守般若波罗蜜者，不懈、不恐、不怖、不动、不还。以何故？守般若波罗蜜者为守空故。一切皆当为菩萨摩訶萨作礼，用被僧那大铠故与空共战，为一切人故著僧那，为一切人故而举空，是菩萨摩訶萨为极大勇猛。天中天，用空法故，自致阿耨多罗三耶三菩，得成阿惟三佛。”

有异比丘心念之：“当自归般若波罗蜜，为无所生法，亦为无所灭法。”

释提桓因语须菩提：“菩萨随般若波罗蜜教者，为随何教？”

须菩提言：“为随空教。”

释提桓因言：“何所随空教者？”

须菩提言：“其欲寂静者，是菩萨摩訶萨为知般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“其受般若波罗蜜者，天中天，当护几何间？”

须菩提谓释提桓因：“云何，拘翼，能见法当所护者不？而言欲护之？”

释提桓因言：“不。”

须菩提言：“随般若波罗蜜教作者是为以得护，若人、若非人终不得其便。”

须菩提言：“若菩萨摩訶萨护空者，为随般若波罗蜜行已。云何，拘翼，能可护响不？”

释提桓因言：“不能。”

须菩提言：“如是，拘翼，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，其法亦如响，以知是者亦复无想，以无想念为行般若波罗蜜。”

用佛威神，三千大千国土诸四天王、诸释梵及诸尊天，一切皆来到佛所前，为佛作礼，绕竟三匝各住一面。诸天天王、释梵悉承佛威神，念诸千佛皆字释迦文，其比丘者皆字须菩提，问般若波罗蜜者皆如释提桓因。

摩訶般若波罗蜜钞经卷第四

本无品第七

须菩提白佛言：“诸法随次者，天中天，是为法语，故曰无所损；诸法者，为无有端；其法相者，为无所碍；如空法者，为无所生；诸所生不可得，是为法生，故无所得。”

诸欲、诸梵天子俱白佛言：“其寂者，即佛弟子，今尊者须菩提所说者悉空。”

须菩提语诸天子言：“为随怛萨阿竭教。”

佛言：“云何，须菩提，知随怛萨阿竭教？”

须菩提复言：“如怛萨阿竭本无，是为怛萨阿竭教。诸过去、当来、现在悉为本无。”

佛言：“随本无者，为随怛萨阿竭教。

“诸法亦本无，如诸法本无，怛萨阿竭亦本无，一切本无，悉为本无，是为须菩提以随怛萨阿竭教。

“无有异随本无者，是为怛萨阿竭教。不异无有异随怛萨阿竭者，为随本无。本无者，是为怛萨阿竭。立须菩提之所立，为随怛萨阿竭教。

“如怛萨阿竭本无无所碍，诸法亦本无无所碍。是者，须菩提，为随怛萨阿竭教已。

“如怛萨阿竭本无者，于法亦本无，一本无等无异。我者亦无，作者本无，亦无作者，一切皆本无，亦复无本无。如本无，本无我者亦尔故。须菩提，为随怛萨阿竭教。

“如怛萨阿竭本无不异无有异，是故诸法亦本无不异无有异，是为怛萨阿竭本无，亦不坏，亦不腐，不可得。是者，须菩提，为随怛萨阿竭教。

“怛萨阿竭与诸法俱本无，无异亦无异，本无亦不有异，本无悉皆是本无。如须菩提所随者，以入不可计，人亦复无所入，是为随怛萨阿竭教。

“怛萨阿竭者是为本无，亦不过去、当来、今现在；及诸法悉皆

本无故，亦无过去、当来、今现在。如是者，须菩提，为随怛萨阿竭教。

“以如来本无者，即曰怛萨阿竭教。怛萨阿竭者即是本无，当来亦本无，过去亦本无，现在亦本无。以随过去本无，怛萨阿竭教是为本无；以随当来本无，怛萨阿竭教是为本无；以随现在本无，怛萨阿竭教是为本无；以如过去、当来、今现在本无，怛萨阿竭教是为本无；以如过去、当来、今现在本无，怛萨阿竭教是为本无等无异。如诸法本无，是者，须菩提，等无异为随怛萨阿竭教，等无异是为真菩萨之本无，自致阿惟三佛，亦俱等本无。以如本无者，便得本无如来名，地即为六反震动，怛萨阿竭因是本无而得成。是故，须菩提，为随怛萨阿竭教。

“复次，须菩提，为不随色，为不随痛痒、思想、生死、识，亦不随须陀洹道，亦不随斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛。是者，须菩提，为随怛萨阿竭教。”

舍利弗白佛言：“本无者甚深，天中天！”

佛言：“如是本无实甚深。”

说本无时，三百比丘皆得阿罗汉，五百比丘尼皆得须陀洹道，五百诸天及人悉逮得无所从生法乐忍，六十菩萨皆得阿罗汉道。

佛语舍利弗：“是辈菩萨，供养过去五百佛已，皆作施与，护于净戒，成于忍辱，所作精进，定足于禅。以不得般若波罗蜜沤和拘舍罗，虽是菩萨摩訶萨有道意，入空、无相、无愿，离于沤和拘舍罗者，便中道为本际作证得声闻。

“譬如有大鸟，舍利弗，其身若四千里、若八千里、若万二千里、若万六千里、若三万里，从忉利天上，欲来下至阎浮利地。是鸟而无翅，反从忉利天上自投来下。云何，舍利弗，是鸟欲中道还上忉利天上，宁能还不？”

舍利弗言：“不能，天中天。”

佛言：“是鸟来下至阎浮利地，欲令其身不痛，宁能使不痛？”

舍利弗言：“不能，天中天。其鸟来下，身不得不痛，若死，若当闷极。何故？其身甚大而反无翅。”

佛言：“如是，舍利弗，正使菩萨摩訶萨如恒边沙劫，作布施，护于净戒，成于忍辱，所作精进，定足于禅，发心甚大，欲总揽一切成阿惟三佛，不得般若波罗蜜沤和拘舍罗者，便中道堕落在声闻、辟支佛道地。如是，舍利弗，菩萨摩訶萨于过去、当来、今现在佛所，为不持戒三昧，若智慧，若脱慧，若见慧，而反作想，是为不持怛萨阿竭戒三昧。智慧，若脱慧，若见慧，为不知怛萨阿竭故而晓知，但闻空声想之，如所闻持欲作阿耨多罗三耶三菩会不能得，便中道在声闻、辟支佛道地。何以故？如是为不得般若波罗蜜沤和拘舍罗故。”

舍利弗白佛言：“我念佛之所说，其离般若波罗蜜沤和拘舍罗

者，便不能自致阿耨多罗三耶三菩。若有菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者，当黠学般若波罗蜜沤和拘舍罗。”

诸欲天、诸色天子俱白佛言：“般若波罗蜜者甚深，难晓难了！泊然者不得阿耨多罗三耶三菩。”

佛语诸天子言：“如是般若波罗蜜者甚深难晓了，泊然不得阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白佛言：“般若波罗蜜者难晓了，天中天。如我念是慧，其为泊然者，乃能得阿耨多罗三耶三菩。何以故？亦不于是有得阿惟三佛者故曰法空，无作阿惟三佛用法空故，于法亦不能得当作阿惟三佛者，故诸法悉空，于法无所有，是为法语。无作阿惟三佛故曰法空，无作阿惟三佛者，亦无得阿惟三佛者，其念一切诸法悉空。随是者，天中天，而泊然得阿耨多罗三耶三菩成阿惟三佛。”

舍利弗谓须菩提：“如所说者，泊然得阿耨多罗三耶三菩是为甚难。何以故？空不念‘我当作阿耨多罗三耶三菩成阿惟三佛’，如是法者易得阿惟三佛。何以故？如恒边沙等菩萨云何转还？”

须菩提言：“当作是知，不为泊然者难得阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提谓舍利弗：“用色还不作阿耨多罗三耶三菩？”

答言：“不。”

“用痛痒、思想、生死、识还不作阿耨多罗三耶三菩？”

答言：“不。”

“能有异色得法还不作阿耨多罗三耶三菩？”

答言：“不。”

“能有异痛痒、思想、生死、识得法还不作阿耨多罗三耶三菩？”

答言：“不。”

“色本无，宁还不作阿耨多罗三耶三菩？”

答言：“不。”

“痛痒、思想、生死、识本无，宁还不作阿耨多罗三耶三菩？”

答言：“不。”

“云何，舍利弗，能有异色本无，于法得还不作阿耨多罗三耶三菩？”

答言：“不。”

“能有异痛痒、思想、生死、识本无，于法得还不作阿耨多罗三耶三菩。”

答言：“不。”

“云何，舍利弗，本无为还不作阿耨多罗三耶三菩？”

答言：“不。”

“能有异本无，于法得还不作阿耨多罗三耶三菩。”

答言：“不。”

“设于法不得，何所法还者作阿耨多罗三耶三菩？”

舍利弗谓须菩提：“如所说者，无有菩萨还者。”

须菩提言：“菩萨之人而有三德，是怛萨阿竭所说，一者佛衍菩萨而不计三，如须菩提所言。”

分耨文陀尼弗语舍利弗：“须菩提所说一道者而当问之。”

舍利弗谓须菩提：“欲问所说一道佛衍菩萨事，须菩提。”

“欲问所说一道佛衍菩萨事，”须菩提言，“云何，舍利弗，于本无中能见三道，是为声闻、辟支佛？”

佛语舍利弗言：“不见本无中得二事者。”

须菩提言：“云何，舍利弗，本无者为一不？是故曰得。若菩萨摩诃萨闻本无心不懈怠，是菩萨摩诃萨会致至菩萨。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，如所说无异，悉佛威神之所致，是为菩萨摩诃萨本无无有异。若菩萨心不懈怠会至菩萨。”

舍利弗白佛言：“何谓为菩萨？”

佛语舍利弗：“成阿耨多罗三耶三菩则是。”

须菩提白佛：“何谓菩萨摩诃萨欲成者？云何住？”

佛言：“视一切人，皆等其心不异，无有害意，以慈心向人若身无异，其心柔软，其心加哀，其心无瞋恚，无所碍心，无所娆心，视之若父母无异，是心菩萨摩诃萨所住，当作是学。”

阿惟越致品第八

须菩提白佛言：“阿惟越致菩萨摩诃萨，当何以比观其相行，知是为阿惟越致菩萨摩诃萨？”

佛语须菩提：“于凡人及声闻、辟支佛，乃至怛萨阿竭道地，闻悉本无而不动摇，亦无有异，于其法亦本无，是为本无于不动摇，是即为度。如所闻不转，亦不有疑，亦不言是，亦不言非，如本无者为无所失，其所语不轻，不说他事但说中正，他人有所作亦不观视，如是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩诃萨。”

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩诃萨者，不形沙门、婆罗门面类，是为沙门，是为婆罗门，所见知悉谛了，终不祠祀跪拜余天，不持华香而奉上之，如是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩诃萨。”

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩诃萨终不生恶处，不作妇人，如是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩诃萨。”

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩诃萨终不离十善，身自不杀，教人不杀，身自不盗，不淫泆，不两舌，不恶口，不妄言，不绮语，不妒嫉，不贪余，不疑乱，身自作正，教人守正，是为十善，又于梦中自护不失十善，是为阿惟越致菩萨摩诃萨，于梦中面自见十善，如是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩诃萨。”

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩诃萨心所学法，持欲安隐一切

人，悉为说法是为法施，令一切皆得法所，是即为法施，于一切如是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨若王者，为人中之雄，持所知名慧，闻说深法终不有疑，不有疑不言不信，所言柔软，所语如蜜，复少睡卧，出入行步其心不乱，徐行安步举足蹈地择地而行，及所被服衣中无蚤，常而净洁无有尘垢亦无有忧，身中都无八十种虫。所以者何？是菩萨摩訶萨所有功德，过出世间功德上，稍稍欲成满其功德转倍故，其身清静，心亦清静。”

须菩提白佛：“云何，天中天，菩萨摩訶萨心清静？当何以知？”

佛语须菩提：“菩萨摩訶萨所作功德转倍益多稍稍极上，其心自在而无所碍，其功德悉速心故清静，过声闻、辟支佛道地，是为菩萨摩訶萨心清静，如是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨。”

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨不求财物，若供养者无有悭贪，说深法时无有厌极正作在知；其欲闻深法者，持般若波罗蜜为说之；其有作余道若世事者，持般若波罗蜜主为正之；其不解者，以般若波罗蜜便为解之；如是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。”

“复次，须菩提，至者弊魔便来，致所化作八大泥犁，一泥犁化有若干百千菩萨，便指示言：‘是辈人者皆从佛授决已，皆是阿惟越致。今悉堕泥犁中，皆佛之所授决。设若作阿惟越致授决已者，当疾悔之，我非阿惟越致。设若言尔者，便不入泥犁，当生天上。’”

佛语须菩提：“设心不动者，是阿惟越致菩萨摩訶萨。”

佛言：“我所语者无有异，设当生恶处者，佛语为有异，如是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。”

“复次，须菩提，弊魔化作沙门若用被服，到菩萨摩訶萨所言：‘若前从我所闻，从我所受，今悉舍弃，皆不可用。若今当自悔其过，若疾悔之随我言者，我日日自来问讯。若设不用我言者，我终不复来相视。若莫复说是语，非佛所说，是皆他余外道之造作，今我所语是佛所说。’”

佛言：“闻是说而动转者，当知其人从过去佛授决未在菩萨摩訶萨举中，多有菩萨摩訶萨未在阿惟越致其界。设不动转者，念法无有生死，念无有生死信他人言。譬若比丘得罗汉者，不随他人所言，眼悉见法以为作证，是为无所有，终不可动，是菩萨摩訶萨亦不可动。如声闻、辟支佛道地所念法众不复还，是菩萨摩訶萨正向萨芸若不可复还。用是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。”

“复次，须菩提，弊魔到菩萨摩訶萨所化作异人：‘若所求者甚为勤苦，非萨芸若行。若致负是勤苦为，若用是勤苦为作，不当自还厌耶？当复于何所更索是躯？汝何不早取罗汉，用佛为求耶？’”

佛言：“设不动转者，弊魔复舍弃去，更为方略，化作若干菩萨，在其边立，复生指语之：‘若见是菩萨不？皆供养如恒边沙佛已，’

皆与衣服、饭食、床卧、医药悉具足，皆于恒边沙佛所悉行清净戒，皆从受事闻其中慧当所施行，其所求者为悉学已，所住如法，今皆不能得阿耨多罗三耶三菩。作是学已，作是受已，作是行已，不能得萨芸若，何况若欲得阿耨多罗三耶三菩？”

佛言：“设是不动者，弊魔便去，更化作比丘，作是言语：‘是悉罗汉，过去世时皆行菩萨道，今悉取罗汉。今是尚如是比丘，若当从何所得阿耨多罗三耶三菩？’”

佛言：“是菩萨摩訶萨虽从异处闻是言，续作其行心不动转，亦无有异心，觉知魔为。”

佛言：“若有学波罗蜜随其行者，不得萨芸若，当从何所得？佛所语者为无有异，其作是学，其作是行如般若波罗蜜者，心不动摇，设是不得萨芸若，佛语为有异。佛所语者，终不有欺，是菩萨摩訶萨当作是学。用是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，弊魔往到阿惟越致菩萨所，作是晓言：‘萨芸若者如空，是法不可得边幅，是法不可得穷极有所可得。何以故？无阿惟越致，亦无得阿惟三佛者，今得观视其法都卢皆空，若之所作是为勤苦。’不当觉知是魔所为，云何欲得阿耨多罗三耶三菩？是非佛所说。”

佛言：“是善男子、善女人当如是知，当作是念为魔事，其心正直而不动摇，用比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨欲作第一禅、第二禅、第三至于第四禅三摩越，随是四禅而不录禅目，是为三摩越，为人欲故，用是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨不求称誉其名字者，若称说者，不念所欲其心广大，但念一切悉令得安，行步坐起其心不乱，出入用意当而至诚，不求有力，不他淫欲，若欲往来自患其欲，于欲常有恐怖。譬若男子过大空泽之中，若欲饮食，畏于贼盗，疾欲发去，自念何时当到聚落安隐之处疾得脱去。阿惟越致菩萨摩訶萨亦复如是，于爱欲有往来时，自念所作是为不可，是即为非皆悉不正，非我法之所作，亦不念余恶。何以故？欲使一切皆得安隐。”

佛言：“其作是念皆是般若波罗蜜威神之力，用是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，和夷罗洹阅叉常随从阿惟越致菩萨摩訶萨，其余鬼神不敢附之，终不失志，其心不乱；其身亦不妄起，身体完具无所缺减；为人雄不诱他人妇女，若为作符、若咒、若药都不为是，亦不自为，亦不教人为，是为菩萨之净；不说男子事，亦不说妇人事都无是[億·音+(夫*夫)]，用是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨不与聚会人从事，亦不与王者，亦不与贼，亦不与兵，亦不与军，亦不与聚邑，亦不与城郭，

亦不与世俗，亦不与女人，亦不与男子，亦不与余道，亦不与谷，亦不与酒，亦不与祠，亦不与杂色，亦不与华，亦不与香，亦不与调戏，亦不从悔，亦不从利，亦不作若干种，亦不与所有从事；但与般若波罗蜜从事，不离萨芸若常念不忘，亦不与斗从事，自守如法，常行中正，不从非法；常称誉贤者以为上头，常于人欲作亲厚，不作怨恶，但求怛萨阿竭法；则欲求生异方佛刹，作是求将不生彼间，用是故常得见佛，复得供养阿惟越致菩萨摩訶萨；或从欲、从色、从无色，去其彼间来生中国，若在善人家，若黠慧中生，若生谈语之中，若在晓经书之家，不喜豫少事有生于边地，悉生大国中终不犯法，用是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨亦不言‘我是阿惟越致’，亦不念‘我是阿惟越致’，亦不自疑‘我不在阿惟越致地’。譬若男子得须陀洹道，于其道地终不有疑，魔事虽起即悉觉知，既起者不随其计；阿惟越致菩萨摩訶萨亦如是，自于道地终不有疑亦不懈怠，魔事虽起即悉觉知，既起者不随其计。譬若男子作恶逆者，其心终不有忘，至于命尽其心终不可转；阿惟越致菩萨摩訶萨者，终不可移其心忠正立，于阿惟越致菩萨心终不可动，天上、天下终不可转，魔事虽起即悉觉知，既起者不随其计，自于道地终不有疑，亦无声闻、辟支佛心，终不念言佛之难得，其地安隐端自坚住无有胜者。何以故？如是住者无有能过。弊魔大愁便化作佛，往到其所言：‘若当聚罗汉证，证如来授决得阿耨多罗三耶三菩。何以故？若不得比亦不得相，其如心比者，用是相行具足，能为菩萨摩訶萨，或尚不得阿耨多罗三耶三菩，若当何当因得？’”

佛言：“设是菩萨摩訶萨心不动转，知是菩萨摩訶萨从过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所授决已。设复作是念者，知魔作佛像来，是男子即非佛是魔所为，其作是作以应阿惟越致地。如佛所说魔事无有异，其作是视，其作是念，知魔所为欲使我转。”

佛言：“设不动者，是菩萨摩訶萨从过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所以授决，住阿惟越致地已。何以故？用是比观其相具足，知是审阿惟越致。如是比观其相行具足，知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。”

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨用法故不贪所有，亦不惜身寿命。是菩萨摩訶萨欲悉受法，为护过去、当来、今现在佛所有法。其欲护过去、当来、今现在佛法，以为人数，是即为决，是为护法。用是故，无所惜亦不惜命身，未曾懈时，无有厌极，如是比观其相行具足，知是阿惟越致菩萨摩訶萨。”

“复次，须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所说法，未曾有疑，亦不言非。”

须菩提白佛：“怛萨阿竭之所说法，亦不疑不言非，为于声闻说法，亦不有疑，亦不言非。”

“诸声闻之所说法，于其中亦不疑，亦不言非。何以故？须菩

提，是菩萨摩訶萨为逮无所从生法乐忍，用是比观其相行具足，知是阿惟越致菩萨摩訶萨。”

恒架调优婆夷品第九

须菩提白佛言：“大哉阿惟越致菩萨摩訶萨！从大功德自致阿惟越致，乃从恒边沙等为以应相。今天中天说深法，是菩萨摩訶萨之所施行。”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，汝之所问是为甚深，是即为空、无相、无愿、无生死、无所生、无所有、无所欲，是为灭，泥洹者是有限。”

须菩提白佛：“泥洹者是限，非是诸法。”

佛语须菩提：“诸法甚深。何以故？色者甚深，须菩提，痛痒、思想、生死、识亦甚深，阴亦甚深，如色甚深者。何谓，须菩提，痛痒、思想、生死、识之甚深？有甚深者，非色之甚深，是为色之甚深。痛痒、思想、生死、识亦尔，是识为甚深。”

须菩提白佛言：“大哉微妙！色之稍从泥洹。”

佛语须菩提：“痛痒、思想、生死、识，为稍从泥洹。甚深，甚深者，般若波罗蜜，菩萨摩訶萨思惟念是为住，如般若波罗蜜教，为学般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨随是思想，惟念如空教，应行一日，甚深不可言。”

须菩提白佛言：“是菩萨摩訶萨应行一日者，为却几劫之生死？”

佛语须菩提：“譬若淫泆，有所重爱端正女人与共期会，女人不得自在。云何，须菩提，其男子宁念不？”

须菩提言：“用女人故，思念甚多，无有忘时。”

佛言：“如是男子，所念一日其心不转；是菩萨摩訶萨念般若波罗蜜，应行一日却生死若干劫已。其如般若波罗蜜教，如中所说学，思念随行一日者，是菩萨为却恶除罪已。若菩萨摩訶萨离般若波罗蜜者，正使布施如恒边沙劫，不如菩萨摩訶萨随般若波罗蜜教应行一日者，其功德出彼上。

“复次，须菩提，若菩萨摩訶萨寿如恒边沙等劫，持所布施与须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛而离般若波罗蜜；若有菩萨摩訶萨随般若波罗蜜教，其功德出彼菩萨寿如恒边沙劫布施、持戒者上；若有菩萨摩訶萨念般若波罗蜜起便说法，其功德复出彼菩萨上。

“复次，须菩提，是菩萨摩訶萨为以法施，其功德复转倍。若菩萨摩訶萨作法施者，是为阿耨多罗三耶三菩。若有菩萨摩訶萨法施者而不守中，其功德不如菩萨摩訶萨作法施而复守中；若有持般若波罗蜜者不离守中，是菩萨摩訶萨其功德甚多。”

须菩提白佛：“一切无生死，若有不动，天中天，此二事何功德

为甚多？”

佛语须菩提：“菩萨摩訶萨于福生死，于功德生死，所行般若波罗蜜，乐于空，乐于无所有，乐于尽，乐于无所得，念是时，为不离般若波罗蜜。若不离般若波罗蜜者，是菩萨摩訶萨得不可计阿僧祇功德。”

须菩提白佛：“天中天之所说，何谓不可计阿僧祇功德？有何差特？”

佛语须菩提：“阿僧祇者，其数不可尽极。不可计者，不可量计之，了不可得边幅，尔故为不可计阿僧祇。”

须菩提言：“佛说不可计者，色亦不可计，痛痒、思想、生死、识亦不可计。”

佛语须菩提：“如所言，色亦不可计，痛痒、思想、生死、识亦不可计。”

须菩提白佛：“何谓为不可计？”

佛语须菩提：“如空故不可计，无相、无愿故言不可计。如是者，不可计即为空，亦无异法。”

佛言：“云何，须菩提，我言诸法悉空不？”

须菩提言：“如是，天中天，所说法悉空不可尽。”

佛言：“如是，须菩提，诸法悉空不可计，无有法各各异者、有所差特别可得不可得者，即怛萨阿竭得不可尽不可计。如空、无相、无愿、无生死、无所生、无所有、无所起、无所灭，如泥洹随所喜在所说，是为怛萨阿竭教。”

须菩提白佛：“大哉！天中天之所说，是法实不可逮。如我念佛之所语，诸法亦不可逮。”

佛语须菩提：“如是诸法不可逮，悉法如空故不可逮。”

须菩提言：“如佛说本不可逮，愿解不可逮。”

佛言：“不。”

须菩提言：“六波罗蜜为不可逮，是为布施无增无减，尸波罗蜜，羼波罗蜜，惟逮波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜为不增不减，是即为六波罗蜜不增不减。何谓于六波罗蜜不增不减？是为菩萨摩訶萨自致阿耨多罗三耶三菩。何缘近佛座？是菩萨摩訶萨而不离般若波罗蜜，自致阿耨多罗三耶三菩。”

佛语须菩提：“如本不可逮不增不减，是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜沤和拘舍罗者，不念是为檀波罗蜜之所增减，是为般若波罗蜜但为有字，是为檀波罗蜜持所有而布施，心念持是功德施作阿耨多罗三耶三菩，其施如阿耨多罗三耶三菩者，是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜，其行般若波罗蜜，是为沤和拘舍罗。不念尸波罗蜜之增减但为有字，是为尸波罗蜜，是为持戒心念，以是功德施作阿耨多罗三耶三菩，施如阿耨多罗三耶三菩，是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。羼波罗蜜、惟逮禅波罗蜜亦尔。是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜沤和拘舍罗

者，不念般若波罗蜜之增减但有字，为般若波罗蜜者，即是智慧发心，持是功德施作阿耨多罗三耶三菩，施如阿耨多罗三耶三菩者，是能为施。”

须菩提白佛言：“何等为阿耨多罗三耶三菩施？”

佛语须菩提：“本无者是阿耨多罗三耶三菩，是为不增不减，常随是念终不离行，今近阿耨多罗三耶三菩座。如是，须菩提，其本无者，不可逮，亦不增不减，思惟念是为无所失，是为波罗蜜不增不减。是菩萨摩訶萨思惟念是，不（原文是“为”字，不合经义，查其他译本，应为“不”字）离阿耨多罗三耶三菩座。”

须菩提白佛：“菩萨摩訶萨持心初发心，当近阿耨多罗三藐三菩座？若持后心，近阿耨多罗三耶三菩座？初心、后心是二者无有对，后心、初心亦无有对，何等功德而出生者？”

佛语须菩提：“譬如灯炷之燃，其炷用初明得燃，若用后明得燃？”

须菩提言：“亦非初明得燃，亦不离初明得燃，亦非后明得燃，亦不离后明得燃。”

佛言：“云何，须菩提，为如是不？”

须菩提言：“如是，如是，天中天。”

佛语须菩提：“菩萨摩訶萨亦不初心得阿耨多罗三耶三菩，亦不离心得阿耨多罗三耶三菩，亦不后心得阿耨多罗三耶三菩，亦不离后心得阿耨多罗三耶三菩。”

须菩提白佛言：“因缘者甚深，天中天！菩萨摩訶萨不用初心得阿耨多罗三耶三菩，菩萨亦不离心得阿耨多罗三耶三菩，亦不后心得阿耨多罗三耶三菩，亦不离后心得阿耨多罗三耶三菩。”

“云何，须菩提，前心为灭耶？后心复生耶？”

须菩提言：“不，天中天。”

“云何，须菩提，心初生者为灭不？”

须菩提言：“其法为灭法，天中天。”

“云何，须菩提，其法当所灭者，宁可灭不？”

须菩提言：“不，天中天。”

“云何，须菩提，宁可住如本无？”

须菩提言：“其欲住者当如本无。”

“云何，须菩提，设令住如本无，将无有异？”

须菩提言：“不，天中天。”

“云何，须菩提，本无为甚深不？”

须菩提言：“甚深，天中天！”

“云何，须菩提，本无为有心不？”

答言：“无有，天中天。”

“云何，须菩提，能有异本无，有心者不？”

答言：“不，天中天。”

“云何，须菩提，本无见意不？”

答言：“不，天中天。”

“云何，须菩提，其作是行为深行不？”

答言：“其作是行，天中天，为无所行。何以故？作是不见行为不可见行。”

佛语须菩提：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者为行何等？”

须菩提言：“为行审谛，天中天。”

“云何，须菩提，其行谛者为行想不？”

答言：“不，天中天。”

“云何，须菩提，菩萨摩訶萨为识想念不？”

答言：“不，天中天。”

“云何，须菩提，为不识想念为念？”

须菩提言：“菩萨摩訶萨而不为是。”

“云何，须菩提，不作想而得应行具足一切佛法不为声闻？”

须菩提言：“菩萨摩訶萨沤和拘舍罗者，于无想为无所贪。”

舍利弗问须菩提：“若菩萨摩訶萨于梦向三事三昧念脱门，空空、无相无相、无愿无愿三昧是为有益，般若波罗蜜于昼日夜复有益，若夜梦中时亦复有益。何以故？佛之所说昼日若夜梦中俱等无有异。”

须菩提语舍利弗：“若菩萨摩訶萨昼日念般若波罗蜜，夜于梦中亦复倍益念般若波罗蜜。”

舍利弗言：“云何，须菩提，若于梦中有所作，宁有所有不？”

答言：“不。”

“一切诸法说亦如梦中之所有。”

须菩提语舍利弗：“梦中所作善觉即大喜是者为益，若所作恶而不喜者是即为减。”

舍利弗言：“设于梦中有杀，其心大喜，觉已言‘我杀是，大快！’，是者云何？”

须菩提言：“不妄皆有因缘，心不空尔会有所缘。若见、若闻、若念觉即知之是为因缘故，令人心为所著，便有所得。何谓所得？从所因缘乃受其罪，不从无因缘受其罪，皆从因缘生故。”

舍利弗言：“一切所作因缘，皆为恍忽，皆为空耳。云何，天中天，从何因缘而得所生？”

答言：“为从想因缘得生。”

舍利弗言：“菩萨摩訶萨于梦中布施，持是施与作阿耨多罗三耶三菩，为有施与无？”

须菩提报舍利弗言：“大弥勒菩萨摩訶萨今近在是，旦暮当补佛处，所问者可问之，即能发遣。”

舍利弗白弥勒菩萨：“今我所问，须菩提言，大弥勒菩萨即能解之。”

弥勒菩萨语舍利弗：“如我字为弥勒，当所解者，当以色解？若当以痛痒、思想、生死、识解？色者即空，当以无所有解之，若痛痒、思想、生死、识空，解亦不见法。当所解者，何所得解？亦不见法所解当得阿耨多罗三耶三菩。”

舍利弗白弥勒菩萨：“所说者为已得证。”

弥勒菩萨语舍利弗：“所说法不言得证。”

舍利弗便作是念：“弥勒菩萨所入慧为甚深。所以者何？般若波罗蜜以来久远。”

佛言：“云何，舍利弗，若能见彼作罗汉者不？”

舍利弗言：“不，天中天。”

佛语舍利弗：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，亦如是不念：‘我从是法授决，不从是法得决’。若于是法当得阿耨多罗三耶三菩，自致阿惟三佛，是菩萨摩訶萨其作是作，为行般若波罗蜜，不恐不得阿惟三佛。随是教者，为行般若波罗蜜，是菩萨摩訶萨为以无所畏。何以故？

“若至大剧难处、虎狼之中不畏不怖，心念言：‘设有啖我者，当为布施，是为具足行檀波罗蜜，近阿耨多罗三耶三菩。愿我作佛，令其刹中无禽兽之道。’

“若菩萨摩訶萨至大剧贼之中亦不畏怖。何以故？设令于其中死，心念言：‘我身会当弃捐，设杀我者，我不瞋恚，是为具足忍辱行羼波罗蜜，当近阿耨多罗三耶三菩。愿我作佛时，令其刹中人无有贼盗。’

“若菩萨摩訶萨至大无水浆之处亦不畏怖，心念言：‘一切人念悉无德，使无水浆。愿我作佛时，令其刹中常有八味之水，使一切人悉得用之。’用世间人故常为精进。

“若菩萨摩訶萨至谷贵之处亦不畏怖，心念言：‘我当坚其精进，自致得阿耨多罗三耶三菩。成阿惟三佛时，令我刹中无有恶，皆使一切人在所愿，饮食悉令在前，如忉利天上所有。’是善男子用一切人故，精进自致阿耨多罗三耶三菩，成阿惟三佛。

“若菩萨摩訶萨在恶贼时亦不畏怖。何以故？不见法当所痛者，用是故无所畏：‘假使我身遭是病死，心不有异，必当精进。愿我作阿耨多罗三耶三菩成至佛时，令其刹中一切人皆无恶秽者、死亡者。’是菩萨摩訶萨之所言，如佛语而无异。

“复次，舍利弗，是菩萨摩訶萨不久当成阿耨多罗三耶三菩，自致阿惟三佛，自于其法亦不恐怖。何以故？从本际已来发心呼言，不久其本际者，为若干，为久远，为甚大，久心如一转顷是为本际。是菩萨摩訶萨今近阿耨多罗三耶三菩，成阿惟三佛故，曰闻是而不恐怖。”

尔时，优婆夷从座起，前为佛作礼，长跪白佛：“我闻是语不恐

不怖，必后欲为一切人说法令不恐怖。”

应时佛笑，口中五色光出，笑竟讫，此优婆夷者，即以金华持散佛上，用佛威神，其华在佛上亦不堕地。

阿难从座起，整衣服，前为佛作礼，却长跪问佛：“怛萨阿竭所笑不妄，必有所说。”

佛语阿难：“是怛架调优婆夷者，却后当来世，其劫名为星宿，当于是劫中作佛，号字曰金华佛。”

佛语阿难：“是优婆夷者，后当弃女人形体，更受男子身，便生阿閼佛国。”

摩诃般若波罗蜜钞经卷第五

守空品第十

须菩提白佛言：“云何为空所作不贪？云何守空即是三昧？”

佛语须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜者，观色空，观痛痒、思想、生死、识空，作是观者为一心，如所观于法亦为无所见，于法中而不作证。”

须菩提白佛言：“佛所说者不以空作证，云何菩萨摩诃萨于三昧不以空作证耶？”

佛语须菩提：“是菩萨摩诃萨观一切色所有皆空亦不作证，作是观者为不取证，不作证观即无所贪，是者为观，以无所贪是即为观。欲向是时而不证不贪，其时心不念三昧因缘，是者为念。尔时，为不失菩萨本法，不中道得证。何以故？所作功德法甚深，不贪是时故不取证，以从般若波罗蜜得护。

“譬如人若勇若捍能却敌者，为人端正猛健，无所不能，悉知兵法六十四变，悉索五晓为众所敬，在所致处无不得利，从是所得转分布与人，其心人俱莫不欢喜。若有他事，与父母妻子俱过大剧难之中，其人便自安其父母妻子言：‘莫恐莫怖，今当俱出是难之中。’若于其中，怨家卒来，其人慧黠，应时出其父母妻子，送归乡里，皆得完具亦无有恶，及于怨家亦无所中伤。何以故？用无所不晓，其人勇健为变化胜于怨家，怨家见者莫不恐怖而皆走去，其父母妻子得出难中，归其处所无不欢喜。

“如是，须菩提，菩萨摩诃萨于一切人极大慈心，是时菩萨摩诃萨持慈心悉施于人，过诸垢浊魔之所部，复出声闻、辟支佛道地上。菩萨于三昧中立而无所尽，用波罗蜜故于空为无所贪。作是行时，是菩萨摩诃萨为行空三昧向脱门，亦不以有相，不以无相，故不取证。譬若飞鸟，须菩提，飞行空中无所触碍；是菩萨摩诃萨为行空至空，向无相至无相，向无愿至无愿，不以空、无相、无愿故堕，悉欲具足佛诸法。

“譬如工射之人，须菩提，射空，其箭在空中，复以一箭中前箭，后复射前，各各中之而不堕地，其人欲令前箭堕尔乃堕之；如是，须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，以为沕和拘舍罗之所护持，自于本际不中道取证，成满其功德，悉逮得阿耨多罗三耶三菩，于功德以成满者得佛，能为本际作证，是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜，是法于法有生。”

须菩提白佛言：“菩萨摩訶萨实慊苦作是学，而不中道取证。大哉！天中天，从本行是安隐自致得成佛。”

佛语须菩提：“菩萨摩訶萨欲护一切人故，是为本愿之所致故，能护于一切而得度脱，是为守空三昧向脱门心念分别。何等为分别？守空三昧为分别、无相三昧为分别、无愿三昧为分别，而不中道为本际取证。何以故？为沕和拘舍罗之所护，初发心时念欲护一切故，持是所念得入沕和拘舍罗故，不中道取证。

“复次，须菩提，若菩萨摩訶萨深入处脱者，若空三昧向脱门、无相三昧向脱门、无愿三昧向脱门，用是故其心分别之，是人已来久远所因，其行令弃所因，是为阿耨多罗三耶三菩之所说法，是为守空三昧向脱门、守无相三昧向脱门、守无愿三昧向脱门，是为无愿三昧向脱门，本心所发蒙沕和拘舍罗，不中道为本际作证，是为于慈无所损，是为护等哀三昧。所以者何？用沕和拘舍罗故。是菩萨摩訶萨为益于法便得多智，成于力，无所不觉。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨之所念，是人已来从久远而有益于法，得所智，成其力，无所不觉。

“复次，须菩提，是为菩萨摩訶萨之所念，知人从久远有想识，呼为有我，作阿耨多罗三耶三菩时，用一切人故，为说其法，令作无相三昧向脱门发心念，是为沕和拘舍罗，用是故不中道为本际作证，是为于慈无所损，是为护等哀三昧，是为菩萨摩訶萨益于法，得所智，成其力，无所不觉。

“复次，须菩提，是为菩萨摩訶萨之所念，念人从久远已来，想无常想、其苦想、其空想现在，菩萨自念言：‘我作阿耨多罗三耶三菩时，用一切人故，为说其法。无常者为从乐，其空者为从有，无我皆从我。’用是念故得沕和拘舍罗，是为行般若波罗蜜，知佛不三昧而坐三昧，但欲具足佛诸法，是为无愿向脱门而不作证，菩萨摩訶萨当作是知。何所阿耨多罗三耶三菩发心之所发者？是人所发者，是人为从久远已来，其所行者而无所行，于其想行而不行想，于其想行求而不行想，于其行想聚而不行想聚，于其所行有而不行所有，于其行不正而不行不正，念使一切人皆令无。是菩萨摩訶萨念是时，为以明于一切人，作是念时是为沕和拘舍罗，是为甚深微妙观视其法，是者为空，即为无相、无愿，是为无生死，即为无所生，即为无所有。

“是者，须菩提，为菩萨摩訶萨慧法，为无所生。其于三界而不知者来有所问，是菩萨摩訶萨欲成阿耨多罗三耶三菩故，以是故欲知

其法，当云何发珍宝心？于菩萨摩訶萨，不以空而作证，亦不无相，亦不无愿，亦不生死，亦不有所生，亦不以无念作证，是为念般若波罗蜜。

“是者，须菩提，菩萨摩訶萨为已授决，所念如空、无相、无愿、无生死、无所从生，念如无所有其本无。不发善心者不能知是，其能解者，是菩萨摩訶萨为从过去佛所闻阿耨多罗三耶三菩事，其心以不转已。何以故？复有菩萨摩訶萨，念法而不能明，其有问者，亦不能解遣知，是未入菩萨道地，不应阿惟越致其界。”

佛语须菩提：“若不闻波罗蜜之所言，其有闻者，若不闻者，能解其慧，是菩萨摩訶萨为阿惟越致。”

须菩提言：“其为菩萨者甚多！天中天，少有能解者。”

佛语须菩提：“少有菩萨在阿惟越致慧地，其授决者乃能解之，是菩萨摩訶萨其功德为甚大，非是诸天及人、阿须伦、世间之所知。

远离品第十一

“复次，须菩提，其谛者，菩萨摩訶萨于梦中不入声闻、辟支佛道地，于三界不念有所求，亦不那中有所索，视诸法若梦，不那中作证。是者，须菩提，当知菩萨摩訶萨是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨于梦中与若干百、若干千、若干亿千弟子，共会在其中坐，为诸比丘僧说法，如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所说法。是者，须菩提，阿惟越致菩萨摩訶萨，当知是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨于梦中飞在空中坐，为比丘僧说法，还自见七尺光，自在所变化，于余处其所作为如佛之所说法，其于梦见是者，当知菩萨摩訶萨是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨于梦中不恐不怖、不难不畏，若见郡县其中兵起，展转相攻伐，若火起，若见虎、狼、师子及余兽，若见断人头者，如是余变甚大剧苦多有困穷，若饥渴者，见其厄难，心中不恐不畏、不惊、不动摇，夜于梦中所见，觉即起坐，作是念：‘世界所有譬若如梦。我作佛时，悉为说法而遍教之。’当知菩萨摩訶萨是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，云何知是菩萨摩訶萨当得阿耨多罗三耶三菩成阿惟三佛时，其境内一切无有恶？正是菩萨摩訶萨，须菩提，于梦中若畜生相食、人民疾疫，其心稍稍有念：‘愿我作佛时，使我境界中一切无有恶。’用是故知，其相为清静，当知菩萨摩訶萨是为阿惟越致相。

“复次，须菩提，菩萨摩訶萨于梦中得觉，若见灾邪火起，便作是念：‘我于梦中所见，其心等无异。’持是比，用是相具足，知是菩

萨摩诃萨阿惟越致。若菩萨摩诃萨作是念：‘如我审应相行者，当如所言无异。今是城郭所起火者，当为悉灭消去不复见。’”

佛言：“若火悉为消灭去者，知是菩萨摩诃萨授决，以为过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所受阿耨多罗三耶三菩，知是为阿惟越致。令火不灭消去者，知是菩萨未授决。设火焚烧一舍置一舍，复越烧一里置一里，是须菩提当知，某家居人前世时，为断法罪之所致。觉是辈人所作，皆是宿命，念以见在所更恶令悉除，其所断法殃因是皆得消尽。用是故，须菩提当知，是菩萨摩诃萨即阿惟越致阿耨多罗三耶三菩。”

“复次，须菩提，用是比相，其行具足，当视是菩萨摩诃萨如阿惟越致，用是故说其比相行，当令知之。或时，须菩提，若男子、女人为鬼神所下，若为所持，是彼菩萨若作是念：‘设我授决，以过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛授我阿耨多罗三耶三菩者，实嫌苦有异，当得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。若于阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛所念皆清净者，为却罗汉、辟支佛心，设以却罗汉、辟支佛心者，会当作阿耨多罗三耶三菩，不得不成，自致阿惟三佛。若当得佛为阿耨多罗三耶三菩者，阿僧祇刹土现在诸佛无不见者，无不证者。今怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，悉知我所念无有异。我审作阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者，审如我之所言，是鬼神即当去。’便告言：‘是男子、女人为何鬼神所持？’鬼神闻其所言即去。说是语时，设不去者，是菩萨为未授决过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩，不授阿耨多罗三耶三菩。若说是言，邪即去者，知是菩萨为以授决，过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩所授阿耨多罗三耶三菩。”

佛语须菩提：“其人审至诚者，弊魔往到菩萨摩诃萨所，若菩萨言：‘我审至诚者已授决，为阿耨多罗三耶三菩，是邪鬼神即当去。’弊魔用是故作好心，化令邪鬼神悉去。所以者何？弊魔极尊有威神故，诸邪鬼神不敢当之，是皆魔威神之所避，用是故悉为除去。若菩萨自念：‘用我威神故。’是彼菩萨摩诃萨以自谓是，便反自贡高，轻易于人，形笑他人而无所录，语人言：‘我从过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所授决，以其余人者悉未授决为阿耨多罗三耶三佛所授决。’以其余人者悉未授决为阿耨多罗三耶三菩，用是故自可自高，恚怒稍增，即离萨芸若，大远失阿耨多罗三耶三佛慧，知是辈菩萨无沕和拘舍罗而自贡高，便在二道地堕声闻、辟支佛地。是辈菩萨，须菩提，持不成作，成不知魔，为反舍善师而去，亦不与从事，亦不录视，用是故为魔所困。”

“是菩萨摩诃萨当觉知魔，为以何占之觉知？魔来在菩萨前，魔作变化为异被服往来，作是言语：菩萨摩诃萨，若从过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所，授决阿耨多罗三耶三菩，若本字某，若母字某，若父字某，若兄字某，若姊字某，若弟字某，亲厚知识字某，若父兄字某，若七世祖父字某，若母外家字某，若父外家字某，若在某城

生，若在某国生，若在某郡生，若在某县生，若在某乡生；若常软语，若令作是语者皆乃前世之所致，亦复作是软语；或时高才者，便复随形言，若前世时亦复高明；或见自守，或见乞食，或时一处饭，或时就饭者，或时先食果菜却食饭，或时在丘墓间，或时寂寞处，或时树间止，或时受请者，或时不受请，或时多少取足，或时一处止，或时麻油不涂身，或时声好，或时互谈。何以故？魔复言：‘是因缘者，皆前世时德之所致令逮得。是若前世时某家子，若刹利姓，若复字某，前世有是德，今故亦尔。’彼菩萨心便作是念：‘想我且尔。’是弊魔便复作是言：‘若以授决，过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛授若阿耨多罗三耶三菩，用是因缘功德故，若是阿惟越致。’”

佛语须菩提：“我所说阿惟越致菩萨摩诃萨不尔，持是比相行占之，如我所说者，不具足得反自用者，当知是菩萨辈终不成，为魔所坏。何以故？用是比，观其相行，知是即非，阿惟越致菩萨摩诃萨者终不有是意。是辈菩萨闻魔乃语名字心大欢喜，自谓审然便自贡高，行形笑人，轻易同学而反自用。是彼菩萨摩诃萨，须菩提，用受是字，因失其本，便堕魔网。”

“复次，须菩提，用受字故，是菩萨摩诃萨不觉魔为，反自呼得阿耨多罗三耶三菩。魔复作是言：‘若当作阿耨多罗三耶三菩，若作佛时，当字某。’是菩萨闻是字，心中作是念：‘我将得无然，我亦先时念复如是。’”

佛言：“是菩萨于知为甚少，无沕和拘舍罗，反作是念：‘希望名字自我作阿耨多罗三耶三菩，字当如是。’”

佛言：“如魔所教者，为从魔天。今作比丘为魔所迷，自念：‘是我本发心之所致，今得是字，为如所言，过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛授我决以为阿耨多罗三耶三菩。’”

佛语须菩提：“我所说阿惟越致菩萨摩诃萨，用是比相行而不为是。其以字自念我是，便轻余菩萨摩诃萨，用是轻故，离萨芸若阿耨多罗佛慧，远沕和拘舍罗，以为离般若波罗蜜，以为离善师，以为得恶师。是菩萨会堕二道，若声闻、辟支佛道地。若大久远勤苦以后，乃复求佛者，用般若波罗蜜恩故，当复得阿耨多罗三耶三菩，自致成阿惟三佛。”

佛言：“尔时，发意受是字时，不即觉改悔者，如是当堕声闻、辟支佛道地。”

佛言：“比丘有四重事禁，若复他事所犯故，不复成沙门，不复为佛子。是坏菩萨之罪，重于比丘四事禁。是菩萨言：‘我字某，生于某国。’心作是念，其罪最重于四事禁，复过五逆恶。所以罪重者何？为受字，故不知魔事之所为微妙。”

“复次，须菩提，远离之德。菩萨摩诃萨，弊魔须于前作是言：‘远离之法，正当如是，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所称誉。’”

佛语须菩提：“我不作是说远离，教菩萨摩訶萨止于独处、树间、闲处。”

须菩提白佛：“云何，天中天，菩萨摩訶萨有异远离？”

佛语须菩提：“正使菩萨摩訶萨，念恍忽是为声闻之所念，念恍忽者为是辟支佛之所念。

“行恍忽者，是菩萨摩訶萨，虽在城郭，续为行远离；行恍忽者，是菩萨摩訶萨于一切恶法而无所起；行恍忽者，是菩萨摩訶萨若独处、树间、闲处止，是菩萨摩訶萨续行远离。是者，我乐使菩萨摩訶萨作是行，是远离之行当昼夜念之，是为菩萨摩訶萨远离行。

“菩萨摩訶萨行远离者，虽在城傍，续行恍忽，若在独处、树间、闲处止者恍忽，若在独处、树间、闲处止者行恍忽。是菩萨摩訶萨自念：‘我已知远离。’尔时，弊魔便往教之，令行远离言：‘若当于独处、树间、闲处止，当作是行。’是菩萨随魔所教，便亡远离。魔复言：‘道为悉等声闻、辟支佛道，皆作是念，无有异其作是者，为具足般若波罗蜜，以当作是行。’”

佛言：“是菩萨摩訶萨所念法非清净，谓以随行而反自用轻余菩萨，自念：‘谁能过我！’轻易城傍行菩萨清净者——其心所念不入声闻、辟支佛法、所有恶心，不受禅悦三昧三摩越，悉速得所愿，悉具足度。”

佛言：“无沕和拘舍罗菩萨者，正使在四千里空泽之中，禽兽所不至处，贼所不至，罗刹不至处，虽在彼间，若一岁、若百岁、若千岁、若百千岁、若百千万岁、若百千万亿岁，正使复过是者，不知远离会无所益，不能具足为菩萨摩訶萨远离。自念谓：‘悉得已，悉明已。’弊魔便往飞在空中作是言：‘善哉！善哉！善男子，是真远离，怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩所说，正当随是远离行，如是者疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。’是菩萨摩訶萨闻是便从远离起，去往到城傍远离菩萨所，若比丘成就有道人所，而自贡高反往轻言：‘若所行法是即为非。’”

佛言：“其随恍忽之行，是菩萨摩訶萨为正，反呼言非，中有反行，反呼为是，不当敬者而反敬之，当所敬者反瞋向之，言：‘我所行远离，用是故，有非人来语我言：善哉！善哉！若所行审是远离。若在城傍行者，谁当来语若？谁当告若者？’”

佛言：“是菩萨有德人而反轻之。如是，须菩提，菩萨当知，是人如担死人种，无所复中，反呼菩萨有短，是为菩萨怨家。其为厌菩萨者，以是天上、天下之为大贼，正使如沙门被服亦复是贼，于菩萨有德人中亦复是贼。是曹辈者，须菩提，不当与共从事，不当与共语言，亦不当恭敬视之。何以故？当知是辈多瞋怒起，败人好心。

“何所，须菩提，是菩萨摩訶萨不释萨芸若，不舍阿耨多罗三耶三菩？若菩萨摩訶萨不释萨芸若者，是故阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛为一切人故作依。是辈菩萨，不当与坏人者从事，不敬之，不当与

会，所当护法，当自坚持，当念之，常畏怖生死勤苦之处，不当入中，于三界而不与交。是彼坏菩萨辈在所止处，常当慈心哀愍护之，自念：‘使我无得生是恶心，令有所[億-音+(夫*夫)]。设有不善，疾使我弃之，当用学故。’是者，须菩提，菩萨摩訶萨之为上知。”

善知识品第十二

“复次，须菩提，其诸菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者，当亲近善师，与共从事，恭敬承事。”

须菩提白佛言：“何所是，天中天，菩萨摩訶萨善师？当何以知？”

佛语须菩提：“天中天者，是菩萨摩訶萨善师。

“有说般若波罗蜜者，从其所闻般若波罗蜜，是即为度，教人入中，当作是知，为是菩萨摩訶萨善师。

“六波罗蜜者，是菩萨善师。六波罗蜜是舍怛罗，六波罗蜜者是道，六波罗蜜者是为去冥，六波罗蜜者是即为台，六波罗蜜者是即为明，以过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛皆从六波罗蜜出，甫当来怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛皆从六波罗蜜出，今现在阿僧祇诸刹土怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛皆从六波罗蜜出，成萨芸若，皆从四事杂施于人：一者布施；二者欢乐；三者饶益；四者等与。是者，须菩提，菩萨摩訶萨舍怛罗，是即为母，是即为父，是即为舍，是即为台，是即为护，是即为归，是即为导，是皆六波罗蜜，是为益于一切人者。菩萨摩訶萨学六波罗蜜者用无有极故，欲断人之狐疑，以是故当学般若波罗蜜。”

须菩提白佛：“何所是，天中天，般若波罗蜜相？”

佛语须菩提：“无所挂碍是般若波罗蜜相。”

须菩提言：“如天中天所说，是相实般若波罗蜜，如是相者为得诸法。”

佛言：“如是，须菩提，其如相为得般若波罗蜜，如是相者为得诸法。何以故？须菩提，诸法皆是恍忽，诸法皆是空。以是故，须菩提，恍忽与空是为般若波罗蜜相，诸法之相亦恍忽，是空亦恍忽。须菩提，天中天说诸法悉恍忽，是空何然？人欲有生无有尽时，其恍忽者无欲，其恍忽者而无生，其空者无欲，其空者无所生，恍忽与空无阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，亦不从异法恍忽空得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。”

“云何，天中天，所说而可得知？”

佛语须菩提：“人从久远念言：‘是我所有，非我所有。’用是故因致是。”

须菩提言：“如是，天中天，所说人实从久远念言：‘是我所有，

非我所有。”

佛言：“云何，须菩提，是我所有为空不？”

须菩提言：“是为空，天中天。”

佛言：“云何，须菩提，非我所有为空不？”

须菩提言：“是为空，天中天。”

佛语须菩提：“人用是故自念言：‘是我所，非我所。’用是故，在于生死无有已时。”

须菩提言：“如是，天中天，人用是故在于生死无有休时。”

佛言：“是者，须菩提，人从欲，便著于人之中，当作是知。不当有所求，后便不复著。其谛者，须菩提，有所增益不当念‘是我所有，非我所有’，是为行般若波罗蜜。是者，须菩提，其所生者后不作是生，是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。”

须菩提白佛：“作是行者，天中天，为不行色，不行痛痒、思想、生死、识。是所行者，天中天，菩萨摩訶萨所念为随俗，是为菩萨摩訶萨行。天中天，诸声闻、辟支佛所不及，一切人之所行，是彼极过去，以是所得处无能逮者，是为菩萨摩訶萨之极上。天中天，是所念者，为般若波罗蜜。菩萨摩訶萨昼夜作是行，如所行者，疾近阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛座。”

佛言：“云何，须菩提，若阎浮利人及一切菩萨悉令作人，皆行阿耨多罗三耶三菩发心索佛，各各尽寿作布施，持是施与作阿耨多罗三耶三菩。于须菩提意云何？是菩萨摩訶萨作是布施，其福宁多不？”

须菩提言：“甚多，甚多，天中天！”

佛言：“不如菩萨摩訶萨专念般若波罗蜜一日之行，其福以过彼上。或是菩萨所专念般若波罗蜜，如其所行，是者都于众中为极上尊。何以故？其余人无有是慈，除诸佛无有与摩訶萨等者。是善男子所入为甚深，晓了悉知见于世间，是即大悯，其眼彻视见不可计人，悉欲见之无有懈时，念于一切人而不作想，亦无有异。是者，须菩提，即菩萨摩訶萨之大明。虽未作阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者，是即所行其行极尊，出于世间之上，于阿耨多罗三耶三菩终不复还。受人衣被、饭食、床卧、医药悉具，心住于般若波罗蜜者，虽受施与，其德已净，所作福德令近萨芸若座。是故，须菩提，菩萨摩訶萨有所食无有罪，欲益于一切人，悉欲示人道径，其有照明欲甚大无有极，诸在牢狱之中悉欲度脱，欲使一切人眼皆悉清净，是为般若波罗蜜之所念，行随是教念般若波罗蜜者，有是即为不动摇。何以故？其作动者所念有想，即非般若波罗蜜，是即非护，当作如般若波罗蜜行，昼夜念之。

“譬如男子，须菩提，摩尼珠前所不得，却后得之欢喜踊跃，得摩尼珠以复亡之，用亡是故便大愁毒，坐起有忧而无有解已。如是，须菩提，菩萨摩訶萨欲索珍宝者，常坚持心无得失萨芸若念。”

须菩提白佛：“一切所念为离自然，云何菩萨摩訶萨念萨芸若不离于念？”

佛语须菩提：“设是菩萨摩訶萨作是知，为不失般若波罗蜜。何以故？须菩提，般若波罗蜜者是空，不增不减。”

须菩提言：“般若波罗蜜者，天中天，实为是空。云何是菩萨摩訶萨增于般若波罗蜜，成就其行近阿耨多罗三耶三菩座？”

佛语须菩提：“菩萨摩訶萨亦不有增，亦不有减，说是法时，闻之不畏不怖，当知是善男子为行般若波罗蜜已。”

须菩提白佛：“般若波罗蜜者是为空行？”

报言：“不，须菩提。”

“能有异空而行般若波罗蜜者？”

报言：“不，须菩提。”

“为是色行？”

报言：“不，须菩提。”

“为痛痒、思想、生死、识行？”

报言：“不，须菩提。”

“能有异色所行？”

报言：“不，须菩提。”

“能有异痛痒、思想、生死、识行？”

报言：“不，须菩提。”

“云何，天中天，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜？”

佛言：“云何，须菩提，为自见法，法之所行般若波罗蜜？”

须菩提言：“不见，天中天。”

佛言：“云何，须菩提，菩萨摩訶萨能自见行般若波罗蜜者？”

须菩提言：“不见，天中天。”

佛言：“云何，须菩提，能见法有所生处不？”

须菩提言：“不见，天中天。”

佛语须菩提：“是为菩萨摩訶萨无所从生法乐忍，如是者即为授决阿耨多罗三耶三菩，是怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛无所畏。是菩萨摩訶萨所作行是力者，为逮佛慧，是即大慧，而自在慧，萨芸若慧，怛萨阿竭慧。其不为是，不能自能是处。”

须菩提白佛：“诸法为从无所生授决为阿耨多罗三耶三菩？”

佛语须菩提：“不。”

须菩提白佛：“云何，天中天，授菩萨摩訶萨决，得阿耨多罗三耶三菩？”

佛语须菩提：“能自见法，法授决为阿耨多罗三耶三菩？”

须菩提言：“我不见法当作阿耨多罗三耶三菩。”

佛语须菩提：“诸法不可得，作是念者，是法成阿惟三佛。其不作是，不自致阿惟三佛。”

释提桓因品第十三

释提桓因从众会中白佛言：“甚深！甚深者般若波罗蜜！天中天，难了菩萨事之为恍忽。其有德人闻般若波罗蜜者，便书持学，其福不小。”

佛语拘翼：“若阎浮利人都皆持十善，其功德百倍、千倍、万倍、万亿倍、巨亿倍，若复过是，不啻不如善男子、善女人闻般若波罗蜜书持学者。”

座中有一比丘语释提桓因：“是为以出拘翼上去？”

释提桓因报是比丘：“持心一反念者出我上去，何况闻般若波罗蜜以书持学者！闻以随是教立，都出诸天、阿须伦、世间人上。

“若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，不独过诸天、阿须伦、世间人上，乃至须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛都悉过是。

“若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，不独过辟支佛上，亦复至菩萨行檀波罗蜜无沕和拘舍罗离波罗蜜上去。

“是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，不独过檀波罗蜜，亦复及行尸波罗蜜、羼波罗蜜、惟逮波罗蜜、禅波罗蜜无沕和拘舍罗离般若波罗蜜上去。

“若菩萨摩訶萨复讽起行般若波罗蜜者，都合会诸天、阿须伦、世间人终不能胜。行般若波罗蜜菩萨摩訶萨用为极尊，亲近般若波罗蜜故。是菩萨摩訶萨为随萨芸若，言无所断，是菩萨摩訶萨不离怛萨阿竭字，是为菩萨摩訶萨获不离佛座，是菩萨摩訶萨所有懈怠不复生，是菩萨摩訶萨所学为学尊，不学声闻、辟支佛学，是学为菩萨摩訶萨学。四天王当往问讯，令乐得疾学是学，当坐佛座，自致阿耨多罗成阿惟三佛，当度四部弟子。菩萨摩訶萨作是学者，四天王当往问讯，何况余天子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，常为怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所念。般若波罗蜜者是菩萨行，若于世间有勤苦之疾，是身会无此恶，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜之所致，使得现在法福。”

阿难作是念：“释提桓因自以智说耶？持佛威神说？”

释提桓因知阿难心所念，即语阿难：“我所说者持佛威神。”

佛言：“如是，如是，阿难，是释提桓因所说，悉佛威神之所致。或时，阿难，菩萨摩訶萨于是深念般若波罗蜜行，便念学般若波罗蜜。尔时，三千大千刹土中，弊魔一切皆为愁毒，欲使菩萨摩訶萨中道以本际作证，令得声闻、若辟支佛道。若使得阿耨多罗三耶三菩，疾成阿惟三佛。”

大明度无极经卷第一

上行品第一

闻如是：一时，佛游于王舍国其鸡山，与大比丘众不可计，弟子善业第一，及大众菩萨无央数，敬首为上首。

是时，十五斋日月满，佛请贤者善业：“此众菩萨集会，乐汝说菩萨大士明度无极，欲行大道当由此始。”

于是，鹖鹭子念：“此贤者说明度道，自己力耶？乘佛圣恩乎？”

善业知其意而答曰：“敢佛弟子所说，皆乘如来大士之作。所以者何？从佛说法，故有法学。贤者子、贤者女得法意以为证，其为证者所说、所诲、所言，一切如法无诤。所以者何？如来说法为斯乐者，族姓子傅相教，如经意无所诤。”

善业言：“如世尊教，乐说菩萨明度无极，欲行大道当由此始。夫体道为菩萨是空虚也，斯道为菩萨亦空虚也。何等法貌为菩萨者？不见佛法有法为菩萨也。吾于斯道未见无得，其如菩萨不可见，明度无极亦不可见。彼不可见，何有菩萨当说明度无极？若如是说，菩萨意志不移不舍、不惊不怛、不以恐受、不疲不息、不恶难此，微妙明度与之相应而以发行，则是可谓随教者也。又菩萨大士行明度无极，当学受此。如受此者，不当念‘是我知道意’。所以者何？是意非意，净意光明。”

贤者鹖鹭子曰：“云何有是意而意非意？”

善业曰：“若非意者，为有有无？彼可得耶？”

曰：“不可也。”

善业曰：“如非意，有与无不可得，不可得不可明，其合此相应者，岂有是意意非意哉！”

曰：“如是者，何谓非意？”

善业曰：“谓其无为、无杂念也。”

鹖鹭子曰：“善哉！善哉！佛称贤者说山泽行实为第一。菩萨受此无上正真之道不退转，观而不休，明度无极，当以知此。欲学弟子地，当闻是经择取奉持；欲学缘一觉地，若学佛地，当闻是经择取奉持。所以者何？是明度道，说法甚广，是为菩萨大士所学。”

善业白佛言：“吾以为菩萨者，其不可见，名亦不可得。又所匡政皆不可见、不可得者，当何为菩萨说法？如是，世尊，所疑有著吾与物也斯不可得，货货费耗皆非有得，但以名为菩萨，至于佛亦名

也，然不住非不住。所以者何？名不可得，是故名者，非住非不住。若为菩萨说深明度意，不移不舍、不疲不息、不有恶难、不惊不怛、不以恐受，以体解而性入，是为住不退转，应于无处，当以知此。

“又，妙世尊，菩萨修行明度无极不以色住，于痛、想、行不以识住。所以者何？若止于色为造色行，止痛、想、行为造识，非为应受。明度无极不造行，为应受。受此，其不具足明度无极，终不得一切智。”

鹭鹭子曰：“菩萨何行而受明度？”

善业曰：“以不取色，不取痛、想、行、识。所以者何？色无彼受，痛、想、行、识无有彼受。若此色无彼受为非色，痛、想、行、识无有彼受为非识，明度之道无有彼受。所以者何？吾受如取影无所得，是为明度无极之行也，是名曰菩萨大士诸法无受之定——场广趣大而无有量，一切弟子、诸缘一觉所不能持也。又一切智亦无彼受。所以者何？无想见故。若想见者，终不得此为。

“若异学先泥之信不得一切知，彼先泥信解道学度入慧，亦不取色，不取痛、想、行、识，不从色见慧，不内色见慧，不外色见慧，不内外色见慧，不以异色见慧，于痛、想、行如上说，不从识、不以内外异识见慧，如是究畅从信解得道地，法意作量以为脱，便无受无所获，已受解得灭度，明度不为智想。

“如是，世尊，虽菩萨于是道不取色、痛、想、行、识，亦不中道灭度，而具如来十力、四无所畏、佛十八不绝之法也。又菩萨大士行明度无极，当以观此——何等是智慧；何所为明度；何以明诸法无所从得，是故谓之明度无极——如是观省察思惟，不惊不怛，不移不疲，如是菩萨为不中休明度无极，当以知此。”

鹭鹭子曰：“何故菩萨知已休止？为知于色，休色本性？于痛、想、行，休识本性？明度无极休识本性？明度无极休智本性？”

善业曰：“如是，贤者，其于色也，休色自然；于痛、想、行，休识自然；明度无极休识自然；明度无极休智自然。行此道者于智休止，智之自然者休矣！想休止，相之自然者休矣！”

鹭鹭子曰：“善哉！善哉！其学此者必出一切智。”

善业曰：“然，菩萨学此出一切智。所以者何？其于诸法无出生，如是学故逮得佛坐。又，妙贤者，菩萨履行明度无极，若行色为想行，若行色占为想行，若行色不占为想行，若行色兴为想行，若行色败为想行，若行色灭为想行，若行色思为想行，若行色空为想行，若行色非身为想行，痛、想、行、识如上说皆为想行。若识有是‘吾当行，欲得行’，设有是‘如是行，如是惟为惟行此道’，为是菩萨大士为行得想之行，无善权方便，以为休于明度无极。”

鹭鹭子曰：“菩萨何行为无想无得行，有善权方便而不休于明度无极？”

答曰：“不行色，不行色占，不行色兴，不行色败，不行色灭，

不行色想，不行色空，不行色非身，痛、想、行、识如上说，不有是‘吾当得行是行’，不有是‘此行惟为行此道’，如是行，菩萨大士为无想无得行，为有善权方便而不休于明度无极。又菩萨大士行明度无极，于此不近为不行不近行，不行不近亦不行斯不否行，斯不近行，斯不近不行，斯亦不近于行不行，于不近不行于不行，不否行于不近。”

鹭鹭子曰：“何故不近？”

善业曰：“如诸法无所近、无从度，是名菩萨大士一切诸法无度之定——场旷趋大而无有量，一切弟子、诸缘一觉所不能持。行斯定者疾得无上正真之道，为无不觉乘佛圣旨。”

善业曰：“是菩萨大士受拜于往昔如来至真等正佛者，乃行斯定。彼受无见，无见为定。其于定者，不知吾受之、吾已定、吾依定也，彼于是中一切不明。”

鹭鹭子曰：“云何，菩萨为昔如来所说记拜当得佛者，彼能见定，是定者乎？”

答曰：“不也。所以者何？如彼族姓子行明度无极者，为非不想。所以者何？无所明故。是以定者，非想非不想。”

佛言：“善哉！善哉！善业，说山泽行为第一辩，菩萨大士当以学此，如此为学明度无极。”

鹭鹭子曰：“佛以如此学，学智慧道者，是为学何法？”

佛言：“如此学者，是菩萨为无所法学。何以故？是法不有知明，如凡愚人专著者也。”

曰：“当何用明知此法？”

佛言：“当如不明、无所明，知明之谓也。凡愚人以专著者，欲明故为不明，由不明碍两际不知不见，不明谛法而欲于法，从法思欲专著名色，以专著故，而不知此无所用聪明之法，已不知见，亦不思惟，不观不省故堕愚数，便无有信，不解不用，是故谓之凡愚专著。”

鹭鹭子曰：“计如此学，菩萨大士不学一切智。”

佛言：“然，如此学，不学一切智。如是晓了，乃为学一切智，能出一切法。”

善业白言：“如世尊言：‘是为幻人学一切智，已学一切智乃出诸法。’如直言之，当云何？”

佛言：“吾因是以问汝，所安便说。”

对曰：“甚善。”

佛言：“云何幻与色异乎？”

“不也，世尊。”

“幻与痛、想、行、识为有异乎？”

“不也，世尊。色犹幻，痛、想、行、识犹为幻。”

“云何，善业，明是中，想知立，行五阴而为菩萨？”

对曰：“菩萨学如幻人，是中持如幻者即五阴。所以者何？如佛说识如幻，若此识六根亦然，何者意幻为三界耳？如三界即六根，如六根即五阴。”

鹭鹭子言：“菩萨闻是得无懈怠？”

佛言：“设为恶友所制必持懈怠，若得善友终不懈也。”

善业白佛：“何以知菩萨恶友？”

佛言：“其不慕乐明度无极，欲弃舍，若形想愚占文饰，违此深智更说经道，当知是为菩萨恶友。”

曰：“何是善友？”

佛言：“未起明度无极者，即劝使学，教诲之，令入斯道；为现邪行，说邪之害，是邪行，是邪害，使远离此，当知是为菩萨大士弘誓之铠善友者也。”

又问：“呼道人为菩萨，其句义为奈何？”

佛言：“所谓菩萨者，一切诸法学无挂碍，已学无碍能出诸法，故谓菩萨。”

“大士者，其义云何？”

佛言：“大士者，能聚大众为之舍家，是故为大士也。”

鹭鹭子曰：“吾亦乐其为大士者，于见——身见、性见、命见、人见、丈夫见、有见、无见、断灭见，常在为断大见。何者为说上？法度诸见渊，是故为大士。”

善业曰：“夫大士者，如一切智，意无齐同志于弟子、缘一觉，在彼无著。所以者何？悉知意质直无漏、无受、无灭，以悉知意大照菩萨，是故为大士。”

鹭鹭子曰问：“何故菩萨大士，亦彼悉知而意不著？”

善业曰：“以无意故，于彼悉知而无所著。”

贤者满慈子言：“吾亦乐其为大士者，揖人升于大乘而有弘誓之铠，是为大士。”

善业白佛：“何谓弘誓之铠？”

佛言：“菩萨束已自誓：‘吾当灭度无央数人。’已度无量无数人民皆得泥洹，知其无法得灭度也。所以者何？意法如是。譬如幻师与幻弟子，于四衢道化作人众，以为化人而斩其首。汝知云何？彼有所杀？有死者乎？”

“不也，世尊。”

“如是，善业，度无数人，为无有人得灭度也。菩萨闻是不惊不怖、不以恐受、不移不舍、不疲而无惨悴，是为有弘誓铠能升大乘，当以知此。”

满慈子曰：“吾省佛言，如我所得，当知是义为无带甲。所以者何？如佛告善业，无造佛一切法、无作成诸法者，亦无造众生者，如是义者无弘誓铠。”

善业曰：“无所束带，菩萨大士为无弘誓。所以者何？色、痛、想、行、识不著不缚不解故。”

鹭鹭子曰：“何如为色、痛、想、行、识而云不著不缚不解？”

善业曰：“色如幻人故不著不缚不解，痛、想、行、识为如幻人不著不缚不解，无有之色不著不缚不解，无有之痛、想、行、识不著不缚不解，五阴如是，诸法亦然，是故菩萨所为誓者，无有誓也。”

善业问：“焉知菩萨正升大乘？何谓大乘？何乘发住？孰建大乘？斯乘何出？”

佛言：“大乘之为乘者，为无量乘，为众生之无量也。所以者何？人种无量，菩萨为之生大悲意，以斯大乘住，湊三界圣一切智，乃建大乘，乘无从出。所以者何？有生有出则为二法，若不起不致于诸法不得者，是为无所生、无从出。”

善业曰：“大哉斯乘！为天、人、质谅王、诸世间出世善业乘，与空等弘裕，若虚空包容众生无有量数，恒以虚闲济人无极，而为遍宣故为大乘，不见其反亦不见出。如此乘者，不从始得，不从终得，亦不中得，于三塗等故为大乘。”

佛言：“如是，善业，以能行此乘故，谓之菩萨大士。”

鹭鹭子曰：“佛请贤者说明度无极而道大乘者，有檀知耶？”

善业白佛：“吾说明度无极得无过乎？”

佛言：“不也，适得其中。”

善业言：“菩萨大士不于始近，不于终近，亦不中近，色无际，道无际，痛、想、行、识、道俱无际，是故菩萨无近、无得、无知、无明，色菩萨不知、不明、不致、不得，痛、想、行、识亦如是，都一切于一切无知、无明、无致、无得，当为何菩萨说明度无极？尚不见菩萨，何用见明度无极？菩萨者，但名耳。犹我无可专著，我者空虚不可申明，我不可明，道何可知？如是诸法无有专著。何为为色？色无生无牢固。何为为痛、想、行、识？识无生无牢固。诸法无生，无有牢固。彼无专固者，不是法不非，了无本主，当为谁说是处？无知亦无异处，可得菩萨行道也。

“如是，世尊，其闻是言不惊不怛、不舍不疲、不有惨悴，如此知行，是菩萨为能惟明度无极。所以者何？行此经时，以如是法孰观斯道，是时为不近色，不近色者不见灭也。所以者何？于自然色而不起为非色。若色费耗亦非色来，无兴衰我者，此为无二事。如谓之色是我，即由是为我色，是为造计。痛、想、行、识如法观时，为不近识，于自然识而不起为非识。若识费耗亦非识来，亦无兴衰我者，此为无二事。如谓之识是我，即由是为我识，彼为造计者。”

鹭鹭子曰：“吾省是语，于义菩萨为无所起。若无起者，何故菩萨行艰难行，为众生更苦无量？”

善业曰：“吾不乐菩萨艰难行，而大士者无艰难想以行道也。所

以者何？行艰难苦想者，不能为无量人民建大利也。是以当为安隐易行之想为众生建，若母想、父想、昆弟想、姊妹想、子想、女想，当生是想行菩萨道，于一切人为己亲想。以是想将导之，见众生为若己，都一切于身不明是外内，为生法想‘斯一切为吾子’。菩萨当度此无量苦性不有怒意，若彼形截，心无郁毒，终不为苦想也。如贤者言，菩萨无起，以其无起故为菩萨。”

鹭鹭子曰：“云何菩萨而无起者？于道人法，于一切知，一切知、一切知法亦持无起？”

善业曰：“然，于佛法都无所起。”

问曰：“在佛法而无起者，其于凡人及凡人法，亦将无起？”

答曰：“然，于凡人法亦无所起。”

鹭鹭子曰：“如是菩萨于道人法，从一切知至凡人法皆无起者，是为不近不起，得一切知耶？”

善业曰：“不起之法，无欲得要也。不起之念，亦非有法可择取也。有得佛者，我以为诤。”

曰：“是如何当从未生法择已生法择乎？生死法至生法至乎？”

答曰：“云何生法不生而不生法生耶？”

鹭鹭子曰：“不生法者，不起法也，乐不起法语耶？乐起语也，如贤者乐，以乐不起之，不要。”

善业曰：“如是当乐不起不要，贤者所乐，吾亦乐说。”

鹭鹭子曰：“如善业语，为法都讲最不可及。所以者何？在所问如应答，法意不摇，其言皆妙。”

答曰：“是法意也，诸佛弟子所问应答意不摇者，于一切无所倚故也。”

鹭鹭子曰：“善哉！善哉！是为上辩。何谓菩萨诸法无倚？”

答曰：“是明度无极，即为菩萨诸法无倚。”

曰：“不一切乘是经，惟诸法无倚也。”

曰：“悉乘明度无极故，为诸法无所倚。菩萨于是无方石山处，而以默取诸法之要。如无取焉，是为行诸法而无倚行也。若为菩萨说是奥知，不疑不望而能深解，是谓知行者，已为不休如是念矣。”

鹭鹭子曰：“若不休此行，为休是念；若休是念，为不休此；如其念行而不休者，是谓常行等念等也；已念等行等者，则一切人必常有绍此行而得为开士者，如是众生亦将不休此念此行。所以者何？人不当废是念也。”

善业曰：“善哉！善哉！贤者，劝助为说是致要语。如贤者言，行等念等助一切人不废此行。夫众生自然，念亦自然，当以知此；众生恢廓，念恢廓，当以知此；众生之不正觉，而不念正觉亦不正觉，当以知此。——如是行念，吾乐菩萨思惟念此行。”

大明了无极经卷第二

天帝释问品第二

尔时，帝释与四万天子，四天王与二万天子，梵众天与万天子，梵辅天与五千天子，俱皆来会坐。诸天子宿命功德光耀巍巍，持佛神力光明彻照。

释问善业言：“是诸天子大会欲听说智度无极，云何开士大士于大明中立乎？”

善业曰：“诸天子，乐闻者听我说，因持佛力广说智度。何天子，未求开士道者，今皆当求。已得沟港道者，不可复得开士道。何以故？闭生死道已。正使是辈求者，我代其喜不断功德法也，悉欲使取经中极尊法，使上至佛。”

佛言：“善哉！善哉！劝乐开士学乃尔乎。”

善业白佛言：“我当报恩，终不敢违之。所以然者？往昔如来、无所著、正真道、最正觉，皆与弟子为诸开士说智度，如来时亦在中学斯经妙行，今自致作佛，用是故当报恩。我作是说法，开士受之我劝乐，劝乐以大道疾令作佛。释欲所闻者，听所问矣。”

问曰：“开士云何立智度中乎？”

答曰：“持空法立如是。释问开士大士，以影弘誓大乘。所至奏五阴，不当于中住；沟港、频来、不还、应仪、缘一觉至于佛，不当于中住；五阴无常，不当于中住；于苦、乐、好、丑、是我所、非我所，不当于中住；沟港口不动成就，不当于中住，何以故？七死七生便度去；频来道不动成就，不当于中住，何以故？一死一生便度去；不还道不动成就，不当于中住，何以故？于上灭度；应仪道不动成就，不当于中住，何以故？应仪道成已，便尽于灭度中而灭讫；缘一觉道不动成就，不当于中住，何以故？不能逮佛道便灭讫，是故不当于中住；如来、无所著、正真道、最正觉，用无量人故作功德，‘我皆当令灭讫，正于佛中住’，佛所作皆究竟已乃灭讫，亦不当于中住。”

鹜鹜子问：“设使开士大士不当住五阴、沟港、频来、不还、应仪、缘一觉上至佛，当云何住？”

善业言：“如来、无所著、正真道、最正觉有住处乎？”

答曰：“不也。何以故？佛无所住，亦不在动摇、不动摇处住，亦不住，亦无无住，一切无是如如来住，当作是住，不当住不住，亦不当住无住，当作是住，学无所住矣。”

尔时，诸天子心念：“诸鬼神所语悉可了知，今是尊者善业所说经道了不可知。”

善业知其心所念，语诸天子：“是经难了！难了！所以者何？我所道说，所教起，都为空矣！以斯故难闻，闻而难了。”

诸天子心复作是念：“是语当解！当解！”

今尊者善业深入于法身，即告诸天子：“设使欲索沟港、频来、

不还、应仪、缘一觉、无上正真道，若于其道中住，皆当学明度，当持守。”

诸天子心复念：“所说乃尔，当复于何处更索经师？”

又告诸天子：“欲知我所说法者，如幻人无所闻，无所行。”

诸天问：“今在是闻法者，是人为非幻乎？”

善业言：“人如幻，幻如人，如求沟港、频来、不还、应仪、缘一觉、正真道，人如幻，幻如佛道。”

诸天子复问：“乃至佛亦复如幻如人乎？”

曰：“乃至灭度亦如幻如人。”

诸天子言：“灭度亦复如幻如人乎？”

曰：“设使有法过于灭度者，亦复如幻如人矣。”

善业告诸天子：“是幻、是人、泥洹皆空，俱无所有。”

尊者鹖鹖子、满祝子问：“说明无度如是者，谁能持奉行之？”

答曰：“贤者不退转开士大士能持奉行之，其应仪等无能受持者。所以者何？我所说法，为无所说，亦无所处。法已无所处，法已无所嘱累，法以是故亦无能受持者。”

释心念：“尊者善业雨法宝，我宁可化作华以散其上。”便化作甘香华以散佛及善业诸比丘上，华至其膝。

善业即知言：“是华不出于忉利天上，释所散华出于幻耳。”

释言：“是华非从树出，如贤者善业所可说，斯事本寂，自幻树出矣。”释言：“是华从幻树出也，不从树出者为非是，非是者为非华。”释言：“明度甚深微妙。”

答曰：“然。所以者何？无所逮得，亦无所说。”

释言：“尊者处深微妙明度于法不诤处，无所有于法无所动。”

答曰：“然，法非动法，当作是学。如是学，不学沟港、频来、不还、应仪、缘一觉道，作是学者为学一切智出于诸法，为不生五阴学受身行，不学受余法。”

鹖鹖子问：“如是为不学受一切智乎？不学亡失，不学受他法乎？”

答曰：“然，是为学一切智出于诸法。”

释闻法，便问鹖鹖子：“当云何于其中求？”

报言：“于善业明度品中求。”

释问：“善业持何威神恩当学知？”

报言：“持如来威神恩知。释所问，明度开士大士当云何求？不可从五阴求，不可离之求。何以故？明度非五阴，亦不离之，不起之，为无所著，无出无倚，无倚是明度矣。”

释言：“大士为大明无边无底。”

报言：“五阴皆无边，以是故当知法无边。人无底，当知法无

底。身与作复作用，是故当知之，与大明等无异，无中边亦无本端，不可限量，一切不可得，以是故明度无边无底，不可计为多。”

释问：“人云何无底？”

善业言：“云何于释意？何所法中名为人？于法中不见有名为人者。何以故？不见有所从来处。所以者何？人本末皆空，无所有故。设使有来者、有住止者，但名耳。何以故？于名字中学，有所有不？”

曰：“不也。”

善业曰：“用名字无所有故，无作我者，是故人无底。正使如来、无所著、正真道、最正觉寿如恒沙劫，口说名人人复人，宁有生灭者不？”

释言：“一切无生灭者。”

善业言：“所以者何？用一切人净故。无所起，名非名不可得，是故人无底。明度无极名无底，当作是知。”

持品第三

尔时，诸天无央数同时三叹曰：“呜经乎！呜经乎！是尊者善业所说道深矣！斯大明弘义，如如来所由出矣！有闻者学之诵之，我敬视之如如来。”

佛告诸天子：“诚然！昔锭光如来、无所著、正真道、最正觉时有宫，宫中有是经，我时持之，锭光佛授我决言：‘若后当为人中持，悉逮佛智作佛，名能如如来、无所著、正真道、最正觉，三界最尊，安定于法中极明，号曰天中天。’”

诸天子白佛言：“少有及者，天中天！有持大明者，为受一切智矣。”

时，佛在众中央坐，佛告除慳众、除慳女、清信士、清信女：“今是四部为证，爱欲天、梵天、无结爱天皆知。”

佛告释言：“高士学斯定，持诵其文，众邪不得其便令横死也。忉利诸天子求佛道者，未学诵获其奥者，是辈天子皆往到是学持诵者所，若于空闲避隈处亦不恐不怖也。”

四天王、释、梵及诸天子等各白佛言：“我当护是学持诵者。”

释复白佛言：“难及，天中天！是明度学者心无动摇，悉受六度已。”

佛言：“然。善听我说，上中下言皆善。”

释言：“受教。”

佛言：“我经中有欲害乱者，起恶意往，未至道亡，后所作终不

成。何以故？用是高士学是经故。譬若有药其名神丹，有蛇索食，道逢虫物，蛇欲啖，虫即到神丹药所，蛇闻药香即还去。何以故？是药力所却。如是是辈高士，其欲害者便自止还，是明度威神力所压伏也。”

佛言：“设有乱者，便于彼间自坏不成，四天王皆护入。经如行者，自在所为，所语如甘露，言重成道，瞋恚贡高诸恶不生，四天王护之。所以然者？学明度故。心自生念：‘有诤起者不可近，我求索佛道义，不可随是瞋恚语，使我疾速好心。’斯高士所作悉见善像。”

释白佛言：“难胜，天中天，乃过诸恶无与等者！”

佛言释：“是辈人或当过剧难之中终不恐，无能害者。善士当诵惟斯定，正使死至，若怨在中欲共害者，如佛所语，终兵刃向者不中其身。所以然者？斯定诸佛神咒，咒中之王矣。学是咒者不自念恶，不念人恶，都无恶念，是为入中之雄，自致作佛为护众生，夫学斯行者疾成佛道。是经书已虽不学诵者，当持其卷，人鬼凶毒不能害矣，宿命重殃唯斯不除。譬如得佛处，若人、若鬼神禽兽从一面入，无能害者。何以故？用得佛处故。其威神护过去、现在、当来索佛道者，皆当于中得佛道，人入其处不恐无畏。明度所止，天、人、鬼、龙皆为作礼，恭敬护视，用经德尊故。”

释白佛言：“若有书持经卷，承事供养天宝、名华、栴檀、珍琦、香缯、盖幡；若有持如来、无所著、正真道、最正觉舍利，起塔自归作礼承事供养，天宝华香具足如上，其福孰多？”

佛言：“我问若随所乐报，云何是如来一切智成是身出现于世，从何义得？”

对曰：“从明度义得。”

佛言：“不用是身舍利得佛也，乃从一切智生得佛身，我灭度后舍利供养如故。若善人书是经，学持讽诵自归作礼，承事供养具足如前，则为供养一切智，已从是经中得功德无比。”

复白佛言：“阎浮提人民不供养者，为不知是福尊无比耶？”

佛言：“有几所人信佛、信经、信比丘僧？”

释言：“信者少耳，及求沟港、频来、不还、应仪、缘一觉至求佛者复少矣！”

佛言：“无量人行求佛道，至于在不退转地立者，若一若两耳。学是法会成佛，当为作礼承事恭敬。何以故？用晓佛法，世少有故。过去如来往佛道者皆从是成，我时亦在中。如来灭度后取舍利起七宝塔，尽形寿自归作礼承事供养，天宝、华香具悉如前满四天下，若三千大千国土众生悉得人道，各作七宝塔，以妓乐乐之，复过是如恒边沙佛刹，人人起七宝塔供养劫复劫，都是欲界中诸妓乐、华香、缯盖皆具如上，所说其福德益多不？”

对曰：“甚多，天中天！”

佛言：“不如书持经卷，自归护定，福多无量。何以故？从中出

如来一切智故。”

佛言：“百倍恒边沙佛刹人皆起七宝塔不在计中，如是千万亿无数倍，不在明度净定计中。”

尔时，四万天子与释俱来大会，诸天子启释言：“尊者，当取诵是经。”

佛言：“当学，当持，当诵，释！若质谅神兴兵欲与忉利天战，其念诵是经，质谅神众即去。”

释言：“大尊咒，天中天。”

佛言：“然。无辈过去、当来、今现在十方诸佛，皆起是咒自致作佛，出十戒功德，开士大士从中生。佛未出于世时，开士悉出，说照明四弃、四拔苦、四事空、五通。譬如月盛满时从空中出照明于星，开士求功德盛满如是，皆从权德大明中出，当作是知，学持诵是经，为至德悉具足。”

佛言：“其人终不为邪毒、水火、兵刃、王法所横死。何以故？是明度所拥护。若复有余事起，若至王所及太子、傍臣所，与之相见辄欢喜言笑。所以然者？以其普慈等济，恕惠群生，润功无量，用是故见者悉起立。”

尔时，有异道人遥见佛大会，欲坏乱坐众，疾至佛所。

释作是念：“当云何尽我寿在佛边受诵是法？”即从佛闻受诵。

彼异道人遥远绕天中天一匝，从彼间道径去。

鹭鹭子念：“是中云何异道人从彼间道径去？”

心念是佛即知，鹭鹭子、释念明度，异道人无善意来故。

弊邪念：“佛与四部弟子共坐，爱欲天、梵天、诸天子悉复在中。会无异人，开士大士授决者会，当为人中之将，自致作佛。我当往乱之。”

是弊邪乘一辇之车，驾马四匹稍至佛所，释作是念：“弊邪所乘非国王瓶沙，非波斯匿，非释种，非维耶利，四马车皆不类之，正是弊邪所作也。邪常昼夜索佛短，乱世人，能常持心究竟明度，邪便道还。”

忉利迦翼天子持天华在空中立便散佛上，四面散而尊叹曰：“究竟道源，明度之谓也，阎浮提人民乃得闻见。”

复持杂华四散佛上曰：“其有求者守者，终不为邪众所害也。是辈人民福德弘大，何况乃学持诵用是法住！其人前世已得见佛，净心供养。欲一切智，得一切智宝，当从明度索之。”

佛言：“然。”

阿难白佛言：“无举名布施、重戒、忍辱、精进、禅定，但举明度名，何以故，天中天？”

佛言：“明度于度中最尊。云何，阿难，不布施、持戒、忍辱、

精进、禅定、智者，当缘为六度无极一切智乎？”

阿难言：“唯然，天中天，不行六行，不为六度，诚非大明度无极一切智之明矣！”

佛言：“然，大明最尊。譬如地，种散其中，同时出生，众生得命。如是，阿难，明度如地，五度如种，从中生成。”

释白佛言：“如来说善士学持诵明度者，功德未竟。”

佛语释：“我不说是功德未竟，我自说书持经卷、承事作礼、华香、名宝、杂缯、盖幡功德者耳。”

释白言：“我身护视是人。”

佛语释：“诵明度者，有若干千天到是经师听经，不解义者欲问所疑，用慈于经中即自晓了，是人作功德悉自见知。若于四部弟子中说经时，其心无所难，若刑戮者终不畏。何以故？明度所护，凶弑者去。”

佛言：“我不见人当明度者，人亦不见明度。明度所压也，无有轻者，心不恐怖无所畏，父母重之，沙门哀之，诸亲贤友爱之，或恶事来，持忠正法为解之。是善士所作功德悉自见心，当作是知。十方无数佛国诸天、人、鬼、龙、质谅神、执乐神、胸臆行神、似人形神，皆至经师所，问讯听受，作礼致敬，绕毕各去，斯行德使然。四大天王、忉利天、盐天、兜术天、不骄乐天、化应声天、梵天、梵众天、梵辅天、大梵天、水行天、水微天、无量水天、水音天、约净天、遍净天、净明天、守妙天、玄妙天、福德天、德纯天、近际天、快见天、无结爱天上诸天子皆往问讯，听受作礼，绕竟各去。诸无结爱天尚悉来下在诸天中，何况是三千大千国土诸爱欲无色天子耶！彼所处常完坚无挠者，除宿不请，余不能动，其功德悉受。是时，诸天来当知之。”

释言：“云何知，天中天？”

佛言：“是善士女欢喜时，知来已，当避去。闻鬼神香，或龙鬼神、蛇躯神来到，闻鬼神香以为曾知己，当避去。当净身体，用清静故，鬼神皆大欢喜。小天见大天来，便避去。尊天威神巍巍，其光重明，稍安徐往。尊天入至经所，是善士女则踊跃喜，所止处悉当净住。是人病终不著身，所止处常安隐，未常有恶梦，梦中但见佛，见塔，闻明度，但见诸弟子，见极过度，见佛坐，见自然经轮，见粗欲成佛时，见诸佛得佛，见自然新经轮，见若干开士，见六度种种解说，是当作佛，见余佛刹，见佛及尊经无与等者，某方刹如来、无所著、正真道、最正觉弟子众，如来在其中说经。是辈善士梦如是已安隐，觉身体净洁且轻，不复思食，身软美饱。若比丘得定自定，觉心软不思食，身软美饱如是。何以故？鬼神不敢近是欲取佛者。

“复次，帝释，是天下如来舍利满中施与，有持智度无极书施与，尔取何所？”

释言：“我取智度。何以故？我不敢不敬舍利，天中天，舍利由斯明度出，天人所尊矣。如我与诸天共座，坐持异床，我未至，诸天子为座作礼绕以去，是座尊故。吾于斯受经，诸天于彼为礼。如是，天中天，明度出如来、无所著、正真道、最正觉之舍利，一切智从中生身，用是故两分中取明度。”

“正使三千大千国土满中舍利为一分，明度书为二分，取书。何以故？从中出舍利供养所致。譬如负责人与国王参正，无复问者，亦无所畏。何以故？在王边有力故也。譬如无价明月珠，有是宝者其德无等，所著处鬼神不得其便，不为所中。若士女持明月珠，所著鬼神即去。若中热风寒，持明月珠，著身热风寒皆除去。夜著冥中即明。热凉寒温。众毒向已，持珠示之诸毒即灭。如是，天中天，明月珠尊，若人目痛冥，近之即愈。其德巍巍，在著何所便随珠色，正使持若干种缁裹珠著水中，水故如珠色，水浊即为清，是珠德无比。”

阿难问释：“云何独彼有珠耶？斯土亦有乎？”

释言：“亦有，不足言。如我所说者，异天下宝轻，不如彼德尊十百千万亿倍。若以著篋函中，其明彻出，正使出去处明如故。天中天，一切智德至如来灭度后，是一切智舍利遍布供养如故，置是三千大千国土满中如来舍利，正使恒边沙佛刹满中舍利为一分，是经为二分，我于两分取是经。”

佛语释：“过去如来皆从中出自致成佛，甫当来及十方无数佛刹现在诸佛亦从中出，为人中将自致成。”

释言：“一切众生心所求，如来从明度悉了知。”

佛言：“用是故，开士大士昼夜求明度。”

释言：“惟求大明，不求余度乎？”

佛言：“六度无极皆求。开士布施、持戒、忍辱、精进、一心分诸经，不及求明度。譬如天下种树，若干色，种种叶，华实各异，其影无异，影影相类。如是，五度从明度出，一切智种种相成无异。”

释白佛言：“影明德尊，其为难等矣！天中天，若有书是经，承事供养华香、缁、盖幡，若复授与人，其福孰多？”

释言：“自供养复分人其福太多。”

佛言：“如是书经，供养华香、众宝、名缁、盖幡；若有书经供养，复分与人，其福无量。经师所处，专说本净，其福甚多。复次，一天下人皆令持十戒，置是四天下，复置小国、中国、二千、三千大国土，如恒沙佛刹人民皆令持十戒，其福宁多不？”

对曰：“甚多，天中天。”

佛言：“不如书持是经，分与人使书学之，其福倍多。置上十戒，皆令作四弃、四拔苦、四事空及五通皆成得，云何其福宁转倍多

不？”

对曰：“甚多，天中天。”

佛言：“不如是书经卷与人，使书若为读，其福倍多。复次，学解中慧，其福甚多。”

释白佛言：“云何学明度解中慧？”

佛言：“有当来善士，欲得无上正真道、最正觉，乐学明度。恶友教学末智。”

“何等为末智？”

佛言：“来世比丘得经欲学，恶友教之五阴无常，学五阴无常，求作斯学，失大明获末智。”

佛言：“求者不坏五阴无常视。何以故？本无故。如斯当为景明之学，其福无度。复次，一天下人皆令得沟港、频来、不还、应仪、缘一觉道，皆令成就，又如恒沙佛刹人民皆求无上正真道福，不如净定广说义。所以然者？皆由斯定得一切智、十二经德，皆由斯学成佛。无尽佛出，即生沟港、频来、不还、应仪、缘一觉并发意求佛。获斯定者，福最尊矣。若有善愿欲疾成佛，以经施之令成大士得斯定者，其福难尽。”

释白佛言：“如是，天中天，极安隐。是开士大士疾近佛，用是故，受其福转倍多。何以故？其得是法，疾近佛座。”

善业语释言：“善哉！善哉！当作是解。开士受净定疾得成佛，所作行当如净，不得景定不得成佛，在所问。”

变谋明慧品第五

尔时，慈氏开士语善业：“有开士大士代欢喜最尊分德法，虽或布施、持戒，所守分德法尊无盖，德被无表。”

善业言：“当从是代欢喜分德之法。何以故？十方无量佛刹，一一刹土不可计数数灭度，以是本所起无上正真道最正觉及自致灭度处，其功德极度所致之德，诸弟子所作布施、持戒守法分德，彼德最尊，过无所著功德都。天中天，持戒身、定身、慧身、无所挂碍身、度知见身，安隐大慈不可具计，经中所学诸功德都计合积之，代欢喜德福尊无盖。以斯喜行用求无上正真道，心念言：‘持是施与，我作无上正真道’，当作是行，求心以来悉逮得之。”

慈氏语善业：“作是求以来者，不逮得作是施者。”

善业言：“有不施者，当从何得？亦无所守，从何出生？若意悔还为堕四颠倒，所施与无常谓常、苦谓乐、空谓实、无身谓有身。意悔还所信，还持是心求佛，作是施与作无上正真道。”

慈氏语善业：“新学士女不当于前解慧也。何以故？其所信乐、所造德本恐亡，还当为不退转说之，若在善友边久者解说之，是人不

惧者也。如是代欢喜极尊，持是施与作一切智，持是心作是施与代欢喜，是心尽灭、无处、不可见，何心作是施与得无上正真道？何心是心？心无两对心，无身，当作何施与乎？”

释言：“恐新学士或怖而亡还，云何作功德施与最尊代欢喜？云何以作施与得无上正真道？”

善业言：“斯土开士大士悉具足供养诸佛，破坏众恶，以等行如一，降伏邪党，弃捐重担，所有福德、罪垢都寂，戒、定、慧、解脱度知见所愿已获。十方无数刹土有灭讫者，所作分德其尊无上。何因开士不悔心想？云何不悔心？无所想，持是施与作上行者，正使是心念自了知之，作是曹想不悔心想。如悔所喜悔，正使心念复了知是心作，是为想悔、心悔、喜悔——正使开士持其心了知作是为想觉，持何等施与持何所心了知作是觉，持何等施与持何所心了知是心诸法何所法——持是施与为等与，不及作是施。

“诸过去、当来、今现在佛所有功德，及弟子未得道者，天龙鬼神诸闻经初发心学者，都合积累，代喜最尊矣。持是功德复知是法尽灭，无处亦无法，作是施与无想悔、无心悔、无喜悔，作是众所不逮，是为无上正真道施与他有分德，不谛明之不作是施与。何故所致无所有？代喜分德亦空，开士作此明之。诸佛所灭度者，持所施与功德使我悉得之如一，作是知所作行无上正真道，是所作不在想，过去所知尽灭想，无处想。作念得，作是想非施与也，不作是想为施与，当作是学。开士大士权德当于是中索之，未得明度不得入是法中，所持分德中无得作是听身识。

“是有德之人，有想便著，反欲苦住。如来、无所著、正真道、最正觉不乐持施与，持施与见虚空。何以故？极大得灭讫。视佛有想者，为碍施是与，大逮不当作是逮如来施与，当谛。何以故？杂毒病故。作是施，譬作美饭杂毒著中，色好甚香无不喜者，不知饭中有毒，愚人食之欢喜饱满，其食欲消时必危身命矣。夫不知取施之义者，不晓将护两碍之难，必如毒饭之说也。若高士欲施，常如往古来今诸佛，持戒身、定身、慧身、解脱身、度知见所见慧身，及诸弟子于中所作功德，是所佛、缘一觉施与，持是功德都代欢喜施与，以作无上正真道。持是想施与，时悔谓之有用，是故譬若杂毒饭。

“如是，有德之人当作是觉知：过去、当来、今现在佛，云何施与？何因成就出无上正真道？随如来教持是施与，知所作功德生时身相，经所得了知成时，我作是代欢喜，自致佛道无过也。终不离如来法，不杂毒也。当作是施与，如戒、如定、如慧、如解脱、如度知见慧所现身，无欲处，无色处，无空处，亦无往古来今从中来者。譬若无所有，是所施与诸法亦无所有，是为成施，与中无毒也。若作异施，为行反施。唯开士所施是法若佛，皆更知作是施自致作佛，今我施已作无上正真道。”

佛言：“善哉！善哉！善业，所作如佛。又三千大国土人皆使念

四等心，不如上施其尊无盖也。复次，三千大国人皆作无上正真道，使如恒沙佛刹人共供养之，震越、衣服、饮食、床卧、病瘦、医药，事事具足如恒沙劫随恣所乐，云何其福宁多不？”

善业言：“甚多，天中天。”

佛言：“代喜功德福过其上。”

善业言：“功德如恒沙佛刹不能受也。”

佛言：“善哉！善哉！持明度者是所施与，乃从本来，福出其上。”

尔时，四天王与二万天子以头面著佛足，却白佛言：“弘慈普施，明度德化，巍巍无盖，乃至于斯乎！何以故？学明度，开士大士所欢乐故。”

忉利天、盐天、兜术天、不骄乐天、化应声天诸天子，各以宝树、名华、杂香以散佛上，缯盖幢幡，天众妓乐，欢心贡佛而叹曰：“极大施与，天中天！大士权德乃作是施，学明度德大士所欢乐。”

梵众天、梵辅天、大梵天、水行天、水微天、无量水天、水音天、约净天、遍净天、净明天、守妙天、玄妙天、福德天、德纯天、近际天、快见天、无结爱天诸天子，皆以头面著佛足作是言：“开士学明，三界希有！”

佛告诸天子：“置是三千大国土中人皆作无上正真道者，更复异恒沙佛刹人都共供养，是辈开士大士其随所喜复过是者，不及代欢喜施与。三世佛，天中天，持戒身、定身、慧身、解脱身、度知见身，及诸弟子在中作功德者，都积累合会，虽尔代喜过上。”

善业问言：“从中何得？”

佛言：“求开士道有德人，当知往古来今法无取、无放、无想、无见，从是法中无所出生法、无尽法，心无往来法，我作是代喜施，疾得上正真道。”

“复次，于三世佛所作布施、持戒、忍辱、精进、一心、明慧，代欢喜无所挂碍，法未来未成亦无所挂碍；十方无数佛刹现在者，诸法不著不缚不脱，以是法作无上正真道，是代喜施无能过者，无能坏之。如恒沙佛刹开士寿劫亦然，使彼人供养尔所开士大士，具足如彼多劫，如戒、忍辱、精进、弃定法，乃作是布施，代欢喜德尊出其上无量之计。”

大明度无极经卷第三

地狱品第六

鹖鹭子白佛：“明度道弘普入景慧，天中天。自归明度无极，天

中天。行寂无秽，去冥示明，巍巍至尊无不成就，天中天。无目惑者，授道慧眼，无生无灭，苦者得安，悉入无想明度慧门大士之母，拔生死根大神已足，三合十二转明度，天中天。开士当云何于中立，天中天？”

佛言：“敬明度当如敬佛，于中立，自归当如自归佛。”

释心念：“鹭鹭子比丘何因发是问？”

则报之曰：“是明度护于开士，代欢喜功德施与无上正真道之恩也，若有布施、持戒、忍辱、精进、禅定皆不若。譬人生堕地盲，若士众之行无前者，欲有所至不知行。夫五度如盲者，开士离明度欲入一切智中不知所行，明度将护五度与目与名。”

鹭鹭子白佛言：“云何入明度中守？”

佛言：“观五阴无从生灭，见五阴无生灭处，明度亦然。”

又白佛言：“作是守者为逮何法？”

曰：“逮无所逮法，无所逮法名曰明度。”

释白佛言：“明度不逮一切智耶？”

佛言：“不作是逮者，无所著，无名，无识。”

释问：“复当云何逮？”

佛言：“如无所逮故能逮。”

释言：“少有及者，天中天，无如明度！诸法无生无灭。”

善业白佛言：“开士作是念者离明度。”

佛言：“明度空无所有，是故不远不近，不成不坏。”

问曰：“信此，为信何法？”

佛言：“为不信五阴，不信沟港、频来、不还、应仪、缘一觉。”

善业言：“大明度是开士法。”

佛问：“何缘知大明为开士明度乎？”

对曰：“五阴不大不小，不退不乱。如来一切智有十种力，不强不弱，不退不乱。何以故不退不乱？一切智不广不狭。天中天，若有是念想，为不求大明，非大明威神，欲度众生是为著。何以故？人本无，大明度亦无，人不坏明度义，然人所出生乃如来现力如是。”

鹭鹭子白佛言：“若有信是法者，不疑者，其人从何来生？求道以来几时乃得解中义教？”

佛言：“从他方佛刹来生，已问其义，闻即恭敬，视师如佛，念曰：‘吾已见佛矣。’”

善业白言：“明度可得闻见不？”

曰：“不可得见也。”

“开士求佛以来几何时随此法？”

佛言：“非一輩学也，各有本行。或前供养若干千佛具持经戒，未时闻斯定弃而不敬，来世佛所闻，当复弃去。”

佛言：“其人自随身意受愚痴心，自用以斯罪自弊。闻人说明度

复止之，止此者为止一切智，为止往古来今将导明眼矣。以斯愚罪断于经法，轻易应仪，受不信之道，死入无择狱其岁难算，勤苦毒痛不可具言，天地坏时当适他方大地狱中，展转三塗劫数无量。”

鹭鹭子白佛言：“其罪等于五逆微喻之耳。”

佛言：“其罪难为譬喻。是明度学诵时，若有心念非如来所说止人学者，自坏复坏，人自饮毒复饮人，是辈人自亡不晓明度，复误他人，学士不见斯人坐起、言笑、通好、饮食也。何以故？断是经故。斯人自在冥中，复投入于冥中，其人自饮毒杀身无异也。断经之愚人信其言，罪苦等矣。诽谤明度，为谤十二部经也。”

鹭鹭子言：“佛未说谤断经罪入太山，其形类如受身大小，愿哀释之。”

佛言：“无问！闻之必恐中热沸血，由面七孔忧焦损命，由斩华著于盛日萎枯而丧。愚夫死然也，其身长大丑恶，臭处无不恶见。吾难说，彼毁尊法人处地狱中，所受形类也。”

又白佛言：“愿说其罪，令来世人敬奉明法，畏慎不犯谤断罪重痛如彼。”

佛言：“以示人大明，后世闻者诽谤得罪，在地狱中苦痛无期，其罪可知矣。”

善业白佛言：“人常当护身口意行，夫谤明法乃致斯罪。”

佛言：“痴人于我法中作沙门，诽谤明度，言非止断者，为止一切智十二部经，为断三世诸佛道，为断比丘僧者，受恒沙劫罪。”

善业问：“谤诽断经者凡用几事？”

佛告：“斯士女无戒，为邪所中故不乐深经，以斯二事断明度矣。又用四事：一者、随恶师言；二者、不以顺学；三者、不承开士法；四者、主行谤断经法，好索人短以自高。是为四事。”

善业白佛言：“不睹深归少有信者。”

世尊曰：“然。”

重问：“何缘少信佛？”

佛言：“往古来今五阴不著不缚不脱。所以然者？以其无形，明度义然，故少信者矣。”

清净品第七

善业白佛言：“少晓明度无极未狎习者。”

佛言：“五阴清净，道清净，道清净五阴亦清净，适等无异。五阴清净一切智清净，一切智清净五阴亦清净等无异。今断前亦断，今不坏前亦不坏，今正等无异。”

鹭鹭子白佛言：“甚深清净，天中天。”

佛言：“清净。”

鹭鹭子言：“极明虚无，无瑕疵，无所有，无不遍，无生欲，无色想，清净，天中天。”

佛言：“清净矣。”

又曰：“五阴清净，天中天。”

佛言：“不知，不随，不想，清净矣。”

又曰：“一切智明度不增不减。何以故？无所有经护清净。”

佛言：“清净矣。”

善业白佛言：“意清净，五阴清净，五阴清净意亦清净，天中天。”

佛言：“本清净矣。”

“一切智清净，道亦清净。”

佛言：“本清净矣。”

“五阴无边，意亦无边。”

佛言：“本清净矣。”

“大士明照其源，其故明度本清净，不在彼，不在此，不中。”

“本清净矣。”

善业白佛言：“开士有想，便离明度远。”

佛言：“善哉！如尔言，有名想便著。”

曰：“难及，天中天，是明度！如来安济群生说是于著。”

鹭鹭子问善业：“何所为著？”

答曰：“念五阴空著，念往古来今皆著。”

释问善业：“何因著？”

答曰：“心想念施与无上正真道。心无，当何等施？是善人欢乐教人于本空，如是无过，如佛所教，出于诸著中去。”

佛言：“善哉！汝为开士大士，依空不著。复次，若有深著想念如来，随所想便为著。往古来今佛无所著法，代欢喜以施作无上正真道者，法无往古来今，一切不得有施想，无念，无见，无闻，无心，不念心。”

对曰：“甚深，天中天！”

佛言：“明度本清净矣。”

善业言：“自归明度。”

佛言：“法无作者。无作，无上正真道者。”

善业言：“如佛教，无作者。”

佛言：“不两法，本无一，本无是，本无无作，是本无者，如是一切疾过著去。”

对曰：“难了，天中天！”

佛言：“如是无得佛者。”

对曰：“明度不可计也。”

佛言：“然，心不自知心。”

善业言：“无作明度者，天中天。”

佛言：“无师作者，求明度不五阴求，不空五阴求，为求明度。五阴不满为非五阴不求，为求明度。”

对曰：“难及，天中天，著无著！天中天，著无著，是者为不著。”

佛言：“五阴不著不求为求明度，五阴著为不求明度，沟港、频来、不还、应仪、缘一觉著为不求。何以故？著出一切智中。如是开士著不著，为出为守一切智。”

对曰：“难逮，天中天，甚深所说法！说之不减，不说不增。”

佛言：“如是不减不增。所以然者？如来尽称誉虚空，亦不增减。譬如幻人，誉毁不能使其有喜戚增减矣。吾经说众生各学讽诵，经亦不增减。谦苦求明度守者，不懈不恐，不动不转，随是教不舍还。何以故？作是守者为守空，诸天鬼神龙皆当为作礼，以其服大慈法铠与虚空战，济众生之祸，现世景福之故也。”

善业言：“被铠誉虚空举三处人至大精进上勇猛。天中天，法如虚空故，索无上正真道，欲得平等最正觉。”

有异比丘心念：“自归明度者，为无生灭法。”

释语善业：“作是求，随是教，何因随是教？”

善业言：“明度随是教者，为随空教。”

释白佛言：“学明度者，当说几闻？”

善业：“云何释，见法不？当所护者，随是教者，众生不能得其便也。行明度护，为护虚空。云何释，有力者能护响不？”

曰：“不能也，如响亦无想念。”

为求明度，持佛威神，三千大千诸释梵、四天王、诸尊天王，一切皆来为佛作礼，绕三匝却住一面，念千佛号字、形容被服、所出国土皆如释迦文，其弟子字皆如善业，问明度者皆如释，其本教授时皆同一处，开士大士皆被大铠学明度。

佛告善业：“慈氏开士作无上正真平等觉时，亦当于是说明度。”

曰：“云何说五阴？”

“不受说，不空说，不著说，不脱五阴说。”

叹曰：“清净，天中天！”

佛言：“五阴清净，明度清净，如空也。”

对曰：“五阴无秽，天中天。”

佛言：“无秽矣。”

善业言：“学是者不横死也，诸尊天常随之。经师月八日、十四日、十五日说经时，诸开士常来大会。”

佛言：“是善士女得功德甚多难计！所以然者？明度无所近，法无所取，经无有、无得、无瑕、无玷、无求、无想，是为求明度，无所观见法。”

诸天子心大欢喜，同声而叹曰：“斯天下乃再见经轮转！”

佛告善业：“不两经轮转，无所从生法，不来不去如是。”

善业言：“永安开士诸法皆无所挂碍，作无上正真道平等正觉。”

佛言：“无经轮转，无经还。何所为经轮转？不见经还。何所为经轮转？不见经，无观法。何以故？诸经所生，如虚空无转无去，作是说便为说经。无说经者，无闻者，无证，是说经者为灭度，是说经为无人。”

善业白佛：“如虚空无极，悉明度平观诸法无不明了。天中天，本空无上，诸法不可逮，无著，无身，无去，无来，无有，无持，无尽，无根，无所从生，无灭，无作，无师，无知，无想，无所挂碍，无适，无坏，无本，如幻无见，如梦无我，清净无秽，不可见，无处，定不动摇，无念平等，不动法不移，无欲法无异无所生，向无想去垢尽患恨，无人，人本无，不观法无所起，不至边无所止，不腐不败无不入，诸应仪、缘一觉所不能及，不乱无误，不可量，无小法，无形，无所生起，无苦，诸法不相侵，无我，无所著，空诸法无所出，力无能胜者，不可计出计去，无所畏心不懈。如来诸法本无，无师，无为寂寞，明度无极，天中天。”

悉持品第八

帝释作是念：“今见佛闻明度无极者，过去佛时人也，何况学持讽用是教住！其人前世供养若干佛从问事已。是善士为更见过去真正觉，从是深法闻说时，不疑不恐，不畏不难。”

鹖鹭子白佛言：“是深明度开士大士信受者，视当如不退转。何以故？本精进故。”

释语鹖鹭子：“是法甚深，从斯定难乃尔乎！闻其义而不信者，彼求道未久，以斯为难矣。自归明度，为自归一切智矣。夫一切智者，是明度所照明，当作是住解慧。”

释白佛言：“云何于明度中住解慧？”

佛言：“善哉！释若今作是问，持佛威神使若发此问耳。开士求明度，五阴中不住为应行，五阴不究竟，尔故不于中住。”

鹖鹭子白佛言：“甚深，天中天！是法难见无边！”

佛言：“五阴甚不住不随，不入五阴中。”

鹖鹭子言：“有不退转开士，当于前说之，闻是慧法不疑不厌。”

释问鹖鹭子：“未授决开士若于前说，将有何异？”

曰：“未受决者闻之或恐退。若大士闻斯义得净定者，疾近受决，不久或见一佛若两便受决，或自于斯中受决，得无上正真道。”

佛言：“如是求佛乃从久来，当作是知。未受决者，当闻见是法。”

鹖鹭子白佛言：“我乐是语，乐人中之安。”

佛言：“乐者当于佛前说之。”

鹭鹭子言：“譬如开士至德，自于梦中升佛座坐，当知斯开士但欲成佛。如是，天中天，是明度若有得者，其功德欲成满近佛。”

佛言：“善哉是语！乃作是乐如佛威神。”

复白佛：“譬若欲行万里若二万里，到大深泽中，遥想见牧牛羊者境界居舍丛树，心中作是念想‘郡县聚落将闻见之’，稍稍前行，但欲近郡县，不复畏盗贼。如是，天中天，开士大士得是法，今近受决不久，不复恐堕应仪、缘一觉道中。何以故？上正想见已。欲见大海者便稍稍往，想见其山林，明虑谛见海尚远，即不想见矣。若但欲至，无复山树之想矣。得此法者虽不见佛从受决，今作佛不久。譬若春时，树叶稍欲生出，当知此不久华叶若实当成熟。何以故？上想见叶华实当知成熟，斯士有眼者大欢喜，用见叶华实故，当知成熟。如是开士大士上想受决，不久今受决，作无上正真道。”

佛言：“善哉！善哉！鹭鹭子，持佛威神使若说明度。”

善业白佛言：“难及，天中天！悉豫了署开士大士作如来、无所著、正真道、最正觉。”

佛言：“用是故，开士大士昼夜愍伤群生，欲使其安，自致无上正真道成佛时，悉为说经。”

善业言：“云何求得成就作佛？”

佛言：“经中作是观，五阴不过为求明度，不观见法为求明度。”

对曰：“不可计，天中天所说。”

佛言：“如是，五阴不可计，不可求。”

对曰：“谁当信是者，从是求开士大士？”

佛言：“何所求？正使求者但为名耳，是中开士大士明度，力、四事、佛法、一切智无所近。何以故？力不可计，四事、佛法、一切智皆不可计，五阴诸法亦然也。正使作是求，为无所求，为求明度。正使作是求，但为名耳。”

善业言：“甚深，天中天！斯乃宝将中王与虚空战，勇德难胜，令佛行业传之无穷。”

佛言：“然。尔故开士欲疾书是经至死。何以故？于宝中多有断起。”

善业言：“弊邪存想欲使经断。”

佛言：“邪欲断经，会不能胜。”

鹭鹭子问：“持谁恩不能中断？”

佛言：“十方现在诸佛威神，悉共拥护是开士大士。佛所授定，邪不能断也。”

又白佛言：“是明度若念诵持学书者，诸佛威神皆共拥护之。”

佛言：“我眼视是学持诵者，最后书持卷者，当知是辈如来眼所

见。是至德受持是经者，疾近佛座得大功德。如来去后，是法当在释氏国，彼贤学已转至会多尼国，在中学已复到郁单曰国，在中学已却后我经但欲断时，我斯知已。尔时，持是明度最后有书者，佛悉豫见其人已，佛所称誉也。”

鹈鹭子问佛：“郁单曰国当有几开士大士学斯定？”

佛言：“少耳。是经说时，闻不恐不难，为疾近如来。其人前世闻如来已学，开士至德，持戒完具，多所度脱。是辈索佛道者，我知是高士近一切智。其所生处，志尚所归当学斯义，欲求无上正真道。是人行尊，邪终不能动使舍佛志也。闻明度已，得极欢乐尊，得大乘德，逮近无上正真道。虽不见我，后世得是法，为面见佛。佛说斯语如矣，倘有求道者，当共教劝令学佛道，我悉代欢喜。有作是教者，心复心转转相明，自在愿生何方佛刹。所生异方，面见佛说经时，当复于后教人求佛。”

鹈鹭子白佛言：“难及，天中天！云何乃有是？如来往古来今斯高士何法不知？何求不得？云何乃有是决？甫当求佛者，是辈为精进逮入六度中学。”

佛言：“是辈人有求经不求者，会值经法。愿不离经，索无止时，不索自得六度。”

鹈鹭子问：“有睹斯明度定，众经由之出乎？”

佛言：“有解明度者，诸经出之。所以然者？是佛教法，当教一切人劝令取佛，亦复自学斯经深义。彼诸高士所生逢佛，获六度无极矣。”

觉邪品第九

善业问佛：“高士种类欲学，当何以觉其难？”

天尊曰：“欲学明度无极心不喜者，当觉邪为心妄：疾起心欲学，卒斗乱起；若书是经，雷震畏怖；开士转相调戏，左右顾视；书是经邪念，不著经从座起去，自念‘我不受决法，不在明度中’，便乱心起，内不得静；自念‘我乡土、郡国、县邑不闻是经’，意悔舍去。其人却后若干劫，闻余道经喜，不能任明度而随异经，便堕应仪、缘一觉道中，是为枝叶。譬若男子得象观其脚，云何黠不？”

曰：“不也，天中天。”

佛言：“如是求开士道，弃明度去，反修学余经，得应仪、缘一觉道，曰黠不？”

曰：“不也，天中天。”

天尊曰：“譬若欲见大海而睹陂水，曰斯巨海矣，黠不？”

曰：“不也。”

天尊曰：“开士弃深明度取余经，堕应仪、缘一觉道中，有智

无？”

对曰：“不也。”

天尊曰：“譬若作绝妙殿舍，匠师意欲齐日月宫殿，于善业意，能作不？”

对曰：“终不能也。”

“斯匠黠不？”

对曰：“不也。”

天尊曰：“求开士道闻明度已，复弃去，学应仪、缘一觉道法，欲于中求佛，是人黠不？”

曰：“不也，天中天。”

佛言：“譬若欲见飞行皇帝，反见小王形容被服，谛熟观之曰‘斯但是飞行皇帝也’，是人黠不？”

对曰：“不也，天中天。”

佛言：“甫当来开士得深法已，复弃去，入应仪法中欲求佛，云何有智无？”

对曰：“不也。”

“譬若大饥，得百味饭不食也，欲得六十味饭；商人得无价明月珠，持水精涂明月珠，欲令合同，是人黠不？”

对曰：“不也。”

佛言：“甫当来开士得明度经，反比应仪道，弃去，入应仪法中欲得作佛。

“复次，当书时，邪使财利从他方来，闻利便弃法，往不能书成也，当觉邪为。书是经时，莫言我书，莫作是语也，当从经中闻决，作是言者，邪得其便矣，不尔者邪界空。书时意或著世兵贼、斗乱、亲属、财利、饭食、病瘦、医药，念父母兄弟及众余念，开士当明觉斯为邪使。

“复次，我有名深经，邪从次读之，便行乱学明度者意，令释本崇末，便不得变谋明慧。”

佛言：“开士大士欲说变谋明慧，从明度索之而今逮得，复弃去，于应仪道中索变谋明慧，是开士黠不？”

曰：“不也，天中天。”

佛言：“受经人欲闻法，师便不安；正使安欲与明度，受经人舍去；师徒不和，书不成也；学人来受，师欲至他方，两不和矣；或念在衣食财利，受经人亦无用施本，不得明度，如是当觉邪为。受经人正使无所爱惜不逆师，师有斯经，弟子问事，师不肯解之，受经人赍恨退；或时师欲说，受者不悦也；师若身疲不能起说经，学士志锐而不得学者，当觉邪为。

“复次，是法说时、书时，倘有来者说地狱、饿鬼、禽兽大勤苦，当早断之作应仪，无荷重患矣；若复于众誉天上乐，云于彼五所欲自恣所存，亦可一心念空，然虽获所念，会当别离，受彼众苦，不

如于斯索沟港、频来、不还、应仪道，莫与坏败虚空从事。

“复次，师尊贵心自念：‘有敬归我者，我与明度，不者则止。’学人自归不避剧难，师不肯授，欲到四剧怖中，又告之曰：‘谷贵之处，虎狼贼中，五空泽间，我乐往彼。尔谛思议，能随我行，忍此勤苦，不得后悔。’弟子忧曰：‘师具解奥不肯相授，吾奈之何乎！’师徒志乖，明度书学诵经经行之时，弟子愠厌，不复受学，稍舍就俗，令经法义拥，当觉邪为。

“复次，师健，乞丐多方便，欲懈惰去，便谄语学者：‘我当到某处有所问讯。’如是不知，当学诵经行时遇此，当觉邪为。

“复次，弊邪常索其便，如斯之恼无得受深法者。”

善业问：“何因如兹？”

佛言：“弊邪主行诽谤明度言：‘我有深经，其义玄妙，余皆非法也。’是故，新学开士心疑恐非，明度无极终始不学。邪事一起时，有开士深守禅行，便得沟港道，是为证。”

照明十方品第十

善业白佛言：“佛说明度无极照明于世，何谓照明？”

天尊曰：“如来持五阴示于世。”

又问：“云何视现？坏五阴现世耶？不坏现世乎？”

天尊曰：“五阴本无坏不坏。何以故？空想愿无坏不坏。无所生无坏，无所识无坏不坏，五阴本。空想愿无所生，无所识。明度示现于世，无量人心如来得明度悉知其源。何等为其源？人本心，本心本人人本等无异，如是明度出如来示现于世。

“复次，善业，疾心如来从明度悉知。何等为疾心？乱心即知。经本出入于心中，本无入经亦无出经，心故为经本，经故为心本，本经不疾不乱即知。何等为疾心即知？随其疾尽，尽为无所有，为心如无所有，不疾乱，是为疾心即知。如是明度出如来示现于世，爱欲心本即知，瞋恚心本即知，愚痴心本即知。何等爱欲、瞋恚、愚痴心本即知？爱欲心本非爱欲心，瞋恚心本非瞋恚心，愚痴心本非愚痴心。何以故？心本不现无想，无想是无爱欲、瞋恚、愚痴，是为本无。如本经无本，如是明度出如来，爱欲、瞋恚、愚痴心断即知。何等心断即知？心断非爱欲也，非瞋恚也，非愚痴也。何以故？爱欲心断本，瞋恚心断本，愚痴心断本，皆无所从出，无有本，无所从生。诸法无所从出，无爱欲爱欲断，无瞋恚瞋恚断，无愚痴愚痴断，不可得见。如是明度出如来示现世间，为有德为人故，旷大心即知，无大小，无益心，无去心。何以故？心本断如是出如来，用有德用人故，无边幅心即知，是心不去、不来、不住。何以故？本空无所出，本无不来、不去、不住，如是不可量心即知，不增心身中心知如虚空不可计，如

是心知，明度出如来，不可计人未见心即知。何以故？无想，一切见经诸法如心等心，如诸法想非诸法，诸法非心想。何等想非诸法？何等非想心？诸法无想心，亦无想不见，如是明度出如来，欲得是致是，用有德用人故。何等欲得是致是？一切欲得致，在五阴中住，欲得从是便致是。

“善业，如来云何欲得是因致是？从死致死是为色，从死致不死是为色，从不死致不死是为色，不有死不无死是为色，五阴如是。有世无我是为色，无世有我是为色，有世有我、无世无我是为色，不有世不有我、不无世不无我是为色，如是得世本源、得我本源是为色，不得世本源、不得我本源是为色，有本源、无本源是为色，不有本源、不无本源是为色，有本源、无本源是为色，不有本源、不无本源是为色，是命是身是为色，非命非身是为色，五阴亦尔。是为欲得是因致是，从我身起如来用。人所著所缚所故，即知为知过去。如来知时知今，如来知时知何等？知色知如本无，五阴亦尔。如来五阴何等为知？如本无，五阴本无，如来本无，作是见本无，五阴本无，世本无，诸法亦本无，沟港、频来、不还、应仪、缘一觉本无，如来亦本无，一本无无异、无所往、无所止、无想、无尽。如是本无，无异如来，从明度中出悉知之，是故名佛矣。”

善业白佛言：“甚深，天中天！谁当信是者？独得应仪及不退转乃信耳。”

佛言：“本无无尽时，如来所说无极。”

释与万天子俱，梵众天与二万天子俱，到至佛所，头面著佛足却住一面。

爱欲天子、梵天子俱白佛言：“天中天，所说法甚深，云何其想？”

佛告诸天子：“虚空著无相、无愿、无所住，如虚空无所挂碍，诸天龙鬼神不能动也。何以故？是相无作者，五阴不能作想，人非人所不能作。”

佛告诸天子：“若言有作虚空者，宁信不？”

对曰：“不信也，天中天，无作虚空者。何以故？虚空无色。”

天尊曰：“是想常住，有佛无佛是想住如故，如来悉知。”

是诸天子白佛言：“是想甚深，如来悉知无所挂碍。明度是如来自在道，是佛所居处也。”

佛告善业：“如来恭敬于经承事自归。何谓是经？明度是经，如来从是得无上正真道。用是故，我恭敬经，当报经恩。诸法无作悉知无持来，是为报经恩。”

善业白佛言：“诸法不知不见，何等为明度出如来示现于世？”

天尊曰：“诸法无所住，如是悉知见出如来示现于世；五阴不

见，作是示现于世。何等不见者？五阴无因缘不见，不见是为明度出如来示现于世。如虚空示现于世，示现于世难得清净，是为示现于世。”

不可计品第十一

善业白佛言：“极大究竟，明度无极无量无与等者！”

佛言：“然。如来无师一切智，是故明度不可称量，安隐究竟无与等者。”

善业白佛言：“云何，天中天，如来无师一切智无量无边？”

佛言：“五阴不可计量，诸法亦尔。五阴无边，诸法边幅无获其际者，用何等故五阴诸法亦尽处？云何，善业，虚空可计尽不？”

对曰：“不可尽，天中天。”

佛言：“诸法亦然，用是故如来法诸法无边量。用法无量故，发心起学无量明度，如是本无心念。譬如虚空无心无念，有心有念因随作是说不可称计。”

时，五百比丘、二十比丘尼得应仪，六十清信士、清信女皆得沟港，二十开士逮得无所从生法乐，皆当于是贤劫中受决。对曰：“甚深，天中天，明度极大安隐究竟！”

佛言：“如尔云矣出一切智，诸开士、缘一觉道悉从中出。譬若转轮圣王，一切国土皆为臣隶，王无所忧，佛法、缘一觉法、应仪法皆从中出立。五阴不受不入，沟港、频来、不还、应仪、缘一觉、一切智道不受不入。”

善业问：“何等一切智不受不入？”

佛言：“云何若见应仪等所入不？”

对曰：“不见也，天中天。”

佛言：“善哉！善哉！我亦不见如来所入处。如我无所入，一切智亦无所入。”

爱欲天子、梵天子俱白佛言：“甚深，天中天，明度难了也！正使三千国土人民过去佛时所作功德，一切皆信已具足过一劫，方是深明度中乐一日念，不可量深出彼德有余。”

佛告诸天子：“正使复有贤人，闻是深法已得证，疾使彼辈所信乐过一劫，其功德不及是也。”

诸天子闻是，头面著佛足，绕稍稍却远，俱不复现，各自还去。

善业白佛：“若有开士大士信是明度者，从何所来生？”

佛言：“譬如新生犊子不离母，如是开士大士闻明度已，终不离

经师，为从人道中来生。”

善业白言：“若有逮是功德，有从他方佛刹来生者无？”

佛言：“有他方佛刹供养已，从彼来生。若于兜术天上，从慈氏开士问慧，今欲求是法不懈，持是功德复还得是经。若有前世时闻，不问中慧，今生闻是经，于中有疑厌不信乐，其人前世不从师问中事。

“复次，开士大士前世时闻是，问其中慧，若一日、二日至五日，持是功德，今复还得是经便信乐之。若有欲乐闻时，用是乱故其心数转，如秤乍低乍仰，从新学来，如是少信乐，当堕两处——应仪、缘一觉道中。”

譬喻品第十二

佛告善业：“譬若大海中，船卒坏，其船中人不取板橈，不能得渡必于水死；若得板若橈，有健者乘骑便不死，当知顺随海水出也。开士大士有信乐，有定行，有精进，欲得无上正真道而不得明度，变谋明慧不得学，当中道得应仪、缘一觉道。其有信乐、定行、精进，欲逮无上正真道，得学明度权慧者，终不中道懈，过出应仪、缘一觉去，正在无上正真道中立。

“譬若士女持坏瓶取水，知不久必坏，所以然者？未成故。学不逮此深法，终不能逮一切智，便中道厌却堕二道中。譬若持瓦瓶行担水，安隐归至。何以故？已成故。学得深法，知终不中道息恣心止无上正真道。

“譬若大海中，船不善护，以财物著中，至于道坏，财物离散，亡其重宝。如是开士大士正使至意学，不得深法，当知中道厌便亡名宝，中道懈怠堕二道中。譬若有人施张大海中，故船补治，持财物著中有所至，不中道坏必到其处。如是开士大士有信乐、定行、精进学，又得深法，终不中懈，正上无上正真道中立，终不堕两道，正向佛门。

“譬如人年老而身病，云何是人能从床自起不？”

善业言：“不能，天中天。或时起，无力不能自致。正使病愈能自起，会不能行步。”

佛言：“如是开士大士具如上所行学，不得深法而欲逮无上正真道，终不至佛，当中道懈堕二道中。

“譬如老病人除愈欲起行，有健人来扶持之告曰：‘无恐，我自相送。’终不中道相弃，送著所乐处。如是具有上行开士，学得此深明度无极变谋明慧，当知终不中道懈，必能究竟，于中得无上正真道。”

大明度无极经卷第四

分别品第十三

善业白佛言：“云何阿阇浮开士学明度无极？”

佛言：“当与善友从事，以善意随明度教。”

“何等为随教所？”

“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，当施与作无上正真道，莫著五阴。何以故？明度一切智无所著，莫得乐于应仪、缘一觉道。如是，善业，阿阇浮开士稍入明度中。”

善业言：“开士谦苦，天中天，欲索无上正真道者？”

佛言：“如是谦苦安靖于世，为十方护，为自归，为舍，为度，为台，为导。何等为护？生死勤苦悉护教度脱，是为护。生老病死悉度之，是为自归。得无上正真道最正觉，得如来为说经，无所著，是为舍。”

又问：“何等无所著？”

佛言：“五阴不著不缚，是五阴无所从生，无所从灭，是为开士得佛时为世间舍。何等开士得无上正真道最正觉为世间度？度五阴非五阴，五阴为度，度为诸法。”

善业言：“如佛说，度为诸法诸经得最正觉。何以故？无所著故。”

佛言：“如是无所著，开士谦苦，念法不懈，得无上正真道最正觉因说经，如是为度世间。何等为世间台？譬如水中台，其水两避行，如是五阴过去、当来、今现在断，五阴断者，诸法学亦断，诸法断者是定，是为甘露、为泥洹，开士念法，如是便为说法，如是得无上正真道时为世间台。何等为导？如是具得如上说，五阴诸法空，无来源、无去迹如虚空，无异无想，无处无识，无所从生，如梦如幻，无边无异。”

善业白佛言：“甚深，天中天！谁当了是者？”

佛言：“求佛以来久远乃信之耳，过去佛时于彼所作功德，如是人者乃明之矣。”

又问：“何谓求佛以来久远？”

佛言：“去离于五阴以来不复有之，乃明是深法，如是开士为导无量人。”

善业言：“是为人中之导。”

佛言：“然。开士得如上所行，为无量人之导。是为大盟誓，为无量之人誓。不缚于五阴，不缚于应仪、缘一觉者，不舍一切智，不缚于诸法，是故为盟誓。”

善业言：“开士求深明度，不爱三处——应仪、缘一觉至佛。甚深，天中天，不有守者，不无守者！不无守者从明度中，为无所出法，为守定，为不守诸法，为守无所有，为守无极，为守无所著。”

佛言：“如是在明度中者，当如是不退转。开士于明度中无所适

著，终不随凡夫语，不信余道，不恐不畏，不懈怠。当作是知。其人于过去佛已受斯明也。”

复白佛言：“开士不恐不畏，不懈怠，何缘当念明度中观视？”

佛言：“心向一切智是为观。”

“何谓心向一切智？”

佛言：“心向如空，是为观视。不视不可计，一切智如不可计。是为非五阴，不入，不得，不知，不有知，不无知，无所生，无所败，无作者，无来源，无去迹，无所见，无所在，如是不可限虚空，不可计一切智亦然。无作佛，无得佛者，无从五阴中得佛者，亦不从六度得佛。”

爱欲天子、梵天子白佛言：“甚深，天中天，难晓难知！”

佛语诸天子：“如是，如来视如是安隐甚深，是知悉知不退转无上最正觉亦无最正觉。”

诸天子白佛言：“希有信是经者！愍念世间故说之，世人所欲皆著。”

佛言：“如是。”

本无品第十四

善业白佛言：“诸法随次无所著，无想如虚空，是经无所从生，诸法索之无所得。”

爱欲天子、梵天子言：“善业所为如如来教，但说虚空慧。”

善业言：“如来是随如来教。何谓随教？如法无所从生为随教，是为本无，无来源亦无去迹，诸法本无。如来亦本无无异，随本无是为随如来本无，如来本无立为随如来教，与诸法不异无异。本无，无作者，一切皆本无，亦复无本无等无异，于真法中本无，诸法本无，无过去、当来、今现在，如来亦尔，是为真本无。开士得本无如来名，地为六震，是为如来说本无，是为弟子善业随如来教。复次，五阴、沟港、频来、不还、应仪、缘一觉不受，是为随教。”

鹭鹭子白佛言：“本无甚深，天中天！”

当说本无时，二百比丘得应仪，五百比丘尼得沟港口，五百诸天人皆得无所从生法乐于中立，六十开士新学得应仪道。

佛语鹭鹭子：“是六十人过世时，各供养五百佛，皆布施、持戒、忍辱、精进、禅定不知定，虽空不得明度变谋明慧之护，今皆堕应仪道中。开士有道，得空、无色、无愿，不得明度变谋明慧，便中堕彼两道。譬若大鸟，其身二万里，无翅从天上自投中，欲还宁能不？”

对曰：“不能。”

“至地欲令身不痛，宁能不痛乎？”

对曰：“不能，或闷或死。”

“何以故？其身大而无翅。正使开士如恒沙劫，作布施、持戒、忍辱、精进，求色定不入空，不入明度，不得变谋明慧，心大起索佛道，一切欲作佛，便中道得应仪、缘一觉。若于佛所具如上行，又闻佛一切智，皆念求如色，是为不持如来戒定慧，不知一切智，但闻声心想如闻耳，便从是作无上平等最正觉会不能得，便中道堕彼。何以故？不得深法故。”

鹭鹭子白佛言：“如佛所说，念中慧开士离深法，便得应仪、缘一觉。若真欲得无上正真道最正觉者，当学明度变谋明慧。”

爱欲天子、梵天子白佛言：“难晓明度无上正真道！”

善业言：“难了，天中天！如我念是慧者，无上正真道易得耳。何以故？无有当何从得佛。何以故？诸法皆空，索法不可得。当作佛者，索法无所得，是求佛易得耳。”

鹭鹭子言：“如所说者难得。何以故？空不念当作佛，是法如虚空。设易得者，何以恒沙开士皆逮？”

报言：“云何用五阴逮乎？”

曰：“不也。”

“离五阴逮乎？”

曰：“不也。”

“云何？”

鹭鹭子曰：“五阴本无，宁逮乎？”

曰：“不也。”

“离之有法逮者不？”

曰：“不也。”

“云何是本无使逮不？”

曰：“不也。”

“离之有法使逮不？”

曰：“不也。是法不得，何所法使逮者？”

鹭鹭子曰：“如子所说，大士等游都无逮者。佛说三有德之人求应仪、缘一觉至佛道，于三不计三，为求一道，如善业所说。”

满祝子语鹭鹭子：“善业说一道当问。”

鹭鹭子言：“说一道我用是故问。”

答曰：“云何于本无中见三道耶？”

曰：“不见也。何以故？从本无中不可得三事。”

善业言：“本无一事得乎？”

曰：“不也。”

“于本无中得一道乎？”

曰：“不也。”

善业言：“设是谛不可得者，何故复说应仪、缘一觉、佛？如所说道，本无无异，闻本无心不懈怠，是必得最正觉。”

佛言：“如尔无异，持佛威神，使若说本无等无异。”

鹭鹭子问：“何等为觉？”

佛言：“无上正真道即是也。”

善业问佛：“何等为成就于开士？”

佛言：“一切人皆等视，慈心加哀不得瞋恚，作是立当作是学。”

不退转品第十五

善业问佛：“不退转开士大士，当何以比观其行相如是？”

佛言：“如逮得禅者不动不摇，如应仪地，如缘一觉地，如佛地，如本无终不动；佛说本无，闻者不言非，虚空本无，本无是所有无，无本如本亦不言非如；闻已，若转于余处闻终不疑，不言是非如本无立；其所言诚而重，不说不轨，凡夫逆道之作不观视，用是比相行具足知是不退转大士。

“复次，不形相沙门、梵志面貌，是别之谛知谛见，终不祠拜华香施天，亦不教他人，为用是比相行具足知。

“又终不生恶处，不作妇人身，用是比相行具足知。

“又不退转大士持戒，身自不杀，教人不杀；身自不盗，教人不盗；身自不淫，教人不淫；身自不两舌、恶口、妄言、绮语、嫉妒、恚痴，是十戒皆自持，复教彼守行，梦中自护十戒，面见如是，用是比相行具足知。

“又学诸法，用是心学是法，令群生安稳为说经，持是经授令分德，愿群生令得斯净定以明自立，用是比相行具足知。

“又大士深法说时终不疑，不言不信亦不恐，所言软美，少睡卧，行步出入不乱心，徐行安谛择地而行，被服衣中常清净，无蚤虱尘垢亦无忧，身中无八十种虫。所以然者？开士大士六度功德过于贤圣，稍欲成满，身心净洁，悉受高志。”

善业白佛言：“云何，天中天，开士大士心净洁？”

佛言：“所作功德转增稍上，心无所碍，功德悉逮，是心净洁过应仪、缘一觉上，用是比相行具足知。

“又有来供遗者不起喜，一切无恚，于深经说未常有厌，深入智中；若余处欲闻经者，持是明度为说之；其有余道所不正者，持明度为正之；经中所出法悉持，无常之事以语之，诸世间经书所不能解者，持是明度为解之，用是相行具足知。

“是弊邪稍稍来到其所，便于边化作八大地狱，中有诸开士，便指言：‘斯人皆从前佛受决为不退转，今皆堕地狱中。佛为授若地狱耳。若当疾悔之，言我非不退转。设若言尔者，不复入地狱中，当生

天上。”

佛言：“设是心不动者，知是不退转，用是相行具足知。

“邪复化作师被服，往至其所：‘若前从我闻所受，悉弃之皆不可用。若疾悔之随我言者，我日来问讯，不用我言终不复来。莫复说此事，我不欲闻，前说皆外事耳，更受我言是佛所说也。’”

佛言：“闻是设令动转者，当知其人从不过去佛受决，未升大士举中在不退转地。

“设令不动转，念是经虚空所致，作是思惟不信邪言。譬如比丘得应仪不受邪言，眼见经证，是为空所致终不可动。如应仪、缘一觉所念法终不复还，是大士向佛亦然矣，正在不退转地立，是为极度，用是相行具足知。

“弊邪复往到其所，更作异人言：‘若所求者为求苦耳，非求佛法也。若负斯难用之为求，若在恶道历世弥久，适得为人不尝思惟自患厌耶？当于何所更索是躯？如何不早取应仪，用佛为求乎？’”

佛言：“设不转者，邪复舍去，更作方便化作若干开士在其边立，复往指言：‘若见是开士，皆供养如恒沙佛衣食、卧具、医药，具足受法问慧，当所行所求悉学，如法住，如法求，皆入中作斯学行，常不得佛，汝缘得乎？’”

佛言：“设是不动者，邪去不远化作比丘辈言：‘是应仪过世时，皆求开士道，取应仪已，若何从得佛？’”

佛言：“用是故，开士大士作是行，从他处闻，心不转不异，于是中复觉知邪为。

“佛所语无异，求大明植志，若兹者设不得佛，佛语为谬。佛语不欺，当作是学，当作是求，谛护是教，心不动转，从中觉邪，用是相行具足知是不退转矣。

“又邪娆言：‘佛如虚空，是经行无边不可得极。何以故？是经义可知，观其所趣皆虚空矣。为中勤苦，不当觉知邪事，邪作是经耳，云何欲得佛？是非佛所说。’”

佛言：“夫贤士女视明虑长，谛议自议，妖邪多巧以逆为顺，怪来不倾牢如须弥，用是相行具足知是不退转也。

“作一禅、二禅、三禅、四禅，是定随是四禅，不录禅是所禅，作是定用入欲中故，不退转开士大士不随定教，净过定上，用是相行具足知。

“又有共称其名德者不以喜，心不动乱，常正心。设在家不有重淫，若时有欲，如过大空泽中饮食时，恐怖畏盗贼欲疾去，自念：‘我何时当出是空泽中？’念：‘妇人恶露不净，非我净法。’当作是念。何以故？念使十方人安隐故。”

佛言：“如是其福具足，得明度威神力，使作是念，用是相行具足知。

“又和夷洄翼从防卫，余鬼神不敢附，不失心志，不妄起心；身

无疮厉，六情雅具，圣雄而不自显；不诱他妇女，若符咒药不行之，亦不教人淫秽行；不以历口，非法恶念无由生哉，用是相行具足知。

“复次，善业，将以何行名为不退转？不退转者，不与无道主、佞嬖臣、贼盗偷冠军谋残生，非法士女、蛊道淫劬、钱谷屠酒祀、缯彩香熏、倡优调戏、入海投难求荣采利，如斯之徒终始不友。开士从事不离一切智，常誉贤者以为谈首，远愚近圣尊戴三宝。尔故誓曰，不退转开士常愿生异方佛刹，愿高誓重必获往生，用是故，常见佛得供养。如是愿从欲处、色处、空处，从彼来生中国于开士家、大明卿、八正，谈于义典，逆事不豫，远边地无佛处，性净真不犯法，如是相行具足知为不退转。

“不退转开士不言，我是不疑我非不中疑。譬如得沟港道于其地终不疑，邪事适起即觉知，宁殒命而不徊心。自于其地终不疑不懈，无应仪、缘一觉心，心不念佛难得，安住其地，心大无表，勇而无敌。何以故？如是住无能过者。用是故，邪愁毒便化作佛身，往谓之曰：‘若于是可取应仪证，若未受无上正真道最正觉决。何以故？若不得是相行，何因得乎？’知非佛也，是邪耳，如佛所说思惟视之，是邪所为欲使我转。”

佛言：“设不动者，知已于过去佛受无上正真道最正觉决。

“其悉知法行忠正者，代不惜身命一切法，悉受往古来今诸佛明法，悉护持之。用是故，不惜身命，未常懈无厌时，如来及诸弟子说经时不疑言非。何以故？逮得无所从生法乐，于中立持是功德，悉具足知是不退转开士大士。”

恒竭清信女品第十六

善业白佛言：“不退转开士从大功德起，当为说明度令入深法。”

佛言：“善哉！善哉！若内开士使入深法，何等为深空？为深无想、无愿、无识、无生灭，泥洹是为限。”

又白佛言：“泥洹是限，非是诸法。”

佛言：“诸法甚深，色、痛痒、思想、生死、识甚深。何等为五阴甚深？如本无，尔故甚深。”

善业言：“难及，天中天！安稍去色便为泥洹。”

佛言：“是与明度相应，当作是住，如明教学。”

“开士随是行思惟念一日，如梦中教，却几劫生死？”

佛言：“譬如淫士宝彼女色，与之期会，女不自由，劬夫宁有盛想不？”

善业言：“士以色故，想彼面会，展其愚情。”

佛言：“一日之中有几意念？”

对曰：“甚多，天中天。”

佛言：“如彼人念一日心转多，开士如是欲学净行，一日为去恶于罪甚多。若离明度，正使布施如恒沙劫不如也。又使寿如恒沙劫等，并前行沟港、频来、不还、应仪、缘一觉至佛，不得明度，行不如中教，皆不如此行。如中教开士，又复寿如前，布施、持戒具足，若求明度念起说经，其德出彼上。以经布施作无上正真道，自深入教，其德转高。自深入者，为明度所护未常离时，其德甚多。”

善业问：“所识有著者，天中天，此二何功德为多者？”

佛言：“开士所识，若求明度，乐于无所有，乐尽，乐无常念，是为不离明度，得德不可计称数。”

善业问佛：“不可计复言称数，将有何异乎？”

佛言：“称数者，其数无尽；不可计者，谓无边量也；尔故为不可计称数。”

善业言：“佛说不可计，五阴亦然。”

佛言：“若所问者有所因，使五阴不可计量。”

善业问佛：“何等为无量？”

佛言：“于空中计之，是法不可计。”

佛言：“云何，善业，我不尝言诸法空？”

对曰：“如是，天中天，如来说悉空。”

佛言：“如是诸法悉空不可尽计，经慧无有，各为异流，如来但分别说耳，不可尽量。是空，是想，是愿，是识，是灭度，随所喜说，作是说示现教化，如来如是。”

善业白佛言：“难及，天中天！经本空耳，云何复于空中说经？是经不可逮，如我了佛诸法不可逮。”

佛言：“如是诸法不可逮计，法空耳。”

“如佛所说本不可逮，愿解不可逮慧有增有减？”

佛言：“不也。”

善业言：“不可逮慧不增不减，六度等然。若其不增，何因开士近无上正真道得为正学？设不减者，开士求守明度变谋明慧，不念布施增之与减，不作是念，是但名布施度无极耳，所施与念持是功德与作无上正真道，戒、忍辱、精进、禅皆如是。开士求明度守之，得变谋明慧，不作是念，增减皆但名耳，念发心如无上正真道，我作是施与。何谓无上正真道？”

佛言：“本无是也。本无不增不减，常随是念，不离为近矣。”

善业问言：“开士以初意近无上正真道耶？以后来意近乎？斯两意无对，何等功德出生长大之者？”

佛言：“譬如灯炷燃，用初出明烧炷乎？后来明耶？”

善业言：“非初明亦不离初明，非后明亦不离后明。”

佛言：“如是不用初意得无上正真道，亦不离初意，非后意亦不离后意得，是为得正觉。云何心前灭后复生乎？”

善业言：“不也，天中天。”

“云何心初生可灭乎？”

对曰：“不可云当所灭者。”

“宁可使不灭乎？”

对曰：“不可。”

佛言：“宁可住本无乎？”

对曰：“欲住本无，当如本无住。”

佛言：“设令在本无中住，宁可使久坚乎？”

对曰：“不，本无甚深。”

曰：“本无宁有心也。”曰：“离本无，宁有心乎？”

对曰：“不也。”

曰：“见本无乎？”

对曰：“不见。”

“作是求，为深求乎？”

对曰：“不也，天中天，作是求无所求。何以故？是法了不可得见。”

佛言：“开士大士求明度，为求何等？”

对曰：“为求空，求空为求，何为为求无想？”

曰：“为去想乎？”

对曰：“不。”

“云何想不去？”

善业言：“开士不作是求妄想，天中天。何以故？开士求想尽灭者，即可得应仪。开士变谋明慧不灭想得证，向无想随是教矣。”

鹭鹭子谓善业：“有三事向定守定门，空、不愿、无想是为三，有益于明度，不但昼益，夜于梦中亦复益。何以故？昼日夜梦中，佛说等无异。”

善业语鹭鹭子：“若开士昼日有益，夜于梦中亦有益。”

又问：“梦中所作宁有所得不？如经等之。”

善业曰：“梦中作善者喜为益，恶者慍戚为减。”

“设于梦中杀人，觉已喜叹快之云何？”

善业言：“心不枯尔皆有所缘，若见闻、若念为因缘，是故知耳。从是中令人心有所著，或无所著是为不妄，尔皆有所缘。”

鹭鹭子言：“所作为空耳，何因心有所缘？”

善业言：“心想因缘即因缘兴矣。”

鹭鹭子言：“开士梦中布施，持是施与作无上正真道，有施与者无也？”

报言：“弥勒开士近在前，旦暮当补佛处，子欲知当从问。”

鹭鹭子问弥勒，弥勒言：“如我字弥勒，当色解慧耶？当痛痒、思想、生死、识解乎？持是身解乎？若空五阴，解五阴空无力，当所解法不见，亦不见当所解人得道者。”

鹭鹭子曰：“所说为有证？”

不答，曰：“我所说不得证。”

鹭鹭子便作是念：“弥勒所入慧甚深！甚深！何以故？行明度以来久远。”

佛言：“云何见若作应仪不乎？”

曰：“不也，天中天。”

佛言：“开士不作是念‘我受决’，是法若于法中得正觉，亦无得正觉者，作是行为求明度，不恐我不得正觉。随是法中教，是故勇无所畏：

“至大剧处虎狼中念：‘设有啖我者，为当布施，行布施度无极近无上正真道。愿我作佛时，令我刹中无禽兽道。’

“至贼中设于中死，心念言：‘我身会当弃捐，设杀我，我不当瞋恚，为具足行忍辱度无极近佛道。我作佛时，令我刹中无贼盗。’

“至无水浆处，心念言：‘人民无德使尔。我作佛时，令我刹中人民皆得一切智八味，用一切故当精进。’

“至谷贵处念：‘当精进取佛。’愿曰：‘吾作佛时，令我刹中无谷贵处，皆使人民在所愿所索食悉在前，如忉利天上所有，用众生故当精进。有恶岁正使身遭恶岁死，我心无异，必当降伏邪官属，行精进索佛道。我作佛时，令我刹中人民无恶岁死亡者，我所语后我作佛时无异。’

“复次，鹭鹭子，开士闻是便呼无上正真道或却后久远乃得佛者亦不恐怖，从本际以来呼如一意转顷。何以故？无本际乃得佛者，心安然不恐怖。”

时，有清信女从坐起，前至佛所作礼长跪言：“我闻是不怖，必除恐怖之处索佛道，得佛已当说经。”

佛笑，口中金光出。清信女即持金华散佛上，佛威神故华不堕地。

阿难从座起，更奋袈裟，前作礼长跪言：“佛不妄笑，既笑当有所说。”

佛语阿难：“是恒竭清信女却后当来劫，劫名星宿，中有佛名金华，是清信女后于此时弃女为男，后当生无怒佛刹，从一刹生一佛刹。譬如金轮圣王从一观游一观，从生至终足不蹈地，是清信女如是，从一佛刹到一佛刹，未常不见佛，足不蹈地自致得佛。”

阿难心念：“如无怒佛刹诸开士会者，是为佛会耳？”

佛即知阿难心所念，曰：“然，阿难，诸会者悉度生死已。清信女后作佛，名金华佛，度不可计应仪，令三毒尽，刹中无禽兽、贼盗、断水谷处，病瘦及余恶事悉无有。”

又问佛：“清信女从何佛作功德？”

佛言：“于锐光佛所，作功德初发意求佛，时亦持金华散佛上，

愿持是功德施与作无上正真道。”

佛言：“如我持五华散锭光佛上，即逮得无所从生法乐于中立，佛即授我决：‘却后九十一劫，若当作佛，名释迦文。’是清信女，尔时见我从我受决，其心念：‘我当受决得无上正真道。’”

阿难白佛言：“是清信女所求已度。”

守空品第十七

善业白佛言：“开士大士行明度无极，何等为入空？为空定？”

佛言：“色、痛痒、思想、生死、识空观，一心作是观不见法，于法中不作证。”

“佛所说不于空中作证，云何开士于定中立而不得证？”

佛言：“是开士悉具足念空不得证，作是观不取证，观入处甫欲向，是时不取证，不入定，心所著不失，开士法本无中道取证。何以故？本愿都护众生，为兴弘慈，念具功德不中取证。开士大士得明度，证致功德斯大力矣。”

“譬如人勇悍能却敌，为人端正猛健无所不能，悉持兵法六十四奇，悉晓习工，为众人所敬，所至处无不得力者，从是所得者转分布与人，其心欢喜。若有他事与父母妻子俱去，过大剧道，其人安亲曰：‘莫有恐怖，今但免难矣。’重仇虽来，其人多变以济亲害，送归本土，宗门康休心亦无损。所以然者？以其巧变备矣。其人勇慧能幻化化作士众，仇睹恐惧各自流散，乡土称德靡不欢喜者。是开士大士于众生行大慈心，过应仪，出缘一觉地去，于定中立，于众生悉慰伤无所见，于是中不取证，入空中深不作应仪；作是行，向定，向泥洹门，不有想，不入空取证，如鸟飞行空虚中无所触碍；如是行，甫欲向空至空，向无想至无想，不堕空无想中，悉欲具佛诸法。”

“譬如人攻射，射空虚中，后箭中前箭，续后射转中前箭，其人欲令箭堕乃尔堕。如是行明度，为变谋明慧所护，自于其地不中道取证堕二道行，以是功德逮得无上正真道，成满便得佛。于经本中，观不取证。”

善业白佛言：“谦苦作是学不中道取证？”

佛言：“悉护众生守定向灭度门，心念分别。何等为分别？守空定分别，无想定分别，变谋明慧护使不中道取证。何因变谋明慧护之？心念护众生，持是所念不中道取证。”

“复次，深入观苦空定向灭度门，用是故分别久远以来人民所因缘想中求无上正真道，为说经当使弃是因缘，守空定、无想定、无愿定，向灭度门不中道取证。”

“复次，开士念久远人民呼常有想、有我想、有好想各各求，‘我作无上正真道时，有人民故为说经使断是，诸想悉断求。云何断？是

常非常，是乐皆苦，是身非身，是好皆丑。’开士思念为变谋明慧守无愿定，向灭度门不中道取证。若开士大士心念：‘众生从久远来求因缘、求想、求欲、求聚想、求空想求。’开士言：‘我使众生无斯想。’普慈弘至故，得变谋明慧。是法观空、想、愿、识，无所从生、齐限，不中道取证，法当作是知。

“开士云何求明度？晓习法中心何缘求入，守空定向灭度门，守无想、无愿、无识、无所从生定向灭度门。是开士不得慧故，守空念，无想、无愿、无识、无所从生念定意，有来问者，不即持不可计心为解者，知是非不退转开士也。何故？不退转开士心无央数悉知。用是行不具足知，未得不退转之明矣。”

善业言：“不可计人求开士道，少有能解者。”

佛言：“作是解者已受决，于功德中极殊，所知法，应仪、缘一觉、诸天人鬼龙、质谅神所不能及。”

大明度无极经卷第五

远离品第十八

佛告善业：“梦中开士大士不入应仪、缘一觉地，亦不教人入中。诸法梦中视，心志常在佛，当知是不退转相。”

“梦中与若干百千弟子共会坐说经，与除馊众相随最在前，如来说经悉见，是不退转开士相。”

“梦者在虚空中坐，为诸除馊说经，还自见七尺光，自在变化，于余处所作为如佛说经。梦中不恐、不怖、不畏难，若见郡县其中兵起展转相攻，水火之灾，虎狼、狮子、毒虫之害，见斩人首者，如是余变勤苦、困穷、饥渴者，视诸厄难悉作是见，其心不恐，寤即起坐念：‘如梦中所见睹，是三处我作佛时，说经遍教。’当知是不退转相。”

“从何知是开士大士成作佛时其境内一切无恶？正是时梦中，若见畜生相食、人民疾疫，其心稍稍生念：‘使我界中一切无恶。’用是故知。于梦中寤已，若见城郭火起时，便作是念：‘可于梦中可见是相。’见之不怖，用是相行具足，是为不退转开士。”

“今我审应是所向者，当无是异变，火起当灭，悉消去不复见。”

佛言：“假令火即灭，知已于往佛受尊决矣。假令火不灭，知未受决。设火神烧一舍置一舍，复起烧一里置一里，知其家人前世时断经所致。斯人之等所作悉自见，宿所作恶于是悉除，从是来断经余殃悉尽，知是未得不退转。用是视，持是相，当为说令知之。”

“或时男女为鬼神所取，作是念：‘或我受决，已过去如来授我无上正真道，所念悉净，却应仪、缘一觉心，会当作佛，十方现在诸佛

无不知见证者。今如来悉知我所议念，鬼神当用我故去。’不去者未受决。”

佛言：“其人审至诚者，弊邪往到前曰：‘若本作是住，本字某以受决。’欲以是语乱之。开士言：‘我真已受决者，鬼神即当去。’邪神念曰：‘我当使鬼去。’鬼即去。所以然者？天邪极尊有威灵力，鬼不敢当。开士反念：‘用我威神故去耳。’便自贡高，轻易贤人，无所敬录，言：‘我于过去如来所受决。’已自可贡高反起瞋恚，更生罪念当堕两道，以不成为成，当觉邪为。舍善友去，为邪所困，当觉是事。

“邪反覆往说昔受决事，并七世父母中外宗家姓字，‘若在某国县乡生，今作是语，前世亦作是软语’，随其人性行，聪闇、吉凶、穷达、贵贱、贫富，因扶奖蹴言：‘若前世亦尔。’开士心念想：‘我将来？’邪复言：‘若已受决得不退转。’其人闻之心大欢喜，自谓审然，便行形调轻易同学，用是字故便失其本行堕邪网，用受是字故不觉邪为，自谓得无上正真道。邪复言：‘若作佛时当字某。’闻是名，心念言：‘我得无然，我生本有斯志。’”

佛言：“是开士于智中少，无变谋智慧反作是念。若邪天共作是，除谨为之所迷。”

佛言：“我所署开士不教令作是念，远离一切智，亡权德，远大明，释贤友，信凶愚。斯辈会堕两道，若后久远勤苦，乃复求佛耳。用明度恩故，当自致作佛。”

佛言：“是尔发意受是字时，不即觉悔，如是当堕两道。若有除谨教重禁四事法，若复他事所犯毁是禁，不成沙门，不为佛子。是坏开士言：‘我于某国郡县乡生。’作是生念时，于除谨四事法其罪最重，置是四事重法是为五逆。当意生念，受其字意信之，其罪太重，当作是知。用是字故，为邪入深罪。邪复往作是语：‘远离法正当尔，如来正觉所称。’”

佛语善业：“我不作是说远离，教开士大士于树间、闲处止。”

善业白言：“云何，天中天，何所复有异远离？”

佛言：“正使各有应仪随是行念，缘一觉随是行念。

“各有开士大士于城外行，远离一切恶不得犯，若当于独处、树间、闲止了行开士大士法，我乐使作是行，不使远行到绝无人处于中止。持是远离，当昼夜勤行，是故言行远离当于城傍，我所说法如是。

“尔时，弊邪当往教行远离法，语之：‘若当于独处、树间止，当作是行。’随邪教便亡远离法。邪语之言：‘道等耳，应仪、缘一觉等无异。’”

佛言：“是开士所愿未得，反随其行；于法中未了，反自用轻余开士，自贡高谁能过我者，轻城傍明净心所念——不入应仪、缘一觉法中住，所有恶不受，禅脱弃定，于定中逮得，所愿悉具足度。”

佛言：“其无变谋明慧开士，正使在空泽中禽兽、罗刹所不至处，百千万岁复过是，不知远离法，会无所益。邪便飞在虚空中立言：‘善哉！善哉！是真远离法，如来所说。正当随是远离行，疾得无上正真道。’是人闻喜，便起到城傍，远离成就有德高行，反轻言：‘若所行法非。’”

佛言：“如是诸行者，中有正行呼非，反行呼是，不当敬者而敬之，当所敬者而恚慢之。邪语是开士言：‘我行远离，有飞人来语我言：‘善哉！善哉！审是远离法，正当随是行，我故来相语。若在城傍行，谁当来语若？’”

佛言：“开士有德人而反轻之，如是当作是知。如担死人种无所中直，反呼是开士有短，是为开士怨家，厌开士高行，为天人大贼。正使如沙门被服，处开士之中由亦是贼，无与从事、交接、言笑。何以故？多瞋恚怒起，败人好心。

“当作是知，所当护法常自坚持，当净其心，立心所狎习当谛持，常当正心畏怖勤苦处无得入。彼坏器辈所在三处止，常当持慈心哀念，令安隐慰伤之，自护所念：‘使吾无生秽浊恶心，我设有不善，疾使弃之。’是开士大士所行极上，当作如是知。

善友品第十九

“复次，善业，开士大士盛志欲得无上正真道最正觉，当与善友从事，恭敬三尊。”

善业问：“善友当何以知？”

佛言：“有为人说明度无极者，教人入是定，是开士大士善友。六度无极是善友，是善德，是护，是将，是去如来最正觉。当来今现在十方无称数佛刹如来，皆从明成一切智道，用四事护众生。何等四？一者、布施，二者、劝乐，三者、饶益，四者、等与。是为四德，为父母，为舍，为台，为度，为自归，为导。是故六度为众生之度，开士大士学六度，用众生故都欲断其根学明度相。何所是明度相？无挂碍明度相，是相为得诸法。”

佛言：“如是有相得明度，是所相得诸法。何以故？诸法各空，是相亦空，是为明度。”

善业问佛：“正使，天中天，诸法各空，何缘人民欲生死灭尽时，空无增时亦无休息，各虚空无形，无上正真道最正觉不从是中各各虚空不得无上正真道最正觉？云何，天中天，是法当何以知决？”

佛言：“尔群生勤苦，望欲得是因，致是，作是求。尔见我得空不乎？”

善业言：“不，天中天。”

佛言：“自作是得是，是空不？”

对曰：“如空，天中天。”

佛言：“但用是故，若无解时。”

对曰：“如是，天中天，极安隐。人民欲得是因，致是，勤苦无休。”

佛言：“人民所欲故便著，当作是知。人民所生本从是生，从中无所取，无所取者不作是无；是无灭尽时，无生增益者，作是晓知，是开士大士求明度。”

善业白佛言：“开士为不求五阴，作是知晓为求明度，为悉等求，诸应仪、缘一觉所不及。有德之人求巍巍之道，无能逮者。当作是行，昼夜疾近无上正真道最正觉。”

佛言：“云何，四天下群生都获为人，当求无上正真，发意索佛道，各尽寿布施与无上正真道。于善业意云何？其福宁多不？”

对曰：“甚多，天中天。”

佛言：“得明度净定守一日，如中教作是念行，是福过彼。何以故？众生行无能及是慈者。

“斯高士深入智中，晓了是智悉具足，是世间勤苦即兴普慈，愍伤一切，道眼彻视见群生，成就具足高志，行无懈怠以其不懈得是。彼开士弘慈普至，不以斯相住，亦不用余住，其智大明，虽未住无上正真道，一切刹土皆共尊，举正上真道终不还。若受供养衣服、饭食、床卧、医药，是明度心其中立，所受施除去近一切智，所食无罪，益于众生，悉示道住，无边极处悉照明之，诸在牢狱中者悉度脱之，示其道眼——‘随是行，莫念相，莫作异念持短，入明度中高行莫懈’。

“譬如得明月珠已，复亡之，大愁毒坐，起忧念想如亡七宝，作是念：‘云何我亡是宝？’欲索珍宝者常坚持心，无得失一切智。何以故？明度虚空亦不增减。”

善业言：“虚空云何开士大士成就其行，近无上正真道？”

佛言：“开士大士亦不增不减，经中说时闻之不惧不怖，当知是高士即为求明度矣。”

善业言：“如是明度为空求乎？”

佛言：“不也。”

“有离明度得耶？”

佛言：“不也。”

善业言：“以五阴求？”

佛言：“不也。”

又问：“离五阴颇有所求？”

佛言：“不也。”

善业言：“云何求大明？”

佛言：“若见是法，何以法求明度？”

对曰：“不见，天中天。”

佛言：“云何遍见是明度？何所开士求之？”

对曰：“不见。”

佛言：“设使遍见法有所生处不？”

对曰：“不见。”

佛言：“是所开士大士还得无所从生法乐，悉具足无所受决无上正真道最正觉，所至处无所复畏，悉作是护、是求、是行、是力，为逮佛慧、极大慧、自在慧、一切智慧、如来慧。设作是不得佛，佛言为有异。”

善业言：“设使诸法无所生受决无上正真道？”

佛言：“不。”

善业言：“云何开士大士得无上正真道？”

佛言：“见所当受决者乎？”

对曰：“不见法当作无上正真道。”

佛言：“如是诸法无从中得，开士不作是念，持是法当受决不受决。”

天帝释品第二十

释于众中白佛言：“甚深明度无极！难了难知！天人德大，值说斯定。闻之书持学者，其福甚大。”

佛语释：“阎浮提人民皆持十戒，悉具足持，是功德百千万亿倍，不如是善人闻明度书持学者。”

时，座中有一除馊语释：“出卿上去已。”

报言：“持心一念出我上，何况书、持、学、随是法教作是立者！明德喻三界群生之上；及至沟港、频来、不还、应仪、缘一觉，复过是上；至开士行布施、戒、忍、精进、禅度无极，若失明度及变谋明慧，亦复过其上。开士大士求明度狎习中行，天、人、鬼、龙、含毒凶孽终不能胜，作是坚持疾近一切智，不离如来名，佛座不远，懈怠不生，为学佛，不学应仪、缘一觉法。四天王当往问讯，疾学四部弟子当于佛座作无上正真道。当作是学，四天王常自往问讯，何况余天子！”

阿难作是念：“是释自持智说耶？持佛威神乎？”

释知阿难心所念，语阿难言：“持佛威神。”

佛言：“是中，阿难，或时开士大士深念求学明度，三千国土中邪一切皆悉愁毒，欲共坏乱使中道取证。”

贡高品第二十一

佛告阿难：“开士随时各学明度无极，随法行之，是时一佛界邪各惊念言：‘我使开士中道得应仪，莫使得无上正真。’弊邪见开士习行明度，深为愁毒四面放火，怖诸开士念心一转。”

佛言：“邪不身遍行乱。开士若远离善师，为邪所乱愁毒，以不深解明度，心狐疑念，有之无乎？昔所玩习而今恶闻，或结不知，将以何缘守明度乎？疑网自蔽，邪得其便，教余开士言：‘若用是为写学，我尚不了其事，若能了乎？’自言所行是，若所行非，所为颠倒，用是故其人在地狱、禽兽、饿鬼中，其罪日增，如是邪大欢喜。若开士与行应仪道诤，又与开士共诤时邪言而离佛远矣。若未得不退转开士与不退转诤，随念恚恨心一转念转却一劫，虽有是恶不舍一切智，劫数无极始当从初发意起。”

阿难白佛言：“心所念恶，宁可悔不？乃当却就尔所劫。”

佛言：“我法广大可得悔。若开士念恶有恨，又喜以教彼，斯人不可使悔也。误有恚骂即惭悔过：‘我当为十方人作桥梁令得泥洹，宁可有恶意与人诤耶？当如哑羊，诸恶忍之，心不当起恚为应仪道者。’”

阿难白佛言：“开士大士与相共止，法当云何？”

佛言：“相视当如视佛，心念当言：‘共一师、一船、一道，彼所学我亦当学。’欲喜应仪、缘一觉悟者，不与同愿。其有忍苦欲求佛者，当与相随。若此为一法学也。”

学品第二十二

善业白佛言：“开士学无常，为学一切智；学无所生，学去淫劫，学灭度，为学一切智。”

佛告善业：“若所问学无常为学一切智者，云何是如来本无？随因缘得如来本无字，宁有尽时不？”

对曰：“不也。”

“如此为学一切智、明度无极、如来地、十种力、四无所畏，为悉学诸佛法。开士大士作是学，邪及官属不能中坏，疾得不退转，为近佛树下坐，为学佛道，为学习法，慈悲喜护普济群生，学三合十二法轮为转，学灭度十方人，为稍稍上至佛道，学入甘露法门，不懈怠之人乃能学是。作是学者，为学十方人导，死不入地狱、禽兽、饿鬼，终不生边地、愚痴、贫穷中，不受众痛之疾，不毁十戒，不从流俗淫祠，远不持十戒人，不愿生不想天上，从明度中出变谋明慧威神，入禅不随禅不随禅法。开士学如是，为得净力、无所畏力、佛法净力。”

善业白佛言：“诸法本皆净，何等开士为得法净？”

佛言：“开士学如斯，为学无所得净法，诸法净。如是开士行明

度时，不悔不厌是为行。未得道者，愚痴不晓是法，不见其事。开士用人故常精进，人当效我，用是得力精进无所畏。作是学一切智者，若出金之地其地少耳，又如索转轮圣王之人少耳，小王者多；从是中多索应仪、缘一觉者，既有初发意者，开士少有随明度教得不退转者，开士当力学及不退转。开士行明度不以恚意向人，不求人短，心无慳贪，不毁戒、怀恨、懈怠、迷乱，心无痴冥，学明度为照明诸度，悉入其门，道德备足。如人言‘是我所’，便外著十二品。悉供养一佛界中人尽寿命，不如守明度净定弹指顷。何以故？从是疾得无上正真道，能给视十方穷孤，求佛之境界、佛之智慧，如师子独步。欲得佛处当学明度，学明度者为学诸法。”

善业言：“开士复学应仪法耶？”

佛言：“开士学一切智，应仪功德不于中住。开士学，十方人无能过者，于一切智中不增不减。若念‘持是明度，当得一切智’，为不行明度无极无相之行也。”

守行品第二十三

是时，天帝释在会中坐，作是念：“开士行，十方人无能过者，岂况佛乎！人身难得，寿安又难，有一发意求佛者甚难，何况至心求佛道欲为十方作明度导者乎！”

是时，释化作甘香华以散佛上，作是说：“行开士道者乃及于佛所愿悉成，为护成佛，诸经、一切智、如来经法悉具足，不退转法示人。有至心索佛，于是法一存念终不还——‘我欲使人于法中益念，不厌生死之苦，以一切众生苦故，当忍勤苦之行。’心作是念，‘诸未度者吾当度之，恐怖者吾当安隐之，诸未灭度者吾当灭度之。’”

复问佛：“新发意开士随次第上至不退转，至一生补处，人劝助其喜，得何等福？”

佛言：“须弥山尚可称知，阿閼浮开士行人劝助欢喜其福无极。一佛界中海水，取一发破为百分，从中取一分以取水，水尽可知几滴，不退转开士行劝助欢喜，其福不可量称数。一佛刹虚空，持一斛半斛、一斗半斗、一升半升可量知几所，此劝助福不可极。”

释白佛言：“邪及官属从邪天来，闻斯定不？劝助将有缘乎？”

佛言：“发意索佛者为坏邪界，心不离佛法。除谨众如是其助喜者为近佛，用是功德世所生为人所敬养，未尝有恶声，不恐入三恶道，当生天上，在十方常尊。何以故？此劝助之德为等施群生矣。何以故？初发意人稍稍增多，自致作佛灭度群生故。”

善业白佛言：“心譬如幻，何因得佛？”

佛言：“云何若学见幻不？”

对曰：“不见化幻，亦不见幻心也。”

佛言：“不见化幻、幻心，见有异法当得佛道不？”

对曰：“离化幻心不离幻心，不见当来佛，无法不见，当说何等法得耶不得也？是法本无远离，亦无若得不得也，本无所生亦无作佛者。设不有是法，亦不得作佛。”

善业白佛言：“设尔明度离本无。”

对曰：“法本无对、无证、无守、无行，无法当有所得。何以故？离明度本无形故。本无远离，何因当于明度中得佛？佛者，离本无所有。”

“何所离本无、无所有当得佛者？”

佛言：“如尔所言，离本明度，离本一切智，俱无所有。虽离本，本亦无所从生。开士当作是惟，深入守定，是故离本无所有得作佛。虽知离本无，明度无所有，是为不守明度、不具足行者，不得作佛。如善业所言，不用明故得佛，虽尔不可离明度得作佛。开士所行勤苦深奥之法，不可取泥洹，如是所说事，开士不为勤苦行。何以故？无作证者，无明度得证者，亦无经法得证者，开士闻是不恐不殆，是为行明度。虽作是行，亦不见行，是为行明度近作佛，远离应仪、缘一觉不见不念。

“譬如虚空中无念有近远者也。何以故？明度无形类。譬如幻所作人，不作是念：‘师离近观，人离我远。’譬如影现于水中，或近或远不念近远。何以故？影无形。明度如是，无是念：‘应仪、缘一觉道为远佛道。’为近适无憎爱，无著无生。

“譬如匠工黠师刻作机关人若作杂畜，不能自起居因对摇，木人本不念言：‘我当动摇屈伸低仰，令观者喜。’如海中大船作者欲度贾客，船不念言：‘当度人。’如旷野之地，万物百谷草木皆生，其中地不念言，我当生不生也。如明珠悉出诸宝，如日照于四天下，其明不言：‘我当悉照。’如水如风无所不至，不念：‘当有所至。’如须弥山上忉利天为庄严山，不念：‘我以忉利天为庄严。’若大海悉出诸宝奇物，海不念：‘当从中出珍宝。’明度无极出生诸经法，如是虽尔无形无念。譬如佛出生诸功德，慈悲喜护加诸群生，明度成诸净法，其义亦然。”

强弱品第二十四

鹭鹭子问善业：“开士大士行明度无极为高行耶？”

报言：“我从佛闻，行明度为无高行。”

诸爱欲天念：“当为十方发意为开士道者作礼。何以故？行深明度开士，誓忍众苦究竟佛业，不中取证寂灭度矣。”

善业语诸天：“虽不堕落中道取证，是不为难也；为十方众生被

法铠令得灭度，斯乃为难！斯人本无，索不可得，作是念：‘为欲度十方，欲度空。’何以故？虚空无近无远，人本亦尔，欲度人为度空，为被法铠。如佛所说：‘人本无，其知人本无所有，是为度人。’开士闻斯不恐怖，斯为行明度。离人，本无人；离五阴，离诸法，本无五阴及诸经法，开士闻是不恐不懈。”

佛言：“何因不恐不懈？”

对曰：“本无故不恐，本净故不懈。何以故？索懈怠本，本无有也，所因懈怠亦复无有也。”

诸天释梵皆为作礼。

佛言：“不但诸释梵，上至约净天、遍净天、无结爱诸天，皆为作礼。十方不可计现在诸佛悉念拥护，知是行明度开士不退转。”

“恒沙佛刹中人悉使为邪，一邪者化作如恒沙官属欲共害，不能中道坏得其便。有二事法行明度，邪不能中道得其便。何谓二事？一者、视诸法皆空，不失本愿；二者、不舍十方人，诸佛悉护视。

“诸天往至开士所，问深经赞叹善之，今作佛不久，常随是教法，立诸困苦者皆得护，未得自归者为得自归，为人故作法舍，无目者得慧眼。”

佛语善业：“譬如我赞说罗兰那枝头佛，十方诸佛亦赞叹行明度开士如是。”

佛言：“有行开士道未得不退转者亦复赞叹。”

善业白佛：“行开士何道为佛所叹？”

佛言：“开士随无怒佛前世为开士时，及罗兰那枝头佛前世为开士时，所行随是教，用是故十方诸佛赞叹之。开士大士行明度诸经法，信本无所从生，尚未得无所从生法乐，于中立信诸法本空如灭度，尚未获不退转，随是法教立者疾得不退转。有应是行者，诸佛赞叹之，是开士为度应仪道正向佛道地。开士闻深明度信不狐疑，念如佛说谛无异也，劫后当于无怒佛所闻是法，为在不退转地立。若闻者其德甚大，何况随法教立者，为疾入一切智！”

善业白佛言：“设离本，本无法，无所得，亦何所法有作佛者？有说经者？”

佛言：“如是，设离本，无法，无所得，何所法有作佛者？亦无说法者。是本无无本，何所有于本无中立者？”

释白佛言：“明度甚深，开士勤苦行乃自致成作佛。何以故？无字法，无所得，在本无中立者，亦无作佛者，无说经者，闻是不恐怖、不疑不厌。”

善业言：“如是，帝释，开士勤苦，闻是深法不疑不厌。诸经法皆空，何所有疑厌者？”

释言：“如所说一切，为谈空事，为无著，譬如射空也。善业所说经，犹亦然矣。”

释白佛：“如我所说，为随佛法教耶有增减也？”

佛言：“与佛说无异。如善业所说，但说空事。善业亦不见明度，不见行者行，不见佛，不见得佛者。一切智如来无所从生法、十种力、四无所畏，上尊诸净法都不睹有索得之者。所以然者？诸法本净，故为无得，斯为行明度也，众应仪、缘一觉地所不及。欲为十方人特尊，当随佛法教立。”

是时，忉利天上数千万天化作甘香华散佛上，作是说言：“我曹亦随法教。”

时，座中百六十比丘起正衣服，为佛作礼已，手中各有化甘香华持散佛上言：“我曹亦当随法教立。”

时，佛笑，口中出若干色，其明至十方佛国悉为其明，还绕佛三匝从顶入。

阿难从座起正衣服，为佛作礼，长跪问佛：“佛不妄笑，愿说笑意。”

佛言：“是百六十比丘及诸天甫当来世，有劫名导，是比丘及诸天当于导劫作佛，皆同一字，字优那拘泥摩。作佛时，比丘僧数各等，其寿二万岁，随次作佛寿各等，尽散五色华如是。”

累教品第二十五

佛告阿难：“作是立者，为如佛立。欲如一切智立，当随明度教。应是行者，当知从人道，或从兜术天上来，久闻明度或行。所以然者？佛灭度后，法于世间现，或于兜术天上现。有行若书者，复转教人欢乐合偶，知供养若干佛以来，不于应仪、缘一觉品中作功德。有受明度学之，若解中慧，是开士如面见佛无异。其有斯德用求应仪、缘一觉，会必得佛矣，行法常当远离此二道。”

佛语阿难：“持是明度嘱累汝：我所说余经，若所受悉舍忘之，其过少耳；所从佛受明度，若忘舍之，其过甚多！谛学悉具足受，书字莫令缺减，往古来今佛经等无异。若有慈心于佛者，当受此法敬礼供养，为供养三世佛，报佛恩备矣。若慈孝于佛，不如恭敬明度，慎莫忘失一句。嘱累若，粗粗说耳。”

“若有不欲离于经法、比丘僧、三世佛者，不当远此法，三世诸佛皆由斯生。所以然？夫六度者，乃诸开士大士之母，佛不可尽经法之藏。若曰教人尽佛界中令得应仪道，虽有是教尚未报佛恩；不如具足为开士说明度，虽不能多，一日可，不能一日，食时可，若顷间，其福胜度尔所应仪。开士大士思惟中慧得功德，出应仪、缘一觉上，会当复不退转，不中道堕落。”

说是明度时，四部弟子及诸天鬼神王，一佛界中持释迦文威神，

一切悉见无怒佛及比丘、应仪、诸开士亦无央数，忽不复现。

佛语阿难：“譬如见国中人已，不复见无怒佛及诸开士、应仪士，诸经索不见亦如是。法不见法，法不念法。何以故？诸经法无念无见亦无所益。”

佛语阿难：“诸经法皆空，无所持，不可念。譬如幻师化作人，诸经法亦然，无念无痛。何以故？无形故。开士作是行，作是学，为行学明度，在学中最尊百千万倍，是为安十方群生困厄者，为随佛法学也。有应是学者，以手举一佛刹，又复著故处，人无觉者，从是学成无碍慧法。十方三世无数诸佛悉从明度成佛，亦不增不减，是故不可尽，虚空亦不可尽。”

大明度无极经卷第六

不尽品第二十六

是时，善业念：“佛所说明度无极义甚深不可尽，譬如虚空，开士当何缘思惟之？”

佛言：“五阴、十二因缘不可尽，当作是惟：‘十二因缘适得其中。’开士初坐树下时，以不共法惟十二因缘，是时一切智慧具足。开士行明度时，惟十二因缘不尽者，出应仪、缘一觉道，正住佛道。不作是惟者，便中道得应仪、缘一觉道。不中还者，用惟行明度变谋明慧故，视十二因缘不可尽，所视法生灭者皆有因缘，法无作者。作是思惟十二因缘，不见五阴，不见佛界，无所因法当见佛界，是为开士行明度。当尔时邪大愁毒，譬如丧亲矣。”

善业白佛言：“一邪愁，余邪复然乎？”

佛言：“一佛界邪各于所止不安。开士随教时，应行如是者，诸天、世凶、群生、猛毒不能害之。欲求佛者，当行明度。行明度者，为具布施、持戒、忍辱、精进、一心、变谋明慧。若邪事起，觉灭之。

“悉欲得变谋明慧诸度无极者，当守明度思惟：‘十方现在诸佛悉从明度出生。’开士作是念，如诸佛悉得经法。作是念如弹指顷，若有布施具足如恒沙劫不如是行者，为住不退转地，为诸佛所念，终不还余道，会当得佛，不归三恶道。开士未尝离佛，时行当如捷陀呵尽开士，捷陀呵尽开士在无怒佛国为第一。”

随教品第二十七

善业白佛言：“开士何因随明度无极教？”

佛言：“诸经法无能坏者，开士随教当然。”

“虚空不可尽，五阴、四大无形，沙罗伊檀六事本空无形，开士随教当然。

“发心求佛愿济群生，其愿弘普莫与为伦，佛有四事不护，各自异端德尊无极，开士随教当然。

“为众生作慈护，是我所、非我所悉断之，虚空之中音响无形，随教当然。

“譬如大海不可斛量，如须弥巔奇宝各异，如释梵各自有教，如月满，如日明遍至，人本无形但字耳，本无所生与灭度等。开士随明度，当如幻、化及野马，有名无形，如地、水、火、风是四事无极。佛身相本无色，佛界本无界，佛诸经法本无，无说无教，譬如众鸟飞行空中无足迹矣。五根、五力、七觉意、弃脱定，定足悉度诸欲，临作佛时乃得行是，开士随教当然。

“经法无极量，无从生，无因出，临作佛时诸经法悉具足成灭度。虚空无所有，诸经法净适无所因，佛所作为变化无极。一切无索开士者，无得佛者，尔乃能度无央数人，开士随明度教当然。

“去离谄谀贡高、强梁非法、自用财富、侥幸世事众秽，弃身不惜寿命，适无所慕但念佛业安慰群生，开士行能然者得佛不久，悉得一切智功德，当字为佛。何以故？今得佛不久。

“若有开士以是教，甫当来世为得佛字。佛在世若灭度后，亦当随明度无极如是。”

普慈开士品第二十八

佛告善业：“开士疾欲得佛者，索明度无极，当如普慈开士。”

善业言：“今普慈所在？”

佛言：“在上方过六百三十亿佛国，佛名香积，其刹名众香。”

又言：“彼何因索明度？”

佛言：“前世积行功德追逮本愿所致，前已供养无央数佛。

“时，开士卧，出天人于梦中告曰：‘若求大法。’寤即求之，求之不睹，其意惆怅，欲得佛闻大明法。

“时，世无佛，国无开士所行净法，是故哀恻，如人有过在国王所，财物悉没，父母及身闭在牢狱。

“时，忉利天人下观，见开士日哭，知有至心精进求道，天人即于其亲属中学字开士。

“先是时，世有佛，名景法自秽来王，已灭度。久不睹佛、不闻经、不见比丘僧。

“时，复于梦中见忉利天人，告之曰：‘前有佛，字景法自秽来王。’梦闻佛字则寤，寤已大欢喜，则捐家入山，投命弃身无所贪慕，而大啼哭自念：‘恶所致不见佛，不闻经，不得开士所行法。’

“是时，空中有声言：‘善士，止无哀恻矣。有大法名明度，若有守志行之，其得佛疾。若当求是法，得闻守行者，佛功德身三十二相、八十种好若当得之，亦当以经法教十方人。’

“问空中声：‘何缘得闻？当到何方索？作何方便？’

“空中声报言：‘从是东行莫得休息，若行时莫念左右、前后、上下、行止，莫念恐怖、欢喜、饮食、坐起、行道、中止，莫念淫怒痴，莫念守行有所得，莫念内外五阴、眼耳鼻口身心、地水火风空，莫念众生、吾我、寿命、有空无空、有道无道、有经无经、生天上生世间。开士善恶一切念断，适无所著。从是东行，作是行不毁者，今得明度不久。过去诸佛行开士道求之，如此得明度，随其教，精进行，必早得佛。’

“开士闻之大欢喜言：‘当随天教。’

“报言：‘莫失此教。’言毕，不复闻声。

“随是教则东行适无所念，行道中念曰：‘去是几所乃当得明度？’复大哀恻。

“上方空中有化佛言：‘善哉！善哉！若所索得甚难，作是精进者今得不久。’

“普慈开士叉手仰视化佛，身金色，放十亿光焰，三十二相，心大欢喜，叉手白佛言：‘愿佛说法，我从佛闻，皆欲得之。’

“佛言：‘受我教法，悉念持之——诸经法，本无无恐惧，本净无端绪；住诸经法，无端绪，无所说住，无所说教；如虚空无形住，如灭度无异、无所从生、无形住，如幻，如水中影，如梦中所见，其等无异。’

“佛音声如是：‘当随经教，植志守净。从是东行，去是二万里，国名香净，法王法治处。其国丰乐，人民众多。其城纵广四百八十里，皆以七宝作之。其城七重，间有七宝奇树，上有杂宝、罗縠、帷幔以覆城矣，其间有宝交露垂铃。城四门外有无极戏庐。绕城有七重池，水中有杂种青莲及诸名华，其香薰国，光色遐耀。行者近华身衣如之，皆在池中生。池间陆地有薝卜华、忍中华、奇华，如是数百种。池中有众鸟，鳧、雁、鸳鸯异类之鸟数百种。有七宝船，其人乘船游戏池中。罗列五色幢幡，杂色华盖街巷周遍，譬如忉利天帝释殿。悬幡之声道德为本昼夜不休，闻者行进，如彼天上难檀诃戏庐音乐之声，快乐不绝。城中皆是开士，有成就者，有发意者，服饰炫熿，珍奇无量。中有开士字法来，众圣中王，有六百八十万玉女妻，诸开士常敬之。于国中央，施高座随次转下，黄金座、白银座、琉璃座、水精座，其上皆布文绣綰綰，座间皆散杂种香华，上施宝盖，中外周匝烧众名香。法来开士常于高座为诸开士说明度，中有听、有书、有学、有讽诵守者。若到彼所，当为若说之，前数千亿世常为若师，是若发意时师也。往至佛所时，若所闻见，慎莫疑殆。何以故？若未晓变谋明慧，当谛觉邪事，善士慎于邪教。莫念师在深宫，以之

懈怠，敬当如佛。用经法故，莫念财利，无贪为宝，当贡所尊，慈孝于师，作是行者今得大法矣。’

“开士从化佛闻是教，其善忘身入见十方佛定，诸佛皆遥叹言：‘善哉！善哉！善士，我曹本求开士道时，用精进故获明度，成为一切智、三十二相、八十好、十种力、四无所畏、四事不护、十八不共，亦复得诸佛所叹。若寻佛迹，当则吾等作斯行者，开士功德若当具足得之。’

“普慈开士从定寤，作是念：‘诸佛本何所来？去何所？’作是惟已，便复哀恻念：‘佛教我至法来所，便从是去。’

“中道得一国，国名邪所乐。于城外园中，止宿自念：‘佛法宝难得闻，我当尽力供养于师。今我一身加复贫穷，无珍宝及香华供养于师。’作是念已，则入城街里自炫云：‘谁欲买我者？’

“是时，邪在城外戏，与万婬女共游戏。邪闻开士自炫声便念：‘开士自卖身，欲供养法来，志存索佛，当出我界，度人众多，今当坏子。’令一国人皆不见其形，不闻其声，如是城中人悉不闻见其形声。

“开士卖身不售，便自宛转卧地啼哭，呼曰：‘吾卖身以奉师，都无买我者，当云何乎？’

“帝释遥见开士精进乃尔，来下试之，知为至诚索佛道？但谀诌乎？便化作梵志问言：‘高士将欲何求勤苦乃尔？用何等故宛转哭乎？’

“报言：‘不须问也。’

“又问至三：‘所欲敕使，愿语我意，今欲相助开士。’

“报言：‘我自卖身以供养师。’

“梵志曰：‘吾欲大祠，欲得人血肉髓心。卿能与我者，我益与卿宝。’

“开士闻之心大欢喜，即取刀自刺两臂以血与之，复割两髀肉，又破骨以髓与之。

“适欲刺其胸，时楼上有长者女，遥见大愍伤之，与诸妓女五百人，下至开士所，问言：‘高士年尚幼少，端正如是，何以自割截身体乃尔乎？’

“报言：‘我出血、割肉、取髓卖之，以供养师。’

“女问：‘设供养师者能得何等？师名为谁？在何方止？’

“开士报言：‘在东方，字法来，当为我说明度。闻者当守净行，可疾得佛身、三十二相、十种力、四无所畏、四事不护、十八不共，得法轮转度十方人。’

“女闻之喜曰：‘如所言，天上天下无比，卿何其自苦乃尔乎？我足子名宝，身与众女愿从子行，供养明师，欲闻深经。’

“开士言：‘甚善！’

“梵志言：‘善哉！善哉！开士高行，精进难及。吾非梵志也，是

天王释矣，故来试子。子欲何求，我悉与子。’

“报言：‘天王哀我者，使身平复，愿则如旧。’痊愈身强，力气踰前，释即自去。

“长者女语普慈言：‘愿见吾亲，索宝辞去。’

“开士睹彼女亲，女具陈之，亲曰：‘甚善！吾亦有志，伤年西垂，体违心愿矣。若欲所得，便自说之。’

“女言：‘我欲得珍宝奇物。’

“父母言：‘自恣取之。’

“女便取奇物织成栴檀、名香及杂诸宝，五百乘车悉载自重，五百侍女自副。

“诸女启长者女亲：‘欲侍贵女，随开士行。’亲许即行。

“以渐进路，遥见香净国七宝城郭，幢幡光色，众宝交露，钟铃乐音，宝树戏庐，车步诸妓，香风四出，譬如天上。

“开士及诸女遥见如斯，欣豫无喻，念曰：‘吾等义当下车，步行入城。’

“共从西门入，问路人曰：‘彼何等台，七宝服饰妹好乃尔乎？’

“路人曰：‘贤者不知耶？有开士字法来，人中最尊，无不供养作礼者。是开士用明度故作是台，其中有七宝函，以紫磨黄金为素，书明度著函中。有若干百种名香，法来开士日日供养，持杂华、名香、燃灯、悬幡、华盖、杂宝、正音道乐尽礼供养，余开士亦然。忉利天人昼夜各三，持天名华供养明度。’

“普慈开士及诸女闻之大喜，俱以杂香、金缕织成杂衣，有散上作幡搭壁敷地者。毕俱至法来开士高座会所，相去不远遥见在高座上，为人幼少，颜貌端正，光耀彻射，为巨亿万人说明度。与法来相见，持杂种香、若干宝衣以上师矣，作礼绕八百匝，自归言：‘愿吾等，进高行，获尊经。’

“法来开士慰劳之曰：‘多贺来到！得无疲倦？他所敕使所欲得者莫自疑难，我是度人之师，适无所爱惜。’

“普慈开士言：‘我本索明度时，于山中哀恻。空中有化佛，身有三十二相、紫磨金色、十亿光焰出。佛叹我言：‘善哉！善哉！索明度当尔。从是东行二万余里，其国名香净，中有开士字法来，人中最尊，常反覆教人。若至彼闻当得明度，前巨亿万劫常为若师，斯若初发意时师也。’我闻师名，心大欢喜不自胜，用欢喜故，即得悉见十方佛定。是时，诸佛赞叹我言：‘善哉！善哉！我曹求佛，索明度亦然，自致成佛。’寤则不见。我自念言：‘佛为从何所来？去至何所？’愿师为我。’

“法来言：‘贤者善听，空、不愿、无想，本无所从来，去亦无所至，佛亦尔。无处，无所生，无形，幻、化、野马、梦中人，灭度想像无生、无长、无所适，经界本端无所从来，去亦无所至，欲知佛亦尔。’

“普慈开士闻深法如是比不可量，即于座上得六万定门。何等为定门？无处所定，脱诸邪中不恐定，脱于爱欲之本定，脱出患难定，不可计诸法句入定，譬若海水不可量多少慧所入定，庄须弥山功德庄严定，五阴、四大、六衰无形观定，悉见诸佛定，开士定，道诸经无形见说定，珍宝庄饰定，悉观珍宝入定，悉念诸佛定，开士上高座定，真不退转及法轮为转定，庄佛功德定，所闻众事无瑕秽悉及净定，所闻众事知海定，无所获无过定，乐经音声遍至定，经法章显旗幡定，如来身无形入定，诸经无形遍见定，开士印定，如来目见定，照明境界定，佛界所愿具足定，解十方难定，临成佛庄严定，种种杂华异色定，多珍宝定，法轮常转定，诸音声远闻入要定，入十方人本定，诸三界悉遍至定，成佛诸功德定，无能过六度开士树下坐时定，坏余外道罗网定，如来见飞定，无量功德庄严定，诸珍宝智慧功德定，一切智地定，悉净自定，悉遍照明定，悉入十方人因坻定，根智慧出中定，三世悉等定，如是比，普慈开士得六万定。

“尔时，法来开士起入宫中。

法来开士品第二十九

“是时，普慈开士安隐从定觉起，与诸婬女共至法来宫门外，立自念言：‘我用经法故来，师今在内，我无宜坐卧矣。须师出上高座说明度无极，尔乃坐矣。’诸女亦效立。

“是时，法来适教中宫诸婬女，说经道已，沐浴澡洗，更著新衣，上明度台坐惟诸定，如斯七岁不动不摇。

“普慈开士及诸女，亦复经行七岁不坐不卧。后天人于空中语之言：‘却后七日，法来开士当从定起。’闻天人语声，自念言：‘我当为师敷坐扫洒令净。’皆到说经处，特为师施高座，诸女各取著身衣服敷座上。

“是时，邪自念言：‘未尝有是开士！今施高座用敬索佛故，精进勇健无休懈时。得道者当出我界，度脱众生无量。吾当坏子。’邪悉坏诸开士座，皆令缭戾，雨沙砾石、荆棘、枯骨污座。

“普慈及诸女见地辄沙砾、荆棘、枯骨在其座间，自念言：‘今师当坐说经，及诸弟子皆当来听，我更扫除整顿坐席。整已，地辄有尘土，来至师及诸开士，今当洒之。’即行索水，邪令水竭。念曰：‘我曹索水不得，当云何？当取身血以洒之。’时，普慈及诸女，各取刀处处刺身，出血洒地，用慈于法故。

“时，释自念言：‘今世乃有是人，精进恭敬慈孝于师。’赞言：‘善哉！善哉！贤者，诚难及！今闻明度，不久会当得佛。贤者，今他所敕使愿相告矣。有如贤者辈我当护，所欲得者悉当与之。’

“普慈报言：‘我欲所得者，自当知之。’

“是时，释化地悉使作水精琉璃，其上有金沙，使普慈及诸女身体疮痂悉平复如故，座四面化作琉璃水池，周围皆有珍宝栏楯，及四宝池侠陟两边，有七宝树若干百种行列殊好。

“开士及女人为诸开士储水。天雨众华光色耀国，甘香四被闻者心软，凡四千石。释上普慈开士语之言：‘持是华供养明度，及散法来诸开士上。以天衣五百领，法来在座以衣敷上。’普慈即悉受之，便为咒愿。

“是时，法来开士七岁以后，从定觉起到高座，与二百亿开士共坐，于前坐者甚众多。

“是时，普慈及诸女皆共散华，并持旃檀、捣香及名杂香、诸珍宝散法来诸开士上，前以头面著足，起绕三匝却住，以微意视法来大会方四十里，满其中人。

“法来开士四向视来会者，用经法故即为说明度言：‘善士且听：诸经法本端悉等如来智慧，无所挂碍如幻无形，如风本端不可计，明度亦然。一切我所悉断本本净，明度亦本净，譬如野马、像、人本无，如梦中有欲，其欲本无，如所名人本无，如应仪灭度空无所生，明度亦然。如来灭度亦等无异，明度本等，譬如燃火则时灭之，本无所从来，去亦无所至，如梦中见须弥山本无，如佛现飞本无所有，明度亦然。前于欲中相娱，计之无所有。如人名声无所有，如来无于前见者，念所作因见明度，念所作本无所有，如幻师化作像本无所有，如虚空适无所住，如幻师学无所不示，往古来今亦不可合为一，明度者亦无三世，当作是知。名计本无形，罢字有形，明度无不入，无不入。何以故？空本无色，明度譬如虚空，无不入，无不入，入于地水火风空，入于彼此五阴，入于寿命、有德无德，入于欲不欲、有无、有想无想、愿无愿，入于生中，入于日、月、星宿、质谅神、龙、鬼王、执乐神、似人形神、胁臆行神、蛇躯神，亦入禽兽、饿鬼、地狱、蝇飞蠕动、蚊行喘息，入于贫贱、富贵、贤者、圣智、仙人、沟港、频来、不还、应仪、缘一觉，入于开士，入于佛，入于灭度、四意止、四意断、四神足、五根、五力、七觉意、八道行、有智、无智、十种力、四无所畏、四事不护、十八不共、佛经、世经、巫祝，入于宿命所行展转生死中、有苦无苦、自在不自在、度脱、好不好、善不善、智不智、明不明、往古来今、可见不可见教法、所有无所有，一切有形无形无不入矣。’”

佛告善业：“法来开士为普慈说明度所入处，如是具说昼夜七日。是时，人听经呼如饭顷。何以故？法来开士威神力恩。普慈开士闻大欢喜，诸女共持天衣及八百石杂宝供养法来开士，释复持天上名华以散法来及诸开士上，以增功德。

“是时，一佛界中树木、华树果、诸杂宝树，悉倾曲躬为法来开士作礼。雨蜜香之华，其华香闻一佛刹中，一切人闻是华之香，各遥

见法来开士在高座上说经，并见普慈及诸女心，皆乐之柔弱欢喜，皆遥作礼。其国中悉震动，是时巨亿万人悉得无数经法，不可复计开士皆得不退转。

“时诸女前白普慈言：‘我等愿以身命自归为给使，并五百乘车珍宝以上归。师为我等忍大众苦以归当佛，今蒙大恩乃得闻尊经无丝发之疑。今我等为师给使巨亿万劫，尚未能报须臾之恩。’

“普慈受之，前白法来开士言：‘今以身及诸女、众珍宝以上大师，师哀我等愿受之，使我得其功德。’

“法来开士欲使普慈成其功德故悉受之，反遗普慈言：‘以是诸女可为给使，诸车珍宝可自给。’

“忉利天上诸天人各叹言：‘善哉！善哉！普慈，众宝悉以施师，是意难得。’

“时有巨亿万人共到法来所听经，普慈欢喜即于座上得六万定门。何等为定？愿乐定，威仪定，欢德定，月盛满定，日光焰定，如来行定，悉念佛定，开士生生定，乐智慧定，度脱坚住定，诸境界中无所住定，国土种种严入定，如来相入无想定，十方人无形印封定，如来出生定，无所畏乐定，弃捐珍宝定，如来力庄严定，诸经法明乐定，诸法无所从来解事定，净如梵天定，三世悉等入定，严佛藏定，佛音声悉成定，如是定辈得六万门。

“开士从定觉，悉得智慧力入诸经法中，普慈白言：‘愿师为我说佛声，当何以知之？’

“法来曰：‘贤者明听：譬如箜篌不以一事成，有柱，有弦，有人摇手鼓之，其音乃同，自在欲作何等曲，欲知佛声音亦然。开士有本发意，累世作功德，教授问佛事合会，是事乃得佛身。音声亦尔，其法皆从因缘起，不从开士行得，不离行得，不从佛身得，不离佛身得，贤者欲知佛身音声，合会是事乃得佛声耳。复次，贤者，譬如吹笙师，其音调好，与歌相入，笙者以竹为本，有人工吹，合会是事其声乃悲。如来身不以一事二事成，以若干事累世作功德，教人入道本愿所致，用是故佛身相及种好悉见如是。譬如佛灭度后，有人作佛形像，端正姝好如佛无异，人见莫不称叹，持华香、缯彩供养者，贤者谓佛神在其像中耶？’

“对曰：‘不也。所以作像者，但欲使人系意礼敬，自警修德得其福耳！亦不用一事二事成，有金，有智人，若有见佛时人，佛灭度后念佛故作像，欲使十方供养得其福。’

“法来报言：‘如贤者言：成佛身不用一事二事。有开士之行，有本索佛时人，若有常见佛作功德，用是故成佛身，智慧变化飞行及诸种好乃成佛身。譬如鼓有竹木革桴，有人击之其声乃出，欲知佛身亦尔，用若干百千事乃成之耳——有初发意，有六度无极行，晓知本无所从生之事，坐于树下降伏邪官属，诸经法当知如幻无异，以是成佛身。譬如画师有壁、彩笔，手画之乃成画人，佛身亦尔，用数千事

——有布施，持戒，不犯十恶，常随善师，等心哀众无能坏者，世世见佛，开士闻行坚持无忘，守真不谄常行至诚。又譬如无结爱天所止观第，光耀天上端正殊好，是天第舍不自作，不有来作者，本无所从来，去亦无所至，因缘所生。其人前世作德所致，用布施众生，故得生彼第舍中止。贤者欲知佛身因缘所生，用世人欲见佛，其人前世有功德，远离八恶处，生慧信于佛，佛所以现身者，欲度众生故。如山中响不用一事二事，有山，有呼，人有耳听乃闻。佛本无形亦无所著，因缘所生，世世习行空，生死因缘佛悉晓之，本无生死，亦无灭度，作是示现，作是说。譬如幻师化作转轮王，慈化润众，闻者皆喜，人索珍宝所爱被服悉恣与之，王在众中坐起行步容仪安谛，人有见者莫不敬礼，不以一事二事成，有师，有咒，有聚人，随所喜化现之。有黠者知为化矣，斯幻人无所从来，去亦无所至，本空化所作，黠者知因缘所由。佛身亦然用众事，有功德，有欢德，念群生使安隐，具开士愿，分布经法教授使行，弃定思惟分别为人说经使学，诸天人民莫不欢喜。中有自贡高者、不知惭者、淫乱慳贪者、强梁自用者、喜斗不可谏者、淫怒痴所覆者、行恶不可计者，佛在众人中端正殊好，坐起行步法仪安谛，众恶已尽唯有诸德使人得安，亦自行佛事，本空无著，如幻师所作。开士见佛身如是，虽尔不著无诸想念，虽知本空，恭敬作礼供养无极。往古来今诸佛皆从众事各有缘生，开士作是念，守行者得佛疾。’

“法来开士说佛身时，四万八千开士即解尽信之行，百亿开士得无挂碍问皆能报，四百亿开士得不退转，八百亿开士皆得阿阇浮住法。是时，天持名华来雨散法来及诸开士上。持法来威神，都一佛界诸有音乐皆自作声，数千万天从虚空中散天衣作音乐，共乐法来及诸开士，衣皆行列覆一佛界。诸天烧杂香，其香分散亦遍一佛界。地悉震动。

“开士普见诸佛，诸佛皆遥叹法来言：‘善哉！善哉！’

“是时，诸佛授普慈开士决：‘后当作佛，字内摩迦只陀颇罗耶如来、无所著、正真道、最正觉。’

“诸女即化为男，世所生不离诸佛，常以大明教授十方以求作佛。”

佛告善业：“开士疾欲得佛者，索明度无极精进恭敬，如普慈开士。”

嘱累阿难品第三十

佛告阿难：“以明度无极经嘱累汝，谛持念，了取字句莫使缺减左右顾望。此是无尽经藏镇，诸法悉从中出，无量经卷种种异慧，所见人民若干种所喜、所行道经、所入慧，一切皆从是明度藏中出。若

干种所见相、种种所行，若干种根——痴种、慧种，人民所求尽所求慧，如来悉知从明度中出。是经如来、无所著、正真道、最正觉母，是慧眼并我身皆从是出生。”

佛言：“阿难，若敬我所说法为敬事我，若自敬身有慈孝于佛，持是奉事明度，悉为供养诸佛已。若身口心有慈孝于佛不言无孝，若常得佛仪常如法，心常净无瑕秽，若见佛不言不见，如是悉为报佛恩已。我语若阿难，是明度中忘一句一字舍之不书，若为不见我，不敬于佛，为无供养，为背佛恩。”

佛言：“阿难，若谛受谛念明度，用慈孝于佛故，承用教故，此乃往古来今佛天中天之所施教也。用是供养者，若于众生为大慈，为以亲近持佛藏。佛灭度后，若当护是经，莫令减少。我手付若，当授开士大士。开士大士持是所致，诸勤苦生死牢狱悉破坏，诸无智者为痴所系著悉得放解，诸邪官属无不降伏，诸所欲法悉除去，上佛座作无上正真道。人民无目者、愚痴者，悉当开与正法、第一大道、无两正法、无上正真道、最正觉慧，是为明度决。我灭度后，三千国土其中人民，若悉教入法中，悉令成就得应仪道，曰教示乃尔所人，如是一劫若百劫为说经令得灭度，虽尔尚不足为承事我，不如持一句教开士为具供养佛已。”

佛言：“我今于是称誉若嘱累明度，至一劫、百劫不能竟，粗粗说耳。”

佛从袈裟中出臂举右手，著阿难头上摩头，又以著阿难肩上：“云何，阿难，若慈于佛不？”

阿难言：“佛天中天，自当知之。”

如是至三，佛复问：“云何若孝于佛不？”

复三，阿难言：“佛天中天，自当知之。”

佛言：“若以弘慈报恩备矣，尊奉明法恭矣，受经义句当令分明，心所念余弃之，一心于是中书经、正字、画治、句逗，取时，持时，学时，当谛授与开士令经上下句逗相得，书时好笔好素上，当自归承事作礼，供养华香、捣香、烧香、泽香、缯盖幡，譬如天上所有洁净香，著麻油中好灯炷，自归头面著地，却燃炷加敬作礼承事。”

佛说明度无极时，在王舍鸡山中众弟子诸开士中央坐，佛年三十得佛十二月十五日过食后说经毕。诸弟子、开士，诸天、质谅神、龙、鬼、王、人民，皆大欢喜，前为佛作礼而去。

胜天王般若波罗蜜经卷第一

通达品第一

如是我闻：一时，婆伽婆在王舍大城耆闍崛山，与大比丘众四万二千人俱，皆是阿罗汉，诸漏永尽所作已办，舍诸重担逮得己利，尽诸有结心善解脱，善得自在犹如大龙，唯阿难在学地须陀洹果，其名曰：净命阿若憍陈如、摩诃迦叶、憍梵波提、薄拘罗、离波多、毕陵伽婆蹉、大智舍利弗、摩诃目犍连、须菩提、富楼那弥多罗尼子、阿尼楼陀、摩诃迦栴延、优波离、罗睺罗，如是等四万二千人俱。

菩萨摩訶萨七万二千人俱，悉已通达甚深法性，调顺易化善行平等，一切众生真善知识，得无碍陀罗尼，能转不退法轮，已曾供养无量诸佛，从他佛土为法来集，一生补处护持法藏不断三宝种，法王真子绍佛转法轮，通达如来甚深境界，呈现世间世法不染，其名曰：宝相菩萨、宝掌菩萨、宝印菩萨、宝冠菩萨、宝髻菩萨、宝积菩萨、宝海菩萨、宝焰菩萨、宝幢菩萨、金刚藏菩萨、金藏菩萨、宝藏菩萨、德藏菩萨、净藏菩萨、如来藏菩萨、智藏菩萨、日藏菩萨、定藏菩萨、莲华藏菩萨、解脱月菩萨、普贤菩萨、观世音菩萨、观月菩萨、普音菩萨、普眼菩萨、莲华眼菩萨、广眼菩萨、普行菩萨、普戒菩萨、智意菩萨、莲花意菩萨、胜意菩萨、上意菩萨、金刚意菩萨、狮子游戏菩萨、狮子吼菩萨、大音王菩萨、妙音菩萨、无染菩萨、月光菩萨、日光菩萨、智光菩萨、智德菩萨、贤德菩萨、华德菩萨、文殊师利菩萨，十六贤士跋陀婆罗菩萨为上首，贤劫菩萨弥勒菩萨为上首，四天王天四王为上首，三十三天帝释为上首，夜摩诸天须夜摩王为上首，兜率陀天[月*册]兜率陀王为上首，化乐天善化王为上首，他化自在天自在王为上首，诸梵天大梵王为上首，首陀婆娑天摩醯首罗为上首。

复有诸阿修罗王——娑利阿修罗王、罗睺阿修罗王，如是等无量百千诸大阿修罗王。

复有诸龙王——阿耨大池龙王、摩那斯龙王、娑伽罗龙王、婆修吉龙王、德叉迦龙王，各将眷属无量百千。

耆闍崛山纵广四十由旬地及虚空靡有间隙，天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，一心合掌恭敬如来。

尔时，世尊百千大众前后围绕，供养恭敬，尊重赞叹。如来面门放大光明，遍照十方无量世界，还至佛所，右绕三匝，从面门入。

东方去此过十恒河沙佛世界，有佛国土名曰庄严，佛号普光如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，今现在世为诸菩萨摩訶萨说一乘法。彼佛国土尚无声闻、辟支佛名，况复修其法者？诸菩萨众皆不退转阿耨多罗三藐三菩提！其土众生不因饮食，但资禅定。日月星光皆悉不现，唯佛光明照耀其国。无诸山陵，地平如掌。

有一菩萨名曰离障，与百千菩萨至其佛所，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，以何因缘有斯光明照此国土？”

时，普光如来告离障菩萨摩訶萨言：“善男子，西方去此过十恒河沙世界，有佛国土名曰娑婆，佛号释迦牟尼如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，今欲为诸菩萨说摩訶般若波罗蜜，以是因缘放此光明。”

时，离障菩萨白彼佛言：“我今欲往娑婆世界，礼敬供养释迦如来，听受正法。”

彼佛告言：“善男子，今正是时。”

尔时，离障菩萨蒙佛听许，即与无量菩萨眷属来娑婆世界，至耆闍崛山顶，礼佛足，右绕三匝，退坐一面。

南方去此过十恒河沙世界，有佛国土名清净华，佛名日光，十号具足，菩萨名日藏。

西方去此过十恒河沙世界，国名宝华，佛名功德光明，十号具足，菩萨名功德藏。

北方去此过十恒河沙世界，国名清净，佛号自在王，菩萨名广闻。

东南方去此过十恒河沙世界，国名火焰，佛号甘露王，菩萨名不退转。

西南方去此过十恒河沙世界，国名功德清净，佛号智炬，菩萨名大慧。

西北方去此过十恒河沙世界，国名悦意，佛号妙音王，菩萨名功德聚。

东北方去此过十恒河沙世界，国名慧庄严，佛名智上，菩萨名常喜。

上方去此过十恒河沙世界，国名不动，佛号金刚相，菩萨名宝幢。

下方去此过十恒河沙世界，国名月光明，佛号金刚宝庄严王，菩萨名宝信，皆亦如是。

尔时，众中有一天王，名钵婆罗，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，我今欲问，若蒙佛许乃敢陈疑。”

尔时，佛告胜天王言：“大王，如来、应供、正遍觉知，随所疑问，当为解说。”

尔时，胜天王欢喜踊跃得未曾有，即白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨修学一法通达一切法？”

佛告胜天王言：“大王，善哉！善哉！快问，谛听！谛听！善思念之，如王所问，当分别释。”

“善哉！世尊，唯然愿闻。”

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨修学一法通达一切法者，所谓般若波罗蜜。菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜，则能通达檀那波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜、优波鞠舍波罗蜜、尼柅波罗蜜、婆罗波罗蜜、闍那波罗蜜。

“大王，云何菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行檀波罗蜜？菩萨摩訶萨以清净心，无所希望为他说法，不求名利但令灭苦，不见我说，不见听者，无二无别自性离故，是名菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行法檀波罗蜜。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行无畏檀波罗蜜，观诸众生犹如父母、兄弟、亲戚，令一切众咸亲附我。何以故？无始世来流转六道皆为亲戚。若有众生在怖畏难，菩萨摩訶萨尚以身命而救拔之，况应加恼？不见我施无畏，不见受者，无二无别自性离故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行资生檀波罗蜜，随诸众生资养之物种种布施令受十善，不见我施善及他受施，无二无别自性离故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行不望报檀波罗蜜，凡行施时不望果报，菩萨法尔自应布施，不见我行，不见施报，无二无别自性离故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行大悲檀波罗蜜，见诸众生贫穷老疾无救济者，起大悲心而发誓愿：‘我得阿耨多罗三藐三菩提，为诸众生作归依处。’以少善根回向菩提为众生故，亦不分别我能救济及受救者，无二无别自性离故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行恭敬檀波罗蜜，随他所须，菩萨摩訶萨身自取物，不令彼倦敬心授与，不见我能敬，不见彼受敬，无二无别自性离故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行尊重檀波罗蜜，于诸众生悉起师僧及父母想，以尊重心合掌恭敬，若无财物惠以善言，不见我能尊重、他可重者，无二无别自性离故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行供养檀波罗蜜，若见寺塔则应香华、灯油、扫洒供养，若见尊像毁坏、正法缺损则应治葺，若见众僧四事供养，不见我能供养、彼可供者，无二无别自性离故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行无依止檀波罗蜜，不作是念，以此布施愿得生天或求天王，愿得生人若求人王，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦不希取。无所得故，是名菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达檀那波罗蜜。

“大王，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行尸罗波罗蜜，作是思惟：‘佛阿含教及毗尼中说波罗提木叉，菩萨摩訶萨应学不见戒相及我能持，不著戒，不著见，不著我。’菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，作是思惟：‘阿耨多罗三藐三菩提不止以持戒得，应当遍学菩萨戒行。’戒性清凉，寂静不生自性离故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，作是思惟：‘云

何持戒能断烦恼？烦恼三种——贪、恚、愚痴，又各三品谓上中下，须知对治：贪欲重者修不净观，具足观身三十六物；瞋恚多者修慈悲观；多愚痴者修因缘观。’不见能观及所观法，无二无别自性离故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，复作是念：‘云何菩萨摩訶萨离不正思惟？菩萨摩訶萨不生是心：我行寂静，行离，行空，诸余沙门、婆罗门在喧扰中不乐空行。’见不二别，知自性离，即灭邪念。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，虽知诸法离而深畏罪业，如佛所说，应持净戒修习功德乃至般若波罗蜜，少不善法不与共居，世尊所说譬如毒药多少皆害。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，常生怖畏信行相应。菩萨摩訶萨于空旷处独行无侣，或有沙门、婆罗门等，赍持金银、琉璃、真珠、玛瑙、琥珀、珊瑚、砗磲、白玉以寄菩萨，不起贪著无有取心，作是思惟：‘世尊所说：宁自割身取肉而食，于他之财不与弗取。’菩萨摩訶萨学般若波罗蜜持戒坚固，若魔及魔眷属以妙色形逼试菩萨，心不动摇作是思惟：‘世尊所说：一切诸法如梦幻化。’无二无别自性离故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，虽勤持戒，不求生人若作人王，不求生天若作天王。身离三失，无口四过，意免三愆，如此持戒不见我能持，不见戒相，无二无别自性离故，是名菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达尸罗波罗蜜。

“大王，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行羼提波罗蜜。菩萨摩訶萨于其内心常能生忍，忧悲苦恼皆悉不随；亦学外忍，若他打骂终不生瞋；亦学法忍，如世尊说：‘甚深实性无人无法，不生寂静即是涅槃’，闻如此说心不惊怖，作是思惟：‘不学是法，云何能得阿耨多罗三藐三菩提？’深观三毒如是贪瞋，于何处起？何因缘生？何因缘灭？作是观察，不见有生及可生法，不见能灭及所灭法，如是忍心相续不断，于六时中无有间隙不择境界——父母国王我则须忍，余可以威即便加恶。菩萨行忍不为报恩、名利、仁义、惭耻、怖畏，菩萨摩訶萨法应行忍，若人加害、挝打、骂辱，心不倾动。菩萨摩訶萨若作国王王等，有贫贱人骂詈耻辱，不示威刑云：‘我是王，法应治剪’，即作是念：‘我于往昔诸世尊前发大誓愿，一切众生我皆济拔令得阿耨多罗三藐三菩提。今若起瞋，则违本誓。’譬如良医发如是誓：‘世间盲翳，我悉治愈’，若自失明，岂疗他疾？如是菩萨为除众生无明黑闇，自起瞋恚，安能救彼？不见我能忍，不见可忍，无二无别自性离故，是名菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达羼提波罗蜜。

“大王，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行毗梨耶波罗蜜，未灭令灭，未度令度，未脱令脱，未安令安，未学令学。菩萨如是行精进时，有诸恶魔为作留难，谓菩萨言：‘善男子，莫修此法，空受勤苦。何以故？我往昔时曾修此法，未灭令灭，未度令度，未脱令脱，未安令安，未学令学，空受勤苦都无实利。我从昔来多见菩萨，修学此行并皆退转，汝可回心以取声闻、辟支佛乘而自灭度。’菩萨摩訶萨即便觉知告言：‘恶魔，汝复道去，我心如金刚非汝能坏，汝若作障碍自得长

夜苦。’魔即不现。若余菩萨修五波罗蜜未得般若波罗蜜者，菩萨摩訶萨如是精进，设百千劫亦能超过，况复声闻、辟支佛乘！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，成就佛法众悉离，虽行精进不疾不迟，而发大愿：‘使我得身与世尊等，眉间白毫，顶上肉髻，佛转法轮，我亦如是。’譬如真金，众宝莹饰则为严净；菩萨精进亦复如是，远离垢秽所谓懒惰、懈怠、疲极、不自觉知、不正思惟，离此垢秽即获清净智慧功德而共庄严，身不疲劳，心无厌怠，障道恶法一切不善皆悉灭除，其有助道向涅槃法悉令增长，少恶不起，何况其多！假使十方恒沙世界满中大火如阿鼻狱，此世界外有一众生可度脱者，菩萨摩訶萨能从中过，况多众生！可作是念：‘无上菩提不易可得，菩萨修行如救头燃，百千万劫如此重担难可荷负。’作是思惟：‘过现诸佛皆修此行成阿耨多罗三藐三菩提，我亦如是正应修习，宁百千劫处地狱中使众生度，终不弃舍速取涅槃。’如是精进，心不自高于他不下，不见我能行及所行法，无二无别自性离故，是名菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达毗梨耶波罗蜜。

“大王，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行禅波罗蜜，深种善根于大乘中，世生生多习妙行近善知识，不生贫贱常在婆罗门、刹利大姓，正信三宝增长善法，因宿善根作如是念：‘众生长夜流转六道，苦轮不息皆由贪爱。’菩萨摩訶萨起厌离心，知从虚妄分别而有，修多罗中方便种种，说欲过患如槩、如矛、如刀、如蛇、如泡，臭秽不净无常，云何智人贪著此法？即剃须发出家修道，未见令见，未得令得，未证令证。闻说受持若世谛、第一义谛，如实修行，如法观察，所谓正见、正分别、正精进、正语、正业、正命、正念、正定。

“远离喧杂不求名闻，供养恭敬，身心精进，常无休息。思惟此心多行何境？若善、若恶、无记境界。若行善境，则勤精进增长善根。三十七品以治诸恶不善之法。恶不善者——贪、恚、愚痴。贪欲三品谓上中下：其上品者，若闻欲名遍身战动，心踊欢悦，不观欲过，厌离不生，无惭无愧——何谓无惭？经游独行恒思欲境，心心相续，唯见妙好，不知过患，若其父母及余尊长呵彼所欲，于所尊前不觉起诤，是名无惭——此人命终当生恶趣；中品欲者，若离境界，不恒生心；下品欲者，但共言笑，欲情即歇。瞋亦三品：上品瞋者，愤恚若发心瞋目乱，或造五逆若谤正法，及大重罪五逆之恶，于百分中不及其一；中品瞋者，以瞋恚故而造诸恶，即生悔心；下品瞋者，心无嫌恨但口呵毁，随生悔过。痴亦如是。

“虽作是观，知一切法如幻、梦、响、乾闥婆城，虚妄不实颠倒故见，灭外境界，内心寂静，不见我能行及所行法，无二无别自性离故，是名菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达禅波罗蜜。

“大王，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行般若波罗蜜，正智观色、受、想、行、识，不见色生，不见色集，不见色灭，受、想、行、识亦复如是。何以故？自性皆空，无有真实，但虚名字而行般若波罗蜜

化诸众生，终不为说无业果报；一切诸法如梦如幻，无我、无人、无众生、无寿者、无养育，而说有业果报。菩萨摩訶萨如是修行般若波罗蜜，恶魔不能得便。何以故？近善知识，成助菩提，离世间法，于诸如来甚深正法欢喜赞叹。若天、若魔、沙门、婆罗门，除佛正智，无及菩萨。不见我能行及所行法，无二无别自性离故，是名菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达般若波罗蜜。

“大王，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行优波嚩舍罗波罗蜜，菩萨摩訶萨善巧回向阿耨多罗三藐三菩提。若见华果，日夜六时供养诸佛及菩萨众，以此善根回向菩提，华树、果树亦复如是；若闻如来修多罗中说甚深义，信乐受持为众生说，以此善根回向菩提；若见如来塔庙形像，香华供养，令诸众生离破戒香，获得如来清净戒香；扫洒涂地，令诸众生威仪齐整华盖覆罩，令诸众生皆离恼热；入僧伽蓝，愿诸众生悉入涅槃；若出伽蓝，愿诸众生出魔境界；开伽蓝门，作如是愿，以出世智为诸众生启未开门；若见关闭，愿为众生关闭恶趣及以三有；坐时念言，愿诸众生坐菩提座；若右胁卧，愿诸众生皆得涅槃；起时念言，愿诸众生起离诸惑；若洗脚足，愿诸众生远离尘垢；礼佛旋塔，愿诸众生成天人师；若有外道邪见难化，即自念言：‘我为彼师必不肯信，且作同学或为弟子。’虽处彼众戒行多闻胜诸外道，因尔降伏尊重为师言必信受，毁其邪法为说涅槃，令人正教精修梵行，禅定三昧得诸神通；见多欲者，化为女人第一端正，令彼爱著，倏忽之顷示现无常，色变膨胀烂坏臭处，使其增恶起厌离心，即复本形为菩萨像而为说法，令发阿耨多罗三藐三菩提心成无上果；见大乘人离善知识学二乘道，不得其果唐失大乘，观彼根性即为说法入无上道，未发心者化令发心，已发心者教使坚固；见持戒人犯少轻罪，不解忏悔，懈退忧愁，不复修道，即为说法，对治忏悔，令道胜进。菩萨摩訶萨少欲知足唯求法利，为众生说供养如来，成就六波罗蜜说法供养，是为檀波罗蜜行不违言，是尸波罗蜜若天、若魔不能坏乱，是羼提波罗蜜心心相续不觉疲倦，是毗梨耶波罗蜜专心一念不缘异境，是禅波罗蜜说法供养不见我、我所，是般若波罗蜜不见我能行及所行法，无二无别自性离故，是名菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达方便波罗蜜。

“大王，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行尼坻波罗蜜。菩萨发愿：‘不为有乐出离三界求二乘道。’作大愿言：‘一切众生、众生所摄皆入涅槃，然后我身乃成正觉。未发心者即令发心，已发心者令其修行，已修行者令得菩提，得菩提者请转法轮，乃至分身舍利起塔供养。’复作愿言：‘若有世界诸佛成道悉无天魔，愿自智慧发无上心不由外缘。’又愿：‘我身常在世间，一切众生悉令成就。’愿：‘新发意诸菩萨等，若闻如来说甚深法心不惊怖，无边佛道，无边佛境，无边大悲，愿诸众生皆悉通达。’又愿：‘我身常生秽国不生净土。’何以故？譬如病人，乃须医药，无疾不须。不见我能行及所行法，无二无别自性离

故，是名菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达愿波罗蜜。

“大王，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行婆罗波罗蜜。菩萨摩訶萨能伏天魔，摧诸外道，具足功德智慧力故。一切佛法无不修行，无不证见，以神通力用一毛发，能举阎浮提乃至四天下、三千大千世界乃至无量百千世界，能于空中取种种宝施诸众生，十方无量无边世界诸佛说法无不闻持。不见我能行及所行法，无二无别自性离故，是名菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达力波罗蜜。

“大王，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜行阇那波罗蜜。菩萨摩訶萨观五阴，生不见实生，灭非实灭，作是思惟：‘此五阴空，无我、无人、无众生、无寿者、无养育。凡夫众生虚妄著我，五阴非我，阴中无我，我非五阴，我中无阴。凡夫愚惑不如实知，流转生死如旋火轮。一切诸法自性本空，无生无灭，缘合谓生，缘散为灭，自性非无是故不生，自性非有是故无灭。’菩萨摩訶萨一切境界无有一法不通达者，修行如是智波罗蜜，二乘、外道不能掩蔽，以智观察从初发心至入涅槃皆悉明了，能以一法知一切境，一切境界即是一法。何以故？如如一故。不见我能修及所修法，无二无别自性离故，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜通达智波罗蜜。”

显相品第二

尔时，胜天王即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深！何者是般若波罗蜜相？”

佛告胜天王言：“如地、水、火、风相，般若波罗蜜相亦复如是。”

“世尊，云何地相？”

佛言：“普遍广大，难可度量，是为地相，般若波罗蜜相亦复如是。何以故？如如普遍广大难思量故。

“大王，一切药草皆依地生，一切善法皆依般若波罗蜜生。又如土地，增之不喜，减之不瞋，离我、我所，无二相故；般若波罗蜜亦复如是，赞叹不增，毁皆不减，离我、我所，无二相故。世间行来，举足下足悉依于地；若求善道，趣向涅槃，应当依是般若波罗蜜。又如大地，出种种宝；般若波罗蜜亦复如是，生出世间种种功德。又如大地，虫、蚁、蚊、虻种种诸苦不能倾动；般若波罗蜜亦复如是，离我、我所，不可倾动。又如大地，若闻狮子、龙、象之声终无惊怖；般若波罗蜜亦复如是，天魔外道不能恐惧。何以故？不见有人，不见有法，自性空故。

“又如水大，从高赴下，一切善法皆向般若波罗蜜。又如水大，能润草木得生华果；般若波罗蜜亦复如是，润诸三昧，生助道法，成一切智树，得佛法果利益众生。又如水大，渍草木根，能使倾拔随流

而去；般若波罗蜜亦复如是，一切诸见烦恼习气，根本悉灭，永不复生。又如水大，性本清净，无垢不浊；般若波罗蜜亦复如是，体无烦恼故名清净，离诸惑故名为无垢，一相非异故名不浊。如人夏热，遇水清凉；热恼众生闻般若波罗蜜，亦即清凉。如人患渴，得水乃止；求出世法得般若波罗蜜，思愿亦止。又如水泉甚深难入，般若波罗蜜亦复如是，诸佛境界甚深难入。又如坑坎之处水悉平等，般若波罗蜜亦复如是，一切声闻、辟支佛及诸凡夫皆悉平等。又如水能洗地悉得清净，菩萨摩訶萨通达般若波罗蜜，离诸烦恼即得清净。何以故？自性清净离诸惑故。

“又如火大能烧一切树木药草，不作是念‘我能烧物’；般若波罗蜜亦复如是，能灭一切烦恼习气，亦不作念‘我能除灭’。又譬如火悉能成熟一切诸物，般若波罗蜜亦能成就一切佛法。又譬如火悉能干竭一切湿物，般若波罗蜜亦复如是，竭诸漏流永不复起。假使火聚在雪山山顶，若一由旬至十由旬皆悉能照，而无是念‘我能照远’；般若波罗蜜亦复如是，皆悉能照声闻、缘觉及以菩萨，亦不作念‘我能照彼’。又如禽兽，夜见火光恐怖远避；薄福凡夫及以二乘，若闻般若波罗蜜恐惧舍离，般若波罗蜜闻名尚难，况复修学！如夜远行，迷失道路，若见火光即生欢喜，知有聚落疾往投趣，至则安隐永无怖畏；生死旷野有福德人，若闻般若波罗蜜，生大欢喜归趣受持，永离烦恼心得安乐。如世间火贵贱共同，般若波罗蜜亦复如是，凡圣等有。又如婆罗门、刹利咸供养火，诸佛菩萨咸皆供养般若波罗蜜。又如小火能烧三千大千世界，般若波罗蜜亦复如是，若闻一句，则能焚烧无量烦恼。

“大王，般若波罗蜜，离垢无著寂静无边，无边智慧等达法性，犹如虚空性无所住，离相境界过诸觉观，心心数法无有分别，无生无灭自性离故。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，世间希有，利益众生犹如日月一切受用。

“又譬如月，能除热恼；般若波罗蜜亦复如是，能除一切烦恼热毒。又譬如月，世间乐见；般若波罗蜜亦复如是，一切圣人之所乐见。又如初月，日日增长；菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜，从初发心乃至菩提渐次增长。如黑分月，日日渐尽；菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜，烦恼结使次第灭尽。如世间月，婆罗门、刹利咸所赞叹；若善男子、善女人亲近般若波罗蜜，一切世间天、人、阿修罗皆所赞叹。如月游行遍四天下，般若波罗蜜亦复如是，若色若心无处不遍。如世间月，常自庄严；般若波罗蜜亦复如是，性自庄严。何以故？不生不灭，性本清净，遍一切法自性离故。

“如世间日，破一切暗，而不作念‘我能破暗’；般若波罗蜜亦复如是，能破无始一切烦恼，亦不作念‘我破烦恼’。又譬如日，开敷莲花，而不作念‘我开莲花’；般若波罗蜜亦复如是，能开菩萨亦无是念。又譬如日，遍照十方，不作是念‘我能遍照’；般若波罗蜜亦复如

是，能照无边而无照相。又如见东方赤，则知日出不久；若闻般若波罗蜜，当知去佛不远。如阎浮提人，若见日出生大欢喜；若世间中有般若波罗蜜名字，一切圣人皆大欢喜。又如日出，月及星宿光悉不现；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，二乘、外道德亦不现。又如日出，方见坑坎高下之处；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，世间乃知邪正之道。何以故？般若波罗蜜自相平等，不生不灭，性是离故。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，多修空行，无所住著修道离障，远恶知识亲近诸佛，心心相续念佛不断，通达平等随顺法界，神通游戏十方国土，于其本处都不动摇，见诸佛法犹如现前。

“虽处世间世法不染，犹如莲花生在淤泥；菩萨摩訶萨虽处生死，以般若波罗蜜方便力故而不染著。何以故？般若波罗蜜不生不灭，自相平等，不见不著，性是离故。又如莲华不停水滴，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，一不善法不得暂住。又如莲华所在悉香，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，若在城邑、聚落、人间、天上悉具戒香。又如莲华体性清静，婆罗门、刹利、长者、居士之所爱重；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，菩萨诸佛咸所爱敬。又如莲华始欲敷启能悦众心，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，面门欢笑曾无皱蹙能悦众生。又如世人梦见莲花亦是吉相，一切人天乃至梦中，闻见菩萨行般若波罗蜜亦是吉祥，况当真见！又如莲华初始生时，若人非人之所爱护；菩萨摩訶萨始学般若波罗蜜，诸佛、菩萨、释、梵、诸天之所卫护。

“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，兴如是心，如理通达诸波罗蜜，满足佛法，教化众生，坐菩提树，成就阿耨多罗三藐三菩提，转正法轮，世间沙门、婆罗门、天魔，释、梵所不能转。化度十方无边世界一切众生，平等济拔于生死海，皆悉安置般若波罗蜜中，无归、无依、无救护者为作救护，欲见佛者即为示之作狮子吼，神通游戏叹佛功德令众渴仰。其心清静而不转移，意无谄曲远离邪念，所谓不念声闻、辟支佛法，尽诸垢秽无复烦恼，身无伪行离邪威仪，口无巧言如实而说，受恩常感轻恩重报，心不怀憾口恒软语。如是修习清静之心，不见能污，不见可染，无二无别自性离故。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能信如来三种清静，作是思惟：‘修多罗说如来法身、寂静身、无等等身、无量身、不共身、金刚身。’于此决定，心无疑惑，是名能信如来身净。

“复次思惟：‘修多罗说如来口净，如为凡夫授作佛记，亦为菩萨授记成佛。’信如是言，不相违背。何以故？如来永离一切过失，无诸垢秽，无有烦恼，寂静清静，若天、若魔、沙门、婆罗门、若梵，能得如来口业失者无有是处，是名能信如来口净。

“复次，修多罗说如来意净，诸佛世尊心所思事，若声闻、辟支佛、菩萨、一切天人无能知者。何以故？如来之心甚深难入，非诸觉观，离思量境，无有边量同虚空界，如是信知，心不疑惑，是名能信

如来意净。

“复次，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，作是思惟：‘如佛所说，菩萨摩訶萨为诸众生不怖不疲，荷负重担。其心坚固，曾无退转，次第修习诸波罗蜜，成就佛法无有障碍无边无等不共之法，所言决定，其性勇猛，成就如来广大之事。’菩萨摩訶萨于是事中，不疑不惑，深信信受。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，作是思惟：‘菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，坐道场时，能得无碍清净天眼、天耳、他心智、宿命智、漏尽智，于一念中通达三世平等智，如实观察一切世间：如是众生具身恶行、口恶行、意恶行，毁谤圣人，邪见造邪业，身坏命终当堕恶道；如是众生具身善行、口善行、意善行，不谤圣人，正见正业，身坏命终当生善道。’如实观察众生界已，作如是念：‘我昔发愿行菩萨道，自觉觉他，此愿应满。’菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于如是事不疑不惑，如实信受。

“大王，菩萨成佛所名为觉处，自觉名正觉，成就众生名正遍觉。

“大王，如是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，信知如来出兴于世。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，闻说一乘即便信受。何以故？诸佛所说真实不虚，种种余乘皆佛乘出。如阎浮提种种城邑、聚落别名，并属此洲，如是诸乘种种名说，皆属佛乘。复作是念：‘如来世尊善巧方便，种种说法皆实不虚。何以故？世尊说法随众根性，是故分别说有三乘，其实一道。’菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，复作是念：‘如来说法深远音声，真实不虚。何以故？释梵天等以少功德，尚复能有深远音声，何况如来无量亿劫积习功德！’菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，作如是念：‘如来说法不违众根，若上中下皆使成就，众生各谓独为我说，诸佛本来无说无示。’菩萨摩訶萨于如此事不疑信解。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，得心微细，作是思惟：‘世间炽然大火之聚，所谓贪欲火、瞋恚烟、愚痴暗，云何当令一切众生皆得出离？若能通达诸法平等，名为出离。’如实知法犹如幻相，善观因缘而不分别。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，作是思惟：‘诸法无本而有业报，诸佛菩萨凡所发言我知其意，既知意已即思量义，思量义已即见真实，见真实已济度众生。’

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，善巧方便为众说法，所谓一切诸法，皆悉无我、无众生、无养育、无人、无作者、无觉者、无生者、无见者，空无所有非自在性，虚妄分别因和合生。

“大王，若说诸法皆悉无我乃至无见者，为称理说空无所有，乃至生缘亦复如是。

“大王，夫其说法随顺法相，是名称理；不违法相与法相应，得入平等显义理，名巧说法。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得无碍辩才，所谓无著辩才、无尽辩才、相续辩才、不断辩才、不怯弱辩才、不惊怖辩才、不共辩

才、天人所重辩才、无边辩才。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得清净辩才，所谓不嘶喝辩才、不迷乱辩才、不怖畏辩才、不高慢辩才、义具足辩才、味具足辩才、不拙涩辩才、应时节辩才。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，离大众威德畏故不嘶喝，坚住不怯智故不迷乱，菩萨处众如狮子王故无怖畏，离诸烦恼故不高慢，不说无义通达法相故义具足，善解书论文字世智故味具足，无量劫来习巧便语故不拙涩。如是说法随顺四时，春如春说秋冬亦尔，应前说者不中后说，应后说者不前中说，应中说者不前后说，善知时故。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，所得辩才令众欢喜，所谓爱语、面门常笑、不曾嗔蹙、发辞有义、能称如实、所说决定、不欺侮人、种种乐说，以柔软言令众欢喜，颜色宽和使他亲附，随义而说闻者悟解，称法相说为利益故，平等为说心无偏党，作决定说无虚妄言，种种乐说随众根性令得欢喜。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜成大威德。何以故？非器不闻故。”

尔时，胜天王即白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，其心平等，云何不为非器者说？”

佛告胜天王言：“大王，般若波罗蜜性自平等，不见器，不见非器，不见能说及以所说，众生虚妄见说不说。何以故？般若波罗蜜不生不灭，无相分别，犹如虚空一切遍满，众生亦尔不生不灭，声闻、辟支佛、菩萨及佛亦复如是。无名字法假立名字，云是众生，云是般若，云有能说，云有所说，云有听者。第一义中同是一相，所谓无相。菩萨摩訶萨行是甚深般若波罗蜜，威德重故非器不闻。

“大王，般若波罗蜜不为非器众生说，不为外道说，不为不尊重者说，不为不正信者说，不为求法贸易者说，不为贪利养者说，不为嫉妒者说，不为盲聋哑者说。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，心无悭吝，不秘深法，非于众生无大慈悲，不舍众生。众生宿世善根，得见如来及闻正法，诸佛如来本无说心为此为彼，但障重者虽复在近而不见闻。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，何等众生堪闻诸佛菩萨说法？”

佛告胜天王言：“大王，具正信者，诸佛菩萨即为说法，根性纯熟堪为法器，于过去佛曾种善根，心无谄曲威仪齐整，不求名利亲近善友，利根性人说文知义，为法精进不违佛旨。大王，诸佛菩萨为如是等众生说法。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能作法师善巧说法，云何巧说？说法为利益佛法而说佛法竟不可得，虽说波罗蜜而波罗蜜竟不可得，虽说菩提而说菩提竟不可得，虽断烦恼而说烦恼竟不可得，虽为

涅槃而说涅槃竟不可得，虽为须陀洹、向须陀洹果乃至阿罗汉、向阿罗汉果而四果向竟不可得，虽为辟支佛果而辟支佛果竟不可得，断除我见而说我见竟不可得，说有业报而说业报竟不可得。何以故？名字所得非是实法，法非名字非言境界，法非可议非心所量。名字非法，法非名字，但以世谛虚妄假名有说，无名字法说为名字。名字是空，空无所有；无所有者，非第一义；非第一义，即是虚妄凡夫之法。

“大王，是名菩萨摩訶萨善巧说法。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力得无碍辩才，随众生根性说是甚深般若波罗蜜。”

胜天王般若波罗蜜经卷第二

法界品第三

尔时，胜天王即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达甚深法界？”

尔时，佛赞胜天王言：“善哉！大王，谛听！谛听！善思念之。”

胜天王白佛言：“世尊，唯然愿闻！”

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨有般若故近善知识，勤修精进离诸障惑，心得清净恭敬尊重，乐习空行远离诸见，修如实道能达法界。

“大王，菩萨摩訶萨有般若故近善知识，欢喜恭敬犹如佛想，以亲近故不得懈怠，灭一切恶诸不善法，生长善根，既灭烦恼远离障法，即得身口意业清净，由清净故即生敬重，以敬重心修习空行，修空行故远离诸见，离诸见故修修正道，修正道故能见法界。”

胜天王白佛：“世尊，何等为法界？”

佛告胜天王言：“大王，即是如实。”

“世尊，云何如实？”

“大王，即不变异。”

“世尊，云何不异？”

“大王，所谓如如。”

“世尊，云何如如？”

“大王，此可智知，非言能说。何以故？过诸文字，离语境界、口境界故。无诸戏论，无此无彼，离相无相，远离思量过觉观境，无想无相过二境界，过诸凡夫离凡境界，过诸魔事能离障惑，非识所知住无处所，寂静圣智后无分别，智慧境界无我、我所，求不可得无取无舍，无染无秽清净离垢，最胜第一性常不变，若佛出世及不出世，性相常住。大王，是为法界。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修此法界百种苦行，令诸众生皆悉通达。大王，是名般若波罗蜜如如实际无分别相、不可思议界、真空、一切智、一切种智、不二界。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，云何能证至此法界？”

佛告胜天王言：“大王，以出世般若波罗蜜证，后无分别智至。”

胜天王白佛言：“世尊，证与至有何差别？”

佛告胜天王言：“大王，以般若波罗蜜如实见名为证，以智通达名为至。”

胜天王白佛言：“世尊，如佛所说闻思修慧通达般若波罗蜜，非是出世、后无分别智。”

佛告胜天王言：“不尔，大王。何以故？般若波罗蜜甚深微妙，闻慧粗浅不能得见第一义故，思不能量；出世法故，修不能行。

“大王，般若波罗蜜如是甚深，凡夫二乘所不能见。何以故？譬如生盲不见众色，七日婴儿不见日轮，尚不能见，况复修行？

“大王，譬如夏热有人西行在于旷野，复有一人从西往东，问前人言：‘我今热渴，何处有水、清凉树荫？’彼人答言：‘善男子，从此东行则有二路，一左一右当从右路，有清泉水及树荫凉。’大王，于意云何？虽闻此名思惟往趣，能除热渴得水味不？”

“不也，世尊。此人至彼，入池洗浴，饮水息树，方离热渴得知水味。”

佛言：“如是，如是，大王，不可以三慧通达真实般若波罗蜜。

“大王，所言旷野即是生死，人谓众生，热名烦恼，渴是贪爱，东来入者即是菩萨，其右路者萨婆若道。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，善知生死及出世路。清冷水者所谓般若波罗蜜，树荫凉者即是大悲，菩萨摩訶萨行二法故，远离凡夫及二乘道。

“大王，如是甚深般若波罗蜜无形无相，种种巧说令诸众生得入其中。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如实知力空，无畏空，不共法空，戒聚空，定聚、慧聚、解脱聚、解脱知见聚空，空空，第一义空，而空相不可得，不取空相，不起空见，不执空相，不依止空，如是不取著故于空不堕。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜远离诸相，不见内外相，离戏论相，离分别相，离求觅相，离贪著相，离境界相，离攀缘相，离能知所知相。”

胜天王白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨般若波罗蜜如是观无相，诸佛世尊复云何观？”

佛告胜天王言：“大王，诸佛境界不可思议。何以故？离境界故。一切众生思量佛境，心则狂乱不知此彼。何以故？同虚空性不可思量，求不可得离觉观境。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，尚不见有凡夫境界可得思量，况佛境界？亦不依止一切诸愿，虽行布施不著施报，持戒、忍辱、精进、定慧亦复如是，一切功德乃至涅槃亦不依著。何以故？离我、我所，无二无别自性离故。”

说是般若波罗蜜法门时，三千大千世界六种震动，须弥山王、目

真邻陀山、铁围山、大铁围山、宝山、黑山、大黑山，皆悉震动。

无量百千亿诸菩萨摩訶萨，脱上分衣为佛敷座高如须弥。无量百千释梵护世诸天王等，合掌恭敬散诸妙华、曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、曼殊沙华、摩诃曼殊沙华、白莲华、赤莲华、红莲华、青莲华，耆闍崛山纵广四十由旬，积华遍满至于佛膝。

无量天子作诸天乐，不鼓自鸣，空中叹言：“再睹佛兴世！再见转法轮！善哉！阎浮提一切众生，勤修功德多种善根，得闻如是甚深般若波罗蜜，况复来世有能信者！如是众生悉行诸佛如来境界。”

复有无量百千诸大龙王，即以神力普兴大云，降注香雨洒耆闍崛山及三千大千世界，诸听法者唯觉香润不见沾濡。无量龙女悉于佛前合掌赞叹。无量乾闥婆以妙音乐而供养佛。其夜叉众散诸妙华。

十方无量无边国土诸佛世尊，皆放眉间白毫光明，照此娑婆世界耆闍崛山，其三千大千世界幽暗之处，日月不照悉蒙光明，照世界已还至佛所，右绕三匝从佛顶入。

无量百千婆罗门、刹利、居士、长者，以涂香、末香、幡华、幢盖而供养佛。

尔时，众中七十二亿菩萨摩訶萨得无生法忍，无量百千万亿众生得远尘垢法眼净，无量百千万亿众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时，胜天王白佛言：“世尊，般若波罗蜜离文字无语言，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜为众生说法？”

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是说法：为修习佛法故而说佛法毕竟不可得，为成熟诸波罗蜜而波罗蜜毕竟不可得，为清净菩提而菩提毕竟不可得，为涅槃离欲灭而涅槃离欲灭毕竟不可得，为须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉果而须陀洹乃至阿罗汉毕竟不可得，为辟支佛而辟支佛毕竟不可得，为断除我取而我及取毕竟不可得。菩萨摩訶萨如是行甚深般若波罗蜜，心不分别一切诸相，我、能分别及所分别悉不可得，随顺般若波罗蜜不违生死，虽在生死不逆般若波罗蜜随顺法相。”

胜天王白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨云何随顺法相不违世谛？”

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨随顺甚深般若波罗蜜，不远离色、受、想、行、识，不远离欲界、色界、无色界，不远离法而不著般若波罗蜜，不远离道。何以故？具巧方便故。”

胜天王白佛言：“世尊，何者是菩萨摩訶萨善巧方便？”

佛告胜天王言：“大王，所谓无量菩萨摩訶萨具慈、悲、喜、舍，不舍众生常能利益。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，具无边慈、无分别慈、法慈、不息慈、不恼慈、利益慈、平等慈、遍益慈、出世慈，成就如是等大慈。”

“世尊，云何大悲？”

佛言：“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，众生苦恼无归依处即为济拔，发菩提心勤求正法，既自得已为众生说，其慳贪者教行布施，无戒破戒教令持戒，恶性之人教行忍辱，懒惰懈怠教令精进，散乱之人教行禅定，愚痴之人教行般若。为度众生虽遭苦恼，终不舍离菩提之心，是名大悲。”

“世尊，云何大喜？”

佛言：“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜作是思惟：‘三界炽然，我已出离故生欢喜。久相系著生死之绳，我已割断故生欢喜。种种觉观及诸取相，于生死海我已得出故生欢喜。无始竖立我慢之幢，我今已摧故生欢喜。以金刚智坏烦恼山，永不复立故生欢喜。我自安隐又令他安，愚痴、黑暗、贪爱系缚久寐世间，今始得觉故生欢喜。我今已离一切恶趣，又拔众生令出恶道，众生久于生死迷乱不知出道，我今济拔开示正路，悉令得至萨婆若城故生欢喜。’是名大喜。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，眼所见色不著不离而起舍心，耳声、鼻香、舌味、身触、意法亦尔。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，成就如是四无量心。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜为度众生示现诸相？”

佛告胜天王言：“大王，般若波罗蜜相不可得，菩萨摩訶萨相亦不可得，但方便力教化众生，示现处胎乃至涅槃。何以故？诸天计常谓无堕落，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力破此执故示现处胎，因令彼天起无常念：‘世间最胜、最高、无等，不著五欲，欲不能污，尚有堕落，况复余天！是故咸应勿复放逸，勤加精进一心修道。’譬如见日尚有隐没，则知萤火不得久住。

“大王，复有放逸诸天，贪著乐故不修正法，虽与菩萨同在天宫，不往礼拜，不咨受法，而作是意‘今且游戏’，时诸菩萨各相谓言：‘菩萨与我，常共在此，修行何晚！’菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，勤修精进如救头燃，破彼放逸示现堕落。如是示现有二因缘：一、令诸天离放逸故，二、令众生咸得见故。

“大王，世间复有下劣众生，不堪见佛成无上道及转法轮，菩萨摩訶萨为此众生，是故示现婴儿、童子后宫游戏。菩萨若作余像说法，后宫女人则不信乐，是故示现婴儿童子。

“大王，有行者常能离俗，菩萨摩訶萨为化彼故示现出家。

“大王，复有天人作如是念：‘若以端坐受人天乐而得圣道。’菩萨摩訶萨为化此故示现苦行，亦为降伏诸外道故示现苦行。

“大王，复有天人长夜发愿：‘菩萨摩訶萨行诣道场，我等诸天常献供养。’菩萨为化此众生故示诣道场，一切人众皆悉获得菩提因缘。

“大王，复有天人作如是念：‘恶魔外道障碍正法，愿得菩萨坐于道场，降伏恶魔及诸外道，正信之人悉令见法。’菩萨摩訶萨既成道

已，三千大千世界于虚空中，种种音声而赞叹曰：‘佛日出世，萤火隐没。’此等天人悉发是言：‘愿我来世皆得阿耨多罗三藐三菩提如今。’菩萨摩訶萨为是众生现坐道场。

“大王，又有天人作如是言：‘愿见大师成就一切智、无师智、自然智！’不求出离，根性纯熟，是深法器，为是众生示现三转十二种法轮。

“大王，复有天人乐闻涅槃，菩萨为化彼众生故示现涅槃。

“大王，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜，能现如是种种之相。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不生难处。何以故？无福德人不闻般若波罗蜜名字故。又复常离一切恶业，佛所说戒悉不毁犯心无嫉妒，已于过去无数佛所，多种善根具足功德，智慧方便成就大愿，心乐寂静勤行精进。

“大王，菩萨摩訶萨无有恶业牵堕地狱，性行十善故。菩萨摩訶萨无有破戒牵堕畜生，性持戒故。菩萨摩訶萨无有嫉妒，不牵堕饿鬼，不生邪见家，常值善知识。何以故？已于过去无数佛所深种善根，是故生处皆悉正见。菩萨受生，诸根不缺，成佛法器。何以故？于过去世供养诸佛，听闻正法礼敬大众，是故根具相貌端圆成佛法器。

“大王，菩萨不生边地、钝根愚痴、不知善恶、语言义趣非佛法器，不识沙门、婆罗门。何以故？菩萨受生必在中国，利根智慧言辞辩了，善知语义是佛法器，善知沙门及婆罗门。何以故？菩萨摩訶萨宿世智慧力故。

“大王，菩萨不生长寿天，不见诸佛不利众生故。菩萨所以生在欲界，示现出世利益众生。何以故？善方便故。

“大王，菩萨不生空世界中，此处无佛，不闻正法，不供养僧。何以故？菩萨生处必具三宝宿愿强故。

“菩萨若闻恶世界名即生厌离，修行寂静心不懈怠，以一切善灭诸恶法。

“大王，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜，以是因缘不生难处。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，乃至梦中尚不忘失菩提之心，况复觉时！何以故？一切菩萨生于此心即是阿耨多罗三藐三菩提心，若无此心则无有佛，无佛无法，无法无僧，由此心故得有三宝及以天人。菩萨摩訶萨常离谄曲，质直柔和，其心清净不疑佛法，欲听受者不秘深义，离法嫉妒远三涂业，于初中后无有异相，行不违言护持大乘，见同学者则生恭敬，劝他修习赞叹大乘，于说法师常生佛想，近善知识远离恶友。

“大王，菩萨摩訶萨修般若波罗蜜，如是成就菩提之心，因由此心得宿命智。何以故？已曾供养无量诸佛，护持正法修清净戒，远离恶业障碍永无，心常欢喜，心勤修学，心不散乱，心智不失。何以故？大王，若菩萨摩訶萨已曾供养无量诸佛则尊重正法，由重法故广

为人说，为护正法不惜身命，身口意业三种清净，业清净已得离障碍，离障碍故心常欢喜，心欢喜故则勤精进，心性正直念智具足，由念智故知过去生一、十、百、千乃至无数。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是了知过去生处，既了宿命近善知识，由善知识于诸佛所不失三事，谓见、闻、念，常听正法，供养僧宝无空过时，诸佛菩萨所恒恭敬、礼拜、尊重，行住坐卧不离多闻。大王，持净戒者，耳根常闻般若波罗蜜名字，恒勤修习助道之法，曾不远离三解脱门，修四无量，常闻萨婆若名。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以是因缘近善知识。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，乃至梦中不近恶友，何况觉时！何以故？菩萨摩訶萨不与破戒人共住，邪见人、无威仪人、邪命人、无义语人、懒惰人、乐住生死人、背菩提人、乐俗务人不与共住。大王，菩萨摩訶萨行如是法离恶知识。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能得如来清净之身，所谓平等身、清净身、无尽身、善修得身、法身、不可觉知身、不思議身、寂静身、虚空等身、智身。”

胜天王白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨在何位中，能得如来十种之身？”

佛告胜天王言：“菩萨初地，得平等身。何以故？离诸邪曲，通达法性，见平等故。

“于第二地，得清净身。何以故？清净戒故。

“住第三地，得无尽身。何以故？离瞋恚故。

“第四地中，得善修身。何以故？常勤精进修佛法故。

“住第五地，则得法身。何以故？见诸谛理故。

“住第六地，得离觉观身。何以故？观因缘理非觉观所知故。

“住第七地，得不思議身。何以故？具足方便故。

“于第八地，得寂静身。何以故？离一切戏论无烦恼故。

“住第九地，得等虚空身。何以故？身相不可量遍一切处故。

“住第十地，则得智身。何以故？成就一切种智故。”

胜天王白佛言：“如来之身与菩萨身，无差别乎？”

佛告胜天王言：“身无差别，但功德异。”

胜天王言：“其义云何？”

“大王，佛菩萨身无有差别。何以故？一切诸法同一性相。”

“功德差别，世尊，云何功德而有差别？”

佛言：“大王，今当为王譬喻显了：

“譬如宝珠，若有装饰或不装饰，其珠何异？佛与菩萨功德有差，法身无别。何以故？如来功德一切圆满，尽于十方遍众生界，清净离垢障碍永无；菩萨之身，功德未滿，有余障故。

“譬如初月、十五日，月亏盈有异，月性无差。此等诸身皆悉坚固，犹如金刚不可破坏。何以故？三毒不破，世法不染，恶趣、人间

苦不能逼，悉已远离生老病死，能伏外道过魔境界，不向声闻、辟支佛乘，以是因缘不可破坏。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，善能将导一切世间天、人、阿修罗。

“譬如有人善为将导，若国王王等、长者、居士意咸用之；菩萨亦尔，声闻、缘觉、菩萨、诸佛咸同用为将导。

“又如善将导者，世间国王、婆罗门、长者、居士咸共尊重；菩萨亦尔，天、龙、夜叉、有学、无学之所供养。

“又如旷野险难怖畏，行人疲倦，遇善将导能令安隐；菩萨亦尔，以方便力于彼生死、烦恼、贼难，将导众生安隐得出。

“又如贫人依富长者方出险难，梵志、尼乾及余外道于生死中，依行般若波罗蜜菩萨乃出离。

“又如大富长者无量资财，为一切人之所受用；行般若波罗蜜菩萨亦复如是，于生死中六道众生之所受用。

“又如大富长者欲过险难必要多伴，饮食资粮皆悉具足尔乃得过；菩萨亦尔，欲出世间以功德智慧，摄一切众生度生死难至萨婆若。

“又如人远行，多资宝物为得利故；菩萨亦尔，从生死海至萨婆若，广修功德智慧，为得一切智故。

“又如世人求财无厌，菩萨乐法亦无厌心。

“又如将导，四事胜他，所谓财富、最胜、位高、语用；菩萨亦尔，富功德、位最胜、法自在、无异言。

“又如人善导，至于大城；菩萨亦尔，善能将导至萨婆若城。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，善知行路、不可行路，邪正安善、有水无水、相貌曲直、出离之道皆悉通达。

“大王，菩萨摩訶萨知不倒路，凡所示道不违众根，为大乘人示无上道，不说声闻、辟支佛路；为小乘人示声闻道，不说大乘；辟支佛根示缘觉路，不说萨婆若道；为著我见，说无我道；为著法众生，为说空道；为著二边者，为说中道；为散乱者，说奢摩他、毗婆舍那，不说散乱；戏论众生，示如如道，不说言语；为著生死者，示涅槃道，不说世间；为迷途者，而说正道。

“大王，是名菩萨知邪正路。”

念处品第四

尔时，胜天王即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如是知路、非路者，心缘何住？”

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，心正不乱。

何以故？善念身、念受、念心、念法。菩萨摩訶萨凡所游行城邑聚落，闻利养名如佛戒说，烦恼系缚善自忆念。

“大王，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜念身？与身相应恶不善法，以如实智悉远离之，观身过失始自足底乃至头顶，此身无我无常败坏，但以筋脉共相连接，腥臊臭秽色恶可恶所不喜见。如是观已，身中贪欲悉不复生不起身我，以是因缘相应善法皆悉随顺。

“云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜念受？作是思惟：‘诸受皆苦，颠倒众生妄起乐相。凡夫愚痴以苦为乐，圣人但说一切皆苦，勤修精进为断灭故，亦教余人修学此法。’作是观已，恒自念受不随受行，修行断受，亦令他学。

“云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜念心？作是思惟：‘此心无常而谓常住，于苦谓乐，无我谓我，不净谓净，数动不住，速疾转易，结使根本诸恶趣门，烦恼因缘坏灭善道，是不可信贪瞋痴主。一切法中心为上首，若善知心悉解众法，种种世间皆由心造，心不自见。若善若恶悉由心起，心性回转如旋火轮，易转如马，能烧如火，暴起如水。’作如是观，于念不动不随心行，令心随已，若能伏心则伏众法。

“云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜念法？恶不善法能如实知，所谓贪欲、瞋恚、愚痴及余烦恼而修对治——贪欲对治、瞋恚对治、愚痴对治。如是知已，即回起念不行彼法，亦令他离。

“云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜于境起念？若见色、声、香、味、触，作是思惟：‘云何于彼不真实法而生贪爱？此乃凡夫愚痴所著，即是不善。如世尊说，爱即生著，著即迷惑，迷故不知善法恶法，以是因缘生于恶趣。’菩萨摩訶萨自不漏失，不著境界，令他亦尔。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜阿兰若念，作是思惟：‘阿兰若者，是无诤人之所住处、寂静住处。于此处中，天、龙、夜叉、他心智人，悉能知我心心数法，不应于此起邪思惟。’即得舍离，于法正忆，勤修行之。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，作是思惟：‘城邑聚落非出家人所可行处，则不应往，所谓酤酒、淫女、王城、博弈、歌舞之处悉远离之。’

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，闻利养名起正忆念，作是思惟：‘为施福故受此财，不由贪爱受，不出内生长子息。’不言我财，一切贫穷普皆周给，如是行者人所赞叹，终不计我及以我所。复作是念：‘人皆称我惠施名闻，世间无常须臾磨灭，云何智人，无常无实，不恒无主，随彼而行起我、我所？’

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于佛世尊所说念戒，作是思惟：‘过去诸佛皆学此戒，成无上道得至涅槃，当来诸佛现在亦尔。’如是知已精进勤修。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为化众生及以自身，少欲知

足著粪扫衣，心常清洁信力坚固，宁失身命于戒不犯，心离高慢游行城邑不耻弊衣，远离懈怠常修精进，所作未办终不中息。于粪扫衣不见过患，朽故弊坏终无轻鄙但取其德，夫离欲者乃服此衣，如来所赞息慳贪著，亦不自赞我能服此，于他不服终无毁言。如此行人诸天礼敬，佛所赞叹，菩萨护持，婆罗门、刹利皆悉礼敬。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是修清净行。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，高行菩萨能行般若波罗蜜，何用著粪扫衣？”

佛告胜天王言：“诸大菩萨将护世人。何以故？世间众生乐见不同。大王，于意云何？菩萨高行何如世尊？”

胜天王言：“百千万亿恒河沙分算数譬喻不及其一。何以故？如来世尊是大法王一切种智，无有一法而不照了。”

“大王，于意云何？诸佛如来于四天下，天、龙、夜叉、人非人中示现苦行，及以赞叹头陀功德，此何所为？”

王言：“世尊，为欲教化可度众生，及初发意诸菩萨等，未断烦恼为说对治。”

佛言：“如是，如是，大王，高行菩萨著粪扫衣亦复如是。是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，多有方便利益众生。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，示现世间但畜三衣。何以故？心知足故。更不多求即是少欲，不求索故无所积聚，既不积聚则无丧失，无丧失故则不生苦，苦不生故即离诸恼，离诸恼故则无所著，无所著故是为漏尽。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，利益众生故，入城邑聚落持钵乞食。何以故？菩萨摩訶萨大悲熏心，如实观察贫苦众生，令得富乐受彼供养。若入邑聚，威仪齐整心正不乱，善摄诸根前视六尺，双犁轭地如法乞食，次第而往不越贫家，以量受食终不长取，于所得中更开一分拟施供养。何以故？信施难销为生福故。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，但一坐食而不动。何以故？一坐道场，魔来恼乱，亦不动；出世禅定，般若闍那，空一切法，如实圣道，实际如如，一切种智，于此诸法悉不动。何以故？萨婆若法是一坐得，是故行一坐食。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力如是示现乞食。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，学阿兰若行，所谓常修梵行，于诸根中不起过失，深乐多闻，力堪修行离我怖畏，不计著身常行寂静。菩萨摩訶萨正法中出家，持三轮净戒，善知法相如来所说，为少壮老三种人戒，悉能了达不随外缘，自心思量诃毁世法赞叹出世，调伏诸根不缘恶境。于阿兰若居无难处，聚落乞食不远不近，有清水盥洗便易，林木华果无恶禽兽，岩穴寂静空闲罕人而为居止。所曾闻法，日夜三时勤加读诵，声不过高亦不太下，心不缘外一念诵

持常在胸臆。若婆罗门、刹利来至阿兰若处，当唤令坐，彼或不肯，殷勤加劝，观此众生随其根性即为说法，令得欢喜信受修行，如是具足善巧方便即离我心，以无我故于阿兰若不生怖畏，离怖畏故乐行寂静，菩萨摩訶萨如是以方便力示阿兰若行。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，善能观行，作是思惟：‘世间之中一切饮食清净香洁，身火所触即成不净烂坏臭处。一切凡夫愚痴无智，爱著此身及以饮食。若依圣智如实观察，即生秽恶不可乐著。’

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，作是思惟：‘多行瞋恚，则起恶业，我今当离。直心趣道，真实思惟，非徒口说。’

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，作是思惟：‘若法有生即是因缘，法之因缘又从缘起，云何智人于此虚妄因缘生法而作罪失？’菩萨身中有障善法即自断除，若不能断他障善法，心即生舍，不起无明。

“云何名障善法？不恭敬佛、法、僧、净戒，不敬同学、老少、幼小，自高降彼；趣向五欲背舍涅槃，而起我见、众生见、命见、人见，执空起断见，执有起常见；远离贤圣亲近凡夫，舍持戒人依破禁者，亲附恶友远善知识；闻甚深法即生毁谤，威仪不整口无辩说，烦恼覆心具足谄曲；贪著利养生五种慢：一、姓贵，二、种族，三、见胜，四、国土，五、徒众；见恶则助遇善而舍，赞叹女人、童稚、外道，不乐阿兰若行，不解节食，不亲近师；虽复读诵不知时节；若见善法亦复不生少尊重心，见恶不怖如象无钩、马无辔勒；放逸不制喜起瞋忿，不生慈心见苦不悲，遇病不视；于死不怖，在火聚中不求免出；应作不作不能量忖，难思而察非望而求；不出谓出，非路谓路，未得谓得；远大善法，毁皆大乘赞叹小道，毁大乘人赞彼小学；多乐斗乱恶口粗言，心无慈悲令他怖畏；出言粗鄙语无一实，乐著戏论而不舍离。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是等事名障善法。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，灭诸戏论修习空行，作是思惟：‘所观境界皆悉空无，能观之心亦复如是，无能、所观二种之异，诸法一相所谓无相。’如是思惟遣内外相，不见身，不见心，不见法，次第相续修奢摩他、毗婆舍那。毗婆舍那如实见法，奢摩他者一心不乱。菩萨如是修观行已即得净戒，戒清净故行亦如是，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜观行清净。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，护持如来正法之藏听受正法，为守护故不为利养，为三宝种不断故不为恭敬，为拥护大乘行故不为名闻，为无归依众生令得济拔与安乐故，无慧眼者令得慧眼，修小乘人示声闻道，欲行大乘示现大道，如是听法为无上智，终不为得下劣之乘。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜善知毗尼，所谓毗尼及毗尼行、毗尼甚深、毗尼微细、净与不净、有失无失、波罗提木叉、声闻毗尼、菩萨毗尼。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是等毗尼皆悉善知。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，善知一切威仪戒行，善学声闻戒、辟支佛戒、菩萨戒。既修戒行，若见威仪不称众者，即应远离非处不行；若有沙门戒行威仪，则应亲近；若婆罗门异学余行，劝修毗尼。如是戒行修之真实，心无巧伪嫉妒即灭。自行布施亦劝他行，赞叹布施，见他布施心生随喜，不作是念：‘唯当施我，勿与他人。’但应思惟：‘一切众生多有所乏，饥寒困苦，愿其得财现世安乐，以闻法故后世安乐。我今应当精进修道，与诸众生同得出世。’是名菩萨无嫉妒心，于诸众生皆得平等，若行布施普为众生，戒、忍、精进、禅定、般若乃至一切种智，无二心修。何以故？所修之法与众生共，念为境界令速成道，于生死火自既出离，亦使他出。

“譬如长者而有六子，并皆幼稚，爱念无偏，长者在，其宅火起。大王，于意云何？长者作念于此六子先后救不？”

“不也，世尊。何以故？其父于子心平等故。”

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。凡夫贪著，处在六道生死火宅不知出离，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以平等心种种方便诱化令出，皆悉安置寂静界中。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜于法亦等，所谓以法供养如来，种种供具供养如来，如实修行供养如来，利益安乐一切众生，守护一切众生善法，随顺众生善能教化，行菩萨道行不违言，心无疲倦求阿耨多罗三藐三菩提，若能如是乃得名为供养诸佛，不以资生而为供养。何以故？大王，法是佛身，若供养法，即供养佛。

“大王，诸佛世尊，皆从如实修行而来，悉为利益安乐众生，护其善法随顺众生，若不尔者违本誓愿，懈怠懒惰不能成就菩提之心。何以故？菩萨摩訶萨阿耨多罗三藐三菩提与众生共，若无众生，菩萨云何能得菩提？

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以法供养如来，名真供养。如是供养拔除我慢，远离俗务，剃落须发，于其父母、兄弟、亲戚不复相关，犹如已死，形状衣服相貌异常，执持钵器游入城郭，至其亲里若旃陀罗家，下意乞食作是思念：‘我命属他，由彼食活。’以是因缘能除我慢。复作念言：‘我今应取师、僧、尊长及同学意，令彼欢喜，昔未闻法为得闻故。’若见他人瞋恚斗争，即应忍辱下意避之。大王，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，拔除我慢。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，生坚正信。何以故？多诸功德宿世所种，善根力强具足善因，正见成就不信外道，内心清净不依余师，心行调直远离谄曲，诸根聪利具足般若，离诸盖障其心清净，远恶知识亲近善友，寻求善言不生懈怠，所闻说法知佛功德。”

胜天王白佛言：“世尊，唯愿大慈，哀愍为说如来功德大威神力。”

佛告胜天王言：“大王，谛听！谛听！善思念之，我为王宣说如来神德少分。”

“善哉！世尊，唯然愿闻。”

佛言：“大王，如来具足无边大慈，遍照众生、众生所摄，乃至十方尽虚空界亦皆遍照不可测量。如来大悲，声闻、缘觉、菩萨所无。何以故？不共法故，十方世界无一众生大悲不照。

“复次，如来说法无尽，普为十方一切众生，一劫、百劫、千劫若无量劫，种种因缘说法无尽。若众生界种种言辞、一切句义咨问如来，一弹指顷，一一众生各为分别，无能坏者。

“复次，如来即是无碍禅定境界，假使一切世界众生，皆住十地入诸三昧百千亿劫，观如来定不能测量。

“复次，如来身无边量。何以故？随所乐见，能于一念示现种种如来。又有清净天眼，一切世界无量众生，一一众生一一世界，如是一切世界中事，如来悉见如观掌中阿摩勒果，诸天人眼所不能见。如来复有清净天耳，一切众生随其种类音声不同，如来悉闻解了其义。如来复有净他心智，一切世界有诸众生，作业思想若所得报，如来世尊行立坐卧，于一念顷皆悉了知。何以故？如来常定，无散乱故。

“大王，诸佛如来无有失念，心不散乱，根无异缘。何以故？离烦恼习，最为清净寂静无垢。有烦恼者，其心散乱则异攀缘。如来世尊无漏离垢，得一切法自在平等，常在三昧三摩跋提故。

“大王，如来以一威仪三昧游行乃至涅槃，无有天人能得知者，况复如来于无量劫修习无量无边万亿三昧！何以故？如来不可量、不可思、不可观故。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，我闻如来三阿僧祇劫修行成佛，云何而说无量劫修？”

佛言：“不也，大王。何以故？菩萨摩訶萨修阿耨多罗三藐三菩提，无量功力之所能办，非尔许劫时如得入法平等理称为成佛。”

胜天王白佛言：“世尊，善哉！善哉！一切众生，常行诸善远离障业，喜乐佛果修菩萨行。世尊，若有众生得闻如来大神通力，心生欢喜信受赞叹，当知是人不久得成此神通器，况复有人受持、读诵、书写、宣说！如是人等不可思量。”

佛言：“如是，大王，此等众生，如来拥护已种善根，过去供养无数诸佛，乃能得闻如来世尊大神通力。是善男女心不疑惑，于七日中澡浴清净，著新洁衣，香华供养，一心正忆，尔时如来即为现身便得见佛，其供养具或有阙少但一心念，于命将尽见佛在前。”

胜天王白佛言：“世尊，颇有众生闻说如来神通功德，不起信心而谤毁不？”

佛言：“有是众生，若闻如来神通法门，即起瞋毒不善之心，于说法师恶知识想，此人舍寿生泥梨中。若闻如来大神通力能生信受，于说法师善知识想，即得人天乃至成佛。”

尔时，世尊出广长舌相自覆面门，次至头顶，次覆遍身，次覆狮子座，次覆菩萨众，次覆声闻众，然后乃覆释梵护世一切大众，还收舌相，告大众言：“如来世尊有是舌相，岂当妄语！汝等大众皆应信受，长夜安乐。”

说是法时，众中八万四千菩萨得无生法忍，无量百千众生得远尘离垢法眼净，无量无边众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

胜天王般若波罗蜜经卷第三

法性品第五

尔时，胜天王即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“希有世尊、如来、应供、正遍觉知！快说微妙大神通力，诸佛如来因何得此？唯愿世尊分别解说。”

佛告胜天王言：“大王，诸佛如来所行甚深不可思议，得果亦尔。”

胜天王白佛言：“世尊，诸佛如来行何等法，名为甚深不可思议？”

佛告胜天王言：“大王，诸佛如来法性因果不可思议，功德及法利益众生亦复如是。”

胜天王白佛言：“世尊，云何法性不可思议？”

佛言：“大王，在诸众生阴界入中，无始相续所不能染，法性体净，一切心识不能缘起，诸余觉观不能分别，邪念思惟亦不能缘，法离邪念，无明不起，是故不从十二缘生，名为无相，则非作法，无生无灭，无边无尽，自相常住。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能知法性清静，如是无染无著远离垢秽，从诸烦恼超得解脱，此性即是诸佛法本，功德智慧因之而生，体性明净不可思量。

“大王，我今喻说，汝善谛听。”

王言：“世尊，唯然愿闻。”

佛告胜天王言：“譬如无价如意宝珠，装饰莹洁，皎洁可爱，体圆极净，无有垢浊，堕在淤泥已经多时，有人捡得取而守护，不令堕落。法性亦尔，虽在烦恼，不为所染，后复显现。

“大王，诸佛如来悉知众生自性清静，客尘烦恼之所覆蔽不入自性。是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应作是念：‘我当勇猛勤修精进，为诸众生说是甚深般若波罗蜜，除其烦恼。一切众生皆有性净，是故于彼勿生下劣应当尊重，彼即我师如法恭敬。’菩萨摩訶萨作如是心，即生般若闍那大悲。

“大王，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，能入阿鞞跋致地。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，复作是念：‘此诸烦恼无力无

能，自体虚妄，与净相违。’何以故？背萨婆若故。清净法性为诸法本，自性无本，虚妄烦恼皆从邪念颠倒而生。

“大王，譬如四大依虚空立，空更无依；烦恼亦尔，依此法性，法性无依。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如实观知，不起违逆，以随顺故烦恼不生。

“大王，菩萨摩訶萨观察烦恼，不生染著。若自染著，云何说法令他出离？是故菩萨断灭著心，如实说教，解众生缚。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，复作是念：‘若生死中，有一烦恼利益众生，我则摄受。’菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，复作是念：‘如昔诸佛行般若波罗蜜，应如是行。’何以故？诸佛如来昔在因地亦如是学，成菩提故以此二缘，是故菩萨种种方便知此法性。

“大王，如是法性无量无边，为诸烦恼之所隐覆，随生死流沉没六道长夜轮转，随众生故名众生性。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，起厌离心，除五尘欲，修无上道；是时此性名为出离，过一切苦故，名寂静，为究竟法，一切世间之所乐求，一切种智常住微妙；因此法性能得自在，受法王位。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，初中上位观察法性，一切平等，本来寂静，悉无挂碍，犹如众色不能满空。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如实而知诸佛所说一切众行，如量修行，法性功德不可具说，无有二相过一异境，平等一相觉观不行。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，能除二相——人相、法相，一切凡夫为执所缚，不识不见不得法性。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，则能通达如此法性，若在众生无二无别。何以故？如如不异故。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，依此法性修诸善根，来入三有利益众生，虽现无常而非真实。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如实见法性故。具足方便大悲愿力不舍众生，二乘凡夫无有如此大悲本愿，是故不见圆净法性。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是观法性，一切圣人无能修者，无所修法，无能行者，无所行法，无心无心法，无业无果报，无苦无乐。如是观者，名得平等，不异远离随顺广大，无我、我所，无高无下，真实无尽，常住明净。何以故？一切圣法由此成就，因是性故显现圣人。

“大王，诸佛如来无边功德不共之法，从此性生，由是性出。

“大王，一切圣人戒定慧品从此性生，诸佛菩萨般若波罗蜜从此性出。是性寂静过诸名相，性是真实则离颠倒，性不变异故称为如圣智境界，名第一义，非有非无，非常非断，非生死非涅槃，非染非净，离一离异，无名无相。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，复作是念：‘法性离相，一切法离相，无二无别。何以故？一切法离相即法性离相，法性离相、一

切众生离相同法界离相，法界离相、一切法离相，如是离相求不可得。法性如如，众生如如，同一无二；众生如如，法性如如，同一无二；法性如如，一切法如如，无二无别；一切法如如，诸佛如如，无二无别；法性如如，过去、未来、现在如如，不相违逆；过去如如，未来如如，亦不相违；过去、未来、现在如如即是阴界入如如，阴界入如如即是染净如如，染净如如即是生死涅槃如如，生死涅槃如如即是一切法如如。

“大王，所言如者，名为不异，无变不生，无诤真实，以无诤故说名如如。如实知见诸法不生，诸法虽生如如不动，如如虽生一切诸法如如不生，是名法身清净。不变犹如虚空无等等，一切三界无有一法所能及者，遍众生身无与似者，清净离垢本来不染，自性明净，自性不生，自性不起，在心意识非心意识性，即是空、无相、无愿。遍虚空界诸众生处，一切平等无边无量不异不别，非色不离色，非受、想、行、识不离受、想、行、识，非地大、水火风大不离地大、水火风大，无生离生，虽逆生死不顺涅槃，眼不能见，耳不能闻，鼻不能嗅，舌不能尝，身不能觉，意不能知，不在心意识不离心意识。

“大王，是名法性。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，通达此法修行清净，三千大千世界若阎浮提城邑聚落，菩萨悉能示现色身。所现身者，非色非相而现色相，非六根境而化众生，常无休息为说此身无常、无我、苦、不净法，了知众生有寂静性，能为示现无量种身，善巧方便令彼受化，知一切身无有作者亦无受者犹如木石，而为众生说清淨行。

“大王，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，通达法性即得自在，无有移动而起智业，游戏神通种种示现，安住自在而能示现种种威仪，自在能趣一切种智，皆悉通达一切诸法。

“大王，般若波罗蜜如是自在，是无尽相遍一切处，无色现色，自在遍观诸众生心，见如空心心性自在，忆念无边数劫相续不断，自在变化住解脱相，自在尽漏为众生故不证漏尽，自在出世是圣智境，自在甚深声闻、缘觉所不能测，自在坚牢魔不能坏能至道场成就佛法最为第一，自在随顺转大法轮，自在调化一切众生，自在受位得法自在。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如实通达甚深法性得是自在。菩萨摩訶萨修是自在，即得诸禅解脱三昧三摩跋提，不系欲界、色无色界。何以故？远离一切虚妄分别、烦恼系缚、颠倒执相。若其受生，于生自在无有系缚，若欲现灭亦复自在。随其生处恒摄大乘成就佛法，而于十方推求佛法竟不可得，一切诸法同一佛法，非常非断。何以故？推求此法不可得故。以如实理求不可得，是法不可说有说无，说亦无名相，过此境界，若离名相即是平等；若法平等即无执著，无可著者是法真实，若著真实即是虚妄，以不著故即非虚妄；无所滞著心即无碍，无碍即无障，无障即无诤，无诤即同虚空。是法不

系欲界，不系色界，不系无色界，若一切处无所系属，是法无色、无相、无形；若法无色、无相、无形，是法应如是知，随彼境界而离能知，亦离所知。何以故？是中无有少法可觉，少法能觉，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜通达平等。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，观大慈、大悲、大喜、大舍，不见我，不见众生，不见命，不见人。虽行布施而调伏心，离戒相心而净持戒，以无尽心修行忍辱，离心精进，以寂静心修习禅定，心无所缘修行般若，心念四处以平等心修习正勤，离戏论心修诸神足，分别众生观察诸根，离愆失心修诸根力，以分别心观察觉分，无功用心修习正道，心无所著而有净信，自然智慧忆念诸法，平等智心修诸三昧，不分别心观般若波罗蜜，以止息心修奢摩他，无所见心修毗婆舍那，无所念心而修念佛，通达法界平等之心而修念法，无所住心而修念僧，本心清净教化众生，不起分别法界之心摄一切法，如虚空心净佛国土，无所得心得无生法忍，无进退心得阿鞞跋致，远离相心不见有相，三界平等心庄严道场。心能觉知一切诸法，转于法轮不见听说，示现涅槃而知生死本性平等。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是观诸法，不见能观，不见所观，即时能得游戏自在。何以故？自心清净，能见一切众生净故。

“大王，譬如虚空遍满一切，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，心亦如是。”

说此法时，众中八万四千人天发阿耨多罗三藐三菩提心，三万二千菩萨得无生法忍，八万四千众生得远尘离垢法眼净，一万二千比丘皆得漏尽。

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，心得清净深大如海，功德智慧不可测量。菩萨摩訶萨能现出世，诸功德宝众生用之，乃至菩提无有尽竭，菩萨功德亦复不灭，犹如大海多出众宝。菩萨智慧甚深难入，声闻、缘觉无能涉者，亦如大海小兽不入。菩萨智慧广大无边。何以故？无著、无住、无色、无相。菩萨智慧从初至后次第转深，初菩提心，后萨婆若。菩萨法尔，不与烦恼及恶知识而共止住世间智慧。若入菩萨智慧之中一相一味——所谓无相、萨婆若无分别味，菩萨摩訶萨观一切法，不见法增，不见法减。何以故？通达平等深法性故。菩萨摩訶萨，大慈悲力不违本愿，一切圣人之所依处，为诸众生永劫说法无有穷尽。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，通达如是甚深法性。

“大王，菩萨摩訶萨，善能通达世谛众法，虽说诸色而非实有，推求此色终不取著，受、想、行、识亦复如是；虽说地大而非真实，推求地大终不取著，水、火、风、空、识亦复如是；虽说眼入而非真实，推求眼入终不取著，耳、鼻、舌、身、意亦复如是；虽复说我而非真实，推求觅我终不取著，众生、命、养育、人、作者、寿者、知

者、见者亦复如是；虽说世间而非真实，推求世间终不取著；虽说世法而非真实，推求世法终不取著；虽说佛法而非真实，推求佛法终不取著；虽说菩提而非真实，推求菩提终不取著。

“大王，凡有言说，名为世谛，此非真实。若无世谛，第一义谛则不可说。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，通达世谛不违第一义谛，即通达之，知法无生无灭无坏、无此无彼，悉离语言文字戏论。

“大王，第一义者，离言寂静，圣智境界无变坏法。若佛出世，若不出世，性相常住，是名菩萨通达第一义谛。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，若一切诸法不生不灭，自性空离，云何有佛出世及转法轮？云何菩萨于无生法而见有生？”

佛告胜天王言：“大王，法不灭，故不生。何以故？性不变异故。但以世谛因缘见有生灭，皆是虚妄，非真实有。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，善巧方便见因缘法，即知世谛悉空无有，不见坚实，似有如影，如炎、响、幻，不安摇动从因缘生。菩萨摩訶萨以般若波罗蜜，观诸法空乃至从因缘生，作是思惟：‘此等诸法，今见有生、有住、有灭，何因缘生？何因缘灭？’即作是知，无明因缘故生诸行，依行生识，识生名色，名色生六入，六入生触，触生受故，凡夫起爱，渴爱生取，以因取故则相续有，由有故生，生则有老，老故有死、忧悲苦恼。是故修行为断无明，无明若断，余十一分则亦复灭，譬如人身若断命根，余根靡用。

“大王，邪见外道为求解脱，但欲断死，不知断生，若法不生则无有灭。譬如有人块掷狮子，狮子逐人而块自息；菩萨亦尔，但断其生而死自灭。犬唯逐块，不知逐人，块终不息；外道亦尔，不知断生，终不离死。

“大王，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，善知因缘诸法生灭。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，知缘生法空无实有，不起我慢。若生婆罗门、刹利、居士、长者之家，不起二慢尊贵豪富。若生贫贱，自知宿业不甚清净得报下劣，心起厌离即求出家，作是思惟：‘如我此身杂业所得，更修净业令自清净，使他亦尔。’自既求度亦复度他，自求脱离亦解他缚，以是因缘即生精进不堕懈怠，障道恶法皆为断除，助道善法悉应增长勤修精进，作是思惟：‘我负重担，应当自灭一切烦恼，度脱众生不得懈怠。’菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，亲近师僧多闻寡闻、有知无知、持戒破戒，但生佛想恭敬同学，思惟：‘我今依师学习，修善未满足令满足，烦恼未尽断之令尽，拥护善法舍离不善。一切种智怜愍世间，大悲福田寂静天人师，是我大师善得吉利，一切天人皆事法王以为大师。’菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，作是思惟：‘佛说净戒，设为身命亦不毁犯。如世尊说随顺佛教，即供养佛。’若婆罗门、刹利、居士、长者，种种饮食信心施与，如法受用不令彼人空失果报，食者、施者俱得利益。婆罗门、刹利、居士、长

者，以沙门名而召菩萨作福田想，菩萨应当如理如量修行正法，即令显现沙门功德、福田功德，菩萨如是自行化他不曾休废。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是修行则能随顺一切世间，见瞋恚者生下劣心，见高慢人起无我想，见邪曲人起正直想，见妄语人起如实言，于恶口人常说爱语，见刚强者示现柔和，见惨毒人则行慈忍，见邪法人则生大慈，见苦众生则起大悲，见慳嫉人则行布施。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是随顺世智生净佛国。何以故？持戒无缺离诸杂秽，修平等心于众生所具大善根，不著名利清净之信无所望报，勤行精进不生懈怠，修诸禅定离散乱法，以微妙慧而习多闻，诸根不缺具足利智，常修大慈远离瞋恼，以是因缘生净佛国。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，如佛所说，修戒等法生佛国土，为修行一行亦生？”

佛告胜天王言：“大王，若有菩萨摩訶萨于前所说种种法中，净修一行即修众法，如是一行得生净土。何以故？——行中具众行故。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是行生净土，不为胎污。何以故？菩萨摩訶萨造作佛像，修葺伽蓝，如来塔前香泥涂地，烧香供养，或以香汤浴洗佛像，于伽蓝内扫洒泥涂。菩萨摩訶萨供养瞻省父母之身，师、僧、同学及诸沙门以平等心皆悉供养，回此善根为一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提令得清净。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，即得离俗。何以故？心无取著，不染朋党背诸境界，远离爱缘境界不染，世尊说戒如实修行，少欲知足随宜四事，趣足过时心常怖畏乐寂静离。

“大王，如是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不著俗法即得净命，无伪威仪口意欺诳。于施主前，终不诈伪现身威仪，安祥徐步视前六尺，若背檀越即便纵诞。于施主前，不为利养下声细语，软美之言顺彼意语，若背檀越则便自纵。见他行施，口言不用心实欲须，如是名为内心热恼，口现少欲心贪利养。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，悉无此伪，离求利相。若见檀越不得发言：‘三衣弊坏，钵器阙无，或须汤药。’于施主前不得发言：‘某甲檀越施我此物，彼人谓我持戒多闻大悲心净。’虽尔赞叹我无此德，唯当修行报施主恩。菩萨摩訶萨不应如是自赞毁他，随顺白衣而求利养。若施余人勿生瞋恼，不作谄曲而以取财，不诈亲善害他取物，不为他人戏弄取财。檀越拟施，或赞叹人若说法者，或拟大众，或复未拟，或施未决，菩萨不得入中取分。若受施财不应执著——此是我有、此是我物，即当回施沙门、师、僧、父母，及余贫乏平等受用。若财物尽不以生忧，少日不得心无苦恼。

“大王，菩萨摩訶萨受施、回与二俱清净，行清净故心不疲劳。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为利众生久处生死而不厌患。若

有魔事、众苦逼切，心无退转。若人欲行二乘之道，即为说法不憚疲劳。菩萨自修助菩提法无有厌倦。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是精进则能随顺佛正教行。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，离诸放逸，心常谨慎，善摄自身，不作诸恶不善之法，口意亦尔。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，虽处现在恒惧未来，一切诸恶不善之法断之不生，言必附理常说教，非法不言悉弃秽业，纯修净行不毁佛教，远离烦恼不净之法，是名拥护如来正教，一切诸恶不善之法悉断离之。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是随顺佛清净教，视诸众生面门先笑曾无皱蹙。所以然者？心离秽浊，诸根清净不染离垢，心不瞋恚内无恨结。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，即得多闻，观察生死能如实知欲火炽然、瞋火焚烧、愚痴之火常所迷乱，亦如实知有为无常、一切行苦、诸法无我。世间众生耽著戏论，一切法中唯有涅槃乃为寂静。若闻他说即思惟义，传以授人，发大慈悲起坚固意。若不闻法则无思修，是故闻慧犹如字本，一切智慧因之而生，既得多闻则护正法。

“大王，未来末世正法灭时，其有众生乐勤修行，不值法炬，无人说甚深之法。尔时，菩萨即为演畅甚深妙法，所谓般若波罗蜜，令诸众生得戒定慧，又赞之言：‘善男子，如是末世正法灭时，汝等能发菩萨之心，求阿耨多罗三藐三菩提利益众生。此般若波罗蜜，三世诸佛之所行者，汝若勤修，则去阿耨多罗三藐三菩提不远。’何以故？般若波罗蜜不离菩提。譬如有人种谷已秀，当知收获必在不久；菩萨亦尔，求阿耨多罗三藐三菩提，得闻般若波罗蜜，当知决定去佛不远。

“大王，若善男子、善女人舍离般若波罗蜜，更依余法求阿耨多罗三藐三菩提，无有是处。犹如王子舍其父王，更就余人求为太子决不可得；菩萨亦尔，求萨婆若必因般若波罗蜜得。譬如犊子，若欲须乳必依其母，若就余牛则不可得。

“大王，菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜，常为法王子相庄严身，以好为华严饰身相诸根不缺，如来行处常所游行，所行之道随佛如来所觉而觉，救护世间苦恼众生，善能通达佛所说教，常修梵行守护如来萨婆若城。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为法王子，释梵护世之所尊重。何以故？行菩萨道阿鞞跋致，一切诸魔所不能动，安住佛法，通达一切空平等理，不信外缘，如是安住佛法智慧，不与声闻、辟支佛共，超过世间，住无生法忍。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如实知一切众生心贪欲、瞋、痴上中下品，亦如实知善心、坚固心，如实知己，各各为说诸对治法，如是则能善化众生。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，若有众生应见佛身受化度者，菩萨摩訶萨即现佛身而为说法，应以菩萨身化度者现

菩萨身，应以辟支佛身而受化者即现辟支佛身，应以声闻身受教化者即现声闻身，应以帝释、梵王、婆罗门、刹利、长者、居士身受教化者，皆为示现而度脱之。

“大王，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜教化众生。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，心性慈和正直软善，无诸谄曲、嫉妒、垢秽，心常清净，言语不粗远离恶口，多行忍辱亲狎众生。

“大王，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜则在处安乐。所以然者？具足正见及清净见、清净之行，所行境界与心相应。若心相违，恶不善法如是境界及染秽处斯则不行。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，见同学人心生欢喜，若财若法与他共用，唯行一道，所谓佛道，唯佛为师不尊余人。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是在处安乐，具诸摄法而摄众生，以利益施、安乐施、无尽施摄取众生，利益语、有义语、如法语、不异语摄取众生，以财利益平等、身利益平等、命利益平等、资具利益平等摄取众生。

“大王，利益施者即是法施，安乐施者即资生施，无尽施者即示现道，利益语者令彼生善，有义语者令彼见理，如法语者随顺佛教，不异语者说如实法，财利益平等者可食、可啖、可饮、可嗽、可舐及衣服等，身利益平等者如以摄卫利益己身令他亦尔，命利益平等者真珠、琉璃、珊瑚、玛瑙多为外命，资具利益平等者象、马、车、乘一切净财。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，自行与他皆悉共同。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，受生端正，常能修习寂静威仪、不伪威仪、清净威仪，人所乐见内外温善，观者无厌能悦人意，一切众生之所爱重，其有见者皆发善心，瞋恚者见心即得解。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是端正则堪依止，守护众生令烦恼灭，能将众生出离生死无边旷野，能度众生世间险难，为无眷属而作亲友，为烦恼疾而作良医，无救护者为之救护，无归依者为作归依，无明众生为作法炬。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为诸众生而作依止，治诸疾病如药树王。譬如善见大树，根、茎、枝、叶、华、果、色、香、味、触，悉为众生疗治众病。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，从初发心为诸众生治种种疾诸烦恼病，菩萨摩訶萨功德智慧，有疾病者见闻皆差。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，常与功德相应，随力所堪供养三宝。若有疾病即施汤药，若见饥渴即施食饮，若见寒冻即施衣服，师、僧、和尚尽心承奉，同学法人合掌恭敬，造立伽蓝布施田园，时时随有舍与众僧，下使隶役如法料理，闻有名德沙门、婆罗门修道行者时时往诣。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜能生诸善，有巧方便教化众生：于此佛国身不移动，而游无量诸佛世界咨问正法；于此佛国身不移动，而游无量诸佛世界听受正法；于此佛土身不移动，示现无量诸佛国土供养如来；于此佛土身不移动，而游无量诸佛世界成就无上菩

提资粮；于此佛土身不移动，而游无量诸佛世界，若有菩萨成佛道者，供养恭敬；于此佛土身不移动，无量世界示现成道；于此佛土身不移动，无量佛国现转法轮；于此佛土身不动移，无量佛国示现涅槃；于此佛土身不移动，无量佛国应得度者，为示化身皆悉令见，亦无分别有所作意。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨作种种化无分别心？”

佛告胜天王言：“大王，譬如日月照四天下而无分别‘我照天下为作光明’，众生业报自感日月光照天下。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，虽现化身而无分别。何以故？众生各有宿世善业。菩萨摩訶萨昔从因地修行发愿为度众生，以此愿力随其所念，皆悉应现无分别心。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是方便善巧教化，速向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？菩萨摩訶萨行檀具足，持戒清净，无穿缺杂戒聚，清净过诸声闻、辟支佛境，具足忍辱、精进、禅定、般若、方便愿力智，如来世尊不共功德一切具足，已过声闻、辟支佛地。

“大王，菩萨初地乃至十地行般若波罗蜜，修如是行得阿耨多罗三藐三菩提。”

说是法门时，众中二万天子得远尘离垢法眼净，三万菩萨摩訶萨得无生法忍，八万四千天人发阿耨多罗三藐三菩提心。无量百千亿乾闥婆、紧那罗皆悉合掌赞叹如来，绕耆闍崛山无量百千亿夜叉众雨诸莲华，绕耆闍崛山十方无量恒河沙世界菩萨来集赞叹如来世尊：“快说甚深般若波罗蜜为诸菩萨！世尊，因此般若波罗蜜，得有人、天、须陀洹向须陀洹果、乃至阿罗汉向阿罗汉果、辟支佛道、菩萨十地，十波罗蜜、如来十力、四无所畏、十八不共法、一切种智皆从般若波罗蜜中出。世尊，譬如世间一切众生悉依虚空而空无依，般若波罗蜜亦复如是，一切法本而自无依。愿令我等于未来世，为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，如今佛说。”又以种种香华散如来上。

尔时，耆闍崛山天神及余集者空中赞言：“我等忆念，过去之世无量诸佛于此耆闍崛山中，说是般若波罗蜜法，亦如今日。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，空中诸天云何得知如来境界久远世佛说是般若波罗蜜事？”

佛言：“大王，此诸天等皆住不可思议解脱，是故能知过去远事。

“大王，我昔为菩萨时，亦经生彼天神之道，见无量佛成道说法乃至涅槃，我常赞叹合掌礼拜。何以故？彼天神道寿命长故。”

尔时，众中有一天子，名曰光德，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼白佛言：“世尊，诸佛菩萨应游净土，娑婆世界是不清净，云何世尊出现此土？”

尔时，佛告光德天子：“诸佛如来所居之处无有秽土。”

于是，世尊即以神力现此三千大千世界，地平如掌琉璃所成，无诸山陵堆阜荆棘，处处宝聚香华软草，流泉浴池八功德水，七宝阶砌树木华果，咸说菩萨不退法轮，无有凡夫唯见十方诸大菩萨，不闻余音唯闻般若波罗蜜声，处处莲华大如车轮，青红赤白一一华中，皆有菩萨结跏趺坐，即见如来于大众中，为诸菩萨说甚深法，无量百千释梵护世，前后围绕供养恭敬，尊重赞叹：“希有，世尊！希有，世尊！所说无虚真实不二，如世尊说诸佛住处实无秽土，众生薄福而见不净。世尊，若有善男子、善女人，得闻般若波罗蜜名字甚为希有，况复书写、受持读诵、为他演说！”

佛言：“若善男子、善女人，无量百千劫以无碍心施他财物；若复有人以净信心，书写此经传授与人，功德多彼。何以故？财施有竭，法施无尽。何以故？施财但能得世间果，若人、若天昔已曾得，得已堕落今还复得。若以法施昔来未得，今始能得所谓涅槃。

“若三千大千世界一切众生，有人教化悉令安住十善道中；若善男子、善女人，以净信心受持读诵般若波罗蜜，为他人说，功德胜彼。何以故？一切善法皆从般若波罗蜜生故。

“若三千大千世界一切众生，有人教化，皆得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛道；若复有人，信心受持读诵、书写般若波罗蜜，功德胜彼。何以故？声闻、辟支佛法皆从般若波罗蜜中生，一切菩萨摩訶萨法皆从般若波罗蜜中生，因此般若波罗蜜故有佛出世。般若波罗蜜所在之处，当知即是菩提道场转法轮处，应念此处即我大师，如来、应供、正遍觉知处在此中。何以故？一切诸佛皆从般若波罗蜜生故。若人供养如来形像，不如供养般若波罗蜜。何以故？三世诸佛皆因般若波罗蜜生故。”

胜天王般若波罗蜜经卷第四

平等品第六

尔时，胜天王即从座起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌，头面作礼而白佛言：“世尊，如佛所说法性平等，何者是平等？等何法故名为平等？”

佛告胜天王言：“大王，等观诸法不生不灭，自性寂静名为平等；一切烦恼虚妄分别不生不灭，自性寂静名为平等；名相妄想不生不灭，自性寂静名为平等；灭诸颠倒不起攀缘，名为平等；能缘心灭，无明有爱即皆寂静，痴爱灭故不起我、我所，名为平等；我、我

所灭，名色寂静，名为平等；名色灭故边见不生，名为平等；灭断常故，身见寂静，名为平等。

“大王，能取所取、一切烦恼、障善法者依身见生，菩萨摩訶萨能灭身见，一切诸使皆悉寂静，作愿亦息。譬如大树拔除根株，枝条枯死，如人无首，命根即绝；一切烦恼亦复如是，若断身见，余使自灭。

“大王，若能观诸法无我，则取可取皆悉寂静。”

胜天王白佛言：“世尊，云何生我见，障真实理？”

佛告胜天王言：“大王，于五阴身妄执有我，即生我见。真实之法自性平等，无能所执我见相，违是故为障。

“大王，如是我见不在内、不在外、不在内外，若无所住，名为寂静，即是平等。远离我见，通达平等，名真实空观。空、无相、无愿，自性寂静，不生不灭，不取不著，远离我见，名为平等。

“大王，所言我者，无来无去，无有真实，虚妄分别，法从妄有亦是虚妄。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，观如是法远离虚妄，是故名寂寂静平等。

“大王，能取可取则名为然，离名寂静；惑障为然，离为寂静。菩萨摩訶萨善巧方便行般若波罗蜜，能如实知诸烦恼灭，为增善法断除烦恼，不见可生，不见可灭，名为平等；修波罗蜜远离魔障，不见可修，不见可离，名为平等；菩萨常缘助菩提法，不起声闻、辟支佛心，于助菩提、声闻、缘觉不见异相，名为平等；缘萨婆若，心不休息常修空行，以大悲力不舍众生，名为平等。

“大王，菩萨摩訶萨具足方便行般若波罗蜜，即得心缘自在、心缘无相而修菩提，不见无相及菩提异，名为平等；心缘无愿不舍三界，不见无愿及三界异，名为平等。观身不净心住清净，观行无常心住生死而不厌离，观众生苦住涅槃乐，观法无我于诸众生起大悲心，常为众生说不净药不见贪病，常说大慈不见瞋忿，常说因缘不见愚痴，等集病者说无常乐不见等病及无常异——如是菩萨摩訶萨以方便力行般若波罗蜜，于一切法心缘自在，缘离欲法为化声闻，缘离瞋法化辟支佛，缘离痴法为化菩萨，缘一切色愿得佛色；无所得故，心缘众声愿得如来微妙音声，心缘众香愿得如来清净戒香，心缘诸味愿得如来味中第一大丈夫相，心缘诸触愿得如来柔软手掌，心缘诸法愿得如来寂静之心，心缘布施为得成就相好之身，心缘尸罗为得清净佛之国土，心缘忍辱愿得如来大梵音声净光明身，心缘精进为度众生，心缘禅定为得成就诸大神通，心缘般若为断一切诸见烦恼，心缘大慈平等无碍令诸众生皆得安乐，心缘大悲为护正法，心缘大喜为得说法悦乐众生，心缘大舍不见众生烦恼结使。

“大王，菩萨摩訶萨以方便力行般若波罗蜜，不见二事名平等行，心缘四摄为教化众生：缘嫉妒过为舍资财，缘破戒失为住净戒，缘瞋恚失为得忍辱，缘懒惰失为成佛力，缘散乱失为得如来寂静禅

定，缘粗智失为成如来无碍智慧，心缘声闻及辟支佛为欲成就无上大乘，心缘恶趣为欲济拔一切众生，心缘诸天知一切法悉有败坏，缘诸众生知无坚实，心缘念佛为得成就禅定助道，心缘念法为得通达诸秘密藏，心缘念僧为得不退，心缘念舍为无爱著，心缘念戒为得净戒，心缘念天为成佛道诸天赞叹，心缘自身为得佛身，心缘自口为得佛口，心缘自意为得如来平等之心，心缘有为为成佛智，心缘无为为得寂静。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无有一心一行空过不向萨婆若者。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，遍缘诸法而能不著，名忧波憍舍罗，观见诸法无不趣向菩提之者。

“大王，譬如三千大千世界大地出生诸物，人无不用；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，所缘境界无不利益趣向菩提。譬如众色无有不因四大成者，如是菩萨所缘境界，无有一法不向菩提。何以故？菩萨摩訶萨修习诸行，皆因外缘而得成立：如因慳嫉人成就菩萨檀波罗蜜，因不知恩人成就菩萨尸波罗蜜，如因恶性瞋恚众生成就菩萨忍波罗蜜，因懒惰者成就菩萨毗梨耶波罗蜜，因散乱人成就菩萨禅波罗蜜，因诸痴钝成就菩萨般若波罗蜜。

“若有众生损恼菩萨，菩萨因此不起瞋心。菩萨若见修行善法向菩提者，生己身想，犹我子心。菩萨摩訶萨，若人赞叹不生欢喜，毁不瞋恚；见苦众生则起大悲，若见受乐则生大喜。若因难化狠戾众生，菩萨则发奢摩他心；因信行者，菩萨即得知恩智慧。若见众生外恶缘强善因弱者，菩萨则起拥护之心。菩萨若见因力强者，种种方便令其受教。菩萨若见智慧开悟解义众生，则为此人说甚深法。

“若有智人，菩萨则为次第说法：著文字者，为说句义；若已先学奢摩他者，菩萨为说毗婆舍那；若有先学毗婆舍那，则应为彼说诸三昧；若著持戒为说地狱，持戒不著则不说之；若著闻者为说思修；著三昧者说入般若；乐阿兰若即应为说心远离法；若有乐闻佛功德者为说圣智；为贪欲者说不净法；为瞋恚人说慈悲法；为愚痴者说缘生法；为等集者说种种法，或说不净，或说慈悲，或说因缘；调化众生为说净戒、禅定、智慧；应入佛乘而受化者，为次第说诸波罗蜜；应以抑挫而受化者，先折其辞，然后说法；种种语言而受化者，即应为说因缘譬喻，令其得解；应以深法而受化者，即应为说般若波罗蜜及方便力、无人、无我、无诸法相；著见众生为说空法；多觉观者为说无相；乐著有为则说无愿；著阴众生为说如幻；著界众生说无所有；著入众生为说如梦；著欲界者为说炽然；若著色界为说行苦；著无色界说行无常；难化众生为赞圣种；易化众生说诸禅定及无量心；若闻生天而受化者则为说乐；因声闻法而受化者为说诸谛；辟支佛法而受化者为说因缘；以菩萨法而受化者为说净心及大悲法；修行菩萨则应为说功德智慧；阿鞞跋致诸菩萨等则应为说清静佛国；一生补处则应为说庄严道场；应以佛说而受化者则为相续次第而说。

“大王，菩萨摩訶萨行清净般若波罗蜜，以方便力得诸自在，说法利益无有空过。”

说是菩萨自在法门时，众中三万天人发阿耨多罗三藐三菩提心，五千菩萨得无生法忍。

尔时，世尊欣然微笑，诸佛法尔若微笑时，面门即放诸大光明，青黄赤白紫玻瓈色，遍照无量无边世界，上至阿迦尼吒还归佛所，右绕三匝从佛顶入。

尔时，大智舍利弗即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，诸佛如来无大因缘，则不现此希有瑞相。世尊今者放是光明，遍照十方无量世界，为何因缘？愿世尊说。”

尔时，佛告舍利弗言：“善男子，此胜天王，过去无量无边阿僧祇劫于诸佛所修行众波罗蜜，为诸菩萨护持如是般若波罗蜜；未来之世过无量百千阿僧祇劫，成就无上菩提资粮，然后得阿耨多罗三藐三菩提，佛号功德庄严如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，国名严净，劫名清净。

“其土丰饶，人民安乐，纯菩萨众。彼国悉以七宝庄严，所谓金、银、琉璃、玻瓈、玛瑙、砗磲、真珠七宝间错以成。其地平坦如掌，香华软草而严饰之，无诸山陵堆阜荆棘，幡华幢盖种种庄严。城名难伏，七宝罗网弥覆其上，角悬金铃，日夜六时诸天空中自作天乐，散众天香及天妙华。其土人民受乐欢喜胜他化天，人天往来不相障碍，无三恶道。彼土众生唯求佛智无二乘名，其佛世尊为诸高行菩萨摩訶萨说清净法，无量无边菩萨眷属无有破戒、邪命、著见、盲瞎聋哑、狗背裸形、诸根缺者，皆悉具足二十八相庄严其身，佛寿八小劫，人天之众无中天者。

“善男子，彼佛世尊有如是等无量功德，若欲说法先放光明照耀国土，其诸菩萨遇斯光者，即知世尊将欲说法，我等今者宜应往听。尔时，诸天为彼世尊，敷狮子座高百由旬，种种严饰无量供养，世尊座上为众说法，彼诸菩萨聪明利根，一闻悟解无我、我所，饮食资粮应念即得。”

说是胜天王授记法门时，众中五万天人发阿耨多罗三藐三菩提心，皆愿未来生彼国土。

尔时，胜天王闻佛世尊为其授记，心大欢喜得未曾有，踊在虚空高七多罗树。

尔时，三千大千世界六种震动，诸天伎乐不鼓自鸣，散众天华以供养佛及胜天王。

时，胜天王从空中下，头面礼佛，退坐一面。

现相品第七

尔时，大智舍利弗白胜天王言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，通达法性即应坐道场转法轮，何因缘故先修苦行降伏恶魔？”

尔时，胜天王答舍利弗言：“善男子，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜实无苦行，为伏外道故示现之，而彼天魔实不能坏，是欲界主故示降伏化诸众生。

“舍利弗，外道自谓苦行第一，是故菩萨示现苦行能超过彼。舍利弗，或有众生但见菩萨屈一膝立，或见菩萨举两手立，或见菩萨视日而立，或见菩萨五热炙身，或见菩萨倒身而立，或见菩萨卧棘刺床，或卧牛粪，或坐方石，或复卧地，或见卧板，或卧杵上，或卧尘土，或著板衣，或著苴衣，或著草衣，或树皮衣，或复裸形，或著茅衣，或面向日随日而转，或食稗子，或见食麦，或食草根杂诸树叶，食果，食华，或食薯蓣，或见食芋，或见食藕，或六日一食，或见食豆，或食大豆，或食炒谷，或见食麻，或见食米，或见饮水而以度日，或见菩萨食一滴苏而以度日，或一滴蜜，或一滴乳，或无所食，或见眠熟。舍利弗，菩萨摩訶萨示现如是种种苦行，六年之中一事不亏。菩萨实无如是苦行，众生见有，以诸众生应以苦行而得度脱，为是等故菩萨示之，有六十那由他人安住三乘。

“舍利弗，复有天人宿世善根深乐大乘，则见菩萨坐七宝台身心不动，面门喜笑入三昧定，如是六年方从定起。舍利弗，复有众生深乐大乘欲听闻者，则见菩萨端坐说法。舍利弗，此是菩萨摩訶萨以方便力行般若波罗蜜，大悲化度一切众生，能降天魔，伏诸外道。菩萨摩訶萨既经六年从定而起，随顺世法诣尼连禅河，洗浴出已于河边立，有牧牛女构百乳牛，以饮一牛，构此牛乳，用以作糜奉献菩萨，复有六亿天、龙、夜叉、乾闥婆各持饮食而来奉献，作如是言：‘大士受我供养！正士受我供养！’菩萨悉受，而彼牛女、天、龙、夜叉各不相见，一一天等各见菩萨独受其食。舍利弗，是等众生因见受供而得悟道，是故菩萨为示现之，而此菩萨实不洗浴及受供养。

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力示现行诣道场。时有地居天子名曰妙地，与诸天神扫此大地，散众妙华，种种香水而用洒之。三千大千世界须弥山下诸天之众，四天王天雨诸天华，三十三天及夜摩天空中赞叹作诸伎乐，兜率陀天珊兜率陀王以七宝网弥覆世界，四角皆悬阎浮檀金铃，悉雨众宝供养菩萨，化乐诸天善化王以阎浮檀金罗网弥覆世界，作诸伎乐雨种种华供养菩萨，他化自在诸天子与诸天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、伽楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等各各施設种种供养。自在天子与娑婆世界主大梵天王既见菩萨行诣道场，即告一切诸梵天言：‘善男子，汝等当知：如此菩萨摩訶萨，坚固大身而自庄严，不违本誓心无厌怠，一切菩萨行悉满足，通达教化无量众生，菩萨诸地皆得自在，于诸众生其心清净善知

根性，通达如来甚深密藏过诸魔事，一切善根不随外缘，无量诸佛之所拥护，能为众生开解脱门，大将导师摧伏诸魔，大千世界独为勇猛，善施法药为大医王，解脱灌顶受法王位放智慧光，世间八法所不能染如大莲华，通达一切诸陀罗尼甚深如海，安住不动如须弥山，智慧清净无有垢秽，如摩尼珠于一切法而得自在清净梵行。善男子，菩萨摩訶萨修般若波罗蜜，以方便力行诣道场，欲降恶魔坐菩提树，为成就十力、四无畏、十八不共法，转大法轮作狮子吼，以法布施令诸众生皆悉饱满，为欲清净众生法眼，无上正法降伏外道，欲示诸佛本愿成就，于一切法而得自在。善男子，汝等可往供养菩萨。’

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力示现行诣道场，足下即现千辐轮相微妙光明。一切地狱、畜生、饿鬼遇斯光明，皆悉离苦而得安乐。及照龙宫时有加梨加龙王，遇此光明即告诸龙：‘此金色光来照龙宫，悉令汝等身心安乐。我于过去曾见此相有佛出兴，今此光明如昔无异，当知必有佛出世间。可办种种烧香、涂香、末香、金银、真珠、砗磲、玛瑙、珊瑚、白玉、旛华、幢盖，作诸音乐往诣菩萨宫中，好物悉贡供养。’时加梨加龙王与诸眷属，普兴大云降注香雨，往诣菩萨作诸伎乐施設供养，右绕菩萨而赞叹言：‘金色光明令人喜悦，决定最胜佛出无疑。种种杂宝庄严大地，凡是因地生诸草木悉变成宝，江河皆静无风浪声，推如此瑞佛出无疑。释梵日月光明不现，恶趣清净佛出无疑。譬如有人少失父母，年既长大，忽然还得，心甚欢喜，一切世间睹佛兴出亦复如是。我等已曾供养过去诸佛世尊，今值法王人中狮子，则我受生为不空过。’

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力取草敷坐，于菩提树右绕七匝正念端坐，下劣众生见如此相。舍利弗，复有高行诸大菩萨，见八万四千天子敷八万四千大狮子座，众宝合成七宝罗网弥覆其上，四角金铃处处皆有，幡华、幢盖、缯彩罗列。尔时，菩萨遍此八万四千座上一一皆坐，而诸天子自不相见，各谓菩萨独坐我座成阿耨多罗三藐三菩提，以是因缘心生欢喜得未曾有，皆证阿鞞跋致。

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力即放眉间白毫相光明照诸魔宫，三千大千世界一切魔宫皆失光明。时诸魔等各作是念：‘以何因缘我等诸宫光明不现，诤非菩萨坐于道场证阿耨多罗三藐三菩提乎？’即共观察，方见菩萨端坐道场菩提树下。时诸恶魔于自宫殿聚集魔军，无量千亿种种诸色、种种众形、种种相貌、种种头面，持种种仗、种种幢幡，种种音声若有闻者耳鼻口中并皆流血。菩萨尔时以大悲力，令魔军众不得出声。舍利弗，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜方便之力。

“舍利弗，菩萨行般若波罗蜜，以方便力无量亿劫行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、慈悲喜舍、念处、正勤、神足、根、力、觉、道、奢摩他、毗婆舍那三明解脱身，金色右臂从顶自摩乃至遍身，作如是言：‘众生苦恼，我欲济拔而起大悲。’尔时，魔王及诸

眷属闻菩萨言，即皆倒仆。菩萨摩訶萨以大悲力，令诸魔众闻空中声言：‘汝等可归依持戒力仙，能施无畏救护一切众生。’魔及眷属闻此声已，犹伏在地作如是言：‘唯愿正士大士救济我命。’舍利弗，尔时，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力放大光明，其有遇者皆离怖畏，魔及眷属见是神力，恐怖欢喜二事交怀。

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，或有众生见是降魔，亦复有人不见此事，或有众生但见菩萨敷草而坐，或见菩萨处大狮子宝台而坐，或见菩萨在地而坐，或见空中自然而有狮子之座菩萨安坐，或有众生见阿说他树为菩提树，或见波利质多罗树，或见众宝合成为菩提树，或有众生见菩提树高七多罗树，或有众生见菩提树高八万四千由旬，狮子之座高四万二千由旬，或有众生遥见菩萨游戏空中，或见菩萨坐菩提树。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力示现如是种种神变化度众生。

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力现坐道场，十方恒河沙世界无量无边菩萨摩訶萨皆悉来集，住虚空中出是声言，安慰菩萨安乐欢喜：‘善哉！速疾、勇猛、精进、大吉祥事！勿生怖惧心如金刚，游戏神通利益众生，一念之顷一切智现。’舍利弗，菩萨摩訶萨坐道场时，魔来为乱亦不生瞋，一刹那心与般若波罗蜜相应，所知见觉无不通达。舍利弗，时十方恒河沙世界诸佛如来，异口同声赞言：‘善哉大士！通达自然智、无碍智、平等智、无师智，大悲庄严。’

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力能作如是种种示现，或有众生见此菩萨今始成道，或见菩萨久远成道，或见一世界四天王献钵，或见十方恒河沙世界四天王献钵。舍利弗，菩萨尔时，度众生故即受众钵，重叠掌中合而为一，其诸天王各不相见，皆谓世尊独用我钵。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力示现此事。”

说是法门时，众中三万菩萨摩訶萨得无生法忍，三万六千菩萨皆不退转阿耨多罗三藐三菩提，八万人天得远坐离垢法眼净，无量无边众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

“舍利弗，复有六万天子先来献供，过去愿力若菩萨成道，必愿先受我等供养。尔时，菩萨摩訶萨以般若波罗蜜方便力故，示现欲转法轮。娑婆世界主尸弃梵王与六十八万梵天来世尊所，头面作礼，右绕七匝而发是言：‘唯愿大悲，转无上法轮！唯愿大悲，转无上法轮！’尔时，即现大狮子座高四万二千由旬，种种庄严坚固安稳，十方无量释提桓因悉为如来敷狮子座亦复如是。尔时，菩萨以神通力，一一诸天各见菩萨坐其座上而转法轮。菩萨摩訶萨既坐此座，十方无量无边世界皆悉震动放大光明，即入无边境界三昧。十方恒河沙世界一切众生，三恶道苦即得安乐，悉离三毒，各各相于犹如母子无复恶心。时此三千大千世界，靡有间隙如一毛孔，天、龙、夜叉、乾闥

婆、阿修罗、伽楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等悉满其中。若有众生应以苦法而受化者，闻佛说苦，应以无我、空、寂静、离、无常皆亦如是；应以如幻法而受化者闻说如幻，应以如梦、水中月、如影、如响皆亦如是；应以空、无相、无愿而受化者，即闻佛说空、无相、无愿法；或闻如来说一切法从因缘生，或闻说诸阴，或闻说诸界，或闻说诸入，或闻说苦声，或闻说集声，或闻说道声，或闻说念处，或闻说正勤，或闻说神足，或闻说根，或闻说力，或闻说觉，或闻说道，或闻说奢摩他，或闻说毗婆舍那，或闻说辟支佛法，或闻说大乘法。舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力示现种种转法轮，令无量众生随其根性欢喜利益。”

尔时，舍利弗白胜天王言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜以方便力，甚深境界难知、难思量、难入。”

尔时，胜天王答舍利弗言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜功德胜事，我今所说百分不及一，百千万亿分乃至算数譬喻亦不及一，唯有如来乃能尽说。我今所说其少分者，皆承如来威神之力。何以故？诸佛境界，一生补处菩萨摩訶萨尚不能尽，况余菩萨？舍利弗，诸佛境界寂静无说，后无分别智之所能了。

“舍利弗，菩萨摩訶萨欲入诸佛境界，应学般若波罗蜜、首楞严三昧、如幻三昧、金刚喻三昧、金刚三昧、不动意三昧、遍通达三昧、不缘境界三昧、狮子自在三昧、三昧王三昧、功德庄严三昧、寂静意三昧、超出三昧、无著三昧、意庄严王三昧、无等等三昧、等觉三昧、正觉三昧、悦意三昧、欢喜三昧、清净三昧、火焰三昧、光明三昧、难胜三昧、常现前三昧、不相近三昧、无生三昧、通达三昧、最胜三昧、过魔界三昧、一切智意三昧、幢相三昧、大悲三昧、欢喜三昧、爱念三昧、不见法三昧。

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜以方便力，通达如是等无量无边百千亿恒河沙数诸三昧已，乃能得入诸佛境界，其心安隐恐怖悉无，如狮子王不畏禽兽。何以故？菩萨摩訶萨修如是等诸三昧已，有所经游悉无怖畏，不见其前有一怨敌。何以故？舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜以方便力，心无所缘亦无所住。譬如有人生无色界，八万四千劫中唯是一识，无有住处亦无所缘，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，心无住处亦无所缘。何以故？心不行无行处，心无想无想处，心不缘无缘处，心不著无著处，心不乱无乱处，心无高下，心不随顺又不违逆，不喜不忧，无分别离分别，离奢摩他、毗婆舍那，心不随智，心不自住亦不住他，不依眼住，不依耳、鼻、舌、身、意住，不依色住，不依声、香、味、触、法住，心不在内亦不在外，心不缘法，心不缘智，不住过去、未来、现在。

“舍利弗，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不取一法，于一切法知见无碍，心行净故见一切法，皆悉无垢不取见相，见不分别离诸戏论。舍

利弗，菩萨摩訶萨般若波罗蜜，不与肉眼相应，不与天眼相应，慧眼、法眼、佛眼悉不相应，不与天耳相应，不与他心智相应，不与宿命智相应，不与神通智相应，不与漏尽智相应。舍利弗，是般若波罗蜜不与一切法相应，非不相应。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜以方便力，于一切法得平等智，能观一切众生心行，一切染净皆如实知，于十力、四无畏、十八不共法、佛一切智咸不失念。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜以无功用心，通达一切法，无心意识，常在寂静三昧之中，不舍三昧教化众生，施作佛事无有休息，于诸佛法得无碍智，心无染著。

“舍利弗，譬如化佛更化作佛，彼所化者无心意识，无身身业，无口口业，无心心业，而能施作一切佛事利益众生。何以故？佛神力故。舍利弗，菩萨摩訶萨从般若波罗蜜所化亦复如是，无身身业，无口口业，无意意业，以无功用心常作佛事利益众生。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，通达一切法犹如幻相心无分别，而诸众生恒闻说法。舍利弗，菩萨摩訶萨如是智慧，不住有为，不住无为，不住诸阴，不住界入，不住内外，不住善法及不善法，不住世间及出世间，不染不净，不住有漏，不住无漏，不住过去、未来、现在，不住数缘灭，不住非数缘灭。舍利弗，是菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，心无所住而能通达一切诸法，以无碍智、无功用力为众生说，常在寂静而教化事无有休息。舍利弗，菩萨摩訶萨宿愿强故，无功用心为人说法。

“舍利弗，菩萨摩訶萨以般若波罗蜜方便力故，无诸怖畏。何以故？执金刚神常守护故，若行、若立、若坐、若卧恒不远离之。

“舍利弗，菩萨摩訶萨闻说深般若波罗蜜，心不惊不怖、不疑不悔，当知是人已得授记。何以故？信受般若波罗蜜，近佛境界故。以此一心则能通达一切佛法，达佛法故利益众生，不见众生与佛法异。何以故？理无二故。”

胜天王般若波罗蜜经卷第五

无所得品第八

尔时，众中有一菩萨摩訶萨，名须真抵，白胜天王言：“如来为大王授记乎？”

胜天王答善思惟菩萨言：“善男子，我授记如梦相。”

又问：“大王，如此授记当得何法？”

答曰：“善男子，佛授我记竟无所得。”

又问：“无所得者为何法？”

答曰：“不得众生、寿者、人、养育，阴、界、入悉无所得。若善不善，若染若净，若有漏若无漏，若世间若出世间，若有为若无为，若生死若涅槃，悉无所得。”

又问：“若无所得，用授记为？”

答曰：“善男子，无所得故则得授记。”

又问：“若如大王所说义者，则有二智：一、无所得，二、得授记。”

答曰：“若有二者，则无授记。何以故？佛智不二，诸佛世尊以不二智受菩萨记。”

又问：“若智不二，云何而有授记得记？”

答曰：“得记授记，其际不二。”

又问：“不二际者，云何有记？”

答曰：“通达不二际，即是授记。”

又问：“大王，住何际中而得授记？”

答曰：“住我际得授记，住众生际、寿命际、人际得授记。”

又问：“我际当于何求？”

答曰：“当于如来解脱际求。”

又问：“如来解脱际复于何求？”

答曰：“当于无明有爱际求。”

又问：“无明有爱当于何求？”

答曰：“当于毕竟不生际求。”

又问：“毕竟不生际当于何求？”

答曰：“当于无知际求。”

又问：“无知者为无所知，云何于此际求？”

答曰：“若有所知，求不可得，以无知故于此际求。”

又问：“此际无言，云何可求？”

答曰：“以言语断，是故可求。”

又问：“云何言语断？”

答曰：“诸法依义不依语。”

又问：“云何依义？”

答曰：“不见义相。”

又问：“云何不见？”

答曰：“不生分别义，是可依、我为能依——无此二事故名通达。”

又问：“若不见义，此何所求？”

答曰：“不见不取故名为求。”

又问：“若法可求即是有求。”

答曰：“不尔，夫求法者是无所求。何以故？若是可求，则为非法。”

又问：“何者是法？”

答曰：“法无文字，亦离言语。”

又问：“离文言中，何者是法？”

答曰：“文言性离，心行处灭，是名为法。一切诸法皆不可说，

其不可说亦不可说。善男子，若有所说，即是虚妄，中无实法。”

又问：“诸佛菩萨常有言说，皆虚妄乎？”

答曰：“诸佛菩萨从始至终不说一字，云何虚妄？”

又问：“若有所说，云何过咎？”

答曰：“谓言语过。”

又问：“言语何咎？”

答曰：“谓思量过。”

又问：“何法无咎？”

答曰：“无说所说，不见二相，是则无咎。”

又问：“过何为本？”

答曰：“能执为本。”

又问：“执何为本？”

答曰：“著心为本。”

又问：“著何为本？”

答曰：“虚妄分别。”

又问：“虚妄分别，以何为本？”

答曰：“攀缘为本。”

又问：“何所攀缘？”

答曰：“缘色、声、香、味、触、法。”

又问：“云何不缘？”

答曰：“若离爱取，则无所缘，以是义故，如来常说诸法平等。”

说此法门时，众中五千比丘得远尘离垢法眼净，一万二千菩萨得无生法忍，无量无边众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时，胜天王即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，善男子、善女人闻是般若波罗蜜，云何未发阿耨多罗三藐三菩提心者即能发心，皆悉成就得不退转，行常胜进而无堕落？”

佛告胜天王言：“大王，谛听！善思念之，当为王说，善男子、善女人闻般若波罗蜜，行得胜进无有退堕。”

胜天王言：“善哉！世尊，唯然愿闻。”

佛告胜天王言：“大王，若善男子、善女人闻般若波罗蜜，以清净意发阿耨多罗三藐三菩提心，具足正信，亲近贤圣乐闻正法，远离嫉妒无有恚吝，常修寂静好行布施，心无障碍恒离秽浊，正信业果心不疑惑知黑白报，设为身命不应作者终不为之。

“大王，善男子、善女人如是行般若波罗蜜，则远离杀生、不与取、邪淫、妄语、两舌、恶口、绮语、贪、瞋、邪见，心常系念此十善法。

“大王，善男子、善女人行般若波罗蜜以方便力，若见沙门、婆罗门正行精进戒品清洁，多闻解义常起正念，心性调伏寂静不散，口

恒爱语，远离诸恶不善之法，修习众善，不自矜高于他不下，不作恶口及无义语，不舍念处其心调直，能断有流善拔毒箭舍离重担，超出有难已度后有。

“大王，善男子、善女人行般若波罗蜜，若见如是菩萨摩訶萨则应亲近依止，是人为善知识。菩萨摩訶萨以方便力而为说法：‘善男子，施得大富，持戒生天，听法大智。’又复告言：‘此是布施，此是施报。此是嫉妒，是嫉妒报。此是忍辱，是忍辱报。此是精进，是精进报。此是禅定，是禅定报。此是般若，是般若报。此是愚痴，是愚痴报。是身善业，身善业报。是身恶业，身恶业报。是口善业，口善业报。是口恶业，口恶业报。是意善业，意善业报。是意恶业，意恶业报。诸善男子、善女人，此法应作，此不应作，若如是修致长夜乐，不如是作得长夜苦。’

“大王，善男子、善女人以方便力亲近善知识，得闻如是次第说法。菩萨摩訶萨若知彼人是法器者，则应为说甚深般若波罗蜜，所谓空无相无愿、无作无生无灭、无我、无众生、无命、无人。而说甚深因缘法，因此法彼法生，此法灭彼法灭，所谓无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死忧悲苦恼；无明灭则行灭，行灭则识灭，识灭则名色灭，名色灭则六入灭，六入灭则触灭，触灭则受灭，受灭则爱灭，爱灭则取灭，取灭则有灭，有灭则生灭，生灭则老死忧悲苦恼灭。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力作如是说：‘于真实中无有一法可生可灭。’何以故？世间诸法皆因缘生，无我作者；因缘和合，无一实法受生灭者；虚妄分别，于三界中但有假名，随业烦恼而受果报。若以般若波罗蜜如实观察一切诸法，无生无灭，无作受者。若法无作，是亦无行，则于诸法心无所著，谓不著色、受、想、行、识，不著眼色识，不著意法识。

“大王，菩萨摩訶萨作如是说：‘一切诸法自性空离，不取不著。’善男子、善女人因如是说，则无退失。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜乐见诸佛，乐闻正法不堕卑贱，在所生处不离见佛，听受正法，供养众僧，面见诸佛，勇猛精进志求正法不著有为，妻子仆隶生生所资，悉不贪著不染诸欲，常依正教忆念诸佛，离俗出家如闻修行，转为他说心无求望，见听法众常生大慈，一切众生而起大悲，多闻广学不惜身命，少欲知足常乐远离，但采义理不滞言辞，说法修行不为自身，唯化众生得无上乐，所谓佛智。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是修行，远离放逸摄护诸根。若眼见色不著色相，如实观察此色过患，耳、声、鼻、香、舌、味、身、触、意、法亦尔。若纵诸根，名为放逸。若能摄护，名不放逸。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，调伏自心将护他意，名不放逸。远离

贪欲，心顺善法，觉观瞋痴不善根本，身恶、口恶及以邪念，一切不善皆悉远离，名不放逸。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，心常正念，名不放逸。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，一切诸法信为其首，正信之人不生恶趣，心不行恶，圣人所赞。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如法修行，在在生处常得值佛，远离二乘安住正道，得大自在成就大事如来正智。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，欲求安乐当勤随顺萨婆若路。

“大王，今此大众得闻深般若波罗蜜，已于过去无量百千万劫供养诸佛修习善根，是故应当勤加精进勿令退失。

“大王，若天、若人能制诸根不著五欲，远离世间常修出世，三业清净习助道法，名不放逸。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，正信具足，心不放逸，勤修精进令得胜法，名不放逸。

“大王，菩萨摩訶萨欲具正信，心不放逸，精进正念，当学般若波罗蜜，因是念智，能速成就阿耨多罗三藐三菩提法。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，具足正信，心不放逸，勤修精进即得正念，用是念智知有知无。云何有无？若修正行得正解脱，是名为有；若修邪行得正解脱，是名为无。眼、耳、鼻、舌、身、意，世谛为有，真实中无。菩萨摩訶萨勤修精进能得菩提，是名为有；懒惰菩萨得菩提者，是名为无。若说五阴皆从虚妄颠倒而生，是名为有；若谓世法不从因缘自然生者，是名为无。色是无常苦败坏法，是名为有；若言常乐，非败坏法，是名为无，受、想、行、识亦复如是。无明缘行，是名为有；若离无明而行生者，是名为无，行缘识乃至生缘老死忧悲苦恼皆亦如是。施得大富，是名为有；施得贫穷，是名为无。清净持戒得生善道，是名为有；若生恶趣，是名为无。乃至般若波罗蜜能得成圣，是名为有；修行般若波罗蜜作凡夫者，是名为无。若修多闻能得大智，是名为有；得愚痴者，是名为无。若修正念能得出离，是名为有，不得为无。若行邪念不得出离，是名为有，得者为无。无我、我所能得解脱，是名为有；有我、我所而得解脱，是名为无。若言虚空遍一切处，是名为有；五阴中我，是名为无。如实修智能得解脱，是名为有；若著邪智而得解脱，是名为无。若离我见、众生见、寿者见、人见能得空智，是名为有；著我、众生、寿者、人见能得空智，是名为无。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是知世有无，能修平等，了知诸法因缘而生，世谛故有，不起常见，知因缘法本性自空，不生断见，于诸佛教如实通达。

“大王，诸佛如来略为菩萨说是四法：世间沙门、婆罗门及长寿天心皆著常，为破此执说行无常；有诸天人多贪著乐，为破此计说一切苦；外道邪见著身中我，为破此执而说无我；又复为破增上慢人，

是故而说涅槃寂静。说无常者令其志求究竟之法，为说苦者令离愿求，说无我者为显空门，说寂静者令达无相。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是修学，于诸善法终无退堕，速成阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修何等行拥护正法？”

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，行不违言，敬重尊长随顺正法，心行调直诸根寂静，远离众恶不善之法，修习善根，名护正法。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修身业慈悲、口业慈悲、意业慈悲，不求名利，持戒清白，远离诸见，名护正法。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不随爱行，不随瞋行，不随痴行，不随畏行，名护正法。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修习惭愧，名护正法。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，说法修行悉如所闻，名护正法。

“大王，三世诸佛为护正法，是故拥护天王、人王令法久住，说是陀罗尼：

“多佉他 阿吼罗 吼罗婆 底 厚罗拏 莎白茶 柘柘柘柘柘
祢 富拏笪多 叉多叉延多 叉也莎摩 奢摩祢柯罗 瓠楼 瓠楼婆
底杞罗婆底金 阿毗 奢底 祢莎罗祢 社闍社社摩底 阿婆施祢
婆施跋多 跋多孺莎 履哀多孺悉 蜜履底 提婆多 孺悉蜜履底

“若龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，一切众生皆得安隐。

“大王，此大神咒，三世诸佛为护正法拥护天王、人王，宜应诵持，怨贼、恶难、魔障正法皆悉消灭，诸佛如来为令正法久住世故，护天人王使其护法。”

说是般若波罗蜜神咒法门时，一切天宫、大地、诸山、大海皆悉震动，众中八万众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时，胜天王以七宝网弥覆佛上，而白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修何等法于阿耨多罗三藐三菩提心不移动？”

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修无碍大慈、无厌大悲成办大事，勤加精进学空三昧，修平等智以方便力则能通达清静大智，明了如实三世平等无有障碍，履三世佛所行之道。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修如是法于阿耨多罗三藐三菩提心不移动。”

胜天王白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜，闻佛不

思议事，不怖不畏，不惊不悔？”

佛告胜天王言：“大王，菩萨宜应具足般若，具足阇那，近善知识乐闻深法，了知诸法皆悉如幻，悟世非常，心不住著犹如虚空，知一切法生必有灭。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修如是法闻佛不思議事，不怖不畏，不惊不悔。”

胜天王白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于一切处而得自在？”

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修五神通，具足无碍诸解脱门、四禅、四无量心、方便般若波罗蜜，于一切处而得自在。”

胜天王白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得何等门？”

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，得阇那门能入众生诸根利钝，得般若门分别句义，得陀罗尼门总知一切语言音声，得无碍门说法不尽。大王，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得是诸门。”

胜天王白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得何等力？”

佛告胜天王言：“大王，得寂静力，成就大悲故；得精进力，成就阿鞞跋致故；得多闻力，成就大智故；得信乐力，成就解脱故；得修行力，成就出离故；得忍辱力，爱护众生故；得菩提心力，断除我见故；得大悲力，教化众生故；得无生忍力，成就十力故。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，成就如是等力。”

说是法门时，众中五百菩萨得无生法忍，八千天子得阿鞞跋致，一万二千天子得远坐离垢法眼净，四万人天发阿耨多罗三藐三菩提心。

证劝品第九

尔时，佛告胜天王言：“过去之世阿僧祇阿僧祇劫，不可数不可思量，此时有佛，名功德宝王如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，国名宝庄严，劫名善观。时世丰乐无诸疾恼，人天往来不相隔碍，地平如掌无有山陵、堆阜、荆棘，生诸细草柔软青绀，如孔雀毛长可四寸，下足则靡举步随升，种种名华须摩那华、薝卜伽华及余软草皆悉周遍，不寒不热四时调和，纯青琉璃以成其地，世界众生心性柔和，善伏三毒不随之行。时功德宝王佛，有声闻众一万三千那由他人，菩萨摩訶萨众六十二亿人。时人寿命三十六亿那由他岁，无复中夭。

“有一国土，名无垢庄严，其城南北广一百二十八由旬，东西八十由旬，十千园苑以为严饰，十千小国周遍围绕。转轮圣王名曰治世，七宝具足，王四天下，已曾供养无量诸佛深种善根，不退阿耨多

罗三藐三菩提心。有四园苑，妙华庄严功德悦意，孔雀游戏四时适乐，城壁厚十六由旬，门堞楼观悉用七宝。有四大池皆广半由旬，七宝为岸，阎浮檀金以成阶道，底布金沙，池中之水具八功德，生宝莲华，鳧、雁、鹅、鹤、鸳鸯、猩猩游戏其中，岸列诸树白檀、赤檀、尸梨沙等，上有鹦鹉、舍利迦鸟翔集游戏。王之内宫，七十千人相貌端正承事宝女，咸悉发心向阿耨多罗三藐三菩提。王有千子，大力勇健能摧怨敌，具二十八大丈夫相庄严其身，悉已发心向阿耨多罗三藐三菩提。

“尔时，功德宝王如来，与无量天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，前后围绕入无垢庄严大城。治世圣王即与七宝、千子、宫人奉迎世尊，施設种种微妙供养。尔时，世尊及诸大众受供养已，还归本处。王与七宝、千子、内人出城奉送，亦即还宫。

“时，治世王忽自叹曰：‘人身无常，富贵如梦，诸根不缺正信甚难，值佛闻法如优昙华！’

“时，彼千子知其父王恋仰世尊乐闻正法，即为营造牛头栴檀七宝庄严妙台，其香一两值阎浮提，此台东西广十由旬，南北十三由旬，四角大柱众宝庄严，一千宝轮，诸子将送奉献圣王。

“时，王受已而赞叹曰：‘善哉诸子！我欲诣佛听受正法。’

“尔时，千子于此台中造狮子座，安处圣王及诸宫人，其台四边悬缯幡盖，覆七宝网，角垂金铃，种种诸华薝卜伽华、须摩那华、优钵罗华、拘勿头华、分陀利华、迦摩罗华而散台上，烧无价香，泥香涂之，末香以散。

“尔时，千子共捧此台，人各一轮，飞腾虚空犹如鹅王，往诣佛所安详不摇，至地徐下，即到佛前头顶礼足，右绕世尊及诸大众凡七匝已，退立一面。

“尔时，圣王及诸宫人从宝台下，王脱宝冠，各脱革屣，至世尊前顶礼佛足，右绕世尊及诸大众凡七匝已，退坐一面。

“尔时，宝庄严王佛即告之言：‘圣王，今来听正法乎？’

“尔时，治世圣王即从座起，齐整衣服，头顶礼足而白佛言：‘世尊，所说正法，何者在乎？’

“尔时，世尊赞治世王言：‘善哉！善哉！能为利益无量天人作是深问，如来、应供、正遍觉知当为大王分别解说。’

“治世圣王即白佛言：‘世尊，唯然愿闻。’

“尔时，佛告治世圣王言：‘大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，通达一切法名为正法，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、空、无相、无愿，通达平等名为正法。’

“治世圣王白佛言：‘世尊，菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜于大乘中恒得胜进而不退堕？’

“佛告治世圣王言：‘大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，因正信故

而得胜进。何者正信？知一切法不生不灭自性寂静，常能亲近正行之人，不应作法终不造作，心离散乱听受正法，不见说者，不见我听，勤修精进令得神通，身心轻举教化众生，不见我有神通、能化、众生受化。何以故？大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见我，不见众生，二处平等，则得胜进而不退堕。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，摄护诸根不令取著，一切资生起无常想，知法寂静命如假借。大王，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，于大乘中心不放逸。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于其梦中尚不忘失菩提之心，教化众生令修佛道，一切善根回向阿耨多罗三藐三菩提，见佛神力欢喜赞叹。大王，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，则能速成阿耨多罗三藐三菩提。是故，大王，当勤精进莫生放逸，菩萨摩訶萨欲求法者勿著五欲。大王，一切凡夫于欲无厌，得圣智者则能舍弃。人身无常寿命短促，是故，大王，应离世间求出世道。大王，今者供养如来所得善根，应作如是四种回向——自在无尽、法无尽、智无尽、辩才无尽，此四回向与般若波罗蜜同，皆悉无尽。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应净身口意戒。何以故？为闻思修故，以方便力教化众生，以般若力降伏诸魔，愿力成就行不违言。

“尔时，治世转轮圣王闻佛所说甚深般若波罗蜜，心生欢喜得未曾有，即取宝冠自解瓔珞供养如来，舍四天下皆以奉佛作如是愿：‘常修梵行，学此甚深般若波罗蜜，以决定心趣向阿耨多罗三藐三菩提。’”

“王宫女人闻佛说法，皆生欢喜发菩提心，脱上分衣及宝瓔珞供养如来，治世圣王即舍宝台以奉上佛而求出家。

“尔时，功德庄严王佛赞治世转轮圣王言：‘善哉！善哉！大王，今日所行不违昔愿。大王，善修布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，过去诸佛已修此法得成佛道，未来诸佛亦修此法当得成佛。’”

“尔时，治世圣王白佛言：‘世尊，菩萨摩訶萨修行布施，为与般若波罗蜜异不？’”

“佛告治世圣王言：‘大王，夫布施者，若无般若波罗蜜，但名为檀，非波罗蜜，以般若波罗蜜故，乃得名为檀波罗蜜，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧亦复如是。何以故？般若波罗蜜性平等故，功德庄严故。’佛说是法时，治世圣王得无生法忍。”

佛告胜天王言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜应如彼王。尔时，治世转轮圣王即燃灯佛是，其王千子贤劫千佛是。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修学速成阿耨多罗三藐三菩提道？”

佛告胜天王言：“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜修习大慈，于诸众生不起恼心，具足勤行诸波罗蜜，及以四摄、四无量心助菩提法，修学神通了达优波嚩舍罗，一切善法无不修满，如是行者则能速成阿耨多罗三藐三菩提。

“大王，菩提道者，所谓信心、清净心、离谄曲心、行平等心、施无畏心，令诸众生咸悉亲附，勤行布施果报不尽，坚持净戒而无障碍，修行忍辱离诸瞋恼，勤加精进修行则易，以有禅定不起散乱，具足般若善通达，有大悲故终无退转，有大喜故能悦彼心，修行大舍不起分别，无三毒故离诸棘刺，不著色、声、香、味、触故灭诸戏论，无烦恼故远离怨敌，舍二乘念其心广大，具一切智能出众宝。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是学者速成阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，现何色貌教化众生？”

佛告胜天王言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，示现色形无有定相。何以故？随诸众生心之所乐，即见菩萨色貌，如是或现金色，或现银色，或玻瓈色，或琉璃色，或玛瑙色，或砗磲色，或真珠色、青色、黄色、赤色、白色，或日月色、火色、焰色、帝释色、梵王色、霜色、雌黄色、朱色、薔卜伽色、须摩那色、婆利师迦色、波头摩色、拘勿头色、分陀利色、功德天色、鹅色、孔雀色、珊瑚色、如意珠色、虚空色，天见是天，人见是人。

“大王，十方恒河沙世界中，一切众生色形相貌，菩萨摩訶萨悉现如是。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不舍一众生故遍能摄取。何以故？一切众生心各不同，是故菩萨种种示现。何以故？菩萨摩訶萨过去世中有大愿力，随诸众生心所乐见而受化者，即为示现所欲见身。大王，如净明镜本无影像，随诸外色若好、若丑种种悉现，亦不分别我体明净能现众色；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是，无功用心随众生乐，种种示现悉令悦彼，而不分别我能现身。

“大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于一座中随诸听众，或见菩萨说法，或见佛说法，或见辟支佛说法，或见声闻说法，或见帝释，或见梵王，或见摩醯首罗，或见围纽天，或见四天王，或见转轮圣王，或见沙门，或见婆罗门，或见刹利，或见毗舍、首陀，或见居士，或见长者，或见坐宝台中，或见坐莲华上，或见行在地上，或见飞腾虚空，或见说法，或入三昧。大王，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜为度众生，无一形相及一威仪不示现者。

“大王，般若波罗蜜无形无相，犹如虚空遍一切处。譬如虚空无诸戏论，般若波罗蜜亦复如是过诸语言。又如虚空世所受用，般若波罗蜜亦复如是，一切凡圣之所受用。又如虚空无有分别，般若波罗蜜亦复如是无分别心。譬如虚空容受众色，般若波罗蜜亦能容受一切佛法。譬如虚空能现众色，般若波罗蜜亦复能现一切佛法。譬如空中，一切草木、众药、华果依之增长；般若波罗蜜亦复如是，一切善根依之增长。譬如虚空非常无常，非言语法；般若波罗蜜亦复如是，非常无常，悉离言语。大王，世间沙门、婆罗门、若释、若梵，无能思量

般若波罗蜜者。

“大王，般若波罗蜜无有一法可为譬喻。若善男子、善女人信受般若波罗蜜者，所获功德不可思量，若此功德有色形者，空界不容。何以故？般若波罗蜜出生世间及出世间一切善法，若人、若天、若天人王、若须陀洹向须陀洹果、乃至阿罗汉向阿罗汉果、辟支佛道、菩萨十地、十波罗蜜、诸佛阿耨多罗三藐三菩提、一切种智、十力、四无畏、十八不共法，皆从般若波罗蜜生。”

说是法门时，众中五万菩萨摩訶萨得不退转，一万五千天子得无生法忍，一万二千天人得远尘离垢得法眼净，恒河沙数众生发阿耨多罗三藐三菩提心，诸天空中作众伎乐不鼓自鸣，散众天华供养如来般若波罗蜜。天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，散种种华及诸宝物，供养世尊般若波罗蜜，异口同音一时赞曰：“善哉！善哉！世尊，快说般若波罗蜜。”

胜天王般若波罗蜜经卷第六

述德品第十

尔时，文殊师利菩萨摩訶萨即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨于几劫数行般若波罗蜜，供养几佛而能如是对扬如来，说甚深般若波罗蜜如胜天王。”

尔时，佛告文殊师利菩萨摩訶萨：“善男子，如此之事不可思量，若非无数百千亿劫修习众行种善根者，则不闻是般若波罗蜜名。善男子，十方恒河沙世界中，诸恒河沙数尚可知，是菩萨摩訶萨几劫行般若波罗蜜，供养几佛数不可知。

“文殊师利，过去无量无边阿僧祇不可思议劫，尔时有佛，名曰多闻如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，国名日光，劫名增上。时多闻佛为诸菩萨摩訶萨说清净法门：‘诸善男子，勤修精进，莫顾身命。’

“时彼会中有一菩萨摩訶萨，名曰进力，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：‘世尊，所说勤修精进莫顾身命，如我解佛所说义者，菩萨摩訶萨应当懈怠尔乃速成阿耨多罗三藐三菩提。何以故？菩萨摩訶萨若勤精进，是则不能久住生死。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，断伏烦恼久住生死，终无自度速证涅槃不化众生。世尊，菩萨摩訶萨处生死中用之为乐，不以涅槃而为乐也。何以故？世尊，菩萨摩訶萨利众生事以之为乐，随彼所乐即用方便，说种种法令得安乐，若证漏尽不能利益一切众生。世尊，是故菩萨观察生死起大悲心，不舍众生成就本愿。世尊，菩萨摩訶萨具方便力久住生死，得见无量无边诸佛，及闻无量无边正法，教化无量无边众生，是故菩萨摩訶萨不厌生死，不乐涅槃。世尊，菩萨摩訶萨若观生死而起

惊怖，则堕非道，不能利益一切众生通达如来甚深境界。云何非道？所谓贪乐声闻、辟支佛地，于诸众生无大悲心。何以故？声闻、辟支佛道即非菩萨摩訶萨道。何以故？声闻、缘觉怖畏生死求速出离，功德智慧则不具足，以是义故非菩萨道。’

“尔时，多闻世尊赞进力菩萨摩訶萨言：‘善哉！善哉！善男子，如汝所说，菩萨摩訶萨应修自行，勿习非道。’

“进力菩萨白佛言：‘世尊，何者是菩萨摩訶萨自所行道？’

“尔时，多闻世尊告进力菩萨摩訶萨言：‘善男子，菩萨摩訶萨成就一切功德智慧，以大悲力不舍众生，远离声闻、辟支佛地，得无生智不舍三有，心无求望而增善根，方便修行诸波罗蜜，以智慧力、无分别心生诸善根，成就尽智无量功德，无一法生方便现生，无一众生方便教化，知一切法皆自性离，观诸佛国犹如虚空，而以方便严净佛土，知一切佛法身无像，方便示现相好庄严，随诸众生心所欲即能应与。菩萨身心常寂静离，而为众生种种说法，亦以方便远离喧扰，修诸禅定知自性空，悉能通达甚深智慧，而以方便为他说法，不证声闻、辟支佛果，求佛解脱不舍菩萨一切道行。善男子，是名菩萨摩訶萨道。’

“文殊师利，进力菩萨从多闻世尊闻说菩萨所行境界，得未曾有，即白佛言：‘希有，世尊！如我解佛所说义者，菩萨摩訶萨具足方便，一切诸法无非其道。世尊，譬如虚空，悉能容受一切众色，如是菩萨具足方便所行之道摄一切法。又如虚空，树木、药草、果树、香树因之增长，如是诸物不染虚空，亦不能净，不能令瞋，亦不令喜；如是菩萨摩訶萨有方便般若波罗蜜，缘一切法皆悉是道，若凡夫法、若学人法、辟支佛法、若菩萨法、若如来法。何以故？菩萨摩訶萨悉通达故。又譬如火，若遇树木、竹草必无退还，是等草木皆利益火发其光明；诸法亦尔，悉是菩萨摩訶萨道。譬如金刚自体坚密，刀不能斫，火不能烧，水不能烂，毒不能害；菩萨摩訶萨方便智慧，声闻、缘觉及诸外道，一切烦恼所不能坏。世尊，如清水珠，若在浊水即为之清；菩萨摩訶萨般若波罗蜜珠，能使一切众生烦恼悉得清净。世尊，譬如妙药珠宝，毒不共居能消众毒；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜方便，不与一切烦恼共俱悉能断灭。世尊，以是因缘，一切诸法皆是菩萨摩訶萨道。’

“文殊师利，进力菩萨说是法门时，众中八千菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心，二百菩萨得无生法忍。

“文殊师利，过去多闻佛所进力菩萨，今胜天王是。”

尔时，文殊师利菩萨白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，得坚固力拥护正法？”

佛告文殊师利菩萨言：“善男子，菩萨摩訶萨宁弃身命，不舍正法，于他卑恭不起憍慢，无势力人之所耻辱其心能忍，饥渴众生即便

惠施最胜饮食，在厄难者施其无畏，于诸疾病如法疗治，贫穷众生令丰财宝，诸佛塔庙白灰泥涂，恶事则掩光扬善事，苦恼众生则施安乐。文殊师利，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜修如是行，得坚固力拥护正法。”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，云何能调伏心？”

佛告文殊师利菩萨言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不滥他事先思后行，心性调直离谄曲行，不自矜高意常柔软。文殊师利，菩萨摩訶萨如是行者，能调伏心。”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修是等行当生何道？”

佛告文殊师利菩萨言：“菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜者，或生天中，或生人中。若生天中则为帝释，值佛出世，或大梵王娑婆国主，值佛出世；若生人中，作转轮圣王、长者、居士，值佛出世。文殊师利，菩萨摩訶萨调伏心行得如是生。”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，正信流出何法？”

佛告文殊师利菩萨：“正信流出得善知识。”

“世尊，布施流出何法？”

佛言：“流出大富。”

“世尊，多闻流出何法？”

佛言：“流出般若波罗蜜。”

“世尊，持戒流出何法？”

佛言：“流出一切善道。”

“世尊，忍辱流出何法？”

佛言：“流出容受众生。”

“世尊，精进流出何法？”

佛言：“能成就一切佛法。”

“世尊，思惟流出何法？”

佛言：“流出寂静。”

“世尊，般若流出何法？”

佛言：“流出离一切烦恼。”

“世尊，听法流出何法？”

佛言：“流出远离疑网。”

“世尊，如法问流出何法？”

佛言：“流出决定智。”

“世尊，住寂静流出何法？”

佛言：“流出禅定及诸神通。”

“世尊，正修流出何法？”

佛言：“流出厌离道。”

“世尊，无常声流出何法？”

佛言：“流出无所摄护。”
“世尊，苦声流出何法？”
佛言：“流出无生。”
“世尊，无我声流出何法？”
佛言：“流出灭我、我所。”
“世尊，空声流出何法？”
佛言：“流出寂静。”
“世尊，正念流出何法？”
佛言：“流出圣正见。”
“世尊，身心离流出何法？”
佛言：“流出三昧神通。”
“世尊，圣道流出何法？”
佛言：“流出圣果。”
“世尊，信乐流出何法？”
佛言：“流出成就诸解脱。”
“世尊，佛生流出何法？”
佛言：“流出一切助菩提法。”

尔时，胜天王白佛言：“世尊，云何佛生？”

佛告胜天王言：“如发菩提心。”

“世尊，云何发菩提心？”

佛言：“大王，如生大悲。”

“世尊，云何生大悲？”

佛言：“不舍一切众生？”

“世尊，云何不舍一切众生？”

佛言：“如不舍三宝。”

“世尊，谁不舍三宝？”

佛言：“无烦恼者。”

尔时，胜天王白佛言：“希有，世尊！希有，修伽陀！诸佛世尊如是秘密甚深微妙，常说一切法空，无生无灭寂静，不破所修善恶果报，远离断常。

“世尊，于世界中颇有众生闻如是法，不起正信敬重之心，生毁谤不？世尊，是等众生过去之世，因由善业得受人身，亲近恶知识故，不信如是甚深之法，则为孤负过去善业。诸佛世尊恩德深重，假使自割身肉出血供养如来，亦不能报以佛恩故，我等今日增长善根，得大法乐，住大自在。

“世尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应知佛恩，近善知识，当学佛行，令得佛果。”

说是法时，众中二万五千菩萨得无生法忍，四万五千人天发阿耨

多罗三藐三菩提心，一万二千天子得远尘离垢法眼净。

现化品第十一

尔时，善思惟菩萨摩訶萨白胜天王言：“如来所造化佛，更能化不？”

尔时，胜天王答善思惟菩萨言：“今对世尊以为明证，佛所化佛，更能化作恒河沙数无量化佛种种色相，神通说法利益众生。善男子，诸佛宿世愿力清净故能如是。”

善思惟菩萨白胜天王言：“大王，善说甚深之法，诸佛宿世愿力清净。唯愿大王，请佛神力，令此般若波罗蜜久住世间无有隐没。”

胜天王答善思惟菩萨言：“善男子，般若波罗蜜一切诸佛之所护持。何以故？文字所说般若波罗蜜，如是文字不生不灭无有隐没，字所显义亦不生不尽无有隐没。善男子，诸佛如来甚深般若波罗蜜亦不隐没。何以故？法不生故。若法无生，此则无灭，即是如来秘密之教。若佛出世，若佛不出，性相常住，是名法界，亦曰如如，名不异际，随顺因缘而不违逆，是为正法，其性常住无有隐没。”

善思惟菩萨白胜天王言：“大王，能护正法是何等人？”

胜天王答善思惟菩萨言：“善男子，若不违逆一切法者，名护正法。何以故？无有争论，不违道理，名护正法。”

又问：“云何不违道理？”

答曰：“若顺文字不违道理，无所争论，名护正法。何以故？世间凡夫皆著诸见，顺道理者则常说空，是故世间而起争论。如是凡夫爱重有法，顺道理者于此则轻；世间说有常、乐、我、净，顺道理者说无常、苦、不净、无我，是故世间而生争论。善男子，一切凡夫顺世间流，顺道理者逆世间流，是故世间则生争论；一切凡夫著阴界入，顺道理者说一切法悉无所著，是故世间而起争论。善男子，随顺世者不行道理，顺道理者与世相违。”

善思惟菩萨白胜天王言：“大王，今者取何等法？”

胜天王答善思惟菩萨言：“我不取人，不取法。”

又问：“云何不取？”

答曰：“我离、众生离、法离，是离悉不可得；过去、未来、现在离，离不可得；诸佛离、诸佛不离，佛国土离、国土不离，法离、法不离。善男子，如是之行，名顺道理无取不取。”

尔时，善思惟菩萨赞胜天王言：“善哉大士！善哉正士！能说如是甚深般若波罗蜜，无取无著，无名无字，灭诸戏论，离能分别及所思惟。”

尔时，众中有一天子，名曰贤德，即从座起，偏袒右肩，右膝著

地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，如胜天王所说无分别者，为是何法？”

佛告贤德天子言：“无分别法即是寂静。何以故？取可取无离我、我所，不起不息，是名无分别法。善男子，菩萨摩訶萨如是观者能护正法，不见能护及以所护。”

说此法时，众中十千比丘心得解脱，一千天子得远尘离垢法眼净。

尔时，善思惟菩萨白胜天王言：“何等辩才能如是说甚深之法？”

胜天王答善思惟菩萨言：“善男子，一切烦恼习性无者，所得辩才能如是说。过言语道，不可名宣，第一义智，如是辩才能作此说。”

尔时，善思惟菩萨问贤德天子言：“善男子，云何无生法中以辩才说？”

尔时，贤德天子答善思惟菩萨言：“菩萨摩訶萨不住无生无灭法中，则无辩才说甚深法。何以故？远离戏论，不见所缘，不见能缘，心无所住是故能说；不住人法，不住此彼，唯住清净第一义谛，是故能说。”

尔时，善思惟菩萨即白佛言：“世尊，贤德天子甚为希有，乃能通达甚深之法辩才无尽！”

佛告善思惟菩萨言：“善男子，此贤德天子，从妙喜世界不动佛所，而来至此娑婆世界，听受甚深般若波罗蜜。”

佛复告善思惟菩萨言：“贤德天子已于过去无量百千亿劫，修习陀罗尼门，穷劫说法亦无终尽。”

善思惟菩萨白佛言：“世尊，何等陀罗尼？”

佛言：“善男子，名众法不入陀罗尼。

“善男子，此陀罗尼过诸文字，言不能入，心不能量，内外众法皆不可得。善男子，无有少法能入此者，故名众法不入陀罗尼。何以故？此法平等，无有高下，亦无出入，无一文字从外来入，亦无一字从此法出，又无一字住此法中，亦无文字共相见者，亦不分别法与非法，是诸文字说亦不减，不说无增，从本以来无起造者，无坏灭者。善男子，如文字，心亦如是；如心，一切法亦如是。何以故？法离言语，亦离思量，本无生灭，故无出入，是名众法不入陀罗尼。若能通达此法门者辩才无尽。何以故？通达不断无尽法故。善男子，能入虚空者则能入此陀罗尼门。

“善男子，菩萨摩訶萨能通达此陀罗尼门，心得清净，身口亦尔，所行附理，般若坚固，一切众魔无有能乱，一切外道不敢视瞻，一切烦恼莫之能坏，身力成就心离怯弱，所说无尽能宣甚深一切圣

谛，智慧多闻犹如大海，安住三昧喻须弥山，处众无畏如狮子王，世法不染犹彼莲华，利益众生譬之大地，洗诸垢秽喻如大水，成熟世间以方大火，清凉平等能悦众心类之如月，能破诸暗譬其以日，摧烦恼怨名为勇健，心性调伏犹如大龙，能震法雷大云为喻，普雨众法譬之大雨，为诸众生除烦恼病犹彼良医，以法治世譬如国王，能护众生及护正法等四天王，于人天中财富最胜犹如帝释，心得自在譬大梵王、自在王领娑婆世界，身得无碍如伽娄罗鸟，教示众生如世间父，能出法宝类毗沙门王能出众宝，功德智慧之所庄严，众生见者无不利，诸佛世尊之所称赞，一切天众咸拥护之。

“善男子，菩萨摩訶萨得是众法不入陀罗尼门，种种自在利益众生，方便说法而不穷尽，心无疲倦不求名利，法施平等无有嫉妒，持戒清净于身口意永无愆失，忍辱清净离诸瞋恼，精进清净所作办立，禅定清净善调伏心，般若清净悉无疑滞，具四无量犹如梵王，行诸三昧三摩跋提，世间最胜修无上道，具诸功德一切智慧受灌顶位。”

说是陀罗尼法门时，众中六万四千菩萨得不退转，三万菩萨得无生法忍，二万人天得远尘离垢法眼净，无量无边人天发阿耨多罗三藐三菩提心。

陀罗尼品第十二

尔时，文殊师利菩萨摩訶萨即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“希有，世尊！如来所说，菩萨摩訶萨得是众法不入陀罗尼，所功德无量无边。”

尔时，佛告文殊师利菩萨言：“善男子，如是功德，假使如来百千年说，亦复不尽。”

尔时，众中有一菩萨摩訶萨，名寂静意，白文殊师利菩萨言：“菩萨摩訶萨得是陀罗尼，为佛世尊之所赞叹。如此之人善得大利，自行化彼皆悉不空。”

尔时，文殊师利菩萨答寂静意菩萨摩訶萨言：“善男子，第一义中无法可赞，无色无相，无色相者有何可赞？无可赞故，于何欢喜？”

寂静意菩萨白文殊师利菩萨言：“如我闻佛修多罗中说，一切法无我、我所，无能令喜，无能令瞋，此法平等，菩萨应学。譬如大地，住在水上，若凿井池即得用水，其不凿者无由致之；如是圣智境界遍一切法，若有勤修般若方便即便得之，其不修者云何能得？是故菩萨欲求菩提，不得懈怠勤修精进，如是之法则在现前。

“善男子，如生盲人不能见色，如是烦恼盲诸众生不能见法。如人有眼，无外光明，不能见色；行人如是虽有智慧，无善知识不能见

法。如有天眼，不假外明，自能见色，菩萨摩訶萨入法流者自然胜进。如在胎者，日日增长而不自见；菩萨摩訶萨勤行精进，亦不自见众行增长而能成就一切佛法。譬如雪山，有药树王不枯不折；菩萨摩訶萨勤修精进，一切众行不退不失。譬如转轮圣王，出现于世则具七宝；菩萨摩訶萨发菩提心具七法宝，所谓布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧及方便力。又如转轮圣王游四天下，于诸众生其心平等，菩萨摩訶萨以四摄法利益众生亦复如是。又如转轮圣王所在之处则无诤讼，菩萨摩訶萨如实说法亦无诤论。譬如三千大千世界初成，即有须弥山王及以大海；菩萨亦尔，若发阿耨多罗三藐三菩提心，即有般若及以大海。譬如日出，其高山者先照光明；菩萨摩訶萨得般若炬，高行菩萨善根熟者先照其光。譬如大地荷负一切，华果、树木、草药皆悉平等；菩萨摩訶萨得是陀罗尼门，于诸众生其心平等。”

尔时，世尊赞寂静意菩萨摩訶萨言：“善男子，如汝所说。善男子，菩萨摩訶萨得是陀罗尼门，凡有所说，一文一字无非佛语。

“善男子，此所说法离色、声、香、味、触。何以故？非世法故。无尽无边能入一切，身心轻利，假使百千佛前说者亦不怯弱。何以故？此菩萨摩訶萨得佛住持力故，心无所著，不著我，不著众生，不著法，即得清净法界、清净如来、清净实际，得法无尽、字无尽、说无尽，即生欢喜，得般若故，得阇那故，无疑网故。”

说是陀罗尼法门时，众中八千菩萨得此众法不入陀罗尼，一万二千菩萨得不退转，五千菩萨得无生法忍，一万六千天子得远尘离垢法眼净，无量无边众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时，世尊告寂静意菩萨言：“此陀罗尼能伏众魔，破诸外道及憎嫉法人，灭烦恼火，燃般若灯，拥护法师令至涅槃，调伏自心善化外众，美身威仪见者欢喜，为正行人平等说法，如实观察众生根性不前不后。”

说是法时，三千大千世界诸须弥山及以大海皆悉震动，诸天雨华曼陀罗华、摩訶曼陀罗华、曼殊沙华、摩訶曼殊沙华、优钵罗华、拘物头华、分陀利华、迦摩罗华，诸天空中作众音乐，不鼓自鸣。

尔时，世尊告寂静意菩萨言：“善男子，过去之世无量无边不可数不可数劫，有佛出世，名曰宝月如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，国名无毁，劫名欢喜，声闻弟子三十二亿，菩萨摩訶萨无复数量。是佛成道，无有苦行及降天魔。

“时，彼众中有一菩萨，名宝功德，辩才巧妙种种说法。尔时，大众请佛住世勿入涅槃。时，宝功德菩萨告大众言：‘如来世尊无生无灭，何用劝请勿入涅槃？若虚空入涅槃，如来乃入涅槃；若实际、真如、法界、不思議界入涅槃，如来乃入涅槃。何以故？如来之法无成

无坏，无染无净，非世出世，有为无为，非断非常。假令一口而有十舌，是一一舌复生百舌，是一一舌复生千舌，亦不能说如来成坏。’

“宝功德菩萨说此法时，八万六千菩萨得不退转，七千菩萨得无边功德陀罗尼、悦意陀罗尼、无碍陀罗尼、欢喜陀罗尼、大悲陀罗尼、月爱陀罗尼、月光陀罗尼、日爱陀罗尼、日光陀罗尼、须弥山陀罗尼、大海陀罗尼、德王陀罗尼，三万六千人天得远尘离垢法眼净。”

佛告寂静意菩萨言：“尔时宝功德菩萨岂异人乎？即汝身是。以此因缘，汝能说是陀罗尼门。”

尔时，文殊师利菩萨而说偈言：

“总持如妙药，能疗众惑病，
犹彼天甘露，得者永不死。”

尔时，功德华王菩萨而说偈言：

“总持无文字，文字显总持，
般若大悲力，离言文字说。”

尔时，珊兜率陀天王即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，诸佛如来不可思议，诸佛说法亦不可思议，诸大菩萨所行所说亦不可思议。我等诸天宿世之中善根深厚，得值如来闻说是法。”即以种种天诸宝华、天华、天香，散佛如来以为供养。

尔时，世尊告珊兜率陀天王言：“大王，凡欲供养佛如来者，当修三法，所谓发阿耨多罗三藐三菩提心，护持正法，如闻修行。

“大王，若有修行此三法者，是人名为供养如来。大王，假使如来寿命一劫住世，说此供养福报不能穷尽。是故，大王，若欲供养佛如来者，具此三法，乃名供养。

“大王，若有护持如来一四句偈，是人则为拥护过去、现在、未来诸佛阿耨多罗三藐三菩提。何以故？诸佛如来皆从法生。法供养者，名真供养，一切资财所不能及。法供养者，诸供养中最为第一。”

尔时，世尊告珊兜率陀天王言：“我念过去无量无边阿僧祇阿僧祇劫数行菩萨道时，闻虚空中诸天说偈：

“天人远离大宝藏，王贼水火所去失，
百千万劫法难闻，得闻不持不施等。
道心为本化众生，如实修行心寂静，

自利利他平等心，如是修行供养佛。

“大王，我于往昔初闻此偈，即为他说，有八千人发阿耨多罗三藐三菩提心。是故，大王，以法供养最为第一。何以故？一切诸佛从法生故。”

胜天王般若波罗蜜经卷第七

劝诫品第十三

尔时，文殊师利菩萨即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，如来说甚深般若波罗蜜，于未来世末代之中，颇有众生能信受不？若善男子、善女人闻是修多罗，生信不谤，如此等人成何功德？”

佛告文殊师利菩萨言：“未来末世有善男子、善女人，无量佛所修持净戒、禅定、般若，是佛真子，能信此修多罗，所致功德不可称计。最善胜法从般若生，净心信受，我今为汝，略以譬说：

“文殊师利，阎浮提洲纵广七千由旬，北广南狭，其中人面亦似地形，洲内遍满须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛等，密如竹、麻、甘蔗、荻林，中无少空及以间缺。若有善男子、善女人四事供养毕圣人寿，或复七宝遍满此洲积至梵天，一一圣人各施尔许，毕是善男子、善女人寿，日夜三十牟尤多相续不断。

“文殊师利，于意云何？此人以是因缘功德多不？”

文殊师利菩萨白佛言：“甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！”

佛告文殊师利菩萨：“若善男子、善女人不谤此修多罗功德，胜彼百分不及一，千分、百千万分不及一，乃至算数譬喻所不能及。

“文殊师利，瞿耶尼洲纵广八千由旬，形如半月，人面亦尔，洲内遍满须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，密如竹、麻、甘蔗、荻林，中无少空及以间缺。若有善男子、善女人四事供养毕圣人寿，至涅槃后舍利起塔，或复七宝遍满此洲积至梵天，一一圣人各施尔许，毕是善男子、善女人寿，日夜三十牟尤多相续不断。

“文殊师利，于意云何？此人以是因缘得福多不？”

文殊师利菩萨白佛言：“甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！”

佛告文殊师利菩萨：“若善男子、善女人信此修多罗功德，胜彼百分不及一，千分、百千万分不及一，乃至算数譬喻所不能及。

“文殊师利，弗于逮洲纵广九千由旬，形如满月，人面亦尔，洲内遍满须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，密如竹、麻、甘蔗、荻林，中无少空及以间缺。若有善男子、善女人四事供养毕圣人寿，或复七宝遍满此洲积至梵天，一一圣人各施尔许，毕是善男子、善女人寿，日夜三十牟尤多相续不断。

“文殊师利，于意云何？此人以是因缘得福多不？”

文殊师利菩萨白佛言：“甚多，娑伽婆！甚多，修伽陀！”

“文殊师利，郁单越洲辟方十千由旬，人面亦方，洲内遍满须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，密如竹、麻、甘蔗、荻林，中无少空及以间缺。若善男子、善女人四事供养毕圣人寿，或复七宝遍满此洲积至梵天，一一圣人各施尔许，毕是善男子、善女人寿，日夜三十牟尤多相续不断。

“文殊师利，于意云何？此人以是因缘得福多不？”

文殊师利菩萨白佛言：“甚多，娑伽婆！甚多，修伽陀！”

佛告文殊师利菩萨：“若善男子、善女人受持读诵此修多罗功德，胜彼百分不及一，千分、百千万分不及一，乃至算数譬喻所不能及。

“文殊师利，娑婆世界悉为微尘，尔许圣人若有善男子、善女人四事供养毕圣人寿，尔许尘数三千大千世界满中七宝积至阿迦尼吒天，一一圣人各施尔许，毕是善男子、善女人寿。

“文殊师利，于意云何？功德多不？”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，前之福德已不可思议，况此功德！”

佛告文殊师利菩萨：“若善男子、善女人流通此修多罗，为他宣说，功德胜彼，百分不及一，千分、百千万分不及一，乃至算数譬喻所不能及。

“文殊师利，如此功德，若不回向阿耨多罗三藐三菩提者，尔许微尘数劫作他化自在天王，尔许劫数作化乐天王，尔许劫数作兜率陀天王，尔许数劫作夜摩天王，尔许数劫作天帝释，况复转轮圣王！回向萨婆若故，能得成就般若波罗蜜阿耨多罗三藐三菩提。

“文殊师利，阎浮提中遍满须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，密如竹、麻、甘蔗、荻林，若有恶人，皆悉杀害尔许贤圣。文殊师利，于意云何？是人以此因缘得罪多不？”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，杀一圣人，尚于一劫堕阿鼻地狱，何况尔许！其罪甚多不可称计！”

佛告文殊师利菩萨言：“有人谤此修多罗者，其罪重彼百分不及一，千分、百千万分不及其一，乃至算数譬喻亦不能及。

“文殊师利，瞿耶尼中遍满须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，密如竹、麻、甘蔗、荻林，若有恶人皆悉杀害。

“文殊师利，于意云何？此人以是因缘得罪多不？”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，此罪不可闻不可闻，是人无有出阿鼻地狱期。”

佛告文殊师利菩萨言：“有人不信此修多罗，其罪重彼百分不及一，千分、百千万分不及一，乃至算数譬喻所不能及。

“文殊师利，若四天下悉为微尘，尔许尘数诸佛如来，若有恶人

皆悉杀害，夺二种财——灭法财，破世财。

“文殊师利，于意云何？是人得罪多不？”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，此罪不可闻，不可计，不可思量。”

佛告文殊师利菩萨：“若复有人障碍此修多罗，毁谤不信，其罪重彼百分不及一，千分、百千万分不及一，乃至算数譬喻所不能及。假使三千大千世界一切众生，悉成阿耨多罗三藐三菩提已，如此恶人犹故不出阿鼻地狱。

“文殊师利，如是恶人，无一世界阿鼻地狱不经入者，况余地狱、畜生、饿鬼！何以故？毁坏三世诸佛母故。假使如前微尘数劫得离三塗，若生人中得诃萨阇病，又经尔许微尘数劫得无舌报，若无手报各经尔劫。

“文殊师利，我若住世一劫若减一劫，以佛神力说是恶人所得罪报不能究尽。

“文殊师利，若求现在未来世乐，勿得于此修多罗中，毁谤不信作大障碍。”

二行品第十四

尔时，佛告文殊师利菩萨言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，宜应成就前后般若波罗蜜。何以故？菩萨摩訶萨有二种行，成就般若教化众生。”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，云何菩萨摩訶萨教化众生？”

佛告文殊师利菩萨言：“从初般若乃至后际，离功用心，说法无尽中不间断，为脱三有恶趣之报，安诸众生令住善道，得三圣果。文殊师利，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜教化众生。文殊师利，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，成就无边无为，是名菩萨摩訶萨自行。何以故？成就一切德故。”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，何等法与菩萨摩訶萨般若波罗蜜相应？”

佛告文殊师利菩萨言：“一切种智真实之法，远离思量，微妙无相，道理甚深，不可得见，难以通达，常住寂静清凉遍满，无有分别，无著无碍，随顺道理不可取执，大寂极静，一切法中最为无上无与等者。文殊师利，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修此等法与萨婆若相应。”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，菩萨摩訶萨于何境界行般若波罗蜜？”

佛告文殊师利菩萨言：“菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，甚深境界，广大境界，功德境界。

“文殊师利，甚深境界者，体是无为，不可相离，不著二边，脱离诸障自性清净，不可思量，不可数知，不与声闻、辟支佛共。

“文殊师利，广大境者，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，诸佛如来一切功德，般若波罗蜜、摩诃迦楼那二法为体，离分别相，无功用心利益众生，皆称彼意无时暂舍。

“文殊师利，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，与一切功德相应，三十二相、八十种好，佛威神力悉能示现种种相貌，随诸众生根欲性行，或升兜率，或从彼下，或现处胎，或现初生，或现童子，或园游戏，或现出家，或现苦行，或诣菩提树，或现成佛，或现转法轮，或现涅槃，如是种种为诸众生尽竭生死。

“文殊师利，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜境界。”

文殊师利菩萨白佛言：“希有，世尊！如此甚深般若波罗蜜，诸佛境界不可思议。”

佛告文殊师利菩萨言：“如是，如是，如汝所说，般若波罗蜜是不共法，不可思议。何以故？一切凡夫、声闻、缘觉不能通达，非其境界故，除佛如来更无得者。何以故？如如之理义甚深故。自在不动无漏界摄，教化众生利益圆满，是以名为诸佛境界，过诸语言第一义摄，无有觉观分别思量绝诸譬类，一切法中最为上品，不住生死，不住涅槃。

“文殊师利，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，凡有五事不可思议：一者、自性，二者、方处，三者、住，四者、一异，五者、利益。

“文殊师利，云何自性不可思议？色即是如求不可得，离色有如求不可得，受、想、行、识亦复如是。地大即如求不可得，离地求如亦不可得，水火风大一切皆尔。眼入即如求不可得，离眼求如亦不可得，耳、鼻、舌、身、意一切皆尔。有法是如求不可得，无法是如亦不可得。若在欲界不可思议，若离欲界亦不可思议，色、无色界一切皆尔。

“若在东方不可思议，若离东方不可思议，南西北方、四维、上下一切皆尔。

“安乐住不可思议，寂静住不可思议，有心住不可思议，无心住不可思议。

“三世如来同在一处，自性清净无漏法界，若一若异不可思议。

“智慧神力同一法界，般若方便二相平等，能为众生无量利益，不可宣说过言语境，而能随顺众生根性，作种种说种种示现，三十二相、八十种好，随众生意如是现之。”

文殊师利菩萨白佛言：“世尊，何等名为三十二相、八十种好？”

佛告文殊师利菩萨言：“如来相好，无穷无边说不可尽，随顺世法，是以略说三十二相、八十种好：一、足下平满，二、行步平正，三、足下轮相悉具轂辇千辐庄严，四、手指纤长软直节骨不现，五、身大方正，六、手足指网缦合犹如鹅王，七、手掌如红莲华，八、踝

骨不现，九、伊尼鹿王腩，十、身软直，十一、阴马藏，十二、身分满足如尼拘卢陀树，十三、身毛右旋，十四、一孔一毛皮肤细滑不受尘垢，十五、身金色，十六、圆光一丈，十七、七处满，十八、狮子臆，十九、两臂平正腋下满，二十、两臂圆直如象王鼻，立垂过膝，二十一、口四十齿齐密相连白如珂雪，二十二、上下四牙状如初月，二十三、狮子额，二十四、头团圆，二十五、咽喉具足千脉，二十六、胸骨如那罗延，二十七、顶骨自然踊起，二十八、舌相广长如莲华叶，二十九、音声如梵王天鼓，三十、眼目青色如优钵罗华，三十一、眼睫绀焰犹如牛王，三十二、眉间白毫。文殊师利，是名三十二相，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，悉能成就如是功德。

“文殊师利，云何名为八十种好：一、无能见顶，二、顶骨坚实，三、额广平正，四、眉高而长形如初月紺琉璃色，五、目广长，六、鼻高圆直而孔不现，七、耳厚广长埤轮成就，八、身坚实如那罗延，九、身分不可坏，十、身节坚密，十一、合身回顾犹如象王，十二、身有光明，十三、身调直，十四、常少不老，十五、身恒润泽，十六、身自将卫不待他人，十七、身分满足，十八、识满足，十九、容仪具足，二十、威德远震，二十一、一切向不背他，二十二、住处安隐不危动，二十三、面门如量不大不长，二十四、面广而平，二十五、面圆净如满月，二十六、无瘁容，二十七、进止如象王，二十八、容仪如狮子王，二十九、行步如鹅王，三十、头如摩陀那果，三十一、身色光悦，三十二、足趺厚，三十三、爪如赤铜叶，三十四、行时印文现地，三十五、指文庄严，三十六、指文明了不暗，三十七、手文明直，三十八、手文长，三十九、手文不断，四十、手足如意，四十一、手足红白色如莲华，四十二、孔门相具，四十三、行步不减，四十四、行步不过，四十五、行步安平，四十六、脐深厚状如盘蛇团圆右转，四十七、毛色青红如孔雀项，四十八、毛色润净，四十九、身毛右靡，五十、口出无上香身毛皆尔，五十一、唇色赤润如频婆果，五十二、唇润相称，五十三、舌形薄，五十四、一切乐观，五十五、随众生意和悦与语，五十六、于一切处无非善言，五十七、若见人先与语，五十八、音声不高不下随众生乐，五十九、说法随众生语言，六十、说法不著，六十一、等观众生，六十二、先观后作，六十三、发一音答众声，六十四、说法次第皆有因缘，六十五、无有众生能见相尽，六十六、观者无厌，六十七、具足一切音声，六十八、显现善色，六十九、刚强之人见则调伏，恐怖者见即得安隐，七十、音声明净，七十一、身不倾动，七十二、身分大，七十三、身长，七十四、身不染，七十五、光遍身各一丈，七十六、光照身而行，七十七、身清净，七十八、光色润泽犹如青珠，七十九、手足满，八十、手足德字。”

赞叹品第十五

尔时，文殊师利菩萨即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，如来功德希有无等不可思议！三世诸佛同一无别。若见如来，或闻功德，此等众生亦不可思议。我等今日重见世尊转大法轮，欢喜踊跃，得未曾有。”

尔时，文殊师利菩萨即升虚空，高七多罗树，合掌赞曰：

“一切众生，唯佛大尊，尚无等者，况当有胜？

人法二空，理无等等，唯佛如来，等无等等，

烦恼习气，永尽无余，所知之法，皆悉明了。

若智若说，无及佛者，大千世界，唯佛独尊，

十力无畏，决定不虚，若释若梵，所不能得。

世尊大恩，于诸众生，此事难思，无能及者，

无量善巧，种种方便，以为众生，令得利益。”

尔时，众中有一天子，名苏楼波，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼，说偈赞云：

“世间或说等佛者，如是之言名口过，

若说法王最极尊，此非虚妄为实语。

人天之俦正问难，无有能折我大师，

善逝降魔及外道，将导世间至解脱。

清净四辩无穷说，甘露妙药施众生，

遍观诸法智无碍，一切念中不减失。

大悲平等视众生，清净之心世不染，

善能了知根欲性，随所乐闻而应说。

烦恼差别非一种，为示无量对治门，

巧说因缘无如佛，专以利益众生故。

值佛闻法不得道，是等众生度极难，

如来大名应渴仰，得见世尊无限益，

佛智能令心清净，既闻正教出生死，

闻佛名号大吉祥，忆念世尊恒喜乐，

发心诣佛生慧解，如教勤修成种智，

戒品清净故无垢，禅定第一心澄明，

智慧最胜故难动，法海清净如甘露。

一切众生喜放逸，诸佛如来离世间，

等慈众生如一子，恩德深厚无能报，

先说破诸结贼法，久摧天魔幻化军，

世尊已说三有过，广示涅槃无量德。”

尔时，众中有一天子，名苏那摩，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼，说偈赞云：

“如来世尊行大悲，设可度智与他者，
尚令调达最前得，况复其余众生类！
我今不惬为空过，修治正行报佛恩。
有人已证无漏灭，是于佛恩未为报，
若能修行佛正教，乃得名为真佛子。
佛久勤苦为众生，无上大恩罕能报，
大慈开显真实法，令人修行兼化他。
若佛如来不出世，一切众生受大苦，
无复善道唯恶趣，但闻三塗苦恼声。
六道受苦无免脱，烦恼系缚众生故，
世尊能解他毒结，翻为大悲之所索。
佛是世间大福田，依教正修离恶道，
若违佛教不修行，是人永无生善趣。
有人于佛起恶心，或复不乐闻深法，
是等众生甚可悲，决定永当处黑暗。
如佛世尊自知智，其等如来乃能了，
佛智非我所量测，头面敬礼十方尊。
无畏智力不共法，唯佛世尊独圆备，
相好庄严微妙音，观者无厌超众色，
三种开敷不暂息，清净佛华我今礼。
唯佛善知无上道，出离一切诸险难，
佛为无上最第一，头面敬礼两足尊。
佛以功德正法水，洗诸垢秽悉无余，
世尊本来内外净，我今顶礼真净身。”

尔时，娑婆世界主大梵天即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼，以偈赞云：

“功德智慧佛具足，利益众生不暂休，
常雨甘露令众饱，我今顶礼能利他。
世间最胜可敬者，此人犹故恭敬佛，
诸恶斯尽众善备，我今顶礼无等尊。
摩有一行不修学，为欲救拔众生故，
今度生死得安乐，我今顶礼救世师。
敬礼微妙金色身，敬礼所说甘露法，
敬礼清净无垢智，敬礼一切功德林。”

尔时，世尊告大梵天言：“善哉！善哉！如大梵天所赞世尊，此

事真实。何以故？诸佛如来于无量劫，修习种种功德智慧，是故得果无不备足。何以故？具足檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，身清净、口清净、意清净，以是清净故，能通达如如实际，诸佛世尊住此实际，所言不虚。”

尔时，大梵天即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“唯愿世尊，以住持力令此般若波罗蜜久在世间。”

佛告大梵天言：“十方三世诸佛住持力，咸皆拥护是般若波罗蜜，世间若天、若魔、沙门、婆罗门，无有能坏作障碍者。何以故？我念过去世，有佛名宝月如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，国名不毁，劫名赞叹。是佛众中有二比丘而为法师，善能说法，一名智盛，二名实与。是二比丘随佛转法轮，正经一劫，三千大千世界百亿诸魔，悉皆受化发菩提心。”

尔时，扇多意菩萨摩訶萨即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼而白佛言：“世尊，宝月如来为犹在世、已入涅槃？”

佛告扇多意菩萨言：“善男子，东方去此过十百千亿万诸佛世界，有一世界名曰不毁，佛寿十千劫，彼佛国土说般若波罗蜜，无有天魔及诸外道能为障碍，皆悉发心向阿耨多罗三藐三菩提。

“智盛比丘即文殊师利菩萨是，实与比丘即胜天王是，此等二人善巧方便种种拥护，令般若波罗蜜久久住世。十方佛土说般若波罗蜜，此之二人即来听受，犹我今日放大光明，寻光来集。”

付嘱品第十六

尔时，世尊告阿难言：“汝可受持此般若波罗蜜修多罗。”

尔时，阿难即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼白佛言：“世尊，云何受持？”

佛告阿难言：“受持此修多罗有十种法，何等为十？一者、书写，二者、供养，三者、流传，四者、谛听，五者、自读，六者、忆持，七者、广说，八者、口诵，九者、思惟，十者、修行。阿难，此十种法能受持此修多罗。

“阿难，譬如大地，一切树林华药皆依而生，一切善法皆依般若波罗蜜生。阿难，譬如转轮圣王，若在世七宝常现；般若波罗蜜亦复如是，此修多罗若在世，则三宝种常不断绝。”

尔时，大众一时咸同观如来面，异口共音俱发声言：“诸善男子，如来灭后谁能荷负？世尊，如是之大重担，无量无边阿僧祇劫，

所可修习阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，众中有一万二千菩萨摩訶萨为护持法故，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼，说偈赞云：

“我等舍身命，不求未来报，
护持甚深法，世尊之所说。”

尔时，众中五百天子贤王为上首，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼，说偈赞云：

“为度诸众生，成就大悲愿，
护持甚深法，世尊之所说。”

尔时，释提桓因、尸弃大梵、毗沙门天王即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼，说偈赞云：

“般若微妙药，能治一切病，
我等顶戴持，世尊之所说。”

尔时，执金刚神即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，头面作礼，说偈赞云：

“法本无名字，佛以名字说，
世尊大悲教，我等顶戴持。”

尔时，世尊告尸弃梵天言：“梵天，佛有三事最为无上。何等为三？一者、能发阿耨多罗三藐三菩提心，二者、护持正法，三者、如闻修行。

“梵天，如此三法最为无上。若复有人能修行者，此人名为供养如来，佛若在世一劫若减一劫，说彼功德不能穷尽。

“梵天，若护持如来一四句偈，是人功德尚不可量，况复般若波罗蜜三世佛母！何以故？梵天，诸佛如来皆从般若波罗蜜生，以法供养即是供养诸佛如来，不以货财而为供养。法供养者，诸供养中最为第一。

“梵天，有人护持如来正法，当知此人二世安乐。是故，梵天，应须护持甚深修多罗。

“梵天，梵天以拥护法故，得见贤劫千佛，悉为请主。

“梵天，于此秽土护持正法，须臾之间胜在净土过一劫若一劫，是故宜应勤加精进拥护正法。”

尔时，世尊复告释提桓因言：“憍尸迦，所在之处有此般若波罗

蜜修多罗，当知即是如来得菩提处、转法轮处、示涅槃处。何以故？憍尸迦，一切菩萨、一切善法、一切诸佛皆从此修多罗生。

“憍尸迦，若有法师流通此修多罗处，此地即是如来所行，于彼法师当生善知识心，尊重之心犹如佛心，见是法师恭敬欢喜尊重赞叹。

“憍尸迦，若我住世一劫若减一劫，说是流通此修多罗法师功德不能究尽。

“憍尸迦，若此法师所行之处，善男子、善女人宜应刺血洒地，令尘不起，如是供养未足为多。何以故？如来法轮难受持故。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，未来世中说是修多罗处，我及眷属拥护彼地及说法者。若见彼有修多罗处，即生前四种处心。”

尔时，世尊赞天帝释言：“善哉！善哉！憍尸迦，以此修多罗付嘱。憍尸迦，未来末世拥护流通。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，我等诸天得生善道，皆悉由此修多罗故；求阿耨多罗三藐三菩提，亦复由此修多罗故。我当不顾身命拥护正法。”

佛言：“憍尸迦，如闻修行，善哉！善哉！”

佛说是修多罗已，胜天王及十方诸大菩萨众，一切声闻众，天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，闻佛所说，信受奉行。

御制金剛般若波羅蜜經序

昔如來於舍衛城敷座說法，與須菩提等演是金剛般若波羅蜜經，以喻法為名，以實相為體，以無住為宗，以斷疑為用，以大乘為教相，其義甚深而明，其說甚簡而切。昔有領悟一言之旨者即成正果。夫修六度萬行以造夫真如之地，非由此經莫能以窺其徑庭。蓋萬法本於一心，以心求道，道即是心。心也者，妙萬物而超萬物者也。如來於此首指以示人，非惟明顯其體而復彰喻其法，是故無取於法而安住其心舍，無上正等正覺其何以哉！所以是經功德最大，然不言其所以大；其福果最勝，然不言其所以勝。有能因如是而得如來道，則知是人積累善根而成智慧，所修福德即成勝果。

朕惟覺路非遙，履之即至。人惟尽心以忠於君，竭誠以孝於親，不虧六行，不犯五刑，不纏根塵，心無妄想，無所住著即見本性；不離宗旨又能持誦此經，勤行修習當即登大乘。若彼頑嚚之徒，積惡累愆以墮惡趣，苟能回心向善即得罪業消滅，亦即得超登彼岸。蓋蠕動飛潛皆含佛性，人心最靈眾善斯具，但根塵所汨喪其良心。然善者終於不泯有時發現，因其發現之萌而致力焉，則善日長而惡日減，如淘沙取金沙去而金出，芟植苗莠除而苗盛。夫為善譬猶登山益往益高，為惡譬猶走坂愈趨愈下。善人良士知善之可為而益為，知惡之不可為而不為，則善愈積而惡愈消，福愈盛而禍愈遠，煩惱不染於其心，障業不繞於其體，於如來正覺夫何遠之有！

永樂九年五月初一日

金剛般若波羅蜜經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。

爾時，世尊食時，著衣持鉢，入舍衛大城乞食。於其中次第乞已，還至本處。飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。

時，長老須菩提在眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“希有，世尊！如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。世尊，善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云

何降伏其心？”

佛言：“善哉！善哉！须菩提，如汝所说，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。汝今谛听，当为汝说。善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。”

“唯然，世尊，愿乐欲闻！”

佛告须菩提：“诸菩萨摩訶萨应如是降伏其心：‘所有一切众生之类——若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想非无想，我皆令人无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。’何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。”

“复次，须菩提，菩萨于法，应无所住行于布施，所谓不住色布施，不住声、香、味、触、法布施。须菩提，菩萨应如是布施，不住于相。何以故？若菩萨不住相布施，其福德不可思量。”

“须菩提，于意云何？东方虚空可思量不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，南西北方、四维、上下虚空可思量不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，菩萨无住相布施，福德亦复如是不可思量。须菩提，菩萨但应如所教住。”

“须菩提，于意云何？可以身相见如来不？”

“不也，世尊。不可以身相得见如来。何以故？如来所说身相，即非身相。”

佛告须菩提：“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来。”

须菩提白佛言：“世尊，颇有众生得闻如是言说章句，生实信不？”

佛告须菩提：“莫作是说！如来灭后后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实。当知是人于一佛、二佛、三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根。闻是章句，乃至一念生净信者，须菩提，如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德。”

“何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相，亦无非法相。何以故？是诸众生，若心取相，则为著我、人、众生、寿者。若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。是故不应取法，不应取非法。以是义故，如来常说：‘汝等比丘，知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法！’”

“须菩提，于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？”

须菩提言：“如我解佛所说义，无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说。何以故？如来所说法，皆不可取，不可

说，非法，非非法。所以者何？一切贤圣皆以无为法而有差别。”

“须菩提，于意云何？若人满三千大千世界七宝以用布施，是人所得福德，宁为多不？”

须菩提言：“甚多，世尊。何以故？是福德，即非福德性，是故如来说福德多。”

“若复有人，于此经中受持乃至四句偈等，为他人说，其福胜彼。何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提，所谓佛法者，即非佛法。”

“须菩提，于意云何？须陀洹能作是念‘我得须陀洹果’不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？须陀洹名为入流，而无所入，不入色、声、香、味、触、法，是名须陀洹。”

“须菩提，于意云何？斯陀含能作是念‘我得斯陀含果’不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？斯陀含名一往来，而实无往来，是名斯陀含。”

“须菩提，于意云何？阿那含能作是念‘我得阿那含果’不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？阿那含名为不来，而实无不来，是故名阿那含。”

“须菩提，于意云何？阿罗汉能作是念‘我得阿罗汉道’不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？实无有法名阿罗汉。世尊，若阿罗汉作是念‘我得阿罗汉道’，即为著我、人、众生、寿者。世尊，佛说我得无诤三昧，人中最为第一，是第一离欲阿罗汉，我不作是念‘我是离欲阿罗汉’。世尊，我若作是念‘我得阿罗汉道’，世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者；以须菩提实无所行，而名须菩提是乐阿兰那行。”

佛告须菩提：“于意云何？如来昔在燃灯佛所，于法有所得不？”

“世尊，如来在燃灯佛所，于法实无所得。”

“须菩提，于意云何？菩萨庄严佛土不？”

“不也，世尊。何以故？庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。”

“是故，须菩提，诸菩萨摩訶萨应如是生清净心，不应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应无所住而生其心。须菩提，譬如有人身如须弥山王。于意云何？是身为大不？”

须菩提言：“甚大，世尊。何以故？佛说非身，是名大身。”

“须菩提，如恒河中所有沙数，如是沙等恒河。于意云何？是诸恒河沙，宁为多不？”

须菩提言：“甚多，世尊。但诸恒河，尚多无数，何况其沙！”

“须菩提，我今实言告汝：若有善男子、善女人，以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界，以用布施，得福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊。”

佛告须菩提：“若善男子、善女人，于此经中乃至受持四句偈等，为他人说，而此福德胜前福德。”

“复次，须菩提，随说是经乃至四句偈等，当知此处，一切世间天、人、阿修罗，皆应供养如佛塔庙，何况有人尽能受持读诵！

“须菩提，当知是人成就最上第一希有之法！若是经典所在之处，则为有佛，若尊重弟子。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，当何名此经？我等云何奉持？”

佛告须菩提：“是经名为《金刚般若波罗蜜》，以是名字，汝当奉持。所以者何？须菩提，佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。须菩提，于意云何？如来有所说法不？”

须菩提白佛言：“世尊，如来无所说。”

“须菩提，于意云何？三千大千世界所有微尘是为多不？”

须菩提言：“甚多，世尊。”

“须菩提，诸微尘，如来说非微尘，是名微尘。如来说世界，非世界，是名世界。须菩提，于意云何？可以三十二相见如来不？”

“不也，世尊。不可以三十二相得见如来。何以故？如来说三十二相，即是非相，是名三十二相。”

“须菩提，若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施；若复有人，于此经中乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多！”

尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣而白佛言：“希有，世尊！佛说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。

“世尊，若复有人得闻是经，信心清净则生实相，当知是人成就第一希有功德。

“世尊，是实相者，则是非相，是故如来说名实相。

“世尊，我今得闻如是经典，信解受持，不足为难；若当来世后五百岁，其有众生得闻是经，信解受持，是人则为第一希有！何以故？此人无我相、人相、众生相、寿者相。所以者何？我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。何以故？离一切诸相，则名诸佛。”

佛告须菩提：“如是，如是，若复有人得闻是经，不惊、不怖、不畏，当知是人甚为希有！何以故？须菩提，如来说第一波罗蜜，非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。

“须菩提，忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜。何以故？须菩提，如我昔为歌利王割截身体，我于尔时无我相、无人相、无众生相、无寿者相。何以故？我于往昔节节支解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生瞋恨。

“须菩提，又念过去于五百世作忍辱仙人，于尔所世无我相、无人相、无众生相、无寿者相。

“是故，须菩提，菩萨应离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心，不

应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应生无所住心。若心有住，则为非住。是故，佛说菩萨心不应住色布施。须菩提，菩萨为利益一切众生，应如是布施。如来说一切诸相，即是非相，又说一切众生，即非众生。

“须菩提，如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。须菩提，如来所得法，此法无实无虚。

“须菩提，若菩萨心住于法而行布施，如人入闇，则无所见。若菩萨心不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。

“须菩提，当来之世，若有善男子、善女人能于此经受持读诵，则为如来以佛智慧悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。

“须菩提，若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分复以恒河沙等身布施，后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫以身布施；若复有人闻此经典，信心不逆，其福胜彼，何况书写、受持读诵、为人解说！

“须菩提，以要言之，是经有不可思议、不可称量、无边功德。如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵，广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德。如是人等，则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提，若乐小法者，著我见、人见、众生见、寿者见，则于此经不能听受、读诵、为人解说。

“须菩提，在在处处若有此经，一切世间天、人、阿修罗所应供养。当知此处则为是塔，皆应恭敬作礼围绕，以诸华香而散其处。

“复次，须菩提，善男子、善女人受持读诵此经，若为人轻贱，是人先世罪业应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业则为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，我念过去无量阿僧祇劫，于燃灯佛前得值八百四千万亿那由他诸佛，悉皆供养承事，无空过者。若复有人于后末世，能受持读诵此经所得功德，于我所供养诸佛功德，百分不及一，千万亿分乃至算数譬喻所不能及。

“须菩提，若善男子、善女人于后末世，有受持读诵此经，所得功德我若具说者，或有人闻，心则狂乱，狐疑不信。须菩提，当知是经义不可思议，果报亦不可思议。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？”

佛告须菩提：“善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心：‘我应灭度一切众生，灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者。’何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。所以者何？须菩提，实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者。

“须菩提，于意云何？如来于燃灯佛所，有法得阿耨多罗三藐三

菩提不？”

“不也，世尊。如我解佛所说义，佛于燃灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛言：“如是，如是，须菩提，实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者，燃灯佛则不与我授记：‘汝于来世当得作佛，号释迦牟尼。’以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故燃灯佛与我授记，作是言：‘汝于来世当得作佛，号释迦牟尼。’何以故？如来者，即诸法如义。若有人言：‘如来得阿耨多罗三藐三菩提’，须菩提，实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚，是故如来说一切法皆是佛法。须菩提，所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。

“须菩提，譬如人身长大。”

须菩提言：“世尊，如来说人身长大，则为非大身，是名大身。”

“须菩提，菩萨亦如是，若作是言：‘我当灭度无量众生’，即不名菩萨。何以故？须菩提，实无有法名为菩萨，是故佛说一切法无我、无人、无众生、无寿者。

“须菩提，若菩萨作是言：‘我当庄严佛土’，是不名菩萨。何以故？如来说庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。

“须菩提，若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨。

“须菩提，于意云何？如来有肉眼不？”

“如是，世尊，如来有肉眼。”

“须菩提，于意云何？如来有天眼不？”

“如是，世尊，如来有天眼。”

“须菩提，于意云何？如来有慧眼不？”

“如是，世尊，如来有慧眼。”

“须菩提，于意云何？如来有法眼不？”

“如是，世尊，如来有法眼。”

“须菩提，于意云何？如来有佛眼不？”

“如是，世尊，如来有佛眼。”

“须菩提，于意云何？如恒河中所有沙，佛说是沙不？”

“如是，世尊，如来说是沙。”

“须菩提，于意云何？如一恒河中所有沙，有如是等恒河，是诸恒河所有沙数佛世界，如是宁为多不？”

“甚多，世尊。”

佛告须菩提：“尔所国土中所有众生若干种心，如来悉知。何以故？如来说诸心，皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。

“须菩提，于意云何？若有人满三千大千世界七宝以用布施，是人以是因缘得福多不？”

“如是，世尊。此人以是因缘得福甚多。”

“须菩提，若福德有实，如来说得福德多；以福德无故，如来说得福德多。”

“须菩提，于意云何？佛可以具足色身见不？”

“不也，世尊。如来不应以具足色身见。何以故？如来说具足色身，即非具足色身，是名具足色身。”

“须菩提，于意云何？如来可以具足诸相见不？”

“不也，世尊。如来不应以具足诸相见。何以故？如来说诸相具足，即非具足，是名诸相具足。”

“须菩提，汝勿谓如来作是念‘我当有所说法’，莫作是念！何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提，说法者，无法可说，是名说法。”

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，颇有众生，于未来世闻说是法，生信心不？”

佛言：“须菩提，彼非众生，非不众生。何以故？须菩提，众生、众生者，如来说非众生，是名众生。”

须菩提白佛言：“世尊，佛得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得耶？”

佛言：“如是，如是，须菩提，我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。”

“复次，须菩提，是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，所言善法者，如来说非善法，是名善法。”

“须菩提，若三千大千世界中，所有诸须弥山王，如是等七宝聚，有人持用布施；若人以此般若波罗蜜经乃至四句偈等，受持读诵，为他人说，于前福德百分不及一，百千万亿分乃至算数譬喻所不能及。”

“须菩提，于意云何？汝等勿谓如来作是念‘我当度众生’。须菩提，莫作是念。何以故？实无有众生如来度者。若有众生如来度者，如来则有我、人、众生、寿者。”

“须菩提，如来说有我者，即非有我，而凡夫之人以为有我。须菩提，凡夫者，如来说则非凡夫。”

“须菩提，于意云何？可以三十二相观如来不？”

须菩提言：“如是，如是，以三十二相观如来。”

佛言：“须菩提，若以三十二相观如来者，转轮圣王即是如来。”

须菩提白佛言：“世尊，如我解佛所说义，不应以三十二相观如来。”

尔时，世尊而说偈言：

“若以色见我，以音声求我，
是人行邪道，不能见如来！”

“须菩提，汝若作是念‘如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提’。须菩提，莫作是念‘如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提’。

“须菩提，汝若作是念‘发阿耨多罗三藐三菩提心者说诸法断灭’，莫作是念！何以故？发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相。

“须菩提，若菩萨以满恒河沙等世界七宝持用布施；若复有人知一切法无我，得成于忍，此菩萨胜前菩萨所得功德。须菩提，以诸菩萨不受福德故。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨不受福德？”

“须菩提，菩萨所作福德，不应贪著，是故说不受福德。

“须菩提，若有人言：‘如来若来、若去、若坐、若卧。’是人解我所说义。何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。

“须菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界碎为微尘。于意云何？是微尘众，宁为多不？”

“甚多，世尊。何以故？若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众。所以者何？佛说微尘众，即非微尘众，是名微尘众。世尊，如来说三千大千世界，即非世界，是名世界。何以故？若世界实有者，则是一合相。如来说一合相，即非一合相，是名一合相。”

“须菩提，一合相者，则是不可说，但凡夫之人贪著其事。

“须菩提，若人言：‘佛说我见、人见、众生见、寿者见’。须菩提，于意云何？是人解我所说义不？”

“世尊，是人不解如来所说义。何以故？世尊说我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见，是名我见、人见、众生见、寿者见。”

“须菩提，发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法，应如是知，如是见，如是信解，不生法相。须菩提，所言法相者，如来说即非法相，是名法相。

“须菩提，若有人以满无量阿僧祇世界七宝持用布施；若有善男子、善女人发菩萨心者，持于此经乃至四句偈等，受持读诵为人演说，其福胜彼。云何为人演说？不取于相，如如不动。何以故？

“一切有为法，如梦幻泡影，
如露亦如电，应作如是观。”

佛说是经已，长老须菩提及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间天、人、阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

金剛般若波羅蜜經

元魏三藏留支譯

序分第一

如是我聞：一時，婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤独園，與大比丘眾千二百五十人俱。

爾時，世尊食時，著衣持鉢，入舍婆提大城乞食。於其城中次第乞食已，還至本處。飯食訖，收衣鉢，洗足已，如常敷座，結跏趺坐，端身而住，正念不動。

護念付囑分第二

爾時，諸比丘來詣佛所，到已頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。

爾時，慧命須菩提在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌，恭敬而立白佛言：“希有，世尊！如來、應供、正遍知，善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。”

住分第三

“世尊，云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心？應云何住？云何修行？云何降伏其心？”

爾時，佛告須菩提：“善哉！善哉！須菩提，如汝所說，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。汝今諦聽，當為汝說。如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是修行，如是降伏其心。”

須菩提白佛言：“世尊，如是愿樂欲聞！”

佛告須菩提：“諸菩薩生如是心：‘所有一切眾生、眾生所攝——若卵生、若胎生、若濕生、若化生、若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想非無想，所有眾生界、眾生所攝，我皆令入無余涅槃而滅度之。如是滅度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者。’何以故？須菩提，若菩薩有眾生相即非菩薩。何以故非？須菩提，若菩薩起眾生相、人相、壽者相，則不名菩薩。

如實修行分第四

“复次，须菩提，菩萨不住于事行于布施，无所住行于布施，不住色布施，不住声、香、味、触、法布施。须菩提，菩萨应如是布施，不住于相想。何以故？若菩萨不住相布施，其福德聚不可思量。

“须菩提，于汝意云何？东方虚空可思量不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛言：“如是，须菩提，南西北方、四维、上下虚空可思量不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛言：“如是，如是，须菩提。菩萨无住相布施福德聚，亦复如是不可思量。”

佛复告须菩提：“菩萨但应如是行于布施。

如来非有为分第五

“须菩提，于意云何？可以相成就见如来不？”

须菩提言：“不也，世尊。不可以相成就得见如来。何以故？如来所说相，即非相。”

佛告须菩提：“凡所有相，皆是妄语。若见诸相非相，则非妄语。如是诸相非相，则见如来。”

我空法分第六

须菩提白佛言：“世尊，颇有众生于未来世末世，得闻如是修多罗章句，生实相不？”

佛告须菩提：“莫作是说‘颇有众生于未来世末世，得闻如是修多罗章句，生实相不？’”

佛复告须菩提：“有未来世末世，有菩萨摩訶萨法欲灭时，有持戒修福德智慧者，于此修多罗章句能生信心，以此为实。”

佛复告须菩提：“当知彼菩萨摩訶萨，非于一佛、二佛、三四五佛所修行供养，非于一佛、二佛、三四五佛所而种善根。”

佛复告须菩提：“已于无量百千万诸佛所修行供养，无量百千万诸佛所种诸善根，闻是修多罗，乃至一念能生净信，须菩提，如来悉知是诸众生，如来悉见是诸众生。须菩提，是诸菩萨生如是无量福德聚，取如是无量福德。何以故？须菩提，是诸菩萨无复我相、众生相、人相、寿者相。须菩提，是诸菩萨无法相亦非无法相，无相亦非无相。何以故？须菩提，是诸菩萨若取法相，则为著我、人、众生、寿者。须菩提，若是菩萨有法相，即著我相、人相、众生相、寿者相。何以故？须菩提，不应取法，非不取法。以是义故，如来常说筏喻法门，是法应舍非舍法故。”

复次，佛告慧命须菩提：“须菩提，于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？”

须菩提言：“如我解佛所说义，无有定法如来得阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说。何以故？如来所说法，皆不可取，不可说，非法，非非法。何以故？一切圣人皆以无为法得名。”

具足功德校量分第七

“须菩提，于意云何？若满三千大千世界七宝以用布施。须菩提，于意云何？是善男子、善女人所得福德，宁为多不？”

须菩提言：“甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！彼善男子、善女人得福甚多。何以故？世尊，是福德聚，即非福德聚，是故如来说福德聚福德聚。”

佛言须菩提：“若善男子、善女人，以满三千大千世界七宝持用布施；若复于此经中受持乃至四句偈等为他人说，其福胜彼无量不可数。何以故？须菩提，一切诸佛阿耨多罗三藐三菩提法皆从此经出，一切诸佛如来皆从此经生。须菩提，所谓佛法佛法者，即非佛法，是名佛法。”

“须菩提，于意云何？须陀洹能作是念‘我得须陀洹果’不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？实无有法名须陀洹。不入色声、香、味、触、法，是名须陀洹。”

佛言：“须菩提，于意云何？斯陀含能作是念‘我得斯陀含果’不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？实无有法名斯陀含，是名斯陀含。”

“须菩提，于意云何？阿那含能作是念‘我得阿那含果’不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？实无有法名阿那含，是名阿那含。”

“须菩提，于意云何？阿罗汉能作是念‘我得阿罗汉’不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？实无有法名阿罗汉。世尊，若阿罗汉作是念‘我得阿罗汉’，即为著我、人、众生、寿者。世尊，佛说我得无诤三昧最为第一，世尊说我是离欲阿罗汉。世尊，我不作是念‘我是离欲阿罗汉’。世尊，我若作是念‘我得阿罗汉’，世尊则不记我无诤行第一；以须菩提实无所行，而名须菩提无诤无诤行。”

佛告须菩提：“于意云何？如来昔在燃灯佛所，得阿耨多罗三藐三菩提法不？”

须菩提言：“不也，世尊。如来在燃灯佛所，于法实无所得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛告须菩提：“若菩萨作是言‘我庄严佛国土’，彼菩萨不实语。何

以故？须菩提，如来所说庄严佛土者，则非庄严，是名庄严佛土。是故，须菩提，诸菩萨摩訶萨，应如是生清净心而无所住，不住色生心，不住声、香、味、触、法生心，应无所住而生其心。

“须菩提，譬如有人身如须弥山王。须菩提，于意云何？是身为大不？”

须菩提言：“甚大，世尊。何以故？佛说非身，是名大身，彼身非身，是名大身。”

佛言：“须菩提，如恒河中所有沙数，如是沙等恒河。于意云何？是诸恒河沙，宁为多不？”

须菩提言：“甚多，世尊。但诸恒河，尚多无数，何况其沙！”

佛言：“须菩提，我今实言告汝。若有善男子、善女人，以七宝满尔数恒河沙数世界，以施诸佛如来。须菩提，于意云何？彼善男子、善女人得福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊。彼善男子、善女人得福甚多。”

佛告须菩提：“以七宝满尔数恒河沙世界持用布施；若善男子、善女人于此法门乃至受持四句偈等，为他人说，而此福德胜前福德无量阿僧祇。

“复次，须菩提，随所有处，说是法门乃至四句偈等，当知此处一切世间天、人、阿修罗皆应供养如佛塔庙，何况有人尽能受持读诵此经！

“须菩提，当知是人成就最上第一希有之法！若是经典所在之处，则为有佛，若尊重似佛。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，当何名此法门？我等云何奉持？”

佛告须菩提：“是法门名为《金刚般若波罗蜜》，以是名字汝当奉持。何以故？须菩提，佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜。须菩提，于意云何？如来有所说法不？”

须菩提言：“世尊，如来无所说法。”

“须菩提，于意云何？三千大千世界所有微尘是为多不？”

须菩提言：“彼微尘甚多，世尊。”

“须菩提，是诸微尘，如来说非微尘，是名微尘。如来说世界，非世界，是名世界。”

佛言：“须菩提，于意云何？可以三十二大人相见如来不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？如来说三十二大人相，即是非相，是名三十二大人相。”

佛言：“须菩提，若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施；若复有人，于此法门中乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多无量阿僧祇。”

尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣，扞泪而白佛

言：“希有，婆伽婆！希有，修伽陀！佛说如是甚深法门，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是法门。”

“何以故？须菩提，佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜。”

“世尊，若复有人得闻是经，信心清净，则生实相，当知是名成就第一希有功德。世尊，是实相者，则是非相，是故如来说名实相实相。”

“世尊，我今得闻如是法门，信解受持不足为难；若当来世，其有众生得闻是法门，信解受持，是人则为第一希有！何以故？此人无我相、人相、众生相、寿者相。何以故？我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。何以故？离一切诸相，则名诸佛。”

佛告须菩提：“如是，如是。若复有人得闻是经，不惊、不怖、不畏，当知是人甚为希有。何以故？须菩提，如来说第一波罗蜜，非第一波罗蜜。如来说第一波罗蜜者，彼无量诸佛亦说波罗蜜，是名第一波罗蜜。”

“须菩提，如来说忍辱波罗蜜，即非忍辱波罗蜜。何以故？须菩提，如我昔为歌利王割截身体，我于尔时无我相、无众生相、无人相、无寿者相，无相亦非无相。何以故？须菩提，我于往昔节节支解时，若有我相、众生相、人相、寿者相，应生瞋恨。”

“须菩提，又念过去，于五百世作忍辱仙人，于尔所世无我相、无众生相、无人相、无寿者相。”

“是故，须菩提，菩萨应离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？若心有住，则为非住。不应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应生无所住心。是故佛说，菩萨心不住色布施。须菩提，菩萨为利益一切众生，应如是布施。”

须菩提言：“世尊，一切众生相，即是非相。何以故？如来说一切众生，即非众生。”

“须菩提，如来是真语者、实语者、如语者、不异语者。须菩提，如来所得法、所说法，无实无妄语。”

真如分第八

“须菩提，譬如有人入闇，则无所见；若菩萨心住于事而行布施，亦复如是。须菩提，譬如人有目，夜分已尽，日光明照，见种种色；若菩萨不住于事行于布施，亦复如是。”

“复次，须菩提，若有善男子、善女人，能于此法门受持读诵修行，则为如来以佛智慧，悉知是人，悉见是人，悉觉是人，皆得成就无量无边功德聚。”

“须菩提，若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分复以恒河沙等身布施，后日分复以恒河沙等身布施，如是舍恒河

沙等无量身，如是百千万亿那由他劫以身布施；若复有人闻此法门信心不谤，其福胜彼无量阿僧祇，何况书写、受持读诵、修行、为人广说！

利益分第九

“须菩提，以要言之，是经有不可思议、不可称量无边功德。此法门如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵修行此经，广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆成就不可思议、不可称、无有边无量功德聚。如是人等，则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提，若乐小法者，则于此经不能受持读诵、修行、为人解说。若有我见、众生见、人见、寿者见，于此法门能受持读诵修行人解说者，无有是处。

“须菩提，在在处处若有此经，一切世间天、人、阿修罗所应供养。当知此处则为是塔，皆应恭敬作礼围绕，以诸华香而散其处。

“复次，须菩提，若善男子、善女人受持读诵此经，为人轻贱。何以故？是人先世罪业应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业则为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，我念过去无量阿僧祇阿僧祇劫，于燃灯佛前得值八十四亿那由他百千万诸佛，我皆亲承供养无空过者。须菩提，如是无量诸佛，我皆亲承供养无空过者。若复有人于后世末世，能受持读诵修行此经所得功德，我所供养诸佛功德，于彼百分不及一，千万亿分乃至算数譬喻所不能及。

“须菩提，若有善男子、善女人于后世末世，有受持读诵修行此经所得功德，若我具说者，或有人闻，心则狂乱疑惑不信。须菩提，当知是法门不可思议，果报亦不可思议。”

断疑分第十

尔时，须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？”

佛告须菩提：“菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心：‘我应灭度一切众生令入无余涅槃界，如是灭度一切众生已，而无一众生实灭度者。’何以故？须菩提，若菩萨有众生相、人相、寿者相，则非菩萨。何以故？须菩提，实无法名为菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。

“须菩提，于意云何？如来于燃灯佛所，有法得阿耨多罗三藐三菩提不？”

须菩提白佛言：“不也，世尊。如我解佛所说义，佛于燃灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛言：“如是，如是，须菩提，实无有法如来于燃灯佛所得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者，燃灯佛则不与我授记：‘汝于来世当得作佛，号释迦牟尼。’以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故燃灯佛与我授记，作如是言：‘摩那婆，汝于来世当得作佛，号释迦牟尼。’何以故？须菩提，言如来者即实真如。须菩提，若有人言‘如来得阿耨多罗三藐三菩提’者，是人不实语。须菩提，实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中不实不妄语，是故如来说一切法皆是佛法。须菩提，所言一切法一切法者，即非一切法，是故名一切法。

“须菩提，譬如有人其身妙大。”

须菩提言：“世尊，如来说人身妙大，则非大身，是故如来说名大身。”

佛言：“须菩提，菩萨亦如是，若作是言‘我当灭度无量众生’，则非菩萨。”

佛言：“须菩提，于意云何？颇有实法名为菩萨？”

须菩提言：“不也，世尊。实无有法名为菩萨，是故佛说一切法无众生、无人、无寿者。”

“须菩提，若菩萨作是言‘我庄严佛国土’，是不名菩萨。何以故？如来说庄严佛土庄严佛土者，即非庄严，是名庄严佛国土。须菩提，若菩萨通达无我无我法者，如来说名真是菩萨。

“须菩提，于意云何？如来有肉眼不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来有肉眼。”

佛言：“须菩提，于意云何？如来有天眼不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来有天眼。”

佛言：“须菩提，于意云何？如来有慧眼不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来有慧眼。”

佛言：“须菩提，于意云何？如来有法眼不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来有法眼。”

佛言：“须菩提，于意云何？如来有佛眼不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来有佛眼。”

佛言：“须菩提，于意云何？如恒河中所有沙，佛说是沙不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来说是沙。”

佛言：“须菩提，于意云何？如一恒河中所有沙，有如是等恒河，是诸恒河所有沙数佛世界，如是世界宁为多不？”

须菩提言：“彼世界甚多，世尊。”

佛告须菩提：“尔所世界中所有众生若干种心住，如来悉知。何以故？如来说诸心住，皆为非心住，是名为心住。何以故？须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。

“须菩提，于意云何？若有人以满三千大千世界七宝持用布施，是善男子、善女人以是因缘得福多不？”

须菩提言：“如是，世尊，此人以是因缘得福甚多。”

佛言：“如是，如是，须菩提，彼善男子、善女人以是因缘得福德聚多。须菩提，若福德聚有实，如来则不说福德聚福德聚。”

“须菩提，于意云何？佛可以具足色身见不？”

须菩提言：“不也，世尊。如来不应以色身见。何以故？如来说具足色身，即非具足色身，是故如来说名具足色身。”

佛言：“须菩提，于意云何？如来可以具足诸相见不？”

须菩提言：“不也，世尊。如来不应以具足诸相见。何以故？如来说诸相具足，即非具足，是故如来说名诸相具足。”

佛言：“须菩提，于意云何？汝谓如来作是念‘我当有所说法’耶？须菩提，莫作是念。何以故？若人言‘如来有所说法’，即为谤佛，不能解我所说故。何以故？须菩提，如来说法说法者，无法可说，是名说法。”

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，颇有众生于未来世闻说是法，生信心不？”

佛言：“须菩提，彼非众生，非不众生。何以故？须菩提，众生众生者，如来说非众生，是名众生。”

佛言：“须菩提，于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？”

须菩提言：“不也，世尊。世尊无有少法如来得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛言：“如是，如是，须菩提，我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。”

“复次，须菩提，是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。以无众生、无人、无寿者，得平等阿耨多罗三藐三菩提，一切善法得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，所言善法善法者，如来说非善法，是名善法。”

“须菩提，三千大千世界中所有诸须弥山王，如是等七宝聚，有人持用布施；若人以此般若波罗蜜经乃至四句偈等，受持读诵为他人说，于前福德百分不及一，千分不及一，百千万分不及一，歌罗分不及一，数分不及一，优波尼沙陀分不及一，乃至算数譬喻所不能及。”

“须菩提，于意云何？汝谓如来作是念‘我度众生’耶？须菩提，莫作是念！何以故？实无有众生如来度者。”

佛言：“须菩提，若有实众生如来度者，如来则有我、人、众生、寿者相。须菩提，如来说有我者，则非有我，而毛道凡夫生者以为有我。须菩提，毛道凡夫生者，如来说名非生，是故言毛道凡夫生。”

“须菩提，于意云何？可以相成就得见如来不？”

须菩提言：“如我解如来所说义，不以相成就得见如来。”

佛言：“如是，如是，须菩提，不以相成就得见如来。”

佛言：“须菩提，若以相成就观如来者，转轮圣王应是如来，是故非以相成就得见如来。”

尔时，世尊而说偈言：

“若以色见我，以音声求我，
是人行邪道，不能见如来。
彼如来妙体，即法身诸佛，
法体不可见，彼识不能知。

“须菩提，于意云何？如来可以相成就得阿耨多罗三藐三菩提？须菩提，莫作是念‘如来以相成就得阿耨多罗三藐三菩提’！”

“须菩提，汝若作是念‘菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭相’，须菩提，莫作是念！何以故？菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者，不说诸法断灭相。

“须菩提，若善男子、善女人以满恒河沙等世界七宝持用布施；若有菩萨知一切法无我，得无生法忍，此功德胜前所得福德。须菩提，以诸菩萨不取福德故。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨不取福德？”

佛言：“须菩提，菩萨受福德，不取福德，是故菩萨取福德。

“须菩提，若有人言：‘如来若去、若来、若住、若坐、若卧。’是不解我所说义。何以故？如来者，无所至去，无所从来，故名如来。

“须菩提，若善男子、善女人以三千大千世界微尘，复以尔许微尘世界碎为微尘阿僧祇。须菩提，于意云何？是微尘众宁为多不？”

须菩提言：“彼微尘众甚多，世尊。何以故？若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众。何以故？佛说微尘众，则非微尘众，是故佛说微尘众。世尊，如来所说三千大千世界，则非世界，是故佛说三千大千世界。何以故？若世界实有者，则是一合相。如来说一合相，则非一合相，是故佛说一合相。”

佛言：“须菩提，一合相者，则是不可说，但凡夫之人，贪著其事。

“何以故？须菩提，若人如是言：‘佛说我见、人见、众生见、寿者见’。须菩提，于意云何？是人所说为正语不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？世尊，如来说我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见，是名我见、人见、众生见、寿者见。”

“须菩提，菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法应如是

知，如是见，如是信，如是不住法相。何以故？须菩提，所言法相法相者，如来说即非法相，是名法相。

“须菩提，若有菩萨摩訶萨，以满无量阿僧祇世界七宝持用布施。若有善男子、善女人发菩萨心者，于此般若波罗蜜经乃至四句偈等，受持读诵为他人说，其福胜彼无量阿僧祇。云何为人演说？而不名说，是名为说。”

尔时，世尊而说偈言：

不住道分第十一

“一切有为法，如星翳灯幻，
露泡梦电云，应作如是观。”

流通分第十二

佛说是经已，长老须菩提及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、菩萨摩訶萨，一切世间天、人、阿修罗、乾闥婆等，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

金刚般若波罗蜜经

陈天竺三藏法师真谛译

如是我闻：一时，佛婆伽婆住舍卫国祇陀树林给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱。

尔时，世尊于日前分，著衣持钵，入舍卫大国而行乞食。于其中次第行乞，还至本处，饭食事讫。于中后时，收衣钵，洗足已，如常敷座趺坐，端身而住正念现前。

时，诸比丘俱往佛所，至佛所已顶礼佛足，右绕三匝却坐一面。

尔时，净命须菩提于大众中共坐聚集。时，净命须菩提即从座起，偏袒右肩，顶礼佛足，右膝著地，向佛合掌而白佛言：“希有，世尊！如来、应供、正遍觉知，善护念诸菩萨摩訶萨，由无上利益故；善付嘱诸菩萨摩訶萨，由无上教故。世尊，若善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，行菩萨乘，云何应住？云何修行？云何发起菩萨心？”

净命须菩提作是问已，尔时，世尊告须菩提：“须菩提，善哉！

善哉！如是，善男子，如来善护念诸菩萨摩訶萨，无上利益故；善付嘱诸菩萨摩訶萨，无上教故。须菩提，是故汝今一心谛听，恭敬善思念之，我今当为汝说。如菩萨发菩提心行菩萨乘，如是应住，如是修行，如是发心。”

须菩提言：“唯然，世尊！”

佛告须菩提：“须菩提，善男子、善女人发菩提心行菩萨乘，应如是发心：‘所有一切众生类摄——若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想若非无想，乃至众生界及假名说，如是众生我皆安置于无余涅槃。如是涅槃无量众生已，无一众生被涅槃者。’何以故？须菩提，若菩萨有众生想，即不应说名为菩萨。何以故？须菩提，一切菩萨无我想、众生想、寿者想、受者想。

“复次，须菩提，菩萨不著己类而行布施，不著所余行于布施，不著色、声、香、味、触、法应行布施。须菩提，菩萨应如是行施不著相想。何以故？须菩提，若菩萨无执著心行于布施，是福德聚不可数量。

“须菩提，汝意云何？东方虚空可数量不？”

须菩提言：“不可，世尊。”

佛言：“如是，须菩提，南西北方、四维、上下，十方虚空可数量不？”

须菩提言：“不可，世尊。”

佛言：“如是，须菩提，若菩萨无执著心行于布施，是福德聚亦复如是不可数量。

“须菩提，汝意云何？可以身相胜德见如来不？”

“不能，世尊。何以故？如来所说身相胜德，非相胜德。”

“何以故？须菩提，凡所有相，皆是虚妄；无所有相，即是真实。由相无相，应见如来。”

如是说已，净命须菩提白佛言：“世尊，于今现时及未来世，颇有菩萨听闻正说如是等相此经章句，生实想不？”

佛告须菩提：“莫作是说：‘于今现时及未来世，颇有菩萨听闻正说如是等相此经章句，生实想不？’何以故？须菩提，于未来世实有众生，得闻此经，能生实想。

“复次，须菩提，于未来世后五百岁正法灭时，有诸菩萨摩訶萨，持戒修福及有智慧。须菩提，是诸菩萨摩訶萨非事一佛，非于一佛种诸善根，已事无量百千诸佛，已于无量百千佛所而种善根。若有善男子、善女人，听闻正说如是等相此经章句，乃至一念生实信者。须菩提，如来悉知是人，悉见是人。须菩提，是善男子、善女人生无量福德之聚。何以故？须菩提，是诸菩萨无复我想、众生想、寿者想、受者想，是诸菩萨无法想非无法想、无想非无想。何以故？须菩提，是诸菩萨若有法想，即是我执及众生、寿者、受者执。须菩提，

是故菩萨不应取法，不应取非法。为如是义故，如来说若观行人解筏喻经，法尚应舍，何况非法！”

复次，佛告净命须菩提：“须菩提，汝意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？”

须菩提言：“如我解佛说义，无所有法如来所得名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有法如来所说。何以故？是法如来所说，不可取，不可言，非法，非非法。何以故？一切圣人皆以无为真如所显现故。”

“须菩提，汝意云何？以三千大千世界遍满七宝，若人持用布施，是善男子、善女人因此布施生福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！甚多，修伽陀！是善男子、善女人因此布施得福甚多。何以故？世尊，此福德聚，即非福德聚，是故如来说福德聚。”

佛言：“须菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界遍满七宝持用布施；若复有人从此经中受四句偈，为他正说显示其义，此人以是因缘，所生福德最多于彼无量无数。何以故？须菩提，如来无上菩提从此福成，诸佛世尊从此福生。何以故？须菩提，所言佛法者，即非佛法，是名佛法。

“须菩提，汝意云何？须陀洹能作是念‘我得须陀洹果’不？”

须菩提言：“不能，世尊。何以故？世尊，实无所有能至于流，故说须陀洹，乃至色、声、香、味、触、法亦复如是，故名须陀洹。斯陀含名一往来，实无所有能至往来，是名斯陀含。阿那含名为不来，实无所有能至不来，是名阿那含。”

佛言：“须菩提，汝意云何？阿罗汉能作是念‘我得阿罗汉果’不？”

须菩提言：“不能，世尊。何以故？实无所有名阿罗汉。世尊，若阿罗汉作是念‘我得阿罗汉果’，此念即是我执、众生执、寿者执、受者执。世尊、如来、阿罗诃三藐三佛陀，赞我住无诤三昧人中最为第一。世尊，我今已得阿罗汉离三有欲。世尊，我亦不作是念‘我是阿罗汉’。世尊，我若有是念‘我已得阿罗汉果’，如来则应不授我记，住无诤三昧人中须菩提善男子最为第一；实无所住，住于无诤。”

佛告须菩提：“汝意云何？昔从燃灯如来、阿罗诃、三藐三佛陀所，颇有一法如来所取不？”

须菩提言：“不取，世尊，实无有法昔从燃灯如来、阿罗诃、三藐三佛陀所如来所取。”

佛告须菩提：“若有菩萨作如是言‘我当庄严清净佛土’，而此菩萨说虚妄言。何以故？须菩提，庄严佛土者，如来说非庄严，是故庄严清净佛土。须菩提，是故菩萨应生如是无住著心，不住色、声、香、味、触、法生心，应无所住而生其心。

“须菩提，譬如有人体相胜大如须弥山。须菩提，汝意云何？如是体相为胜大不？”

须菩提言：“甚大，世尊。何以故？如来说非有，名为有身。此非是有，故说有身。”

佛告须菩提：“汝意云何？于恒伽江所有诸沙，如其沙数所有恒伽，诸恒伽沙宁为多不？”

须菩提言：“甚多，世尊。但诸恒伽尚多无数，何况其沙！”

佛言：“须菩提，我今觉汝，我今示汝。诸恒伽所有沙数尔许世界，若有善男子、善女人以七宝遍满，持施如来、应供、正遍觉知。须菩提，汝意云何？此人以是因缘得福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！甚多，修伽陀！有人以是因缘生福甚多。”

“须菩提，若善男子、善女人以七宝遍满尔所恒伽沙世界持用布施；若善男子、善女人从此经典乃至四句偈等，恭敬受持，为他正说，是人所生福德最胜于彼无量无数。

“复次，须菩提，随所在处，若有人能从是经典乃至四句偈等读诵讲说，当知此处于世间中即成支提，一切人、天、阿修罗等皆应恭敬，何况有人尽能受持读诵如此经典，当知是人则与无上希有之法而共相应！是土地处，大师在中，或随有一可尊重人。”

佛说是已，净命须菩提白佛言：“世尊，如是经典名号云何？我等云何奉持？”

佛告须菩提：“此经名《般若波罗蜜》，以是名字汝当奉持。何以故？须菩提，是般若波罗蜜，如来说非般若波罗蜜。须菩提，汝意云何？颇有一法一佛说不？”

须菩提言：“无有，世尊。无有一法一如来说。”

佛告须菩提：“三千大千世界所有微尘是为多不？”

须菩提言：“此世界微尘甚多，世尊！甚多，修伽陀！何以故？世尊，此诸微尘，如来说非微尘，故名微尘。此诸世界，如来说非世界，故说世界。”

佛告须菩提：“汝意云何？可以三十二大人相见如来不？”

须菩提言：“不可，世尊。何以故？此三十二大人相，如来说非相，故说三十二大人相。”

佛告须菩提：“若有善男子、善女人，如诸恒河所有沙数如是沙等身命舍以布施；若有善男子、善女人，从此经典乃至四句偈等，恭敬受持为他正说，此人以是因缘生福多彼无量无数。”

尔时，净命须菩提由法利疾即便悲泣，收泪而言：“希有，世尊！希有，修伽陀！如此经典如来所说，我从昔来至得圣慧，未曾闻说如是经典。何以故？世尊，说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，故说般若波罗蜜。世尊，当知是人则与无上希有之法而共相应，闻说经时能生实想。世尊，是实想者，实非有想，是故如来说名实想。

“世尊，此事于我非为希有，正说经时我生信解。世尊，于未来

世若有众生，恭敬受持为他正说，当知是人则与无上希有之法而共相应。世尊，此人无复我想、众生想、寿者想、受者想。何以故？我想、众生想、寿者想、受者想，即是非想。何以故？诸佛世尊解脱诸想尽无余故。”

说是言已，佛告须菩提：“如是，须菩提，如是。当知是人则与无上希有之法而共相应，是人闻说此经不惊、不怖、不畏。何以故？须菩提，此法如来所说是第一波罗蜜，此波罗蜜如来所说，无量诸佛亦如是说，是故说名第一波罗蜜。

“复次，须菩提，如来忍辱波罗蜜，即非波罗蜜。何以故？须菩提，昔时我为迦陵伽王斩斫身体，骨肉虽碎，我于尔时无有我想、众生想、寿者想、受者想，无想非无想。何以故？须菩提，我于尔时若有我想、众生想、寿者想、受者想，是时则应生瞋恨想。须菩提，我忆过去五百生作大仙人，名曰说忍，于尔所生中，心无我想、众生想、寿者想、受者想。是故，须菩提，菩萨摩訶萨舍离一切想，于无上菩提应发起心，不应生住色心，不应生住声、香、味、触心，不应生住法心，不应生住非法心，不应生有所住心。何以故？若心有住，则为非住，故如来说菩萨无所住心应行布施。

“复次，须菩提，菩萨应如是行施，为利益一切众生，此众生想即是非想，如是一切众生，如来说即非众生。何以故？诸佛世尊远离一切想故。须菩提，如来说实，说谛，说如，说非虚妄。

“复次，须菩提，是法如来所觉，是法如来所说，是法非实非虚。须菩提，譬如有人在于盲暗，如是当知菩萨堕相行堕相施。须菩提，如人有目，夜已晓昼，日光照见种种色，如是当知菩萨不堕于相行无相施。

“复次，须菩提，于未来世，若有善男子、善女人受持读诵修行，为他正说如是经典，如来悉知是人，悉见是人，生长无量福德之聚。

“复次，须菩提，若有善男子、善女人，于日前分布施身命，如上所说诸河沙数，于日中分布施身命，于日后分布施身命，皆如上说诸河沙数，如是无量百千万亿劫以身命布施；若复有人闻此经典不起诽谤，以是因缘生福多彼无数无量，何况有人书写、受持读诵、教他修行、为人广说！

“复次，须菩提，如是经典不可思量无能与等，如来但为怜愍利益能行无上乘及行无等乘人说。若复有人于未来世受持读诵，教他修行正说是经，如来悉知是人，悉见是人，与无数无量不可思议无等福聚而共相应，如是等人由我身分则能荷负无上菩提。何以故？须菩提，如是经典若下愿乐人，及我见、众生见、寿者见、受者见如此等人，能听、能修、读诵、教他正说无有是处。

“复次，须菩提，随所在处显说此经，一切世间天、人、阿修罗等皆应供养，作礼右绕，当知此处于世间中即成支提。

“须菩提，若有善男子、善女人，受持读诵，教他修行，正说如是等经，此人现身受轻贱等。若过去世中所造恶业，应感生后恶道果报，以于现身受轻苦故，先世罪业及苦果报则为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，我忆往昔无数无量过于算数大劫过去燃灯如来、阿罗诃、三藐三佛陀，后八万四千百千俱胝诸佛如来已成佛竟，我皆承事供养恭敬无空过者。若复有人于后末世五百岁时，受持读诵，教他修行，正说此经，须菩提，此人所生福德之聚，以我往昔承事供养诸佛如来所得功德，比此功德百分不及一，千万亿分不及一，穷于算数不及其一，乃至威力品类相应譬喻所不能及。

“须菩提，若善男子、善女人于后末世，受持读诵如此等经，所得功德我若具说，若有善男子、善女人谛听忆持尔所福聚，或心迷乱及以颠狂。

“复次，须菩提，如是经典不可思议，若人修行及得果报亦不可思议。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，行菩萨乘，云何应住？云何修行？云何发起菩萨心？”

佛告须菩提：“善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心：‘我应安置一切众生令入无余涅槃，如是般涅槃无量众生已，无一众生被涅槃者。’何以故？须菩提，若菩萨有众生想，则不应说名为菩萨。何以故？须菩提，实无法名为能行菩萨上乘。

“须菩提，汝意云何？于燃灯佛所，颇有一法如来所得名阿耨多罗三藐三菩提不？”

须菩提言：“不得，世尊，于燃灯佛所，无有一法如来所得名阿耨多罗三藐三菩提。”

佛言：“如是，须菩提，如是于燃灯佛所，无有一法如来所得名阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，于燃灯佛所，若有一法如来所得名阿耨多罗三藐三菩提，燃灯佛则不授我记：‘婆罗门，汝于来世当得作佛，号释迦牟尼、多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀。’须菩提，由实无法如来所得名阿耨多罗三藐三菩提，是故佛与我授记，作如是言：‘婆罗门，汝于来世当得作佛，号释迦牟尼、多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀。’何以故？须菩提，如来者，真如别名。须菩提，若有人说如来得阿耨多罗三藐三菩提，是不实语。何以故？须菩提，实无法如来所得名阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，此法如来所得无实无虚，是故如来说一切法皆是佛法。须菩提，一切法者，非一切法故，如来说名一切法。

“须菩提，譬如有人遍身大身。”

须菩提言：“世尊，是如来所说遍身大身，则为非身，是故说名遍身大身。”

佛言：“如是，须菩提。如是，须菩提。若有菩萨说如是言‘我当般涅槃一切众生’，则不应说名为菩萨。须菩提，汝意云何？颇有一法名菩萨不？”

须菩提言：“无有，世尊。”

佛言：“须菩提，是故如来说一切法无我、无众生、无寿者、无受者。”

“须菩提，若有菩萨说如是言‘我当庄严清净佛土’，如此菩萨说虚妄言。何以故？须菩提，庄严佛土者，如来说则非庄严，是故庄严清净佛土。须菩提，若菩萨信见诸法无我，如来应供正遍觉说是名菩萨。”

“须菩提，汝意云何？如来有肉眼不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来有肉眼。”

佛言：“须菩提，汝意云何？如来有天眼不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来有天眼。”

佛言：“须菩提，汝意云何？如来有慧眼不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来有慧眼。”

佛言：“须菩提，汝意云何？如来有法眼不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来有法眼。”

佛言：“须菩提，汝意云何？如来有佛眼不？”

须菩提言：“如是，世尊，如来有佛眼。”

“须菩提，汝意云何？于恒伽江所有诸沙，如其沙数所有恒伽，如诸恒伽所有沙数世界，如是宁为多不？”

须菩提言：“如是，世尊，此等世界其数甚多。”

佛言：“须菩提，尔所世界中所有众生，我悉见知心相续住有种种类。何以故？须菩提，心相续住，如来说非续住，故说续住。何以故？须菩提，过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得。”

“须菩提，汝意云何？若有人以满三千大千世界七宝而用布施，是善男子、善女人以是因缘得福多不？”

须菩提言：“甚多，世尊！甚多，修伽陀！”

佛言：“如是，须菩提，如是彼善男子、善女人以是因缘得福聚多。”

佛言：“须菩提，若福德聚，但名为聚，如来则不应说是福德聚是福德聚。”

“须菩提，汝意云何？可以具足色身观如来不？”

须菩提言：“不可，世尊。不可以具足色身观于如来。何以故？此具足色身，如来说非具足色身，是故如来说名具足色身。”

佛言：“须菩提，汝意云何？可以具足诸相观如来不？”

须菩提言：“不可，世尊。不可以具足诸相观于如来。何以故？此具足相，如来说非具足相，是故如来说具足相。”

佛言：“须菩提，汝意云何？如来有如是意‘我今实说法’耶？须菩

提，若有人言‘如来实能说法’，汝应当知，是人由非实有及以邪执起诽谤我。何以故？须菩提，说法说法，实无有法，名为说法。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，颇有众生于未来世，听闻正说如是等相此经章句，生实信不？”

佛告须菩提：“彼非众生，非非众生。何以故？须菩提，彼众生者，如来说非众生、非非众生，故说众生。

“须菩提，汝意云何？颇有一法如来所得名阿耨多罗三藐三菩提不？”

须菩提言：“不得，世尊，无有一法如来所得名阿耨多罗三藐三菩提。”

佛言：“如是，须菩提，如是乃至无有如微尘法如来所舍、如来所得，是故说名阿耨多罗三藐三菩提平等平等。

“复次，须菩提，诸佛觉知无有差别，是故说名阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，此法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，由无我、无众生、无寿者、无受者，等此法平等故，名阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，由实善法具足圆满，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，所言善法善法者，如来说非法，故名善法。

“须菩提，三千大千世界所有诸须弥山王，如是等七宝聚满此世界，有人持用布施；若人从此般若波罗蜜经乃至四句偈等，受持读诵、为他正说所得功德，以前功德比此功德，百分不及一，千万亿分不及一，穷于算数不及其一，乃至威力品类相应譬喻所不能及。

“须菩提，汝意云何？如来作是念‘我度众生’耶？须菩提，汝今不应作如是念。何以故？实无众生如来所度。须菩提，若有众生如来所度，即是我执、众生执、寿者执、受者执。

“须菩提，此我等执，如来说非执，婴儿凡夫众生之所执故。须菩提，婴儿凡夫众生者，如来说非众生，故说婴儿凡夫众生。

“须菩提，汝意云何？可以具足相观如来不？”

须菩提言：“如我解佛所说义，不以具足相应观如来。”

佛言：“如是，须菩提，如是不以具足相应观如来。何以故？若以具足相观如来者，转轮圣王应是如来，是故不以具足相应观如来。”

是时，世尊而说偈言：

“若以色见我，以音声求我，
是人行邪道，不应得见我。

由法应见佛，调御法为身，
此法非识境，法如深难见。

“须菩提，汝意云何？如来可以具足相得阿耨多罗三藐三菩提不？须菩提，汝今不应作如是见，如来以具足相得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提，如来不由具足相得阿耨多罗三藐三菩提。

“须菩提，若汝作是念‘如来有是说，行菩萨乘人有法可灭’。须菩提，汝莫作此见。何以故？如来不说行菩萨乘人，有法可灭及以永断。

“须菩提，若有善男子、善女人，以满恒伽沙等世界七宝，持用布施；若有菩萨于一切法无我无生，得无生忍，以是因缘所得福德最多于彼。须菩提，行大乘人不应执取福德之聚。”

须菩提言：“此福德聚可摄持不？”

佛言：“须菩提，此福德聚可得摄持，不可执取，是故说此福德之聚应可摄持。

“须菩提，若有人言：‘如来行住坐卧。’是不解我所说义。何以故？须菩提，如来者，无所行去，亦无所从来，是故名如来、应供、正遍觉知。

“须菩提，若善男子、善女人，以三千大千世界地大微尘烧成灰末，合为墨丸如微尘聚。须菩提，汝意云何？是邻虚聚宁为多不？”

须菩提言：“彼邻虚聚甚多，世尊。何以故？世尊，若邻虚聚是实有者，世尊则不应说名邻虚聚。何以故？世尊所说此邻虚聚，如来说非邻虚聚，是故说名为邻虚聚。如来所说三千大千世界，则非世界，故说三千大千世界。何以故？世尊，若执世界为实有者，是聚一执。此聚一执，如来说非执故，说聚一执。”

佛世尊言：“须菩提，此聚一执，但世言说。须菩提，是法非可言法，婴儿凡夫偏言所取。

“须菩提，若有人言：‘如来说我见、众生见、寿者见、受者见’。须菩提，汝意云何？是人言说为正语不？”

须菩提言：“不正，世尊！不正，修伽陀！何以故？如来说见我见、众生见、寿者见、受者见，即是非见，是故说我见、众生见、寿者见、受者见。”

“须菩提，若人行菩萨乘，如是应知、应见、应信一切诸法，如是应修，为令法想不得生起。何以故？须菩提，是法想法想者，如来说即非想，故说法想。

“须菩提，若有菩萨摩訶萨，以满无数无量世界七宝，持用布施；若有善男子、善女人，从此般若波罗蜜经乃至四句偈等，受持读诵，教他修行，为他广说，是善男子、善女人，以是因缘所生福德最多于彼无量无数。云何显说此经？如无所显说，故言显说。

“如如不动，恒有正说，应观有为法，
如暗翳灯幻，露泡梦电云。”

尔时，世尊说是经已，大德须菩提心进欢喜，及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷众，人、天、阿修罗等，一切世间踊跃欢喜，信受奉行。

能断金刚般若波罗蜜多经

唐三藏法师玄奘奉诏译

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱。

尔时，世尊于日初分，整理常服，执持衣钵，入室罗筏大城乞食。

时，薄伽梵于其城中，行乞食已，出还本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，于食后时敷如常座，结跏趺坐，端身正愿，住对面念。

时，诸苾刍来诣佛所，到已顶礼世尊双足，右绕三匝，退坐一面。具寿善现亦于如是众会中坐。

尔时，众中具寿善现从座而起，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：“希有，世尊！乃至如来、应、正等觉，能以最胜摄受，摄受诸菩萨摩訶萨；乃至如来、应、正等觉，能以最胜付嘱，付嘱诸菩萨摩訶萨。世尊，诸有发趣菩萨乘者，应云何住？云何修行？云何摄伏其心？”

作是语已，尔时，世尊告具寿善现曰：“善哉！善哉！善现，如是，如是，如汝所说：乃至如来、应、正等觉，能以最胜摄受，摄受诸菩萨摩訶萨；乃至如来、应、正等觉，能以最胜付嘱，付嘱诸菩萨摩訶萨。是故，善现，汝应谛听极善作意，吾当为汝分别解说，诸有发趣菩萨乘者，应如是住，如是修行，如是摄伏其心。”

具寿善现白佛言：“如是，如是，世尊，愿乐欲闻！”

佛言：“善现，诸有发趣菩萨乘者，应当发趣如是之心：‘所有诸有情，有情摄所摄——若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想非无想，乃至有情界施設所施設，如是一切，我当皆令于无余依妙涅槃界而般涅槃。虽度如是无量有情令灭度已，而无有情得灭度者。’何以故？善现，若诸菩萨摩訶萨有情想转，不应说名菩萨摩訶萨。所以者何？善现，若诸菩萨摩訶萨，不应说言有情想转，如是命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想转，当知亦尔。何以故？善现，无有少法名为发趣菩萨乘者。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨不住于事应行布施，都无所住应行布施，不住于色应行布施，不住声、香、味、触、法应行布施。善现，如是菩萨摩訶萨如不住相应行布施。何以故？善现，若菩萨摩訶萨都无所住而行布施，其福德聚不可取量。”

佛告善现：“于汝意云何？东方虚空可取量不？”

善现答言：“不也，世尊。”

“善现，如是南西北方、四维、上下，周遍十方，一切世界虚空可取量不？”

善现答言：“不也，世尊。”

佛言：“善现，如是，如是，若菩萨摩诃萨都无所住而行布施，其福德聚不可取量亦复如是。善现，菩萨如是如不住相相应行布施。”

佛告善现：“于汝意云何？可以诸相具足观如来不？”

善现答言：“不也，世尊。不应以诸相具足观于如来。何以故？如来说诸相具足即非诸相具足。”

说是语已，佛复告具寿善现言：“善现，乃至诸相具足皆是虚妄，乃至非相具足皆非虚妄，如是以相非相应观如来。”

说是语已，具寿善现复白佛言：“世尊，颇有有情于当来世，后时、后分、后五百岁、正法将灭时、分转时，闻说如是色经典句生实想不？”

佛告善现：“勿作是说：‘颇有有情，于当来世后时、后分、后五百岁、正法将灭时、分转时，闻说如是色经典句，生实想不？’然复，善现，有菩萨摩诃萨于当来世，后时、后分、后五百岁、正法将灭时、分转时，具足尸罗，具德具慧。

“复次，善现，彼菩萨摩诃萨非于一佛所承事供养，非于一佛所种诸善根。然复，善现，彼菩萨摩诃萨于其非一、百、千佛所承事供养，于其非一、百、千佛所种诸善根，乃能闻说如是色经典句，当得一净信心。善现，如来以其佛智悉已知彼，如来以其佛眼悉已见彼。善现，如来悉已觉彼一切有情，当生无量无数福聚，当摄无量无数福聚。何以故？善现，彼菩萨摩诃萨无我想转、无有情想、无命者想、无士夫想、无补特伽罗想、无意生想、无摩纳婆想、无作者想、无受者想转。善现，彼菩萨摩诃萨无法想转，无非法想转，无想转亦无非想转。所以者何？善现，若菩萨摩诃萨有法想转，彼即应有我执、有情执、命者执、补特伽罗等执；若有非法想转，彼亦应有我执、有情执、命者执、补特伽罗等执。何以故？善现，不应取法，不应取非法，是故如来密意而说筏喻法门。诸有智者，法尚应断，何况非法！”

佛复告具寿善现言：“善现，于汝意云何？颇有少法，如来、应、正等觉证得阿耨多罗三藐三菩提耶？颇有少法，如来、应、正等觉是所说耶？”

善现答言：“世尊，如我解佛所说义者，无有少法，如来、应、正等觉证得阿耨多罗三藐三菩提，亦无有少法，是如来、应、正等觉所说。何以故？世尊，如来、应、正等觉所证、所说、所思惟法，皆不可取，不可宣说，非法，非非法。何以故？以诸贤圣补特伽罗皆是无为之所显故。”

佛告善现：“于汝意云何？若善男子或善女人，以此三千大千世界盛满七宝持用布施，是善男子或善女人，由此因缘所生福聚宁为多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！是善男子或善女人，由此因缘所生福聚其量甚多。何以故？世尊，福德聚福德聚者，如来说为非福德聚，是故如来说名福德聚福德聚。”

佛复告善现言：“善现，若善男子或善女人，以此三千大千世界盛满七宝持用布施；若善男子或善女人，于此法门乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，由是因缘所生福聚，甚多于前无量无数。何以故？一切如来、应、正等觉阿耨多罗三藐三菩提皆从此经出，诸佛世尊皆从此经生。所以者何？善现，诸佛法诸佛法者，如来说为非诸佛法，是故如来说名诸佛法诸佛法。”

佛告善现：“于汝意云何？诸预流者颇作是念‘我能证得预流果’不？”

善现答言：“不也，世尊。诸预流者不作是念‘我能证得预流之果’。何以故？世尊，诸预流者无少所预，故名预流；不预色、声、香、味、触、法，故名预流。世尊，若预流者作如是念‘我能证得预流之果’，即为执我、有情、命者、士夫、补特伽罗等。”

佛告善现：“于汝意云何？诸一来者颇作是念‘我能证得一来果’不？”

善现答言：“不也，世尊。诸一来者不作是念‘我能证得一来之果’。何以故？世尊，以无少法证一来性，故名一来。”

佛告善现：“于汝意云何？诸不还者颇作是念‘我能证得不还果’不？”

善现答言：“不也，世尊。诸不还者不作是念‘我能证得不还之果’。何以故？世尊，以无少法证不还性，故名不还。”

佛告善现：“于汝意云何？诸阿罗汉颇作是念‘我能证得阿罗汉’不？”

善现答言：“不也，世尊。诸阿罗汉不作是念‘我能证得阿罗汉性’。何以故？世尊，以无少法名阿罗汉，由是因缘名阿罗汉。世尊，若阿罗汉作如是念‘我能证得阿罗汉性’，即为执我、有情、命者、士夫、补特伽罗等。所以者何？世尊，如来、应、正等觉说我得无诤住最为第一。世尊，我虽是阿罗汉永离贪欲，而我未曾作如是念‘我得阿罗汉永离贪欲’。世尊，我若作如是念‘我得阿罗汉永离贪欲者’，如来不应记说我言：‘善现，善男子得无诤住最为第一’。以都无所住，是故如来说名无诤住无诤住。”

佛告善现：“于汝意云何？如来昔在燃灯如来、应、正等觉所，颇于少法有所取不？”

善现答言：“不也，世尊。如来昔在燃灯如来、应、正等觉所，都无少法而有所取。”

佛告善现：“若有菩萨作如是言：‘我当成办佛土功德庄严。’如是菩萨非真实语。何以故？善现，佛土功德庄严佛土功德庄严者，如来说非庄严，是故如来说名佛土功德庄严佛土功德庄严。是故，善现，菩萨如是都无所住应生其心，不住于色应生其心，不住非色应生其心，不住声、香、味、触、法应生其心，不住非声、香、味、触、法应生其心，都无所住应生其心。”

佛告善现：“如有士夫具身大身，其色自体假使譬如妙高山王。善现，于汝意云何？彼之自体为广大不？”

善现答言：“彼之自体广大，世尊！广大，善逝！何以故？世尊，彼之自体，如来说非彼体故名自体，非以彼体故名自体。”

佛告善现：“于汝意云何？乃至殑伽河中所有沙数，假使有如是沙等殑伽河，是诸殑伽河沙宁为多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！诸殑伽河尚多无数，何况其沙！”

佛言：“善现，吾今告汝，开觉于汝：假使若善男子或善女人，以妙七宝盛满尔所殑伽河沙等世界，奉施如来、应、正等觉。善现，于汝意云何？是善男子或善女人，由此因缘所生福聚宁为多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！是善男子或善女人，由此因缘所生福聚其量甚多。”

佛复告善现：“若以七宝盛满尔所沙等世界，奉施如来、应、正等觉；若善男子或善女人，于此法门乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，由此因缘所生福聚，甚多于前无量无数。”

“复次，善现，若地方所，于此法门乃至为他宣说开示四句伽陀，此地方所尚为世间诸天及人、阿素洛等之所供养如佛灵庙，何况有能于此法门具足究竟、书写、受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意！如是有情成就最胜希有功德。此地方所大师所住，或随一一尊重处所若诸有智、同梵行者。”

说是语已，具寿善现复白佛言：“世尊，当何名此法门？我当云何奉持？”

作是语已，佛告善现言：“具寿，今此法门，名为《能断金刚般若波罗蜜多》，如是名字汝当奉持。何以故？善现，如是般若波罗蜜多，如来说为非般若波罗蜜多，是故如来说名般若波罗蜜多。”

佛告善现：“于汝意云何？颇有少法如来可说不？”

善现答言：“不也，世尊。无有少法如来可说。”

佛告善现：“乃至三千大千世界大地微尘宁为多不？”

善现答言：“此地微尘甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，大地微尘，如来说非微尘，是故如来说名大地微尘。诸世界，如来说非世界，是故如来说名世界。”

佛告善现：“于汝意云何？应以三十二大士夫相观于如来、应、

正等觉不？”

善现答言：“不也，世尊。不应以三十二大士夫相观于如来、应、正等觉。何以故？世尊，三十二大士夫相，如来说为非相，是故如来说名三十二大士夫相。”

佛复告善现言：“假使若有善男子或善女人，于日日分舍施殍伽河沙等自体，如是经殍伽河沙等劫数舍施自体；复有善男子或善女人，于此法门乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，由是因缘所生福聚，甚多于前无量无数。”

尔时，具寿善现闻法威力，悲泣堕泪，俯仰扞泪而白佛言：“甚奇希有，世尊！最极希有，善逝！如来今者所说法门，普为发趣最上乘者作诸义利，普为发趣最胜乘者作诸义利！世尊，我昔生智以来，未曾得闻如是法门。世尊，若诸有情闻说如是甚深经典生真实想，当知成就最胜希有。何以故？世尊，诸真实想真实想者，如来说为非想，是故如来说名真实想真实想。

“世尊，我今闻说如是法门，领悟信解未为希有。若诸有情于当来世，后时、后分、后五百岁、正法将灭时、分转时，当于如是甚深法门领悟信解、受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，当知成就最胜希有。何以故？世尊，彼诸有情无我想转、无有情想、无命者想、无士夫想、无补特伽罗想、无意生想、无摩纳婆想、无作者想、无受者想转。所以者何？世尊，诸我想即是非想，诸有情想、命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想即是非想。何以故？诸佛世尊离一切想。”

作是语已，尔时，世尊告具寿善现言：“如是，如是，善现。若诸有情闻说如是甚深经典，不惊不惧，无有怖畏，当知成就最胜希有。何以故？善现，如来说最胜波罗蜜多，谓般若波罗蜜多。善现，如来所说最胜波罗蜜多，无量诸佛世尊所共宣说故，名最胜波罗蜜多。如来说最胜波罗蜜多，即非波罗蜜多，是故如来说名最胜波罗蜜多。

“复次，善现，如来说忍辱波罗蜜多，即非波罗蜜多，是故如来说名忍辱波罗蜜多。何以故？善现，我昔过去世曾为羯利王断支节肉，我于尔时都无我想、或有情想、或命者想、或士夫想、或补特伽罗想、或意生想、或摩纳婆想、或作者想、或受者想，我于尔时都无有想，亦非无想。何以故？善现，我于尔时若有我想，即于尔时应有恚想；我于尔时若有有情想、命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想，即于尔时应有恚想。何以故？善现，我忆过去五百生中，曾为自号忍辱仙人，我于尔时都无我想、无有情想、无命者想、无士夫想、无补特伽罗想、无意生想、无摩纳婆想、无作者想、无受者想，我于尔时都无有想，亦非无想。是故，善现，菩萨摩訶萨远离一切想，应发阿耨多罗三藐三菩提心，不住于色

应生其心，不住非色应生其心，不住声、香、味、触、法应生其心，不住非声、香、味、触、法应生其心，都无所住应生其心。何以故？善现，诸有所住则为非住。是故，如来说诸菩萨，应无所住而行布施，不应住色、声、香、味、触、法而行布施。

“复次，善现，菩萨摩訶萨为诸有情作义利故，应当如是弃舍布施。何以故？善现，诸有情想即是非想，一切有情，如来即说为非有情。善现，如来是实语者、谛语者、如语者、不异语者。

“复次，善现，如来现前等所证法、或所说法、或所思法，即于其中非谛非妄。善现，譬如士夫入于闇室都无所见，当知菩萨若堕于事，谓堕于事而行布施，亦复如是。善现，譬如明眼士夫过夜晓已，日光出时，见种种色，当知菩萨不堕于事，谓不堕事而行布施，亦复如是。

“复次，善现，若善男子或善女人，于此法门受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，则为如来以其佛智悉知是人，则为如来以其佛眼悉见是人，则为如来悉觉是人，如是有情一切当生无量福聚。

“复次，善现，假使善男子或善女人，日初时分以殍伽河沙等自体布施，日中时分复以殍伽河沙等自体布施，日后时分亦以殍伽河沙等自体布施，由此异门经于俱胝那庾多百千劫以自体布施；若有闻说如是法门不生诽谤，由此因缘所生福聚，尚多于前无量无数，何况能于如是法门具足毕竟书写、受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意！

“复次，善现，如是法门不可思议、不可称量，应当希冀不可思议所感异熟。善现，如来宣说如是法门，为欲饶益趣最上乘诸有情故，为欲饶益趣最胜乘诸有情故。善现，若有于此法门受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，即为如来以其佛智悉知是人，即为如来以其佛眼悉见是人，则为如来悉觉是人。如是有情一切成就无量福聚，皆当成就不可思议、不可称量无边福聚。善现，如是一切有情其肩荷担如来无上正等菩提。何以故？善现，如是法门，非诸下劣信解有情所能听闻，非诸我见、非诸有情见、非诸命者见、非诸士夫见、非诸补特伽罗见、非诸意生见、非诸摩纳婆见、非诸作者见、非诸受者见所能听闻。此等若能受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，无有是处。

“复次，善现，若地方所开此经典，此地方所当为世间诸天及人、阿素洛等之所供养、礼敬、右绕如佛灵庙。

“复次，善现，若善男子或善女人，于此经典受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意，若遭轻毁、极遭轻毁。所以者何？善现，是诸有情宿生所造诸不净业应感恶趣，以现法中遭轻毁故，宿生所造诸不净业皆悉消尽，当得无上正等菩提。何以故？善现，我忆过去于无数劫复过无数，于燃灯如来、应、正等觉先复过去

曾值八十四俱胝那庾多百千诸佛，我皆承事，既承事已皆无违犯。善现，我于如是诸佛世尊皆得承事，既承事已皆无违犯。若诸有情，后时、后分、后五百岁、正法将灭时、分转时，于此经典受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意。善现，我先福聚于此福聚，百分计之所不能及，如是千分、若百千分、若俱胝百千分、若俱胝那庾多百千分、若数分、若计分、若算分、若喻分、若邬波尼杀昙分亦不能及。善现，我若具说当于尔时是善男子或善女人所生福聚，乃至是善男子、是善女人所摄福聚，有诸有情则便迷闷心惑狂乱。是故，善现，如来宣说如是法门不可思议、不可称量，应当希冀不可思议所感异熟。”

尔时，具寿善现复白佛言：“世尊，诸有发趣菩萨乘者，应云何住？云何修行？云何摄伏其心？”

佛告善现：“诸有发趣菩萨乘者，应当发起如是之心：‘我当皆令一切有情于无余依妙涅槃界而般涅槃，虽度如是一切有情令灭度已，而无有情得灭度者。’何以故？善现，若诸菩萨摩訶萨有情想转，不应说名菩萨摩訶萨。所以者何？若诸菩萨摩訶萨不应说言有情想转，如是命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想转，当知亦尔。何以故？善现，无有少法名为发趣菩萨乘者。”

佛告善现：“于汝意云何？如来昔于燃灯如来、应、正等觉所，颇有少法能证阿耨多罗三藐三菩提不？”

作是语已，具寿善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，如来昔于燃灯如来、应、正等觉所，无有少法能证阿耨多罗三藐三菩提。”

说是语已，佛告具寿善现言：“如是，如是，善现，如来昔于燃灯如来、应、正等觉所，无有少法能证阿耨多罗三藐三菩提。何以故？善现，如来昔于燃灯如来、应、正等觉所，若有少法能证阿耨多罗三藐三菩提者，燃灯如来、应、正等觉不应授我记言：‘汝摩纳婆于当来世名释迦牟尼如来、应、正等觉。’善现，以如来无有少法能证阿耨多罗三藐三菩提，是故燃灯如来、应、正等觉授我记言：‘汝摩纳婆于当来世名释迦牟尼如来、应、正等觉。’所以者何？善现，言如来者，即是真实真如增语；言如来者，即是无生法性增语；言如来者，即是永断道路增语；言如来者，即是毕竟不生增语。何以故？善现，若实无生，即最胜义。

“善现，若如是说‘如来、应、正等觉能证阿耨多罗三藐三菩提’者，当知此言为不真实。所以者何？善现，由彼谤我起不实执。何以故？善现，无有少法，如来、应、正等觉能证阿耨多罗三藐三菩提。善现，如来现前等所证法，或所说法、或所思法，即于其中非谛非妄，是故，如来说一切法皆是佛法。善现，一切法一切法者，如来说非一切法，是故如来说名一切法一切法。”

佛告善现：“譬如士夫具身大身。”

具寿善现即白佛言：“世尊，如来说士夫具身大身，如来说为非身，是故说名具身大身。”

佛言：“善现，如是，如是。若诸菩萨作如是言：‘我当灭度无量有情。’是则不应说名菩萨。何以故？善现，颇有少法名菩萨不？”

善现答言：“不也，世尊。无有少法名为菩萨。”

佛告善现：“有情有情者，如来说非有情，故名有情。是故如来说一切法无有有情、无有命者、无有士夫、无有补特伽罗等。善现，若诸菩萨作如是言：‘我当成办佛土功德庄严。’亦如是说。何以故？善现，佛土功德庄严佛土功德庄严者，如来说非庄严，是故如来说名佛土功德庄严佛土功德庄严。善现，若诸菩萨于无我法无我法深信解者，如来、应、正等觉说为菩萨。”

佛告善现：“于汝意云何？如来等现有肉眼不？”

善现答言：“如是，世尊，如来等现有肉眼。”

佛言：“善现，于汝意云何？如来等现有天眼不？”

善现答言：“如是，世尊，如来等现有天眼。”

佛言：“善现，于汝意云何？如来等现有慧眼不？”

善现答言：“如是，世尊，如来等现有慧眼。”

佛言：“善现，于汝意云何？如来等现有法眼不？”

善现答言：“如是，世尊，如来等现有法眼。”

佛言：“善现，于汝意云何？如来等现有佛眼不？”

善现答言：“如是，世尊，如来等现有佛眼。”

佛告善现：“于汝意云何？乃至殍伽河中所有诸沙，如来说是沙不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。如来说是沙。”

佛言：“善现，于汝意云何？乃至殍伽河中所有沙数，假使有如是等殍伽河，乃至是诸殍伽河中所有沙数，假使有如是等世界，是诸世界宁为多不？”

善现答言：“如是，世尊。如是，善逝。是诸世界其数甚多。”

佛言：“善现，乃至尔所诸世界中所有有情，彼诸有情各有种种，其心流注，我悉能知。何以故？善现，心流注心流注者，如来说非流注，是故如来说名心流注心流注。所以者何？善现，过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得。”

佛告善现：“于汝意云何？若善男子或善女人，以此三千大千世界盛满七宝，奉施如来、应、正等觉，是善男子或善女人，由是因缘所生福聚，宁为多不？”

善现答言：“甚多，世尊！甚多，善逝！”

佛言：“善现，如是，如是。彼善男子或善女人，由此因缘所生福聚其量甚多。何以故？善现，若有福聚，如来说福聚福聚。”

佛告善现：“于汝意云何？可以色身圆观如来不？”

善现答言：“不也，世尊。不可以色身圆实观于如来。何以故？世尊，色身圆实色身圆实者，如来说非圆实，是故如来说名色身圆实色身圆实。”

佛告善现：“于汝意云何？可以诸相具足观如来不？”

善现答言：“不也，世尊。不可以诸相具足观于如来。何以故？世尊，诸相具足诸相具足者，如来说为非相具足，是故如来说名诸相具足诸相具足。”

佛告善现：“于汝意云何？如来颇作是念‘我当有所说法’耶？善现，汝今勿当作如是观。何以故？善现，若言如来有所说法，即为谤我，为非善取。何以故？善现，说法说法者，无法可得，故名说法。”

尔时，具寿善现白佛言：“世尊，于当来世后时、后分、后五百岁、正法将灭时、分转时，颇有有情闻说如是色类法已，能深信不？”

佛言：“善现，彼非有情，非不有情。何以故？善现，一切有情者，如来说非有情，故名一切有情。”

佛告善现：“于汝意云何？颇有少法，如来、应、正等觉现证无上正等菩提耶？”

具寿善现白佛言：“世尊，如我解佛所说义者，无有少法，如来、应、正等觉现证无上正等菩提。”

佛言：“善现，如是，如是，于中少法无有得，故名无上正等菩提。”

“复次，善现，是法平等，于其中间无不平等，故名无上正等菩提。以无我性、无有情性、无命者性、无士夫性、无补特伽罗等性，平等故名无上正等菩提。一切善法无不现证，一切善法无不妙觉。善现，善法善法者，如来一切说为非法，是故如来说名善法善法。”

“复次，善现，若善男子或善女人集七宝聚，量等三千大千世界其中所有妙高山王，持用布施。若善男子或善女人，于此般若波罗蜜多经中乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说开示、如理作意。善现，前说福聚于此福聚，百分计之所不能及，如是千分、若百千分、若俱胝百千分、若俱胝那庾多百千分、若数分、若计分、若算分、若喻分、若乌波尼杀昙分亦不能及。”

佛告善现：“于汝意云何？如来颇作是念‘我当度脱诸有情’耶？善现，汝今勿当作如是观。何以故？善现，无少有情如来度者。善现，若有有情如来度者，如来即应有其我执，有有情执，有命者执，有士夫执，有补特伽罗等执。善现，我等执者，如来说为非执，故名我等执，而诸愚夫异生强有此执。善现，愚夫异生者，如来说为非生，故名愚夫异生。”

佛告善现：“于汝意云何？可以诸相具足观如来不？”

善现答言：“如我解佛所说义者，不应以诸相具足观于如来。”

佛言：“善现，善哉！善哉！如是，如是，如汝所说，不应以诸相具足观于如来。善现，若以诸相具足观如来者，转轮圣王应是如来。是故不应以诸相具足观于如来，如是应以诸相非相观于如来。”

尔时，世尊而说颂曰：

“诸以色观我，以音声寻我，
彼生履邪断，不能当见我。
应观佛法性，即导师法身，
法性非所识，故彼不能了。”

佛告善现：“于汝意云何？如来、应、正等觉以诸相具足现证无上正等觉耶？善现，汝今勿当作如是观。何以故？善现，如来、应、正等觉不以诸相具足现证无上正等菩提。

“复次，善现，如是发趣菩萨乘者，颇施設少法若坏若断耶？善现，汝今勿当作如是观，诸有发趣菩萨乘者，终不施設少法若坏若断。

“复次，善现，若善男子或善女人，以殍伽河沙等世界盛满七宝，奉施如来、应、正等觉；若有菩萨于诸无我、无生法中获得堪忍，由是因缘所生福聚甚多于彼。

“复次，善现，菩萨不应摄受福聚。”

具寿善现即白佛言：“世尊，云何菩萨不应摄受福聚？”

佛言：“善现，所应摄受不应摄受，是故说名所应摄受。

“复次，善现，若有说言：‘如来若去、若来、若住、若坐、若卧。’是人解我所说义。何以故？善现，言如来者，即是真实真如增语，都无所去、无所从来，故名如来、应、正等觉。

“复次，善现，若善男子或善女人，乃至三千大千世界大地极微尘量等世界，即以如是无数世界色像为墨如极微聚。善现，于汝意云何？是极微聚宁为多不？”

善现答言：“是极微聚甚多，世尊！甚多，善逝！何以故？世尊，若极微聚是实有者，佛不应说为极微聚。所以者何？如来说极微聚，即为非聚，故名极微聚。如来说三千大千世界，即非世界，故名三千大千世界。何以故？世尊，若世界是实有者，即为一合执。如来说一合执，即为非执，故名一合执。”

佛言：“善现，此一合执不可言说、不可戏论，然彼一切愚夫异生强执是法。

“何以故？善现，若作是言：‘如来宣说我见、有情见、命者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、摩纳婆见、作者见、受者见。’于汝意云何？如是所说为正语不？”

善现答言：“不也，世尊。不也，善逝。如是所说非为正语。所以者何？如来所说我见、有情见、命者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、摩纳婆见、作者见、受者见，即为非见，故名我见乃至受者见。”

佛告善现：“诸有发趣菩萨乘者，于一切法应如是知、应如是见、应如是信解，如是不住法想。何以故？善现，法想法想者，如来说为非想，是故如来说名法想法想。

“复次，善现，若菩萨摩訶萨以无量无数世界盛满七宝奉施如来、应、正等觉；若善男子或善女人，于此般若波罗蜜多经中乃至四句伽陀，受持读诵，究竟通利，如理作意，及广为他宣说开示，由此因缘所生福聚，甚多于前无量无数。云何为他宣说开示？如不为他宣说开示，故名为他宣说开示。”

尔时，世尊而说颂曰：

“诸和合所为，如星翳灯幻，
露泡梦电云，应作如是观。”

时，薄伽梵说是经已，尊者善现及诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，并诸世间天、人、阿素洛、健达缚等，闻薄伽梵所说经已，皆大欢喜，信受奉行。

能断金刚般若波罗蜜多经 唐三藏沙门义净奉制译

如是我闻：一时，薄伽梵在名称大城战胜林施孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱，及大菩萨众。

尔时，世尊于日初分时，著衣持钵，入城乞食，次第乞已，还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，于先设座跏趺端坐，正念而住。

时，诸苾刍来诣佛所，顶礼双足，右绕三匝，退坐一面。

尔时，具寿妙生在大众中，承佛神力即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬白佛言：“希有，世尊！希有，善逝！如来、应、正等觉，能以最胜利益诸菩萨，能以最胜付嘱嘱诸菩萨。世尊，若有发趣菩萨乘者，云何应住？云何修行？云何摄伏其心？”

佛告妙生：“善哉！善哉！如是，如是，如汝所说，如来以胜利益诸菩萨，以胜付嘱嘱诸菩萨。妙生，汝应谛听，极善作意，吾当为汝分别解说。若有发趣菩萨乘者，应如是住，如是修行，如是摄伏其心。”

妙生言：“唯然，世尊，愿乐欲闻！”

佛告妙生：“若有发趣菩萨乘者，当生如是心：‘所有一切众生之类——若卵生、胎生、湿生、化生，若有色、无色、有想、无想、非有想非无想，尽诸世界所有众生，如是一切，我皆令入无余涅槃而灭度之。虽令如是无量众生证圆寂已，而无有一众生入圆寂者。’何以故？妙生，若菩萨有众生想者，则不名菩萨。所以者何？由有我想、众生想、寿者想、更求趣想故。”

“复次，妙生，菩萨不住于事应行布施，不住随处应行布施，不住色、声、香、味、触、法应行布施。妙生，菩萨如是布施，乃至相应亦不应住。何以故？由不住施福聚难量。妙生，于汝意云何？东方虚空可知量不？”

妙生言：“不尔，世尊。”

“南西北方，四维、上下，十方虚空，可知量不？”

妙生言：“不尔，世尊。”

“妙生，菩萨行不住施，所得福聚不可量，亦复如是。”

“妙生，于汝意云何？可以具足胜相观如来不？”

妙生言：“不尔，世尊。不应以胜相观于如来。何以故？如来说胜相，即非胜相。”

“妙生，所有胜相皆是虚妄，若无胜相即非虚妄，是故应以胜相无相观于如来。”

妙生言：“世尊，颇有众生于当来世后五百岁正法灭时，闻说是经，生实信不？”

佛告妙生：“莫作是说：‘颇有众生于当来世后五百岁正法灭时，闻说是经，生实信不？’妙生，当来之世有诸菩萨，具戒，具德，具慧，而彼菩萨非于一佛承事供养植诸善根，已于无量百千佛所而行奉事植诸善根，是人乃能于此经典生一信心。”

“妙生，如来悉知是人，悉见是人，彼诸菩萨当生当摄无量福聚。何以故？由彼菩萨无我想、众生想、寿者想、更求趣想，彼诸菩萨非法想、非非法想、非想、非无想。何以故？若彼菩萨有法想，即有我执，有情执、寿者执、更求趣执。若有非法想，彼亦有我执，有情执、寿者执、更求趣执。妙生，是故菩萨不应取法，不应取非法。以是义故，如来密意宣说筏喻法门。诸有智者，法尚应舍，何况非法！”

“妙生，于汝意云何？如来于无上菩提有所证不？复有少法是所说不？”

妙生言：“如我解佛所说义，如来于无上菩提，实无所证，亦无所说。何以故？佛所说法，不可取，不可说，彼非法，非非法。何以故？以诸圣者皆是无为所显现故。”

“妙生，于汝意云何？若善男子、善女人，以满三千大千世界七宝，持用布施得福多不？”

妙生言：“甚多，世尊。何以故？此福聚者，则非是聚，是故如

来说为福聚福聚。”

“妙生，若有善男子、善女人，以满三千大千世界七宝，持用布施；若复有人能于此经乃至一四句颂，若自受持为他演说，以是因缘所生福聚极多于彼无量无数。何以故？妙生，由诸如来无上等觉从此经出，诸佛世尊从此经生。是故，妙生，佛法者，如来说非佛法，是名佛法。”

“妙生，于汝意云何？诸预流者颇作是念‘我得预流果’不？”

妙生言：“不尔，世尊。何以故？诸预流者，无法可预，故名预流；不预色、声、香、味、触、法，故名预流。世尊，若预流者作是念‘我得预流果’者，则有我执，有情、寿者、更求趣执。”

“妙生，于汝意云何？诸一来者颇作是念‘我得一来果’不？”

妙生言：“不尔，世尊。何以故？由彼无有少法证一来性，故名一来。”

“妙生，于汝意云何？诸不还者颇作是念‘我得还不还果’不？”

妙生言：“不尔，世尊。何以故？由彼无有少法证不还性，故名不还。”

“妙生，于汝意云何？诸阿罗汉颇作是念‘我得阿罗汉果’不？”

妙生言：“不尔，世尊。由彼无有少法名阿罗汉。世尊，若阿罗汉作是念‘我得阿罗汉果’者，则有我执，有情、寿者、更求趣执。世尊，如来说我得无诤住中最为第一。世尊，我是阿罗汉离于欲染，而实未曾作如是念‘我是阿罗汉’。世尊，若作是念‘我得阿罗汉’者，如来即不说我妙生得无诤住最为第一；以都无所住，是故说我得无诤住得无诤住。”

“妙生，于汝意云何？如来昔在燃灯佛所，颇有少法是可取不？”

妙生言：“不尔，世尊。如来于燃灯佛所实无可取。”

“妙生，若有菩萨作如是语‘我当成就庄严国土’者，此为妄语。何以故？庄严佛土者，如来说非庄严，由此说为国土庄严。是故，妙生，菩萨不住于事，不住随处，不住色、声、香、味、触、法，应生其心。应生不住事心，应生不住随处心，应生不住色、声、香、味、触、法心。”

“妙生，譬如有人身如妙高山王。于意云何？是身为大不？”

妙生言：“甚大，世尊。何以故？彼之大身，如来说为非身，以彼非有，说名为身。”

“妙生，于汝意云何？如殑伽河中所有沙数，复有如是沙等殑伽河，此诸河沙宁为多不？”

妙生言：“甚多，世尊。河尚无数，况复其沙！”

“妙生，我今实言告汝，若复有人以宝满此河沙数量世界，奉施如来，得福多不？”

妙生言：“甚多，世尊。”

“妙生，若复有人于此经中受持一颂并为他说，而此福聚胜前福

聚无量无边。妙生，若国土中有此法门，为他解说乃至四句伽陀，当知此地，即是制底，一切天、人、阿苏罗等，皆应右绕而为敬礼，何况尽能受持读诵！当知是人则为最上第一希有。又此方所即为有佛及尊重弟子。

“妙生，于汝意云何？颇有少法是如来所说不？”

妙生言：“不尔，世尊。无有少法是如来所说。”

“妙生，三千大千世界所有地尘是为多不？”

妙生言：“甚多，世尊。何以故？诸地尘，佛说非尘，故名地尘。此诸世界，佛说非界，故名世界。”

“妙生，于汝意云何？可以三十二大丈夫相观如来不？”

妙生言：“不尔，世尊。不应以三十二相观于如来。何以故？三十二相，佛说非相，是故说为大丈夫相。”

“妙生，若有男子、女人以殍伽河沙等身命布施，若复有人于此经中受持一颂并为他说，其福胜彼无量无数。”

尔时，妙生闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣而白佛言：“希有，世尊！我从生智以来，未曾得闻如是深经。世尊，当何名此经？我等云何奉持？”

佛告妙生：“是经名为《般若波罗蜜多》，如是应持。何以故？佛说般若波罗蜜多，则非般若波罗蜜多。”

“世尊，若复有人闻说是经生实想者，当知是人最上希有。世尊，此实想者，即非实想，是故如来说名实想实想。世尊，我闻是经，心生信解，未为希有；若当来世有闻是经能受持者，是人则为第一希有。何以故？彼人无我想、众生想、寿者想、更求趣想。所以者何？世尊，我想、众生想、寿者想、更求趣想即是非想。所以者何？诸佛世尊离诸想故。”

“妙生，如是，如是。若复有人得闻是经，不惊、不怖、不畏，当知是人第一希有。何以故？妙生，此最胜波罗蜜多，是如来所说诸波罗蜜多，如来说者即是无边佛所宣说，是故名为最胜波罗蜜多。”

“妙生，如来说忍辱波罗蜜多，即非忍辱波罗蜜多。何以故？如我昔为羯陵伽王割截肢体时，无我想、众生想、寿者想、更求趣想，我无是想，亦非无想。所以者何？我有是想者，应生瞋恨。妙生，又念过去于五百世，作忍辱仙人，我于尔时无如是等想。是故应离诸想发趣无上菩提之心，不应住色、声、香、味、触、法，都无所住而生其心；不应住法，不应住非法，应生其心。何以故？若有所住，即为非住，是故佛说菩萨应无所住而行布施。妙生，菩萨为利益一切众生，应如是布施。此众生想即为非想，彼诸众生即非众生。何以故？诸佛如来离诸想故。”

“妙生，如来是实语者、如语者、不诳语者、不异语者。妙生，如来所证法及所说法，此即非实非妄。”

“妙生，若菩萨心住于事而行布施，如人入闇，则无所见。若不住事而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。是故菩萨不住于事应行其施。

“妙生，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵为他演说，如是之人佛以智眼悉知悉见，当生当摄无量福聚。

“妙生，若有善男子、善女人，初日分以殍伽河沙等身布施，中日分复以殍伽河沙等身布施，后日分亦以殍伽河沙等身布施，如是无量百千万亿劫以身布施；若复有人闻此经典不生毁谤，其福胜彼，何况书写、受持读诵、为人解说！

“妙生，是经有不可思议、不可称量无边功德，如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵广为他说，如来悉知悉见是人，皆得成就不可量、不可称、不可思议福业之聚，当知是人则为以肩荷负如来无上菩提。何以故？妙生，若乐小法者，则著我见、众生见、寿者见、更求趣见，是人若能读诵受持此经，无有是处。

“妙生，所在之处若有此经，当知此处则是制底，一切世间天、人、阿苏罗，所应恭敬作礼围绕，以诸香华供养其处。

“妙生，若有善男子、善女人，于此经典受持读诵演说之时，或为人轻辱。何以故？妙生，当知是人于前世中造诸恶业应堕恶道，由于现在得遭轻辱，此为善事，能尽恶业，速至菩提故。

“妙生，我忆过去过无数劫，在燃灯佛先得值八十四亿那庾多佛，悉皆供养承事无违背者。若复有人于后五百岁正法灭时，能于此经受持读诵、解其义趣、广为他说，所得功德，以前功德比此功德，百分不及一，千万亿分、算分、势分、比数分、因分乃至譬喻亦不能及。

“妙生，我若具说受持读诵此经功德，或有人闻，心则狂乱，疑惑不信。妙生，当知是经不可思议，其受持者应当希望不可思议所生福聚。”

复次，妙生白佛言：“世尊，若有发趣菩萨乘者，应云何住？云何修行？云何摄伏其心？”

佛告妙生：“若有发趣菩萨乘者，当生如是心：‘我当度脱一切众生，悉皆令入无余涅槃，虽有如是无量众生证于圆寂，而无有一众生证圆寂者。’何以故？妙生，若菩萨有众生想者，则不名菩萨。所以者何？妙生，实无有法，可名发趣菩萨乘者。

“妙生，于汝意云何？如来于燃灯佛所，颇有少法是所证不？”

妙生言：“如来于燃灯佛所，无法可证而得菩提。”

佛言：“如是，如是，妙生，实无有法如来于燃灯佛所有所证悟得大菩提。若证法者，燃灯佛则不与我授记：‘摩纳婆，汝于来世当得作佛，号释迦牟尼。’以无所得故，燃灯佛与我授记，当得作佛号释迦牟尼。何以故？妙生，言如来者，即是实性真如之异名也。妙生，若

言如来证得无上正等觉者，是为妄语。何以故？实无有法如来证得无上正觉。妙生，如来所得正觉之法，此即非实非虚，是故佛说一切法者即是佛法。妙生，一切法一切法者，如来说为非法，是故如来说一切法者即是佛法。

“妙生，譬如丈夫其身长大。”

妙生言：“世尊，如来说为大身者，即说为非身，是名大身。”

佛告妙生：“如是，如是，若菩萨作是语‘我当度众生令寂灭’者，则不名菩萨。妙生，颇有少法名菩萨不？”

答言：“不尔，世尊。”

“妙生，是故如来说一切法无我、无众生、无寿者、无更求趣。妙生，若有菩萨言：‘我当成就佛土严胜。’佛土严胜者，如来说为非是严胜，是故如来说为严胜。妙生，若有信解一切法无性一切法无性者，如来说名真是菩萨菩萨。

“妙生，于汝意云何？如来有肉眼不？”

妙生言：“如是，世尊，如来有肉眼。”

“如来有天眼不？”

“如是，世尊，如来有天眼。”

“如来有慧眼不？”

“如是，世尊，如来有慧眼。”

“如来有法眼不？”

“如是，世尊，如来有法眼。”

“如来有佛眼不？”

“如是，世尊，如来有佛眼。”

“妙生，于汝意云何？如殑伽河中所有沙数，复有如是沙等殑伽河，随诸河沙有尔所世界，是为多不？”

妙生言：“甚多，世尊。”

“妙生，此世界中所有众生种种性行其心流转，我悉了知。何以故？妙生，心陀罗尼者，如来说为无持，由无持故心遂流转。何以故？妙生，过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得。

“妙生，于汝意云何？若人以满三千大千世界七宝布施，是人得福多不？”

妙生言：“甚多，世尊。”

“妙生，若此福聚是福聚者，如来则不说为福聚福聚。

“妙生，于汝意云何？可以色身圆满观如来不？”

“不尔，世尊。不应以色身圆满观于如来。何以故？色身圆满色身圆满者，如来说非圆满，是故名色身圆满。”

“妙生，可以具相观如来不？”

“不尔，世尊。不应以具相观于如来。何以故？诸具相者，如来说非具相，是故如来说名具相。”

“妙生，于汝意云何？如来作是念‘我说法’耶？汝勿作是见。若言

如来有所说法者，则为谤我。何以故？言说法说法者，无法可说，是名说法。”

妙生白佛言：“世尊，于当来世，颇有众生闻说是经生信心不？”

佛告妙生：“有生信者，彼非众生，非非众生。何以故？众生众生者，如来说非众生，是名众生。

“妙生，于汝意云何？佛得无上正等觉时，颇有少法所证不？”

妙生言：“实无有法是佛所证。”

佛告妙生：“如是，如是，此中无有少法可得故，名无上正等菩提。

“妙生，是法平等，无有高下故，名无上正等菩提。以无我、无众生、无寿者、无更求趣性，其性平等故，名无上正等菩提。一切善法皆正觉了故，名无上正等正觉。妙生，善法者，如来说为非法，故名善法。

“妙生，若三千大千世界中所有诸妙高山王，如是等七宝聚，有人持用布施；若复有人于此经中乃至一四句颂，若自受持及为他说，以前福聚比此福聚，假令分此以为百分，彼亦不能及一分，或千分、亿分、算分、势分、数分、因分乃至譬喻亦不能及一。

“妙生，于汝意云何？如来度众生不？汝莫作是见，如来度众生。何以故？曾无有一众生是如来度者。若有众生是如来度者，如来则有我见、众生见、寿者见、更求趣见。妙生，我等执者，如来说为非执，而诸愚夫妄为此执。妙生，愚夫众生，如来说为非生，故名愚夫众生。

“妙生，于汝意云何？应以具相观如来不？”

“不尔，世尊。不应以具相观于如来。”

“妙生，若以具相观如来者，转轮圣王应是如来。是故不应以具相观于如来，应以诸相非相观于如来。”

尔时，世尊而说颂曰：

“若以色见我，以音声求我，
是人起邪见，不能当见我。
应观佛法性，即导师法身，
法性非所识，故彼不能了。

“妙生，诸有发趣菩萨乘者，其所有法是断灭不？汝莫作是见。何以故？趣菩萨乘者，其法不失。

“妙生，若有男子、女人，以满殍伽河沙世界七宝布施；若复有人，于无我理不生法中得忍解者，所生福聚极多于彼无量无数。妙生，菩萨不应取其福聚。”

妙生言：“菩萨岂不取福聚耶？”

佛告妙生：“是应正取，不应趣取，是故说取。

“妙生，如有说言‘如来若来、若去、若坐、若卧’者，是人不解我所说义。何以故？妙生，都无去来，故名如来。

“妙生，若有男子、女人，以三千大千世界土地碎为墨尘。妙生，于汝意云何？是极微聚，宁为多不？”

妙生言：“甚多，世尊。何以故？若聚性是实者，如来说为极微聚极微聚。何以故？极微聚者，世尊说为非极微聚，故名极微聚。世尊，如来说三千大千世界，说为非世界，故名三千大千世界。何以故？若世界实有，如来则有聚执。佛说聚执者，说为非聚执，是故说为聚执。”

“妙生，此聚执者，是世言论，然其体性实无可说，但是愚夫异生之所妄执。

“妙生，如有说云‘佛说我见、众生见、寿者见、更求趣见’者，是为正说？为不正耶？”

妙生言：“不尔，世尊。何以故？若有我见如来说者，即是非见，故名我见。”

“妙生，诸有发趣菩萨乘者，于一切法应如是知、如是见、如是解，如是解者乃至法相亦无所住。何以故？妙生，法想法想者，如来说为非想，故名法想法想。

“妙生，若有人以满无量无数世界七宝持用布施；若复有人能于此经乃至受持读诵四句伽陀令其通利，广为他人正说其义，以是因缘所生福聚极多于彼无量无数。云何正说？无法可说，是名正说。”

尔时，世尊说伽陀曰：

“一切有为法，如星翳灯幻，
露泡梦电云，应作如是观。”

尔时，薄伽梵说是经已，具寿妙生及诸菩萨摩訶萨、苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，一切世间天、人、阿苏罗等，皆大欢喜，信受奉行。

金刚能断般若波罗蜜经

归命一切佛菩萨海等。

如是我闻：一时，世尊闻者游行胜林中无亲搏施与园中，大比丘众共半三十比丘百。

尔时，世尊前分时，上裙著已，器上络衣持，闻者大城搏为入。

尔时，世尊闻者大城搏为行已，作已食。作已后食搏堕过，器上络衣收摄，两足洗，坐具世尊施設，如是座中跏趺结直身，作现前念近住。

尔时，多比丘若世尊彼诣，到已，世尊两足顶礼，世尊边三右绕作已，一边坐彼。

复时，命者善实，彼所如是众聚集会坐。

尔时，命者善实起坐，一肩上著作已，右膝轮地著已，若世尊彼合掌向，世尊边如是言：“希有，世尊！乃至所有如来、应、正遍知，菩萨摩訶萨顺摄，最胜顺摄！乃至所有如来、应、正遍知，菩萨摩訶萨付嘱，最胜付嘱！彼云何，世尊，菩萨乘发行住应？云何修行应？云何心降伏应？”

如是语已，世尊命者善实边，如是言：“善！善！善实，如是，如是。善实，如是，如是。顺摄，如来，菩萨摩訶萨最胜顺摄！付嘱，如来，菩萨摩訶萨最胜付嘱！彼善实，听善，善意念作，说当如菩萨乘发行住应，如修行应，如心降伏应。”

“如是，世尊。”命者善实世尊边：“愿欲闻！”

世尊于此言：“此善实，菩萨乘发行，如是心发生应：‘所有善实众生众生摄摄已，卵生、若胎生、若湿生、若化生、若色、若无色、若想、若无想、若非想非无想，所有众生界施設已，彼我一切无受余涅槃界灭度应。如是无量虽众生灭度，无有一众生灭度有。’彼何所因？若善实，菩萨摩訶萨众生想转，不彼菩萨摩訶萨名说应。彼何所因？不彼善实菩萨名说应，若众生想转，寿想若、人想若转。

“虽然复次时，善实，不菩萨摩訶萨事住施与应，无所住施与应，不色住施与应，不声、香、味、触、法中住施与应。如是此善实，菩萨摩訶萨施与应，如不相想亦住。彼何所因？若善实，菩萨摩訶萨不住施与，彼所善实福聚不可量受取。彼何意念？善实，可前方虚空量受取？”

善实言：“不如此，世尊。”

世尊言：“如是右(南)后(西)高(北)下上方，顺不正方，普十方可

虚空量受取？”

善实言：“不如此，世尊。”

世尊言：“如是，如是，善实。如是，如是，若菩萨摩訶萨不住施与，彼所善实福聚不可量受取。虽然复次时，善实，如是菩萨乘发行施与，应如不相想亦住。

“彼何意念？善实，相具足如来见应？”

善实言：“不世尊相具足如来见应。彼何所因？若彼如来相具足说，彼如是非相具足。”

如是语已，世尊命者善实边，如是言：“所有善实相具足，所有妄。所有不相具足，所有不妄，名此相不相，如来见应。”

如是语已，命者善实世尊边，如是言：“虽然，世尊，颇有众生当有未来世，后时、后长时、后分五十、正法破坏时中、转时中，若此中如是色类经中说中，实想发生当有？”

世尊言：“莫善实汝如是语：‘虽然，世尊，颇有众生当有未来世，后时、后长时、后分五十、正法破坏时中、转时中，若此中如是色类经中说中，实想发生当有？’虽然复次时，善实，当有未来世菩萨摩訶萨，后分五十、正法破坏时中、转时中，戒究竟、功德究竟、智慧究竟。不复次时彼善实菩萨摩訶萨一佛亲近供养当有，不一佛种植善根；虽然复次时善实不一佛，百千亲近供养，不一佛，百千种植善根彼菩萨摩訶萨当有。若此中如是色类中经句中说中，一心净信，亦得当知。彼善实，如来佛智见。彼善实，如来佛眼，一切彼善实无量福聚生当、取当。彼何所因？不善实彼等菩萨摩訶萨我想转，不众生想，不寿想，不人想转，不亦彼等善实菩萨摩訶萨法想转、无法想转，不亦彼等想无想转。不彼何所因？若善实，彼等菩萨摩訶萨法想转，彼如是，彼等我取有，众生取、寿取、人取有。若无法想转，彼如是，彼等我取有，众生取、寿取、人取有。彼何所因？不复次时善实菩萨摩訶萨法取应，不非法取应。彼故此义意，如来说筏喻法本解，法如是舍应，何况非法！”

复次，世尊命者善实边，如是言：“彼何意念？善实，有如来、应、正遍知无上正遍知证觉？有复法如来说？”

善实言：“如我，世尊，世尊说义解我，无有一法若如来无上正遍知证觉，无有一法若如来说。彼何所因？若彼如来法说不可取，彼不可说，不彼法，非不法。彼何因？无为法显明圣人。”

世尊言：“彼何意念？善实，若有善家子若、善家女若，此三千大千世界七宝满作已，如来等应等正遍知等施与。彼何意念？善实，虽然彼善家子若、善家女若，彼缘多福聚生？”

善实言：“多，世尊！多，善逝！彼善家子若、善家女若，彼缘多福聚生。彼何所因？若彼世尊福聚，如来说非聚，彼世尊如来说福聚福聚者。”

世尊言：“若复，善实，善家子若、善家女若，此三千大千世界

七宝满作已，如来等应等正遍知等施与；若此法本，乃至四句等偈受已，为他等分别广说，此彼缘多过，福聚生无量不可数。彼何所因？此出善实如来、应、正遍知、无上正遍知，此生佛世尊。彼何所因？佛法佛法者，善实，非佛法，如是彼，彼故说名佛法者。”

世尊言：“彼何意念？善实，虽然流入，如是念‘我流入果得到’？”

善实言：“不如此，世尊。彼何所因？不彼世尊一入，彼故说名流入，不色入，不声、不香、不味、不触、不法入，彼故说名流入者。彼若世尊流入如是念‘我流入果得到’，彼如是，彼所我取有，众生取、寿取、人取有。”

世尊言：“彼何意念？善实，虽然一来，如是念‘我一来果得到’？”

善实言：“不如此，世尊。彼何所因？不一来如是念‘我一来果得到’。彼何所因？不彼有法若一来人，彼故说名一来者。”

世尊言：“彼何意念？善实，虽然不来，如是念‘我不来果得到’？”

善实言：“不如此，世尊。彼何所因？不彼有法若不来入，彼故说名不来者。”

世尊言：“彼何意念？善实，虽然应，如是念‘我应得到’？”

善实言：“不如此，世尊。彼何所因？不彼世尊有法若应名，彼故说名应者。彼若世尊应如是念‘我应得到’，如是彼所我取有，众生取、寿取、人取有。彼何所因？我此，世尊，如来、应、正遍知无诤行最胜说我此，世尊，应离欲，不我世尊如是念‘我此应者’。若我，世尊，如是念‘我应得到’，不我如来记说无诤行最胜。善实善家子无所行，彼故说名无诤行无诤行者。”

世尊言：“彼何意念？善实，有一法若如来灯作如来、应、正遍知受取？”

善实言：“不如此，世尊。无一法若如来灯作如来、应、正遍知受取。”

世尊言：“若有，善实，菩萨摩訶萨如是语：‘我国土庄严成就我者’，彼不如语。彼何所因？国土庄严者，善实，不庄严彼如来说，彼故说名国土庄严者。彼故此，善实，菩萨摩訶萨如是不住心发生应，不色住心发生应，不声、香、味、触、法住心发生应，无所住心发生应。譬如，善实，丈夫有此如是色我身有，譬如善高山王。彼何意念？善实，虽然彼大我身有？”

善实言：“大，世尊，大，善逝，彼我身有！彼何所因？我身我身者，世尊，不有彼如来说，彼故说名我身者。不彼世尊有彼故说名我身者。”

世尊言：“彼何意念？善实，所有恒伽大河沙，彼所有如是恒伽大河有，彼中若沙，虽然彼多沙有？”

善实言：“彼如是所有，世尊，多恒伽大河有，何况若彼中沙！”

世尊言：“欲我汝善实，知我汝所有彼中恒伽大河中沙有，彼所有世界有，如是妇女若、丈夫若，七宝满作已，如来等应等正遍知等施与。彼何意念？善实，虽然彼妇女若、丈夫若，彼缘多福聚生？”

善实言：“多，世尊！多，善逝！彼妇女若、丈夫若，彼缘多福聚生无量不可数。”

世尊言：“若复时，善实，善家子若、善家女若，彼所有世界七宝满作已，如来等应等正遍知等施与；若此法本，乃至四句等偈受已，为他等分别广说，此如是彼缘多过，福聚生无量不可数。

“虽然复次时，善实，此中地分，此法本乃至四句等偈，为他等说若、分别若、广说若，彼地分支帝有，天、人、阿修罗，世何复言！”

“善实，若此法本持当、读当、诵当，他等及分别广说当，最胜彼希有具足当。有此中善实地分，教师游行别异尊重处，相似共梵行。”

如是语已，命者善实世尊边，如是言：“何名此世尊法本？云何及如此持我？”

如是语已，世尊命者善实边，如是言：“《智慧彼岸到》，名此善实法本，如是此持。彼何所因？若如是，善实，智慧彼岸到，如来说彼如是非彼岸到，彼故说名智慧彼岸到者。彼何意念？善实，虽然有法若如来说？”

善实言：“不如此，世尊。不有世尊法若如来说。”

世尊言：“所有善实三千大千世界地尘有多有？”

善实言：“多，世尊，多，善逝，彼地尘！彼何所因？若彼世尊地尘如来说，非尘彼如来说，彼故说名地尘者。若彼世界如来说，非界如来说，彼故说名世界者。”

世尊言：“彼何意念？善实，三十二大丈夫相如来、应、正遍知见应？”

善实言：“不如此，世尊。不三十二大丈夫相如来、应、正遍知见应。彼何所因？所有世尊三十二大丈夫相如来说，非相所有如来说，彼故说名三十二大丈夫相者。”

世尊言：“若复时，善实，妇女若、丈夫若，日日恒伽河沙等我身舍，如是舍恒伽河沙等劫，所有我身舍；若此法本，乃至四句等偈受已，为他等分别，此如是彼缘多过，福聚生无量不可数。”

尔时，命者善实法疾转力泪出，彼泪拭已，世尊边如是言：“希有，世尊！最胜希有，善逝！所有此法本如来说，此我世尊智生，不我曾生来如是色类法本闻先最胜彼。

“世尊，希有！具足众生有当，若此经中说中，实想发生当。彼何所因？若此世尊实想，彼如是非想，彼故如来说实想实想者。不我

世尊希有。若我此法本说中，信我解我，若彼世尊众生有当，未来世此法本受当、持当、读当、诵当，他等及分别广说当，彼最胜希有具足有当。

“虽然复次时，世尊，不彼等菩萨摩訶萨我想转当，不众生想、不寿想、不人想转当。彼何所因？若彼世尊我想，彼如是非想，若及如是众生想、寿想、人想，彼如是非想。彼何所因？一切想远离，此佛世尊。”

如是语已，世尊命者善实边，如是言：“如是，如是，善实。如是，如是，如言汝最胜希有具足彼众生有当，若此经中说中，不惊当、不怖当、不畏当。彼何所因？最胜彼岸到，此善实如来说，若及善实如来最胜彼岸到说，彼无量亦佛世尊说，彼故说名最胜彼岸到者。

“虽然复次时，善实，若如来忍彼岸到，彼如是非彼岸到。彼何所因？此时我，善实，恶王分别，分肉割断，不时我彼中时我想若、众生想若、寿想若、人想若，不我有想、非想有。彼何所因？若我，善实，彼中时我想有，瞋恨想亦我彼中时有，众生想、寿想、人想有，瞋恨想亦我彼中时有。念知我，善实，过去世五百生，若我忍语仙人有，彼中亦我不想有，不众生想、不寿想、不人想，不亦我有想，非想有。彼故此善实，菩萨摩訶萨一切想舍离，无上正遍知心发生应，不色住心发生应，不声、香、味、触住心发生应，不法住、非无法住心发生应，无所住心发生应。彼何所因？若无所住，彼如是住彼故，如是如来说，不色住菩萨摩訶萨施与应，不声、香、味、触、法住施与应。

“虽然复次时，善实，菩萨摩訶萨如是舍施应，一切众生为故。彼何所因？若如是善实众生想，彼如是非想。若如是彼一切众生如来说，彼如是非众生。彼何所因？真语善实如来，实语如来，不异语如来，如语如来，非不如语如来。

“虽然复次时，善实，若如来法证觉说若，思惟若，不彼中实不妄。譬如，善实，丈夫闇舍入，不一亦见，如是事堕菩萨见应，若事堕施与。譬如，善实，眼者丈夫显明，夜月出，种种色见，如是菩萨摩訶萨见应，若事不堕施与。

“虽然复次时，善实，若善家子、善家女若，此法本受当、持当、读当、诵当，为他等及分别广说当。知彼善实，如来佛智见。彼善实，如来佛眼，一切彼善实众生无量福聚生当、取当。

“若复时，善实，妇女若、丈夫若，前分时，恒伽河沙等我身舍，如是中分时，如是晚分时，恒伽河沙等我身舍，以此因缘，劫俱致那由多百千我身舍；若此法本，闻已不谤，此如是彼缘多过，福聚生无量不可数，何复言若写已、受持读诵、为他等及分别广说！

“虽然复次时，善实，不可思，不可称，此法本彼不可思，如是果报观察应。此善实法本如来说，胜乘发行众生为故，最胜乘发行众

生为故。若此法本受当、持当、读当、诵当，为他等及分别广说当，知彼善实如来佛智，见彼善实如来佛眼，一切彼善实众生无量福聚具足有当，不可思，不可称，亦不可量福聚具足有当。一切彼善实众生我肩菩提持当有。彼何所因？不能善实此法本小信解者众生闻不我见者、不众生见者、不寿见者、不人见者。不菩萨誓众生能闻受若、持若、读若、诵若，无是处有。

“虽然复次时，善实，此中地分，此经广说供养，彼地分有当天、人、阿修罗世礼右绕作，及彼地分有当支帝彼地分，有当若彼。

“善实，善家子若、善家女若，此如是色类经受当、持当、读当、诵当，为他等及分别广说，当彼轻贱有，当极轻贱。彼何所因？所有彼众生前生不善业作已，恶趣转堕所有现，如是法中，轻贱尽当，佛菩提得当。

“彼何所因？念知我，善实，过去世不可数劫不可数过，灯作如来、应、正遍知，他他过四八十佛俱致那由多百千有，若我亲承供养，亲承供养已，不远离。若我，善实，彼佛世尊亲承供养已，不远离。若后时、后长时、后分五百、正法破坏时中、转时中，此经受当、持当、读当、诵当，为他等及分别广说当，此复时善实福聚边，此前福聚，百上亦数不及，千上亦百千上，亦俱致百千上，亦俱致那由多百千上，亦僧企耶，亦迦罗，亦算，亦譬喻，亦忧波泥奢，亦乃至譬喻亦不及。

“若复善实，彼等善家子、善家女，我福聚说，此所有彼善家子、善家女若，彼中时中福聚取当，狂众生顺到心乱到。虽然复次时，善实，不可思、不可称法本如来说，彼不可思，如是果报观察应。”

尔时，命者善实世尊边，如是言：“云何，世尊，菩萨乘发行住应？云何修行应？云何心降伏？”

世尊言：“此善实，菩萨乘发行如是心发生应：‘一切众生无我受余涅槃界灭度应，如是一切众生灭度，无有一众生灭度有。’彼何所因？若善实，菩萨众生想转，彼不菩萨摩诃萨名说应，乃至人想转，不彼菩萨摩诃萨名说应。彼何所由？无有善实一法菩萨乘发行名。彼何意念？善实，有一法若如来灯作如来、应、正遍知边无上正遍知证觉？”

如是语已，命者善实世尊边，如是言：“无有彼世尊一法若如来灯作如来、应、正遍知边无上正遍知证觉。”

如是语已，世尊命者善实边，如是言：“如是，如是，善实。如是，如是，无有彼一法若如来灯作如来、应、正遍知边无上正遍知证觉。若复善实一法如来证觉有，不我灯作如来、应、正遍知记说有当：‘汝行者未来世，释迦牟尼名如来、应、正遍知者。’是故，此善实，如来、应、正遍知无有一法若无上正遍知证觉，彼故灯作如来、

应、正遍知记说有当：‘汝行者未来世，释迦牟尼名如来、应、正遍知。’彼何所因？如来者，善实，真如故，此即是如来者。善实，不生法故，此即是世尊者。善实，道断，此即是如来者。善实，毕竟不生故，此即是。彼何所因？如是彼实不生。若最胜义若有善实如是语‘如来、应、正遍知无上正遍知证觉’，彼不如语，诽谤我，彼善实不取。彼何所因？无有彼善实一法若如来、应、正遍知无上正遍知证觉。若善实，如来法证觉说，若不彼中实不妄，彼故如来说一切法佛法者。彼何所因？一切法一切法者，善实，一切彼非法如来说，彼故说名一切法者。譬如，善实，丈夫有具足身大身？”

命者善实言：“若彼世尊，如来丈夫说具足身大身，非身彼世尊如来说，彼故说名足身大身者。”

世尊言：“如是，如是，善实。如是，如是，若菩萨如是语‘有众生般涅槃灭度’，我不彼菩萨名说应。彼何所因？有善实，有一法若菩萨名？”

善实言：“不如此，世尊。”

世尊言：“众生众生者，善实，非众生彼如来说，彼故说名众生者。彼故如来说，无我一切法，无众生、无寿者、无长养者、无人一切法者。若善实，菩萨如是语‘我佛土庄严成就’，彼亦如是不名说应。彼何所因？国土庄严国土庄严者，善实，非庄严彼如来说，彼故说名国土庄严者。若善实，菩萨摩訶萨无我法无我法者信解，彼如来、应、正遍知菩萨摩訶萨名说。

“彼何意念？善实，有如来肉眼？”

善实言：“如是，如是，世尊，有如来肉眼。”

世尊言：“彼何意念？善实，有如来天眼？”

善实言：“如是，如是，世尊，有如来天眼。”

世尊言：“彼何意念？善实，有如来慧眼？”

善实言：“如是，如是，世尊，有如来慧眼。”

世尊言：“彼何意念？善实，有如来法眼？”

善实言：“如是，如是，世尊，有如来法眼。”

世尊言：“彼何意念？善实，有如来佛眼？”

善实言：“如是，如是，世尊，有如来佛眼。”

世尊言：“善善！善实。彼何意念？善实，所有恒伽大河沙，虽然彼沙彼如来说？”

善实言：“如是，如是，世尊，如是，如是，善逝，说彼如来彼沙。”

世尊言：“彼何意念？善实，所有恒伽大河沙，彼所有恒伽大河有，所有彼中沙，彼所有及世界有，多彼世界有？”

善实言：“多，世尊，多，善逝，彼世界有！”

世尊言：“所有善实彼中世界中众生，彼等我种种有心流注知。彼何所因？心流注心流注者，善实，非流注此如来说，彼故说名心流

注者。彼何所因？过去善实心不可得，未来心不可得，现在心不可得。

“彼何意念？善实，若有善家子若、善家女若，三千大千世界七宝满作已施与，虽然彼善家子若、善家女若，彼缘多福聚生？”

善实言：“多！世尊。多！善逝。”

世尊言：“如是，如是，善实，如是，如是多。彼善家子若、善家女若，彼缘多福聚生，无量不可数。福聚福聚者，善实，非聚彼如来说，彼故说名福聚者。若复善实福聚有，不如来说福聚福聚者。

“彼何意念？善实，色身成就，如来见应？”

善实言：“不如此，世尊，非色身成就如来见应。彼何所因？色身成就色身成就者，世尊，非成就此如来说，彼故说名色身成就者。”

世尊言：“彼何意念？善实，相具足如来见应？”

善实言：“不如此，世尊，非相具足如来见应。彼何所因？此世尊相具足如来说，非相具足如来说，彼故说名相具足者。”

世尊言：“彼何意念？善实，虽然如来如是念‘我法说’？”

善实言：“不如此，世尊，不如来如是念‘我法说’”

世尊言：“若我，善实，如是语‘如来说法’，诽谤我，彼善实不取。彼何所因？法说法说者，善实，无有法若法说名可得。”

尔时，命者善实世尊边，如是言：“虽然，世尊，当有未来颇有众生，后时、后长时、后分五十、正法破坏时中、转时中，若此如是色类法说闻已，信当有？”

世尊言：“不彼善实众生，非不众生。彼何所因？众生众生者，善实，一切彼非众生，彼如来说，彼故说名众生者。

“彼何意念？善实，虽然有法若如来无上正遍知证觉？”

命者善实言：“无有彼世尊有法若如来无上正遍知。”

世尊言：“如是，如是，善实。如是，如是，微小彼中法无有不可得，彼故说名无上正遍知者。

“虽然复次时，善实，平等正法，彼不中有一不平等，彼故说名无上正遍知者。无我故，无寿故，无众生故，无人故，平等无上正遍知，一切善法证觉。善法善法者，善实，非法，如是彼如来说，彼故说名善法者。

“若复，善实，所有三千大千世界须弥山王，彼所有聚七宝，普散如来应等正遍知施与。若此智慧彼岸到，乃至四句等偈受已，为他等分别，此善实福聚，彼前者福聚，百上亦数不及，千上亦百千上，亦俱致百千上，亦俱致那由他百千上，亦僧企耶，亦迦罗，亦算，亦譬喻，亦忧波泥奢，亦乃至譬喻亦不及。

“彼何意念？善实，虽然如来如是念‘我众生度脱’？不复彼善实如是见应。彼何所因？有无？善实，无有一众生若如来度脱。若复善实

有如是众生，有若彼如来度脱彼，如是如来我取有，众生取、寿取、人取有。我取我取者，善实，非取，此如来说，彼小儿凡夫生取。小儿凡夫生小儿凡夫生者，善实，非生彼，如来说彼故，说名小儿凡夫生者。

“彼何意念？善实，相具足如来见应？”

善实言：“不如此，世尊，如我世尊说义解，我不相具足如来见应。”

世尊言：“善善！善实。如是，如是，善实。如如语汝，不相具足如来见应。彼何所因？彼复，善实，相具足如来见应，有彼王转轮，如来有彼故，不相具足如来见应。此相非相故，如来见应。”

尔时，命者善实世尊边，如是言：“如我，世尊，世尊说义解，我不相具足如来见应。”

尔时，世尊彼时此伽陀说：

“若我色见，若我声求，
邪解脱行，不我见彼。
法体佛见应，法身彼如来，
法体及不识，故彼不能知。

“彼何意念？善实，相具足如来无上正遍知证觉？不复彼善实如是见应。彼何所因？不善实相具足如来无上正遍知证觉。复时彼善实有如是语‘菩萨乘发行有法破灭施設，断’，不复善实如是见应。彼何所因？不菩萨乘发行有法破灭施設，不断。

“若复善实，善家子若、善家女若，恒伽河沙等世界七宝满作已施与；若菩萨摩訶萨无我无生中法中忍，得此如是，彼缘多过福聚生。不复善实菩萨福聚取应。”

命者善实言：“不世尊菩萨福聚取应？”

世尊言：“取应，善实，不取应，彼故说名取应。

“虽然复次时，善实，若有如是语：‘如来去若不去，若住，若坐，若卧，若如法。’不我善实说义解。彼何所因？如来者，善实，说名无所去、无所来，彼故说名如来、应、正遍知者。

“若复，善实，善家子若、善家女若，所有三千大千世界地尘，彼如是色类墨作已，乃至如是不可数，譬如最小聚。彼何意念？善实，虽然彼多最小聚有？”

善实言：“如是，如是，世尊，多彼最小聚有。彼何所因？彼世尊聚有，不世尊说最小聚者。彼何所因？若彼世尊最小聚说，非聚彼如来说，彼故说名最小聚者。若及如来说三千大千世界者，非界如来说，彼故说名三千大千世界者。彼何所因？彼世尊界有，彼如是搏取有，若如是如来搏取说，非取彼如来说，彼故说名搏取者。”

世尊言：“搏取如是，善实，不世俗语不可说，非法，非非法，彼小儿凡夫生取。

“彼何所因？若此有，善实，如是说：‘我见如来说，众生见，寿见，人见，如来说。’虽然彼，善实，正说语？”

善实言：“不如此，世尊。不如此，善逝。彼何所因？若彼世尊我见如来说，非见彼如来说，彼故说名我见者。”

世尊言：“如是。此善实，菩萨乘发行一切法知应，见应，信解应。如信解，如无法想亦住。彼何所因？法想法想者，善实，非想此如来说，彼故说名法想者。

“若复时，善实，菩萨摩訶萨无量无数世界七宝满中作已，如来等应等正遍知等施与；若善家子若、善家女若，如是智慧彼岸到，乃至四句等偈，受持分别，读诵为他等，及分别广说，此如是彼缘多过，福聚生无量不可数。云何及广说？如不广说，彼故说名广说。”

“星翳灯幻，露泡梦电，
云见如是，此有为者。”

此语，世尊欢喜，上座善实，彼及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，彼天人、阿修罗、乾闥婆等，闻世尊说大欢喜。归命一切佛菩萨海等。

佛说濡首菩萨无上清净分卫经卷上

亦名决了诸法如幻化三昧

闻如是：一时，世尊游舍卫祇树给孤独园，与大比丘五百人俱，舍利弗、摩诃目犍连、摩诃迦叶、须菩提、阿难提等，率自耆年素行修洁，皆弃瑕疵垢除清净，宿树众德所作已办，了厌身弊解识因缘，睹彼五道受有苦器，病恼诸患种种之秽，无乐三界常欲舍离，见诸流转缩心畏恶，断灭求空志毕泥洹，处往无还求彼静安，悉断生死结网索尽，都无诸漏已离重担，获四神足致六通行，能住身命存亡从志，度于彼岸坦然为乐。

又与菩萨千人俱，悉尊菩萨摩訶萨，皆一生补处被大德铠，显有佛称降现菩萨，班宣道化布诸佛藏，神智异达已通圣慧，等住大乘志如虚空，以立广法过度无极，具足普智明晓权要，总持所览统摄无限，积众辩才不可测量，随俗顺导为大桥梁，无上道德而无挂碍，散演深邃无极微妙，悉降魔怨都伏外道，独步十方周流往还，游于五道而无去来，如日月殿，若梦、幻、化、影、响、野马等无进止，感动一切济度生死，三宝之化使永不断，道普兴显德皆具足，其诸菩萨悉皆各有，名曰：濡首童真菩萨、龙首菩萨、妙首菩萨、大首菩萨、普首菩萨、慧首菩萨、明首菩萨、甘首菩萨、英首菩萨、宝首菩萨，是等菩萨千人俱也。

是时，坐中英首菩萨，承佛神旨而从座起，严齐法服，肃恭已礼，偏袒其肩，右膝著地，而跪白佛：“唯然世尊，濡首童真者，古今诸佛无数如来及众仙圣有道神通所共称赞，去来现在诸成大业菩萨之等，导进无由为一切师，了深睹远道度渊懿，明踰日月智过江海，达越虚空慧辩无极，德显无上四等普育，慈悲利安仁泰宽济，弘雅汪洋德无崖边，如无底泓憺怕旷定，如无像体居于静寂，仪容无量于十方土现佛广化，为诸菩萨所见戴奉，一切释梵及四天王咸率礼敬委仰尊重，诸天、龙神、阿须伦众、迦留罗辈、真陀罗、摩睺勒等莫不供事，睹世帝王所共奉遵，圣相满具光好湛然。吾瞻濡首众德具备，诸善若斯为难思议，愿常歌咏显赞无极，咨嗟叹美流著十方，于百千劫永无懈也。”

其时，濡首谓英首曰：“云何，族姓子，法身有烦劳乎？”

曰：“其法身无处无像，又法身者都无烦劳。”

曰：“云何，英首，仁了法身乎？”

曰：“法身者，岂有处所言声迹耶？又法身者，无了不了，若响如影，宁所了乎？”

曰：“知法身如幻、化、影，无了不了，亦无言说，而仁云何举声说耶？”

曰：“向所言如响之声，为诸文说著行者耳。”

曰：“如仁言，则其法身为有内外，有其彼此处于中间，为有数观，已在二数则有处所。”又曰：“英首，于法身者，都无响应，亦无影像，无心无意，无念无识，无言无说，无异无同，无二之趣亦无一归，于无一亦无所处。是者，英首，本无法身，微妙印说极世所归，无上无比道要之藏。”

于时，佛叹濡首曰：“善哉！善哉！如濡首所言，乃应清净法身说也。”

时，座中五百比丘、五百比丘尼，闻濡首所说，皆逮无所从生法乐忍。又舍卫国清信士女二千人，本不发心于大乘行，闻此要说，即自坚固于无上正真道意。万二千天子意亘踊跃发菩萨心，各在虚空而歌濡首：“积德过劫，功成无量。”

是时，濡首童真菩萨以其平旦欲入城分卫，整圣无上清净道服，执御应器，持法锡杖，粗顺如佛，机检典制度量俨然，庠行安步进止端严，回旋顾眄光色无量，诸根静寂常应道定，威仪述叙礼法肃齐，众德悉备靡不雅然，如猛师子，如大龙王，景福之祚[火*霍]出树园，威相无量德好卓异，晖颜炜晔光曜炳然。

濡首童真方出祇门，即自念言：“今入舍卫，必有十方诸土菩萨普来之众，应承圣旨所感动者。”便当如佛寻以其像不移所住，己身一一毛孔之相，出化菩萨。其诸化者，睹于十方悉现其化。

一一国土化所化者，各称言曰：“濡首菩萨稽首世尊，恭问游居，佛祚康彊景福无量乎？”

又诸如来所侍弟子悦目遑喜，各问其佛：“斯从何方乃来现此诸土？”

世尊各告侍曰：“有土名忍，佛号能仁如来、至真、等正觉，彼有菩萨名曰濡首，道慧难测权辩无量，悉于诸国博现佛事。今于彼土兴显大道，故身毛相而现其化，唱此感动，进诸疑惑。”

普土菩萨及诸众生，见所变化，各闻佛语，亿垓菩萨悉得无所从生法乐忍。万亿之众在生死流，闻濡首名，又睹化应，皆发无上正真道意。十方菩萨莫不乐喜，愿见濡首——听禀清异上闻之说——微妙法像，得睹其佛及彼菩萨。

诸土寻随无数菩萨，各启世尊：“欲之忍界睹能仁佛，礼事供养，又见濡首，观听变说。”

诸佛默然，即应受教，各承圣力，迁飞彼土，忽升忍界到濡首

所。

诸来菩萨咸怀敬仰，或持天华，或擎明宝，或执垂珠，或直叉手，或作天乐，或列虚空散华末香、吹嗽鸣珂，或复歌颂濡首童真道显普祐无上之德，或欲宾导侍卫濡首，肃恭而行，瞻睹无厌。

是时，释梵及四镇王、日月天子、诸龙鬼神各与所辅亦寻忽至，释与四王俱同有念：“今濡首童真与无数菩萨、诸尊天人，当入舍卫显大感动。宜应尽化向舍卫城道，令其坦平而无高下，夹道两边列七宝树，一树之间有七玉女，各现半身而作倡伎，女容委靡姿媚、面照华色、目若明珠、端正妙异，清声美辞以歌濡首大吉祥福、清纯道品、菩萨众德，步置熏炉烧天蜜香，处有杂华以为供养。”登于尔时，道之左侧，含毒螫虫、蟒虺蛇虻、蜂蝎众类，应时咸然消缩毒气，吉兽瑞鸟进集嬉翔。

彼时，濡首为无数百千菩萨众及诸天人所围卫，特独堂堂光色无量，譬日始出高山之岳，若月盛满在众星中，又若须弥异于众山，如猛师子出于深林，晖颜灼然遂而进焉。适侧城门，寻足蹶阍，尽境震动。登尔之时，莫不惊愕，所在伎器率自鼓鸣，咸曰：“此何吉祥？大变瑞应之异乃未曾有，将佛入城所感然乎？”举国大小靡不惊喜，心豫忻忻，肃恭无量，或上楼阁，或攀垣墙，或窥窗牖，或出门户，竟有悦怪，向佛冀睹神异。

时，王波斯匿与宫正后、美妃、嫔女八千人俱，诸子、群臣、眷属万人围卫从行，各怀忻悦惶喜出迎。斯须之顷，濡首忽至，为诸菩萨及尊众天人所卫从，大人相具众好普备，金颜圣容见皆喜悦，莫不前礼。诸来之众中有散华，或烧妙香，或散衣宝，检心恭向瞻睹无量。于是，濡首遂前入城，诸尊菩萨、有势天神金然恭肃，追随所旋观见神变，又欲禀受道诲故也。

尔时，于是龙首菩萨见其濡首童真菩萨，为无数众而所围绕，堂堂祥仪并共入城，曰：“族姓子，为所之耶？”

濡首菩萨答龙首曰：“吾适此城欲行分卫，多所愍念广其慧利，为拯世众一切天人度义故；现行分卫耳，普为诸众成大导故。”

龙首问曰：“云何，濡首仁尊，于今分卫想未断耶？”

曰：“族姓子，吾断矣。于有见分卫想行者，至于无见，无断不断，斯谓菩萨清净分卫。所以者何？若此，龙首，一切诸法无断不断，譬如虚空无断不断，以是言之为不可断，普悉是世尽魔梵界、一切众寂及诸梵志、王与庶民，亦无能断也。何则龙首？以其诸法若如虚空，本无所有，无起无动，无持无获，空本无获，亦无所持，亦不可得。以要言之，一切众类及世余法、外邪杂术悉无所有，无持无得，亦无能获。诸法如此，皆不可得，亦不可持，以本空故，故不可断。”

“云何，濡首，菩萨摩訶萨当与诸魔为敌耶？”

答曰：“龙首，法本无诤，不见菩萨当与诸魔而有战者。若其菩萨与魔为敌，起见法想而有所诤，是菩萨便为恐惧。何则然者？以彼菩萨自兴恐弱也。譬如，龙首，幻师现化而幻所化，了无恐惧。如是，龙首，此菩萨解本空法，无著之行，则无恐怖。若有菩萨有恐怖者，是菩萨便不为极世福田也。是菩萨不了空法故，自起恐惧之心耳。”

于时，龙首问濡首曰：“菩萨为可得道乎？”

答曰：“菩萨可得道也。”

龙首又问：“云何，濡首，其谁可得至于道耶？”

曰：“其无名无性，亦无号字，亦无处所，永无所为，亦无得者，斯可至道。”

曰：“云何菩萨当得道乎？”

答曰：“龙首，若有菩萨欲得道者，当以无发心，亦无念道，不想道场，不念人界，心亦无处、无念、无得，亦无识著，以无见心，是行菩萨可得至道。”

曰：“仁以何心而发道意？”

答曰：“龙首，吾无数心，亦无当发，又无甫发，无发不发。又吾亦复不至道矣，不念道场，不坐佛树，亦不得道，不转法轮，亦不化过生死之类。所以者何？若此，龙首，以诸法无所有故，无动无摇，无出无入，亦无所持，以本空故。吾以斯法，可得至道。”

曰：“濡首，是为正要无上无比之至说也。其诸于斯，解如是法，彼则长脱一切尘劳。其已脱于尘劳数者，乃应永脱于魔波旬。”

曰：“非可脱于魔波旬也。何则然者？以其诸魔亦道之数。所以者何？魔及魔天皆悉本无，无取无得，无想无念，以故言之，魔亦道也。”

曰：“何谓为道？”

濡首答曰：“道乎，龙首，在乎一切，一切亦道。道像虚空，道体广荡，亘然恢廓，普大含容，靡不周至，亦无限碍。如是，龙首，道至一切，一切亦道，斯谓无上真本无道也。”

曰：“仁龙首欲得道乎？”

曰：“吾欲得不可获道。”

曰：“欲得道，宁非戏行耶？所以者何？如龙首言，欲得不可获道，道何可得乎？若道可得，道为有处。譬如有人兴念此言：‘吾使幻化，坐于道树，然致正觉。’如是言者，岂非响声耶？其幻化人亦不可得，亦不与诸法有合有离，亦无所著，以本空故。若龙首，一切诸法如幻如化而起有想，念欲得道耶？又如来说诸法本无，无念，无想，无所著，其解是者，斯乃得道。诸法无所入，亦无能毁，法不与法有合有离，况法与法当有毁乎？法无附合，亦不离散。所以者何？若

此，龙首，诸法无合，以其本无，都亦无我；又若虚空，亦无所有，无像无念，无动无摇，亦无戏行。诸法本无，寂寞如空，如幻如梦，无喻无比。诸法若此，都无等伦，亦无像也。”

诸来之众听濡首所说微妙，踊跃欣喜各怀无倦，渴仰悚恭专心思受。说是如化深妙法时，八万菩萨逮得无退转，无量天人发无上意。

是时，龙首答濡首曰：“善哉！善哉！童真菩萨快说，是像深遂妙法为未曾有。如吾从仁逮闻此要，始今日明，为已得道。”

曰：“族姓子，法无言说，亦无见闻；吾不说深，又无浅说；仁亦不得道，无得不得。何则然者？如卿龙首，念欲得道为想戏行处，于受者堕有妄见，使其云有深浅法耳。吾无所说法，无言说，亦无宣畅，亦无所行，亦无能说诸法本者。

“又龙首，譬如有人而言曰：‘吾为幻化广说识法。’其化无识，言当说识耶？彼则缘此起劳诤想。何则然者？以化无识，不可为所说。如是，龙首，诸法本无，无所有，亦无处所。是族姓子，当了如此解，谓具足法行者也。”

尔时，于是妙心菩萨神彻视听，睹闻濡首在异别处，讲上要菩萨之谈，忽到其所见大会场，喜而叹曰：“善哉！善哉！诸上正士大士之等普众会，此为何谈讲乎？”

濡首答曰：“族姓子，于诸如来深要法中，获无正士大士之名。又菩萨者，不自名言：‘我是菩萨正士大士。’其有想著住戏行众自称菩萨。”

复言：“大士，又云吾为法之大讲。又复，妙心，其响者，宁有言声出不？响复有耳识所著不？于响法为有所受持不乎？”

龙首答曰：“都无也。”

“如是，龙首，诸法若响，无名无像，其取著者则有戏行，缘戏行故便有流转，长不解诸法如本无响也，则于生死而行诤想，已起诤行便堕躁动，已在躁动即有生死流于五道，便由不解其无故也。”

于是，濡首谓龙首曰：“又族姓子，如世尊告诸比丘曰：‘是比丘，汝等无著戏乐想行，为汝辈说寂寞之行。’念释师子说法如是，专心一意听受随法，入要行忍当无所著。若此，族姓子，其菩萨解顺是说，晓本空净，于本寂寞明了如是，此乃长脱五道之趣。”

时，龙首曰：“谁于生死而有脱者？”

濡首答曰：“族姓子，何谓如来所化生死为脱者乎？宁复有去来今耶？若是，龙首，圣师子力以此要言化度生死。”

曰：“如世尊常说教，诸法如化。又仁亦说，诸法无所有。以是言之，一切众生为当皆成无上觉道耶？”

答曰：“龙首，若一切解如是者，此乃至道要行之言。故吾不说

法，法无说念，无受无持，无得无失，无言无语。何则然者？以诸法为无所持，亦无所有，无念无识，以无处所故。又若一切解诸法如幻、如化、无所有者，则众生类皆至觉道。

“譬如，龙首，幻师所化，然幻者自了化之本末，为化化耳，于诸法亦无所化，亦无住置，普悉是世天、龙、鬼、神、魔及梵天、沙门、梵志至于极世，无能令幻者于其所化有坚固想。何则然者？以彼幻士自达，所化化本自耳。无幻无化，都无所有，而幻者明知一切，为化所惑，于无所有而起有想，无常想常，无我想我，著有想念求无想法，妄念无色，住无所有，由不解本、不了无故，续流生死。若有明晓诸法本者，彼众一切则于佛法即无还转而成正觉。

“所以者何？若此，龙首，以彼众生皆在觉道法之数故。故诸一切于佛法而无挂碍，是故众生悉住佛法也。然众生等心亦不悟本空清法：无名无识，亦无所住，无戏行，无倚无著，寂如虚空，亦不巢窟无上寂定，亦无所生，又无身法。其有忍于深空法者，此则不离于佛法矣。

“所以者何？若此，龙首，诸佛之法终不可以想行而至，其有想著、有言、有说、有宣、有广，殊不可以得佛道法也。”

于是，龙首谓濡首曰：“善哉！善哉！仁乃快说无思议法，谁当信此一切众生不离佛法？”

濡首答曰：“族姓子，其世尊子，坚住信法、八等之地及须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、阿惟越致不动转者，斯诸菩萨已住清净行空法者，是等当信耳。所以者何？此龙首，其诸菩萨行如是者，便自誓愿必绍大业：‘吾升佛树结跏趺定坐，终不动转至于得成无上平等觉，必将来一切诸天龙鬼神极世之前，成其大导，当师子吼。’所以者何？若是，龙首，菩萨了空、无想行法，住如门阃，坚喻须弥，无能动者。如是，龙首，其菩萨住空、无想愿法，一切众生无能动者。又是菩萨处于佛树，乃至道场无能动摇。”

问曰：“濡首，何谓佛树道场之处？”

濡首答曰：“何谓，龙首，如来化处化所依坐？何谓如来化之觉法及现神变化度说法？谁为如来？其谁化者？”

龙首答曰：“吾尚不见如来之化及法身像处，何况所化复现威神又所说及所变化乎？一切如化，本无亦化，其化亦化，亦如化耳。”

濡首曰：“善哉！善哉！龙首菩萨，为吾发遣应顺之法，为如彼诸深妙无著法忍说者，是为无上无比之说也。”

彼时，龙首谓濡首曰：“于斯妙像要法之说，亦无起行，又无入忍者。所以者何？若此，濡首，以诸法本净，其相本空，亦无处所，亦无巢窟，无色无像，诸法悉等如虚空。若此，濡首，其有法当起法忍者，则如来化亦逮法忍，影、响、梦、幻、野马、泡沫、芭蕉之

属，亦悉当复成其法忍。所以者何？以其忍处悉空如空，都无起法忍之者；又忍者亦无其起，亦不已起，又无当起，亦无甫起；又其忍者，亦无是处，亦非彼处，亦无中处，此乃无上无比要忍。若此菩萨于是慧心，不恐不怖，亦无畏惧，是则菩萨摩訶萨便应无上法忍之行。”

十方诸来神通菩萨，其闻濡首所说深妙，咸悉踊跃皆逮此定。

是时，濡首谓龙首曰：“云何，族姓子，其菩萨者以无著行得入法忍乎？”

答曰：“濡首，若有菩萨想念所向，则为著行；言‘吾解深’，云‘我深忍明达晓了，吾已至道’，其语此言皆亦著行。”

濡首又问：“菩萨何行修应得道？”

答曰：“于诸法都无所入，不念诸法，了诸法无。其诸法者，依著因缘，于本为空，获无所有，是行菩萨便应道忍。设如此行，为无所行，譬人寢寐，于梦所行。”

龙首又曰：“然其梦者不行方隅，亦无所行，亦无去来，无住无坐。其寐寤已，则达而信所梦空身，无持无舍，都无执持，无像无相，亦无处所，亦无所有，其若虚空。如是，濡首，菩萨之行当无所著，亦无所入，如空本无，亦无戏行，此则极世无上福田。斯乃应受一切供养，为无量导，是最福地，为应最上法忍之行。”

普来众会率怀喜敬，各所赍华宝以散濡首，瞻睹欣踊，悦豫无量。

于是，龙首谓濡首曰：“宜可俱进入城分卫。”

曰：“仁去矣。行分卫时无念，举足、下足、踏步无念动摇，亦当无处，无住无游，无屈无申，无心无念，无所发行，行无所想，亦无城想，游无路想，又无城郭、县邑、丘聚想，亦无里巷、无家居想，无门户念，无想男女，无想幼弱，都无心想，行当无念。所以者何？以其法行当如是故，亦无所著，无色无像，无起无灭，都无诸想。如此行者乃应菩萨无上分卫，清净寂寞要道行也。”

尔时，龙首菩萨摩訶萨忽然于处以如海定三昧正受。其定之德，譬如大海湛然无移，儼怕清澄更无异味，其底深邃不可测度，奇珍英宝普无不有，而海汪洋包罗弘广，含受万物渊懿博泰，无边无崖大水澹满，诸德神龙而皆居之，众生巨体所依长育。

“若此，龙首，其诸菩萨以如海定正受之处所住要旨，无能动摇者。如是，龙首，其斯菩萨以法身海，含容一切道宝、智慧、三十七品，十方依之莫不长育，应无上微妙之法，为无动摇无言说要行。当知是应如是者，得无退转定行之地也。”

尔时，于是妙心菩萨欲动龙首大士所坐如海慧定正受之处，尽其

神力永不能动。时此三千大千世界，普悉六反乃大震动，而龙首身及所坐处都不动摇。何则然者？以其龙首住无动摇，住无处所，住无所有，住无想念，住无戏行，住无劳静，住无言辞，住无所住，斯谓道住。

时，龙首菩萨摩訶萨寻从定悟，敬向如来无所著平等正觉，雨拘文华，趣散世尊，而叹赞曰：“自归于佛，天中之天，乃使一切诸会菩萨、十方来众、诸大士等、众尊大天及龙鬼神咸悉逮闻如是之法，无上要旨，深妙慧说，为无倚著、无巢窟说，为应本空寂寞故也。”

是时，妙心谓龙首曰：“仁为觉地六反震动乎？”

曰：“族姓子，其有动者，当觉地动地复，为之上下四震，唯由其觉动不动故耳。又如十方诸佛世尊、普大菩萨不退转等，极世都动，岂能动摇此上尊处！观诸声闻、缘觉之众，彼虽离动，未晓本空，在动之地自谓无动。了本无者，于此诸法永无动摇，无念无著。如是，妙心，其菩萨以空、无相、无愿之行，清净法要，逮无动摇，彼乃永静，安无动摇。”

又曰：“龙首，可行分卫。”

答曰：“濡首，吾今已解无上最要分卫之慧。何则然者？缘其逮致如海大定正受之处，始乃自明，为以得无上平等正真觉道，以于生死兴显佛事，为转法轮以度众生，为济因缘离垢根本。唯然！濡首！如吾遇仁，乃为逮值无上善友，遭蒙矜念心怀悦豫，成立大德喜自光慰。濡首，于吾为覆载首，大无量过度之首，无垢广普微妙吉首，亦应最上不可议首，愿布五体稽首恭礼无上仙圣甘露之首。”

濡首答曰：“善哉！善哉！如仁龙首，已为果达野马、梦、幻、影、响之行，无名无像，无所有法。仁今乃应无上大道不可思议来法之祠，以得如海大定正受行，共应如此。当知是辈在一生补处，斯者乃为菩萨辩慧，其致是像深妙定法，如海定等，则离诸想也。”曰：“仁可行从分卫。”

龙首答曰：“思齐其德，当与仁行，二圣龙游，不亦宜乎？”

濡首曰：“吾无所行，亦无去来，又无进止，亦无偈游，不住不坐，亦复不行，行无所至，来无所由，住无所处，坐无所据，行无所趣。譬若，龙首，如来现化，宁有去来、坐起、行游、卧寝、寐寤不耶？”

曰：“化者都无去来坐寝之处矣。吾于诸法亦复如是，无住不住，无起不起，亦无已起，又无中起，亦无当起，亦无甫起。”

龙首答曰，“如仁所言，此为极世难信之说，谁当信仁此尽要慧耶？”

答曰：“龙首，仁者且听，岂为无目设举锭烛乎？夫燃炬燎，唯为明目耳。如此是像深妙之法，正为向达彻远菩萨摩訶萨，乃能信受是道要耳。其了如此至要之慧，斯则晓解本无行者，此等菩萨为应清

净无上久修梵行之徒。是曹正士深住于法，信法、受法、持法、说法之辈也。为在鹿聚已转法轮，为应贤圣，亦大导师，施惠明眼，为应无量雄猛之者，此则无上最妙法者。”

濡首童真发说是时，普大众中八万菩萨悉得无所从生法乐忍也。

于是，正士妙心菩萨居大众前，广然踊跃，掬满手宝，以恭肃心向散世尊，又散濡首童真菩萨，散讫忻喜，重叹咏曰：“自归诸佛，为慧圣达，撻雾寤寐，碎散痴本，解众颠倒，释疑除网，顺入道明，致无上觉者。自归于法，法之最法，法治多济，疗捞雾笼，援雪生死，薅锄众秽，荡除心垢，通导迷惑，法为无上，修蒙永度。其诸菩萨久履梵行，无上清静仙圣明类，大神通等弘显德者，无上之徒于此乃逮信向，是像深妙法众，今普自归之。”

濡首答曰：“若此，妙心，其无脱者，斯当果致无上等觉。”

曰：“云何，濡首，其谁无脱耶？”

曰：“其有执持，斯当求脱。如是，妙心，法无执持，亦无系著。又族姓子，法都无脱，亦无执持，当谁有脱？无缚无脱，诸法无持，无取无舍。譬如人语诸幻者言：‘善男子，为深入人，解之脱之，所可执持。’幻答人曰：‘吾亦非男，亦非凡人，吾无所持，当何所脱？’是者，妙心，道无执脱，当观其无，无本空净矣。”

佛说濡首菩萨无上清静分卫经卷下

时，龙首菩萨谓濡首曰：“去矣，族姓子，东行分卫。”

答曰：“龙首，其幻化野马宁有东西南北方乎？”

曰：“吾于仁前尚不能言，况敢所说？何则然者？以其诸辩从尊所问，仁即应顺如法发遣，一一解散而无挂碍，故吾无辞莫知所对。”

曰：“夫达者都无言取，况于乃复有所说乎？是者诸法之无由矣。”

曰：“何谓为诸法之无？”

答曰：“龙首，无所无者，斯诸法无是诸法要，以此之慧，乃能通彼众音声耳。无所宣布，乃为要义，是岂非至要义说哉！”

曰：“此续在想行者也。”曰：“何所行应离诸想？”

答曰：“龙首，菩萨不于色、痛、想、行、识界有想，又于法本亦无所行，其本无者亦无所行，以是之行得离诸想。”

说是深邃微妙法时，五千菩萨逮致此慧，二千天人发菩萨心。

时，龙首曰：“吾将退矣，以童真非我侣故。”

濡首报曰：“吾无去来，亦非有侣，亦无所俱。何则然者？以道无侣故。亦不想念与诸法侣，又亦不与欲行为侣。于本无法，亦不见

而有其侣复与所俱。又本无者，都不言有吾我性、有人、寿命及身、养育法、人物、言说、识觉、所倚著及其所作行趣之事。诸法之本，本无如此，当与其谁而为侣俱耶？其有侣者，是欲侣俱也。譬如，龙首，有明达人而念言曰：‘如来所化，幻土所化，如是此化，等一无异化。’而斯人化各各言曰：‘吾与汝侣，汝与我俱。’于仁龙首意云何？其此人化，为有侣无？”

答濡首曰：“化无侣也。所以者何？用化本无，无所有，无形像，不可得故。”

曰：“如是，龙首，于其生死都亦无侣，亦无所俱。其有侣俱，斯则有别。若起侣想，是便与欲俱。明达菩萨当解侣想。何则然者？以其诸法如幻如化，无侣不侣，欺哉诸法恍惚无信，若梦、影、响，所有如空。想识无安、无处、无持、无意、无念、无所有，已离诸念，于念无念，应本无念。”

曰：“濡首，仁为曾与幻土化人，对共语言、行来、坐起，又共谈会，有所思惟不？”

濡首答曰：“不见也。”

龙首曰：“幻土何像貌？”

曰：“其幻者，似人像类；幻之化像，亦复若此，合同像耳。所以者何？如其幻化，亦不彼脱，亦不此脱。幻化亦不与仁而异，仁亦不与幻化有异，仁便幻化如幻化者，以幻化法而问幻事，诸法亦尔。”

又问濡首：“仁为自曾与幻化复共坐起，有所言谈、交游、讲会、相对住不？”

曰：“云何，龙首，幻土及化与欲有异耶？至于吾我及人、寿命、养育之法有异乎？吾以此幻化之说，欲试问仁，知大士于斯有异辩才，当敷何法也？”

曰：“仁如所试，为欲试虚空之幻化法耳。仁便念幻化，为有想也。幻者本无，无想无念，亦无形像，亦无所有，已离众念。”

濡首曰：“若此，龙首，法亦如幻，幻化本空，其空无像，亦不可见。”

曰：“濡首，诸法无像，不可见乎？如仁所言，一切菩萨摩訶萨等，当云何受其封拜得成无上正真道意？为谁知度受封拜者？”

濡首答曰：“云何，龙首，曾行山中为闻响声，于山中为有响声出不乎？其声为有所住处不？以何耳识闻其声耶？彼声为有所说不？宁有受持响声者耶？又复谁共谁闻响声者？”

龙首菩萨答曰：“无也。”

濡首曰：“如此，若菩萨解诸法若如响空者，则一切诸音声如响离彼众声，其诸菩萨以此封拜于无上正真之道，于斯亦无受封蒞者。”

十方诸来大菩萨众，咸闻濡首童真所说，莫不喜踊，叹歌无量。

尔时，龙首谓濡首曰：“宜时偕行入城分卫，念其日时得无过耶！”

答曰：“龙首，诸法无过，亦不有时。其处于想行之者，彼则有时不时之想耳。明达菩萨于本了无解空法者，岂其有时不时言哉！凡诸余法有时不时，无时非时乃应无上，如佛法律矣！其在算数计时节者，斯则有过时之想。

“如诸世尊、贤圣弟子，常自饱足以道智慧，慧无想识，于想无想，行无诸作，亦无想念，无念不念，以此智慧而常饱足。世尊圣众都无食念，亦不复想有食之事，其如此食而为食者，是谓贤圣应无杂食。若永服食如此食者，是则长演甘露法食者。彼以此食，用之为力，能住身命至于一劫复过一劫。所以者何？其如此者，彼已觉了诸法之行故，都无想念，解空清静，晓了如此，是不复有求食之识如其凡夫未达者也。

“又诸如来无上正觉及普世贤圣之等，有大慈悲喜护之心，惠施仁爱，愍念众生。使兴于世耳，唯欲济度五道勤苦故，现入郡国、县邑、聚落行受分卫，而彼众圣已离诸食，不食于食，唯以慧解诸定正受为常充足。其于杂食而续食者，斯受流转便数生死。用是之故，诸佛世尊以于诸食而悉明了，都无复杂食之想，慷慨喟然安和住身，能如恒沙复过是数，从始发意永常无复诸饥渴杂想念也，至在佛树明星出时，从始所可受食者。彼因此食，其于正士及大丈夫、英雄龙猛又至师子、诸调儒夫及众华孚正士、秀异种种莲华男子、无上丈夫、法御、天人师，应所当得，应所明了，应所觉达，悉已了而具足，等于一像合会智慧，得成无上正真道意也。

“以是，龙首，一切菩萨、普诸如来及贤圣等，唯以此食升致无上正真觉道，便能住寿如恒沙劫，又能踰此复倍无数，而诸如来永无其劳。所以者何？以其应于无想食故，无念不念，无合不合，亦不想合贤圣之行，恒便随顺，出诸香气，自然清静，无想无念，无诸巢窟，亦无戏行，本空自净。如是，龙首，菩萨摩訶萨当作此食，乃应法食。”

龙首答曰：“善哉！善哉！濡首所说法之微妙，吾已饱足于是上食。但闻此法食之要说，便为已甚具足矣，况其长食无杂食者，岂当复食思欲食哉！”

“云何，龙首，虚空之体宁当有杂食之食？又言饱足乎？”

对曰：“濡首，空无所有也。”

又曰：“龙首，为能饱足幻土所化不？”

答曰：“不也。”

“云何，龙首，宁可以食饱足中现像耶？”

答曰：“不也。”

又曰：“龙首，夫大海者宁复饱足于众流乎？”

答曰：“不也。”

濡首复曰：“如是，龙首，诸法无厌若如虚空，而仁向言有饱想乎？诸法如空，无想无愿，无起无行，亦无所作，无所造，永然无欲，以定以脱，无色无像，无坚无固，了如虚空都无所持。诸法如此，云何而起有饱想耶？”

龙首又曰：“若是，濡首，有此行者，一切不复食于食乎？而仁说食本空耶。”

濡首曰：“若此，龙首，则一切众生而无食也。譬如，龙首，世尊化作恒河沙人，以食餒诸化人。云何，族姓子，彼诸化人以何为食？宁复有食者不乎？”

答曰：“化者无想不识，无所有，亦复无食，何况言当有食者耶？”

“若此，龙首，一切诸法有见未见如幻化也。普诸众生而不解此，以其不解便即流转受生死矣。于中观之，亦无所有，亦无所得，亦无流转。解生死无、如本无者，则一切无受，亦无生死。不晓本空便有生死，其生死者亦无生死，于其生死亦无所受，亦无所得，何生死法者乎？”

答曰：“濡首，斯言甚善！宜知其时可共行矣，还于祇树给孤独园。吾诸饥渴永为已断。”

答曰：“龙首，譬如幻土所可化人，而化人言：‘吾饥渴。’斯宁为饥野马法耶？如是，龙首，一切若此，其诸法者皆如野马，解此乃解。而族姓子言‘吾饥渴以为断乎’，当食斯食，如诸法食，不断无坏，亦无饥渴，一切诸法本已饱足。以故彼诸凡夫下土不了其本，则作此言‘吾饥渴’，又言‘饱足’。如诸贤圣解其法本，彼无饥渴，亦无想足，解诸饥渴，亦无生死，亦无戏行，亦无想念。彼已无动，亦无倚著，诸法已脱，本无著故。”

龙首又曰：“如仁濡首，诸所可说，彼之要言，但说法界也。”

濡首复谓龙首曰：“其法界者，亦无说不说，亦无言趣，无屈无申。所以者何？如是，龙首，法界无所有，言者无说，亦不所说，亦无戏行，无所著，无合偶。彼无想念，亦不有念，亦无所起，亦无灭行。

“譬如，龙首，虚空之界无想无念，无起无灭，诸法亦尔同如虚空，其本相空，本不可得，亦不可知，其相如是亦不可得。有能得其相，彼诸如来般泥洹者亦当可得。若此，龙首，一切诸法都无处所，无色无像，亦不可见。以是之故，恒河沙诸如来般泥洹者，其于法中亦复无般泥洹者，亦无地、水、火、风界而般泥洹，亦无空界、亦无识界般泥洹者。泥洹如是，于泥洹中亦无泥洹。若诸法有泥洹想者，则虚空界有泥洹想耶！所以者何？以其诸法本定而空，诸法静寂而复寂。于此，凡夫下土之类起有泥洹想念者，因便有吾，言我有受，有吾我受，有寿命受，有人物受，有想识共来解真无法者，即起是想想念泥洹，以此故而不得脱，便生老病死。取要言之，十二因缘至于大

苦众患集会，为彼之故言有泥洹。为诸有二想行者，以其不解诸法本无，已不晓了不觉悟故，与诸如来诸佛世尊、明解深入权行菩萨——宿树众善立不退转，积累功德有大威神，为极唱导无上大师——与如是等菩萨摩訶萨行，而违反起有诤想；又与声闻、缘觉之众，与其相违而起忿诤。与彼诤故当受大罪，以其诤故长流生死，当归不净极臭处矣，一切众圣永所不叹，诸上明达所可远离。

“譬如，族姓子，有城郭若复聚落，去其不远积众臭秽。于其彼处，人众趣往昼夜不息，遂增污秽、不净、臭处、不洁之物也。诸愚凡夫，处于五道起灭不竟，众想无断，广其生死如彼增臭也。以其不明，又不晓了，不解其元，不达本无，雾笼茂盛痴冥积故，广受流转增长生死五道之趣——或生地狱、或即饿鬼、复归畜生、或天、或人，神变无常五道勤苦，灾患颠倒痛痒创楚，众恼之元诸苦所由，遂增臭秽流不净气，使彼明达贤圣之众乃以为灭，所共贪疾又诸慧士所可远离。用是杂垢长不解脱，复使斯类是趣其生，是归有老生老苦，极忧恼万端，是致病死，殃福追之，善则荣乐，罪则祸随。以要言之，患变猛集，至其痛热，众苦合会，而彼以故不脱生死，但由未了其本无故，长受生死如其增臭也。”

龙首复谓濡首曰：“云何，濡首，得了其本？”

曰：“以无心想，以寂寞行，以起静定向入清静，其住是者则晓其本。”

曰：“云何，濡首，何谓为幻之寂寞？”

曰：“其解了如幻者，此则幻之寂寞清静也。”

尔时，耆年须菩提至濡首所，睹其大众即而问曰：“诸正士等普来会此，为何讲乎？”

答曰：“贤者，吾于诸言都无所说。又贤者，宁闻诸幻人有所说不？山中之响、梦、影、野马，为有言谈耶？复闻有其说者不乎？又贤者，如来所化，宁有耳声？其声复有闻者不？为有识，若受持语言、名字、句说者不？”

答曰：“不也。”

时，须菩提，[火*霍]然于所坐恍惚之间，寂而灭定。

时，舍利弗诣濡首所，睹其普众大会之场，率多菩萨咸听濡首所讲之说，见须菩提在于彼坐寂而灭定，问濡首曰：“此贤者为何志故，居斯便灭定？”

曰：“舍利弗，是须菩提离灭定，不与法而有其诤。如是贤者此以无诤行，无住无著，无巢无处，过诸窟法而三摩越。”

时，须菩提作是灭定，从定寤起而向世尊，即偏袒右肩，叉手跪作是言：“自归诸佛无上觉者，其有显演如是深邃微妙法像难见之

文，不可议说，已断所著，等离诸想，已得寂安。其不退转大士等及诸初发意菩萨，逮闻如此劝发之说，岂不快哉！”

濡首又谓须菩提曰：“不于此法有说、有劝、有彼所向也。何则然者？以诸法无劝无说，无谈无识。又此要义无言无语，无住无动，无去无来，无坐无卧，无倚无处，亦无所有。所以者何？是诸法本空，无所有，其本不可得故。”

曰：“何谓，濡首，其本行法？”

曰：“惟贤者，诸法无行是行之要，当作是行，晓行是行，乃为至行也。若此，可共都行求食。”

曰：“濡首，吾不复入于聚落分卫。所以者何？逮闻是要已离聚落，亦离城想，亦离色想，以要言之，亦离声、香、味、细滑、法想，都离诸想而无想念。”

曰：“唯须菩提，如此离其想行者所是，云何而进止乎？”

“云何，濡首，何谓如来所化色、痛、想、行、识？以何识法如来所现化？化以何想而有进止？有所瞻视？复有屈申乎？”

曰：“善哉！善哉！须菩提，如世尊所叹，仁为最晓空闲行者。”

濡首又曰：“唯须菩提可共诣佛，礼事供养。”

濡首重曰：“唯贤者，吾以清净食而请于仁。”

时，舍利弗谓濡首曰：“于何所与吾等食？为当施設何等之食？”

曰：“唯贤者，其所食者亦不有食，亦不无食，又不吞食，亦不色声，亦不香味，亦不细滑。其所食处不在欲界，又不色界，亦不无色，不处三界亦不离其中，是则诸佛世尊食处。”

时，舍利弗谓濡首曰：“善哉！善哉！如仁所说，吾已饱足于时，是无上食叹之名，况其已食如此食者！”

曰：“唯贤者，其食不以肉内外眼见，亦不天眼，亦不慧眼处有所见。其食如此，乃应等食也。”

尔时，耆年须菩提及舍利弗并诸众生，闻是叹食之说，即于其处寂而灭定。

时，妙心谓濡首菩萨曰：“当以何食食？须菩提、舍利弗等，为以何食而三摩越？”

曰：“以无漏食，行无倚著食，行无众食，以此行而行，其作此食者，不复于三界食于食也。”

尔时，贤者须菩提、舍利弗从灭定寤，各行分卫。

时，须菩提入大长者家分卫，其长者妇为优婆夷，见须菩提默然而住，即请：“贤者，为何之乎？”

答曰：“姊，来求分卫。”

曰：“贤者，仁续分卫想来，止了耶？”

曰：“姊，吾从本际已了分卫想。”

曰：“须菩提，其本际宁有了未了，言从本际已了分卫想乎？”

曰：“姊，如本际空，未际亦空，悉如本空。”

优婆夷曰：“若此，贤者，已悉空者，奚为复说了不了乎？仁便伸手，当施卿分卫。”

须菩提即自伸手。

曰：“贤者，是为罗汉不了其本，反取灭证者手非？”

须菩提曰：“姊，罗汉手无形不可见，亦无屈伸。譬如幻土为幻化人作此言：‘何所是幻者手乎？’复言：‘可伸幻者手耶？’”

曰：“姊，幻手为可见不？又可伸乎？”

答曰：“不也。”

须菩提曰：“若此，姊，世尊说一切诸法如幻本空。”

“若是，贤者，世尊说一切空，何为贤者续求食？”

时，优婆夷未寻与须菩提分卫，重曰：“贤者，可前钵。”

适当前钵，钵忽然不现。

时，优婆夷以手索钵，钵而无处，手亦不近于须菩提。

优婆夷曰：“善哉！善哉！此则无著清净之身，应佛所叹空闲行者。”

优婆夷适作是言，钵即自出。

时，须菩提便前授钵，优婆夷取钵盛满饭授须菩提，便谓之曰：“贤者，是为释迦文佛所称叹，处闲居第一者钵非？”

曰：“姊，如佛所说空闲行者，非有钵矣。”

曰：“如贤者空闲行者，非有钵耶？”

曰：“姊，无也。”

曰：“又贤者，闲居尚无钵，岂当复有受食缘乎？”

曰：“贤者，已记闲居，亦当无罗汉取灭证耶。又贤者，食此饭已，当了知食者如幻，所食如化，又如化人食于幻者，亦当如以野马饮于渴者，其食所食当了如此。明解是者，乃应如来达三世本无分卫之行也。若贤者，其起施念，有想受者，便造有众分数也；已受数者，则有二见；以有二见，便与凡夫流转五道，生死同归也。”

时，优婆夷复谓须菩提：“又如，贤者，诸佛要法，不但受食及与施者当应了如幻如化，为本无，为无有；至于生死与泥洹法亦当晓了如梦、幻、化、野马、影、响，亦如本无；于诸法亦悉当尔，诸法清净都无所有，无施无受，无戒无犯，无忍无诤，无进无懈，无定无乱，无慧无愚，于一切法都无所有，是行乃应世尊如法受食。弟子行法其如此解分卫行者，则于三界无杂食之想，亦复不处泥洹之乐也。”

须菩提闻优婆夷所说，即寂寞不知所言。

曰：“贤者，泥洹为寂耶？岂无言而不对乎？”

曰：“姊，斯何言乃如此？”须菩提曰：“姊，了幻法耶？”

答曰：“贤者，吾了诸法悉如幻化，幻者及化亦皆本无，无所
有。”

时，须菩提便于所处忽而灭定，欲知优婆夷志求何乘以为其证，勇辩乃尔敢师子吼，明解幻法所说自恣而无挂碍。尽力观察处，优婆夷为阿那含。曰：“姊，已得阿那含乎？”

优婆夷曰：“云何，贤者，如来法本宁有阿那含行法乎？又贤者，法无形色，亦复无来想像之迹，无彼此识，无中间行，亦无所想，无取无证，亦无处所，乃为明了道之行耳。向贤者，云何处阿那含毕，乐罗汉证法乎？又贤者，法无去来，其有去来，有所趣向，有所有趣，有起有灭，有念有想，皆堕凡夫流转，未解数也。”

是时，优婆夷忽于所处，于须菩提前化于高广大人交露之座，普现感动光明相像，显转无上阿惟越致法轮，令普舍卫境界之内及十方土，莫不闻见此之所兴感变也。

尔时，空中万二千天，闻彼所说，悉逮一生补处。舍卫国内志菩萨行者二万八千人，承宿众德，皆得不退转。十方之众诸来大士其闻是说，百亿菩萨本得无所从生法忍，复闻是上要说，即皆逮一生补处。

于是，濡首、龙首菩萨并诸土普来之众及舍利弗、须菩提等，俱从舍卫国甫出城门，[火*霍]然轻举，忽升虚空。濡首菩萨寻扬身光，威神炜炜照耀曜晔，明影玗璠踰于日月，普蔽余光晃然晃昱乃彻窈冥，如金翅王飞而行焉，一切众生莫不见者。其所经由，彼众天人皆闻诸法如梦、幻、化、野马、影、响、泡沫、芭蕉之要言深邃像说，各怀欢喜，慈心相向。一切天人但闻梦幻声，而化幻法于见未见亦不可得。诸逮闻是像微妙说者，合百千众得不退转。

时，所经游于其中间，有长者子，其名善意，宿立德本，亦闻濡首无上幻化之要说言，并复睹见神景变化，即发无上正真道意。寻自誓愿：“吾于来世得为如来无上平等最正觉道，时所现感动，亦当如是。”

濡首见彼族姓子，有决清妙岐嶷之质，欲绍佛种乃发大志，心在菩萨口咏誓愿，声畅一切如师子吼，即请善意而告之曰：“族姓子，汝解诸法如幻化者，必离劣乘声闻、缘觉之地也，便当成就无上正真道意，又当晓了诸法梦幻之妙法说，悉为无所有。”

时，长者子跪而对曰：“蒙解说诸法如幻如化。”

濡首重以诸法要言劝发长者子，长者子忻乐之心遂而踊跃，时彼大姓，心巨旷解，逮致法忍。

八千天人发无上正真道意。

时，五千天子在于虚空，闻濡首劝进之说，[火*霍]然心解，逮得无从生法乐之忍，咸悉肃然恭敬之至，已礼濡首，忽升虚空，各还本土。

是时濡首、龙首菩萨、舍利弗、须菩提等，还于祇树给孤独园，俱诣世尊，稽首佛足，却坐一面。龙首菩萨便从坐起，向佛叉手已，濡首童真诸所讲谈法要之说具启世尊。

时，佛赞曰：“善哉！善哉！濡首童真，善说诸法无上微妙。如梦、如幻，如化、野马、影、响之声，则是诸慧深奥之至，是诸佛要，斯乃应如无形无像本无幻说。”

时，佛顾告贤者阿难：“受是濡首诸法要文。”

阿难敬前长跪白佛：“唯然，世尊！如教受之，当何名此经？云何奉持？”

时，佛重复敷演濡首、妙心菩萨等所说慧要，及舍卫国长者优婆夷为须菩提所现感动，乃至转一生补处之轮。

佛复告阿难：“当受是上要之慧。又是，贤者，此名《濡首无上清净分卫经》，亦名《决了诸法如幻如化三昧》，勤念受持，当广宣传普布演说。

“又是，阿难，若善男子、善女人等闻斯要，专心信向，是者，阿难，则应面见诸佛世尊。又为濡首童真菩萨，必所感致无上正真之道，会成至佛，况其受持、诵习、讽读、奉行应者，德极无上！是善男子、善女人等，为逮诸佛之慧藏，为得诸佛最上要镇，又为诸佛之所拥护，普为十方诸现在佛所授封蒞，诸佛为手授其决，当成无上正真道意。”

佛说是已，濡首童真、龙首、妙心及诸菩萨，舍利弗、须菩提等及众比丘，一切会者，诸天、龙神、阿须伦、人与非人，闻佛所说，莫不欢喜，前为佛作礼而退。

佛说仁王般若波罗蜜经卷上

序品第一

如是我闻：一时，佛在王舍城耆闍崛山中，与大比丘众八百万亿，学无学皆阿罗汉，有为功德、无为功德、无学十智、有学八智、有学六智、三根十六心行、法假虚实观、受假虚实观、名假虚实观、三空观门、四谛、十二缘，无量功德皆成就。

复有八百万亿大仙缘觉，非断非常、四谛、十二缘皆成就。

复有九百万亿菩萨摩訶萨，皆阿罗汉实智功德、方便智功德，行独大乘，四眼、五通、三达、十力、四无量心、四辩、四摄、金刚灭定，一切功德皆成就。

复有千万亿五戒贤者，皆行阿罗汉，十地回向，五分法身具足，无量功德皆成就。

复有十千五戒清信女，皆行阿罗汉，十地皆成就，始生功德、住生功德、终生功德——三十生功德皆成就。

复有十亿七贤居士，德行具足，二十二品、十一切入、八除入、八解脱、三慧、十六谛、四谛、四三二一品观，得九十忍，一切功德皆成就。

复有万万亿九梵，三净、三光、三梵、五喜乐天、天定、功德定、味、常乐神通——十八生处功德皆成就。

复有亿亿六欲诸天子，十善果报神通功德皆成就。

复有十六大国王，各各有一万、二万乃至十万眷属，五戒、十善、三归功德，清信行具足。

复有五道一切众生。

复有他方不可量众。

复有变十方净土现百亿高座，化百亿须弥宝华，各各座前华上，复有无量化佛，有无量菩萨、比丘、八部大众，各各坐宝莲华，华上皆有无量国土，一一国土佛及大众如今无异，一一国土中一一佛及大众，各各说般若波罗蜜。

他方大众及化众，此三界中众，十二大众，皆来集会，坐九级莲华座。其会方广九百五十里，大众僉然而坐。

尔时，十号三明大灭谛金刚智释迦牟尼佛，初年月八日方坐十地，入大寂室三昧思缘，放大光明照三界中。复于顶上出千宝莲华，其华上至非想非非想天，光亦复尔，乃至他方恒河沙诸佛国土。

时，无色界雨无量变大香华，香如车轮，华如须弥山王，如云而

下。十八梵天王雨百变异色华，六欲诸天雨无量色华。其佛座前自然生九百万亿级华，上至非想非非想天。

是时，世界其地六种震动。

尔时，诸大众俱共欽然生疑，各相谓言：“四无所畏、十八不共法、五眼法身大觉世尊，前已为我等大众，二十九年说《摩诃般若波罗蜜》、《金刚般若波罗蜜》、《天王问般若波罗蜜》、《光赞般若波罗蜜》，今日如来放大光明，斯作何事？”

时，十六大国王中，舍卫国主波斯匿王，名曰月光，德行十地、六度、三十七品、四不坏净，行摩诃衍化，次第问居士宝盖、法净名等八百人，复问须菩提、舍利弗等五千人，复问弥勒、师子吼等十千人，无能答者。

时，波斯匿王即以神力作八万种音乐，十八梵、六欲诸天亦作八万种音乐，声动三千乃至十方恒河沙佛土，有缘斯现。彼他方佛国中南方才菩萨共五百万亿大众俱来入此大会，东方宝柱菩萨共九百万亿大众俱来入此大会，北方虚空性菩萨共百千万亿大众俱来入此大会，西方善住菩萨共十恒河沙大众俱来入此大会，六方亦复如是，作乐亦然，亦复共作无量音乐觉寤如来。

佛即知时，得众生根，即从定起，方坐莲华师子座上，如金刚山王。大众欢喜，各各现无量神通，地及虚空大众而住。

观空品第二

尔时，佛告大众：“知十六大国王意欲问护国土因缘。吾今先为诸菩萨，说护佛果因缘，护十地行因缘。谛听！谛听！善思念之，如法修行。”

时，波斯匿王言：“善大事因缘故！”即散百亿种色华，变成百亿宝帐盖诸大众。

尔时，大王复起，作礼白佛言：“世尊，一切菩萨云何护佛果？云何护十地行因缘？”

佛言：“菩萨化四生，不观色如、受想行识如、众生我人常乐我净如、知见寿者如、菩萨如、六度四摄一切行如、二谛如；是故，一切法性真实空，不来不去，无生无灭，同真际，等法性，无二无别如虚空；是故，阴入界无我，无所有相。——是为菩萨行化十地般若波罗蜜。”

白佛言：“若诸法尔者，菩萨护化众生，为化众生耶？”

“大王，法性、色受想行识、常乐我净，不住色，不住非色，不住非非色，乃至受想行识亦不住、非非住。何以故？非色如，非非色

如，世谛故，三假故，名见众生，一切法性实故。乃至诸佛、三乘、七贤、八圣亦名见，六十二见亦名见。大王，若以名名见一切法乃至诸佛、三乘、四生者，非非见一切法也。”

白佛言：“般若波罗蜜有法非非法，摩诃衍云何照？”

“大王，摩诃衍见非非法，法若非非法，是名非非法空，法性空，色受想行识空，十二入、十八界空，六大法空，四谛、十二缘空，是法即生、即住、即灭、即有、即空，刹那刹那亦如是法生、法住、法灭。何以故？九十刹那为一念，一念中一刹那经九百生灭，乃至色一切法亦如是。以般若波罗蜜空故，不见缘，不见谛，乃至一切法空，内空、外空、内外空、有为空、无为空、无始空、性空、第一义空、般若波罗蜜空、因空、佛果空、空空故空。但法集故有，受集故有，名集故有，因集故有，果集故有，十行故有，佛果故有，乃至六道一切有。善男子，若有菩萨见法、众生、我、人、知见者，斯人行世间不异于世间，于诸法而不动、不到、不灭，无相无无相，一相法亦如也，诸佛法僧亦如也，是即初地一念心，具足八万四千般若波罗蜜，即载名摩诃衍，即灭为金刚，亦名定，亦名一切行，如《光赞般若波罗蜜》中说。

“大王，是经名味句，百佛、千佛、百千万佛说名味句。于恒河沙三千大千国土中，成无量七宝，施三千大千国中众生，皆得七贤四果，不如于此经中起一念信，何况解一句者！句非句、非非句，故般若非句，句非般若，般若亦非菩萨。何以故？十地、三十生空故；始生、住生、终生不可得，地地中三生空故；亦非萨婆若，非摩诃衍，空故。

“大王，若菩萨见境、见智、见说、见受者，非圣见也，倒想见法，凡夫人也。见三界者，众生果报之名也。六识起无量欲无穷，名为欲界藏空；或色所起业果，名为色界藏空；或心所起业果，名无色界藏空。三界空，三界根本无明藏亦空，三地九生灭前三界中余无明习果报空。金刚菩萨得理尽三昧故，惑果生灭空，有果空，因空故空，萨婆若亦空，灭果空，惑前已空故，佛得三无为果——智缘灭、非智缘灭、虚空萨婆若果空也。善男子，若有修习听说，无听无说，如虚空，法同法性，听同说同，一切法皆如也。

“大王，菩萨修护佛果，为若此；护般若波罗蜜者，为护萨婆若、十力、十八不共法、五眼、五分法身、四无量心、一切功德果，为若此。”

佛说法时，无量人天众得法眼净、性地、信地，有百千人皆得大空菩萨大行。

白佛言：“世尊，护十地行菩萨，云何行可行？云何行化众生？以何相众生可化？”

佛言：“大王，五忍是菩萨法：伏忍上中下、信忍上中下、顺忍上中下、无生忍上中下、寂灭忍上中下，名为诸佛菩萨修般若波罗蜜。

“善男子，初发相信恒河沙众生，修行伏忍，于三宝中，生习性十心：信心，精进心，念心，慧心，定心，施心，戒心，护心，愿心，回向心。是为菩萨能少分化众生，已超过二乘一切善地。一切诸佛菩萨长养十心为圣胎也。

“次第起干慧性种性有十心：所谓四意止，身、受、心、法——不净、苦、无常、无我也；三善根，慈、施、慧也；三意止，所谓三世，过去因忍、现在因果忍、未来果忍。是菩萨亦能化一切众生，已能过我、人、知见、众生等想，及外道倒想所不能坏。

“复有十道种性地：所谓观色、识、想、受、行，得戒忍、知见忍、定忍、慧忍、解脱忍；观三界因果，空忍、无愿忍、无想忍；观二谛虚实，一切法无常名无常忍，一切法空得无生忍。是菩萨十坚心作转轮王，亦能化四天下，生一切众生善根。

“又信忍菩萨，所谓善达明中行者，断三界色烦恼缚，能化百佛、千佛、万佛国中，现百身、千身、万身神通无量功德，常以十五心为首——四摄法、四无量心、四弘愿、三解脱门。是菩萨从善地至于萨婆若，以此十五心为一切行根本种子。

“又顺忍菩萨，所谓见胜现法，能断三界心等烦恼缚，故现一身于十方佛国中，无量不可说神通化众生。

“又无生忍菩萨，所谓远不动观慧，亦断三界心色等烦恼习，故现不可说不可说功德神通。

“复次寂灭忍，佛与菩萨同用此忍入金刚三昧，下忍中行名为菩萨，上忍中行名为萨婆若。共观第一义谛，断三界心习无明，尽相为金刚，尽相无相为萨婆若。超度世谛、第一义谛之外，为第十一地萨婆若。觉非有非无，湛然清净，常住不变，同真际，等法性，无缘大悲教化一切众生，乘萨婆若乘来化三界。

“善男子，一切众生烦恼，不出三界藏；一切众生果报、二十二根，不出三界；诸佛应化法身，亦不出三界。三界外无众生，佛何所化？是故，我言：‘三界外别有一众生界藏者，外道《大有经》中说，非七佛之所说。’

“大王，我常语：‘一切众生断三界烦恼果报尽者，名为佛。自性清净，名觉萨婆若性。’众生本业，是诸佛菩萨本所修行，五忍中十四忍具足。”

白佛言：“云何菩萨本业清净化众生？”

佛言：“从一地乃至后一地，自所行处及佛行处，一切知见故。本业者：

“若菩萨住百佛国中，作阎浮四天王，修百法门，二谛平等心化一切众生（初地）。

“若菩萨住千佛国中，作忉利天王，修千法门，十善道化一切众生（二地）。

“若菩萨住十万佛国中，作焰天王，修十万法门，四禅定化一切众生（三地）。

“若菩萨住百亿佛国中，作兜率天王，修百亿法门，行道品化一切众生（四地）。

“若菩萨住千亿佛国中，作化乐天王，修千亿法门，二谛、四谛、八谛化一切众生（五地）。

“若菩萨住十万亿佛国中，作他化天王，修十万亿法门，十二因缘智化一切众生（六地）。

“若菩萨住百万亿佛国中，作初禅王，修百万亿法门，方便智、愿智化一切众生（七地）。

“若菩萨住百万微尘数佛国中，作二禅梵王，修百万微尘数法门，双照方便神通智化一切众生（八地）。

“若菩萨住百万亿阿僧祇微尘数佛国中，作三禅大梵王，修百万亿阿僧祇微尘数法门，以四无碍智化一切众生（九地）。

“若菩萨住不可说不可说佛国中，作第四禅大静天王三界主，修不可说不可说法门，得理尽三昧，同佛行处，尽三界源，教化一切众生，如佛境界，是故一切菩萨本业化行清静（十地）。

“若十方诸如来，亦修是业，登萨婆若果，作三界王，化一切无量众生（佛地）。”

尔时，百万亿恒河沙大众各从座起，散无量不可思议华，烧无量不可思议香，供养释迦牟尼佛及无量菩萨，合掌听波斯匿王说般若波罗蜜，今于佛前以偈叹曰：

“世尊导师金刚体，心行寂灭转法轮，
八辩洪音为众说，时众得道百亿万，
时六天人出家道，成比丘众菩萨行。
五忍功德妙法门，十四正士能谛了，
三贤十圣忍中行，唯佛一人能尽源，
佛众法海三宝藏，无量功德摄在中。

“十善菩萨发大心，长别三界苦轮海，
中下品善粟散王，上品十善铁轮王，
习种铜轮二天下，银轮三天性种性，
道种坚德转轮王，七宝金光四天下。
伏忍圣胎三十人，十信、十止、十坚心，

三世诸佛于中行，无不由此伏忍生，
一切菩萨行本源，是故发心信心难，
若得信心必不退，进入无生初地道，
教化众生觉中行，是名菩萨初发心。

“善觉菩萨四天王，双照二谛平等道，
权化众生游百国，始登一乘无相道，
入理般若名为住，住生德行名为地，
初住一心足德行，于第一义而不动。
离达开士忉利王，现形六道千国土，
无缘无相第三谛，无死无生无二照。
明慧空照焰天王，应形万国导群生，
忍心无二三谛中，出有入无变化生。
善觉、离、明三道入，能灭三界色烦恼，
还观三界身口色，法性第一无遗照。

“焰慧妙光大精进，兜率天王游亿国，
实智缘寂方便道，达无生照空有了。
胜慧三谛自达明，化乐天王百亿国，
空空谛观无二相，变化六道入无间。
法现开士自在王，无二无照达理空，
三谛现前大智光，照千亿土教一切，
焰、胜、法现无相定，能洗三界迷心惑，
空慧寂然无缘观，还观心空无量报。

“远达无生初禅王，常万亿土教众生，
未度报身一生在，进入等观法流地，
始入无缘金刚忍，三界报形永不受，
观第三义无二照，二十一生空寂行，
三界爱习顺道定，远达正士独谛了。

“等观菩萨二禅王，变生法身无量光，
入百恒土化一切，圆照三世恒劫事，
返照乐虚无尽源，于第三谛常寂然。
慧光开士三禅王，能于千恒一时现，
常在无为空寂行，恒沙佛藏一念了。
灌顶菩萨四禅王，于亿恒土化群生，
始入金刚一切了，二十九生永已度，
寂灭忍中下忍观，一转妙觉常湛然。
等、慧、灌顶三品士，除前余习无明缘，
无明习相故烦恼，二谛理穷一切尽。

“圆智无相三界王，三十生尽等大觉，
大寂无为金刚藏，一切报尽无极悲，
第一义谛常安隐，穷源尽性妙智存，
三贤十圣住果报，唯佛一人居净土。
一切众生暂住报，登金刚源居净土，
如来三业德无极，我今月光礼三宝。
法王无上人中树，覆盖大众无量光，
口常说法非无义，心智寂灭无缘照，
人中师子为众说，大众欢喜散金华，
百亿万土六大动，含生之类受妙报。
天尊快说十四王，是故我今略叹佛。”

时，诸大众闻月光王叹四王无量功德藏得大法利，即于坐中，有十恒河沙天王、十恒河沙梵王、十恒河沙鬼神王乃至三趣得无生法忍，八部阿须轮王现转鬼身天上受道，三生入正位者，或四生、五生乃至十生得入正位，证圣人性，得一切无量报。

佛告诸得道果实天众：“善男子，是月光王，已于过去十千劫中龙光王佛法中，为四住开士，我为八住菩萨，今于我前大师子吼。如是，如是，如汝所言，得真义说，不可思议，不可度量，唯佛与佛乃知斯事。

“善男子，其所说十四般若波罗蜜，三忍地地上中下——三十忍，一切行藏，一切佛藏，不可思议。何以故？一切诸佛是中生、是中灭、是中化，无生无灭无化，无自无他，第一无二，非化非不化，非相非无相，无来无去，如虚空故。一切众生无生无灭、无缚解、非因、非果、非不因果。烦恼、我、人、知见受者，我所者，一切苦受行，空故。一切法集幻化，五阴无合无散，法同法性，寂然空故。法境界空，空无相，不转，不颠倒，不顺幻化，无三宝，无圣人，无六道，如虚空故。般若无知无见，不行不缘，不因不受，不得一切照相，故行道相，斯行道相，如虚空故。法相如是，何可有心得、无心得？是以般若功德，不可众生中行而行，不可五阴法中行而行，不可境中行而行，不可解中行而行。是故般若不可思议，而一切诸菩萨于中行故，亦不可思议。一切诸如来，于幻化无住法中化，亦不可思议。

“善男子，此功德藏，假使无量恒河沙第十三灌顶开士说是功德，百千亿分中，如王所说，如海一涘。我今略述分义功德，有大利益一切众生，亦为过去来今无量诸如来之所述可，三贤十圣赞叹无量是月光王分义功德。

“善男子，是十四法门，三世一切众生、一切三乘、一切诸佛之所修集，未来诸佛亦复如是。若一切诸佛菩萨不由此门得萨婆若者，无有是处。何以故？一切佛及菩萨无异路故。

“是故，一切诸善男子，若有人闻诸忍法门——信忍、止忍、坚忍、善觉忍、离达忍、明慧忍、焰慧忍、胜慧忍、法现忍、远达忍、等觉忍、慧光忍、灌顶忍、圆觉忍者，是人超过百劫、千劫无量恒河沙生生苦难，入此法门，现身得报。”

时，诸众中有十亿同名虚空藏海菩萨，欢喜法乐，各各散华于虚空中，变成无量华台，上有无量大众，说十四正行。十八梵、六欲天王亦散宝华，各坐虚空台上，说十四正行，受持读诵，解其义理。无量诸鬼神，现身修行般若波罗蜜。

佛告大王：“汝先言云何众生相可化？若以幻化身见幻化者，是菩萨真行化众生。众生识，初一念识异木石，生得善，生得恶，恶为无量恶识本，善为无量善识本。初一念，金刚终一念，于中生不可说不可说识，成众生色心、众生根本。色名色盖，心名识盖、想盖、受盖、行盖。盖者，阴覆为用，身名积聚。

“大王，此一色法生无量色，眼所得为色，耳所得为声，鼻所得为香，舌得为味，身得为触，坚持名地，水名润，火名热，轻动名风，生五识处名根，如是一色一心，有不可思议色心。

“大王，凡夫六识粗故，得假名，青黄方圆等无量假色法；圣人六识净故，得实法，色香味触一切实色法。众生者，世谛之名也，若有若无，但生众生忆念，名为世谛。世谛假诳，幻化故有，乃至六道幻化众生见幻化，幻化见幻化婆罗门、刹利、毗舍、首陀、神、我等色心，名为幻谛。幻谛法无，佛未出世前无名字，无义名，幻法幻化，无名字，无体相，无三界名字，无善恶、果报、六道名字。

“大王，是故佛佛出现于世，为众生故，说作三界六道名字，是名无量名字，如空法、四大法、心法、色法。相续假法，非一非异，一亦不续，异亦不续，非一非异，故名续谛。相待假法，一切名相待，亦名不定相待，如五色等法、有无一切等法，一切法皆缘成、假成，众生俱时因果、异时因果、三世善恶一切幻化，是幻谛众生。

“大王，若菩萨如上所见众生幻化，皆是假诳，如空中华。十住菩萨，诸佛五眼，如幻谛而见，菩萨化众生为若此。”

说此法时，有无量天子及诸大众得伏忍者，得空、无生忍，乃至一地、十地不可说德行。

二谛品第四

尔时，波斯匿王言：“第一义谛中有世谛不？若言无者，智不应二；若言有者，智不应一。一二之义，其事云何？”

佛告大王：“汝于过去七佛，已问一义二义。汝今无听，我今无说，无听无说，即为一义二义故。谛听！谛听！善思念之，如法修

行。七佛偈如是：

“无相第一义，无自无他作，
因縁本自有，无自无他作。
法性本无性，第一义空如，
诸有本有法，三假集假有。
无无谛实无，寂灭第一空，
诸法因縁有，有无义如是。
有无本自二，譬若牛二角，
照解见无二，二谛常不即。
解心见不二，求二不可得，
非谓二谛一，非二何可得？
于解常自一，于谛常自二，
通达此无二，真入第一义。
世谛幻化起，譬如虚空华，
如影三手无，因縁故说有。
幻化见幻化，众生名幻谛，
幻师见幻法，谛实则皆无，
名为诸佛观，菩萨观亦然。

“大王，菩萨摩訶萨于第一义中，常照二谛化众生。佛及众生，一而无二。何以故？以众生空故，得置菩提空；以菩提空故，得置众生空；以一切法空故，空空。何以故？般若无相，二谛虚空，般若空，于无明乃至萨婆若，无自相、无他相故。五眼成就时，见无所见，行亦不受，不行亦不受，非行非不行亦不受，乃至一切法亦不受。菩萨未成佛时，以菩提为烦恼；菩萨成佛时，以烦恼为菩提。何以故？于第一义而不二故，诸佛如来乃至一切法如故。”

白佛言：“云何十方诸如来、一切菩萨不离文字而行诸法相？”

“大王，法轮者，法本如、重诵如、受记如、不诵偈如、无问而自说如、戒经如、譬喻如、法界如、本事如、方广如、未曾有如、论议如，是名味句音声果文字记句一切如。若取文字者，不行空也。

“大王，如如文字修诸佛智母。一切众生性根本智母，即为萨婆若体。诸佛未成佛，以当佛为智母未得为性，已得为萨婆若。三乘般若，不生不灭，自性常住，一切众生以此为觉性故。若菩萨无受，无文字，离文字，非非文字，修无修，为修文字者，得般若真性般若波罗蜜。

“大王，若菩萨护佛、护化众生、护十地行，为若此。”

白佛言：“无量品众生，根亦无量，行亦无量。法门为一为二，为无量耶？”

“大王，一切法观门，非一非二，乃有无量。一切法，亦非有

相，非非无相。若菩萨见众生，见一见二，即不见一不见二。一二者，第一义谛也。大王，若有若无者，即世谛也。以三谛摄一切法——空谛、色谛、心谛，故我说一切法不出三谛，我、人、知见、五受阴空，乃至一切法空。众生品品根行不同故，非一非二法门。

“大王，七佛说摩诃般若波罗蜜，我今说般若波罗蜜，无二无别。汝等大众，应当受持读诵，解说是经，功德有无量不可说。不可说诸佛，一一佛教化无量不可说众生，一一众生皆得成佛，是佛复教化无量不可说众生，皆得成佛，是上三佛说般若波罗蜜经八万亿偈，于一偈中，复分为千分，于一分中，说一分句义，不可穷尽，况复于此经中起一念信！是诸众生超百劫、千劫十地等功德，何况受持读诵解说法者功德，即十方诸佛等无有异！当知是人即是如来，得佛不久。”

时，诸大众闻说是经，十亿人得三空忍，百万亿人得大空忍十地性。

“大王，此经名为《仁王问般若波罗蜜经》。汝等受持《般若波罗蜜经》，是经复有无量功德，名为护国土功德，亦名一切国王法药服行无不大用护舍宅功德，亦护一切众生身。即此般若波罗蜜，是护国土，如城塹墙壁、刀剑铍楯。汝应受持般若波罗蜜，亦复如是。”

佛说仁王般若波罗蜜经卷下

护国品第五

尔时，佛告大王：“汝等善听，吾今正说护国土法用，汝当受持般若波罗蜜。当国土欲乱、破坏、劫烧、贼来破国时，当请百佛像、百菩萨像、百罗汉像，百比丘众、四大众、七众共听，请百法师讲般若波罗蜜，百师子吼高座前燃百灯，烧百和香，百种色花以用供养三宝，三衣什物供养法师，小饭中食亦复以时。

“大王，一日二时讲读此经，汝国土中有百部鬼神，是一部复有百部乐闻是经，此诸鬼神护汝国土。

“大王，国土乱时先鬼神乱，鬼神乱故万民乱，贼来劫国，百姓亡丧，臣、君、太子、王子、百官共生是非，天地怪异，二十八宿、星道日月失时失度，多有贼起。

“大王，若火难、水难、风难、一切诸难，亦应讲读此经，法用如上说。

“大王，不但护国，亦有护福，求富贵、官位、七宝、如意行来，求男女，求慧解名闻，求六天果报、人中九品果乐，亦讲此经，法用如上说。

“大王，不但护福，亦护众难，若疾病、苦难、桎械、枷锁检系

其身，破四重罪，作五逆因，作八难罪，行六道事，一切无量苦难，亦讲此经，法用如上说。

“大王，昔日有王，释提桓因为顶生王来上天欲灭其国，时帝释天王即如七佛法用，敷百高座，请百法师，讲般若波罗蜜，顶生即退，如《灭罪经》中说。

“大王，昔有天罗国王，有一太子欲登王位，一名班足太子，为外道罗陀师受教，应取千王头，以祭家神，自登其位。已得九百九十九王少一王，即北行万里，即得一王名普明王。其普明王白班足王言：‘愿听一日饭食沙门，顶礼三宝。’其班足王许之一日，时普明王即依过去七佛法，请百法师，敷百高座，一日二时讲般若波罗蜜八千亿偈竟。其第一法师，为普明王而说偈言：

“劫烧终讫，乾坤洞燃，须弥巨海，都为灰炆，
天龙福尽，于中雕丧，二仪尚殒，国有何常？
生老病死，轮转无际，事与愿违，忧悲为害，
欲深祸重，疮痍无外，三界皆苦，国有何赖？
有本自无，因缘成诸，盛者必衰，实者必虚，
众生蠢蠢，都如幻居，声响俱空，国土亦如。
识神无形，假乘四驰，无明宝象，以为乐车，
形无常主，神无常家，形神尚离，岂有国耶？

“尔时，法师说此偈已，时普明王眷属得法眼空，王自证虚空等定，闻法悟解，还至天罗国班足王所众中，即告九百九十九王言：‘就命时到，人人皆应诵过去七佛《仁王问般若波罗蜜经》中偈句。’时班足王问诸王言：‘皆诵何法？’时普明王即以上偈答王，王闻是法得空三昧，九百九十九王亦闻法已皆证三空门定。时班足王极大欢喜，告诸王言：‘我为外道邪师所误，非君等过。汝可还本国，各各请法师讲般若波罗蜜名味句。’时班足王以国付弟，出家为道，证无生法忍，如《十王经》中说五千国王常诵是经现世生报。

“大王，十六大国王修护国之法，法应如是，汝当奉持。天上、人中、六道众生，皆应受持七佛名味句。未来世中，有无量小国王欲护国土，亦复尔者，应请法师说般若波罗蜜。”

尔时，释迦牟尼佛说般若波罗蜜时，众中五百亿人得入初地；复有六欲诸天子八十万人得性空地；复有十八梵王得无生忍，得无生法乐忍；复有先以学菩萨者证一地、二地、三地乃至十地；复有八部阿须轮王得一三昧门，得二三昧门，得转鬼身，天上正受。在此会者，皆得自性信，乃至无量空信。吾今略说天等功德，不可具尽。

尔时，十六大国王闻佛说十万亿偈般若波罗蜜，欢喜无量，即散百亿万茎华，于虚空中变为一座，十方诸佛共坐一座说般若波罗蜜。无量大众共坐一座，持金罗华散释迦牟尼佛上，成万轮华盖盖大众上；复散八万四千般若波罗蜜华，于虚空中变成白云台，台中光明王佛共无量众说般若波罗蜜，台中大众持雷吼华，散释迦牟尼佛及诸大众；复散妙觉华于虚空中，变作金刚城，城中师子吼王佛共十方佛、大菩萨论第一义谛。

时，城中菩萨持光明华，散释迦牟尼佛上，成一华台，台中十方佛、诸天，散天华于释迦牟尼佛上，虚空中成紫云盖覆三千大千世界。盖中天人散恒河沙华，如云而下。

时，诸国王散华供已，愿过去佛、现在佛、未来佛常说般若波罗蜜，愿一切受持者比丘、比丘尼、信男、信女所求如意，常行般若波罗蜜。

佛告大王：“如是，如是，如王所说，般若波罗蜜应说应受，是诸佛母、诸菩萨母、神通生处。”

时，佛为王现五不思议神变：一华入无量华，无量华入一华；一佛土入无量佛土，无量佛土入一佛土；无量佛土入一毛孔土，一毛孔土入无量毛孔土；无量须弥、无量大海入芥子中；一佛身入无量众生身，无量众生身入一佛身，入六道身，入地水火风身。佛身不可思议，众生身不可思议，世界不可思议。

佛现神足时，十方诸天人得佛华三昧，十恒河沙菩萨现身成佛，三恒河沙八部王成菩萨道，十千女人现身得神通三昧。

“善男子，是般若波罗蜜，有三世利益，过去已说，现在今说，未来当说。谛听！谛听！善思念之，如法修行。”

受持品第七

尔时，月光心念口言，见释迦牟尼佛现无量神力，亦见千华台上宝满佛，是一切佛化身主，复见千华叶世界上佛，其中诸佛各各说般若波罗蜜，白佛言：“如是无量般若波罗蜜，不可说，不可解，不可以识。云何诸善男子于是经中，明了觉解，如法为一切众生开空法道？”

大牟尼言：“有修行十三观门，诸善男子，为大法王。从习忍至金刚顶，皆为法师依持建立。汝等大众，应如佛供养而供养之，应持百亿万天华、天香而以奉上。

“善男子，其法师者是习种性菩萨，若在家婆蹉、优婆蹉，若出家比丘、比丘尼，修行十善，自观己身地、水、火、风、空、识分分不净，复观十四根，所谓五情、五受、男、女、意、命等，有无量罪过故，即发无上菩提心，常修三界一切念念皆不净，故得不净忍观

门，住在佛家，修六和敬，所谓三业、同戒、同见、同学，行八万四千波罗蜜道。

“善男子，习忍以前，行十善菩萨有退有进，譬如轻毛随风东西，是诸菩萨亦复如是。虽以十千劫行十正道，发三菩提心，乃当入习忍位，亦常学三伏忍法，而不可字名，是不定人。是定人者，入生空位，圣人性故，必不起五逆、六重、二十八轻，佛法经书作返逆罪言非佛说，无有是处。能以一阿僧祇劫，修伏道忍行，始得入僧伽陀位。

“复次，性种性，行十慧观，灭十颠倒及我、人、知见分分假伪，但有名，但有受，但有法，不可得，无定相，无自他相故。修护空观，亦观亦行百万波罗蜜，念念不去心。以二阿僧祇劫，行十正道法，住波罗陀位。

“复次，道种性，住坚忍中，观一切法无生、无住、无灭，所谓五受、三界、二谛无自他相，如实性不可得故，而常入第一义谛，心心寂灭而受生三界。何以故？业习果报未坏尽，故顺道生。复以三阿僧祇劫，修八万亿波罗蜜，当得平等圣人地故，住阿毗跋致正位。

“复次，善觉摩诃萨住平等忍，修行四摄，念念不去，心入无相，舍灭三界贪烦恼，于第一义谛而不二，为法性无为；缘理而灭一切相故，为智缘灭，无相无为；住初忍时，未来无量生死，不由智缘而灭故，非智缘灭，无相无为。无自他相、无无相故，无量方便皆现前：观实相方便者，于第一义谛不沉、不出、不转、不颠倒；遍学方便者，非证非不证而一切学；回向方便者，非住果非不住果，而向萨婆若；魔自在方便者，于非道而行佛道，四魔所不动；一乘方便者，于不二相通达众生一切行故；变化方便者，以愿力自在生一切净佛国土。如是，善男子，是初觉智，于有无相而不二，是实智照；巧用不证、不沉、不出、不到，是方便观。譬如水之与波不一不异，乃至一切行波罗蜜、禅定、陀罗尼不一不二故，而一一行成就。以四阿僧祇劫行行故，入此功德藏门；无三界业习生故，毕故不造新；以愿力故，变化生一切净土；常修舍观故，登鹫摩罗伽位，以四大宝藏，常授与人。

“复次，德慧菩萨以四无量心，灭三有瞋等烦恼，住于忍中，行一切功德故，以五阿僧祇劫行大慈观，心心常现在前，入无相阇陀波罗位，化一切众生。

“复次，明慧道人常以无相忍中行三明观，知三世法无来、无去、无住处，心心寂灭，尽三界痴烦恼，得三明一切功德观故，常以六阿僧祇劫，集无量明波罗蜜故，入伽罗陀位，无相行，受持一切法。

“复次，尔焰圣觉达菩萨修行顺法忍，逆五见流，集无量功德，住须陀洹位，常以天眼、天耳、宿命、他心、身通，于念念中灭三界一切见。亦以七阿僧祇劫行五神通，恒河沙波罗蜜常不离心。

“复次，胜达菩萨于顺道忍，以四无畏——观那由他谛、内道论、外道论、药方、工巧、咒术故‘我是一切智人’，灭三界疑等烦恼故‘我相已尽’，知地地有所出故名‘出道’，有所不出故名‘障道’——逆三界疑，修习无量功德故，即入斯陀含位。复集行八阿僧祇劫中，行诸陀罗尼门故，常行无畏观不去心。

“复次，常现真实住顺忍中，作中道观，尽三界集因、集业、一切烦恼故，观非有非无、一相无相而无二故，证阿那含位。复作九阿僧祇劫，照明中道故，乐力生一切佛国土。

“复次，玄达菩萨十阿僧祇劫中，修无生忍、法乐忍，灭三界习因因果，住后身中，无量功德皆成就，无生智、尽智、五分法身皆满足，住第十地阿罗汉梵天位，常行三空门观，百千万三昧具足，弘化法藏。

“复次，等觉者住无生忍中，观心心寂灭而无相相、无身身、无知知，而用心乘于群方之方，憺怕住于无住之住，在有常修空，处空常万化，双照一切法故知是处、非是处，乃至一切智、十力观故而登摩诃罗伽位，化一切国土众生。千阿僧祇劫，行十力法，心心相应，常入见佛三昧。

“复次，慧光神变者，住上上无生忍，灭心心相，法眼见一切法、三昧、色空见，以大愿力常生一切净土。万阿僧祇劫，集无量佛光三昧，而能现百万恒河沙诸佛神力，住婆伽梵位，亦常入佛华三昧。

“复次，观佛菩萨住寂灭忍者，从始发心至今经百万阿僧祇劫，修百万阿僧祇劫功德，故证一切法解脱住金刚台。

“善男子，从习忍至顶三昧，皆名为伏一切烦恼而无相信，灭一切烦恼、生解脱智、照第一义谛不名为见；所谓见者，是萨婆若。是故我从昔以来，常说唯佛所知见觉，顶三昧以下至于习忍所不知、不见、不觉，唯佛顿解，不名为信。渐渐伏者，慧虽起灭，以能无生无灭——此心若灭，则累无不灭，无生无灭入理尽金刚三昧，同真际，等法性——而未能等无等等。譬如有人登大高台下，观一切无不斯了，住理尽三昧亦复如是。常修一切行满功德藏，入婆伽度位，亦复常住佛慧三昧。

“善男子，如是诸菩萨，皆能一切十方诸如来国土中化众生，正说正义，受持读诵，解达实相，如我今日，等无有异。”

佛告波斯匿王：“我当灭度后法欲灭时，受持是般若波罗蜜，大作佛事，一切国土安立，万姓快乐，皆由此般若波罗蜜。是故付嘱诸国王，不付嘱比丘、比丘尼、清信男、清信女。何以故？无王力故，故不付嘱。汝当受持读诵，解其义理。

“大王，吾今所化百亿须弥、百亿日月，一一须弥有四天下，其南阎浮提有十六大国、五百中国、十千小国，其国土中有七可难。一

切国王为是难故，讲读般若波罗蜜，七难即灭，七福即生，万姓安乐，帝王欢喜。云何为难？

“日月失度，时节返逆，或赤日出、黑日出、二三四五日出，或日蚀无光，或日轮一重、二三四五重轮现，当变怪时，读说此经，为一难也。

“二十八宿失度，金星、慧星、轮星、鬼星、火星、水星、风星、刀星、南斗、北斗、五镇大星、一切国主星、三公星、百官星，如是等星各各变现，亦读说此经，为二难也。

“大火烧国，万姓烧尽，或鬼火、龙火、天火、山神火、人火、树木火、贼火，如是变怪，亦读说此经，为三难也。

“大水漂没百姓，时节返逆，冬雨夏雪，冬时雷电霹雳，六月雨冰霜雹，雨赤水、黑水、青水，雨土山、石山，雨沙砾石，江河逆流，浮山流石，如是变时，亦读说此经，为四难也。

“大风吹杀万姓，国土、山河、树木一时灭没，非时大风、黑风、赤风、青风、天风、地风、火风，如是变时，亦读此经，为五难也。

“天地国土亢阳，炎火洞燃，百草亢旱，五谷不登，土地赫然，万姓灭尽，如是变时，亦读此经，为六难也。

“四方贼来侵国，内外贼起，火贼、水贼、风贼、鬼贼，百姓荒乱，刀兵劫起，如是怪时，亦读此经，为七难也。

“大王，是般若波罗蜜，是诸佛、菩萨、一切众生心识之神本也，一切国王之父母也，亦名神符，亦名辟鬼珠，亦名如意珠，亦名护国珠，亦名天地镜，亦名龙宝神王。”

佛告大王：“应作九色幡长九丈，九色华高二丈，千支灯高五丈，九玉箱，九玉巾，亦作七宝案，以经置上。若王行时，常于其前足一百步，是经常放千光明，令千里内，七难不起，罪过不生。若王住时，作七宝帐，中七宝高座，以经卷置上，日日供养散华烧香，如事父母，如事帝释。

“大王，我今五眼明见三世，一切国王皆由过去侍五百佛，得为帝王主。是故一切圣人、罗汉而为来生彼国，作大利益。若王福尽时，一切圣人皆为舍去。若一切圣人去时，七难必起。

“大王，若未来世，有诸国王护持三宝者，我使五大力菩萨往护其国：一金刚吼菩萨，手持千宝相轮往护彼国；二龙王吼菩萨，手持金轮灯往护彼国；三无畏十力吼菩萨，手持金刚杵往护彼国；四雷电吼菩萨，手持千宝罗网往护彼国；五无量力吼菩萨，手持五千剑轮往护彼国。五大士、五千大神王，于汝国中大作利益，当立像形而供养之。

“大王，吾今三宝付嘱汝等一切诸王，憍萨罗国、舍卫国、摩竭提国、波罗奈国、迦夷罗卫国、鸠尸那国、鸠睺弥国、鸠留国、罽宾

国、弥提国、伽罗干国、乾陀卫国、沙陀国、僧伽陀国、犍拏掘阇国、波提国，如是一切诸国王等，皆应受持般若波罗蜜。”

时，诸大众及阿须轮王闻佛说未来世七可畏，身毛为竖，呼声大叫而言：“愿不生彼国！”

时，十六大国王即以国事付弟，出家修道，观四大四色胜出相、四大四色不用识空入行相、三十忍初地相、第一义谛九地相，是为大王舍凡夫身入六住身，舍七报身入八法身，证一切行般若波罗蜜。

十八梵天、阿须轮王，得三乘观，同无生境，复散华供养——空华、法性华、圣人华、顺华、无生华、法乐华、金刚华、缘观中道华、三十七品华，而散佛上及九百亿大菩萨众。

其余一切众，证道迹果，散心空华、心树华、六波罗蜜华、妙觉华，而散佛上及一切众。

十千菩萨念来世众生，即证妙觉三昧、圆明三昧、金刚三昧、世谛三昧、真谛三昧、第一义谛三昧、此三谛三昧、是一切三昧、王三昧，亦得无量三昧、七财三昧、二十五有三昧、一切行三昧。

复有十亿菩萨登金刚顶现成正觉。

嘱累品第八

佛告波斯匿王：“我诫敕汝等，吾灭度后，八十年、八百年、八千年中，无佛、无法、无僧、无信男、无信女时，此经三宝，付嘱诸国王、四部弟子，受持读诵解义，为三界众生开空慧道，修七贤行、十善行，化一切众生。

“后五浊世，比丘、比丘尼四部弟子，天龙八部，一切神王、国王、大臣、太子、王子，自恃高贵，灭破吾法，明作制法，制我弟子比丘、比丘尼，不听出家行道；亦复不听造作佛像形、佛塔形；立统官制众，安籍记僧；比丘地立，白衣高坐；兵奴为比丘，受别请法，知识比丘，共为一心亲善；比丘为作斋会，求福如外道法，都非吾法。当知尔时，正法将灭不久。

“大王，坏乱吾道，是汝等作，自恃威力制我四部弟子，百姓疾病无不苦难，是破国因缘，说五浊罪，穷劫不尽。

“大王，法末世时，有诸比丘、四部弟子、国王、大臣多作非法之行，横与佛法众僧作大非法，作诸罪过——非法非律系缚比丘，如狱囚法。当尔之时，法灭不久。

“大王，我灭度后，未来世中四部弟子，诸小国王、太子、王子，乃是住持护三宝者，转更灭破三宝——如师子身中虫，自食师子，非外道也——多坏我佛法，得大罪过。正教衰薄，民无正行，以渐为恶，其寿日减。至于百岁，人坏佛教，无复孝子，六亲不和，天

神不祐，疾疫恶鬼，日来侵害，灾怪首尾，连祸纵横，死入地狱、饿鬼、畜生，若出为人兵奴。果报如影如响，如入夜书，火灭字存，三界果报亦复如是。

“大王，未来世中一切国王、太子、王子、四部弟子，横与佛弟子书记制戒，如白衣法，如兵奴法。若我弟子比丘、比丘尼，立籍为官所使，都非我弟子。是兵奴法，立统官，摄僧典，主僧籍，大小僧统，共相摄缚，如狱囚法、兵奴之法。当尔之时，佛法不久。

“大王，未来世中诸小国王、四部弟子，自作此罪，破国因缘，身自受之，非佛法僧。

“大王，未来世中流通此经——七佛法器、十方诸佛常所行道！诸恶比丘多求名利，于国王、太子、王子前，自说破佛法因缘、破国因缘，其王不别，信听此语，横作法制，不依佛戒，是为破佛、破国因缘。当尔之时，正法不久。”

尔时，十六大国王闻佛七诫所说未来世事，悲啼涕出，声动三千，日、月、五星、二十八宿失光不现。

时，诸王等各各至心受持佛语，不制四部弟子出家行道，当如佛教。

尔时，大众、十八梵天王、六欲诸天子叹言：“当尔之时，世间空虚，是无佛世。”

尔时，无量大众中，百亿菩萨、弥勒、师子月等，百亿声闻、舍利弗、须菩提等，五百亿十八梵王、六欲诸天、三界六道、阿须轮王等，闻佛所说护佛果因缘、护国土因缘，欢喜无量，为佛作礼，受持般若波罗蜜。

实相般若波罗蜜经

如是我闻：一时，婆伽婆，以善成就一切如来金刚正智之所建立，种种殊特超于三界灌顶宝冠，摩诃瑜伽自在无碍，获深妙智证平等法，所作功业皆已究竟，随众生心悉令满足，三世平等常无动坏，三业坚固犹如金刚普光明身，住欲界他化自在天王宫殿之中。其王宫殿种种严好，皆以大宝摩尼所成，缯盖幢幡众彩交映，珠璎宝铎风动成音，一切如来常所游践，咸共叹美吉祥第一。有菩萨摩訶萨八千万人，前后围绕供养恭敬，佛为说法初中后善，其义深远，其语巧妙，纯一无杂清净圆满。其名曰：金刚手菩萨、观自在菩萨、虚空藏菩萨、文殊师利菩萨、转法轮菩萨、降伏一切魔菩萨，如是等菩萨摩訶萨而为上首。

尔时，世尊在大众中，为诸菩萨说一切法自性清净实相般若波罗蜜法门，所谓爱清净位是菩萨位，见清净位是菩萨位，深著清净位是菩萨位，悦乐清净位是菩萨位，藏清净位是菩萨位，庄严清净位是菩萨位，光明清净位是菩萨位，身清净位是菩萨位，语清净位是菩萨位，意清净位是菩萨位，色清净位是菩萨位，声清净位是菩萨位，香清净位是菩萨位，味清净位是菩萨位，触清净位是菩萨位。何以故？一切法自性清净故。一切法自性清净，即般若波罗蜜清净。

尔时，世尊说此法门已，告金刚手菩萨言：“金刚手，若有人得闻此一切法自性清净实相般若波罗蜜法门，一经于耳，是人所有烦恼障、业障、法障，极重诸罪皆自消灭，乃至菩提不生恶道。若复有人能日日中，受持读诵思惟修习，即于现身得一切法平等性金刚三昧，余十六生当于一切法门，而得自在游戏快乐，乃至当获诸佛如来金刚之身。”

尔时，如来即说咒曰：

唵(长呼)

尔时，世尊复以一切如来普光明相，为诸菩萨说一切诸佛寂静性成正觉实相般若波罗蜜法门，所谓金刚平等成正觉，大菩提坚固性如金刚故义平等成正觉，大菩提一义性故法平等成正觉，大菩提自性清净故一切平等成正觉，大菩提离一切分别故。

尔时，世尊说此法门已，复告金刚手菩萨言：“金刚手，若有人得闻此四种寂静性成正觉实相般若波罗蜜法门，受持读诵思惟修习，应知是人即得超于一切恶道，疾证阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，如来复说咒曰：

唵(长呼)

尔时，世尊复以一切如来能调伏难调众生释迦牟尼相，为诸菩萨说一切法平等实相般若波罗蜜法门，所谓贪无戏论性，瞋无戏论性，痴无戏论性。何以故？一切法无戏论性故。一切法无戏论性，即般若波罗蜜无戏论性。

尔时，世尊说此法门已，复告金刚手菩萨言：“金刚手，若有人得闻此一切法平等实相般若波罗蜜法门，受持读诵思惟修习，假令其人杀害三界一切众生，终不因斯堕于恶道。何以故？已受调伏心律仪故。当知是人疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，如来复说咒曰：

憾(长呼)

尔时，世尊复以一切如来自性清净相，为诸菩萨说一切法平等性观自在智印实相般若波罗蜜法门，所谓一切世间贪性清净、瞋性清净；一切世间贪性清净、瞋性清净故，一切世间垢性清净、罪性清净；一切世间垢性清净、罪性清净故，一切世间法性清净、众生性清净；一切世间法性清净、众生性清净故，一切世间智性清净；一切世间智性清净，即般若波罗蜜清净。

尔时，世尊说此法门已，复告金刚手菩萨言：“金刚手，若有人得闻此一切法平等观自在智印实相般若波罗蜜法门，受持读诵正念修习，是人虽在五欲尘中，不为贪欲诸过所染，譬如莲华虽在淤泥，非泥所著，乃至疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，如来复说咒曰：

咭利(短呼)

尔时，世尊复以一切如来为三界主相，为诸菩萨说一切诸佛灌顶出现智藏实相般若波罗蜜法门，所谓灌顶施，令一切得三界王位故；财宝施，令一切得所愿满足故；净法施，令一切得诸法实性故；饮食施，令一切身心获安乐故。

尔时，如来复说咒曰：

怛缆(长呼)

尔时，世尊复以一切如来常住智印秘藏相，为诸菩萨说一切诸佛金刚智印甚深处实相般若波罗蜜法门，所谓一切诸佛所摄持金刚身印，得一切如来真实体性故；一切诸佛所摄持金刚语印，得一切法门

自在故；一切诸佛所摄持金刚心印，得一切三昧具足故；一切诸佛所摄持金刚智印，得最上身语心如金刚故。

尔时，世尊说此法门已，复告金刚手菩萨言：“金刚手，若有人得闻此一切诸佛金刚智印甚深处实相般若波罗蜜法门，受持读诵正念思惟，当知是人则得成就最上金刚印，于一切智及众事业皆得圆满，身口意性犹如金刚，乃至当成阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，如来复说咒曰：

阿(短呼)

尔时，世尊复以一切如来永离戏论相，为诸菩萨说文字转轮品实相般若波罗蜜法门，所谓一切诸法空，无自性故；一切诸法无相，离众相故；一切诸法无愿，离诸愿故；一切诸法自性清净，般若波罗蜜清净故。

尔时，如来复说咒曰：

阿(乌舸反短呼)

尔时，世尊复以一切如来入广大转轮相，为诸菩萨说入广大转轮实相般若波罗蜜法门，所谓入金刚平等性，得入一切如来转轮故；入义平等性，得入一切菩萨转轮故；入法平等性，得入妙法转轮故；入一切平等性，得入一切转轮故。

尔时，如来复说咒曰：

嚩(长呼)

尔时，世尊复以一切如来大善巧方便相，为诸菩萨说最第一广供养诸佛实相般若波罗蜜法门，所谓发菩提心，即为大善巧方便广供养一切诸佛；救护众生，即为大善巧方便广供养一切诸佛；住持正法，即为大善巧方便广供养一切诸佛。

尔时，世尊说此法门已，复告金刚手菩萨言：“金刚手，若有人得闻此最第一广供养诸佛实相般若波罗蜜法门，若自书，若教人书，若自受持，若教人受持，若自读诵，若教人读诵，若自思惟，若教人思惟，若自供养，若教人供养，随其所作，即为大善巧方便广供养一切诸佛。”

尔时，如来复说咒曰：

唵(长呼)

尔时，世尊复以一切如来能调伏相，为诸菩萨说能调能摄一切众生秘密智藏实相般若波罗蜜法门，所谓一切众生平等性，是瞋平等

性；一切众生调伏性，是瞋调伏性；一切众生真法性，是瞋真法性；一切众生金刚性，是瞋金刚性。何以故？一切众生调伏性，即是菩提故。

尔时，如来复说咒曰：

荷(长呼)

尔时，世尊复以一切如来住平等相，为诸菩萨说一切法最胜平等性实相般若波罗蜜法门，所谓一切法平等性故，般若波罗蜜平等性；一切法第一义性故，般若波罗蜜第一义性；一切法法性故，般若波罗蜜法性；一切法业用性故，般若波罗蜜业用性。

尔时，如来复说咒曰：

颢唎(长呼)

尔时，世尊复以一切如来为众生依怙相，为诸菩萨说一切众生依怙实相般若波罗蜜法门，所谓一切众生是如来藏，普贤菩萨体性遍故；一切众生是金刚藏，金刚藏水所灌洒故；一切众生是正法藏，是正言词所说性故；一切众生是妙业藏，善巧妙业所运为故。

尔时，如来复说咒曰：

底唎(长呼)

尔时，世尊复以一切如来无量无边际究竟尽相，为诸菩萨说一切法无量无边际究竟尽平等实相般若波罗蜜法门，所谓般若波罗蜜无量故，一切诸佛亦无量；般若波罗蜜无边故，一切诸佛亦无边；般若波罗蜜一性故，一切诸法亦一性；般若波罗蜜究竟尽故，一切诸法亦究竟尽。

尔时，世尊说此法门已，复告金刚手菩萨言：“金刚手，若有人得闻此无量无边际究竟尽实相般若波罗蜜法门，受持读诵正念思惟，此人所有一切障累，皆得消灭究竟无余，疾至菩提，获于如来金刚之身而得自在。”

尔时，如来复说咒曰：

骠(长呼)

尔时，世尊复以一切如来离戏论秘密法性普光明相，为诸菩萨说大安乐金刚不空无碍决定入法性无初中后最第一实相般若波罗蜜法门，所谓诸菩萨能广大承事供养故，得最上大安乐；得最上大安乐故，得诸佛无上大菩提；得诸佛无上大菩提故，能降伏一切魔军；降伏一切魔军故，得于三界皆自在；于三界皆自在故，能遍饶益一切众

生，悉与究竟最上安乐。何以故？颂曰：

“有最胜智者，常在生死中，
广度诸群生，而不入涅槃。
般若波罗蜜，究竟方便智，
能成清净业，普净于诸有。
又以于贪等，调伏诸世间，
乃至有顶天，清净无违暴。
在于生死世，世法不能染，
如莲华妙色，尘垢所不污。
大欲清净人，大施安乐人，
于三界自在，作坚固利益。”

尔时，世尊说此法门已，复告金刚手菩萨言：“金刚手，若有人得闻此大安乐金刚法性实相般若波罗蜜法门，于日月中每清旦时，若听闻、若诵念相续不绝，当知是人所有罪障皆自消灭，心常调畅第一安乐，于现身中即得成就金刚不空无碍决定入法，复当成就一切如来自在秘密坚固之身。”

尔时，如来复说咒曰：

莎诃(长呼)

尔时，世尊为诸菩萨说如上诸法门已，复告金刚手菩萨言：“金刚手，我此经典难可得闻，若有得闻乃至极少至于一字，应知是人过去已曾供养诸佛，于诸佛所种诸善根，何况有人具足听闻读诵之者！当知是人决定已曾供养恭敬、尊重赞叹八十亿那由他恒河沙等诸佛。若是经典所在之处，此地则为有诸佛塔。若复有人爱重此经，常随守护不离身者，是人应受一切世间恭敬供养，是人当得宿命智通，能知过去无量劫事，不为一切天魔波旬之所扰乱，四天王及余诸天常随卫护，一切诸佛及诸菩萨恒共摄受，十方净土随愿往生。金刚手，我今略说实相般若波罗蜜法门功德如是，若广说者穷劫不尽。”

佛说此经已，金刚手等诸菩萨，天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，一切众会皆大欢喜，信受奉行。

摩诃般若波罗蜜大明咒经

观世音菩萨，行深般若波罗蜜时，照见五阴空，度一切苦厄。

舍利弗，色空故，无恼坏相；受空故，无受相；想空故，无知相；行空故，无作相；识空故，无觉相。何以故？舍利弗，非色异空，非空异色，色即是空，空即是色，受想行识亦如是。

舍利弗，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是空法，非过去，非未来，非现在。是故空中，无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死，无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。

菩萨依般若波罗蜜故，心无挂碍；无挂碍故，无有恐怖，离一切颠倒梦想苦恼，究竟涅槃。

三世诸佛依般若波罗蜜故，得阿耨多罗三藐三菩提。

故知般若波罗蜜是大明咒、无上明咒、无等等明咒，能除一切苦，真实不虚。

故说般若波罗蜜咒，即说咒曰：

揭帝揭帝 波罗揭帝 波罗僧揭帝 菩提僧莎呵

般若波罗蜜多心经

观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。

舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。

舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中，无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。

菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍；无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。

三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。

故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。

故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：

揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提萨婆诃

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经

如是我闻：一时，佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘僧满足千人，菩萨摩訶萨十千人俱——以大庄严而自庄严，皆悉已住不退转地，其名曰：弥勒菩萨、文殊师利菩萨、无碍辩菩萨、不舍担菩萨，与如是等大菩萨俱。

文殊师利童真菩萨摩訶萨，明相现时，从其住处来诣佛所，在外而立。尔时，尊者舍利弗、富楼那弥多罗尼子、大目犍连、摩诃迦叶、摩诃迦旃延、摩诃拘絺罗，如是等诸大声闻，各从住处俱诣佛所，在外而立。佛知众会皆悉集已。

尔时，如来从住处出，敷座而坐，告舍利弗：“汝今何故于晨朝时在门外立？”

舍利弗白佛言：“世尊，文殊师利童真菩萨先已至此，住门外立，我实于后晚来到耳。”

尔时，世尊问文殊师利：“汝实先来到此住处，欲见如来耶？”

文殊师利即白佛言：“如是，世尊，我实来此欲见如来。何以故？我乐正观利益众生，我观如来如如相、不异相、不动相、不作相、无生相无灭相、不有相不无相、不在方不离方、非三世非不三世、非二相非不二相、非垢相非净相，以如是等正观如来利益众生。”

佛告文殊师利：“若能如是见于如来，心无所取亦无不取，非积聚非不积聚。”

尔时，舍利弗语文殊师利言：“若能如是如汝所说见如来者，甚为希有！为一切众生故见于如来，而心不取众生之相；化一切众生向于涅槃，而亦不取向涅槃相；为一切众生发大庄严，而心不见庄严之相。”

尔时，文殊师利童真菩萨摩訶萨语舍利弗言：“如是，如是，如汝所说。虽为一切众生发大庄严心，恒不见有众生相；为一切众生发大庄严，而众生趣亦不增不减。假使一佛住世，若一劫若过一劫，如此一佛世界，复有无量无边恒河沙诸佛，如是一一佛，若一劫若过一劫，昼夜说法心无暂息，各各度于无量恒河沙众生皆入涅槃，而众生界亦不增不减，乃至十方诸佛世界亦复如是，一一诸佛说法教化，各无量恒河沙众生皆入涅槃，于众生界亦不增不减。何以故？众生定相不可得故，是故众生界不增不减。”

舍利弗复语文殊师利言：“若众生界不增不减，何故菩萨为诸众

生求阿耨多罗三藐三菩提常行说法？”

文殊师利言：“若诸众生悉空相者，亦无菩萨求阿耨多罗三藐三菩提，亦无众生而为说法。何以故？我说法中，无有一法当可得故。”

尔时，佛告文殊师利：“若无众生，云何说有众生及众生界？”

文殊师利言：“众生界相如诸佛界。”

又问：“众生界者是有量耶？”

答曰：“众生界量如佛界量。”

佛又问：“众生界量有处所不？”

答曰：“众生界量不可思议。”

又问：“众生界相为有住不？”

答曰：“众生无住，犹如空住。”

佛告文殊师利：“如是修般若波罗蜜时，当云何住般若波罗蜜？”

文殊师利言：“以不住法，为住般若波罗蜜。”

佛复问文殊师利：“云何不住法名住般若波罗蜜？”

文殊师利言：“以无住相，即住般若波罗蜜。”

佛复告文殊师利：“如是住般若波罗蜜时，是诸善根云何增长？云何损减？”

文殊师利言：“若能如是住般若波罗蜜，于诸善根无增无减，于一切法亦无增无减，是般若波罗蜜性相亦无增无减。

“世尊，如是修般若波罗蜜，则不舍凡夫法，亦不取贤圣法。何以故？般若波罗蜜不见有法可取可舍。如是修般若波罗蜜，亦不见涅槃可乐、生死可厌。何以故？不见生死，况复厌离？不见涅槃，何况乐著？如是修般若波罗蜜，不见垢恼可舍，亦不见功德可取，于一切法心无增减。何以故？不见法界有增减故。世尊，若能如是，是名修般若波罗蜜。

“世尊，不见诸法有生有灭，是修般若波罗蜜。

“世尊，不见诸法有增有减，是修般若波罗蜜。

“世尊，心无希取，不见法相有可求者，是修般若波罗蜜。

“世尊，不见好丑，不生高下，不作取舍。何以故？法无好丑离诸相故，法无高下等法性故，法无取舍住实际故，是修般若波罗蜜。”

佛告文殊师利：“是诸佛法得不胜数乎？”

文殊师利言：“我不见诸法有胜如相，如来自觉一切法空，是可证知。”

佛告文殊师利：“如是，如是，如来正觉自证空法。”

文殊师利白佛言：“世尊，是空法中，当有胜如而可得耶？”

佛言：“善哉！善哉！文殊师利，如汝所说，是真法乎！”

佛复谓文殊师利言：“阿耨多罗是名佛法不？”

文殊师利言：“如佛所说，阿耨多罗是名佛法。何以故？无法可得名阿耨多罗。”

文殊师利言：“如是修般若波罗蜜，不名法器，非化凡夫法，亦非佛法，非增长法，是修般若波罗蜜。”

“复次，世尊，修般若波罗蜜时，不见有法可分别思惟。”

佛告文殊师利：“汝于佛法不思惟耶？”

文殊师利言：“不也，世尊。如我思惟，不见佛法，亦不可分别是凡夫法、是声闻法、是辟支佛法，如是名为无上佛法。”

“复次，修般若波罗蜜时，不见凡夫相，不见佛法相，不见诸法有决定相，是为修般若波罗蜜。”

“复次，修般若波罗蜜时，不见欲界，不见色界，不见无色界，不见寂灭界。何以故？不见有法是尽灭相，是修般若波罗蜜。”

“复次，修般若波罗蜜时，不见作恩者，不见报恩者，思惟二相心无分别，是修般若波罗蜜。”

“复次，修般若波罗蜜时，不见是佛法可取，不见是凡夫法可舍，是修般若波罗蜜。”

“复次，修般若波罗蜜时，不见凡夫法可灭，亦不见佛法而心证知，是修般若波罗蜜。”

佛告文殊师利：“善哉！善哉！汝能如是善说甚深般若波罗蜜相，是诸菩萨摩訶萨所学法印，乃至声闻、缘觉、学、无学人亦当不离是印而修道果。”

佛告文殊师利：“若人得闻是法不惊不畏者，不从千佛所种诸善根，乃至百千万亿佛所久植德本，乃能于是甚深般若波罗蜜不惊不怖。”

文殊师利白佛言：“世尊，我今更说般若波罗蜜义。”

佛言：“便说。”

“世尊，修般若波罗蜜时，不见法是应住、是不应住，亦不见境界可取舍相。何以故？如诸如来不见一切法境界相故。乃至不见诸佛境界，况取声闻、缘觉、凡夫境界？不取思议相，亦不取不思议相，不见诸法有若干相，自证空法不可思议。如是菩萨摩訶萨皆已供养无量百千万亿诸佛种诸善根，乃能于是甚深般若波罗蜜不惊不怖。复次，修般若波罗蜜时，不见缚，不见解，而于凡夫乃至三乘不见差别相，是修般若波罗蜜。”

佛告文殊师利：“汝已供养几所诸佛？”

文殊师利言：“我及诸佛如幻化相，不见供养及与受者。”

佛告文殊师利：“汝今可不住佛乘耶？”

文殊师利言：“如我思惟不见一法，云何当得住于佛乘？”

佛言：“文殊师利，汝不得佛乘乎？”

文殊师利言：“如佛乘者，但有名字，非可得亦不可见，我云何得？”

佛言：“文殊师利，汝得无碍智乎？”

文殊师利言：“我即无碍，云何以无碍而得无碍？”

佛言：“汝坐道场乎？”

文殊师利言：“一切如来不坐道场，我今云何独坐道场？何以故？现见诸法住实际故。”

佛言：“云何名实际？”

文殊师利言：“身见等是实际。”

佛言：“云何身见是实际？”

文殊师利言：“身见如相，非实非不实，不来不去，亦身非身，是名实际。”

舍利弗白佛言：“世尊，若于斯义谛了决定，是名菩萨摩訶萨。何以故？得闻如是甚深般若波罗蜜相，心不惊不怖、不没不悔。”

弥勒菩萨白佛言：“世尊，得闻如是般若波罗蜜，具足法相，是即近于佛座。何以故？如来现觉此法相故。”

文殊师利白佛言：“世尊，得闻甚深般若波罗蜜，能不惊不怖、不没不悔，当知此人即是见佛。”

尔时，复有无相优婆夷白佛言：“世尊，凡夫法、声闻法、辟支佛法、佛法，是诸法皆无相，是故于所从闻般若波罗蜜，皆不惊不怖、不没不悔。何以故？一切诸法本无相故。”

佛告舍利弗：“善男子、善女人，若闻如是甚深般若波罗蜜，心得决定不惊不怖、不没不悔，当知是人即住不退转地。若人闻是甚深般若波罗蜜，不惊不怖，信乐听受，欢喜不厌，是即具足檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，亦能为他显示分别，如说修行。”

佛告文殊师利：“汝观何义，为得阿耨多罗三藐三菩提，住阿耨多罗三藐三菩提？”

文殊师利言：“我无得阿耨多罗三藐三菩提，我不住佛乘，云何当得阿耨多罗三藐三菩提？如我所说即菩提相。”

佛赞文殊师利言：“善哉！善哉！汝能于是甚深法中巧说斯义，汝于先佛久种善根，以无相法净修梵行。”

文殊师利言：“若见有相，则言无相。我今不见有相，亦不见无相，云何而言以无相法净修梵行？”

佛告文殊师利：“汝见声闻戒耶？”

答曰：“见。”

佛言：“汝云何见？”

文殊师利言：“我不作凡夫见，不作圣人见，不作学见，不作无学见，不作大见，不作小见，不作调伏见，不作不调伏见，非见非不见。”

舍利弗语文殊师利言：“汝今如是观声闻乘，若观佛乘当复云

何？”

文殊师利言：“不见菩提法，不见修行菩提及证菩提者。”

舍利弗语文殊师利言：“云何名佛？云何观佛？”

文殊师利言：“云何为我？”

舍利弗言：“我者但有名字，名字相空。”

文殊师利言：“如是，如是，如我但有名字，佛亦但有名字。名字相空即是菩提，不以名字而求菩提，菩提之相无言无说。何以故？言说菩提二俱空故。

“复次，舍利弗，汝问云何名佛？云何观佛者？不生不灭，不来不去，非名非相，是名为佛；如自观身实相，观佛亦然，唯有智者乃能知耳，是名观佛。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，如文殊师利所说般若波罗蜜，非初学菩萨所能了知。”

文殊师利言：“非但初学菩萨所不能知，及诸二乘所作已办者亦未能了知。如是说法，无能知者。何以故？菩提之相，实无有法而可知故，未见无闻，无得无念，无生无灭，无说无听。如是菩提，性相空寂，无证无知，无形无相，云何当有得菩提者？”

舍利弗语文殊师利言：“佛于法界不证阿耨多罗三藐三菩提耶？”

文殊师利言：“不也，舍利弗。何以故？世尊即是法界，若以法界证法界者，即是谗论。

“舍利弗，法界之相即是菩提。何以故？是法界中无众生相，一切法空故；一切法空即是菩提，无二无分别故。

“舍利弗，无分别中则无知者，若无知者即无言说，无言说相即非有非无、非知非不知，一切诸法亦复如是。何以故？一切诸法不见处所决定性故。如逆罪相不可思议。何以故？诸法实相不可坏故。如是逆罪亦无本性，不生天上，不堕地狱，亦不入涅槃。何以故？一切业缘皆住实际，不来不去，非因非果。何以故？法界无边无前无后故。是故，舍利弗，若见犯重比丘不堕地狱，清净行者不入涅槃，如是比丘非应供非不应供、非尽漏非不尽漏。何以故？于诸法中住平等故。”

舍利弗言：“云何名不退法忍？”

文殊师利言：“不见少法有生灭相，名不退法忍。”

舍利弗言：“云何复名不调比丘？”

文殊师利言：“漏尽阿罗汉，是名不调。何以故？诸结已尽，更无所调，故名不调。若过心行，名为凡夫。何以故？凡夫众生不顺法界，是故名过。”

舍利弗言：“善哉！善哉！汝今为我善解漏尽阿罗汉义。”

文殊师利言：“如是，如是，我即漏尽真阿罗汉。何以故？断求声闻欲及辟支佛欲，以是因缘故名漏尽得阿罗汉。”

佛告文殊师利：“诸菩萨等坐道场时，觉悟阿耨多罗三藐三菩提不？”

文殊师利言：“菩萨坐于道场，无有觉悟阿耨多罗三藐三菩提。何以故？如菩提相，无有少法而可得者，名阿耨多罗三藐三菩提。无相菩提，谁能坐者？亦无起者，以是因缘不见菩萨坐于道场，亦不觉证阿耨多罗三藐三菩提。”

文殊师利白佛言：“世尊，菩提即五逆，五逆即菩提。何以故？菩提、五逆无二相故。无学、无学者，无见、无见者，无知、无知者，无分别、无分别者，如是之相名为菩提，见五逆相亦复如是。若言见有菩提而取证者，当知此辈即是增上慢人。”

尔时，世尊告文殊师利：“汝言我是如来，谓我为如来乎？”

文殊师利言：“不也，世尊。我不谓如来为如来耶！无有如相可名为如，亦无如来智能知于如。何以故？如来及智无二相故。空为如来，但有名字，我当云何谓是如来？”

佛告文殊师利：“汝疑如来耶？”

文殊师利言：“不也，世尊。我观如来无决定性，无生无灭，故无所疑。”

佛告文殊师利：“汝今不谓如来出现于世耶？”

文殊师利言：“若有如来出现世者，一切法界亦应出现。”

佛告文殊师利：“汝谓恒沙诸佛入涅槃耶？”

文殊师利言：“诸佛一相不可思议。”

佛语文殊师利：“如是，如是，佛是一相不可思议相。”

文殊师利白佛言：“世尊，佛今住世耶？”

佛语文殊师利：“如是，如是。”

文殊师利言：“若佛住世，恒沙诸佛亦应住世。何以故？一切诸佛皆同一相不可思议相，不可思议相无生无灭。若未来诸佛出兴于世，一切诸佛亦皆出世。何以故？不可思议中无过去、未来、现在相，但众生取著，谓有出世，谓佛灭度。”

佛语文殊师利：“此是如来、阿罗汉、阿惟越致菩萨所解。何以故？是三种人，闻甚深法，能不诽谤，亦不赞叹。”

文殊师利白佛言：“世尊，如是不思议法，谁当诽谤？谁当赞叹？”

佛告文殊师利：“如来不可思议，凡夫亦不可思议。”

文殊师利白佛言：“世尊，凡夫亦不可思议耶？”

佛言：“亦不可思议。何以故？一切心相皆不可思议。”

文殊师利言：“若如是说，如来不可思议，凡夫亦不可思议，今无数诸佛求于涅槃，徒自疲劳。何以故？不可思议法即是涅槃，等无异故。”

文殊师利言：“如是凡夫不可思议，诸佛不可思议。若善男子、善女

人久习善根，近善知识乃能了知。”

佛告文殊师利：“汝欲使如来于众生中为最胜耶？”

文殊师利言：“我欲使如来于诸众生为最第一，但众生相亦不可得。”

佛言：“汝欲使如来得不思议法耶？”

文殊师利言：“欲使如来得不思议法，而于诸法无成就者。”

佛告文殊师利：“汝欲使如来说法教化耶？”

文殊师利白佛言：“我欲使如来说法教化，而是说及听者皆不可得。何以故？住法界故，法界、众生无差别相。”

佛告文殊师利：“汝欲使如来为无上福田耶？”

文殊师利言：“如来是无尽福田，是无尽相，无尽相即无上福田。非福田非不福田，是名福田。无有明闇生灭等相，是名福田。若能如是解福田相，深植善种亦无增减。”

佛告文殊师利：“云何植种不增不减？”

文殊师利言：“福田之相不可思议，若人于中如法修善亦不可思议，如是植种名无增无减，亦是无上最胜福田。”

尔时，大地以佛神力，六种震动现无常相，一万六千人皆得无生法忍，七百亿比丘、三千优婆塞、四万优婆夷、六十亿那由他六欲诸天，远尘离垢，于诸法中得法眼净。

尔时，阿难从座而起，偏袒右肩，右膝著地，白佛言：“世尊，何因缘故，如是大地六种震动？”

佛告阿难：“我说福田无差别相，故现斯瑞。往昔诸佛亦于此处，作如是说福田之相利益众生，一切世界六种震动。”

舍利弗白佛言：“世尊，文殊师利是不可思议。何以故？所说法相不可思议。”

佛告文殊师利：“如是，如是，如舍利弗言，汝之所说实不可思议。”

文殊师利白佛言：“世尊，不可思议不可说，思议亦不可说，如是思议、不思议性俱不可说，一切声相非思议亦非不可思议。”

佛言：“汝入不思议三昧耶？”

文殊师利言：“不也，世尊。我即不思议，不见有心能思议者，云何而言入不思议三昧？我初发心欲入是定，而今思惟，实无心相而入三昧。如人学射，久习则巧，后虽无心，以久习故，箭发皆中。我亦如是，初学不思议三昧，系心一缘，若久习成就，更无心想，恒与定俱。”

舍利弗语文殊师利言：“更有胜妙寂灭定不？”

文殊师利言：“若有不思议定者，汝可问言：‘更有寂灭定不？’如我意解，不可思议定尚不可得，云何问有寂灭定乎？”

舍利弗言：“不可思议定不可得耶？”

文殊师利言：“思议定者是可得相，不可思议定者不可得相，一切众生实成就不思议定。何以故？一切心相即非心故，是名不思议定。是故一切众生相及不思议三昧相，等无分别。”

佛赞文殊师利言：“善哉！善哉！汝于诸佛久植善根，净修梵行，乃能演说甚深三昧。汝今安住如是般若波罗蜜中。”

文殊师利言：“若我住般若波罗蜜中能作是说，即是有想，便住我想。若住有想、我想中者，般若波罗蜜便有处所；般若波罗蜜若住于无，亦是我想，亦名处所——离此二处，住无所住，如诸佛住，安处寂灭非思议境界，如是不思议名般若波罗蜜住处。般若波罗蜜处，一切法无相，一切法无作。般若波罗蜜即不思议，不思议即法界，法界即无相，无相即不思议，不思议即般若波罗蜜。般若波罗蜜、法界无二无别，无二无别即法界，法界即无相，无相即般若波罗蜜界，般若波罗蜜界即不思议界，不思议界即无生无灭界，无生无灭界即不思议界。”

文殊师利言：“如来界及我界即不二相，如是修般若波罗蜜者则不求菩提。何以故？菩提相离，即是般若波罗蜜故。世尊，若知我相而不可著，无知无著是佛所知，不可思议无知无著即佛所知。何以故？知体本性无所有相。云何能转法界？若知本性无体无著者即名无物，若无有物是无处所、无依无住，无依无住即无生无灭，无生无灭即是有为无为功德。若如是知则无心想，无心想者云何当知有为无为功德？无知即不思议，不思议者是佛所知，亦无取无不取，不见三世去来等相，不取生灭及诸起作，亦不断不常。如是知者，是名正智、不思议智，如虚空，无此无彼，不可比类，无好恶，无等等，无相无貌。”

佛告文殊师利：“若如是知，名不退智。”

文殊师利言：“无作智，名不退智。犹如金矿，先加槌打方知好恶，若不槌打无能知者；不退智相亦复如是，要行境界，不念不著，无起无作，具足不动、不生不灭，尔乃显现。”

尔时，佛告文殊师利言：“如诸如来自说己智，谁当能信？”

文殊师利言：“如是智者，非涅槃法，非生死法，是寂灭行，是无动行，不断贪欲、瞋恚、愚痴，亦非不断。何以故？无尽无灭，不离生死亦非不离，不修道非不修道，作是解者名为正信。”

佛告文殊师利言：“善哉！善哉！如汝所说深解斯义。”

尔时，摩诃迦叶白佛言：“世尊，于当来世，若说如是甚深正法，谁能信解如闻受行？”

佛告迦叶：“今此会中比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷得闻此经者，如是人等于未来世若闻是法，必能信解于甚深般若波罗蜜，乃能

读诵信解受持，亦为他人分别演说。

“譬如长者失摩尼宝，忧愁苦恼，后若还得，心甚欢喜。如是，迦葉，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等亦复如是，有信乐心，若不闻法，则生苦恼；若得闻时，信解受持，常乐读诵甚大欢喜。当知此人即是见佛，亦即亲近供养诸佛。”

佛告迦葉：“譬如忉利天上波利质多罗树疱初出时，是中诸天见是树已皆大欢喜，此树不久必当开敷。若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷得闻般若波罗蜜，能生信解，亦复如是，此人不久亦当开敷一切佛法。于当来世，有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷闻般若波罗蜜，信受读诵，心不悔没，当知是人已从此会听受是经，亦能为人聚落城邑广说流布，当知是人佛所护念。如是甚深般若波罗蜜中，有能信乐无疑惑者，是善男子、善女人于过去诸佛，久已修学，植众善根。

“譬如有人以手穿珠，忽遇无上真摩尼宝，心大欢喜，当知是人必已曾见。如是，迦葉，若善男子、善女人修学余法，忽然得闻甚深般若波罗蜜，能生欢喜，亦复如是，当知此人已曾闻故。若有众生得闻甚深般若波罗蜜，心能信受生大欢喜，如是人等亦曾亲近无数诸佛，从闻般若波罗蜜已修学故。

“譬如有人，先所经见城邑聚落，后若闻人赞叹彼城所有园苑、种种池泉、华果林树、男女人民皆可爱乐，是人闻已即大欢喜，更劝令说是城园苑、众好严饰、杂华池泉、多诸甘果、种种珍妙一切爱乐，是人得闻重甚欢喜，如是之人皆曾见故。若善男子、善女人有闻般若波罗蜜，信心听受能生欢喜，乐闻不厌而更劝说，当知此辈已从文殊师利曾闻如是般若波罗蜜故。”

迦葉白佛言：“世尊，若将来世善男子、善女人，得闻是甚深般若波罗蜜信乐听受，以是相故，当知此人亦于过去佛所曾闻修学。”

文殊师利白佛言：“世尊，佛说诸法无作无相第一寂灭。若善男子、善女人有能如是谛了斯义，如闻如说，为诸如来之所赞叹，不违法相是即佛说，亦是炽然般若波罗蜜相，亦名炽然具足佛法通达实相，不可思议。”

佛告文殊师利：“我本行菩萨道时，修诸善根欲住阿惟越致地，当学般若波罗蜜；欲成阿耨多罗三藐三菩提，当学般若波罗蜜。若善男子、善女人，欲解一切法相，欲知一切众生心界皆悉同等，当学般若波罗蜜。

“文殊师利，欲学一切佛法具足无碍，当学般若波罗蜜；欲学一切佛成阿耨多罗三藐三菩提时相好威仪、无量法式，当学般若波罗蜜；欲知一切佛不成阿耨多罗三藐三菩提一切法式及诸威仪，当学般若波罗蜜。何以故？是空法中不见诸佛菩提等故。若善男子、善女人欲知如是等相无疑惑者，当学般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜不见诸法若生若灭、若垢若净，是故善男子、善女人应作如是学般若波罗蜜。欲知一切法无过去、未来、现在等相，当学般若波罗蜜。何以

故？法界性相无三世故。欲知一切法同入法界心无挂碍，当学般若波罗蜜；欲得三转十二行法轮，亦自证知而不取著，当学般若波罗蜜；欲得慈心，遍覆一切众生而无限齐，亦不作念有众生相，当学般若波罗蜜；欲得于一切众生不起诤论，亦复不取无诤论相，当学般若波罗蜜；欲知是处非处、十力、无畏，住佛智慧得无碍辩，当学般若波罗蜜。”

尔时，文殊师利白佛言：“世尊，我观正法，无为无相，无得无利，无生无灭，无来无去，无知者，无见者，无作者，不见般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜境界，非证非不证，不作戏论无有分别，一切法无尽离尽，无凡夫法，无声闻法，无辟支佛法、佛法，非得非不得，不舍生死，不证涅槃，非思议非不思议，非作非不作，法相如是，不知云何当学般若波罗蜜？”

尔时，佛告文殊师利：“若能如是知诸法相，是名当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨若欲学菩提自在三昧，得是三昧已，照明一切甚深佛法及知一切诸佛名字，亦悉了达诸佛世界无有障碍，当如文殊师利所说般若波罗蜜中学。”

文殊师利白佛言：“世尊，何以故名般若波罗蜜？”

佛言：“般若波罗蜜无边无际，无名无相，非思量，无归依，无洲渚，无犯无福，无晦无明，犹如法界无有分齐亦无限数，是名般若波罗蜜，亦名菩萨摩訶萨行处、非行非不行处、悉入一乘名非行处。何以故？无念无作故。”

文殊师利白佛言：“世尊，当云何行能速得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“文殊师利，如般若波罗蜜所说行，能速得阿耨多罗三藐三菩提。复有一行三昧，若善男子、善女人修是三昧者，亦速得阿耨多罗三藐三菩提。”

文殊师利言：“世尊，云何名一行三昧？”

佛言：“法界一相，系缘法界是名一行三昧。若善男子、善女人欲入一行三昧，当先闻般若波罗蜜，如说修学，然后能入一行三昧——如法界缘，不退不坏，不思议，无碍无相。善男子、善女人欲入一行三昧，应处空闲，舍诸乱意，不取相貌，系心一佛专称名字，随佛方所端身正向，能于一佛念念相续，即是念中能见过去、未来、现在诸佛。何以故？念一佛功德无量无边，亦与无量诸佛功德、无二不思议佛法等无分别，皆乘一如成最正觉，悉具无量功德、无量辩才。如是入一行三昧者，尽知恒沙诸佛法界无差别相。阿难所闻佛法，得念总持辩才智智慧，于声闻中虽为最胜，犹住量数则有限碍。若得一行三昧，诸经法门——分别，皆悉了知决定无碍，昼夜常说智慧辩才终不断绝。若比，阿难多闻辩才百千等分不及其一。菩萨摩訶萨应作是念：‘我当云何速得一行三昧不可思议功德无量名称？’”

佛言：“菩萨摩訶萨，当念一行三昧，常勤精进而不懈怠，如是次第渐渐修学，则能得入一行三昧，不可思议功德作证，除谤正法不信、恶业重罪障者所不能入。

“复次，文殊师利，譬如有人得摩尼珠示其珠师，珠师答言：‘此是无价真摩尼宝。’即求师言：‘为我治磨，勿失光色。’珠师治已，随其磨时，珠色光明，映彻表里。文殊师利，若有善男子、善女人修学一行三昧，不可思议功德无量名称，随修学时知诸法相，明达无碍功德增长，亦复如是。文殊师利，譬如日轮光明遍满无有减相，若得一行三昧，悉能具足一切功德，无有缺少亦复如是，照明佛法如日轮光。文殊师利，我所说法皆是一味离味、解脱味、寂灭味，若善男子、善女人得是一行三昧者，其所演说亦是一味离味、解脱味、寂灭味，随顺正法无错谬相。文殊师利，若菩萨摩訶萨得是一行三昧，皆悉满足助道之法，速得阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，文殊师利，菩萨摩訶萨不见法界有分别相及以一相，速得阿耨多罗三藐三菩提相不可思议，是菩提中亦无得佛，如是知者速得阿耨多罗三藐三菩提。若信一切法悉是佛法，不生惊怖，亦不疑惑，如是忍者，速得阿耨多罗三藐三菩提。”

文殊师利白佛言：“世尊，以如是因，速得阿耨多罗三藐三菩提耶？”

佛言：“得阿耨多罗三藐三菩提，不以因得，不以非因得。何以故？不思議界，不以因得，不以非因得。若善男子、善女人闻如是说不生懈怠，当知是人已于先佛种诸善根。是故，比丘、比丘尼闻说是甚深般若波罗蜜，不生惊怖，即是从佛出家。若优婆塞、优婆夷得闻如是甚深般若波罗蜜，心不惊怖，即是成就真归依处。

“文殊师利，若善男子、善女人不习甚深般若波罗蜜，即是不修佛乘。譬如大地，一切药木皆依地生长。文殊师利，菩萨摩訶萨亦复如是，一切善根皆依般若波罗蜜而得增长，于阿耨多罗三藐三菩提不相违背。”

尔时，文殊师利白佛言：“世尊，此阎浮提城邑聚落，当于何处演说如是甚深般若波罗蜜？”

佛告文殊师利：“今此会中若有人闻般若波罗蜜，皆发誓言：‘于未来世常得与般若波罗蜜相应。’从是信解，未来世中能听是经。当知此人从不从余小善根中来，所能堪受，闻已欢喜。文殊师利，若复有人从汝听是般若波罗蜜，应作是言：‘此般若波罗蜜中，无声闻辟支佛法、菩萨法、佛法，亦无凡夫生灭等法。’”

文殊师利白佛言：“世尊，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷问我言：‘云何如来说般若波罗蜜？’我当答言：‘一切诸法无诤论相，云何如来当说般若波罗蜜？’何以故？不见有法可与法诤论，亦无众生心识能知。

“复次，世尊，我当更说究竟实际。何以故？一切法相同入实际。阿罗汉无别胜法。何以故？阿罗汉法、凡夫法不一不异故。

“复次，世尊，如是说法，无有众生已得涅槃、今得、当得。何以故？无有决定众生相故。”

文殊师利言：“若人欲闻般若波罗蜜，我当作如是说，其有听者，不念不著，无闻无得，当如幻人无所分别。如是说者是真说法，是故听者莫作二相不舍诸见而修佛法，不取佛法，不舍凡夫法。何以故？佛及凡夫二法相空，无取舍故。若人问我，当作是说，如是安慰，如是建立。善男子、善女人应如是问，作如是住，心不退没，当如法相随顺般若波罗蜜说。”

尔时，世尊叹文殊师利：“善哉！善哉！如汝所说，若善男子、善女人欲见诸佛，应学如是般若波罗蜜；欲亲近诸佛如法供养，应学如是般若波罗蜜；若欲言如来是我世尊，应学如是般若波罗蜜；若言如来非我世尊，亦应学如是般若波罗蜜；若欲成阿耨多罗三藐三菩提，应学如是般若波罗蜜；若欲不成阿耨多罗三藐三菩提，亦应学如是般若波罗蜜；若欲成就一切三昧，应学如是般若波罗蜜；若欲不成一切三昧，亦应学如是般若波罗蜜。何以故？无作三昧无异相故，一切法无生无出故。若欲知一切法假名，应学如是般若波罗蜜；若欲知一切众生修菩提道不求菩提相，心不退没，应学如是般若波罗蜜。何以故？一切法皆菩提相故。若欲知一切众生行、非行相，非行即菩提，菩提即法界，法界即实际，心不退没，应学如是般若波罗蜜；若欲知一切如来神通变化无相无碍亦无方所，应学如是般若波罗蜜。”

佛告文殊师利：“若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷欲得不堕恶趣，当学般若波罗蜜一四句偈，受持读诵，为他解说随顺实相，如是善男子、善女人当知决定得阿耨多罗三藐三菩提则住佛国。若闻如是般若波罗蜜，不惊不畏，心生信解，当知此辈佛所印可，是佛所行大乘法印。若善男子、善女人学此法印超过恶趣，不入声闻、辟支佛道，以超过故。”

尔时，帝释三十三天以天妙华、优钵罗华、拘物头华、分陀利华、天曼陀罗华等，天栴檀香及余末香种种金宝，作天伎乐，为供养般若波罗蜜并诸如来及文殊师利，以散其上。作是供养已：“愿我常闻般若波罗蜜法印。”

释提桓因复作是愿：“愿阎浮提善男子、善女人，常使得闻是经决定佛法，皆令信解，受持读诵，为人演说，一切诸天为作拥护。”

尔时，佛告释提桓因言：“憍尸迦，如是，如是，善男子、善女人当得决定诸佛菩提。”

文殊师利白佛言：“世尊，如是受持善男子、善女人，得大利益，功德无量。”

尔时，以佛神力，一切大地六种震动。佛时微笑放大光明，遍照三千大千世界。

文殊师利白佛言：“世尊，即是如来印般若波罗蜜相。”

佛言：“文殊师利，如是，如是，说般若波罗蜜已皆现此瑞，为印般若波罗蜜故，使人受持，令无赞毁。何以故？无相法印不可赞毁。我今以是法印，令诸天魔不能得便。”

佛说是已，尔时，诸大菩萨及四部众，闻说般若波罗蜜，欢喜奉行。

文殊师利所说般若波罗蜜经

如是我闻：一时，佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众一万人俱，及诸菩萨摩訶萨十万人俱——皆悉住于不退转地，久已供养无量诸佛，于诸佛所深种善根，成就众生净佛国土，得陀罗尼，获乐说辩才，成就智慧具足功德，以自在神通游诸佛世界，放无量光明，说无尽妙法，教诸菩萨入一相门，得无所畏善降众魔，教化度脱外道邪见，若有众生乐声闻者说声闻乘，乐缘觉者说缘觉乘，乐世间者说世间乘，以布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧摄诸众生，未度者度，未脱者脱，未安者安，未泥洹者令得泥洹，究竟菩萨所行，善入诸佛法藏，如是种种功德皆悉具足，其名曰：文殊师利法王子菩萨、弥勒菩萨、普光明菩萨、不舍勇猛精进菩萨、药王菩萨、宝掌菩萨、宝印菩萨、月光菩萨、日净菩萨、大力菩萨、无量力菩萨、得勤精进菩萨、力幢相菩萨、法相菩萨、自在王菩萨——如是等菩萨摩訶萨十万人俱，并余天龙鬼神等一切大众，皆悉来集。

尔时，世尊于中夜时放大光明，青黄赤白杂玻璃色，普照十方无量世界。一切众生触此光者，皆从卧起，见此光明，皆得法喜，咸生疑惑：“此光何来普遍世界，令诸众生得安隐乐？”作是念已，于一光复出大光明，照耀殊特胜于前光，如是展转乃至十重。一切菩萨及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，咸皆踊跃得未曾有，各各思念：“必是如来放此光明！我等应当疾至佛所，礼拜亲近恭敬如来。”

是时，文殊师利及诸菩萨摩訶萨众遇此光者，欢喜踊跃充遍身心，各从住处到祇洹门。尔时，舍利弗、大目犍连、富楼那弥多罗尼子、摩诃迦叶、摩诃迦旃延、摩诃俱絺罗，皆从住处到祇洹门。帝释、四天王上至阿迦尼吒天，亦睹光明叹未曾有，与其眷属赏妙天花、天香、天乐、天宝衣，一切皆悉到祇洹门。其余比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙八部，遇光欢喜皆来到门。

尔时，世尊一切种智，知诸大众悉已在门，从住处起出至门外，自铺法座结跏趺坐，告舍利弗：“汝今晨朝来门外乎？”

舍利弗白佛言：“世尊，文殊师利等菩萨摩訶萨皆悉先至。”

尔时，世尊告文殊师利：“汝于晨朝先至门乎？”

文殊师利白佛言：“如是，世尊。我于中夜见大光明十重照耀，得未曾有，心怀欢喜，踊跃无量，故来礼拜亲近如来，并欲愿闻甘露

妙法。”

尔时，世尊告文殊师利：“汝今真实见如来乎？”

文殊师利白佛言：“世尊，如来法身本不可见，我为众生故来见佛。佛法身者不可思议，无相无形，不来不去，非有非无，非见非不见，如如实际不去不来，非无非非无，非处非非处，非一非二，非净非垢，不生不灭。我见如来，亦复如是。”

佛告文殊师利：“汝今如是见如来乎？”

文殊师利白佛言：“世尊，我实未见，亦未见相。”

尔时，舍利弗白文殊师利：“我今不解汝之所说，云何如是见于如来？”

文殊师利答舍利弗：“大德舍利弗，我不如是见于如来。”

舍利弗白文殊师利：“如汝所说转不可解。”

文殊师利答舍利弗：“不可解者即般若波罗蜜，般若波罗蜜非是可解、非不可解。”

舍利弗白文殊师利：“汝于众生起慈悲心不？汝为众生行六波罗蜜，不复为众生入涅槃不？”

文殊师利答舍利弗：“如汝所说，我为众生起慈悲心，行六波罗蜜，入于涅槃，而众生实不可得，无相无形，不增不减。舍利弗，汝常作是念‘——世界有恒河沙等诸佛，住世恒河沙劫，说——法，教化度脱恒河沙众生，——众生皆得灭度’，汝有如是念不？”

舍利弗言：“文殊师利，我常作是念。”

文殊师利答舍利弗：“如虚空无数，众生亦无数，虚空不可度，众生亦不可度。何以故？一切众生与虚空等，云何诸佛教化众生？”

舍利弗言：“若一切众生与虚空等，汝何故为众生说法令得菩提？”

文殊师利答舍利弗：“菩提者实不可得，我当说何法使众生得乎？何以故？舍利弗，菩提与众生不一不二，无异无为，无名无相，实无所有。”

尔时，世尊出大人相肉髻光明，殊特希有不可称说，入文殊师利菩萨摩诃萨法王子顶，还从顶出普照大众，照大众已乃遍十方一切世界。

是时，大众触此光明，身心快乐得未曾有，皆从座起瞻仰世尊及文殊师利，咸作是念：“今日如来放此奇特微妙光明，入文殊师利法王子顶，还从顶出普照大众，照大众已乃遍十方，非无因缘必说妙法。我等但当勤修精进，乐如说行。”如是念已，各白佛言：“世尊，如来今日放此光明，非无因缘必说妙法。我等渴仰，乐如说行。”如是白已，默然而住。

尔时，文殊师利白佛言：“世尊，如来放光加我神力，此光希有，非色非相，不去不来，不动不静，非见非闻，非觉非知，一切众生无所观见，无喜无畏，无所分别。我当承佛圣旨说此光明，令诸众生入无想慧。”

尔时，佛告文殊师利：“善哉！善哉！汝善快说，吾助汝喜。”

文殊师利白佛言：“世尊，此光明者是般若波罗蜜，般若波罗蜜者是如来，如来者是一切众生。世尊，我如是修般若波罗蜜。”

尔时，佛告文殊师利言：“善男子，汝今如是说深般若波罗蜜。我今问汝，若有人问：‘汝有几众生界？’汝云何答？”

文殊师利白佛言：“世尊，若人作如是问，我当答言：‘众生界数，如如来界。’”

“文殊师利，若复问：‘汝众生界广狭云何？’汝云何答？”

文殊师利白佛言：“世尊，若人作如是问，我当答言：‘如佛界广狭。’”

“文殊师利，若复问：‘汝众生界，系在何处？’当云何答？”

“世尊，我当答言：‘如如来系，众生亦尔。’”

“文殊师利，若复问：‘汝众生界，住在何处？’当云何答？”

“世尊，我当答言：‘住涅槃界。’”

佛告文殊师利：“汝如是修般若波罗蜜，般若波罗蜜有住处不？”

文殊师利白佛言：“世尊，般若波罗蜜无有住处。”

佛告文殊师利：“若般若波罗蜜无住处者，汝云何修？汝云何学？”

文殊师利白佛言：“世尊，若般若波罗蜜有住处者，我无所修，我无所学。”

佛告文殊师利：“汝修般若时，有善根增减不？”

文殊师利白佛言：“世尊，无有善根可增可减；若有增减，则非修般若波罗蜜。世尊，不为法增，不为法减，是修般若波罗蜜。不断凡夫法，不取如来法，是修般若波罗蜜。何以故？世尊，般若波罗蜜不为得法故修，不为不得法故修，不为修法故修，不为不修法故修。世尊，无得无舍，是修般若波罗蜜。何以故？不为生死过患，不为涅槃功德故。世尊，若如是修，是修般若波罗蜜，不取不受、不舍不放、不增不减、不起不灭故。世尊，若善男子、善女人作是思惟‘此法上，此法中，此法下’，非修般若波罗蜜。何以故？无上中下法故。世尊，我如是修般若波罗蜜。”

佛告文殊师利：“一切佛法非增上耶？”

文殊师利白佛言：“世尊，佛法、菩萨法、声闻法、缘觉法乃至凡夫法，皆不可得。何以故？毕竟空故。毕竟空中无佛法、凡夫法，佛法、凡夫法中无毕竟空。何以故？空、不空不可得故。”

佛告文殊师利：“佛法无上不？”

文殊师利白佛言：“世尊，无有一法如微尘许名为无上。何以故？檀波罗蜜檀波罗蜜空，乃至般若波罗蜜般若波罗蜜空，十力十力空，四无所畏、十八不共法乃至萨婆若萨婆若空。空中无无上，无上中无空，空、不空毕竟不可得故。世尊，不可思议法是般若波罗蜜。”

佛告文殊师利：“汝不思惟佛法耶？”

文殊师利白佛言：“世尊，我若思惟佛法，我则见佛法无上。何以故？无上无故。世尊，五阴、十二入、十八界毕竟不可得，一切佛法亦不可得，不可得中无可得不可得故。世尊，般若波罗蜜中凡夫乃至佛，无法，无非法，我当思惟何法？”

佛言：“善男子，若无思惟，汝不应说此凡夫法、此缘觉法，乃至不应说此是佛法。何以故？不可得故。”

“世尊，我实不说凡夫法乃至佛法。何以故？不修般若波罗蜜故。”

佛言：“善男子，汝亦不应作如是意：此欲界，此色界，此无色界。何以故？不可得故。”

“世尊，欲界欲界性空，乃至无色界无色界性空，空中无说，我亦无说。世尊，修般若波罗蜜，不见上，不见不上。何以故？世尊，修般若波罗蜜，不取佛法，不舍凡夫法。何以故？毕竟空中无取舍故。”

佛告文殊师利：“善哉！善哉！汝能如是说深般若波罗蜜，此是菩萨摩诃萨印。文殊师利，若善男子、善女人，非于千万佛所深种善根得闻此法，乃于无量无边佛所深种善根乃得闻此甚深般若波罗蜜不生怖畏。”

文殊师利复白佛言：“世尊，我承佛威神当更说甚深般若波罗蜜。”

佛告文殊师利：“善哉！善哉！恣听汝说。”

文殊师利白佛言：“世尊，若不得法生，是修般若波罗蜜。何以故？诸法无有生故。若不得法住，是修般若波罗蜜。何以故？诸法如实故。若不得法灭，是修般若波罗蜜。何以故？诸法寂灭故。”

“世尊，若不得色，是修般若波罗蜜，乃至不得识，是修般若波罗蜜。何以故？一切诸法如幻如焰故。”

“世尊，若不得眼，是修般若波罗蜜，乃至不得意，是修般若波罗蜜；若不得色，乃至不得法，不得眼界、色界、眼识界，乃至不得法界、意识界，是修般若波罗蜜；若不得欲界，是修般若波罗蜜，乃至无色界亦如是。”

“世尊，若不得檀波罗蜜，是修般若波罗蜜，乃至不得般若波罗蜜，是修般若波罗蜜；若不得佛十力、四无所畏乃至十八不共法，是修般若波罗蜜。何以故？内空故，乃至无法有法空故。”

“世尊，若得生、住、灭，非修般若波罗蜜；若得五阴、十二

入、十八界，非修般若波罗蜜；若得欲界、色界、无色界，非修般若波罗蜜；若得檀乃至般若，若得佛十力乃至十八不共法，非修般若波罗蜜。何以故？以有得故。

“世尊，若善男子、善女人闻此甚深般若波罗蜜，不惊不疑，不怖不退，当知是人久于先佛深种善根。”

文殊师利复白佛言：“世尊，若不见垢法、净法，不见生死果，不见涅槃果，不见佛，不见菩萨，不见缘觉，不见声闻，不见凡夫，是修般若波罗蜜。何以故？一切诸法无垢无净，乃至无凡夫故。

“世尊，若见垢净乃至见凡夫，非修般若波罗蜜。世尊，若见垢法差别、净法差别，乃至见佛差别、凡夫差别，非修般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜无差别故。”

佛告文殊师利：“善哉！善哉！是真修行般若波罗蜜。文殊师利，汝云何供养佛？”

文殊师利白佛言：“世尊，若幻人心数灭，我则供养佛。”

佛告文殊师利：“汝不住佛法耶？”

文殊白佛：“佛无法可住，我云何住？”

佛告文殊师利：“若无法可得，谁有佛法？”

文殊白佛言：“世尊，无有有佛法者。”

佛告文殊师利：“汝已到无所著乎？”

文殊师利白佛：“无著则无到，云何世尊问已到无著？”

佛告文殊：“汝住菩提不？”

文殊白佛言：“世尊，佛尚不住菩提，何况我当住菩提乎？”

佛告文殊师利：“汝何所依，作如是说？”

文殊师利白佛：“我无所依，作如是说。”

佛告文殊：“汝若无依，为何所说？”

文殊白佛：“如是，世尊，我无所说。何以故？一切诸法无名无字故。”

尔时，长老舍利弗白佛言：“世尊，若菩萨摩訶萨闻此深法，不惊疑怖畏，必定得近阿耨多罗三藐三菩提不？”

尔时，弥勒菩萨白佛言：“世尊，若诸菩萨摩訶萨闻此深法，不惊疑怖畏，得近阿耨多罗三藐三菩提不？”

尔时，有天女名无缘，白佛言：“世尊，若善男子、善女人闻此深法，不惊疑怖畏，当得声闻法、缘觉法、菩萨法、佛法不？”

尔时，佛告舍利弗：“如是，如是，舍利弗，若诸菩萨摩訶萨闻此深法，不惊疑怖畏，必定当得阿耨多罗三藐三菩提。是善男子、善女人，当为大施主、第一施主、胜施主，当具足戒、忍辱、精进、禅定、智慧，当具诸功德成就相好，自不怖畏令人不怖畏，究竟般若波罗蜜，以不可得、无相、无为成就第一不可思议法故。”

佛告文殊师利：“汝何所见，何所乐，求阿耨多罗三藐三菩提？”

文殊师利白佛言：“世尊，我无见无乐故求菩提。”

佛告文殊师利：“若无见无乐，亦应无求。”

文殊白佛：“如是，世尊，我实无求。何以故？若有求者，是凡夫相。”

佛告文殊师利：“汝今真实不求菩提耶？”

文殊白佛：“我真实不求菩提。何以故？若求菩提，是凡夫相。”

佛告文殊师利：“汝为定求？为定不求？”

文殊白佛：“若言定求、定不求、定求不求、定非求非不求，是凡夫相。何以故？菩提无住处故。”

佛告文殊师利：“善哉！善哉！汝能如是说般若波罗蜜。汝先已于无量佛所，深种善根，久修梵行。诸菩萨摩訶萨乐深法者，应当如所说学，如所说行。”

文殊白佛：“我不于无量佛所深种善根，不久修梵行。何以故？我若种善根则一切众生亦种善根，我若修梵行则一切众生亦修梵行。”

佛告文殊师利：“汝何见何证说如是语？”

文殊白佛：“我无见无证，亦无所说。世尊，我不见凡夫，不见学，不见无学，不见非学非无学，不见故不证。”

尔时，舍利弗白文殊师利：“汝见佛不？”

文殊答舍利弗：“我尚不见声闻人，何况我当见佛？何以故？不见诸法故，谓为菩萨。”

舍利弗白文殊师利：“汝今决定不见诸法耶？”

文殊师利答舍利弗：“大德大比丘，汝止，不须复说。”

舍利弗白文殊师利：“谓为佛者是谁语言？”

文殊师利答舍利弗：“佛、非佛不可得，无有言者，无有说者。舍利弗，菩提者不可以言说，何况有佛可言可说？”

“复次，大德舍利弗，汝说佛者是谁语言？此语言不合不散，不生不灭，不去不来，无有一法可与相应，无字无句。大德舍利弗，欲见佛者当如是学。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，此文殊师利所说，新发意菩萨所不能解。”

文殊师利答舍利弗：“如是，如是。大德舍利弗，菩提非可解，新发意者云何当解？”

舍利弗白文殊师利：“诸佛如来不觉法界耶？”

文殊师利答舍利弗：“诸佛尚不可得，云何有佛觉法界？舍利弗，法界尚不可得，云何法界为诸佛所觉？舍利弗，法界者即是菩提，菩提者即是法界。何以故？诸法无界故。大德舍利弗，法界、佛

境界无有差别，无差别者即是无作，无作者即是为无，无为者即是无说，无说者即无所有。”

舍利弗白文殊师利：“一切法界及佛境界，悉无所有耶？”

文殊师利答舍利弗：“无有，无不有。何以故？有及不有，一相无相，无一无二故。”

舍利弗白文殊师利：“如是学者当得菩提耶？”

文殊师利答舍利弗：“如是学无所学，不生善道，不堕恶趣，不得菩提，不入涅槃。何以故？舍利弗，般若波罗蜜毕竟空故。毕竟空中，无一，无二，无三，无四，无有去来，不可思议。大德舍利弗，若言我得菩提，是增上慢说。何以故？无得谓得故。如是增上慢人不堪受人信施，有信人不应供养。”

舍利弗白文殊师利：“汝何所依，作如是说？”

文殊师利答舍利弗：“我无所依，作如是说。何以故？般若波罗蜜与诸法等故，诸法无所依，以平等故。”

舍利弗白文殊师利：“汝不以智慧除断烦恼耶？”

文殊师利答舍利弗：“汝是漏尽阿罗汉不？”

舍利弗言：“不也。”

文殊师利言：“我亦不以智慧除断烦恼。”

舍利弗言：“汝何所依，作如是说不怖不畏？”

文殊师利言：“我尚不可得，当有何我而生怖畏？”

舍利弗言：“善哉！文殊师利，快说如是甚深般若波罗蜜！”

尔时，佛告文殊师利言：“善男子，有菩萨摩訶萨住菩提心求无上菩提不？”

文殊师利白佛言：“世尊，无菩萨住菩提心求无上菩提。何以故？菩提心不可得，无上菩提亦不可得。五无间罪是菩提性，无有菩萨起无间心求无间罪果，云何有菩萨住菩提心求无上菩提？菩提者，是一切诸法。何以故？色非色不可得故，乃至识非识亦不可得，眼不可得乃至意不可得，色不可得乃至法不可得，眼界乃至法界亦不可得，生不可得乃至老死亦不可得，檀波罗蜜不可得乃至般若波罗蜜亦不可得，佛十力不可得乃至十八不共法亦不可得，菩提心、无上菩提皆不可得。不可得中无可得、不可得。是故，世尊，无菩萨住菩提心求无上菩提者。”

佛告文殊师利：“汝意谓如来是汝师不？”

文殊师利白佛言：“我无有意谓佛是我师。何以故？世尊，我尚不可得，何况当有意谓佛是我师？”

佛告文殊师利：“汝于我有疑不？”

文殊白佛言：“世尊，我尚无决定，何况当有疑？何以故？先定后疑故。”

佛告文殊：“汝不定言如来生耶？”

文殊白佛：“如来若生，法界亦应生。何以故？法界、如来一相无二相，二相不可得故。”

“文殊师利，汝信诸佛如来入涅槃不？”

文殊言：“一切诸佛即涅槃相。涅槃相者，无入，无不入。”

佛告文殊师利：“汝言诸佛有流转不？”

文殊白佛言：“世尊，不流转尚不可得，何况流转当可得？”

佛告文殊师利：“如来无心，唯如来前可说此言，或漏尽阿罗汉及不退菩萨前可说此言。若余人闻此语，则不生信起惊疑。何以故？此甚深般若波罗蜜，难信难解故。”

文殊白佛言：“世尊，复何等人能信此甚深法？”

佛告文殊师利：“一切凡夫能信此法。何以故？如来无心，一切凡夫亦无心故。”

文殊师利白佛言：“世尊，何故作如是说法？新发意菩萨及阿罗汉咸皆有疑，愿闻解说。”

佛告文殊：“如实相、法性、法住、法位、实际中，有佛、有凡夫差别不？”

文殊白佛言：“不也，世尊。”

佛告文殊：“若无差别，何故生疑？”

文殊白佛言：“世尊，无差别中有佛、有凡夫不？”

佛言：“有。何以故？佛与凡夫无二无差别，一相无相故。”

佛告文殊：“汝信如来于一切众生中最胜不？”

文殊白佛言：“世尊，我信如来于一切众生中最胜。世尊，若我信如来于一切众生中最胜，则如来成不最胜。”

佛告文殊：“汝信如来成就一切不可思议法不？”

文殊师利白佛言：“世尊，我信如来成就一切不可思议法。世尊，我若信如来成就一切不可思议法，如来则成可思议。”

佛告文殊师利：“汝信一切声闻是如来所教化不？”

“世尊，我信一切声闻是如来所教化。世尊，我若信一切声闻是如来所教化，则法界成可教化。”

佛告文殊师利：“汝信如来是无上福田不？”

“世尊，我信如来是无上福田。世尊，我若信如来是无上福田，如来则非福田。”

佛告文殊师利：“汝何所依，作如是答我？”

文殊白佛言：“世尊，我无所依，作如是答。世尊，无所依中无胜无不胜、无可思议无不可思议、无教化无不教化、无福田无非福田。”

是时，以佛神力地六种震动，一万六千比丘众以无可取心得解脱，七百比丘尼众、三千优婆塞、四万优婆夷众远尘离垢得法眼净，六万那由他诸天远尘离垢得法眼净。

是时，长老阿难即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬白佛言：“世尊，何因何缘此地大动？”

尔时，佛告阿难：“此说般若波罗蜜，往古诸佛皆于此处说此法，以是因缘故，此地震动。”

尔时，长老舍利弗白佛言：“世尊，此文殊师利所说不可思议。”

尔时，世尊告文殊师利：“如舍利弗所说，此文殊师利所说不可思议。”

尔时，文殊师利白佛言：“世尊，若不可思议则不可说，若可说则可思议。不可思议者无所有，彼一切声亦不可思议，不可思议者无声。”

佛告文殊师利：“汝入不可思议定不？”

文殊师利白佛言：“不也，世尊。若我入不可思议定者，我则成可思议。世尊，心无心，我当云何入不可思议定？”

“复次，世尊，我初发菩萨意，言‘我当入不可思议定’，我今无此意当入不可思议定。世尊，如初学射，先作此意‘我当射棚’；射棚成已，后作是念‘我当射皮’；射皮成已，复作是念‘我当射木’；射木成已，复作是念‘我当射铁’；射铁成已，无复前念，随其箭中，皆能彻过。我亦如是，昔初发意，求入不可思议定。我于今日，无复此意当入不可思议定。何以故？此定不可思议故。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，文殊师利未应得住。何以故？离此不可思议定更有寂静定，是其所应得故。”

文殊师利白舍利弗言：“汝云何知离此不可思议定更有寂静定？大德舍利弗，若此不可思议定可得者，可离此定有寂静定。若此不可思议定不可得者，彼寂静定亦不可得。何以故？以此不可思议定不可得故，彼亦不可得。”

“复次，大德舍利弗，无有众生不得此定者，一切众生皆得此定。何以故？一切诸心无心故，彼无心性即是此定，是故一切众生皆得此定。”

尔时，世尊叹文殊师利：“善哉！善哉！如汝所说是最胜义。汝于久远无量佛所，深种善根，能作是说。文殊师利，汝作是念‘我住般若波罗蜜能说此言’不？”

文殊师利白佛言：“不也，世尊。我无此念。世尊，若我有此念‘住般若波罗蜜能说此言’者，我则住可得法。世尊，我若住我相，则有是念。是故，世尊，我不作此念‘住般若波罗蜜能说此言’。”

尔时，佛告文殊师利：“谁当信汝所说？”

文殊师利白佛言：“世尊，若人不执生死及涅槃相，是人信我所说。又若人坚执有我，若人具三毒，此人不能信。何以故？见及烦恼

无可灭故。”

尔时，世尊叹文殊师利：“善哉！善哉！汝能善说。”

尔时，长老摩诃迦叶白佛言：“世尊，未来世谁能信此深法？谁乐听此法？”

佛告迦叶：“即今日四众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，于未来世能信此法，闻说此深般若波罗蜜，当知此法，当求此法。

“迦叶，譬如长者或长者子，已失一大宝珠，价值亿万两金，大生忧恼，今更还得，生大欢喜，忧恼悉灭。如是，迦叶，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷于未来世闻此最深般若波罗蜜经，与般若相应，闻已生喜，心得安乐，无复忧恼，亦复如是，当作是言：‘我等今日得见如来，供养如来。’所以者何？以得闻此甚深微妙六波罗蜜故。

“迦叶，譬如三十三天见波利质多罗树初生疮时，作如是念：‘此疮不久必当开敷。’如是，迦叶，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷闻此般若波罗蜜经，心生欢喜亦复如是，‘我于来世必得此法’。

“迦叶，此深般若波罗蜜如来灭后，当住不灭，处处流行。迦叶，以佛力故，未来世中，若善男子、善女人当得此深般若波罗蜜。

“迦叶，如摩尼珠师见摩尼宝，心生欢喜，不假思量即知真伪。何以故？以见故。如是，迦叶，若人闻此般若波罗蜜相应法，闻已欢喜生信心，当知此人先世已闻此般若波罗蜜，从久远劫来已曾供养诸佛。”

迦叶白佛言：“世尊，此善男子、善女人今闻此法，于未来世转复信解。”

佛告摩诃迦叶：“如是，如是，如汝所说。”

尔时，文殊师利白佛言：“世尊，此法无行无相，说此法者亦无行无相，云何世尊说有行相？”

佛告文殊师利：“善男子、善女人行相者，所谓信此法，受持此法，以无所得心故，行亦无所得，相亦无所得。

“文殊师利，若善男子、善女人乐此无所得，当听此般若波罗蜜；若善男子、善女人欲得不退转地，当听此般若波罗蜜；若善男子、善女人欲信一切诸法与法界等，当听此般若波罗蜜；若善男子、善女人欲知一切诸法，当听此般若波罗蜜；若人得信此义，当听此般若波罗蜜；若人不乐念一切诸法，当听般若波罗蜜。何以故？此般若波罗蜜不见一切诸法故。

“文殊师利，若善男子、善女人欲知一切诸法不净不秽，当听此般若波罗蜜；若善男子、善女人欲得无疑，当听此般若波罗蜜；若善男子、善女人欲慈悲遍覆一切众生，不住众生相，不与世间诤，当听此般若波罗蜜。”

尔时，文殊师利白佛言：“世尊，般若波罗蜜无我、无我所、无起无灭、无因无果、无可执持，云何听受而得功德？”

佛告文殊师利：“般若波罗蜜无作无灭，非凡夫法非圣人法，非生死法非离生死法，非涅槃法非离涅槃法，无得无失，非可思议非不可思议。若善男子、善女人如是听受，则与般若波罗蜜相应，是为功德，亦无功德。

“复次，文殊师利，若菩萨摩訶萨欲得菩萨定，欲知一切诸佛名，欲见一切诸佛世界，欲闻一切诸佛所说法，欲行诸佛法，当学此般若波罗蜜。”

尔时，文殊师利白佛言：“世尊，何故名般若波罗蜜？”

佛告文殊师利：“般若波罗蜜者，无量无边，无方无处，无去无来，无作无为，即是一切诸佛法界，故名般若波罗蜜。

“文殊师利，此般若波罗蜜是菩萨摩訶萨行处，菩萨于此处行，故名行处。何以故？以无处故。即是一切诸佛之母，一切诸佛所从生故。何以故？以无生故。是故，文殊师利，若善男子、善女人欲行菩萨行，具足诸波罗蜜，当修此般若波罗蜜；若欲得坐道场成无上菩提，当修此般若波罗蜜；若欲以大慈大悲遍覆一切众生，当修此般若波罗蜜；若欲起一切定方便，当修此般若波罗蜜；若欲得一切三摩跋提，当修此般若波罗蜜。何以故？诸三摩提无所为故。一切诸法无出离、无出离处，若人欲随逐此语，当修般若波罗蜜；一切诸法如实不可得，若欲乐如是知，当修般若波罗蜜；一切众生为菩提故修菩提道，而实无众生，亦无菩提，若人欲信乐此法，当修般若波罗蜜。何以故？一切诸法如实与菩提等如，非众生行不舍自性，众生行无所有故。彼众生行是非行，彼非行是菩提，彼菩提是法界，若欲不著此法，当修般若波罗蜜。

“文殊师利，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，若受持般若波罗蜜一四句偈为他人说，我说此人得不堕法，何况如实修行！当知彼善男子、善女人住佛境界。

“文殊师利，若善男子、善女人闻此甚深般若波罗蜜，不生怖畏，当知此人受佛法印。此法印者，是佛所造，是佛所贵。何以故？以此法印印无著法故。若善男子、善女人为此印所印，当知是人随菩萨乘决定不退，不堕声闻、辟支佛地。”

尔时，释提桓因及诸天子从三十三天，雨细末栴檀及细末金屑，又散郁波罗华、钵头摩华、拘物陀华、分陀利华及曼陀罗华，以供养般若波罗蜜。供养已作如是言：“我已供养无上无著最第一法，愿我来世更闻此深般若波罗蜜。若人已为此深般若波罗蜜印之所印，愿其未来复得听受，究竟成就萨婆若智。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，若善男子、善女人闻此般若波

罗蜜，一经于耳，我为增长佛法故，守护彼人，面百由旬不令非人得其便也。是善男子、善女人究竟当得阿耨多罗三藐三菩提，我当日日往到其所而设供养。”

尔时，佛告释提桓因：“如是，如是，憍尸迦，当知彼善男子、善女人具足佛法，必定得至阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，文殊师利白佛言：“唯愿世尊，以威神力持此般若波罗蜜久住于世，为欲饶益诸众生故。”文殊师利说此语时，以佛神力大地六种震动。

尔时，世尊即便微笑放大光明，遍照三千大千世界，以威神力持此般若波罗蜜令久住世。

尔时，文殊师利复白佛言：“世尊，放此光明是持般若波罗蜜相。”

佛告文殊师利：“如是，如是，文殊师利，我放此光明是持般若波罗蜜相。文殊师利，汝今当知，我已持此般若波罗蜜久住于世。若有人不轻毁此法，不说其过，当知是人已为此深般若波罗蜜印之所印。是故，文殊师利，我于久远安住此印，若人已为此印所印，当知是人不为魔王之所得便。”

佛告帝释：“汝当受持读诵此经，广宣流布，使未来世诸善男子、善女人得此法印。”复告阿难：“汝亦受持读诵，广为人说。”

时，天帝释及长老阿难白佛言：“世尊，当何名此经？我等云何奉持？”

佛言：“此经名《文殊师利所说》，亦名《般若波罗蜜》，如是受持。善男子、善女人于恒沙劫，以无价宝珠布施恒河沙等众生，众生受已悉发道心，是时，施主随其所宜示教利喜，令得须陀洹果至阿罗汉果。是人所得功德，宁为多不？”

阿难白佛言：“甚多，世尊。”

佛言：“善男子，若人起一念心，信此般若波罗蜜经不诽谤者，比前功德，出过百倍、千倍、百千万亿倍，乃至算数譬喻所不能知，何况具足受持读诵为人解说！是人所得功德无量无边，诸佛如来说不能尽。何以故？能生一切诸佛萨婆若故。若虚空有尽，则此经功德尽。若法性有尽，则此经功德尽。是故，文殊师利，善男子、善女人应勤行精进守护此经，此经能灭生死一切怖畏，能摧天魔所立胜幢，能将菩萨到涅槃果，示教训导离于二乘。”

尔时，帝释、长老阿难俱白佛言：“世尊，如是，如是，诚如佛言。我等当顶戴受持，广宣流布，唯愿如来不以为虑！”如是三白言：“愿不为虑！我等当顶戴受持。”

佛说此经竟，文殊师利等诸菩萨摩訶萨，舍利弗等比丘、比丘

尼、优婆塞、优婆夷，天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等一切大众，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉持。